乾隆大藏经

宋元入藏诸大小乘经

xtoucher 透客經典

目录

佛说大乘庄严宝王经四卷

分别善恶报应经二卷

佛说守护大千国土经三卷

大方广总持宝光明经五卷

佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经一卷

佛说大乘圣吉祥持世陀罗尼经一卷

佛说大乘日子王所问经一卷

佛说金耀童子经一卷

佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经二卷

佛说楼阁正法甘露鼓经一卷

佛说大乘善见变化文殊师利化问法经一卷

圣虚空藏菩萨陀罗尼经一卷

佛说大护明大陀罗尼经一卷

佛说无能胜旛庄严陀罗尼经一卷

最胜佛顶陀罗尼经一卷

圣佛母小字般若波罗蜜多经一卷

消除一切闪电障难随求如意陀罗尼经一卷

圣最上灯明如来陀罗尼经一卷

大寒林圣难拏陀罗尼经一卷

佛说诸行有为经一卷

息除中夭陀罗尼经一卷

一切如来正法秘密箧印心陀罗尼经一卷

妙法圣念处经八卷

佛说大迦葉问大宝积正法经五卷

嗟袜曩法天子受三归获免恶道经一卷

佛说较量寿命经一卷

佛说沙弥十戒仪则经一卷

佛说圣持世陀罗尼经一卷

佛说布施经一卷

佛说圣曜母陀罗尼经一卷

法集名数经一卷

圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经一卷

十二缘生祥瑞经二卷

赞扬圣德多罗菩萨一百八名经一卷

圣观自在菩萨一百八名经一卷

佛说目连所问经一卷

外道问圣大乘无我义经一卷

毗俱胝菩萨一百八名经一卷

胜军化世百喻伽他经一卷

六道伽陀经一卷

妙臂菩萨所问经四卷

佛说苾刍五法经一卷

佛说苾刍迦尸迦十法经一卷

诸佛心印陀罗尼经一卷

大乘宝月童子问法经一卷

佛说莲华眼陀罗尼经一卷

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经一卷

佛说如意摩尼陀罗尼经一卷

佛说圣大总持王经一卷

佛说最上意陀罗尼经一卷

佛说持明藏八大总持王经一卷

圣无能胜金刚火陀罗尼经一卷

佛说尊胜大明王经一卷

佛说智光灭一切业障陀罗尼经一卷

佛说如意宝总持王经一卷

佛说大自在天子因地经一卷

佛说宝生陀罗尼经一卷

佛说十号经一卷

佛为娑伽罗龙王所说大乘法经一卷

佛说普贤菩萨陀罗尼经一卷

大金刚妙高山楼阁陀罗尼一卷

广大莲华庄严曼拏罗灭一切罪陀罗尼经一卷

佛说大摩里支菩萨经七卷

佛说末利支提婆花鬘经一卷

佛说摩利支天经一卷

佛说摩利支天陀罗尼咒经一卷

佛说长者施报经一卷

佛说毗沙门天王经一卷

毗婆尸佛经二卷

佛说大三摩惹经一卷

佛说月光菩萨经一卷

佛说普贤曼拏罗经一卷

佛说圣庄严陀罗尼经二卷

佛说圣六字大明王陀罗尼经一卷

千转大明陀罗尼经一卷

佛说华积楼阁陀罗尼经一卷

佛说胜旛璎珞陀罗尼经一卷

众许摩诃帝经十三卷

佛说七佛经一卷

佛说解忧经一卷

佛说遍照般若波罗蜜经一卷

佛说大乘无量寿庄严经三卷

佛母宝德藏般若波罗蜜经三卷

佛说帝释般若波罗蜜多心经一卷

佛说诸佛经一卷

大乘舍黎娑担摩经一卷

佛说大金刚香陀罗尼经一卷

最上大乘金刚大教宝王经二卷

佛说萨钵多酥哩踰奈野经一卷

佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经一卷

菩提心观释一卷

佛说护国尊者所问大乘经四卷

佛说四无所畏经一卷

增慧陀罗尼经一卷

圣六字增寿大明陀罗尼经一卷

佛说大乘戒经一卷

佛说圣最胜陀罗尼经一卷

佛说五十颂圣般若波罗蜜经一卷

大乘八大曼拏罗经一卷

佛说较量一切佛刹功德经一卷

啰嚩拏说救疗小儿疾病经一卷

迦葉仙人说医女人经一卷

佛说俱枳罗陀罗尼经一卷

佛说消除一切灾障宝髻陀罗尼经一卷

佛说妙色陀罗尼经一卷

佛说栴檀香身陀罗尼经一卷

佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经一卷

佛说宿命智陀罗尼经一卷

佛说慈氏菩萨誓愿陀罗尼经一卷

佛说灭除五逆罪大陀罗尼经一卷

佛说无量功德陀罗尼经一卷

佛说十八臂陀罗尼经一卷

佛说洛叉陀罗尼经一卷

佛说辟除诸恶陀罗尼经一卷

佛说大爱陀罗尼经一卷

佛说阿罗汉具德经一卷

佛说八大灵塔名号经一卷

佛说尊那经一卷

佛说频婆娑罗王经一卷

佛说人仙经一卷

佛说旧城喻经一卷

佛说信解智力经一卷

大正句王经二卷

佛说善乐长者经一卷

佛说圣多罗菩萨经一卷

佛说大吉祥陀罗尼经一卷

佛说宝贤陀罗尼经一卷

佛说秘密八名陀罗尼经一卷

观自在菩萨母陀罗尼经一卷

佛说戒香经一卷

佛说妙吉祥菩萨陀罗尼一卷

佛说无量寿大智陀罗尼一卷

佛说宿命智陀罗尼一卷

佛说慈氏菩萨陀罗尼一卷

佛说虚空藏菩萨陀罗尼一卷

宝授菩萨菩提行经一卷

佛说延寿妙门陀罗尼经一卷

一切如来名号陀罗尼经一卷

佛说息除贼难陀罗尼经一卷

佛说法身经一卷

信佛功德经一卷

佛说解夏经一卷

佛说帝释所问经一卷

佛说未曾有正法经六卷

佛说大方广善巧方便经四卷

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经二十五卷（第一卷～第十二卷）

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经二十五卷（第十三卷～第二十五卷）

佛说决定义经一卷

佛说护国经一卷

佛说分别布施经一卷

佛说分别缘生经一卷

佛说法印经一卷

佛说大生义经一卷

佛说发菩提心破诸魔经二卷

佛说圣佛母般若波罗蜜多经一卷

佛说大乘不思议神通境界经三卷

佛说给孤长者女得度因缘经三卷

佛说大集法门经二卷

佛说光明童子因缘经四卷

佛说宝带陀罗尼经一卷

佛说金身陀罗尼经一卷

佛说入无分别法门经一卷

佛说净意优婆塞所问经一卷

佛说金刚场庄严般若波罗蜜多教中一分一卷

佛说息诤因缘经一卷

佛说初分说经二卷

佛说无畏授所问大乘经三卷

佛说月喻经一卷

佛说医喻经一卷

佛说灌顶王喻经一卷

佛说尼拘陀梵志经二卷

佛说白衣金幢二婆罗门缘起经三卷

佛说福力太子因缘经三卷

佛说身毛喜竖经三卷

大乘本生心地观经八卷

佛说出生无边门陀罗尼经一卷

一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经一卷

佛说大吉祥天女十二名号经一卷

佛说大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经一卷

佛说一切如来金刚寿命陀罗尼经一卷

佛说穰麌梨童女经一卷

佛说雨宝陀罗尼经一卷

慈氏菩萨所说大乘缘生稻[卄/幹]喻经一卷

佛说除盖障菩萨所问经二十卷

仁王护国般若波罗蜜多经二卷

秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门经一卷

秽迹金刚法禁百变法门经一卷

佛说大乘大方广佛冠经二卷

佛说八种长养功德经一卷

大云轮请雨经二卷

大乘密严经三卷

佛说大集会正法经五卷

叶衣观自在菩萨经一卷

毗沙门天王经一卷

文殊问经字母品一卷

海意菩萨所问净印法门经九卷

佛说如幻三摩地无量印法门经三卷

守护国界主陀罗尼经十卷

佛说三十五佛名礼忏文一卷

观自在菩萨说普贤陀罗尼经一卷

佛说八大菩萨曼荼罗经一卷

佛说能净一切眼疾病陀罗尼经一卷

佛说除一切疾病陀罗尼经一卷

佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经一卷

瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经一卷

佛说蚁喻经一卷

圣观自在菩萨不空王秘密心陀罗尼经一卷

佛说胜军王所问经一卷

佛说轮王七宝经一卷

佛说园生树经一卷

佛说了义般若波罗蜜多经一卷

佛说大方广未曾有经善巧方便品一卷

佛说大坚固婆罗门缘起经二卷

佛说巨力长者所问大乘经三卷

佛说妙吉祥菩萨所问大乘法螺经一卷

佛说四品法门经一卷

佛说八大菩萨经一卷

佛说施一切无畏陀罗尼经一卷

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经一卷

佛说一髻尊陀罗尼经一卷

金刚摧碎陀罗尼一卷

不空罥索毗卢遮那佛大灌顶光真言经一卷

地藏菩萨本愿经二卷

大乘理趣六波罗蜜多经十卷

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第一卷～第十卷）

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第十一卷～第二十卷）

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第二十一卷～第三十卷）

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第三十一卷～第四十卷）

佛为优填王说王法政论经一卷

佛说五大施经一卷

佛说无畏陀罗尼经一卷

佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经一卷

佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经一卷

佛说顶生王因缘经六卷

佛说大乘随转宣说诸法经三卷

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经五卷

佛说大乘智印经五卷

佛说法乘义决定经三卷

佛说大白伞盖总持陀罗尼经一卷

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经三十卷（第一卷～第十卷）

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经三十卷（第十一卷～第二十卷）

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经三十卷（第二十一卷～第三十卷）

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经五卷

出生一切如来法眼遍照大力明王经二卷

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经三卷

阿唎多罗陀罗尼阿噜力经一卷

佛说瑜伽大教王经五卷

一字奇特佛顶经三卷

菩提场所说一字顶轮王经五卷

菩提场庄严陀罗尼经一卷

佛说秘密相经三卷

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经七卷

大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经三卷

佛说秘密三昧大教王经四卷

佛说无二平等最上瑜伽大教王经六卷

佛说金刚手菩萨降伏一切部多大教王经三卷

圣妙吉祥真实名经一卷

金刚顶瑜伽理趣般若经一卷

大乐金刚不空真实三么耶经一卷

佛说佛母般若波罗蜜多大明观想仪轨一卷

金刚顶瑜伽念珠经一卷

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经七卷

佛说最上秘密那拏天经三卷

金刚峰楼阁一切瑜伽瑜祇经二卷

佛说妙吉祥最胜根本大教经三卷

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经五卷

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经二卷

佛说如来不思议秘密大乘经二十卷

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经十卷

佛说圣宝藏神仪轨经二卷

佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经二卷

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王经一卷

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王大威力乌枢瑟摩明王经三卷

佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经二卷

佛说大方广曼殊室利经观自在多罗菩萨仪轨经一卷

佛说一切佛摄相应大教王经圣观自在菩萨念诵仪轨经一卷

瑜伽金刚顶经释字母品一卷

佛说一切如来安像三昧仪轨经一卷

文殊师利菩萨根本大教王经金翅鸟王品一卷

十一面观自在菩萨心密言经建立道场仪轨经一卷

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经二十卷（第一卷～第十卷）

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经二十卷（第十一卷～第二十卷）

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经四卷

佛说金刚香菩萨成就仪轨经三卷

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经四卷

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经五卷

佛说幻化网大瑜伽教十大忿怒明王大明观想仪轨经一卷

佛说妙吉祥瑜伽大教大金刚陪啰嚩轮观想成就仪轨经一卷

底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法一卷

圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经三卷

七佛赞呗伽陀一卷

佛三身赞一卷

佛一百八名赞经一卷

圣救度佛母二十一种礼赞经一卷

佛说一切如来说佛顶轮王一百八名赞经一卷

赞法界颂一卷

八大灵塔梵赞一卷

三身梵赞一卷

佛说文殊师利一百八名梵赞一卷

曼殊室利菩萨吉祥伽陀一卷

圣金刚手菩萨一百八名梵赞一卷

圣观自在菩萨功德赞一卷

赞观世音菩萨颂一卷

佛说圣观自在菩萨梵赞一卷

圣多罗菩萨梵赞一卷

事师法五十颂一卷

犍稚梵赞一卷

佛说大乘庄严宝王经四卷

佛说大乘庄严宝王经卷第一

如是我闻：一时，世尊在舍卫国祇树给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱，并诸菩萨摩诃萨众。其名曰：金刚手菩萨摩诃萨、智见菩萨摩诃萨、金刚军菩萨摩诃萨、秘密藏菩萨摩诃萨、虚空藏菩萨摩诃萨、日藏菩萨摩诃萨、无动菩萨摩诃萨、宝手菩萨摩诃萨、普贤菩萨摩诃萨、证真常菩萨摩诃萨、除盖障菩萨摩诃萨、大勤勇菩萨摩诃萨、药王菩萨摩诃萨、观自在菩萨摩诃萨、执金刚菩萨摩诃萨、海慧菩萨摩诃萨、持法菩萨摩诃萨等，八十俱胝菩萨皆来集会。

是时，复有三十二诸天子众皆来集会，大自在天及那罗延天而为上首。帝释天王、索诃世界主大梵天王、日天、月天、风天、水天，如是诸天众等皆来集会。复有百千龙王，所谓阿钵逻罗龙王、噎攞钵怛哩(二合)龙王、底铭[口＋疑][卓＋隶]龙王、主地龙王、百头龙王、虎虏[糸＋尼]拏龙王、得叉计龙王、牛头龙王、鹿头龙王、难陀龙王、跋难陀龙王、鱼子龙王、无热恼龙王、娑蘖哩拏龙王，如是诸龙王等皆来集会。

复有百千彦达嚩王，所谓鼓音彦达嚩王、妙声彦达嚩王、千臂彦达嚩王、天主彦达嚩王、身欢喜彦达嚩王、种种乐音彦达嚩王、庄严彦达嚩王、现童子身彦达嚩王、妙臂彦达嚩王、法乐彦达嚩王，如是等诸彦达嚩王皆来集会。

复有百千紧那啰王，所谓妙口紧那啰王、宝冠紧那啰王、熙怡紧那啰王、欢喜紧那啰王、轮庄严紧那啰王、珠宝紧那啰王、大腹紧那啰王、坚固精进紧那啰王、妙勇紧那啰王、百口紧那啰王、大树紧那啰王，如是等诸紧那啰王皆来集会。

复有百千天女，所谓最上天女、妙严天女、金带天女、庄严天女、闻持天女、甘露月天女、清净身天女、宝光天女、花身天女、天面天女、口演五乐音天女、快乐天女、金鬘天女、青莲华天女、宣法音天女、妙乐天女、乐生天女、妙严相天女、严持天女、布施天女、洁已天女，如是诸天女等亦来集会。

复有百千诸龙王女，所谓妙严持龙女、母呰邻那龙女、三髻龙女、和容龙女、胜吉祥龙女、电眼龙女、电光龙女、妙山龙女、百眷属龙女、大药龙女、月光龙女、一首龙女、百臂龙女、受持龙女、无烦恼龙女、善庄严龙女、白云龙女、乘车龙女、未来龙女、多眷属龙女、海腹龙女、盖面龙女、法座龙女、妙手龙女、海深龙女、妙高吉祥龙女，如是诸龙女等亦来集会。

复有百千彦达嚩女，所谓爱面彦达嚩女、爱施彦达嚩女、无见彦达嚩女、妙吉祥彦达嚩女、金刚鬘彦达嚩女、妙鬘彦达嚩女、树林彦

达嚩女、百花彦达嚩女、花敷彦达嚩女、宝鬘彦达嚩女、妙腹彦达嚩女、吉祥王彦达嚩女、鼓音彦达嚩女、妙庄严彦达嚩女、丰礼彦达嚩女、法爱彦达嚩女、法施彦达嚩女、青莲华彦达嚩女、百手彦达嚩女、莲华吉祥彦达嚩女、大莲华彦达嚩女、体清净彦达嚩女、自在行彦达嚩女、施地彦达嚩女、施果彦达嚩女、师子步彦达嚩女、炬母那花彦达嚩女、妙意彦达嚩女、惠施彦达嚩女、天语言彦达嚩女、爱忍辱彦达嚩女、乐真寂彦达嚩女、宝牙彦达嚩女、帝释乐彦达嚩女、世主眷属彦达嚩女、鹿王彦达嚩女、变化吉祥彦达嚩女、焰峰彦达嚩女、贪解脱彦达嚩女、瞋解脱彦达嚩女、痴解脱彦达嚩女、善知识眷属彦达嚩女、宝座彦达嚩女、往来彦达嚩女、火光彦达嚩女、月光彦达嚩女、遍照眼彦达嚩女、金耀彦达嚩女、乐善知识彦达嚩女，如是等诸彦达嚩女亦来集会。

复有百千紧那啰女，所谓一意紧那啰女、深意紧那啰女、风行紧那啰女、水行紧那啰女、乘空紧那啰女、迅疾紧那啰女、财施紧那啰女、妙牙紧那啰女、无动吉祥紧那啰女、染界紧那啰女、炽盛光遍紧那啰女、妙吉祥紧那啰女、宝箧紧那啰女、观财紧那啰女、端严紧那啰女、金刚面紧那啰女、金色紧那啰女、殊妙庄严紧那啰女、广额紧那啰女、围绕善知识紧那啰女、主世紧那啰女、虚空护紧那啰女、庄严王紧那啰女、珠髻紧那啰女、总持珠紧那啰女、明人围绕紧那啰女、百名紧那啰女、施寿紧那啰女、护持佛法紧那啰女、法界护紧那啰女、上庄严紧那啰女、刹那上紧那啰女、求法常持紧那啰女、时常见紧那啰女、无畏紧那啰女、趣解脱紧那啰女、常秘密紧那啰女、驶总持紧那啰女、釖光焰紧那啰女、地行紧那啰女、护天主紧那啰女、妙天主紧那啰女、宝王紧那啰女、忍辱部紧那啰女、行施紧那啰女、多住处紧那啰女、持战器紧那啰女、妙严紧那啰女、妙意紧那啰女，如是等诸紧那啰女亦来集会。

复有百千邬波索迦邬波斯迦亦来集会，及余无数在家、出家之众，百千异见外道尼干他等亦皆来于大集会中。

是时，大阿鼻地狱出大光明，其光遍照祇陀林园。其园悉皆变成清净，现天摩尼宝庄严柱微妙圆满，现大楼阁金宝校饰。复现诸房，现黄金房，白银为门；现白银房，黄金为门；现金银间错房，金银间错以为其门。现金银间错宝庄严殿，金银间错妙宝庄严以为其柱：现黄金殿，白银为柱；现白银殿，黄金为柱；或白银殿，天诸妙宝以严其柱。祇陀林树上，现种种天妙众宝而为庄严。复现黄金劫树，白银为叶。其树上有种种庄严，悬挂百种上妙衣服娇奢耶等，复有百千真珠瓔珞宝网罗上，复有百千上妙宝冠珥珰、缯带玲珑杂宝而严饰之，复有上妙杂华、上妙卧具、微妙宝箧以为严饰，如是种种庄严劫树，出现其数而有百千。其祇陀林众园门楼，金刚妙宝以为阶陛，其楼上有无数殊妙缯彩、真珠瓔珞如是庄严。复有百千上妙宝池，八功德水充满其中，而有上妙圆满杂华，所谓优钵罗华、矩母那华、奔拏哩

(引)迦华、曼那啰华、摩诃曼那啰华、优昙钵罗华等盈满池中。复有种种上妙华树，所谓瞻波迦华树、迦啰尾啰华树、波吒攞华树、妙解脱华树、香雨华树、妙意华树，有如是等悦意华树。其祇树园现如是等希有净妙庄严之相。

是时，会中有除盖障菩萨摩诃萨，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，瞻仰尊颜而白佛言："希有世尊！我今心中而有疑事欲问如来，唯愿世尊听我所问。世尊，今于此处有大光明，为从何来？以何因缘而现如是希奇之相？"

尔时，世尊告除盖障菩萨言："善男子，汝等谛听！吾当为汝分别解说。此大光明是圣观自在菩萨摩诃萨，入大阿鼻地狱之中，为欲救度一切受大苦恼诸有情故；救彼苦已复入大城，救度一切饿鬼之苦。"

是时，除盖障菩萨摩诃萨，复白佛言："世尊，其大阿鼻地狱，周围铁城，地复是铁。其城四周无有间断，猛火烟焰恒时炽燃。如是恶趣地狱之中，有大镬汤其水涌沸，而有百千俱胝那庾多有情，悉皆掷入镬汤之中，譬如水锅煎煮诸豆，盛沸之时或上或下，而无间断煮之麋烂，阿鼻地狱其中有情受如是苦。世尊，圣观自在菩萨摩诃萨，以何方便入于其中？"

世尊复告除盖障菩萨摩诃萨言："善男子，由如转轮圣王入天摩尼宝园；如是，善男子，圣观自在菩萨摩诃萨，入大阿鼻地狱之时，其身不能有所障碍。时阿鼻地狱一切苦具，无能逼切菩萨之身，其大地狱猛火悉灭成清凉地。是时狱中阎魔狱卒，心生惊疑怪未曾有，何故此中忽然变成如是非常之相？是时，观自在菩萨摩诃萨入其狱中，破彼镬汤，猛火悉灭，其大火坑变成宝池，池中莲华大如车轮。是时阎魔狱卒见是事已，将诸治罚器杖、弓剑锤棒、弓箭铁轮、三股叉等，往诣阎魔天子，到已白言：'大王决定能知我此业报之地，以何事故悉皆灭尽？'时阎魔天子言：'云何汝所业报之地悉皆灭尽？'复白阎魔天子言：'彼大阿鼻地狱变成清凉，如是事时，有一色相端严之人，发髻顶戴天妙宝冠庄严其身入地狱中，镬汤破坏，火坑成池，池中莲华大如车轮。'是时，阎魔天子谛心思惟：'是何天人威力如是？为大自在天，为那罗延等，到彼地狱变现如是不可思议？为是大力十头罗刹威神变化耶？'尔时，阎魔天子以天眼通观此天上；观诸天已，是时复观阿鼻地狱，见观自在菩萨摩诃萨；如是见已，速疾往诣观自在菩萨摩诃萨所，到已头面礼足，发诚实言以偈赞曰：

"'归命莲华王， 大悲观自在！
大自在吉祥， 能施有情愿。
具大威神力， 降伏极暴恶，
暗趣为明灯， 睹者皆无畏。
示现百千臂， 其眼亦复然，

具足十一面，智如四大海，
爱乐微妙法。
为救诸有情，龟鱼水族等，
最上智如山，施宝济群生。
最上大吉祥，具福智庄严，
入于阿鼻狱，变成清凉地。
诸天皆供养，顶礼施无畏，
说六波罗蜜，恒燃法灯炬。
法眼逾日明，端严妙色相，
身相如金山，妙腹深法海。
真如意相应，妙德口中现，
积集三摩地，无数百千万。
有无量快乐，端严最上仙，
恐怖恶道中，枷锁得解脱。
施一切无畏，眷属众围绕，
所愿皆如意，如获摩尼宝。
破坏饿鬼城，开为寂静道，
救度世间病，如盖覆于幢。
难陀跋难陀，二龙为络腋，
手执不空索，现无数威德，
能破三界怖。
金刚手药叉，罗刹及步多，
尾多拏枳儞，及与栱畔拏，
阿钵娑么啰，悉皆怀恐怖。
优钵罗华眼，明主施无畏，
一切烦恼等，种种皆解脱。
入于微尘数，百千三摩地，
开示诸境界；一切恶道中，
皆令得解脱，成就菩提道。’

“是时，阎魔天子种种赞叹供养观自在菩萨摩诃萨已，旋绕三匝却还本处。”

尔时，除盖障菩萨复白佛言：“世尊，彼观自在菩萨摩诃萨，救是苦已，还来于此会中耶？”

佛告除盖障菩萨言：“善男子，彼观自在菩萨，从大阿鼻地狱出已，复入饿鬼大城。其中有无数百千饿鬼口出火焰，烧燃面目，形体枯瘦，头发蓬乱，身毛皆竖，腹大如山，其咽如针。是时，观自在菩萨摩诃萨往诣饿鬼大城，其城炽燃业火悉灭变成清凉。时有守门鬼将，执热铁棒，丑形巨质，两眼深赤，发起慈心：‘我今不能守护如是恶业之地。’是时，观自在菩萨摩诃萨起大悲心，于十指端各各出河，

又于足指亦各出河，一一毛孔皆出大河。是诸饿鬼饮其中水，饮是水时，咽喉宽大，身相圆满，复得种种上味饮食悉皆饱满。此诸饿鬼既获如是利益安乐，各各心中审谛思惟：‘南赡部洲人，何故常受清凉安隐快乐？’其中或有善能常行恭敬孝养父母者，或有善能惠施遵奉善知识者，或有聪慧明达常好大乘者，或有善能行八圣道者，或有善能击法揵椎者，或有善能修破坏僧伽蓝者，或有善能修故佛塔者，或有善能修破损塔相轮者，或有善能供养尊重法师者，或有善能见如来经行处者，或有善能见菩萨经行处者，或有善能见辟支佛经行处者，或有善能见阿罗汉经行处者，作是思惟：‘南赡部洲有如是等修行之事。’是时此《大乘庄严宝王经》中，自然出微妙声。是诸饿鬼得闻其声，所执身见虽如山峰及诸烦恼，金刚智杵破坏无余，便得往生极乐世界，皆为菩萨，名随意口。是时，观自在菩萨摩诃萨救斯苦已，又往他方诸世界中救度有情。”

是时，除盖障复白佛言：“世尊，观自在菩萨摩诃萨，来于此处救度有情耶？”

世尊告言：“善男子，是观自在菩萨，救度无数百千俱胝那庾多有情恒无间息，具大威力过于如来。”

除盖障白言：“世尊，观自在菩萨摩诃萨，云何有如是大威神力？”

佛告善男子：“于过去劫有佛出世，名尾钵尸如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。我于是时，于一长者家为子，名妙香口，于彼佛所闻是观自在菩萨威神功德。”

时，除盖障白言：“世尊所闻观自在菩萨摩诃萨，威神功德其事云何？”

世尊告言：“观自在菩萨，于其眼中而出日月，额中出大自在天，肩出梵王天，心出那罗延天，牙出大辩才天，口出风天，脐出地天，腹出水天，观自在身出生如是诸天。时观自在菩萨，告大自在天子言：‘汝于未来末法世时，有情界中而有众生执著邪见，皆谓汝于无始已来为大主宰，而能出生一切有情。是时，众生失菩提道，愚痴迷惑作如是言：

“‘此虚空大身， 大地以为座，
境界及有情， 皆从是身出。’

“如是，善男子，我于尾钵尸如来所，闻是已后复有佛出，号式弃如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。除盖障，我于是时，为勇施菩萨摩诃萨，于彼佛所闻观自在菩萨摩诃萨威神功德。”

除盖障言：“世尊所闻观自在菩萨摩诃萨，威神功德其事云何？”

佛言：“是时式弃如来会中，有一切天、龙、药叉、阿苏啰、蘖噜拏、摩护啰誐、人及非人悉来集会。时彼世尊，于是众中欲说法时，口放种种杂色光明，所谓青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光、红色红光、玻胝迦色玻胝迦光、金色金光。其光遍照十方一切世界，其光还来绕佛三匝却入于口。

“时彼会中，有宝手菩萨摩诃萨，从座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，白世尊言：‘何因何缘出现斯瑞？’佛告：‘善男子，极乐世界有观自在菩萨摩诃萨，欲来于此故现斯瑞。’彼观自在来此之时，出现种种劫树、华树、矩母那华树、瞻波迦华树，复现杂华宝池树，雨种种妙华，又雨诸宝摩尼真珠、琉璃、螺贝、璧玉、珊瑚等宝，又雨天衣如云而下。彼时祇树给孤独园七宝出现，所谓金轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏宝、主兵宝。如是七宝出现之时，其地悉皆变成金色。是时，观自在菩萨摩诃萨，出彼极乐世界之时，地六震动。

“尔时，宝手菩萨摩诃萨，白世尊言：‘以何因缘出现斯瑞？’佛言：‘善男子，是观自在菩萨摩诃萨，欲来到此，故现斯瑞。’是时，又雨适意妙华及妙莲华。时，观自在菩萨手执金色光明千叶莲华，来诣佛所，顶礼佛足，持是莲华奉上世尊：‘此华是无量寿佛令我持来！’世尊受是莲华，致在左边。佛告观自在菩萨摩诃萨：‘汝今现是神力功德庄严，于意云何？’观自在言：‘我为救度一切恶趣诸有情故，所谓一切饿鬼、阿鼻地狱、黑绳地狱、等活地狱、烧燃地狱、煻煨地狱、镬汤地狱、寒冰地狱。如是等大地狱中所有众生，我皆救拔离诸恶趣，当得阿耨多罗三藐三菩提。’是时，观自在菩萨如是说已，顶礼佛足，礼毕而去，忽然不现，由如火焰入于虚空。

“尔时，宝手菩萨白言：‘世尊，我今有疑，欲问如来，愿为宣说。观自在菩萨，有何福德而能现是神力？’佛言：‘如殑伽河沙数如来应正等觉，以天妙衣及以袈裟，饮食、汤药、坐卧具等，供养如是诸佛所获福德，与观自在菩萨一毛端福，其量无异。善男子，又如四大洲，于其一年十二月中，于昼夜分恒降大雨，我能数其一一滴数。善男子，观自在菩萨所有福德，而我不能说尽数量。善男子，又如大海，深广八万四千踰缮那，如是四大海水，我能数其一一滴数。善男子，观自在菩萨所有福德，而我不能说尽数量。善男子，又如四大洲所有四足有情，师子、象、马、虎、狼、熊、鹿、牛、羊，如是一切四足之类，我悉能数一一身中所有毛数。善男子，观自在菩萨所有福德，而我不能说尽数量。善男子，又如有人，以天金宝造作如微尘数如来形像，而于一日皆得成就种种供养，所获福德而我悉能数其数量。善男子，观自在菩萨所有福德，而我不能说尽数量。善男子，又如一切树林，我能数其一一叶数；观自在菩萨所有福德，而我不能说尽数量。善男子，又如四大洲所有男子女人、童男童女，如是之人皆成预流果、一来、不还、阿罗汉果、缘觉、菩提，如是所有福德，与

观自在菩萨一毛端福，其量无异。’

“是时，宝手菩萨白世尊言：‘我从昔已来，所未曾见亦未曾闻，诸佛如来有于如是福德之者。世尊，观自在位居菩萨，云何而有如是福德耶？’佛告：‘善男子，非独此界唯我一身，乃至他方无数如来应正等觉俱集一处，亦不能说尽观自在菩萨福德数量。善男子，于此世界，若有人能忆念观自在菩萨摩诃萨名者，是人当来远离生老病死轮回之苦，犹如鹅王随风而去，速得往生极乐世界，面见无量寿如来，听闻妙法。如是之人而永不受轮回之苦，无贪瞋痴，无老病死，无饥馑苦，不受胎胞生身之苦，承法威力莲华化生，常居彼土，候是观自在菩萨摩诃萨，救度一切有情，皆得解脱坚固愿满。’

“是时，宝手菩萨白世尊言：‘此观自在，而于何时救度一切有情，皆得解脱坚固愿满？’世尊告言：‘有情无数，常受生死轮回无有休息。是观自在，为欲救度如是有情证菩提道，随有情类现身说法：应以佛身得度者，即现佛身而为说法；应以菩萨身得度者，即现菩萨身而为说法；应以缘觉身得度者，即现缘觉身而为说法；应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法；应以大自在天身得度者，即现大自在天身而为说法；应以那罗延身得度者，即现那罗延身而为说法；应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法；应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法；应以日天子身得度者，即现日天子身而为说法；应以月天子身得度者，即现月天子身而为说法；应以火天身得度者，即现火天身而为说法；应以水天身得度者，即现水天身而为说法；应以风天身得度者，即现风天身而为说法；应以龙身得度者，即现龙身而为说法；应以频那夜迦身得度者，即现频那夜迦身而为说法；应以药叉身得度者，即现药叉身而为说法；应以多闻天王身得度者，即现多闻天王身而为说法；应以人王身得度者，即现人王身而为说法；应以宰官身得度者，即现宰官身而为说法；应以父母身得度者，即现父母身而为说法。善男子，观自在菩萨摩诃萨，随彼有情应可度者，如是现身而为说法，救诸有情皆令当证如来涅槃之地。’

“是时，宝手菩萨白世尊言：‘我未曾见闻如是不可思议！希有世尊！观自在菩萨摩诃萨，有如是不可思议，实未曾有！’佛告：‘善男子，此南赡部洲为金刚窟，彼有无数百千万俱胝那庾多阿苏啰止住其中。善男子，观自在菩萨摩诃萨现阿苏啰身，为是阿苏啰说此《大乘庄严宝王经》。阿苏啰众得闻是经，皆发慈善之心，而以手掌捧观自在菩萨摩诃萨足，听斯正法皆得安乐。若人得闻如是经王而能读诵，是人若有五无间业皆得消除，临命终时，有十二如来而来迎之，告是人言：“善男子，勿应恐怖！汝既闻是《大乘庄严宝王经》！”示种种道往生极乐世界，有微妙盖、天冠珥珰、上妙衣服；现如是相，命终决定往生极乐世界。宝手，观自在菩萨摩诃萨，最胜无比现阿苏啰身，令彼阿苏啰当得涅槃之地。’是时，宝手菩萨头面著地，礼世尊足，礼已而退。

佛说大乘庄严宝王经卷第二

“于是式弃佛后，有佛出世，号尾舍浮如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。除盖障，我于是时为忍辱仙人，住处深山，其间硗确嵚崟，无人能到，久住其中。是时，我于彼如来处，闻是观自在菩萨摩诃萨威神功德。

“是观自在入于金地现身，为彼覆面有情而说妙法，示八圣道，皆令当得涅槃之地。出此金地又入银地，是处有情而皆四足止住其中。观自在菩萨摩诃萨，救彼有情而为说法：‘汝应谛听如是正法，当须发心审谛思惟。我今示汝涅槃资粮！’是诸有情于观自在前立，白菩萨言：‘无眼有情救为开明令见其道，无恃怙者为作父母令得恃怙，黑闇道中为燃明炬开示解脱正道。有情若念菩萨名号而得安乐！我等常受如是苦难。’是时，此等一切有情，闻《大乘庄严宝王经》，得闻是已，皆得安乐获不退地。

“是时，观自在菩萨摩诃萨，出于是中又入铁地，而于是处禁大力阿苏啰王。菩萨往是处时现身如佛。是时大力阿苏啰王，远来迎是观自在菩萨摩诃萨。阿苏啰王宫中有无数眷属，其中多是背伛矬陋。如是眷属皆来亲觐礼观自在菩萨摩诃萨足。而说偈曰：

“‘我今生得果， 所愿悉圆满，
　　如意之所希， 斯是我正见。

“‘既得见于菩萨，我及诸眷属皆得安乐。’于是以宝座献观自在菩萨，恭敬合掌白言：‘我等眷属从昔已来，好乐邪淫，常怀瞋怒，爱杀生命，造是罪业我心忧愁，恐怖老死轮回，受诸苦恼无主无依。垂愍救度，为说开解禁缚之道！’观自在言：‘善男子，如来应正等觉常行乞食，若能施食，所获福德说无有尽。善男子，非唯我身，在阿苏啰窟说不能尽，乃至如十二殑伽河沙数如来应正等觉，俱在一处，而亦不能说尽如是福德数量。善男子，所有微尘，我能数其如是数量。善男子，施如来食所获福德，而我不能说尽数量。善男子，又如大海，我能数其一一滴数。善男子，施如来食所获福德，而我不能说尽数量。善男子，又如四大洲，所有男子女人、童子童女，悉皆田种满四大洲，不植余物唯种芥子，龙顺时序降澍雨泽；芥子成熟，于一洲内以为其场，治践俱毕都成大聚。善男子，如是我能数尽一一粒数。善男子，施如来食所获福德，而我不能说尽数量。善男子，又如妙高山王，入水八万四千踰缮那，出水八万四千踰缮那。善男子，如是山王以为纸，积以大海水充满其中皆为墨汁，以四大洲所有一切男子女人、童子童女，悉皆书写妙高山量，所积纸聚书尽无余，如是我能数其一一字数。善男子，施如来食所获福德，而我不能说尽数量。善男子，如是一切书写之人，皆得十地菩萨之位，如是菩萨所有福德，与

施如来一食福德其量无异。善男子，又如殑伽河沙数大海之中所有沙数，我能数其一一沙数。善男子，施如来食所获福德，而我不能说尽数量。’

“是时，大力阿苏啰王闻说是事，涕泪悲泣，盈流面目，心怀懊恼，哽噎吁嗟，白观自在菩萨摩诃萨言：‘我于往昔而行布施，所施之境垢黑非法。由斯施故，我今并诸眷属反受禁缚，在于恶趣受斯业报。于今何故持少分食，奉施如来变成甘露？我从昔来愚痴无智，习行外道婆罗门法。时有一人身形矬陋，来于我所求丐所须。我当具办种种宝冠、金银耳镮、上妙衣服、宝庄严具、阏伽器等。复有百千象马宝车、真珠璎珞，宝网庄严，悬众妙缨而校饰之，种种宝盖宝网绕罗张施其上，系诸宝铃震响丁丁。复有一千黄牛，毛色姝好，白银严蹄，黄金饰角，又以真珠杂宝而为庄校。复有一千童女，形体姝妙，容貌端严状如天女，首饰天冠、金宝珥珰、种种妙衣、间厕宝带、指镮宝钏、璎珞玲珑、微妙华鬘，如是种种严饰其身。复有无数百千杂宝之座，复有金银杂宝积聚无数，又有群牛数百千万及牧放人，又有无数如天上味香美饮食，又有无数宝铃、无数金银师子之座、无数金柄妙拂、无数七宝庄严伞盖。

“‘办具如是种种作大施时，而有百千小王皆来集会，百千婆罗门亦皆来集，无数百千万刹帝利众亦来集会，时我见已心怀疑怪。当于是时，唯我最尊，具大势力统领大地。我依婆罗门法，专为忏悔宿世恶业，而欲杀诸刹帝利等及诸妻子眷属，取其心肝割剖祀天，觊其罪灭。是时，百千万刹帝利小王，我以枷锁禁在铜窟，及无数百千边地之人悉皆禁是窟中，而以铁橛上安铁索，系缚诸刹帝利手足。时我于窟造立其门，以之常木为第一重门，以佉你啰木为第二重门，复用其铁为第三重门，又以熟铜为第四重门，又以生铜为第五重门，又以白银为第六重门，又以黄金为第七重门。如是七重门上，各以五百关锁而牢固之，又于一一门上各置一山。

“‘是时，有那罗延天，忽于一日现身为蝇而来探视，又于一日而现蜂形，又于一日而现猪身，又于一日现非人相，如是日日身相变异而相探觑。我时心中思惟作是婆罗门法。那罗延天见作斯法，来于铜窟而相破坏，去除门上七山，一一弃掷异处，高声唤彼所禁人言：“无胜天子等，汝身受大苦恼，汝等身命为存活耶？为当已死？”此诸人等闻其唤问，随声应言：“我命今在！那罗延天尊，大力精进，救我苦难！”其天便乃破坏铜窟七重之门。时诸小王在于窟内，得脱系缚之难而见那罗延天，是时各各心中思惟：“其大力阿苏啰王为已死耶？为复而今死时方至？”刹帝利等又作是言：“我宁与彼斗，敌相杀死而有地，不应受此禁缚而令我死。我今当依刹帝利法，与彼战斗相杀，设死其地而得生天。”时诸小王各于自舍，排驾车乘，鞁勒鞍马，执持器仗欲大战斗。

“‘时，那罗延天现婆罗门，其身矬陋，著以鹿皮而为络腋，手中

执持三岐拄杖、所坐之物，随身持行来至我门。时守门者告于彼言："不应入此门内，汝矬陋人止勿入中！"婆罗门言："我今自远而来到此？"守门者问婆罗门言："汝从何来？"婆罗门曰："我是月氏国王处大仙人也，从彼而来。"时守门者往大力阿苏啰王所，白言："今有婆罗门，其身矬陋而来到此。"大力阿苏啰王言："是人今来何所须耶？"守门人言："我今不知所须云何？"大力阿苏啰王告言："汝去唤是婆罗门来。"守门之人既奉教敕，遂唤婆罗门入于其中。大力阿苏啰王见已，与宝座令坐。

"'大力阿苏啰王师奉所事金星先已在中，告大力阿苏啰王言："今此婆罗门是其恶人，而来到此决定破坏于汝。""师今何故而能知耶？"告言："我今知此。""所现之身知是云何？""此是那罗延天。"既闻此已，心即思惟："我行惠施而无反覆，今来障难破坏于我。"大力阿苏啰言："我口辩才，当须问是婆罗门言：今来我所于意云何？"婆罗门曰："我从于王乞地两步。"阿苏啰告婆罗门言："卿所须地而言两步，我当与卿其地三步。"先以金瓶授与净水，告言："须地，卿当受取。"婆罗门受已，而咒愿曰安乐长寿，时婆罗门矬陋之身隐而不现。

"'尔时，金星告阿苏啰王言："汝今当受恶业果报。"时那罗延天忽然现身，于两肩上荷负日月，手执利剑、轮棒、弓箭如是器仗。时大力阿苏啰王，忽然见已憧惶战栗，其身踬仆迷闷躄地，良久而起："今当云何？我宁服其毒药而死耶！"是时，那罗延天步量其地，只及两步更无有余，不迨三步。"违先所许，我今云何？"那罗延言，"王今应当随我所教。"时大力阿苏啰王白言："我如所教。"那罗延曰："汝实尔耶？"大力阿苏啰王言："我实如是，此言诚谛，心无悔吝。"是时，我依婆罗门教作法之处悉皆破坏，所有金银珍宝、庄严童女、衣服、宝铃、伞盖、妙拂、师子宝座、宝严黄牛及诸宝庄严具，时诸小王众等悉皆受之，便乃出是大力阿苏啰王作法之地。'大力阿苏啰王白观自在菩萨摩诃萨言：'我今身心思惟，为于往昔依婆罗门法，而设广大布施之会，所施之境垢黑不净。我今并诸眷属，是以禁缚在斯铁窟受大苦恼。观自在，我今归依愿垂哀愍，救脱我等如是苦难。'而赞叹曰：

"'归命大悲莲华手，　大莲华王大吉祥，
种种庄严妙色身，　首髻天冠严众宝。
顶戴弥陀一切智，　救度有情而无数，
病苦之人求安乐，　菩萨现身作医王。
大地为眼明踰日，　最上清净微妙眼，
照瞩有情得解脱，　得解脱已妙相应。
犹如如意摩尼宝，　能护真实妙法藏，
而恒说六波罗蜜，　称扬斯法具大智。

我今虔恳至归依， 赞叹大悲观自在，
有情忆念菩萨名， 离苦解脱获安隐。
作恶业故堕黑绳， 及大阿鼻地狱道，
诸有饿鬼苦趣者， 称名恐怖皆解脱。
如是恶道诸有情， 悉皆离苦得安乐！
若人恒念大士名， 当得往生极乐界，
面见如来无量寿， 听闻妙法证无生。’

“是时，观自在菩萨摩诃萨，与大力阿苏啰王授其记别：‘汝于当来得成为佛，号曰吉祥如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。汝于是时，当证六字大明总持之门。今此一切阿苏啰王，汝于当来悉皆救度。如是佛刹一切有情，而不闻有贪瞋痴声。’时，大力阿苏啰王闻斯授记，即以价直百千真珠瓔珞，复以种种妙宝庄严百千万数天冠珥珰，持以奉上，愿垂纳受。

“尔时，观自在菩萨摩诃萨，告大力阿苏啰王言：‘我今为汝说法，应当谛听！汝应思惟，乃至于人无常幻化，命难久保。汝等而常心中，思惟贪爱具大福德，心常爱乐奴婢人民乃至谷麦仓库及大伏藏，心常爱乐父母妻子及诸眷属。如是等物虽恒爱乐，如梦所见；临命终时，无能相救，得不命终此南赡部洲。由是颠倒命终之后，见大奈河脓血盈流，又见大树猛火炽燃，见斯事已心生惊怖。是时，阎魔狱卒以绳系缚，急急牵挽走履锋刃大路，举足下足划割伤截，而有无数乌鹫、矩啰啰鸟及獭狗等而啖食之，于大地狱受其极苦。所履锋刃大路之中，复有大蒴长十六指，随一一步有五百蒴，刺入脚中悲啼号哭而言：“我等有情皆为爱造罪业。今受大苦，我今云何？”时阎魔狱卒告言：“汝从昔来未曾以食施诸沙门，亦未曾闻法揵椎声，未曾旋绕塔像。”时诸罪人告阎魔狱卒言：“我为罪障，于佛法僧，不解信敬而恒远离。”狱卒告言：“汝以自造种种恶业，今受苦报。”狱卒于是将诸罪人往阎魔王所，到已立在面前。时阎魔王言：“汝去往于业报之处。”是时，阎魔狱卒驱领罪人，往黑绳大地狱所；到已，是诸罪人，一一抛掷入地狱中；既掷入已，一一罪人各有百枪，攒刺其身，命皆不死；次有二百大枪，俱攒刺身，其命亦活；后有三百大枪，一时攒刺其身，命亦不死。命既生活，是时而又掷之入大火坑，命亦不死；而于是时以热铁丸，入在口中令吞咽之，唇齿龂齶及其咽喉悉烧烂坏，心藏肠肚煎煮沸然遍身燋坏。’告大力阿苏啰王言：‘受斯苦时，而无一人能相救者。汝当知之，我今为汝说如是法，汝等应当躬自作福。’

“时，观自在菩萨摩诃萨，告大力阿苏啰王言：‘我今欲往祇树林园，彼于今日大众集会。’是时，观自在菩萨放无数杂色光明，所谓青色光明、黄色光明、红色光明、白色光明、玻胝迦色光明、金色光明

等，如是光明往尾舍浮如来前。时有天、龙、药叉、啰刹娑、紧那啰、摩护啰誐并诸人等悉皆集会，复有无数菩萨摩诃萨亦皆集会。于是众中，有一菩萨名虚空藏，从坐而起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌向佛，而白佛言：'世尊，今此光明为从何来？'佛告：'善男子，今此光明，是观自在菩萨在大力阿苏啰王宫中，放斯光明而来至此。'时虚空藏菩萨白世尊言：'我今以何方便而能见彼观自在菩萨？'佛告：'善男子，彼菩萨亦当来此。'观自在菩萨出大力阿苏啰王宫时，祇陀林园忽然而有天妙华树、天劫波树，而有无数诸天鲜妙杂色庄严，上悬百种真珠璎珞，又悬憍尸迦衣及余种种衣服，树身枝条其色深红，金银为叶。复有无数微妙香树、殊妙华树，无数宝池有百千万杂色妙华充满其中。出现如是时，虚空藏菩萨白世尊言：'彼观自在菩萨，于今何故而未来耶？'

"佛告：'善男子，彼观自在菩萨，从大力阿苏啰王宫出已，而有一处名曰黑暗，无人能到。善男子，彼黑暗处日月光明之所不照，有如意宝名曰随愿，而于恒时发光明照。彼有无数百千万药叉止住其中，于时见观自在菩萨入于其中，心怀欢喜踊跃奔驰，而来迎逆观自在菩萨，头面礼足而问讯言："菩萨于今无疲劳耶？久不来此黑暗之地。"观自在菩萨言："我为救度诸有情故。"时彼药叉、罗刹，以天金宝师子之座而请就坐，于是菩萨为彼药叉、罗刹说法："汝当谛听！有大乘经，名《庄严宝王》。若有得闻一四句偈，而能受持读诵，解说其义，心常思惟，所获福德无有限量。善男子，所有微尘，我能数其如是数量。善男子，若有于此《大乘庄严宝王经》，而能受持一四句偈所获福德，而我不能数其数量。若以大海所有之水，我能数其一一滴数；若于此经有能受持一四句偈所获福德，而我不能数其数量。假使十二殑伽河沙数如来应正等觉，经十二劫俱在一处，恒以衣服、饮食、卧具、汤药，及余资具奉施供养如是诸佛，而亦不能说尽；如是福德数量，非唯于我在黑暗处说不能尽。善男子，又如四大洲人，各各以自所居舍宅造立精舍，而于其中以天金宝造千窣堵波，而于一日悉皆成就种种供养所获福德，不如于此经中，而能受持一四句偈所获福德。善男子，如五大河入于大海，如是流行无有穷尽；若有能持此大乘经四句偈者，所获福德流行亦复无尽。"

"'时彼药叉、罗刹，白观自在菩萨言："若有有情而能书写此大乘经，所获福德，其量云何？""善男子，所获福德无有边际。若人有能书写此经，则同书写八万四千法藏而无有异。是人当得转轮圣王，统四大洲威德自在，面貌端严，千子围绕，一切他敌自然臣伏。若有人能常时但念此经名号，是人速得解脱轮回之苦，远离老死忧悲苦恼。是人于后所生之处能忆宿命，其身常有牛头栴檀之香，口中常出青莲华香，身相圆满具大势力。"说是法时，彼诸药叉、罗刹，有得预流果者，其中或有得一来果者，作如是言："唯愿菩萨且住于此，勿往余处。我今于此黑暗之地，以天金宝造窣堵波，又以金宝造经行

处。”是时，观自在菩萨摩诃萨告言：“我为救度无数有情，皆令当得菩提道故，欲往余处。”时诸药叉、罗刹各各低头，以手搘摁徘徊意绪而思惟之，作如是言：“今观自在菩萨摩诃萨舍此而去，于后谁能为于我等说微妙法？”观自在菩萨摩诃萨于是而去，彼诸药叉、罗刹悉皆随侍而送。观自在菩萨摩诃萨告言：“汝等而来已远，应还所住。”时诸药叉、罗刹头面著地，礼观自在菩萨摩诃萨足已，还归本处。

“‘时，观自在菩萨摩诃萨，犹如火焰上升虚空而往天宫，到彼天上现婆罗门身。彼天众中，有一天子名妙严耳，而常贫穷受斯苦报。时观自在菩萨所现婆罗门身，诣彼天子所，到已告言：“我患饥馁而复困渴。”时彼天子垂泣而告婆罗门言：“我今贫匮，无物所奉。”婆罗门言：“我功所须，必应相馈乃至少分。”时彼天子俯仰入宫搜求所有，忽然见其诸大宝器，复盛异宝盈满其中，复有宝器满中而盛上味饮食，又有严身上妙衣服盈满宫中。时彼天子心怀思惟：“今此门外婆罗门，决定是其不可思议之人，令我得是殊常之福！”于是请彼大婆罗门入其宫中，持天妙宝及天上味饮食以奉供养，受斯供已而咒愿言安乐长寿。时彼天子白婆罗门言：“贤者，为从何方而来到此？”婆罗门言：“我从祇陀树林大精舍中，于彼而来。”天子问言：“彼地云何？”婆罗门告言：“彼祇陀林精舍之中，其地清净，出现天摩尼宝庄严劫树，又现种种适意摩尼之宝，又现种种宝池，又有戒德威严具大智慧无数大众出现其中，彼有佛号尾舍浮如来。于是圣天所住之地，有如是变化出现之事。”时彼天子白言：“贤者，云何大婆罗门，宜诚谛说，为是天耶？为是人耶？贤者，于今云何出现斯瑞？”时婆罗门言：“我非是天，亦非是人。我是菩萨，为欲救度一切有情，皆令得见大菩提道。”于是天子既闻斯已，即以天妙宝冠庄严珥珰，持奉供养而说偈言：

“‘“我遇功德地， 远离诸罪垢，
如今种胜田， 现获于果报。”

“‘于是天子说斯偈时，彼婆罗门化度事讫，而出天宫，即时而往师子国内；到已，于诸罗刹女前当面而立。其所现身，相貌端严殊色希奇，诸罗刹女见斯容质而起欲心，既怀欣慕，于是移步亲近而告彼言：“可为我夫！我是童女，未经适娉，愿为我夫！今既来此，勿复余去！如人无主而能为主，又如闇室为燃明炬，我今此有饮食衣服，库藏丰盈，及有适意果园、悦意水池。”告罗刹女言：“汝今应当听我所说。”罗刹女言：“唯然愿闻，旨谕云何？”“我今为汝说八正道法，又为说四圣谛法。”时罗刹女得闻是法各获果证，有得预流果者，或得一来果者，无贪瞋痴苦，不起恶心，无杀命意，其心乐法乐住于戒，作如是言：“我从今已去而不杀生！如南赡部洲奉戒之人，清净

饮食如是活命，我自于今活命亦尔。”于是罗刹女，不造恶业，受持学处。

“‘观自在菩萨摩诃萨出师子国，而往波罗奈大城秽恶之处。彼有无数百千万类虫蛆之属依止而住。观自在菩萨为欲救度彼有情故，遂现蜂形而往，于彼口中出声作如是云：

“‘“曩谟没[马＋犬]野”

“‘彼诸虫类随其所闻，而皆称念亦复如是。由斯力故，彼类有情，所执身见虽如山峰及诸随惑，金刚智杵一切破坏，便得往生极乐世界，皆为菩萨，同名妙香口。

“‘于是救度彼有情已，出波罗奈大城而往摩伽陀国。时彼国中值天亢旱满二十岁，见彼众人及诸有情，饥馑苦恼之所逼切，悉皆互相食啖身肉。是时，观自在菩萨心怀思惟：“以何方便救此有情？”时观自在菩萨种种降雨，先降雨泽苏息枯涸，然后复雨种种之器，各各满中而盛味中上味饮食，时彼众人皆得如是饮食饱满。是时，又雨资粮粟豆等物，于是彼诸人等，所须之物随意满足。时摩伽陀国一切人民，心怀惊愕怪未曾有。时众于是集在一处，既俱集已各作是言：“于今云何天之威力致如是耶？”于彼众中而有一人，耆年老大，其身伛偻而策其杖，此人寿命无数百千，告众人言：“此非是天之威力，今此所现，定是观自在菩萨威德神力之所变现。”众人问言：“彼观自在菩萨何故而能出现斯瑞？”耆旧于是即说：“彼圣观自在功德神力，为盲冥者而为明灯，阳焰炽盛为作荫覆，渴乏之者为现河流，于恐畏处施令无畏，病苦所恼而为医药，受苦有情为作父母，阿鼻地狱其中有情令见涅槃之道，能令世间一切有情得是功德利益安乐。若复有人念是观自在菩萨名者，是人当来远离一切轮回之苦。”众人闻已咸称善哉。“若有人能于观自在像前，建立四方曼拏罗，常以香华供养观自在菩萨者，是人当来而得转轮圣王，七宝具足，所谓金轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏宝、主兵宝，得如是七宝。若复有人能以一华，供养观自在菩萨者，是人当得身出妙香，随所生处而得身相圆满。”于是耆旧说观自在菩萨功德神力已，时诸人众各各还归所住，耆旧之人既说法已回还亦尔。

“‘是时，观自在菩萨上升虚空，于是思惟：“我久不见尾舍浮如来，而今应当往到祇陀树林精舍之中，见彼世尊。”是时，观自在菩萨即往到彼精舍，见有无数百千万天、龙、药叉、彦达嚩、阿苏啰、檗噜拏、紧那啰、摩护啰誐、人及非人，复有无数百千万菩萨悉皆集会。’

“是时，虚空藏菩萨白佛言：‘世尊，今此来者是何菩萨？’佛告：‘善男子，是观自在菩萨摩诃萨。’时虚空藏菩萨默然而住。于是观自在菩萨，绕佛三匝却坐左边。世尊于是而慰问言：‘汝无疲劳耶？

善男子，汝于余处，所为化事而云何耶？’观自在于是即说昔所化事：‘我已救度如是如是有情。’时虚空藏菩萨闻已，心中怪未曾有：‘今我见此观自在而为菩萨，乃能救度如是国土有情，得见如来如是国土有情而为菩萨！’是时，虚空藏菩萨于观自在前立，而问讯于观自在菩萨言：‘如是化度得无疲劳耶？’观自在言：‘我无疲劳。’而问讯已默然而住。尔时，世尊告善男子言：‘汝等谛听！我今为汝说六波罗蜜多法。善男子，若为菩萨，应先修行布施波罗蜜多，然后修行如是持戒、忍辱、精进、静虑、般若波罗蜜多，如是而得圆满具足。’说斯法已默然而住。时彼众会各各而退，还归本处，彼菩萨众而亦退还本佛刹土。”

佛说大乘庄严宝王经卷第三

尔时，除盖障菩萨白世尊言：“观自在菩萨摩诃萨往昔之事，已闻佛说。彼菩萨有何三摩地门？唯愿世尊为我宣说。”

佛告：“善男子，其三摩地门，所谓有相三摩地、无相三摩地、金刚生三摩地、日光明三摩地、广博三摩地、庄严三摩地、旌旗三摩地、作庄严三摩地、庄严王三摩地、照十方三摩地、妙眼如意三摩地、持法三摩地、妙最胜三摩地、施爱三摩地、金刚幡三摩地、观察一切世界三摩地、乐善逝三摩地、神通业三摩地、佛顶轮三摩地、妙眼月三摩地、了多眷属三摩地、天眼三摩地、明照劫三摩地、变现见三摩地、莲华上三摩地、上王三摩地、清净阿鼻三摩地、信相三摩地、天轮三摩地、洒甘露三摩地、轮光明三摩地、海深三摩地、多宫三摩地、迦陵频伽声三摩地、青莲华香三摩地、运载三摩地、金刚铠三摩地、除烦恼三摩地、师子步三摩地、无上三摩地、降伏三摩地、妙月三摩地、光曜三摩地、百光明三摩地、光炽盛三摩地、光明业三摩地、妙相三摩地、劝阿苏啰三摩地、宫殿三摩地、现圆寂三摩地、大灯明三摩地、灯明王三摩地、救轮回三摩地、文字用三摩地、天现前三摩地、相应业三摩地、见真如三摩地、电光三摩地、龙严三摩地、师子频伸三摩地、莎底面三摩地、往复三摩地、觉悟变三摩地、念根增长三摩地、无相解脱三摩地、最胜三摩地、开导三摩地。善男子，观自在菩萨摩诃萨，非唯有是三摩地，而于一一毛孔具百千万三摩地。善男子，观自在菩萨摩诃萨，位居菩萨功德如是，乃至诸佛如来叹未曾有如是功德。

“善男子，我于往昔为菩萨时，与五百商人欲往师子国中，将诸车乘、駞驼、牛等求其财宝，即发往彼道路，经历村营城邑聚落之处，相次至于海滨欲承大舶。于是俱升舶内，我当问于舶主言：‘汝应看其风信，从何而起？往何国土？为往宝洲，为阇婆国、罗刹国耶？’于是舶主瞻其风信作如是言：‘而今此风宜往师子国去。’是时承风驾放往师子国。于彼国中有五百罗刹女，忽然变发剧暴大风，鼓浪

漂激，其舶破坏。时诸商人飐堕水中，漂漾其身，浮及海滨至于岸上。彼五百罗刹女见诸商人，各各摇动其身出于恶声，现童女相来商人所，各以衣服与诸商人。于是著彼衣服，捩自湿衣曝之令干，而离彼处，即往瞻波迦树下憩歇，歇已互相谓言：‘我今云何作何方便？’无复方计，说已默然。

“是时，彼罗刹女又来于商人前，作如是言：‘我无夫主，可与于我而为夫耶？于此我有饮食、衣服、库藏、园林浴池。’时彼罗刹女，各各将一商人归自所居。于是罗刹女中而有一女，为大主宰，名啰底迦嚩，彼女与我相将归彼所居。彼女而以上味饮食，供给于我丰足饱满，我当快乐无异人间。于彼止宿经停二三七日，忽然见彼啰底迦嚩欣然而笑，我时心生疑怪未曾见闻。彼罗刹女作如是笑时，我问言：‘汝今何故作是笑耶？’罗刹女言：‘此师子国罗刹女所住之地，恐伤汝命。’于是我问：‘汝何故知耶？’罗刹女言：‘勿履南路而去。何以故？彼有铁城，上下周围而无门户，其中而有无数商人，其中多已被彼食啖，唯余骸骨。彼今见有活者、死者。恐不相信，但依此路而去到彼，自当信我。’

“是时，我伺彼女惛沉睡眠，于是菩萨向夜分时，持月光剑往于南路，而行到彼铁城周匝而看，一无门户亦无窗牖。彼铁城边有一瞻波迦树，攀升树上，我时高声唤问。时铁城内商人告于我言：‘贤大商主而还知不？我等被罗刹女致在铁城，而于日日食啖百人。’彼等具说昔时事已，于是我下瞻波迦树，却依南路急速还彼罗刹女处。是时，彼女而问我言：‘贤大商主，所说铁城还当见不？今应实说。’我言：‘已见。’于是又问彼女：‘以何方便令我得出于此？’彼罗刹女而告我言：‘而今有大方便，可令于汝安隐，善出此师子国，却还于彼南赡部洲。’我见是说，复问彼女：‘令我于何道路出此国耶？’时啰底迦嚩告于我言：‘有圣马王，而能救度一切有情。’

“我当寻时往彼圣马王所食白药草，食已于金砂地[馬＋展]已，而起振摆身毛，作如是已而作是言：‘何人而欲达于彼岸？’三复告言：‘若欲去者当自言说。’于是我告圣马王言：‘我于今者欲往彼去。’如是说已，而复到彼罗刹女处同共止宿。彼罗刹女睡眠觉已，心生追悔而问我言：‘商主，汝身何故冷耶？’于是我知彼意不令我去，遂以方便告于彼女：‘我于向者暂出城外，便利而回故我身冷。’彼女告于我言：‘应却睡眠，至于日出我时方起。’遂乃唤诸商人告言：‘而今宜应出于此城。’时诸商人皆出城已，俱在一处而歇，共相谓言：‘今此众中，何人之妻最相恋慕？有何所见？其事云何？’时众人中有言：‘彼以上味饮食供给于我。’或有说言：‘彼以种种衣服与我。’或有说言：‘彼以天冠珥珰衣服与我。’或有说言：‘我无所得，唯不称心。’或有说言：‘彼以种种龙麝栴檀之香与我。’时诸商人作是说已，我当告言：‘汝难解脱，何故贪爱此罗刹女耶？’众商人闻，心怀怖畏而问言：‘大商主，实如是耶？’我乃告言：‘此师子国罗刹女所

住，非是人耳！此实是罗刹女。作是誓言佛法僧等，可知此罗刹女也。’时诸商主闻已告于我言：‘以何方便得免此难？’于是我告彼言：‘此师子国有圣马王，能救一切有情。彼食大白药草，于金砂[馬＋展]而起振摆身已，三复言云谁人欲往彼岸？我已告彼马王言，我今欲往彼岸。’时诸商人复告我言：‘何日去耶？’我告众言：‘却后三日决定而去，众人宜应备办资粮。’作是语已，众还入城，各各往本罗刹女舍。

“其女见来，相问讯言：‘今疲劳耶？’我当问彼罗刹女：‘我未曾见汝悦意园林浴池，为实有耶？’时彼罗刹女告我言：‘大商主，此师子国，有种种适意园林浴池。’告彼女言：‘与我如法办具资粮。我候三日，欲往游观种种园林池沼看彼名花，我当将种种华而来归家。’时罗刹女告我言：‘大商主，我为办具资粮。’是时，恐彼罗刹女知我方计必当杀我，如是思惟默然而住。彼罗刹女以好饮食，与我令吃，食已吁叹。彼女问言：‘大商主，何故如是而吁叹耶？’是时，我告彼女：‘我本南赡部洲人，思自本地。’彼女告我言：‘大商主，勿思本地！此师子国有种种饮食衣服库藏，种种适意园林浴池，受种种快乐，云何思彼南赡部洲？’我时默然而住，过是日已至第二日，彼女与我办具饮食资粮。彼诸商人悉皆办具资粮。

“候第三日，日初出时，皆出彼域，出已共相议言：‘我等今者当宜速去，不应回顾师子国矣！’作是语已，我与彼众即时速疾而往于圣马王所，到已见彼马王，吃草[馬＋展]已振摆身毛，是时师子国地皆震动。马王三复言云：‘今者何人欲往彼岸？’时诸商人作如是言：‘我等今者欲往彼岸。’时圣马王奋迅其身而作是言：‘汝等宜应前进，勿应返顾师子国也。’彼圣马王如是说已，是时我乃先乘马王，然后五百商人俱升马上。时彼师子国中诸罗刹女，忽闻诸商人去，口出苦切之声，即驶奔驰趁逐，悲啼号哭叫呼随后。时诸商人闻是声已，回首顾眄不觉闪坠，其身入于水中，于是诸罗刹女取彼身肉而啖食之。是时，唯我一人往于南赡部洲。彼圣马王届海岸所，我当下已，而乃旋绕彼圣马王三匝。毕已，即离彼处寻路而行，往于本地归自所居。到其家已，是时父母见我来归，抱捉其子，欣喜复悲，涕泣流泪。父母先为我故，涕泣恒时其眼昏翳，因兹除愈明净如故。是时，父母与子共在一处，我乃具述前所经历艰苦之事。父母闻已，告于我言：‘汝于今日得全其命，安隐而归，甚适我怀，无复忧虑！我不须汝所盈财宝，今缘自知年耄衰朽，须汝佐辅出入扶侍。我当死至，汝为主者，送葬我身。’昔时父母而作如是善言慰谕于我。除盖障，我于是时身为商主，受如是危难苦恼之事。”

佛告除盖障菩萨：“时圣马王者，即观自在菩萨摩诃萨是，于是危难死怖畏中救济于我。除盖障，我今不能广说是观自在菩萨摩诃萨功德数量，我今为汝略说是观自在身毛孔中所有功德。除盖障，观自在菩萨身有金毛孔，而于其中有无数百千万俱胝那庾多彦达嚩，彼等

无轮回苦，而常受于最胜快乐，天物受用无有穷尽，无有恶心，无憎嫉心，无贪瞋痴，常行八圣道，恒受法乐。除盖障，于是金毛孔中，复有放光如意宝珠，随彼彦达嚩众思念所须随意满足，于是金毛孔中有斯出现。复有黑毛孔而于其中，有无数百千万俱胝那庾多具通神仙之人。其中有具一神通者，或有具二三四五神通之者，亦有具足六神通者。于是毛孔之中，复现银地，黄金为山，白银为峰，三十七爱染莲华宝庄严其山。于其山中而有八万四千神仙之众，如是仙众出现劫树，深红为身，黄金白银以为枝叶，放宝光明。又于一一毛孔现四宝池，八功德水充满其中，而有妙华盈满池中。于池岸侧有天妙香树、栴檀香树，又有庄严劫树，上悬庄严天冠珥珰，复有殊妙璎珞而严饰之。又于其上悬众宝铃，又挂妙衣憍尸迦服。于斯一一劫树之下，各有一百彦达嚩王，而于恒时奏诸音乐。复有群鹿羽族灵禽，闻斯乐音悉皆思惟：'诸有情类多受轮回之苦，何故南赡部洲人，见受生老病死、爱别离等如是诸苦？'此诸禽鸟鹿等，于是思惟此《大乘庄严宝王经》如是之名，于是而有天妙上味饮食、天诸妙香、天妙衣服等物，随彼所思如意满足。”

是时，除盖障菩萨白世尊言：“我今闻是甚为希有，世尊！”

佛告：“善男子，于意云何？”

除盖障菩萨白世尊言：“如是有情，心唯思念此经名号，尚获如是利益安乐。若复有人得闻此经，而能书写、受持读诵、供养恭敬，如是之人常得安乐！或复有人于此经中书写一字，斯人当来不受轮回之苦，而永不于屠儿魁脍下贱之类如是家生，所生之身而永不受背伛挛躄、丑唇缺漏、疥癞等病不可喜相，获得身相圆满，诸根具足有大力势，何况具足受持、读诵书写、供养恭敬之人所获功德！”

尔时，世尊赞言：“善哉！善哉！除盖障，汝今善说如是之法。今此会中，无数百千万天、龙、药叉、彦达嚩、阿苏啰、蘖噜拏、紧那啰、摩护啰誐、人及非人，邬波索迦、邬波斯计如是等众，皆悉闻汝说如是法，得闻斯之广博法门，由汝所问。”

时，除盖障菩萨白世尊言：“世尊于今说斯妙法，天人众等生信坚固。”

是时，世尊赞言：“善哉！善哉！善男子，汝能如是重复问是观自在身毛孔中所现功德。除盖障，彼复有宝庄严毛孔，是中有无数百千万俱胝那庾多彦达嚩女，面貌端严，形体姝妙，种种庄严，如是色相状如天女。彼众贪瞋痴苦皆不能侵于彼身分，而亦不受人间少分苦恼之事。彼彦达嚩女而于三时，念是观自在菩萨摩诃萨名号，而于是时，彼等获得一切所须之物。”

是时，除盖障菩萨白佛言：“世尊，我欲入彼毛孔之中，看其所有。”

佛告：“善男子，彼之毛孔无有边际，如虚空界亦无障碍。善男子，如是毛孔，无障无碍亦无触恼。彼毛孔中，普贤菩萨摩诃萨入于

其中，行十二年不得边际；见诸毛孔一一之中，各有佛部于彼而住。是故普贤不能见其边际近远，余诸菩萨云何而得见彼边际耶？”

时，除盖障菩萨白佛言：“世尊，普贤菩萨摩诃萨，于彼毛孔行十二年，不能见其边际，而诸毛孔各有百佛在于其中。普贤菩萨摩诃萨尚不能得见于边际，我今云何而得入于是中耶？”

佛告：“善男子，我亦不见如是微妙寂静。彼无相故而现大身，具十一面，而百千眼圆满广大，得相应地湛然寂静，大智无得无有轮回，不见救度亦无种族，无有智慧亦无有说，如是诸法如影响故。善男子，观自在菩萨，无见无闻，彼无自性，乃至如来亦所不见。于意云何？善男子，普贤等诸菩萨皆具不可思议，不能了知彼观自在之所变化。善男子，观自在菩萨摩诃萨变现种种，救度无数百千万俱胝那庾多有情，令得往生极乐世界，见无量寿如来，得闻法要，皆令当得成菩提道。”

时，除盖障菩萨白世尊言：“不知以何方便，令我得见是观自在菩萨摩诃萨？”

佛告：“善男子，彼菩萨必当来此索诃世界，而来见我礼拜供养。”

时，除盖障菩萨白佛言：“世尊，可知是观自在菩萨摩诃萨，而来于此为于何时？”

佛告：“善男子，候此有情根熟之时，彼观自在菩萨摩诃萨先来到此。”

时，除盖障菩萨摩诃萨，以手揞揔作是思惟：“我今云何有是罪障，寿命虽长而无所益，不得见彼观自在菩萨恭敬礼拜，犹如盲人在道而行？”时，除盖障菩萨复白佛言：“世尊，彼观自在菩萨摩诃萨，为实何时而来于此耶？”

尔时，世尊微笑告言：“善男子，观自在菩萨摩诃萨，彼于无时而是来时。善男子，彼菩萨身而有毛孔，名洒甘露。于是毛孔之中，有无数百千万俱胝那庾多天人，止住其中，有证初地二地，乃至有证十地菩萨摩诃萨位者。除盖障，彼洒甘露毛孔之中，而有六十金银宝山。其一一山高六万踰缮那，有九万九千峰，以天妙金宝周遍庄严，一生补处菩萨于彼而住。复有无数百千万俱胝那庾多彦达嚩众，于彼毛孔而于恒时奏诸音乐。除盖障，彼洒甘露毛孔之中，又有无数百千万俱胝那庾多宫殿，以天摩尼妙宝周遍庄严，见者其意适然，复有种种真珠璎珞而校饰之。于彼宫殿各有菩萨说微妙法，出是宫殿各各经行。于经行处而有七十七池，八功德水盈满其中，有种种华，所谓嗢钵罗华、钵讷摩华、矩母那华、奔拏利迦华、噪彦驮迦华、曼那啰华、摩贺曼那啰华，充满其中。彼经行地复有适意劫树，以天金银而为其叶庄严，于上悬诸天冠、珥珰、珍宝、璎珞种种庄严。彼诸菩萨而经行已，于夜分时忆念种种大乘之法，思惟寂灭之地，思惟地狱、鬼趣、傍生，作如是思惟已，而入慈心三摩地。

“除盖障，于彼毛孔，如是菩萨出现其中。复有毛孔名金刚面，而于其中有无数百千万紧那啰众，种种华鬘璎珞遍身庄严，以妙涂香用涂其体，见者欢喜。而彼恒时念佛法僧，得不坏信，住法忍慈，思惟寂灭远离轮回。如是，如是，善男子，彼紧那啰众心生爱乐。彼之毛孔有无数山，而于其中有金刚宝窟、金宝窟、银宝窟、玻胝迦宝窟、莲华色宝窟、青色宝窟，复有具足七宝窟。如是，善男子，于彼毛孔有斯变现。而于是中又有无数劫树、无数栴檀大树、微妙香树，无数浴池，百千万天宫宝殿，玻胝迦庄严巧妙清净适意宝殿，于彼出现。如是宫殿，紧那啰众止息其中，既止息已说微妙法，所谓布施波罗蜜多法，及持戒、忍辱、精进、静虑、智慧波罗蜜多法；说是六波罗蜜多已，各各经行。而于是处，有黄金经行道、白银经行道。于是周匝而有劫树，金银为叶，上有种种天衣、宝冠、珥珰、宝铃、璎珞，如是庄严彼经行处。又有楼阁，紧那啰于是经行，思惟沉沦生苦、老苦、病苦、死苦、贫穷困苦、爱别离苦、冤憎会苦、求不得苦，或堕针刺地狱、黑绳地狱、喝醯大地狱、极热大地狱、火坑地狱，或堕饿鬼趣，如是有情受大苦恼，彼紧那啰作是思惟。如是，善男子，彼紧那啰乐甚深法，思惟圆寂真界，复于恒时念观自在菩萨摩诃萨名号，由是称念，而于是时得诸资具悉皆丰足。

“善男子，观自在菩萨摩诃萨，乃至名号亦难得值。何以故？彼与一切有情如大父母，一切恐怖有情施之无畏，开导一切有情为大善友。如是，善男子，彼观自在菩萨摩诃萨，有六字大明陀罗尼难得值遇。若有人能称念其名，当得生彼毛孔之中不受沉沦，出一毛孔而复往诣入一毛孔，于彼而住乃至当证圆寂之地。”

时，除盖障菩萨白世尊言：“世尊，今此六字大明陀罗尼，为从何处而得耶？”

佛告：“善男子，此六字大明陀罗尼难得值遇！至于如来而亦不知所得之处，因位菩萨云何而能知得处耶？”

除盖障菩萨白世尊言：“如是陀罗尼，今佛如来应正等觉，云何而不知耶？”

佛告：“善男子，此六字大明陀罗尼，是观自在菩萨摩诃萨微妙本心。若有知是微妙本心，即知解脱。”

时，除盖障菩萨白世尊言：“世尊，诸有情中，有能知是六字大明陀罗尼者不？”

佛言：“无有知者！善男子，此六字大明陀罗尼，无量相应如来而尚难知，菩萨云何而得知此观自在菩萨微妙本心处耶？我往他方国土，无有知是六字大明陀罗尼处者。若有人能而常受持此六字大明陀罗尼者，于是持诵之时，有九十九殑伽河沙数如来集会，复有如微尘数菩萨集会，复有三十二天天子众亦皆集会，复有四大天王而于四方为其卫护，复有娑誐啰龙王、无热恼龙王、得叉迦龙王、嚩苏枳龙王，如是无数百千万俱胝那庾多龙王而来卫护是人，复有地中药叉、

虚空神等而亦卫护是人。

“善男子，观自在菩萨身毛孔中，俱胝数如来止息已，赞叹是人言：‘善哉！善哉！善男子，汝能得是如意摩尼之宝，汝七代种族，皆当得其解脱。’善男子，彼持明人，于其腹中所有诸虫，当得不退转菩萨之位。若复有人以此六字大明陀罗尼，身中项上戴持者。善男子，若有得见是戴持之人，则同见于金刚之身，又如见于舍利窣堵波，又如见于如来，又如见于具一俱胝智慧者。若有善男子、善女人，而能依法念此六字大明陀罗尼，是人而得无尽辩才，得清净智聚，得大慈悲。如是之人，日日得具六波罗蜜多圆满功德。是人得天转轮灌顶。是人于其口中所出之气触他人身，所触之人发起慈心，离诸瞋毒，当得不退转菩萨，速疾证得阿耨多罗三藐三菩提。若此戴持之人，以手触于余人之身，蒙所触者，是人速得菩萨之位。若是戴持之人，见其男子女人、童男童女，乃至异类诸有情身，如是得所见者，悉皆速得菩萨之位。如是之人，而永不受生老病死苦、爱别离苦，而得不可思议相应念诵。今此六字大明陀罗尼，作如是说。”

佛说大乘庄严宝王经卷第四

尔时，除盖障菩萨而白佛言：“世尊，我今云何得是六字大明陀罗尼？若得彼者，不可思议无量禅定相应，即同得阿耨多罗三藐三菩提，入解脱门见涅槃地，贪瞋永灭，法藏圆满，破坏五趣轮回，净诸地狱，断除烦恼，救度傍生，圆满法味一切智智演说无尽。世尊，我须是六字大明陀罗尼！我为此故，以四大洲满中七宝布施以为书写。世尊，若乏纸笔，我刺身血以为墨，剥皮为纸，析骨为笔。如是，世尊，我无悔吝，尊重如我父母。”

尔时，佛告除盖障菩萨言：“善男子，我念过去世时，为此六字大明陀罗尼，遍历如微尘数世界，我供养无数百千万俱胝那庾多如来，我当于彼诸如来处，不得而亦不闻。时世有佛，名宝上如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。我当于彼佛前涕泪悲泣。时彼如来应正等觉言：‘善男子，汝去勿应悲泣！善男子，汝往到彼，见莲华上如来应正等觉，在于彼处，彼佛知是六字大明陀罗尼。’善男子，我当辞离宝上如来所，往诣莲华上如来佛刹，到已顶礼佛足，合掌在前：‘唯愿世尊，与我六字大明陀罗尼。彼真言王，一切本母！忆念其名，罪垢消除，疾证菩提。为于此故我今疲困，我往无数世界而不能得，今回来于此处。’

“是时，莲华上如来，即说此六字大明陀罗尼功德言：‘善男子，所有微尘，我能数其数量。善男子，若有念此六字大明陀罗尼一遍所获功德，而我不能数其数量。善男子，又如大海所有沙数，我能数其一一数量。善男子，若念六字大明一遍所获功德，而我不能数其数量。善男子，又如天人造立仓廪，周一千踰缮那，高一百踰缮那，贮

积脂麻盈满其中而无容针；彼守护者不老不死，过于百劫掷其一粒脂麻在外，如是仓内掷尽无余，我能数其数量。善男子，若念六字大明一遍所获功德，而我不能数其数量。善男子，又如四大洲种植种种谷麦等物，龙王降澍雨泽以时，所植之物悉皆成熟，收刈俱毕，以南赡部洲而为其场，以车乘等般运场所，治践俱毕都成大聚。善男子，如是我能数其一一粒数。善男子，若念此六字大明一遍所获功德，我则不能数其数量。善男子，此南赡部洲所有大河昼夜流注，所谓枲多河、弶誐河、焰母那河、嚩刍河、设多噜奈啰(二合)河、赞奈啰(二合)婆蘖河、爱啰嚩底河、苏摩誐驮河、呬摩河、迦攞戍那哩河，此一一河各有五千眷属小河，于其昼夜流入大海。如是，善男子，彼等大河，我能数其一一滴数。善男子，若念此六字大明一遍所获功德，而我不能数其数量。善男子，又如四大洲所有四足有情，师子、象、马、野牛、水牛、虎、狼、猴、鹿、羖羊、豺、兔，如是等四足之类，我能数其一一毛数。善男子，若念六字大明一遍所获功德，而我不能数其数量。善男子，又如金刚钩山王，高九万九千踰缮那，下八万四千踰缮那。彼金刚钩山王，方面各八万四千踰缮那。彼山有人不老不死，经于一劫旋绕彼山而得一匝。如是山王，我以憍尸迦衣，我能拂尽无余；若有念此六字大明一遍所获功德，而我不能说尽数量。善男子，又如大海深八万四千踰缮那，穴口广阔无量，我能以一毛端滴尽无余。善男子，若有念此六字大明一遍所获功德，而我不能说尽数量。善男子，又如大尸利沙树林，我能数尽一一叶数。善男子，若有念此六字大明一遍所获功德，而我不能说尽数量。善男子，又如满四大洲所住男子女人、童子童女，如是一切皆得七地菩萨之位；彼菩萨众所有功德，与念六字大明一遍功德而无有异。善男子，又如除十二月年，遇闰一十三月，以余闰月算数为年，足满天上一劫，于其昼夜常降大雨。善男子，如是我能数其一一滴数；若有念此六字大明陀罗尼一遍，功德数量甚多于彼。于意云何？善男子，又如一俱胝数如来，在于一处经天一劫，以衣服、饮食、座卧敷具，及以汤药、受用资具，种种供养彼诸如来，而亦不能数尽。六字大明功德数量，非唯我今在此世界，我起定中不可思议。

“‘善男子，此法微妙加行观智一切相应。汝于未来当得是微妙心法。彼观自在菩萨摩诃萨，善住如是六字大明陀罗尼。善男子，我以加行，遍历无数百千万俱胝那庾多世界，到彼无量寿如来所，在前合掌，为于法故涕泣流泪。时无量寿如来，知我见在及以未来而告我言：“善男子，汝须此六字大明王观行瑜伽耶？”我时白言：“我须是法，世尊！我须是法，善逝！如渴乏者而须其水，世尊，我为是六字大明陀罗尼故，行无数世界，承事供养无数百千万俱胝那庾多如来，未曾得是六字大明王陀罗尼。唯愿世尊，救我愚钝，如不具足者令得具足，迷失路者引示道路，阳炎热为作荫覆，于四衢道植娑罗树。我心渴仰是法，唯愿示导，令得善住究竟之道，擐金刚甲胄。”是时，

无量寿如来应正等觉，以迦陵频伽音声，告观自在菩萨摩诃萨言："善男子，汝见是莲华上如来应正等觉，为此六字大明陀罗尼故，遍历无数百千万俱胝那庾多世界。善男子，汝应与是六字大明，此如来为是故来于此。"观自在菩萨白世尊言："不见曼拏攞者，不能得此法。云何知是莲华印？云何知是持摩尼印？云何知是一切王印？云何知是曼拏攞清净体？今此曼拏攞相，周围四方，方各五肘量，中心曼拏攞安立，无量寿粉布应用因捺啰(二合)祢攞宝粖、钵讷么(二合)啰(引)誐宝粖、摩啰揭多宝粖、玻胝迦宝粖、苏嚩啰拏(二合)噜(引)播宝粖。于无量寿如来右边，安持大摩尼宝菩萨；于佛左边，安六字大明。四臂肉色，白如月色，种种宝庄严。左手持莲华，于莲华上安摩尼宝，右手持数珠，下二手结一切王印。于六字大明足下安天人，种种庄严。右手执香炉，左手掌钵满盛诸宝。于曼拏攞四角列四大天王，执持种种器仗。于曼拏攞外四角，安四贤瓶，满盛种种摩尼之宝。若有善男子、善女人，欲入是曼拏攞者，所有眷属不及入是曼拏攞中，但书其名。彼先入者，掷彼眷属名字入于曼拏攞中，彼诸眷属皆得菩萨之位，于其人中离诸苦恼，速疾证得阿耨多罗三藐三菩提。彼阿阇梨不得妄传，若有方便善巧深信大乘加行，志求解脱如是之人应与，不应与外道异见。"是时，无量寿如来应正等觉，告观自在菩萨摩诃萨言："善男子，若有如是五种色宝粖，当得建置是曼拏攞。若善男子、善女人，贫匮不能办是宝粖者云何？"观自在白言："世尊，当以方便用种种颜色而作，以种种香花等供养。若善男子而亦不办，或寄旅停，或在道行时，阿阇梨运意想成曼拏攞，结阿阇梨印相。"是时，莲华上如来应正等觉，告观自在菩萨言："善男子，与我说是六字大明王陀罗尼。我为无数百千万俱胝那庾多有情，令离轮回苦恼，速疾证得阿耨多罗三藐三菩提故。"是时，观自在菩萨摩诃萨，与莲华上如来应正等觉，说是六字大明陀罗尼曰：

"""唵(引)么抳钵　讷铭(二合)吽(引)"

"'当说此六字大明陀罗尼时，此四大洲并诸天宫，悉皆震摇如芭蕉叶，四大海水波浪腾涌，一切尾那野迦、药叉、啰刹娑、拱伴拏摩、贺迦攞等，并诸眷属，诸魔作障者，悉皆怖散驰走。尔时，莲华上如来应正等觉，舒如象王鼻臂，授与观自在菩萨摩诃萨价直百千真珠璎珞，以用供养。观自在菩萨既受得已，持奉上彼无量寿如来应正等觉。彼佛受已，还持奉上莲华上如来。而于是时，莲华上佛既受得是六字大明陀罗尼已，而还复彼莲华上世界中。'如是，善男子，我于往昔之时，于彼莲华上如来应正等觉所，得闻是陀罗尼。"

尔时，除盖障菩萨而白佛言："世尊，令我云何得是六字大明陀罗尼？世尊，如是相应甘露德味充满。世尊，我若得闻是陀罗尼而无懈惓，心念思惟而能受持，令诸有情而得闻是六字大明陀罗尼，获大

功德，愿为宣说。”

佛告：“善男子，若有人书写此六字大明陀罗尼者，则同书写八万四千法藏而无有异。若有人以天金宝，造作如微尘数如来应正等觉形像，如是作已，而于一日庆赞供养所获果报，不如书写此六字大明陀罗尼中一字所获果报功德，不可思议善住解脱。若善男子、善女人，依法念此六字大明陀罗尼者，是人当得三摩地，所谓持摩尼宝三摩地、广博三摩地、清净地狱傍生三摩地、金刚甲胄三摩地、妙足平满三摩地、入诸方便三摩地、入诸法三摩地、观庄严三摩地、法车声三摩地、远离贪瞋痴三摩地、无边际三摩地、六波罗蜜多门三摩地、持大妙高三摩地、救诸怖畏三摩地、现诸佛刹三摩地、观察诸佛三摩地，得如是等一百八三摩地。”

是时，除盖障菩萨白佛言：“世尊，我今为于何处，令我得是六字大明陀罗尼？愿为宣示。”

佛告：“善男子，于波罗奈大城有一法师，而常作意受持课诵六字大明陀罗尼。”

白世尊言：“我今欲往波罗奈大城，见彼法师礼拜供养。”

佛言：“善哉！善哉！善男子，彼法师者难得值遇，能受持是六字大明陀罗尼！见彼法师同见如来无异，如见功德圣地，又如见福德之聚，如见珍宝之积，如见施愿如意摩尼珠，如见法藏，如见救世者。善男子，汝若见彼法师，不得生其轻慢疑虑之心。善男子，恐退失汝菩萨之地，反受沉沦。彼之法师，戒行缺犯而有妻子，大小便利触污袈裟无有威仪。”

尔时，除盖障白世尊言：“如佛教敕。”

于是除盖障菩萨，与无数菩萨出家之众、长者、童子、童女拥从，欲兴供养，持其天盖，及诸供具宝冠、珥珰，庄严璎珞、指镮、宝钏，憍尸迦等衣服、缯彩卧具。复有种种妙华，所谓优钵罗华、矩母那华、奔拏哩(引)迦华、曼那啰华、摩诃曼那啰华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华、优昙钵罗华。复有种种树华，瞻波迦华、迦啰尾啰华、波吒攞华、阿底目讫多(二合)迦华、嚩[口＋栗]史(二合)迦(引)设华、君(去)哆华、苏摩娜华、么哩迦(引)华，而有鸳鸯、白鹤、舍利飞腾而随。复有百种叶，青、黄、赤、白、红、玻胝迦等色。复有种种珍果。持如是等供养之物，往波罗奈大城，诣法师所，到已头面礼足。虽见彼法师戒行缺犯无有威仪，以所持伞盖供具、香华衣服、庄严物等，大兴供养毕已，合掌住彼法师前言：“大法藏！是甘露味藏！是甚深法海！由如虚空！一切之人听汝说法，天、龙、药叉、彦达嚩、阿苏啰、誐噜拏、摩护啰蘖、人非人等，于汝说法之时一切皆来。听汝说法如大金刚，令诸有情解脱缠缚轮回之报，彼等有情获斯福德。此波罗奈大城所住之人，常见汝故诸罪悉灭，犹如于火焚烧林木。如来应正等觉了知于汝，今有无数百千万俱胝那庾多菩萨，来诣于汝兴供养事。大梵天王、那罗延天、大自在天、日天、月天、风天、水

天、火天、阎魔法王，并四大天王皆来供养。”

是时，法师白言：“善男子，汝为戏耶？为实有所求圣者，为于世间断除轮回烦恼耶？善男子，若有得此六字大明王陀罗尼者，是人贪瞋痴三毒不能染污；犹如紫磨金宝，尘垢不可染著。如是，善男子，此六字大明陀罗尼，若有戴持在身中者，是人亦不染著贪瞋痴病。”

尔时，除盖障菩萨执于彼足白言：“未具明眼迷失妙道，谁为引导？我今渴法，愿济法味！今我未得无上正等菩提，令善安住菩提法种，色身清净，众善不坏！令诸有情皆得是法！”众人说言：“勿怀吝惜！唯愿法师与我六字大明王法，令于我等速得阿耨多罗三藐三菩提，当转十二法轮，救度一切有情轮回苦恼。此大明王法昔所未闻，今令我得六字大明王陀罗尼，无救无依为作恃怙，闇夜之中为燃明炬。”

时，彼法师告言：“此六字大明王陀罗尼难得值遇，如彼金刚不可破坏，如见无上智、如无尽智、如如来清净智，如入无上解脱远离贪瞋痴轮回苦恼，如禅解脱三摩地三摩钵底，如入一切法而于恒时圣众爱乐。若有善男子于种种处，为求解脱遵奉种种外道法，所谓敬事帝释，或事白衣，或事青衣，或事日天，或事大自在天、那罗延天，蘖噜拏中裸形外道中，爱乐如是之处；彼等不得解脱无明虚妄，空得修行之名，徒自疲劳！一切天众、大梵天王、帝释天主、那罗延天、大自在天、日天、月天、风天、水天、火天、阎魔法王、四大天王，而于恒时云何求我六字大明王！彼等得我六字大明王，皆得解脱故。除盖障，一切如来般若波罗蜜多母，宣说如是六字大明王，一切如来应正等觉及菩萨众，而皆恭敬合掌作礼。善男子，此法于大乘中，最上精纯微妙。何以故？于诸大乘契经、应颂、授记、讽颂、譬喻、本生、方广、希法、论议中得。善男子，获斯本母，寂静解脱何假多耶？犹如收精稻谷于已舍宅，器盛盈满，日曝令干，捣治扇扬弃彼糠皮。何以故？为收精米。如是余异瑜伽如彼糠皮，于一切瑜伽中，此六字大明王如糠米见。善男子，菩萨为斯法故，行施波罗蜜多及持戒、忍辱、精进、静虑、般若波罗蜜多。善男子，此六字大明王难得值遇，但念一遍，是人当得一切如来，以衣服、饮食、汤药及座卧等资具一切供养。”

尔时，除盖障菩萨白法师言：“与我六字大明陀罗尼。”

时，彼法师正念思惟，而于虚空忽有声云：“圣者，与是六字大明王。”

时，彼法师思惟：“是声从何而出？”

于虚空中复出声云：“圣者，今此菩萨加行志求冥应，与是六字大明王矣！”

时，彼法师观见虚空中，莲华手、莲华吉祥，如秋月色，发髻宝冠顶戴，一切智殊妙庄严，见如是身相。法师告除盖障言：“善男

子，观自在菩萨摩诃萨，可令与汝六字大明王陀罗尼。汝应谛听！”
时，彼合掌虔恭，听是六字大明王陀罗尼曰：

“唵(引)么抳钵讷铭(二合引)吽(引)”

于是与彼陀罗尼时，其地悉皆六种震动。除盖障菩萨得此三摩地时，复得微妙慧三摩地，发起慈悲三摩地，相应行三摩地。得是三摩地已，时除盖障菩萨摩诃萨，以四大洲满中七宝，奉献供养法师。于是法师告言：“今所供养未直一字！云何供养六字大明？不受汝供！善男子，汝是菩萨圣者，非非圣者。”彼除盖障复以价直百千真珠璎珞供养法师，时彼法师言：“善男子，当听我言，汝应持此供养释迦牟尼如来应正等觉。”
尔时，除盖障菩萨，头面礼法师足已，既获满足其意，辞彼而去，而复往诣祇陀林园，到已顶礼佛足。
尔时，世尊释迦牟尼如来应正等觉告言：“善男子，知汝已有所得。”
“如是，世尊。”
而于是时，有七十七俱胝如来应正等觉皆来集会，彼诸如来同说陀罗尼曰：

“曩莫(入声一)　飒钵哆(二合引)喃(引二)　三藐讫三(二合)没驮(三)　句(引)致喃(引四)　怛你也(二合)他(去声五)　唵(引)左隶(引)祖隶(引)噂(上声)祢(引六)　娑嚩(二合引)贺”

于是七十七俱胝如来应正等觉，说此陀罗尼时，彼观自在菩萨身有一毛孔，名日光明，是中有无数百千万俱胝那庾多菩萨。于彼日光明毛孔中，复有一万二千金山，其一一山各千二百峰。其山周匝莲华色宝以为庄严，而于周匝有天摩尼宝适意园林，又有种种天池，又有无数百千万金宝庄严楼阁，上悬百千衣服、真珠、璎珞。彼楼阁中有微妙如意宝珠，供给彼诸菩萨摩诃萨一切所须资具。时诸菩萨入楼阁中，而念六字大明，是时见涅槃地，到彼涅槃之地，见于如来，观见观自在菩萨摩诃萨，心生欢喜。于是菩萨出彼楼阁往经行处，而于其中有诸宝园，而复往诣浴池，复往莲华色宝山，在于一面结跏趺坐而入三昧。
“如是，善男子，菩萨住彼毛孔。善男子，复有毛孔，名帝释王，其中有无数百千万俱胝那庾多不退转菩萨。于是帝释王毛孔中，复有八万天金宝山。于其山中有如意摩尼宝，名莲华光，随彼菩萨心所思惟皆得成就。时彼菩萨于彼山中，若念饮食无不满足，而无轮回烦恼之苦，恒时思惟，其身无异思惟。善男子，复有毛孔，名曰大药，于中有无数百千万俱胝那庾多初发心菩萨。善男子，于彼毛孔有九万九千山，于此山中有金刚宝窟、金宝窟、银宝窟、帝青宝窟、莲

华色宝窟、绿色宝窟、玻胝迦色宝窟。如是山王有八万峰，种种适意摩尼及诸妙宝庄严其上。于彼峰中有彦达嚩众，恒奏乐音。彼初发心菩萨，思惟空、无相、无我，生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦，堕阿鼻地狱苦、堕黑绳地狱诸有情苦、堕饿鬼趣诸有情苦，作是思惟时，结跏趺坐而入三昧，于彼山中而住。善男子，有一毛孔，名缋画王，是中有无数百千万俱胝那庾多缘觉众，现火焰光。于彼毛孔有百千万山王，彼诸山王七宝庄严。复有种种劫树，金银为叶，无数百宝种种庄严，上悬宝冠、珥珰、衣服、种种璎珞，悬诸宝铃、憍尸迦衣，复有金银宝铃震响丁丁。如是劫树充满山中，无数缘觉于彼而住，常说契经、应颂、授记、讽颂、譬喻、本生、方广、希法、论议如是之法。除盖障，时诸缘觉出彼毛孔，最后有一毛孔，名曰幡王，广八万踰缮那，于中有八万山，种种妙宝及适意摩尼以为严饰。彼山王中有无数劫树，无数百千万栴檀香树，无数百千万大树，复有金刚宝地，复有九十九楼阁，上悬百千万金宝、真珠、璎珞、衣服，于彼毛孔如是出现。”

为除盖障说已，尔时佛告阿难陀：“若有不知业报，于精舍内洟唾及大小便利等，今为汝说。若于常住地洟唾者，是人生于娑罗树中，为针口虫经十二年。若于常住地大小便利者，是人于波罗奈大城大小便利中，生为秽污虫。若私用常住齿木者，堕在龟鱼及摩竭鱼中生。若盗用常住油麻米豆等者，堕在饿鬼趣中，头发蓬乱，身毛皆竖，腹大如山，其咽如针，烧燃枯燋唯残骸骨，是人受斯苦报。若轻慢众僧者，是人当堕贫贱家生，随所生处根相不具，背伛矬陋；舍是身已而复生处，多病痟瘦，手足挛躄，而有脓血盈流，其身零落身肉，经百千万岁受斯苦报。

“若盗用常住地者，堕大号叫地狱中，口吞铁丸，唇齿断齶，及其咽喉悉烧烂坏，心肝肠胃遍体燋燃；时有苾刍言，业风吹彼，死而复活，于是阎魔狱卒驱领罪人，彼自业感生于大舌，有百千万铁犁耕彼舌上，受是苦报经多千万年；于此地狱出已，复入大火镬地狱，彼有阎魔狱卒驱领罪人，以百千万针刺其舌上；业力故活，驱至火坑而掷入中；又驱至奈河而掷入中，而亦不死；如是展转入余地狱，经历三劫。是人复于南赡部洲贫贱家生，其身盲瞑，受斯苦报。慎勿盗用常住财物！

“若苾刍持戒，应受持三衣。若入王宫，应当披持第一大衣；若常众中，应当披持第二衣；若作务时，或入村落，或入城隍，或道行时，应当披持第三衣。苾刍应如是受持三衣！若得戒、得功德、得智慧，我说苾刍应持是戒。不得盗用常住财物，犹如火坑，常住如毒药，常住如重担。毒药可能救疗，若盗用常住物者，无能救济！”

尔时，具寿阿难陀白世尊言：“如佛教敕，当具行学。若苾刍受持别解脱，应善安住，守护世尊学处。”

时，具寿阿难陀顶礼佛足，绕已而退。时，诸大声闻各各退还本

处。一切世间天、龙、药叉、彦达嚩、阿苏啰、蘖噜拏、紧那啰、摩护啰誐、人非人等，闻佛说已，欢喜信受，礼佛而退。

分别善恶报应经二卷

分别善恶报应经卷上

如是我闻。一时世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊食时着衣持钵。入舍卫城次第乞食。至兜儞野子输迦长者舍。在门外立。是时输迦长者家有一犬名曰商佉。常在门首。于是长者常用铜器盛以美饭。与商佉食。犬见世尊嗔恚而吠。尔时世尊谓商佉言。汝由未悟见我乃吠。作是语时。商佉转恶心生嗔恨。即离本处往旃檀座下。是时输迦长者出舍。门外见犬在于旃檀座下。长者问言。谁嗔于汝。商佉默然。是时输迦长者又复问言。贤子。谁人嗔汝商佉。对曰。沙门瞿昙而来在此于门下立。我见乃吠。彼沙门瞿昙作如是言。汝由未悟今乃更吠。我闻此语心生嗔怒。起离本处来栴檀座下。是时输迦闻是语已。发大嗔怒出舍卫城。往彼祇树给孤独园。尔时世尊与无量百千诸比丘众。前后围绕在座说法。于是世尊遥见输迦长者远路而来。告诸比丘。汝等。见此输迦长者远来已不。诸比丘言。唯然已见。世尊告言。此长者子。向于佛所而发嗔心。命终之后如箭刹那堕大地狱。何以故。虚妄计执分别彼我。起嗔烦恼毁谤于佛。堕诸恶趣受苦无量。又复于我心生轻谤。一切众生亦复如是。

尔时世尊告诸比丘。而说颂曰。

于佛起恶心　　毁谤生轻慢
入大地狱中　　受苦无穷尽
有诸数取趣　　于师及比丘
暂时起恶心　　命终堕地狱
若于如来处　　起大嗔恨心
皆堕恶道中　　轮回恒受苦

是时兜儞野子来诣佛所顶礼佛足。于世尊前种种语言。柔和善顺称叹如来。说是语已在一面立而白佛言。世尊。以何因缘到于我舍。佛告输迦长者言。食时已至。吾乃着衣持钵入舍卫城。次第乞食遂至汝舍在门下立。是时商佉处于门首。铜器之内饮食之次。商佉见吾在门下立。才见乃吠。我言。商佉。汝由未悟何故见吠。犬闻是语遂生嗔怒往诣别处。是时长者白世尊言。此犬商佉。过去宿因不知云何。愿佛演说。佛言。且止。勿问此事。汝若闻此倍生懊恼。不可忍矣。输迦长者如是三请白佛言。世尊。唯愿为我演说斯事我等乐闻。

尔时世尊告长者言。汝今谛听善思念之。吾今为汝分别演说。此

犬汝父兜儞野身。于过去生妄计此身无我计我。悭贪族妒不行惠施。贪惜财物不信三宝堕畜生中。今犬商佉是长者父。输迦长者复白世尊。我父兜儞野。在生之日常行布施。祭祀火天及诸鬼神。彼身决定得生梵天受大富乐。何故复堕畜类之中。此事难信。佛告长者言。汝父兜儞野。由是分别妄生计执。不行惠舍不信三宝。以此因缘堕此类中。复告长者。吾今所说恐汝难信。当自还家问于商佉。是时长者辞佛归家。到已告言。商佉。汝实我父是兜儞野。此犬却坐栴檀之座。长者复言。商佉。实是我父兜儞野。不可就铜盘食此肉饭。商佉即食。食已又复告言。若实我父是兜儞野。当何所表为显奇异。于时商佉闻是语已。从座而起诣本住处。于栴檀座下以鼻嗅地。以足攫出四大铁瓮。满中盛金瓶盘杂器。是时输迦长者见此希奇金银珍宝。踊跃欢喜爱护覆藏。于是长者。出舍卫城往诣佛所一心归依。

尔时世尊与无量百千比丘众等在座说法。于是世尊告诸比丘。汝见兜儞野子鹦鹉长者远来已不。诸比丘言。唯然已见。佛告比丘。今此长者身谢命终。如舍重担往生天上。因于我所欢喜踊跃。发诚谛心获报如是。尔时世尊告诸比丘。而说颂曰。

此一数取趣　　发心见我喜
命终往生天　　如舍于重担
若于说法师　　如来及比丘
暂时心欢喜　　获果亦如是

尔时世尊说此偈已。于是输迦长者往诣佛所。头面礼足欢喜无量。种种称赞叹未曾有。说是语已在一面立。于是世尊告输迦言。此商佉犬。实是汝父。长者白言。唯然世尊。如佛所说真实不虚。所有疑惑皆悉除断。尔时输伽长者白世尊言。一切有情夭寿长命有病无病。端严丑陋贵贱种族。聪明愚钝柔和粗犷其事非一。因果善恶报应云何。佛告输迦长者子言。善哉善哉。汝应谛听善思念之。今为汝说。一切有情作业修因善恶不等。所获报应贵贱上下。种族高低差别亦殊。我今略说如斯之事。若广分别其义甚深。是时长者重白佛言。愿佛演说。

尔时佛告长者言。汝应善听。一切有情造种种业起种种惑。众生业有黑白。果报乃分善恶。黑业三涂受报。白业定感人天。又业有分限命乃短长。复次补特伽罗有业。多病少病端严丑陋。或复有业补特伽罗。富贵贫穷聪明智慧根钝愚闇。或复有业补特伽罗。生三恶趣。或复有业生欲界人天乃至有顶。或复有业补特伽罗远游及近。或复有业补特伽罗所求不遂。或复有业不求自至。或复有业补特伽罗。成就难易有成不成。或复有业补特伽罗。地狱寿命圆满中夭轻重不等。或复有业补特伽罗。富贵贫穷先后不定。或复有业补特伽罗。富贵贫

穷。布施爱乐悭吝不定。或复有业补特伽罗。寿命长短于中不定。或复有业补特伽罗。身心快乐苦恼不定。或复有业补特伽罗。形貌端严光润爱乐。或复丑陋粗涩嫌厌。或复有业补特伽罗。诸根具足不具足等。

尔时佛告长者子言。有十善业应当修习。若十恶业汝应除断。于是长者白佛言。世尊。有情短命何业所获。佛告长者子言。杀生所获。复次杀业然有十种。一自手杀。二劝他杀三庆快杀。四随喜杀。五怀胎杀。六劝堕胎杀。七酬冤杀。八断男根杀。九方便杀。十役他杀。如是十种获短命报。复云何业获报长命。有十种业。何等为十。一离自手杀。二离劝他杀。三离庆快杀。四离随喜杀。五救刑狱杀。六放生命。七施他无畏。八慈恤病人。九惠施饮食。十幡灯供养。如是十种获长命报。复云何业获报多病。有十种业。何等为十。一自坏有情。二劝他令坏。三随喜坏。四赞叹坏。五不孝父母。六多结宿冤。七毒心行药。八悭吝饮食。九轻慢圣贤。十毁谤师法。如是十种获报多病。复云何业获报少病。有十种业。何等为十。一不损有情。二劝他不损。三不随喜损。四不赞叹损。五离庆快损。六孝养父母。七尊重师长。八不结宿冤。九施僧安乐。十施药饮食。如是十种获少病报。复云何业获报丑陋。有十种业。何等为十。一恒起嗔忿。二恣纵慢心。三不孝父母。四恒恣贪痴。五毁谤圣贤。六侵夺陵逼。七盗佛光明。八戏弄他丑。九坏佛光明。十行非梵行。如是十种获报丑陋。复云何业获报端严。有十种业。云何十业。一修慈忍。二惠施佛塔。三涂扫塔寺。四修严精舍。五庄严佛像。六孝养父母。七信重圣贤。八谦卑离慢。九梵行无缺。十远离损害。如是十种获报端严。复云何业获种族卑贱。有十种业。云何十种。一贪爱名利不修施行。二嫉妒他荣。三轻毁父母。四不遵师法。五讥谤贤善。六亲近恶友。七劝他作恶。八破坏他善。九货易经像。十不信三宝。如是十种获报卑贱。复云何业得豪族富贵。有十种业。何等为十。一离嫉妒庆他名利。二尊重父母。三信崇师法。四发菩提心。五施佛伞盖。六修严塔寺。七忏悔恶业。八广修施行。九劝修十善。十信崇三宝。如是十种获报豪贵。复云何业获人间恶报。有十种业。云何十种。一恣纵我慢。三轻慢父母。三轻慢沙门。四轻慢婆罗门。五轻毁贤善。六轻慢亲族。七不信因果。八轻厌自身。九憎嫌他人。十不信三宝。如是十种获人间恶报。复云何业获人中胜报。有十种业。云何十种。一谦卑离慢。二尊重父母。三尊重沙门。四信崇婆罗门。五爱护亲族。六尊重贤圣。七修行十善。八不轻慢补特伽罗。九尊重师法。十谛信三宝。如是十种获人中胜报。复云何业获报孤贫。有十种业。云何十种。一恒行劫盗。二劝他劫盗。三赞叹劫盗。四随喜劫盗。五毁谤父母。六谤讟圣贤。七障碍他施。八嫉他名利。九悭吝财物。十轻毁三宝愿常饥馑。如是十种获报孤贫。复云何业获大福德。有十种业。云

何十种。一离劫盗。二离劝他非。三离随喜盗。四孝养父母。五信崇圣贤。六庆他名利。七广行惠施。八不嫉名利。九不悭财宝爱恤孤贫。十供养三宝。如是十种获福广大。复云何业获报愚钝。有十种业。云何十业。一谓此补特伽罗。不信沙门亦不亲近。二不信婆罗门。三不信师法亦非亲近。四隐法不传。五伺师法短。六远离正法。七断灭善法。八谤毁贤智。九习学非法。十毁谤正见称扬邪见。如是十法获报愚钝。复云何业获大智慧。有十种法。云何十法。一谓此补特伽罗。亲近沙门深信求法。二信婆罗门。三亲近师法。求解深义。四尊重三宝。五远离愚痴。六不谤师法。七求于深智。八传法利生令不断灭。九远离非法。十称扬正见离诸邪见。如是十法获大智慧。复云何业获地狱报。有十种法。云何十种。一不善身业。二不善口业。三不善意业。四恒起身见。五恒起边见。六邪见不息。七作恶不纤。八淫欲邪行。九毁谤圣贤。十坏灭正法。如是十业获地狱报。复云何业获畜生报。有十种业。云何为十。一中品恶身业。二中品恶语业。三中品恶意业。四起种种贪。五起种种嗔。六起种种痴。七布施非法。八禁咒厌术九毁菩萨梵行。十起常边见人死为人。如是十业获报畜生。复云何业获报饿鬼。有十种业。云何十业。一耎恶身业。二耎恶口业。三耎恶意业。四贪吝财物不行惠施。五起大邪见谤佛因果。六我慢自恃轻毁贤良。七障碍他施。八不恤饥渴。九悭惜饮食不施佛僧。十他获名利方便离隔。如是十业获报饿鬼。复云何业获报人间。有十种业。何等十业。一离杀生。二离不与取。三离非梵行。四离虚诳语。五离杂秽语。六无离间语。七离粗恶语。八离饮酒食肉。九离痴闇。十离邪见谛信三宝。修如是等十种耎业。获报人间。复次修习何业得生欲天。修十善业得生彼天。复修何业得生色界。修十定善得生彼天。复修何业得生于彼四无色界。修习三摩钵底为因。得生彼天。何等为四。远离一切色。作无边空想。复修彼定伏除彼障。命终之后生彼空无边处。远离粗识细识现前。作无边想伏除彼障。复修彼定后生彼天。远离无所有处障染。复修彼定后生彼天。远离彼障复修彼定。命终之后得生非想非非想处。复次修习何业不生无间。修诸善业回向所求。决定得生诸善趣中不入无间。复次修习何业感得何果。若修善业感可爱果。若造恶业感非爱果。若远离此善不善业。爱非爱果终不可得。譬如慈女商主远行久不归家子无由得。复云何业而不得果。所修恶业回心发露。省悟前非思惟嫌厌。心念口言作意专注重重忏悔。此业虽作而不受果。善业亦然。复云何业得身心圆满。修习忍辱得身相圆满。修习闻思得心圆满。此业修习必定得果。复云何业。修作已后而非散失。若有善业已作不悔亦不嫌厌。而非扰恼又非拨无。不说是非而不远离。亦非躁挠作如是行。此业修习终非散失定受于果。复云何业而不得果。修无记业不得其果。复云何业补特伽罗。地狱寿命而无中夭。此一补特伽罗作彼业已。而不悔恨亦不嫌厌。又不拨无心不扰恼。不说是非又不躁挠。行如此行夭受当知。作彼彼业

补特伽罗处地狱生。圆满寿命而非中夭。复云何业。有补特伽罗处地狱中寿量不满。此一补特伽罗。作彼业已而乃嫌悔。烦恼自毁省悟前非。远离彼业而不躁挠。行如是行此补特伽罗作彼业已地狱中生不满寿命。复云何业。有补特伽罗地狱中生即便命终。此一补特伽罗作彼业已。悔嫌躁扰说言拨无。解除远离烦恼锋利。不可爱乐我更不作。如阿闍世王。作杀父罪已悔过发露我作恶业应当自受。对佛忏悔解说前非。佛愍彼王令观罪性。从缘幻有了不可得故。此补特伽罗处地狱中。即便命终。复云何业有补特伽罗。先受快乐后受苦恼。此一补特伽罗。初行布施爱乐欢喜。施已心悔故。此补特伽罗。生在人中处上种族。金银珍宝象马车乘。悉皆具足。父母妻子吏民知识圆满无缺。乃至库藏亦复如是。故得果时先受快乐后乃苦恼。复云何业。有补特伽罗。先受贫苦后乃快乐。此一补特伽罗。由昔因时用下品心微分布施。舍已不悔后乃欢喜故。此补特伽罗。生在人中种族卑下。饮食珍宝悉皆乏少亦不自在。后渐增长财物广大。乃至种种资具无有乏少。故此补特伽罗。后得果时先乃贫苦后受快乐。复云何业有补特伽罗。先受快乐后亦快乐。此一补特伽罗。未施欢喜正施施已欢喜。三时无悔。此一补特伽罗。生在人中于富贵家上种族中。父母妻子吏民亲友圆满具足。库藏珍宝象马牛羊。乃至园林田宅无不具足自在受用。故此补特伽罗。先受快乐后亦快乐。复云何业有补特伽罗。先无快乐后无快乐常受苦恼。此一补特伽罗。先无施心亦无良友劝令布施。又无信心贪惜珍宝。从始至终绝施纤毫。故此补特伽罗。若生人中处下种族贫穷困苦。财宝饮食田宅资具。乃至眷属悉皆乏少。先无快乐后无快乐。故此补特伽罗。先受苦恼。后亦苦恼。复云何业。有补特伽罗得大富贵。贪惜财物无纤毫施。此一补特伽罗于过去世向三宝处曾行布施。不曾发愿于当来世更修施行。故此补特伽罗命终已后。若生人间得大富贵。居上种族珍宝广大。象马奴婢牛羊田宅。亦皆广大受用自在。于其财物悭惜爱护不行惠施。故此补特伽罗。富贵多财爱护悭贪亦无信心。复云何业有补特伽罗。一生贫苦爱乐布施。此一补特伽罗。于过去世三宝胜处。曾修布施又复发愿。而于未来施心不断。命终之后生在人天受福往来。彼后福尽又生人间贫穷爱施。故此补特伽罗贫穷爱施信心不断。复云何业有补特伽罗。一生贫苦又复悭贪。不行少施。此一补特伽罗。于过去世不遇善友。又复愚闇不信因果。于其施度微分不修。故此补特伽罗。命终之后生在人间种族贫穷。财物饮食田业资具一切乏少。故此补特伽罗。贫穷困苦不乐布施。复云何业。得身心快乐譬如轮王又乐作福。此一补特伽罗。于过去世修不杀戒施他无畏。又复发愿施心不昧。故此有情命终之后。生在人间得身心快乐常爱惠施。复云何业有补特伽罗身心快乐。如极老人家务久弃不乐作福。此一补特伽罗。于过去世施他无畏。不损有情不发胜愿。故此补特迦罗。命终已后生在人间。而得身心悉皆快乐。不受修福。

分别善恶报应经卷下

复云何业有补特伽罗。若身及心俱不快乐又不修福。此一有情。于过去世损恼众生令他怖畏。又无信心不发善愿。故此补特伽罗。命终之后生在人中身心不安。又多愚闇而不修施。云何补特伽罗人间命短三涂命长。此一补特伽罗。过去修因顺生善少顺后恶多。故此补特伽罗人中命促。后生地狱鬼畜及阿素啰寿命乃长。云何补特伽罗三涂命短人中命长。此一补特伽罗。过去修因顺生恶少顺后善多故。此补特伽罗。三涂寿短后生人中寿命乃长。云何补特伽罗。生在人中及二涂内寿命皆短。此一补特伽罗。过去修因顺生顺后善恶俱少。故此补特伽罗。人及三涂寿命皆短。云何补特伽罗命尽烦恼尽。云何补特伽罗。烦恼乃尽寿命不尽。谓预流一来不还决定性者。及不决定阿罗汉人。复云何业有补特伽罗恶趣而生。形色身量端严殊妙。见者欢喜人皆爱乐。此一补特伽罗。于过去世修习忍行。破佛净戒堕在恶趣受异类身。形色端严柔润具足见者欢喜。复云何业有补特伽罗生恶趣中。身体粗涩形色丑陋人见不悦。谓此补特伽罗。于过去世性多嗔怒不修忍度。破佛净戒又不发露。命终已后处异类中。形色丑陋身体粗涩。诸根缺减臭气充满。痴增闇昧见者不喜。复次十不善业获果云何。杀命为因。寿量色力而非满足。偷盗所得霜雹虫蝗饥馑水旱。邪欲所获外多尘垢妻不贞良。虚妄所获臭气恶名人皆嫌厌。离间所获眷属不和疾病萦缠。粗恶所获触对硬涩果实非美。杂秽所获林木丛刺园苑荒残。贪爱所获。库藏寡鲜。嗔恚所获果味辛辣容貌丑恶。愚痴所获外色不洁果实虚耗。十不善业因之所得。

修十善业获果云何。远离杀害。寿量所依皆悉满足。离于偷盗。饥馑风雹虫蝗等灾悉皆远离。因无邪欲美声流播远离尘垢。因无妄语口常香洁。因无离间眷属和愿。远离高下霹雳霜雹。因无粗恶果味甘美。远离硬涩因无杂秽林木园苑。远离丛刺皆悉滋润。因无贪爱仓库果实充满具足。因无嗔恚身相圆满诸根无缺因无邪见信心不断。最上果实香美具足。修十善业感果如是。

复次十恶。获果有十。何等为十。杀生十者。一冤家转多。二见者不喜。三有情惊怖。四恒受苦恼。五常思杀业。六梦见忧苦。七临终悔恨。八寿命短促。九心识愚昧。十死堕地狱。复次偷盗报有十种。何等为十。一结宿冤。二恒疑虑。三恶友随逐。四善友远离。五破佛净戒六王法谪罚。七恣纵惕逸。八恒时忧恼。九不自在。十死入地狱。复次邪欲报有十种。何等为十。一欲心炽盛。二妻不贞良。三不善增长。四善法消灭。五男女纵逸。六资财密散。七心多疑虑。八远离善友。九亲族不信。十命终三涂。复次妄语报有十种。何等为十。一口气恒臭。二正直远离。三谄曲日增。四非人相近。五忠言不

信。六智慧鲜少。七称扬不实。八诚语不发。九爱论是非。十身谢恶趣。复次饮酒三十六过。其过云何。一资财散失。二现多疾病。三因兴斗诤。四增长杀害。五增长嗔恚。六多不遂意。七智慧渐寡。八福德不增。九福德转减。十显露秘密。十一事业不成。十二多增忧苦。十三诸根闇昧。十四毁辱父母。十五不敬沙门。十六不信婆罗门。十七不尊敬佛。十八不敬僧法。十九亲近恶友。二十舍离善友。二十一弃舍饮食。二十二形不隐密。二十三淫欲炽盛。二十四众人不悦。二十五多增语笑。二十六父母不喜。二十七眷属嫌弃。二十八受持非法。二十九远离正法。三十不敬贤善。三十一违犯过非。三十二远离圆寂。三十三颠狂转增。三十四身心散乱。三十五作恶放逸。三十六身谢命终堕大地狱受苦无穷。

尔时佛告输迦长者。若复有人于如来塔合掌恭敬。有十功德。何等为十。一贵族广大。二妙色广大。三形相广大。四四事广大。五珍财广大。六美名广大。七信根广大。八忆念广大。九智慧广大。十艺业广大。如是长者。若复有人合掌恭敬如来之塔。获斯功德。若复有人于如来塔合掌礼拜。获十功德。何等为十。一言辞柔软。二智慧超群。三人天欢喜。四福德广大。五贤善同居。六尊贵自在。七恒值诸佛。八亲近菩萨。九命终生天。十速证圆寂。如是功德。礼拜佛塔获如斯报。若复有人拂拭佛塔。获十功德。何等为十。一色相圆满。二身体佣直。三音声微妙。四远离三毒。五路无丛刺。六种族最上。七崇贵自在。八命终生天。九体离垢染。十速证圆寂。如是功德。拂拭佛塔获如斯报。若复有人于如来塔布施伞盖。获十种功德。何等为十。一离热恼。二心不散乱。三作世间主。四艺业广大。五福德无量。六得转轮王。七身相圆满。八远离三涂。九命终生天。十速证圆寂。如是功德。伞盖施佛获如斯报。若复有人于如来塔以钟铃布施。获十种功德。何等为十。一端严无比。二妙音适悦。三声同迦陵。四言辞柔软。五见皆欢喜。六得阿难多闻。七尊贵自在。八美名流布。九往来天宫。十究竟圆寂。如是功德。布施钟铃所获胜报。若复有人于如来塔布施幢幡。有十功德。何等为十。一形容佣直长寿圆满。二世间殷重。三信根坚固。四孝养父母。五亲友眷属皆悉广大。六美名称赞。七色相端严。八见者欢喜。九富贵上族自在生天。十速证圆寂。如是功德。施佛幢幡获如斯报。若复有人于如来塔以衣布施。获十二种殊妙功德。何等十二。一身体佣直。二见者欢喜。三福相光润。四色相微妙。五色形无比。六身无尘垢。七衣服鲜洁。八卧具细软。九得大自在。十命终生天。十一见皆爱敬。十二速证圆寂。如是功德。施佛衣服获如斯报。若复有人于如来塔施花供养。功德有十。何等为十。一色相如花。二世间无比。三鼻根不坏。四身离臭秽。五妙香清净。六往生十方净土见佛。七戒香芬馥。八世间殷重得大法乐。九生天自在。十速证圆寂。如是功德。以花供养佛舍利塔获如斯

果。若复有人以鬘布施如来之塔。获十种功德。云何十种。一色妙如鬘。二身离臭秽。三形体清净。四生十方佛十。五戒香芬馥。六恒闻妙香。七眷属圆满。八诸根适悦。九生天自在。十速证涅槃。如是功德。于如来塔施鬘供养获如斯报。若复有人施灯供养佛舍利塔。获十功德。云何十种。一肉眼清净。二获净天眼。三离于三毒。四得诸善法。五聪明智慧。六远离愚痴。七不堕黑闇三涂。八尊贵自在。九往生诸天。十速证圆寂。如是功德。施灯供养佛舍利塔获斯胜报。若复有人施涂香供养如来之塔。获十功德。云何十种。一鼻根清净。二身离臭秽。三身妙香洁。四形相端严。五世间恭敬。六乐法多闻。七尊贵自在。八声誉遐布。九命终生天。十速证圆寂。如是十种功德。布施涂香供养如来舍利之塔。获斯胜报。若复有人以妙音乐供养佛塔。获于十种胜妙功德。何等为十。一身相端严。二见者欢喜。三音声微妙。四言辞和顺。五肢体适悦。六离嗔恚。七庆喜多闻。八崇贵自在。九命终生天。十速证圆寂。如是功德。以妙音乐供养佛塔获如斯报。若复有人于如来塔欢喜赞叹。获十八种胜妙功德。云何十八。一种族尊高。二形相端严。三圆满佣直。四见闻欢喜。五资财无量。六眷属广大。七远离散坏。八尊贵自在。九恒生佛土。十声誉遐布。十一美德赞颂。十二四事丰足。十三天人供养。十四得转轮王。十五寿命延长。十六体坚金刚。十七命终生天。十八速证圆寂。如是功德欢喜赞叹佛舍利塔获斯胜报。若复有人施佛床座获十种功德。何等为十。一德业尊重。二世间称赞。三肢节多力。四名称远闻。五德美歌颂。六安和适悦。七获转轮王座仆从众多。八见者欢喜。九生天自在福相具足。十速证圆寂。如是功德。施佛床座获斯胜报。若复有人布施鞋履供养僧佛。功德有十。云何十种。一威仪师范。二象马无阙。三行道勇健。四身无疲乏。五足步无损。六离荆棘沙砾。七获神足通。八仆从众多。九生天自在。十速证圆寂。如是功德。鞋履布施佛比丘等获如斯报。若复有人以钵器什物施佛及僧。功德有十。云何十种。一形色光润。二器物具足随意受用。三离诸饥渴。四珍宝丰足。五远离恶趣。六人天欢喜。七福相圆满。八尊贵自在。九恒生诸天。十速证圆寂。如是功德布施器物获如斯报。若复有人斋食供养佛及众僧。功德有十。云何为十。一寿命延长。二形色圆满。三肢节多力。四记忆不忘。五智慧辩才。六众睹欢喜。七丰足珍宝。八人天自在。九命终生天。十速证圆寂。如是十种胜妙功德。施佛及僧斋食供养获如斯果。若复有人以象马车乘施佛及僧功德有十。云何为十。一足相柔软。二威仪无缺。三身离疲乏。四安乐无病。五冤家远离。六神足自在。七仆从众多。八人天福相见皆欢喜。九命终生天。十速证圆寂。如是功德。以车乘象马施佛及僧获如斯报。若复有人修严房室屋宇殿堂施佛及僧。功德众多行相云何。恒离惊怖身心安乐。所得卧具细软最妙。衣服严身香洁清净。人间天上五欲自在。刹帝利婆罗门大姓种族。及长者居士宰官商主。聚落城邑国王大臣。随愿满足皆悉成

就。若于转轮圣王随其福力。一洲二洲乃至四洲。王化自在。若于六欲诸天四王忉利。乃至他化自在。愿皆成就。意生彼。若复有人由前福力。于色界诸天梵众梵辅乃至色究竟天。皆悉成就随愿生彼。若复有人于无色界空无边处。乃至非想非非想处。皆悉成就。若于预流一来不还阿罗汉果缘觉。乃至无上菩提。随其所应皆得成就。如是功德差别无量。因修房室殿堂楼阁施佛及僧。获如斯报。若复有人以美饮汤药施佛及僧。获十种功德。云何十种。一诸根圆满。二清净鲜洁。三额广平正。四容貌熙怡。五形色光润。六福德圆满。七离饥渴。八远离三恶。九生天自在。十速证圆寂。如是功德。施佛及僧美饮汤药获如是报。若复有人归佛出家。功德有十。云何为十。一远离妻室。二染欲不贪。三爱乐寂静。四诸佛欢喜。五远离邪魔。六近佛听法。七远离三恶。八诸天爱敬。九命终生天。十速证圆寂。如是十种功德。归佛出家获如斯报。若有比丘在林野中寂静而居。有十种功德。云何为十。一远离阛闹。二清净香洁。三禅定成就。四诸佛爱念。五离中夭。六多闻总持。七成就舍摩他尾钵舍那。八烦恼不起。九命终生天。十速证圆寂。如是功德。林野中住比丘修行获如斯报。若有比丘持钵乞食。有十种功德。云何十种。一威仪无缺。二成熟有情。三远离慢心。四不贪名利。五福田周普。六诸佛欢悦。七绍隆三宝。八梵行圆满舍下劣意。九命终生天。十究竟圆寂。如是功德。若常持钵乞食所获。若有比丘持钵乞食。远离十种黑闇。始获如是十种功德。云何十种。一了知出入聚落有益无益。二了知族姓行时有益无益。三了知说法有益无益。四了知亲近阿阇梨和尚有益无益。五了知慈心化利众生有益无益。六了知亲近远离有益无益。七了知习学戒定慧三有益无益。八了知檀信施衣有益无益。九了知持钵里巷之中有益无益。十了知受用卧具汤药。乃至命终已来有益无益。如此了知。获如是等十种胜报。尔时佛告输迦长者子言。业因业生业因业灭。业有前后引满差别。报乃高低愚智悬隔。说此法时。于是输迦长者白佛言。世尊。此舍卫国坞播塞迦族性之中。及余一切刹帝利婆罗门等族姓之中。闻皆欢喜忆念受持。我等眷属皆悉爱乐长夜安乐。利益自他无有穷尽。佛言。善哉善哉。输迦长者。如汝所说。

尔时世尊说是语已。兜儞野子输迦长者。及诸苾刍无量百千人非人等。欢喜踊跃礼佛而退。

佛说守护大千国土经三卷

佛说守护大千国土经卷上

如是我闻。一时世尊。住王舍城鹫峰山南面佛境界大树林中。与大苾刍众千二百五十人俱。其名曰尊者舍利弗尊者摩诃目干连。尊者摩诃迦葉尊者伽耶迦葉。尊者那提迦葉尊者摩诃那提迦葉。尊者阿若憍陈如尊者优楼频螺迦葉。尊者摩诃迦旃延尊者跋俱罗尊者婆薮槃豆尊者俱絺罗。尊者嚩倪舍尊者阿湿嚩尔多。尊者须菩提尊者苏婆呼。尊者阿宁噜驮尊者难提枳曩。尊者离跋多尊者准提曩。如是等千二百五十大苾刍众俱。是时摩竭提国韦提希子阿阇世王。供养恭敬尊重赞叹。以衣服卧具饮食汤药珍玩宝物。而供养佛及比丘僧。是时大地欻然震动。大云普覆起大恶风。雷声震吼掣电霹雳。降大雨雹周遍而霔。十方黑暗星宿隐蔽。日月不现不能照曜。日无暖气亦无光明。人民惶怖。是时世尊以净天眼。见毗耶离大城王及臣民。有如是等灾难竞起。复次毗耶离别有离车子等。或有内宫嫔妃婇女。为彼鬼神之所恼害。诸王王子及诸老幼。奴婢仆从并诸眷属。皆为鬼神恼害惑乱。彼毗耶离大城一切人民。若苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。皆悉怕怖闷绝慞惶。身毛皆竖仰面号哭。而作是言。

曩谟没驮野。曩谟达摩野。曩谟僧伽野。一心归依乞求加护。或有婆罗门及诸长者。不信三宝归向梵天王者。或归向天帝释者。归向护世四王者。归向摩醯首罗者。或宝贤药叉大将满贤药叉大将诃利帝母。日月星辰山林药草。江河陂池园苑塔庙。随所乐着悉皆归敬。作如是言。我此灾祸怖畏患难。谁为救济云何令我速得免离。尔时世尊愍诸众生。别现瑞相起变化行。以是行故令此三千大千世界天人阿修罗。闻其音声生恭敬心皆来集会。是时索诃世界主梵天王。与梵天天子众俱。天帝释与忉利天众俱。四大天王与四天王天众俱。二十八大药叉将与三十二大力药叉俱。诃利帝母并其子及眷属俱。于夜分时来诣佛所。诃利帝母以自威光。辉赫晃耀照鹫峰山皆为一色。到世尊所顶礼佛足。却住一面异口同音。赞叹如来说伽他曰。

端严金色相　　由如净满月
富如毗沙门　　吉祥之宝藏
游行如师子　　威德若大龙
巍巍真金聚　　阎浮檀之色
暗夜清净月　　安住众星中
于诸声闻众　　显焕庄严相
归命薄伽梵　　诸天人中尊

利益于人天　　住世垂救护
守护大千经　　过去佛已说
尽此轮围山　　而结金刚界
稽首人中尊　　归命无所畏
合掌恭敬礼　　牟尼大法王

是时世尊于一念顷默然而住。告四天大王言。大王汝等现是色相形类差别。云何恼乱我诸弟子。大王若复有人闻佛法僧。出现于世心生欢喜。如是人等于佛法中。植菩提种生值佛世。遇辟支佛及阿罗汉诸声闻众。于佛法中植众德本十善具足。命终之后当得往生三十二天。一一天上为天王身受天快乐。复生人中作转轮王。统领四兵王四天下。乃至大海皆为一境。得七宝具足得千子围绕。其王千子智慧明达。勇猛精进无诸怖畏。妙色端正有大神力。迅疾如风威德自在能伏怨敌。以是因缘获得如是福德果报。贪着爱欲娱乐自恣。汝等今者于如来前。起憍慢心现如是相作如是事。于我弟子心生轻毁恐怖恼害。

是时北方药叉主毗沙门天王。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言世尊。我今住处有一大城及以聚落。园林花果宫殿楼阁。周匝栏楯金银阶道。种种宝物而严饰之。安以表刹四面悬铃。妙真珠网罗覆其上。烧众名香昼夜氛馥。散诸杂花遍布其地。清净皎洁甚可爱乐。百千天女周匝围绕。我处于彼受五欲乐无有厌足。如迷醉人不能惺悟。犯所行行违本所愿。以是义故诸药叉众周遍世界。十方驰走饮血啖肉。若男若女童男童女。于如是人作诸执魅。及诸恶食食血者。食肉者食胎者。食生者。食命者。或作畜生及诸异类。或作师子常食有情。彼恒杀生食啖其命。大德世尊我今于佛及四众前。说彼药叉所现色相。种种形貌一一不同。此药叉众皆有执魅。是故我常手持宝塔内安圣像。彼执魅者药叉众中我名大王。是诸药叉烧种种香。燃种种灯散诸杂花。供养塔像及供养我。世尊若药叉众作执魅者。令其众生现如是相。若常笑喜若常惊怖。若常啼泣若多语言无有其度。若常狂乱若不睡眠。若身常疼痛若仰视虚空。若乐观星宿若常驰走。若昼即不乐夜即欢喜。若常健羡此诸乐叉。有如是等执魅之事。于诸世间无能制者。我有神咒悉能调伏。惟愿世尊听我说之。即说咒曰。

唵(引)阿哩(引)阿啰抳(引)昝(仁敢切)陛(引)惹胝嚟(引)阿佉[寧*頁](引)么佉[寧*頁](引)佉佉[寧*頁](引)佉[口*朗](啰江切)疑(疑罽切)贺(引)哩并(并孕切)誐嚟(引)底铭(名孕切)拟攞儞悉钿睹满怛啰(二合)跛那娑嚩(二合引)贺(引)娑嚩(二合)萨底也(二合)萨睹(二合)呠(无每切引)室啰(二合)摩拏写么贺(引)啰惹写曩么(引)么(末音)嚟(引)[寧*頁](引)湿嚩(二合)哩也(二合引)地跛底曳(二合)曩娑嚩(二合引)贺(引)

是时东方彦达嚩主持国天王。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌

向佛。恭敬作礼而白佛言。世尊我彦达嚩众执魅之者。其人现如是等种种色相。若常歌舞若爱庄严。若无贪爱若语言诚信。若乍瞋乍喜若复燋渴。若眼赤如朱若复疟病。若如中毒若闭目不开常在睡眠。若常背视面不向入。如是人等为彦达嚩之所执魅。于诸世间无能制者。我有神咒悉令调伏。惟愿世尊听我说之。即说咒曰。

唵(引)阿契(引)么契(引)尾曩契(引)满弟(引)嚩[口*闌](引)祢(引)左跛嚓(引)嚩契(引)嚩佉儞(引)阿契(上)嚓(引)嚩贺嚓(引)婆彦那黎嚩势(引)嚩(无钵切)哩底(二合)娑嚩(二合引)贺(引)母煎睹彦达哩嚩(二合)仡啰呬(引)毗喻(二合引)地哩(二合)多啰(引)瑟吒啰(三合)写么贺(引)啰(引)惹写曩(引)么(引)嚩黎乃(引)湿嚩(二合)哩也(二合引)地跛底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)贺。

是时南方矩畔拏主增长天王。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。恭敬作礼而白佛言。世尊若我矩畔拏众执魅之者。现如是等种种色相。若多语若燋渴。若心迷乱目睛瞢瞪若面赤色。若常卧于地若身常拘急。若容貌丑恶若身体羸瘦。若长爪甲若长头发。若身体腥臭若身坌垢秽。若常妄语若语言狂乱。如是人等为矩畔拏之所执魅。于诸世间无能制者。我有神咒悉令调伏。惟愿世尊听我说之。即说咒曰。

唵(引)佉佉佉铭(引)佉攞铭(引)佉攞(引)铭佉啰黎佉啰契迦啰黎(引)迦尸儞(引)迦噜铭(引)迦啰智(引)迦(引)黎迦(引)弥儞尾驮黎(引)闭(上)至(引)曳细(引)野舍嚩底三母(引)三弥儞舍缅睹铭(引)满怛啰(二合)跛那(引)娑嚩(二合引)贺(引)萨嚩萨怛嚩(二合引)南(引)仡啰(二合)虎婆喻(引)波捺啰(二合)嚩(引)尾噜茶迦写么贺(引)啰惹写曩么(引)嚩黎(引)乃(引)湿嚩(二合)哩也(二合引)地钵底曳(二合引)娑嚩(二合引)贺(引)

是时西方龙主广目天王。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。恭敬作礼而白佛言。世尊我诸龙等执魅之者。现如是等种种色相。若常餲唠若喘息长嘘。若身常冰冷若口吐涎沫。若多睡眠若身体如蛇光滑坚硬。若心勇猛不惧生死若能驰走无困乏时。若爪甲长利若手爬其地令如窟穴。如是人等为诸龙等之所执魅。于诸世间无能制者。我有神咒悉令调伏。唯愿世尊听我说之。即说咒曰。

唵(引)讫啰(二合)野细(引)讫啰(二合)迦哂(引)讫啰(二合)迦哂(引)加沙曳骨噜(二合)计计骨[口*禄](二合)佉铭骨噜(二合)噜(引)阿佉黎(引)娑么娑佉黎(引)迦护铭(引)阿鲁计(引)迦鲁计(引)伊哩(引)尸尾哩(引)伊哩弥哩(引)地(引)哩(引)虞噜嚩底娑嚩(二合)悉底也(三合)窣睹(二合)尾噜(引)膊(引)乞叉(二合)写么贺(引)啰惹写曩(引)么(引)嚩攞乃

(引)湿嚩(二合)哩也(二合引)地钵底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊于一切诸天龙神药叉众中大师子吼而作是言。我为一切世间调御丈夫天人师。具足十力四无所畏。难调伏者使令调顺。我今转大法轮。我独一身降伏汝等大药叉将。一切军众悉令降伏。我今以大智力。为欲拥护利益安乐一切众生。如来于一切悉地皆得成就。我有神咒名一切明。汝应听受即说咒曰。

唵(引)阿僧拟(引)康誐嚩帝(引)末攞儞哩驱(二合引)晒(引)戍(引)哩(引)戍(引)啰嚩哩(引)嚩日啰(二合)三铭(引)嚩日啰(二合)驮哩(引)萨担(二合)鼻捺哩(二合)姹娑哩(引)尾惹曳(引)尾伽细(引)嚩啰(引)仡啰钵啰(二合引)钵帝(二合引)阿啰捉(引)达么欲讫帝(二合引)祢尸尾驱瑟致(二合引)娑嚩(二合引)萨底也(三合)萨睹(二合)阿呬半(引)萨嚩萨怛嚩(二合引)南(引)左怛他(引)誐多末黎(引)曩乃(引)湿嚩(二合)哩也(二合引)地钵底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)贺(引)

是时四方诸大药叉矩畔拏等。闻佛世尊说是神咒。一时合掌恐惧失色。怖畏战栗身体四肢。不能自胜出大怖声。其声远震十方闻知。四大天王作是思惟如来三密守护大千大明王神咒威德之力。广大甚深不可思议。彼诸药叉矩畔拏众诸鬼神等。闻佛所说皆悉降伏。犹如大风吹散火焰无有遗余。佛所说法亦如利刀。诸毒害心悉令断灭。佛言如梵王咒。破彼俱尾啰长子。令彼长子不起异心。若复有人为彼天龙及诸药叉矩畔拏众诸鬼神等。恼害惑乱执魅之者。当用醍醐及以芥子。以是神咒而加持之。掷入火中令火出焰。又掷四方及以上下。或掷入水。是诸人等速得安乐。若有不顺此咒者。以酥芥子相和烧之。皆令出焰亦得安乐。彼等药叉为棒所打。身体生疮及有棒痕。彼药叉等疼痛苦恼。往阿拏迦嚩底王城。到已其俱尾啰威德神力。敕诸药叉或不令入。不得饮食及其本坐。种种怖畏众会一处。出大音声。离药叉国此守护大千甚深经典。若有药叉及矩畔拏诸鬼神等不随顺者。彼诸药叉及鬼神等为大忿怒。金刚明王手执金刚而破其头。复以利刀而截其舌。复以利刀劓其耳鼻。或复斩截令身粉碎。或以刀轮而断其首。或以铁棒恒常鞭挞。或以铁橛而钉其心。或于口中常出脓血。毁谤斯经获如是报。常处轮回出已复入无有休息。诸有吉祥国土城邑不复共会。时四方天王。东力持国南方增长西方广目北方毗沙门天王。被忍辱铠各坐贤座住于佛会。大梵天王以神通力化作宝殿。种种妙宝以为庄严。其中复现金刚宝座佛坐其上。彼大梵天王及诸梵王。合掌作礼住立佛前。赞叹世尊作如是言。如真金幢金色晃耀。目若莲华清净无垢。如娑罗王树花开敷。如净满月众星围绕。相好巍巍功德庄严。牟尼法王为世间灯。天人称赞能令安乐一切众生。皆到究竟涅槃彼岸。出生于佛及辟支佛诸声闻众。天人神仙婆罗门等悉皆增长。是

时世尊告大梵天王及诸梵众护世四王等。而作是言如来为欲利益安乐一切有情故。汝等听受。若复有人闻此经典轻毁之者。譬如有人动须弥山及四大海。乃至大地皆令翻覆。其人又言日月星辰水火风等。我能系缚致于他方令彼处现。如是人等为自欺诳无有是处。乃至起于种种异心轻毁之者。如是人等皆为嫉妒。不为利益一切人天。即为爱乐增长步多鬼神等众。彼诸鬼神周遍游行。伺求人便食啖其肉。如是人等即为一切魔王徒党。步多鬼神而为眷属。如是人等于此神咒不生信敬。以是神咒威德力故。令彼人等知其过恶。即于佛前志心受持此守护大千陀罗尼经忏悔之者。是诸人等即得远离种种谪罚。时会大众顶礼佛足。各各瞻仰金色之身。是时复有毗首劫摩天子。为四天王造四大宝车。一一皆以七宝所成。谓金银琉璃真珠玛瑙。及玻胝迦珊瑚等宝。种种间错而严饰之。护世四王坐其宝车。以天威力悉变金色。乘空而行至步多国。香花宝物遍覆其地而为供养。

是时护世四天王。敕六十大药叉将言。汝等今者持是神咒。以咒威力往诣四方。所有一切药叉罗刹步多鬼神。汝以罥索当系其颈将来至此。乃至十方一切国土。有此最上甚深经典所在之处悉当守护。时梵天众及余诸天。皆悉以此甚深经典神咒威力。降伏一切药叉罗刹步多鬼神。而为守护大千国土。是时毗沙门天王大药叉。即往四方巡游世界。敕诸大药叉将。所有药叉罗刹步多鬼神。或住十方国土城邑或居岩窟。东方彦达嚩魅与二十八步多鬼神众俱。南方矩畔拏魅与二十八步多鬼神众俱。西方龙魅与二十八步多鬼神众俱。北方药叉魅与二十八步多鬼神众俱。如是等种种执魅。恒于世间恼害众生作诸魅事。汝等诸大药叉将。以此神咒威德力故而降伏之。以五罥索系缚其身牵来至此。时矩尾啰说是语已。复有矩尾啰长子名散惹野大药叉。常乘于人。统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。其第二子名惹儞迦大药叉将。统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。其第三子名曰大魅大药叉将。统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。其第四子名曰瓮腹大药叉将。统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。魔醯首罗其天四臂具大威力。亦复统领六十俱胝药叉及步多鬼神众俱。如是矩尾啰长子散惹野大药叉将等。及魔醯首罗彦达嚩众。皆以此神咒悉令调伏。十方所有药叉罗刹步多鬼神亦令降伏。以五罥索系缚其身。牵来至此我令破坏。佛言若复有人。于此神咒如法受持。当想此大明王志心念诵如是神咒能摄一切诸大神咒等无有异。作忿怒声起勇猛意诵此神咒。彼药叉众步多鬼神。以是神咒威德力故。皆为毗沙门天王铁棒之所鞭挞。自缚而来归命忏悔。若诸魔王及诸魔众药叉罗刹步多鬼神。于佛法中常作魔事起诸障难。以是神咒威德力故。于一念顷皆悉自来归命忏悔。彼诸药叉及罗刹娑步多鬼神。或居大海或住诸河。或居舍宅或依门户。或处空室湫泺江湖。川泽陂池园苑林树。或居旷野或住村坊国邑聚落村巷四衢。或居天祀或住王宫。或依干枯娑罗之树。或居道路

或住城隍。或居道界或处一方。或住四隅或不依方所。有千万亿药叉罗刹及诸步多鬼神等众。以是神咒威德力故皆悉调伏。复有诸大彦达嚩众。或为歌舞或作唱妓。奏诸雅乐琴瑟鼓吹出妙音声。如是等大彦达嚩众。具大威德有大光明色相圆满。以是神咒威德力故。皆悉调伏。天帝释日月天子。地天水天火天风天。颇罗堕天子护世四天。摩多里天子眼赤天子。雪山天子旃檀天子。商主天子么抳建姹天子。世间敬天子么怛隶唧怛啰(二合)枲曩天子。彦达嚩王[口*爾]曩哩沙(二合)天子。五髻天子。睹母噜天子。山王天子么枲天子。尾湿嚩(二合)弥怛噜(二合)天子耶殊陀罗天子。针耳天子大口天子。妙口天子。如是等一切大威德天大力军众。及天龙彦达嚩阿苏啰药叉罗刹娑。或复疟病一日二日三日四日。若常热病。恒常恼害一切众生。起毒害心行不饶益者。诸药叉罗刹。皆为神咒罥索之所系缚牵之而来。一时合掌住立佛前。赞叹世尊而作是言。

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

佛说守护大千国土经卷中

是时复有诸大药叉步多鬼神。皆具威德有大神力。以是因缘奔来集会。所谓四臂药叉大毒害药叉。多足药叉四足药叉。二足药叉一足药叉。一头多足药叉。仰足药叉悬头药叉。四头多眼药叉半身一目药叉。一十二腹药叉驴唇药叉。象头药叉半手药叉。倒面药叉铁牙药叉。铁臂药叉。铁足药叉。复有诸罗刹娑众。所谓铜发罗刹娑铜牙罗刹娑。铜眼罗刹娑铜手罗刹娑。身如铜棒罗刹娑铜鼻罗刹娑。悬头背面罗刹娑手足炎炽罗刹娑。诸根不具罗刹娑伛偻罗刹娑。金翅鸟形罗刹娑恶眼恶视罗刹娑。恶面罗刹娑摩竭鱼形罗刹娑。兽形罗刹娑丑陋罗刹娑。铧嘴罗刹娑长唇罗刹娑。偏牙罗刹娑毒害罗刹娑。常嚬眉面罗刹娑大腹罗刹娑。象耳罗刹娑耽耳罗刹娑。无耳罗刹娑长臂罗刹娑。长鼻罗刹娑长手罗刹娑。体干枯罗刹娑身长罗刹娑。发长罗刹娑长庄严罗刹娑。大足罗刹娑细颈罗刹娑。嗅气罗刹娑瓮腹罗刹娑。猴形罗刹娑鹅形罗刹娑。持杵罗刹娑腹如棒罗刹娑。竖眼罗刹娑大耳罗刹娑。发竖罗刹娑赤色罗刹娑。大头罗刹娑弓项罗刹娑。腹曲罗刹娑肌瘦罗刹娑。雨火罗刹娑须弥顶罗刹娑。如是等大罗刹娑皆具威德有大神力。以是因缘皆悉奔驰来集佛会。复有诸大矩畔拏众。所谓树形矩畔拏。山石矩畔拏。云雾形矩畔拏梵螺声矩畔拏。鼓音矩畔拏天音声矩畔拏。恶声震吼矩畔拏大项矩畔拏。驴声矩畔拏黑色矩畔拏。青色矩畔拏黄色矩畔拏。绿色矩畔拏碧色矩畔拏。针毛剑发矩畔拏。血污身矩畔拏。如是等诸矩畔拏。以是因缘皆悉奔驰来集佛会。是诸药叉罗刹及矩畔拏等。皆以血秽污染其身。齿如锋芒手执死尸走而食

之。血污唇口身手俱赤。自擘其腹心肠皆出。现是恶状令人恐怖。或摘人足浑吞食之。手足黑色杀命无数。有大筋力其身骨锁。犹如铁索毒害炽盛。常怀恶心甚可怖畏。活剥人皮满中盛血。十方国土城邑聚落。处处门户而弃掷之。毒气流行作诸灾祸。种种疾疫伤害众生。毒风寒热一切灾变。处处流行周遍四方。是诸国土所有仁王。见是灾祸流行世间心生怖畏。以是神咒大陀罗尼而加持之如是魔王及其眷属。药叉罗刹步多鬼神。皆悉降伏自缚而来。即于佛前合掌赞叹作如是言。

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

复有药叉罗刹矩畔拏。及彦达嚩步多鬼神。游行世间国土城邑。王宫聚落村巷四衢。饮啖血肉吸人精气。或有大身具大威德富贵自在。十头千眼四臂多臂。猛恶毒害无能敌者甚可怖畏。百千眷属而为侍从。执蛇秉炬。或弓箭剑戟诸斗战具或执金刚。现如是形令他恐怖。周游十方一切国土与诸药叉及罗刹众更相斗战。常随众生所在之处。吞啖于人新热血肉以充其食。亦以神通作诸变现。或作师子或现虎狼象马驼驴牛羊猪犬。或为野干熊罴獐鹿。或作异兽名啰驱迦闭。或变其形名钵啰(二合)契佉陵誐(二合)或现水族鼋鼍龟鳖。鰕蚬螺蚌龙鱼之类。复现孔雀鹦鹉白鹤。或复现为俱枳罗鸟。或复现为灵鹫鸟。或为鸠鸽鹅鸭鸳鸯。或为鸡雁或现飞鸟身如金色。是诸药叉现种种形令人恐怖。于其中间互相憎嫉互相食啖。如是等众其心差别恒常裸形黑瘦憔瘁耽着欲乐杀诸众生。出彼肠胃缠缚其身。或以铁叉撞刺令彼苦恼。出大恶声以适其意。随诸众生现种种相。或自执持刀轮剑戟。或有罗刹口牙锋利。或自出眼睛或无耳鼻。或无手足口如牛口。知诸众生生处住处及所行处或变其身令极微细于口鼻中及毛孔肢节一切身分吸人精气如是药叉罗刹步多鬼神百千万众。于诸世间无能制者。以是神咒威德力故自缚而来。即于佛前合掌恭敬以偈赞曰。

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

复有妙高山王轮围山王。鹫峰山王伊沙驮啰山王。雪山王香醉山王。半拏啰山王尾唧　怛啰(二合)山王。宝峰山王曩啰那山王。持双山王吉祥山王高顶山王。如是等诸大山王。皆悉来集彼诸山处。一切诸天而来游戏。五通神仙之所依止修行苦行。

复有百千万亿天子。与百千万亿天女眷属俱。毗摩质多罗阿修罗王。罗睺阿修罗王。钵啰(二合)贺啰(二合)那阿修罗王。如是等百千万亿阿修罗王。与若干阿修罗女眷属俱。复有诸大龙王。摩那斯龙王

无热恼池龙王。难陀跋难陀龙王善眼龙王。金刚慧龙王殑伽龙王。信度龙王娑竭罗龙王。如是等百千万亿诸大龙王。与若干龙女眷属俱。复有百千万亿迦楼罗王。亦与百千万亿迦楼罗女眷属俱。复有诸药叉将名字所谓。

金花药叉神　　住于巘驮国
鼻色迦药叉　　摩竭陀国住
迦卑梨药叉　　婆噜迦砌神
此二大药叉　　俱舍罗国住
钵啰奔拏迦　　娑醯城中住
针毛药叉神　　住于末利国
耶输陀药叉　　及以鼻沙拏
此二大药叉　　钵左利国住
眼赤大药叉　　阿湿缚尔国
冰誐罗药叉　　住阿钵底国
迦卑罗药叉　　吠祢势国住
瓮腹药叉神　　住在末蹉国
清净大药叉　　在于瑜罗国
能破他药叉　　彦驮罗国住
素哩弭怛啰　　住于剑母国

复有一十六大药叉将。有大威德皆具光明。所谓执金刚药叉而为上首。谓法护药叉奔拏罗药叉。迦卑罗药叉妙见药叉。尾瑟[口*女](二合)药叉宾努药叉。迦罗输那药叉矩婆药叉。真实药叉半支喻药叉。魔醯首罗药叉能破坏药叉。输啰娑努药叉焰魔药叉。及焰魔使者大药叉等。大威德大力军众。与俱胝大药叉俱共围绕。复有诸药叉女及大罗刹女。诃利帝母而为上首。彼诃利帝名称远闻。具大威德现可畏形。与五百子而自围绕。所谓阿俱吒罗刹女迦利迦啰罗刹女。胝迦利罗刹女钵捺么(二合)罗刹女。花主罗刹女花齿罗刹女。广目罗刹女驴耳罗刹女。赞那努罗刹女尾瑟[口*女](二合)罗刹女。诃利罗刹女迦闭罗罗刹女。冰誐罗罗刹女象形色罗刹女。龙齿罗刹女峰牙罗刹女。恶牙罗刹女贺罗罗刹女。阿贺罗罗刹女贤牙罗刹女。如是等诸罗刹女皆具威德。有大光明现可畏形。各持战具十方驰走。食啖于人及诸生命。其所行处地皆摇动。园林枯死草木干燋。一切山岳悉皆摧毁。以是神咒威德力故自缚而来。即于佛前以偈赞曰。

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

是时毗沙门天王前白佛言。世尊我于北方建立一城名阿拏迦嚩底。彼阿拏迦嚩底城。一切天众于彼而住。其城高广面百由旬。众宝

间错以为庄严。有大药叉手持金刚。住于四方而为守护。我彼大城如是建立。其城四门第一纯以黄金所成。其第二门众宝合成。其第三门纯颇胝迦。其第四门摩尼之宝。复以众宝而严饰之。于其城中处处。皆有园林花果种种宫殿。种种妙宝以为庄严。复有种种宝树行列。亦有种种杂色之鸟。飞翔其上。或坐宝树以为庄严。有种种香种种涂香。诸药叉女周匝围绕作倡妓乐。我彼国界。庄严如是富贵自在。彼步多众受胜妙乐。我及使者奉持正法。信受爱乐不杀生命。以不杀故药叉罗刹诸步多众不得饮食。无饮食故心生热恼。以热恼故舍离正法。杀诸生命恼乱众生。以是因缘我于十方周遍巡行。所到国城四方门户观彼住处或住园林或居道路一切住处。药叉罗刹步多鬼神百千万亿。悉以神咒威德力故。令彼自缚皆来至此。我于彼城有旃檀林及清凉池。我及眷属于彼游戏。我处其中名为法王以法治世。于其中间复有种种众宝楼阁。第一黄金第二白银。第三吠琉璃第四颇胝迦。第五妙真珠宝第六白玉。第七马瑙第八七宝合成。一一楼阁有百千万宝女而住其中。彼诸宝女妙色端正。工巧技艺歌唱鼓吹无能及者。有如是等种种功德。复以天诸妙宝及无价衣。庄严其身作众妓乐。是故我常耽着欲乐及以饮食。如彼醉人不能惺悟。是故诸药叉及罗刹众步多鬼神。走趣十方作诸怖畏。若男若女在母胎中令胎伤损。并及畜生亦复如是。为求饮食杀诸生命。乃至苗稼及以花果。一切种子诸药草木。为彼药叉夺其滋味令其减少。复有执曜及诸星宿。起毒害心照临一切。使诸众生不恒祸福。为烦恼因更相斗诤。更相欺誷更相杀害。水火盗贼枷锁系闭。作诸执魅恼乱众生。如是种种诸恶不祥。皆为执曜及诸星宿之所变怪。或复令人多诸疾病。羸瘦缠痾呻吟终日。身体干枯喘息微细。或复令人受诸惊怖。或作恶梦梦中恐惧。或于梦中造众恶业。或在梦中受诸苦恼逼迫之事。或居门户作弹指声。如是等比皆为一切步多鬼神所作之事。为欲吞啖诸众生故。或为朋友骨肉亲戚。或现居家仆从士女。工巧技艺端正殊妙。欲使其人心生爱乐。或复现作彗孛妖星。或为旋风夜变鬼火。或作虎狼或为豺狗。常怀毒害恐怖于人。或依树林或居塔庙。或在平地或处高原。或为天童以魅于人。或于暑月化清凉车出种种声。或为画像或现舍宅。或在道路现作城邑令人爱乐。皆为执曜药叉罗刹步多鬼神作诸魅事。执人身命常令惊怖。种种色相种种音声。种种病苦种种痛恼。乃至梦想种种颠倒。如是等比随意自在。能变世间一切色相彼诸药叉罗刹步多鬼神及诸执曜。皆以神咒威德力故自缚而来。是时毗沙门天王起立合掌。即于佛前以偈赞曰。

　　如来轮跏坐　　犹如真金柱
　　光明照世间　　福智大牟尼

　　说是偈已北方有六万四千药叉众。皆为毗沙门天王之所谪罚。令

于佛前受持神咒。即说咒曰。

曩莫三满跢没驮南(引)唵(引)佉契(引)誐哩陛(引)尾作讫洒(二合)抳(引)作　讫啰(二合)啰(引)惹儞(引)赞捺哩(二合引)播(引)多(引)礼(引)鼻(引)么跛哩嚩(二合)帝(引)佉啰仡哩(二合引)俱胝迦啰(引)仡哩(二合引)曀迦(引)乞叉(二合)末陵誐(二合)嚩底娑(引)[口*朗](啰江切)誐嚩帝(引)唧怛啰(二合)建底娑嚩(二合)萨怛野(三合)窣睹(二合)么么阿醯谤(引)萨波哩嚩(引)嚫萨嚩萨怛嚩(二合引)难(引)左萨嚩婆喻(引)波捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合)贺(引)没啰(二合)憾么(二合引)左(引)比野(二合)他烁讫啰(二合)室左(二合)路(引)迦播(引)攞(引)么醯(引)啰(引)药乞叉(二合)枭曩(引)钵多野萨嚩(二合)贺(引)利(引)帝(引)左娑补怛哩(二合)迦(引)伊[牟*含](引)补瑟谤(二合引)室左(二合)献邓(引)钵啰(二合)底仡哩(二合)恨难(二合)多么么(引)昏顶尾(引)哩曳(二合引)拏帝(引)惹娑(引)帝(引)洒(引)每(引)湿嚩(二合)哩曳(二合)拏末礼(引)曩左儞贺多(引)萨嚩噜(引)誐(引)室左(二合)娑嚩(二合)悉底野(三合)窣睹(二合)么么阿醯谤(引)飒波哩嚩(引)嚫萨嚩萨　怛嚩(二合引)难(引)左萨嚩婆喻(引)跛捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

时持国天王起立合掌。面貌熙怡如花开敷。恭敬尊重出妙音声。如孔雀音迦陵频伽俱枳罗等。妙云天鼓微妙之声。白佛言世尊。我于东方有六万四千彦达嚩罗刹娑众。恼乱世间一切众生。我今谪罚令于佛前受持神咒。即说咒曰。

曩莫三满跢没驮南(引)驮啰抳驮(引)啰抳尾特网(二合)蹉儞畔惹儞钵啰(二合)畔若儞尾驮么儞经(经孕切)布噜晒(引)烁迦礼舍(引)啰底戍攞驮哩(引)秫驮左啰抳(引)躯(引)沙嚩帝(引)娑(引)啰(引)仡哩(二合引)扇(引)底娑嚩(二合)悉底野(三合)窣睹(二合)布哩罔(二合引)祢尸娑嚩(二合引)贺(引)没啰(二合)憾么(二合引)左(引)比野(二合)他烁讫啰(二合)室左(二合)路(引)迦播(引)攞(引)么醯湿嚩(二合)啰(引)药乞叉(二合)枭曩钵多野萨吠(引)贺(引)哩(引)帝(引)左三补怛哩(二合)迦(引)伊[牟*含](引)补瑟波(二合)室左(二合)巘邓(引)室左(二合)钵啰(二合)底仡哩(二合)恨拏(二合)底么么(引)昏帝尾(引)哩曳(二合)拏帝惹娑(引)帝(引)沙(引)每(引)湿嚩(二合引)哩曳(二合)拏末礼(引)曩左儞贺多(引)萨嚩噜(引)誐(引)室左(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)窣睹(二合)么么阿醯谤(引)飒跛哩嚩(引)嚫萨嚩萨怛嚩(二合引)难左萨嚩婆喻(引)跛捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

时增长天王即从坐起合掌恭敬白佛言世尊。我今为欲利益一切有情故。破一切见一切异论。断一切疑一切世间。作障难者尾那夜迦。及我南方六万四千矩畔拏众。及钵哩(二合)多布单那等。常于世间起毒害心恼乱众生。我今谪罚令于佛前。受持神咒即说咒曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)娑(引)啰底剑(引)底迦(引)啰枳剑迦枲枳啰抳末抳驮啰抳末哩驮(二合)儞普(引)弥驮罗儞醯么嚩底[口*祖](仁祖切引)底左啰抳誐攞(引)仡哩(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)窣睹(二合)么么阿醯谤(引)飒跛哩嚩(引)啰写萨嚩萨怛嚩(二合引)难(引)左诺乞史(二合)赧(引)演左娑嚩(二合引)贺(引)没啰(二合)憾么(二合引)左(引)比野(二合)陀烁讫啰(二合)室左(二合)路(引)迦播攞么醯湿嚩(二合)啰(引)药乞叉(二合引)地钵多野萨吠(引)贺(引)哩(引)帝左娑补怛哩(二合)迦(引)伊[牟*含](引)补瑟谤(二合引)室左(二合)巘驮(引)室左(二合)钵啰(二合)底仡哩(二合)恨赧(二合)睹么么(引)昏顶尾(引)哩曳(二合引)拏帝(引)惹娑(引)帝(引)爽(引)每(引)湿嚩(二合)哩曳(二合引)拏末礼(引)曩左儞贺多(引)萨嚩噜(引)誐窣睹(二合)么么阿醯谤(引)飒跛哩嚩(引)啰写萨嚩萨怛嚩(二合)难(引)左萨嚩婆喻(引)跛捺啰(二合)吠毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

时广目天王从坐而起。合掌恭敬白佛言。世尊我于西方有六万四千大龙王众。常起大云与大海众持于大水。现大勇猛作大斗战。常于世间恼乱众生。我今谪罚令于佛前。受持神咒即说咒曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)达哩铭(二合)左啰(引)仡哩(二合引)末攞嚩底末礼儞祢商倪(引)尾嚩尸娑哩(引)佉哩劫闭礼(引)赞拏(引)隶底哩抳儞啰(引)惹儞(引)尾驮啰抳嚩攞拏(二合)嚩底阿左梨娑嚩(二合)悉底野(三合)窣睹(二合)么么阿醯谤(引)飒波哩嚩(引)啰写萨嚩萨怛嚩(二合引)难左钵室止(二合)么(引)焰(引)祢尸娑嚩(二合引)贺(引)没驮(引)左(引)比也(二合)他烁讫啰(二合)室左(二合)路(引)迦播攞么呬湿嚩(二合)啰药乞叉(二合)地钵多野萨嚩贺(引)哩(引)帝(引)左娑补怛哩(二合)迦(引)伊[牟*含](引)补瑟谤(二合引)室左(二合)巘驮(引)湿嚩(二合)钵啰(二合)恨赧(二合)睹么么(引)昏顶尾(引)哩曳(二合引)拏帝惹娑(引)帝(引)沙(引)每(引)湿嚩(二合)哩曳(二合引)拏末礼(引)曩左儞贺多(引)萨嚩噜誐(引)室左(二合)娑嚩(二合)悉底野(三合)窣睹么么阿醯谤(引)飒波哩嚩(引)啰写萨嚩萨怛嚩(二合引)难左萨嚩婆喻(引)

跛捺啰(二合)吠毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

时大梵天王诸梵天王等。即从坐起合掌恭敬。白佛言世尊。我诸梵种净行婆罗门等。能知清净婆罗门。种种法要工巧咒术。医方世论占相吉凶。善闲世间一切行法。灰身寂默修诸苦行。常于人世利益众生。为诸药叉及罗刹众。住于世间空行地居及住地下。恼乱众生作诸执魅。我有神咒而谪罚之。令于佛前受持神咒。即说咒曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)没啰(二合)憾铭(二合引)没啰(二合)憾么(二合)躯晒(引)没啰(二合)憾么(二合)娑嚩(二合)哩(引)嚩日哩(二合引)嚩日啰(二合引)躯晒(引)嚩日啰(二合)驮哩(引)悉体(二合)哩(引)娑哩(引)阿左礼(引)阿啰抳(引)伊舍抳(引)啰拏祢(引)戍(引)哩(引)嚩啰(引)仡啰(二合)钵啰(二合)钵帝(二合引)娑(引)啰嚩帝娑嚩(二合)悉底野(三合)窣睹(二合)么么阿醯谤(引)飒波哩嚩(引)啰写萨嚩萨怛嚩(二合引)难左萨嚩婆喻(引)跛捺啰(二合)吠毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)嚩(引)多惹闭多惹噜(引)誐(引)室礼(二合引)瑟么(二合)惹散儞播多惹儞贺多萨嚩噜(引)誐(引)室左(二合)娑嚩(二合)悉底野(三合)窣睹(二合)么么萨嚩萨怛嚩(二合引)难左萨嚩婆喻(引)跛捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

是时世尊告诸大众而作是言。如来为欲利益安乐无量无数无边众生故出现于世。及为救护一切国土城邑聚落无量众生故出现于世。亦为愍念一切诸天魔梵沙门婆罗门及天人阿修罗等。是故如来出现于世。譬如世间良医。善治众生种种病恼。亦如世间有阿阇梨。智慧方便无不具足。悉能化导利益安乐王及人民。如来今者出现于世亦复如是。我住世间云何为彼药叉罗刹步多鬼神。恼害惑乱一切众生故。我今往诣毗耶离大城。为欲利益救护此毗耶离大城一切众生故而作佛事。说是语已。是时世尊食时着衣持钵。与大苾刍众千二百五十人俱下鹫峰山。时索诃世界主大梵天王众。以五百宝盖及以宝拂。执持围绕侍奉供养随佛而行。天帝释众亦以五百宝盖及以宝拂。执持围绕侍奉供养随佛而行。护世四王众各以五百宝盖及以宝拂。执持围绕侍奉供养随佛而行。魔醯首罗天子与二十八大药叉将。并三十二大力药叉众。诃利帝母并其子及眷属。如是等众各各以百天妙宝盖。执持围绕侍奉供养随佛而行。舍利弗等诸声闻众。各各亦以天妙宝盖。执持围绕侍奉供养随佛而行。于时世尊具足如是胜妙色相福德之利。与诸苾刍从鹫峰山。诣离车尾国毗耶离大城遥望彼城。于其城中王及人民。同见世尊威德巍巍端严殊特。最胜平等具足根力。调伏诸根犹如大龙。其心清净湛然不动。以三十二大丈夫相八十种好。庄严其身如娑

罗王。譬如杲日放光明网。亦如夜暗于大高峰现大明炬。如大火聚如铸金像。如来威德亦复如是。彼诸人等遥见世尊。心皆欢喜忆念思惟。即共发心出毗耶离大城。奉迎世尊入彼城中。时毗耶离大城。道路平正扫除清净。出种种花遍布其地建立种种诸妙宝幢悬众幡盖。涂香粖香而为供养。世尊到已王及人民顶礼佛足世尊为欲利益一切众生故。即现足下胜妙柔软。千辐轮相及莲华文。而复现于毗首劫摩藏文。以如是等过去积集。无量无边诸善功德。殊妙色相庄严其身。放大光明其光晃曜。逾百千日周遍普照。以清净臂与彼离车尾国毗耶离大城王。而摩其顶安慰其心。是时世尊于毗耶离大城之中。如帝释幢安详而立。观察四方偏袒右肩。舒金色臂而作是言。未来世中若复有人。供养如来分身舍利如芥子许。所获功德无量无边。不可思议不可穷尽。未来世中若复有人。供养如是守护大千国土大明王甚深经典者。即同供养一切如来全身舍利等无有异。是诸人等即能远离一切执魅。此守护大千国土大明王神咒经典。即是恒河沙等如来应正等觉佛之密印。若苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。受持读诵恭敬供养为人解说。彼诸怖畏一切灾难。斗战诤讼更相诽谤。杻械枷锁种种恶法。不善之业诸恶不祥。永不复受亦不值遇。

是时世尊说是语已。索诃世界主大梵天王。白佛言世尊此守护大千国土大明王神咒经典。为恒河沙数如来应正等觉佛之密印。能令解脱一切众生诸恶不祥。惟愿世尊为我说之。

是时世尊语索诃世界主大梵天王言。梵王汝今谛听善思念之。即说大明王陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)阿左礼(引)么左礼(引)娑(引)啰么左礼(引)钵啰(二合)讫哩(二合)底儞哩躯(二合引)使三满目契(引)悉弟(二合)哩(引)娑他(二合引)嚩哩(引)儞躯瑟致(二合引)摄勿祢(二合引)钵啰(二合)誐攞儞(引)播(引)[口*朗]誐弥娑[口*朗]嚩抳末礼(引)摩贺(引)末礼(引)摩贺(引)儞哩婆(二合引)细(引)娑嚩(二合引)贺(引)

是时世尊即现其身作大明王。说此大明王陀罗尼已而作是言。大梵此大明王身者。从如来方便功德智慧生。从奢摩他微钵舍那三三摩地。四禅四圣谛及四念处。四正勤四神足五根五力。七等觉支八圣道支及九次第定。如来十力十一解脱处。十二因缘十二行轮。六念处十六念佛三昧观行。十八佛不共法四十二字门生。佛告大梵如是法门者。皆为如来功德守护大千国土大明王解脱法门也。如是法门者即为恒河沙等诸佛如来佛之密印。能出生一切诸佛一切法藏。出生真实道出生十二缘生。出生梵天王天帝释护世四天王。出生摩醯首罗。出生日月天子九执十二宫辰一切星宿。

是时世尊复说大明王心陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)娑(引)丽(引)迦枲儞尾嚩啰抳嚩啰(引)仡啰(二合)娑(引)哩(引)阿目(引)乞叉(二合)抳(引)阿目(引)洗嚩[寧*頁](引)迦(引)礼曩迦(引)丽(引)剑(引)尸嚩儞(引)娑(引)啰抳(引)婆啰迦娑契(引)钵啰(二合)散曩钵啰(二合引)钵帝(二合引)娑(引)誐啰钵啰(二合引)钵帝(二合引)娑担(二合)婆儞(引)婆多(二合)曩钵啰(二合引)钵帝(二合引)嚩日啰(二合)驮哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)

是时世尊为梵天王及诸大众。说此大明王心陀罗尼已。于时复说此伽他曰。

我今为此天人众　　演说如是深妙法
犹如帝释髻中宝　　于一切处当得胜
十方如来悉证知　　超过一切天中天
是故法宝无有上　　斯真实故得安乐
忍辱消除诸烦恼　　如人饮服甘露味
能仁演斯微妙法　　利益一切诸众生
此法甚深无与等　　行甘露行殄灾厄
如是法宝最殊胜　　是真实故得安乐
利益一切诸众生　　为说种种甘露法
如彼三世薄伽梵　　最胜平等三摩地
常行无上瑜伽行　　现于金刚等二道
如是法宝最第一　　斯真实故得安乐
补持伽罗相应行　　八大丈夫常修行
或时演说四意趣　　及诸如来解脱门
我说法施大果报　　如彼好地植种子
是故僧田最无上　　斯真实故得安乐
为求无上菩提故　　其心坚固不退转
出家奉持沙门行　　阐扬如来微妙法
令众获得甘露味　　自他速登涅盘道
是故僧宝最第一　　斯真实故得安乐
贪瞋痴等皆已尽　　犹如劫烧无有余
身见边见及邪见　　见取戒取悉消亡
或以种种诸方便　　彼同凡类化众生
僧宝最上最第一　　是真实故得安乐
贪欲瞋恚不复生　　乃至痴慢皆同等
身语意业悉清净　　能除群生诸有苦
了彼罪性如虚空　　湛然清净非取舍
是故僧宝最第一　　斯真实故得安乐

其心坚固无动转　　如彼因陀罗宝幢
四方种种大风吹　　终不能令彼摇动
补特伽罗亦如是　　现诸神通化群品
僧宝最上第一最　　斯真实故得安乐
或有能于四圣谛　　观察甚深微妙理
开诸众生智慧门　　及以檀戒利群品
坚持诸法无散乱　　灭除众生八难苦
僧宝最上最第一　　斯真实故得安乐
烦恼及漏皆已尽　　如彼风烛无有异
灭已毕竟不复生　　如是无生亦无灭
亦不可见及闻知　　我今语汝诸佛子
僧宝最上第一最　　斯真实故得安乐
利益一切诸众生　　乃至人与非人等
供养十方一切佛　　礼事诸佛得安乐
利益一切诸众生　　乃至人与非人等
供养十方一切佛　　奉持法藏得安乐
利益一切诸众生　　乃至人与非人等
供养十方一切佛　　恭敬僧伽得安乐
十方所有来集会　　或在地上或居空
常于人世起慈心　　日夜奉持微妙法
如来实语度众生　　彼诚实言离怨结
能令众生皆解脱　　是故真实得安乐
我等并眷属　　及余诸有情
远离生死怖　　速获胜悉地

陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)地(引)哩(引)地哩(引)末礼(引)儞哩躯(二合)使(引)末攞娑(引)哩(引)娑(引)啰末(引)窣睹(二合)底钵啰(二合)步多钵啰(二合)钵帝(二合)阿(引)啰末(引)阿啰躯(引)使(引)娑(引)啰嚩抳(引)阿左俞(二合)帝(引)末攞嚩帝(引)戍啰钵啰(二合引)钵帝(二合引)娑(引)啰誐铭(引)素哩也(二合)儞哩躯(二合)使(史曳切)娑缚(二合引)贺(引)

佛告大梵天王。此守护大千国土大明王解脱法门者。为恒河沙等诸佛如来应正等觉佛之密印。于其中间出生无量差别句义。所谓佛句法句僧句。大梵天王句天帝释句。护世四天王句魔醯首罗句。根本句意句。性句因句。住处句寂静句。一切如来触缘觉观声闻观。如是等种种法句。常为一切大梵天王并诸梵众。及天帝释护世四天王。恭敬供养尊重赞叹。魔醯首罗及余诸天。恭敬供养尊重赞叹。瑜伽阿阇梨

及余法师恒常称赞。由是密印即为增益梵天王等诸天诸仙。神通变现种种智慧。乃至一切世间外道梵志。发欢喜心弃舍邪业。此即诸佛智慧根本。诸辟支佛涅盘之道。一切声闻相应之行。为诸众生示菩提相演一乘法。指入圣路开解脱门。断诸见网摧我慢山清净业道。息轮回苦竭爱欲海。破坏众生生死骨山。断截魔王魔罗罥索。怖彼魔王及魔眷属。破坏魔王入魔境界。破烦恼贼拔出众生令归圣道。于诸恶道救度有情。出烦恼室安住众生至涅盘城。即说陀罗尼曰。

　　曩莫三满跢没驮南(引)唵(引)康拟(引)康拟(引)齵数(引)奥数(引)驮[寧*頁](引)娑(引)啰地钵啰(二合)鼻(引)尾布攞钵啰(二合)鼻(引)祢(引)僧揭哩洒(二合)扼尾揭哩洒(二合)扼尾舍(引)仡啰(二合)嚩底戍驮娑(引)驮[寧*頁](引)嚩噜拏嚩帝(引)嚩(引)娑儞(引)尾步沙扼尾爽誐铭(引)尾戍么底补瑟波(二合)誐哩鼻(二合引)娑嚩悉底也(三合)野窣睹(二合)娑嚩(二合)贺(引)

　　佛告大梵天王。此经名守护大千国土大明王解脱法门。为恒河沙等诸佛如来应正等觉佛之密印。此印印之一切诸天人阿修罗所归依处。亦为恒河沙等诸佛如来。及辟支佛诸声闻众涅盘之城。乃至过去诸佛及辟支佛诸声闻众。以是经典而为父母。旋绕礼拜恭敬供养。大梵天王我于往昔。以此大明王解脱法门。布施持戒忍辱精进。乃至圆满诸波罗密。今得菩提降伏魔军。

佛说守护大千国土经卷下

　　是时索诃世界主大梵天王。及天帝释护世四大天王。即起礼佛同声白言。世尊惟愿以此守护大千国土大明王威神之力。护持我等各并眷属及余一切诸众生类令得安乐。以是密印印于四方。及以密印印彼一切药叉罗刹步多鬼神令彼调顺。其中若有起毒害心行不饶益者。以是大明王陀罗尼。而为谪罚使令调顺。此大明王甚深经典佛之密印。我今顶受不敢违越。

　　是时世尊以是密印而印持之。即说大明王陀罗尼曰。

　　曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)迦陵拟(引)婆啰祢(引)惹那仡哩(二合)惹么帝(引)星贺么祢(引)娑誐噜(引)仡啰(二合)钵啰(二合)钵帝(二合引)卑娑誐(引)弥[寧*頁](引)么梨[寧*頁]虎噜冰誐梨铭贺恒贺恒贺恒贺恒贺恒素那[寧*頁]嚩啰(引)仡啰(二合)嚩底贺悉底(二合)[寧*頁](引)嚩啰嚩底赞拏(引)梨嚩啰摠(引)儞曳(二合)左左啰(引)左哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)

　　是时世尊复说此守护大千国土大明王陀罗尼时。三千大千世界六

种震动。四方四隅所有一切药叉罗刹步多鬼神。出大音声其声可怖。而作是言苦哉苦哉。云何今日有是灾难。如我等众今见破坏皆悉殒灭。作是语已心怀愁恼。是时世尊变化大地为金刚宝。彼诸药叉罗刹步多鬼神。即坐于彼金刚之地。以佛神通威德力故皆悉倒地。诸药叉罗刹步多鬼神。恐怖转增四散驰走。时护世四大天王。即变四方周匝火焰。炎热炽盛无有去路。彼诸药叉罗刹步多鬼神见是事已。展转惶怖走向虚空。是时索诃世界主大梵天王承佛威神。于虚空中现大铁盖。高七多罗树周遍普覆。彼诸药叉罗刹步多鬼神。徘徊空中终不能脱。是时帝释天主于虚空中。即现山石剑戟弓箭抢槊。及以树木如雨而下。即于是时此索诃世界中。复有五千大药叉。以是大明王陀罗尼威神之力自缚而来皆集佛会。心怀恐怖身体战栗犹如疟病。顶礼佛足在一面住。合掌向佛而作是言。大沙门憍答摩。常以大悲拯接群品。利乐救护一切众生。大沙门憍答摩。我今怖惧无能救济。惟愿大悲救护我等令免斯苦。

尔时世尊语诸大药叉罗刹步多鬼神等言。汝等当知从今已去奉持我法。受持戒行不得违越。汝等若有不顺我语者。如杀父母杀阿罗汉破和合僧出佛身血亦复如是。若诸药叉等违我法印不顺我咒者。为大明王弃掷于地。头破七分身体骨肉悉皆碎坏。若复药叉得种种病身生斑黑。不能飞空常堕于地。汝今当知若有此守护大千国土大明王经所在之处。不得违越自恣其意。当顺佛语令汝安乐。时彼诸药叉罗刹步多鬼神人及非人。奉佛教敕各还本处。毗耶离大城王及人民。悉得免离一切灾难。彼毗耶离大城一切飞鸟鹦鹉舍利。及俱枳罗鸳鸯孔雀。有如是等众鸟和鸣。出妙音声皆作是言。如来大悲演斯妙法。利益安乐一切众生。我等今者不为药叉及罗刹娑步多鬼神之所杀害免是灾难。我今自命无所怖惧。于时复有无数诸天女诸紧那罗女。各各执持自然珍宝众妙乐器而供养佛。于虚空中复有种种天诸乐器箫笛箜篌琴瑟鼓吹。如是天乐不鼓自鸣而供养佛。复有诸树所谓吉祥果树阿摩罗果树。尼俱律陀树波罗利树。如是等种种诸树。皆悉自然出众妙香。复有百千天众。于虚空中恭敬礼拜。同声赞言善哉善哉。我等今者获大胜利。散种种花烧种种香而供养佛。人及非人亦以花香而供养佛。是时四大天王同时合掌。而白佛言世尊。云何以此大明王经典佛之密印。守护一切国土城邑聚落。令得远离诸不吉祥执魅之事。佛告四大天王。若诸比丘清净严洁。依法受持读诵书写供养。如是人等所有一切怖畏一切怨家。一切斗战枷锁禁系。更相杀害更相是非。种种灾难不善之业永不复受。若国土城邑聚落。为彼药叉罗刹步多鬼神所恼乱者。或于王宫或僧伽蓝。或居聚落或居庄园。建曼拏罗结其地界清净严洁。当净沐浴身着白衣食三白食。令诸人民不食五辛受持禁戒。于诸众生起平等心怜愍心。烧种种香涂香粖香。散诸杂花而为供养。令诸童女清净沐浴。着新洁衣种种严饰。手执四铃持四宝碗。碗中满盛

供养饮食。取平旦时诵此大明王陀罗尼。加持白线满六十两。即以神线挂在塔顶。或安表刹或挂大树。从月一日至十五日。读诵此守护大千国土大明王陀罗尼经。种种花香而为供养。如是国土王宫。乃至娑罗林中青牛栏中。及余畜类所居之处。扫除清净严饰门户。周遍皆以香水散洒。复以种种烧香熏之。掘地作炉安佉祢啰木烧为护摩。散诸杂花一切种子及白芥子。掷散四方及掷火中。以种种色自染其线。系门户上令线下垂。出入往还悉令安乐。乃至畜生亦复如是。又以此经书写受持读诵供养。于高显处而安置之。使其国土一切人民皆获安乐。若有病者当以此经置其人前。种种供养皆得安乐。佛告四大天王。若为国土建曼拏罗。当安佛像结跏趺坐。以是密印安置其中。及梵天王天帝释护世四王。如是等像各以密印安置其中。及安魔醯首罗大药叉将诃利帝母。香花饮食种种供养。即作是言我等今者敬奉三宝。惟愿大梵天王天帝释护世四大天王。及魔醯首罗大力大药叉将。并一切大威德药叉等。诃利帝母并其子及眷属。以如是等大威德大力诸天。大誓愿力故护持国界。使我国土王及人民各并眷属。皆得解脱一切灾难令得安乐。一切病者诸病痛恼。令其饮食悉变妙药。彼若餐服病得除愈。发是愿已即于佛像前梵王帝释一一像前。以四净器上妙饮食。自手捧持承事供养。读诵如是守护大千国土大明王经。及念此大明王陀罗尼。以是经典威神力故。令其饮食悉如妙药。令其诸药以真实故成甘露味。即作是言诃利帝母大天身受我供养。守护我等令得安乐。如来大悲施我法药甘露妙味。令诸众生病得除愈无饥渴想。微钵尸如来威神力除毒。尸弃如来神通力除毒。毗舍浮如来实语力除毒。揭句村那如来禅定力除毒。揭诺迦牟尼如来智慧力除毒。迦葉波如来变化力除毒。我释迦牟尼如来精进力除毒。如是等诸佛如来实语力。能变一切诸毒令如甘露。能除众生种种疾病。令诸众生获得上味永离饥渴。即使病人面东而坐。其持明者受与彼药在于掌中。念此陀罗尼而加持之。是时世尊即说陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)佉吒尾佉吒佉胝尾左丽(引)尾览铭(引)左丽(引)左罗嚩帝(引)赞捺哩(二合引)左啰抳(引)阿没哩(二合)多[寧*頁]　哩齲(二合引)晒娑嚩(二合引)贺(引)

佛告四大天王。以此陀罗尼威神功德加持力故。寒热风等一切疾疫悉皆除愈。令我某甲并诸眷属一切众生皆得安乐。若复有人以恶业故为鬼所持。作诸鬼病乃至一切恶疮脓血者。当为彼人建立道场置护摩炉。种种严饰烧众名香散诸杂花。令其病人若男若女。清净沐浴着新洁衣。日夜不眠对持明者炉两边立。以佉祢木及以枣木以为护摩。及诸种子散掷四方及掷火中。复以种种杂色神线。系于抢剑弓箭之上。以此大明王陀罗尼。而加持之安于坛内。亦以种种苗稼花果之根掷彼火中。亦以香水散洒火中。想彼恶鬼以神线缚。以剑截线想为恶

鬼。令线极碎掷入火中。当欲掷时而作是言。我今以此读诵受持是守护大千国土大明王经佛之密印威神之力。诸佛威力菩萨摩诃萨力。辟支佛力阿罗汉力。大梵天王及天帝释护世四大天王魔醯首罗大力药叉将及余一切大力药叉诃利帝母并其子及眷属如是不可思议威神之力。以我释迦牟尼无量精进大誓愿力。截断于彼宿世怨结鬼神之业。令汝解脱得安隐乐。作是语已即以利剑。碎截其线掷于火中。所有鬼病悉皆除愈。譬如金刚宝破恶坚贞。如火烧薪如日干水如风吹云。如来实语能灭世间种种恶业。使诸鬼病速得除灭。即以种种涂香粖香种种幡盖而为供养。是时世尊即说陀罗尼曰。

　　曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)迦佉黎佉啰黎祖(仁祖切)贺尾(二合)[寧*頁]惹嚩丽(引)誐啰誐贺哩抳设(引)嚩哩扇(引)底钵啰(二合)扇(引)底娑嚩(二合引)贺(引)驮(引)嚩底娑嚩(二合引)贺(引)那誐(引)左哩际(二合引)娑嚩(二合引)贺(引)颇楞誐帝(引)娑嚩(二合引)贺(引)萨嚩迦(引)齵(引)哩那(二合)妻(引)那[寧*頁]娑嚩(二合引)贺(引)萨嚩迦(引)齵(引)哩那(二合)地多(引)闹(引)沙地满怛啰(二合)尾洒喻誐萨嚩祢(引)嚩带砌(引)祢多(引)末哩祢(二合)多(引)[口*爾](仁际切)多(引)阿波啰(引)[口*爾]多(引)娑嚩(二合引)贺(引)

　　复次四大天王。若复有人为毒所中。及以一切痔漏痈疽诸恶重病。我有陀罗尼能令诸毒悉皆除灭。种种恶疮及诸重病皆得除愈。令其病人清净沐浴。着新洁衣严饰其身。令念诵者处于高座。诵此陀罗尼而加持之令得安乐。以诸如来无量无边大慈大悲力除毒。菩萨摩诃萨威德力除毒。辟支佛神通力除毒。声闻受持一切神咒精进力除毒。舍利弗智慧力除毒。目干连神通力除毒。阿那律天眼力除毒。大迦葉头陀行力除毒。憍陈如最初得道力除毒。阿难多闻慈力除毒。大梵天王及天帝释富乐自在力除毒。四大天王守护国界力除毒。魔醯首罗大药叉将威猛力除毒。诃利帝母并其子及眷属精进威德力除毒。以如是等诸佛如来及诸圣众不可思议大威神力。摄伏彼毒令如甘露。诸毒害心行不饶益者。不敢违越皆起慈心。护持国界令得安乐。是时世尊即说陀罗尼曰。

　　曩莫三满跢(引)没驮(引)南(引)唵(引)贺哩计(引)尸[寧*頁]枳礼噎醯哩(引)阿哩(引)半拏哩(引)揭吒计计(引)瑜哩(引)贺细贺细贺细佉嚩细么噜誐贺[寧*頁](引)娑嚩(二合引)贺(引)娑目契(引)娑嚩(二合引)贺(引)醯礼(引)娑嚩(二合引)贺(引)弭礼娑嚩(二合引)贺(引)

　　佛告四大天王。以是陀罗尼加持力故。一切诸毒悉皆除灭。及诸毒种丁疮漏疮水肿疥癞。及有恶疮硬如铁石。如是七种极毒恶疮。受持此咒亦得除愈。

贪欲瞋恚痴　　是世间三毒
诸佛皆远离　　实语毒消除
贪欲瞋恚痴　　是世间三毒
达摩皆远离　　实语毒消除
贪欲瞋恚痴　　是世间三毒
僧伽皆远离　　实语毒消除
地为诸毒父　　地为诸毒母
是以诚实言　　令毒悉消灭
所有种种毒　　咸令却归地
我等并眷属　　日夜常安乐

是时世尊即说陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)布攞拏(二合)播(引)怛哩(二合引)尾洒焰烁讫啰(二合)魔睹娑嚩(二合引)贺(引)

佛告四大天王。有陀罗尼能伏一切怨敌若复有人于古塔像处圣人得道处诸天诸仙住处。念此陀罗尼及读诵受持守护大千国土大明王经典。则能远离一切怨家诤讼更相杀害。能却他敌种种灾祸危难之事。

诸佛威神力　　降伏诸魔怨
正法威神力　　破灭于非法
僧伽威神力　　降伏诸外道
亦如天帝释　　破坏阿修罗
如彼阿修罗　　能障于满月
亦如杲日轮　　能竭于海水
如火烧众木　　如水灭诸火
如风除云曀　　譬如金刚宝
能破恶坚贞　　诸天住诚实
地居亦如是　　佛法并僧伽
以是真实住

即说陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)阿没哩(二合)帝(引)阿仡啰(二合)补瑟闭(二合)么虎颇礼(引)[寧*頁]嚩(引)啰扼萨嚩啰他(二合)娑(引)驮[寧*頁]阿跛啰(引)[口*爾]帝(引)驮啰驮啰扼王呬也(二合)哩帝(二合)惰多铭虞虞么底省婆[寧*頁]娑嚩(二合引)贺(引)惹曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)惹曳尾惹曳娑嚩(二合引)贺(引)

佛告四大天王此。陀罗尼能降伏一切魔怨。能除一切业障。

是时世尊说伽他曰。

毗卢遮那大日主　　阿閦如来及宝生
无量寿佛胜成就　　皆号金刚持明王
观自在等八菩萨　　恒为众生作依护
彼恭敬者离执魅　　解脱水火及刀杖
若有忽遭王难苦　　是人临欲损其形
忆念观音自在名　　彼刀杖寻段段坏
若逢怨贼执刀杖　　刀杖段坏堕于地
是人究竟无所伤　　一切宿业皆消灭

是时世尊说此伽他已。诸天天众即于佛前说伽他曰。

我等一心归命礼　　三世一切诸如来
归命牟尼真实言　　归命不退菩萨众
恒以智慧方便力　　安住众生实际中
我等一切诸有情　　所作事业悉成就

是时大梵天王及诸梵王。起立合掌赞言。世尊善说如是守护大千国土大明王陀罗尼甚深经典佛之密印。佛为法王与诸众生施无畏者。为欲利益一切世间童男童女得安乐故。令诸世间童男童女。不为罗刹而损坏故。使我世间人种不断故。此南阎浮提一切众生。最初闻佛说是法要最为殊胜。此阎浮提一切诸佛。诸大菩萨声闻缘觉。五通神仙护世四天王。一切诸天恒常集会。世尊有诸罗刹常食人胎。彼诸罗刹无人能知无能制伏。一切众生无有子息及不受胎。此诸罗刹常求其便。候彼男女和合之时。吸其精气使不受胎。断灭人种及羯逻蓝次案部谈。令彼女人其胎伤损。我今说此诸罗刹众各各名字。惟愿世尊听我所说。一名曼祖二名鹿王。三名塞健(二合)那四名阿钵娑么(二合)啰。五名母瑟致(二合)迦六名么怛哩(二合)迦。七名惹弭迦八名迦弭[寧*頁]。九名黎嚩帝十名布单那。十一名么怛哩(二合)难那十二名烁俱[寧*頁]。十三名建姹播底[寧*頁]十四名目佉满抳十五名阿监么。如是等诸罗刹昼夜巡行。于一切处现可畏形作诸执魅。持彼童男童女种种疾病。使其男女现种种相。若曼祖计及鹿王魅者令恶吐逆。塞健(二合)那魅者小儿摇头。阿钵娑么(二合)啰魅者口吐涎沫。母瑟致(二合)迦魅者手指拳缩。么底哩(二合)迦魅者长喘而笑。惹弭迦魅者不饮其乳。迦弭[寧*頁]魅者睡即惊怖悟即啼哭。黎嚩底魅者常咬其舌。布单那魅者噎气咳嗽。么底哩(二合)难那魅者作种种色。烁俱[寧*頁]魅者嗅诸臭秽。建姹播抳魅者咽喉闭塞。目佉满抳魅者口频蹙缩。阿监么魅者小儿餲哕。如是等诸大罗刹复现种种可畏之状。令诸童男童女恒常惊怖。曼祖计现形如牛。鹿王其形如鹿。塞健(二合)那状知童子。阿钵娑么(二合)啰形如柴狗。母瑟致(二合)迦其形如乌。么底哩

(二合)迦其形如羖羊。惹弭迦现形如马。迦弭[寧*頁]者其状如驴。黎嚩底者现形如狗。布单那者形如鸚鹉。么底哩(二合)难那形如猫儿。烁俱[寧*頁]者形如飞鸟。建姹播抳其形如鸡。目佉满抳形如獯狐。阿监么者其形如雉。如是等诸大罗刹起毒害心。常于人间现如是相。惊怖小儿盗而食之。破坏其胎令胎伤损。此罗刹众若有闻此守护大千国土大明王经佛之密印。而不随顺违越之者。我有彦达缚大药叉将名栴檀香。彼旃檀香即遣使者。速疾往彼如弹指顷。即以罥索五处系缚将来至此。以是大明王而谪罚之。是时大梵天王合掌恭敬而作是言。世尊彼等是步多眷属。常于世间破坏人种。我今佛前设大誓愿。若有女人求于子息。受持戒法归依三宝。清净沐浴着新洁衣。于月八日或十四日于塔像前。以香涂地建曼拏罗。于中夜分入于道场。香花灯涂种种供养。其所供养悉使充满无令乏少。咒五色线一咒一结。如是加持满一百结。及白芥子令彼女人受持顶戴即得子息。若有人能建此道场。十二年中我自守护。令诸世间童男童女。离诸灾难不祥之事。若诸罗刹违越此经。我自谪罚诸罗刹众。头破七分其身碎坏犹如微尘。即说咒曰。

曩谟(引)没驮野曩谟(引)达么野曩谟(引)僧伽野怛儞也(二合)他唵(引)阿拟(引)曩拟婆嚩[寧*頁](引)伊难祢尾难祢戍攞[寧*頁]拟哩誐嚩哩誐嚩哩誐噜抳誐噜抳誐哩(引)路(引)左[寧*頁](引)母攞醯(引)阿虎哩(引)钵啰(二合)揭哩沙(二合)抳娑嚩(二合引)贺(引)

是时大梵天王。说是咒已作如是言。由此神咒威神力故。令其胎藏速得成就。处胎安乐增长诸根。悉令圆满产生安乐。其子生已。烧安悉香及白芥子。以此神咒咒杂色线系儿身上。令彼男女寿命长远。是时世尊正遍知者。为欲拥护一切世间童男童女。处胎安乐离诸患难。即说陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮南(引)唵(引)冒(引)地冒(引)驮(引)努么帝(引)颇攞礼嚩虎颇赖(引)识乞叉(二合引)识乞叉(二合)娑(引)啰嚩帝(引)娑(引)誐礼(引)努啰娑祢(引)娑(引)啰钵啰(二合引)钵帝(二合)素啰么帝(引)婆拟婆誐(引)婆拟(引)婆拟[寧*頁](引)[寧*頁]嚩(引)啰抳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

世尊说此陀罗尼已。彼等诸魅一十五种大罗刹众。合掌向佛而作是言。我等罗刹常啖血肉恼触于人。我今闻佛说此陀罗尼。若诸世间一切舍宅及以村落。有是经典所在之处。我当守护不敢违越。若诸男女处胎安乐使无灾难。奉佛教敕如佛无异。时彼罗刹即说咒曰。

曩谟(引)婆誐嚩帝没驮(引)野曩谟(引)没啰(二合)憾么(二合)抳(引)悉钿睹满怛啰(二合)野那(引)娑多(二合引)啰曳冻尾儞演(二合引)

镫没啰(二合)憾么(二合引)曩么写睹娑嚩(二合引)贺(引)

是时毗沙门天王即从坐起。偏袒右肩顶礼佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊若有一切声闻弟子。能于此经典受持读诵。以诸多闻智慧方便为人解说。亦以此经起塔供养。而为利益一切众生。于月八日及十四日十五日。应当依法建曼拏罗作大供养。受持读诵如是经典。我等四王常于此日。令彼药叉罗刹步多鬼神立于我前。点其名字无令恼乱。受持如是守护大千国土大明王陀罗尼经者。世尊彼诸声闻。若常受持如是经典乃至为人解说。此声闻众我等兄弟。四大天王现其人前常为给使。衣服卧具饮食汤药。一切所须无令乏少。如是人等为诸众生。恭敬供养尊重赞叹。亦为一切国王王子沙门婆罗门在家出家及诸外道。恭敬供养尊重赞叹。诸善男子善女人及诸亲友。发欢喜心恭敬供养。随所乐欲衣服卧具。种种胜妙庄严之具悉得充足。彼诸声闻常与一切善友同和。不随恶友不生边地。不住边地不去边地。亦复不作边地之业。世尊若复有人为彼药叉罗刹步多鬼神所魅之者。当于彼前读诵如是守护大千国土大明王经。及为彼人分别解脱。我时四大天王广大兄弟。自隐其身守护彼人使得安乐。悉令解脱一切执魅不吉祥事。世尊若复有人于已舍宅。一日一夜读诵如是守护大千国土大明王经。是人舍宅一岁之中。无诸衰患不吉祥事。世尊若复有人常能受持此守护大千国土大明王经者。我等四王常现其前恭敬供养。云何为彼药叉罗刹步多鬼神而得其便。世尊如是真言句义甚深广博。无有穷尽亦难值遇。于此大明王平等法印受持之者。如是人等于诸世间甚为难得。最上最胜最为第一。

是时千眼帝释天主。顶礼合掌白佛言。世尊善说如是守护大千国土大明王甚深经典。我为安乐一切世间诸众生故。今于佛前说此真言明药等分和合所谓。

尸利沙花(一)么耶么(引)哩誐(二合二)怛誐嚩(啰江切三)揭诺迦(四)优昙钵攞(五)势(引)隶野(六)弭那[牟*含](七)[口*爾]瑟姹(二合)素迦利(八)末哩迦(二合)[齒*來](引九)惹野波哩闭攞网(十)啰僧尾啰(引十一)三么哩迦(二合)多(十二)誐啰曹娑(引十三)赞那曩(十四)嚩哩多(二合)剑(十五)俱瑟姹(二合)曩欠(十六)跛怛嚩(二合十七)揭鸽(吒江切十八)婆啰(引)钵哩(二合)焰(十九)虞噜(引)左曩(二十)飒钵力(三合)迦(引二十一)娑哩沙(二合)播(引二十二)满曩妻攞(引二十三)怛嚩(二合)咎嚩咎(二十四)供俱莽(二十五)醯(呬孕切)誐(二十六)

如是诸药及其诸色调和一处。念陀罗尼而加持之。若以此药着灯烛中。灯所照处一切药叉罗刹步多鬼神皆悉远离。若以此药点其眼中。眼所见处诸步多众。皆悉驰走舍离其处。若复有人为彼一切药叉罗刹步多鬼神之所魅者。亦以此药涂彼身上。诸步多众不敢违越。放

彼精神即得痊愈。若以此药涂其树上及佛塔上。彼步多众见虚空中。雨大火焰犹如金刚。心生怕怖舍离本处。或于乐器箫笛箜篌。及以角贝铃铎钟鼓。世间所有出声之物。若以此药涂之于上。声所震处药叉罗刹步多鬼神。皆悉怕怖驰散而走。若涂飞鸟羽翼之上。国土城邑所到之处。药叉罗刹步多鬼神。皆悉怕怖驰散而走。乃至穷极无有方所。是诸飞鸟舍其身已。更不复受傍生之身。若置山岳江河陂池。一切方所随处置药。一切药叉罗刹步多鬼神皆悉远离。百由旬内无诸灾难人民安乐。若复有人入于战阵。涂于身上无所伤损。常得其胜必获安乐。若复有人蛇蝎蜇螫。即令彼人速疾服食其毒消散。若复有人痔漏痈疽种种恶疮涂之得愈。若复有人常涂其身。是人远离一切灾难。增益国界王及人民。若见有人诤讼之处。以药威力两得和解。非成就事亦得成就。令贫匮者悉得富饶。无子息者悉得如意。无辩慧者亦得辩慧。若复有人恒常诵持此陀罗尼。见身成就飞仙之位。此陀罗尼亦名果树。成就人天种种功德智慧之果。能令众生离诸灾难。得安隐乐吉祥之果。此陀罗尼甚深句义。于诸世间无与等者。千眼帝释即于佛前。说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野曩谟(引)达么野曩谟(引)僧伽野怛儞也(二合)他唵(引)阿(引)骨噜(二合)弥(引)尾骨噜(二合)弥(引)步多龋(引)晒(引)步灯誐弭(引)祢(引)呬(引)儞嚩驮哩驮哩那地儞曩弭(引)驱佉佉佉娑(引)嚱誐弭赞捺哩(二合引)拶波丽(引)迦礼儞迦礼贺(引)哩抳娑嚩(二合引)萨嚩播(引)闭(引)毗喻(二合引)么么阿醯谤(引)飒波哩嚩(引)啰写萨嚩萨怛嚩(二合引)难(引)左萨嚩祢拟毗药(三合)娑嚩(二合引)贺(引)儞贺多(引)儞萨嚩播波儞娑嚩(二合引)贺(引)

时千眼帝释说此陀罗尼已。彼大梵天王天帝释护世四王魔醯首罗大药叉将诃利帝母并其子及眷属俱。即于佛前起立合掌。异口同音而说偈言。

佛面犹如净满月　　亦如千日放光明
诸天及人阿修罗　　如是世间无与等
不可思议最胜智　　药叉罗刹悉调伏
名为解脱持明王　　守护大千诸国土
无量无边功德海　　流出清净总持门
利乐一切诸众生　　令得最上胜悉地
稽首丈夫无所畏　　稽首调御天人师
不可思议大法王　　是故我今归命礼

是时世尊于正午时。从彼而起告诸比丘言。汝等比丘谛听谛听。此守护大千国土大明王陀罗尼经。若复有人受持读诵为人解说。如是人等舍此身已。得生诸天受胜妙乐。若在人间长夜安隐。所生之处为

诸众生之所爱敬。若有比丘以此守护大千国土大明王陀罗尼经加持枯树。以是经典威神力故。彼诸枯树火不能烧。复得生长枝叶花果。如是等比以是经典威神力故。尚获种种胜妙果报。若诸众生过去所作身语意等诸恶业因。以是经典威神之力云何不灭。佛告诸比丘。我此经典总有五种眷属部类如是次第。所谓守护大千国土大明王陀罗尼经。佛母大孔雀明王经。尸多林经。大随求陀罗尼经。大威德神咒经。如是等皆为一切如来。降伏诸魔调难调者。息诸众生种种灾变。护持佛法及诸国界。速疾法门。如来往昔以如是等诸陀罗尼门甚深经典。恒常乞食远离五辛。修瑜伽行降伏魔军成等正觉。于是毗沙门天王作是言。世尊未来世中诸比丘众。不食五辛恒常乞食。于此经典有受持者不。佛言云何毗沙门言如是之人甚为难得。佛言未来世中诸出家者。不食五辛恒常乞食。依法受持此守护大千国土大明王陀罗尼经者。其数无量。毗沙门天王言。世尊若未来世有诸比丘。不食五辛恒常乞食。依法受持此守护大千国土大明王陀罗尼经者。我等四王常当拥护承事供养。是时世尊告诸比丘作如是言。汝等及未来世诸比丘众。不食五辛不贪美味恒常乞食。于此经典受持读诵为人解说。如是人等于一切处常得其胜。是人速疾得大总持。自护其身及护他人。若诸比丘不食五辛恒常乞食。应当一心如是观察。应观无常苦空无我。以无常故云何五辛。以无我故谁为受者。若诸比丘为欲守护国土城邑及为利益诸众生者。于月八日或十四日或白月十五日。建曼拏罗于豪贵家。取一童女其心清净。信乐大乘人相具足智慧明了者。清净沐浴着新洁衣。种种严饰受持五戒。一日一夜清斋不食。以七色丝作四合线。以此陀罗尼而加持之。即结其线成一百结复以利刀碎截其线掷入宝碗。碗中致水以花覆之。涂香烧香种种供养。读诵是经及念此陀罗尼。而加持之掷线碗中。当结线时以梵音声作如是言。我依释迦牟尼佛。受持如是守护大千国土大明王陀罗尼经。令一切世间种种诸毒入山石间。微钵尸佛尸弃佛。毗舍浮佛拘留孙佛。拘那含牟尼佛迦葉佛。我释迦牟尼。以如是等诸佛如来正遍知者威神力故。能除毒令毒入地。令此国土王及人民。离诸怖畏获得安乐。索诃世界主大梵天王。及天帝释护世四王。摩捉跛捺啰(二合)大药叉将。魔醯首罗黑赞拏利大罗刹女。愿以如是等大威德大力诸天。受此香花饮食周遍供养。使一切毒悉皆消灭。令此国土王及人民。离诸怖畏获得安乐。于时世尊即说陀罗尼曰。

曩莫三满跢没驮(引)南(引)唵(引)佉佉铭(引)尸铭(引)尸尾(引)尸虎[寧*頁](引)尸摩尸铭(引)娑嚩(二合)悉底(二合)娑嚩(二合)悉底(二合)扇(引)底扇(引)底娑啰(引)仡哩(二合)半左(引)弭沙僧悉瑟吒(二合)野他(引)贺(引)嚩[寧*頁]啰(引)弭衫曳曩那誐罔(二合)野他(引)素怛嚩(二合)萨底焰(二合)俱哩晚(二合)睹多(引)祢哩(二合)商怛儞也(二合)他迦黎(引)迦攞黎(引)舍路铭(引)阿拟儞(二合)僧讫啰(二合引)么捉娑

嚩(二合引)贺(引)

曩谟微钵尸佛尸弃佛。毗舍浮佛拘留孙佛。拘那含牟尼佛迦葉佛。我释迦牟尼佛憍答摩。七佛正遍知者。我悉归命彼诸如来。香花饮食运心供养。以如是等诸佛如来广大威德神通之力。满我所愿令得安乐。佛说此经已。诸比丘众大梵天王。及天帝释护世四王。诸天人民闻佛所说。皆大欢喜礼佛而退。

大方广总持宝光明经五卷

大方广总持宝光明经卷第一

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大比丘众百千人俱。圆满一切白法。大师子吼智慧无量得大善利。并诸菩萨摩诃萨众。其名曰。

普贤菩萨摩诃萨。宝印手菩萨摩诃萨。常现菩萨摩诃萨。功德庄严菩萨摩诃萨。福德音菩萨摩诃萨。大慧菩萨摩诃萨。德严菩萨摩诃萨。金刚慧菩萨摩诃萨。金刚藏菩萨摩诃萨。金刚光菩萨摩诃萨。金刚器仗菩萨摩诃萨。妙金刚菩萨摩诃萨。持地菩萨摩诃萨现一切法菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。得大势至菩萨摩诃萨。坚牢慧菩萨摩诃萨。金刚吉祥菩萨摩诃萨。金刚手菩萨摩诃萨。妙吉祥菩萨摩诃萨。灭恶趣菩萨摩诃萨。除一切烦恼慧菩萨摩诃萨。安祥步菩萨摩诃萨。离取舍菩萨摩诃萨。栴檀香菩萨摩诃萨。海慧菩萨摩诃萨。难胜菩萨摩诃萨。宝胜菩萨摩诃萨。慧行菩萨摩诃萨。辩积菩萨摩诃萨。妙香菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。如是等无量菩萨摩诃萨。皆住不可思议解脱勇猛三摩地门。亦得不空无量音声故。观一切音声。诸佛刹土寂然憺怕。寿命无量得大名称。三界无著亦无破坏。一切智者而为眷属。出生无量诸三摩地三摩钵底。能满众愿。皆悉到于般若波罗蜜多故。获得不空身语意业。得住一切智智无量行愿。了达空无相无愿解脱法门。如是等诸大菩萨众皆来会坐。

尔时普贤菩萨摩诃萨。于众会中。从座而起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。法界应云何知。佛言。善男子。此法界无性无能知者。何以故。善男子。由如虚空。离诸戏论。非离戏论。非取非舍。非性非无性。亦无处所。善男子。是故法界应如是知。

尔时普贤菩萨。复白佛言。世尊。法界应云何住。佛言。善男子。处所尚无。况复有住。善男子。此法界不可思不可议无自性无能了知。善男子。彼法界性不可知不可见。普贤菩萨。复白佛言。世尊。菩提者为有几何。佛言。善男子。菩提有无量相不可测量。普贤菩萨言。世尊。法界复云何分别。佛言。善男子。法界本无分别。普贤菩萨言。世尊。若法界不可分别者。云何凡夫众生而能解了。佛言。善男子。有分别者即是一切愚迷众生于无分别而生分别。普贤菩萨。白佛言。世尊。如来菩提如是甚深微妙难解。佛言。善男子。如是如是如汝所说。佛复告言。善男子。菩提者即一切法也。离诸戏论。是故无有分别。

时彼众中妙吉祥童子。亦在会坐。从座而起。顶礼佛足。白佛言。世尊。愿为我等。说此宝光明总持法门。佛言。善男子。汝今问彼一切法海辩才菩萨摩诃萨。彼为汝说。于是妙吉祥童子。在如来前。合十指爪掌。白佛言。世尊如来是一切智者。一切见者。云何不说。佛言。善男子。为有如是大菩萨摩诃萨。以是义故。如来不说妙吉祥言。唯然。世尊。如来何故不自说耶弃舍我等。佛言。善男子。吾非弃舍有情界故。善男子。为欲显示彼菩萨摩诃萨所说校量不可思议故。

时妙吉祥童子。复白佛言。世尊。唯愿如来大慈无量为我说是宝光明总持法门。佛言。善男子。汝今问此普贤菩萨摩诃萨必当为汝说此法门。善男子。当知此菩萨摩诃萨。智慧无量。妙吉祥言。如来若令我问彼普贤菩萨摩诃萨我今当问。佛言。妙吉祥。汝自已得微尘等三摩地门。何故问于如来。妙吉祥言。世尊。我非但一佛所说之法。乃至一切如来所说真如实性。我能忆持不忘。由如今日。佛言。善哉善哉。善男子。汝今善说。佛言。妙吉祥。汝当问此普贤菩萨摩诃萨总持法门。时妙吉祥童子。白佛言。世尊。此普贤菩萨摩诃萨。深达实相大乘法行。佛言。善男子。汝等皆是自在法王之子岂得异乎。善男子。汝福德无量了达空法。得不可思议解脱三摩地门。于时妙吉祥童子。承佛圣旨。在普贤菩萨摩诃萨前。合十指爪掌一心恭敬。白普贤菩萨摩诃萨言。佛子。愿为我说二字法门。

时普贤菩萨言。善男子。汝今所问二字者何。是时妙吉祥童子。白普贤菩萨言。佛子。觉与觉者二字为何等相。普贤菩萨言。佛子。觉本无相无性不可思议无有等等。离诸戏论非离戏论非言议之所能及。善男子。是故诸佛觉性如是。妙吉祥言。佛子。若佛法非戏论者。云何佛法作如是说。普贤菩萨告妙吉祥言。佛子。离言说故作如是说。妙吉祥言。佛子。云何离言说。普贤菩萨言。妙吉祥。智离言说。妙吉祥言。佛子。智云何知。普贤菩萨言。妙吉祥。谓智无性智非无性。妙吉祥言。佛子。云何智无性智非无性。应云何说三乘法。普贤菩萨言。妙吉祥。法界离染云何有说。妙吉祥言。云何一切法此亦无性云何说如来性无漏五蕴性不可得故。妙吉祥言。云何菩提有戏论耶。普贤菩萨言。佛子。菩提无有戏论非离戏论。此菩提有戏论非戏论者非言非说也。是时世尊。赞普贤菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。如汝所说是不可思议法门幽邃深远。是真实言天上人间无能解了。时妙吉祥童子。白佛言。世尊。一切法不可知不可见无法可说。佛言。善男子。如是如是。时普贤菩萨摩诃萨。复白佛言。世尊。今此清净法门难解难知。佛言。善男子。如是如是。

是时海慧菩萨。白佛言。世尊。此普贤菩萨善说如是清净法门。

佛言。善男子。如是如是。复次善男子。一切诸法清净若此霔大法雨。

是时平等寂静婆罗大娑罗子。白佛言。世尊。此不可思议平等菩提。离文字相不可见离诸色相。佛言。善男子。如是如是。法界性离泯绝诸相。是时妙吉祥童子。白佛言。世尊。空云何相为声为色为是相好。佛言。妙吉祥。空离声色离诸言说非离言说。善男子法性如是。空离文字故说空又离言故说空。善男子。空者一切法法之自性故。是时长老舍利弗。白佛言。世尊。如来观此得大变现不可思议解脱菩萨耶。佛告长老舍利弗言。此阿罗汉智慧与初发心菩萨智慧甚远。何况此菩萨故。所以者何。初发心菩萨当得成佛。阿罗汉终不能得。是时一切法自在王菩萨。白佛言。世尊。如佛所说我悉了知。此声闻应不得声闻法。佛言。善男子。此声闻非不得声闻法。复次善男子。若声闻与菩萨对论智慧有殊是故所不能及。是时妙吉祥。白佛言。世尊。如来云何说此舍利弗得智慧第一。佛告妙吉祥。如我所说实无所得。是时妙吉祥童子。语长老舍利弗言。长老汝云何得声闻法。舍利弗言。我所不任。妙吉祥言。汝岂非凡夫不。不也。善男子。妙吉祥言。舍利弗。汝应云何学。舍利弗言。我无所学。妙吉祥言。云何得智慧第一。舍利弗言。我亦不任。妙吉祥复语长老舍利弗言。汝既非凡夫。又非智慧第一。为是何人。舍利弗言。善男子。我亦不知。汝智慧无量由如巨海。是故我今非汝对论。妙吉祥言。长老舍利弗。莫作是说。汝自耆年宿德。何故谦让。舍利弗言。善男子。我虽耆年。无德无证。复次善男子。譬如一切差别万法由如巨岳。金刚一击殒碎如尘。善男子。汝亦如是。于一毛孔所有智慧量等微尘数。一切众生皆悉如我亦所不及。善男子。况我一人乎。是故我今亦所不任。善男子。如大恶象其身伟大气力便多。人用其钩而能制伏。我亦如是。善男子。所以者何。汝有大智力。我力怯弱。善男子。汝等同于大龙。云何我力与仁者敌。长老舍利弗。白佛言。世尊。如生盲人。欲往他州在道路中。决定不能见彼城邑。云何而能周遍游历。善男子。此亦如是。我对仁者。如彼盲人。我今亦尔。佛道悬旷。由来甚远。当云何知。佛告舍利弗。勿作是说。如来威德能令一切众生。暂历耳根尚得此法。舍利弗。况汝已得此不可思议三摩地故。是时世尊。说是法时。天上人间有九万二千众生皆得是法。是时法慧菩萨。承佛威神。即入三昧。名菩萨无边相应宝光明三摩地。于时法慧菩萨。即便入于十方十千佛刹微尘等世界。于一一方。各各有十千佛刹微尘等诸佛世尊。皆现在前。时彼诸佛世尊。语法慧菩萨言。一方如是十方亦然。彼佛世尊赞言。善哉善哉法慧。汝能入此菩萨无边相应三摩地故。复次善男子。是时于一一方。有此一切十方十千佛刹微尘等如来位。彼如是等一切如来皆同一号。皆是世尊毗卢遮那如来最初威德本愿力故。得大善利。乃至转大法轮。彼如是等诸佛同说偈

言。

佛智本清净　　普周于法界
及观众生界　　遍入无碍智
无等相应门　　善一切言语
速得一切智　　圆满于诸法
三世智皆圆　　善说如是法

善男子。汝今以佛威神力故。说此菩萨十住法门。是时彼佛世尊。各以无碍智往照法慧菩萨复得如是三摩地门。所谓无碍无断不空法不空智无漏无际无尽无来无去无边本性无著。得如是等三摩地门。是时彼佛世尊。各伸右手。摩法慧菩萨顶。彼佛世尊。摩菩萨顶已。即时法慧菩萨。从三摩地起。告诸菩萨言。佛子。菩萨族类广大无量。周遍法界虚空界。佛子。菩萨摩诃萨。于过去如来族中已生。现在如来族中今生。未来如来族中当生。是时彼诸菩萨摩诃萨。告法慧菩萨言。佛子。如汝所说。彼菩萨摩诃萨。云何得过去现在未来诸如来族中生。复云何说彼菩萨。得菩萨住故。彼诸菩萨摩诃萨。告法慧菩萨言。佛子。善哉愿为我等说此菩萨十住法门。彼过去佛已说。现在佛今说。未来佛当说。佛子。云何说菩萨十住法行。所谓一发心住。二治地住。三相应住。四生贵住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九王子住。十灌顶住。佛子。是为菩萨十住法行。此过去未来现在三世诸佛世尊。已说今说当说。佛子。云何彼菩萨发心住。谓此菩萨得睹诸佛世尊色相巍巍殊特妙好广大无比说法广大化众生广大。见如是等广大变现。又闻广大法故。得未曾有。复见如是苦恼众生。是故菩萨。发阿耨多罗三藐三菩提心。为求如来一切智一切相智。是故名为初发心住。又学如是十力。何等为十。谓一处非处智力。二过现未来福业报智力。三禅定解脱三昧智力。四至一切处道智力。五无数种种界智力。六无数种种胜解智力。七根胜劣智力。八宿住忆念智力。九天眼智力。十无漏智力。佛子。此初发心菩萨。应学此十住力故。彼初发心菩萨。于一切时恭敬供养诸如来故。彼菩萨安住称赞故。为世间最上第一世主故。求佛无量最上智慧故。为求寂静相应三摩地故。远离轮回故。转正法轮故。救度一切苦恼众生故。何以故。为真实法发心故。听受亲近离诸散乱相续不断故。佛子。是故名为菩萨初发心住。佛子。复云何名菩萨治地住。佛子。此治地住菩萨为诸众生。先发十种心。何等为十。谓信心。念心。精进心。慧心。愿心。戒心护法心。舍心。定心。回向心。佛子。此治地住菩萨。复发如是十种心故。佛子。此治地住菩萨。常念多闻相续不断。常乐奉事善知识故。供承亲近于一切时能觉察故。发言谦敬故。求坚固无畏智故。发趣菩提智故。志求寂静勇猛智故。志求妙法离诸虚假故。心不迷惑。何以故。谓发如是诚实心。求一切佛法故。乃至

随方有圣法处躬自往彼听受亲近。离诸散乱相续不断未曾暂舍。佛子。是故名菩萨治地住。佛子。复云何名菩萨相应住。佛子。此相应住菩萨。有十所观求一切法。何等为十。谓求一切无上法故。远离一切忧苦故。观法无自性故。空无体相故。一切法无有常故。一切法不可度量故。离诸疑惑故。不可改变故。非有非无故。非取非舍故。佛子相应住菩萨。复观一切众生界平等法界平等世界平等地界平等水界火界风界虚空界欲界色界无色界如是诸界悉皆平等。何以故。谓如是一切法自性平等故。为求胜法往诣十方。于诸佛前亲近听受。离诸散乱念念相续无有间断。佛子。是故名菩萨相应住。佛子。复云何名菩萨生贵住。得生十种圆满净业解圣言说故。何等为十。谓此菩萨有所说法众必崇受。渐渐增长坚固不退。了达诸法观诸世间无坏灭故。观一切业性离妄想故。观诸果报无取舍故。观于轮回无去来相故。观于涅槃湛然寂静故。佛子。此生贵住菩萨。得是十种圆满净业解圣言说故。复言佛子。生贵住菩萨。观过去佛法平等恒时忆念相续不断故。观未来佛法平等愿当学故。观现在佛法平等勤修习故。观诸佛法如是平等。是故。得过去际未来际现在际。于此三际皆得值遇。如是修习。忆持不忘一切佛法殷勤恭敬。复观过去佛法学平等增长故。未来佛法亦如是学平等增长故。观现佛法亦如是学平等增长故。佛子。此生贵住菩萨。如是观察趣向一切佛法。普皆平等增长修习故。何以故。谓三世平等最胜真实住无虚假故。乃至闻彼他方有如是法。亲自往诣勤求精进心不散乱念念相续无有间断。佛子。是故此名菩萨生贵住。佛子。复云何名菩萨方便具足住。佛子。此方便具足住菩萨。观于无量无边无数阿僧祇不可思议无等等众生界。由如虚空不生不灭自性清净。同真际等法性。如是观察一切众生。是名菩萨方便具足住。佛子。此方便具足住菩萨。有十种事。所修善业皆为方便利乐一切众生故。谓令一切众生于无上道心不退转故。爱乐一切众生不舍离故。饶益安乐一切众生故。悲愍一切众生故。欲令一切众生皆得不可思议解脱道故。洗涤一切众生业垢故。摄伏一切众生故。欲令一切众生欢喜无厌故。以诸方便引导一切众生故。欲令一切众生究竟涅槃寂灭乐故。佛子。此方便具足住菩萨。如是乃至闻彼他方说如是法。亲自往诣勤求修习心不散乱念念相续无有间断。佛子。是名菩萨方便具足住。佛子。复云何名菩萨正心住。佛子。此正心住菩萨。有十种法。应当乐闻勤求志意于佛法中得正心住。佛子。何等为十。谓说佛有色无色于佛法中得正心住。说法有色无色于佛法中得正心住。说菩萨所行之行有色无色。于佛法中得正心住。如是乃至说此众生界。大生众生界。有烦恼众生界。无烦恼众生界。易化众生界。难化众生界。乃至大法界。出生法界。有色世界。无色世界。有法世界。无法世界。佛子。此正心住菩萨。如是乃至于佛法中闻此法故。是为菩萨得正心住。佛子。此正心住菩萨。复闻此十种法故。入理勤求乃至闻于一切无上法亦皆修学。何等为十。谓无相。无性。无实。无染。远离。无

著。无自性。如幻。如梦。离诸疑惑。闻如是一切法故。应勤修习。何以故。为此正心住菩萨入于真实法门故。如是乃至闻彼他方说如是法。亲自往诣勤求修习心不散乱念念相续无有间断。佛子。是名菩萨正心住。佛子。复云何名菩萨不退住。佛子。此不退住菩萨闻十无著法。于佛法中心不退转故。何等为十。谓闻非有佛非无佛。此菩萨于佛法中心不退转故。非有法非无法。于佛法中心不退转故。非有菩萨非无菩萨。于佛法中心不退转故。非取菩萨非不取菩萨。非离菩萨行非不离菩萨行。菩萨非出生非不出生。于佛法中心不退转故。过去诸佛非去非不去。未来诸佛非来非不来。现在诸佛非住非不住。如是三世诸佛智慧平等一相无相。非尽非不尽离诸挂碍。此菩萨闻如是法故。非佛法中心不退转故。佛子。如是名菩萨不退住。佛子。此不退住菩萨。复闻十种法。而能修习。何等为十。谓闻一多众生于一切法精勤修习故。此胜义谛为一多缘起为胜义谛故。即性即无性即相即无相即有色即无色离诸相好心得决定殷勤修习。何以故。谓闻如是一切诸法因果该彻通达无碍真实法故。成熟解了。如是乃至闻彼他方说如是法。亲自往诣勤求修习心不散乱。念念相续无有间断。佛子。是故此名菩萨不退住。佛子。复云何名菩萨童真住。佛子。此童真住菩萨。得十种法。何等为十。谓得身业清净。口业清净。意业清净。得察一切众生起心动念。彼诸众生凡所施为悉能了知。能知众生如是解脱。能知种种众生界种种法界种种世界及地界水界火界风界虚空界欲界色界无色界。如是诸界悉能了知。神通奋迅随念而至。佛子。如是名菩萨童真住。佛子。此童真住菩萨复闻十种法。而能修习。何等为十。谓闻一佛刹智。震动一切佛刹。观一切佛刹。访寻一切佛刹。游行一切佛刹。往诣阿僧祇世界。问阿僧祇义趣。远离种种自性差别。发一念心而能周遍阿僧祇佛刹听闻修习故。何以故。谓闻如是真实法故。成熟解了第一义故。如是乃至闻彼他方说如是法。亲自往诣勤求修习心不散乱。念念相续无有间断。佛子。是故此名菩萨童真住。佛子。复云何名菩萨法王子住。佛子。此法王子住菩萨。有十种法皆能了知。何等为十。谓能知一切众生所生之处。能知一切众生烦恼。能知一切众生恋着。能知一切众生方所。能知诸佛深妙法故。能知诸佛方便真实性故。能知世界种种差别法故。能知过去未来现在三世诸佛智慧故。能知一切世间广大不坚牢法故。能知真性如如湛然寂静故。佛子。是故此名菩萨法王子住。佛子。此法王子住菩萨。复有十种法。应勤修习。何等为十。谓善学一切王城种种作用故。善一切王城礼乐故。善一切王城安住故。善入一切王城故善能自在遍游历一切王城故。住法王灌顶故。住法王观察故。得法王自在力故。继绍法王位故。得住法王辩说故。何以故。谓修习一切无碍真实法故。如是乃至闻彼他方说如是法。亲自往诣勤求修习心不散乱念念相续无有间断。佛子。是名菩萨法王子住。佛子。复云何名菩萨灌顶住。此菩萨得十种神通。何等为十。谓能令阿僧祇世界种种动摇故。能照曜种种阿僧

祇世界故。能观察种种阿僧祇世界故。能于种种阿僧祇世界同时一心修习故。能于阿僧祇世界成就种种善业故。能于阿僧祇世界种种众生差别心同时能知故。能于阿僧祇世界一一众生种种心行能一时行故。能于阿僧祇世界一一众生有种种根器同时能解了故。能教化阿僧祇世界种种众生故。能遍知阿僧祇一切众生心所作用故。复次善男子。此灌顶住菩萨。潜行密用施为佛事无人能知。所以者何。谓身业不能知。口业不能知。意业不能知。变现不能知。观察种种变化不能知。观过去所行之行不能知。于刹那顷所行之行皆不能知。观智慧不能知。心意不能知。一切智用不能知。佛子。此灌顶住地菩萨。乃至法王子位菩萨。终不能知故。佛子灌顶位菩萨。复闻佛世尊。十住。何等为十。谓闻三世智。佛智。法智。法界分别智。法界中边智。一切世界量等法界智。照察一切世界智。圆满一切众生智。一切法智。无边佛智。此菩萨住一切诸佛智故。何以故。谓闻如是一切实际理智故。佛子。是故此名菩萨灌顶住。

　　归依佛五字依梵文译为五颂。

　　曩　不生亦不灭　无相亦无为　众圣所归依　是故名曩字
　　谟　大总持应显　微妙最自在　弥满于世间　是故名谟字
　　没　随意之所欲　利他最第一　安乐诸众生　是故名没字
　　[马*犬]　无上福田因　能净诸业障　众生实际地　是故名[马*犬]字
　　野　真如智大智　字中无所依　诸圣究竟理　是故名野字

大方广总持宝光明经卷第二

　　尔时法慧菩萨摩诃萨。为诸菩萨说是菩萨十住法已。于时十方以佛神力。于一一方。各有十千佛刹微尘等世界。一一佛刹微尘等世界。地皆六种震动。所谓。动遍动。等遍动。震遍震。等遍震。击遍击。等遍击。涌遍涌。等遍涌。吼遍吼。等遍吼。起遍起等遍起。是时以佛神力。复雨种种天华云种种天香云。种种天涂香云。种种天鬘云。种种天粖香云。种种天衣云。种种天伞盖云。种种天宝云。种种天妙莲华云。种种天诸璎珞云。种种天庄严云。如是等种种供养云。周匝遍雨。复有种种天妙音乐。于虚空中。不鼓自鸣。出大音声。光明晃曜遍四大洲。妙高铁围周遍十方普皆供养。是时法慧菩萨。说是法时。一切十方世界同时亦说此十住法故。乃至文字句义不增不减皆悉同等。复以佛威神力故。于一一十千佛刹微尘等世界。各各有十千佛刹微尘等菩萨。从于十方云集。而来告法慧菩萨言。佛子。善哉善哉。佛子。如汝所说菩萨十住法。佛子。与我名同说法亦同。如是等一切同名法慧菩萨。从彼十方一切如来所而来至此。彼法云世界以佛

威德于一切处同时转此法轮。如是。种种性相文字句义不增不减。佛子。于时众会以佛威德皆见彼众而来诣此。如我到此世界。亦复如是于一切十方世界一切四大洲妙高山顶帝释宫中。十千佛刹微尘等菩萨亦同来集。是时法慧菩萨。承佛威力。观察十方法界众会。欲重宣此义。而说偈言。

见诸如来清净智　　巍巍变化力如是
十力功德众庄严　　是故发此菩提心
见此种种神通力　　说法利益诸群生
复见轮回诸苦恼　　是故发此菩提心
于此普贤如来前　　得闻一切功德海
由如虚空无有相　　是故发此菩提心
一切住处及所生　　一一性行皆明了
各各差别性智求　　是故发此菩提心
是时过去及现在　　乃至未来众善恶
为求此智善修习　　是故发此菩提心
禅定解脱及三昧　　等持清净悉皆然
为求此智恭敬彼　　是故发此菩提心
能遍世间诸根力　　如如湛净皆同等
为求此智彼义学　　是故发此菩提心
菩提解脱遍世间　　其中各有种种意
为求此智无数论　　是故发此菩提心
种种无数三界中　　于中复有种种界
界之自性智应求　　是故发此菩提心
遍诣一切求此法　　如是依止得安乐
自性真实解了知　　是故发此菩提心
一切刹中而出生　　由如众生依地有
无数智眼同此求　　是故发此菩提心
过去现在及未来　　若干众生何性相
如是过去事皆知　　是故发此菩提心
积聚众生满世间　　乃至一一遍亲近
如是烦恼尽能知　　是故发此菩提心
三界智慧彼皆知　　无尽法门能解了
为求如是真实智　　是故发此菩提心
一切诸法无依倚　　本性如空亦无著
为求胜义真实知　　是故发此菩提心
能动佛刹微尘数　　亦令江海涌沸腾
为求如来如是智　　是故发此菩提心
普放光明照十方　　一一光明从口出
为求彼智一光明　　是故发此菩提心

不可思议种种刹　　饮食供给珍玩具
我愿亦具如彼智　　是故发此菩提心
一切众生及佛刹　　能令远离伤杀生
为求此法寿延长　　是故发此菩提心
假使大海所有水　　一毛滴数尽能知
如是此智愿当求　　是故发此菩提心
十方所有一切刹　　一一刹中微尘数
如是此智要尽知　　是故发此菩提心
过去及与未来劫　　现在一切诸世间
如是劫数要尽知　　是故发此菩提心
三世一切诸如来　　及以声闻辟支佛
法之自性悉皆知　　是故发此菩提心
无量无数诸世界　　一毛端中尽称量
性之自性悉能知　　是故发此菩提心
不可思议轮围界　　一毛端量尽能秤
为此广大微妙知　　是故发此菩提心
无量无数诸世间　　一刹那间声周遍
为求此智清净声　　是故发此菩提心
一切世间诸语言　　一字演说尽无余
为此自性真实知　　是故发此菩提心
无数化导三界中　　一切众生悉皆卫
为求辩说广大舌　　是故发此菩提心
如说一切诸佛刹　　一刹那中悉能见
为求说法无碍智　　是故发此菩提心
如来所有一切刹　　一刹那中皆周遍
如此佛法真实知　　是故发此菩提心
无数微尘等世界　　皆从自性而出生
为求如是种种智　　是故发此菩提心
过去及与未来佛　　乃至现在诸世间
一刹那中心尽知　　是故发此菩提心
一句所说不思议　　如是劫尽彼无尽
为求如是语言知　　是故发此菩提心
八方一切诸世间　　如是相续不断绝
为此自性心了知　　是故发此菩提心
所有身口意三业　　作彼十方一切行
因此能解三世空　　是故发此菩提心
菩提心发应如是　　殷勤最上奉诸佛
十方无数劫尽行　　是故尊重心不退
乃至世间一切尊　　八方各各皆周遍
如是彼佛皆说法　　一一尊重心不退

若一菩萨获安乐　行彼行故免轮回
能作世间圆满相　是故此尊心不退
最上妙法最殊特　甚深难解离言说
彼诸菩萨妙敷扬　为敬彼尊心不退
世间不动及住所　如是难得甚希有
演说清净妙法音　是故此尊心不退
得生一切如来中　无我无人离憍慢
为求此法常在前　是故殷勤心不退
无数无等阿僧祇　得诸如来三摩地
行彼菩萨如是行　是故殷勤心不退
乃至究竟三摩地　超生彼岸解了知
如是说彼诸佛法　是故此尊心不退
远离轮回三界中　转于如是妙法轮
于诸世间常无间　菩萨应当如是说
一切世间诸苦恼　如是浊恶灾难中
怜愍一切诸有情　是故菩萨应当说
菩萨最初说此法　因兹发起菩提心
持戒说法无有时　是故名为发心住
是时菩萨治地住　最初降伏如是心
安乐利益于世间　如佛远离老病死
信心念心及精进　慧心愿心并持戒
护法舍离无去来　决定回向诸含识
若以住彼如是心　读诵受持大乘典
远离喧嚣居闲静　访寻一切亲善友
善言亲近善知识　勤求如是真实智
了达一切诸语言　胜义谛理亦如是
晓了如来胜义已　离诸颠倒无疑惑
如是平等湛然安　是名说法真佛子
治地住中如是得　善能观察诸菩萨
演说妙法奉诸佛　是故佛子应当学
复次菩萨第三住　法王教中求佛行
苦空无常悉了知　一切自性无来去
诸法本寂离自性　明了通达决定心
住此一切无有惑　佛子应当如是说
为知一切众生界　及阐一切诸法界
如是世界悉尽知　是故名为相应行
地界水界及火界　如是风界虚空界
欲界色界无色界　是诸世界悉尽知
乃至差别诸世界　悉见法界自性体
如是广大智慧尊　勇猛精进求佛智

是时菩萨生贵住　出家生诸如来中
有性无性心决定　所生之处常正见
此地菩萨无退转　为求佛道心无厌
于一切法恒修习　观诸众生如自性
世间众罪如尘刹　远离轮回诸果报
佛子善能分别生　菩萨悉令离衰老
过去现在及未来　一切法智皆明了
宿殖善友悉同生　如佛出世亦复尔
一切如来殊妙好　入彼三世平等意
能作如是上妙生　超越三世种种行
此名第四菩萨住　彼能称赞此妙色
是法悉能解了知　觉彼菩萨如是生
此后菩萨称第五　说名方便具足住
种种方便化群生　乐求福业遍往诣
所作如是广大福　令诸众生皆解脱
尽心回向悉获安　怜愍有情令离系
世间患难皆救济　摄伏令彼生欢喜
各各引导诸众生　得大涅槃心寂静
无边一切诸世间　如是无量无有数
过诸称量无等伦　非性非相非究竟
此为菩萨第五住　具足方便化群生
彼佛如是妙圆明　示现一切诸功德
无边一切诸众生　观法自性无迷惑
疑网有无智了知　天上人间能坚固
于佛于法菩萨中　常行妙行离诸色
于是广大诸众生　听闻演说方便法
烦恼众生使清净　易化难化悉调伏
法界或广略敷扬　非来非去绝诸相
法界体性非有无　菩萨三世乐听受
观察一切心无动　如是专注于佛法
泯绝性相孰有无　本性离染我亦尔
晓了劫性如幻梦　为闻如是上妙法
不退菩萨应如是　于佛于法菩萨中
并观行相为有无　不退非有亦非无
如来非去非有住　亦无来与非不来
生与不生尽不尽　有相无相非一异
种种众多彼如一　胜义谛理离有无
各各差别众宝严　菩萨于彼心不退
真如妙相非有无　以无相智能解了
如是差别往集会　一一天上悉听闻

复次菩萨童真住　　身口意业悉清净
施作佛事无有着　　是故随意所生得
皆从众生行法生　　游行见彼诸刹土
智慧速疾随意得　　十方殷勤恭敬礼
菩萨于此无异心　　闻佛演畅微妙法
能知刹土悉动摇　　如是尽知无有余
演说游行于佛刹　　刹那遍诣阿僧祇
随问演说无数义　　自性差别性亦然
方便音声能照察　　无数佛刹一念中
复说菩萨王子住　　密行众生非测量
烦恼障闭妄想除　　事理相应方便说
种种妙行悉能行　　分别世间过未来
真俗二谛能了知　　谛求如是微妙法
善能方便入王城　　如是遍游悉周匝
于彼往还能自在　　所有王城能照察
由如灌顶王妙法　　如是威德力亦然
入彼王城善演说　　是故此为王子住
此能随顺诸众生　　如佛所化亦如是
调御出兴悉同然　　得佛安隐住王子
佛子菩萨灌顶住　　处长最上能利他
一毛滴水为校量　　思惟校计莫能测
如是行于诸佛法　　由若一切微尘刹
众生莫测尘可知　　是故无数应是说
一切如来及菩萨　　并与过去未来佛
若以现在十方中　　乃至声闻辟支佛
从种发生菩提心　　如是此数莫能测
功德数量莫能知　　最初一念菩提心
如是世界化群生　　无能超越过于彼

是时普贤菩萨摩诃萨。告法慧菩萨言。善男子。善哉善哉。汝今善说此宝光总持法门。复次善男子。彼诸众生。当得爱乐不可思议诸佛功德一切智慧。善男子。若有众生。但闻此宝光总持正法名号不须受持读诵。一心恭敬究竟决定得证佛果。时法慧菩萨言。佛子。如是如是如汝所说。普贤菩萨言。佛子。彼等已得如来灌顶甚深智慧。若有善男子善女人。至此会中。得闻如是法者。或有众生手持是经者。是诸众生于佛法中皆得授记是时长老舍利弗。从座而起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。我等今者如生盲人。从昔已来未曾见闻如是正法。世尊非但我故。若诸众生不闻此法。彼如是等一切众生亦如生盲。佛言。长老。如是如是如汝所说。舍利弗。即白佛言。唯愿说此不可思议甚深法故。佛言。舍利弗。汝当往诣命彼梵王帝释护世诸天同来此

会。如来敕语舍利弗。此最胜法印宝光总持之法。于彼道场众会而说。是时尊者舍利弗。受佛教敕为问此宝光总持法门。承佛圣旨。往彼梵王帝释护世诸天。到已作如是言。宝光道场佛待汝来。同时听受此如是法。今正是时。如来将说此宝光总持不可思议法故。汝等速集勿过此时。甚难得值后必追悔。如是最胜法宝。世间难得。甚为希有。时彼诸天闻是说已即运神通。于刹那顷。梵王帝释护世诸天皆来集会。到世尊所。右绕三匝。合掌恭敬。住立佛前。劝请世尊。唯愿如来。哀愍我等及末法众生说此宝光总持法门。于时世尊。默然不答。时诸天众梵王帝释护世诸天。如是三白。殷勤劝请。世尊默然。是时尊者舍利弗。白世尊言。唯愿如来。说此宝光明总持法故。复言善逝。唯愿说之。是时世尊。即于舌根从口而出种种音声。遍于三千大千世界。同时得闻。若有善男子。为此宝光总持法故。请于如来。是诸众生。皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

是时世尊。复语尊者舍利弗言。尊者舍利弗。汝当往诣请妙吉祥童子。说如是法时。妙吉祥童子。在于异处钵攞(二合)叉娑罗树下。端身正念结跏趺坐。过于百千万俱胝那庾多日月光明。住大宝庄严楼阁中。梵王帝释护世诸天围绕恭敬。身皆金色。吉祥庄严。光明照耀。是时尊者舍利弗奉佛教命。往诣妙吉祥童子所。到已即白妙吉祥言。善男子。如来请汝为于我等说此宝光总持法故。于时妙吉祥童子。语尊者舍利弗言。此如来者。为何等义。舍利弗言。善男子。汝智慧深远。我非汝曹。是故不任与汝论议。妙吉祥言。止舍利弗。汝甚愚痴。汝若乐闻。我当为说。舍利弗言。善男子。我今乐闻。惟愿仁者。广为我说。是时妙吉祥童子。说是语时。即时三千大千世界。乃至清净天宫。及诸天众。上至阿迦腻吒天众。下至四大天王并诸眷属无数俱胝大药叉。将诸梵天王及天帝释护世诸天并诸天女。各各乐闻如是大法皆来集会。及诸比丘比丘尼优婆塞优婆夷。并余三十三天夜摩天。睹史陀天。化乐天。他化自在天。大梵天王阿迦腻吒天。如是诸天众等。皆来集会。复有诸大声闻众。其名曰尊者须菩提。尊者摩诃迦葉。尊者大目干连。尊者舍利弗。尊者摩诃迦旃延。尊者阿[寧*頁]噜驮。尊者誐耶迦葉。尊者摩贺俱絺罗。尊者祖拏判姹迦。尊者梨嚩多。尊者曩祢迦葉。尊者乌噜尾螺迦葉。尊者布啰拏梅怛啰(二合)尼子。尊者罗护罗。尊者钵捺啰(二合)波罗。尊者么涩波。(二合)尊者阿难陀。如是等诸大声闻众。及耶输陀罗五百比丘尼等皆悉来集。复有转轮王及诸小王。刹帝利婆罗门。长者居士。皆来集会。

是时尊者舍利弗。绕佛三匝。而作是言。世尊。何因何缘。即于今日。如是大众皆悉云集。云何当知。佛言尊者舍利弗。是宝光总持法威德力故。舍利弗言。世尊。此宝光总持法门我今乐闻。佛言。尊者舍利弗。汝当往诣请彼妙吉祥童子普贤菩萨。此二大士必为汝说。

是时尊者舍利弗。白妙吉祥童子言。善男子。汝今当说此宝光三摩地微妙法宝。妙吉祥言。尊者舍利弗。汝等今者为欲闻此宝光总持法故。舍利弗言。今此四众梵王帝释护世诸天。为听是法故来至此。于时妙吉祥。即告长老舍利弗作如是言。舍利弗。此法秘要不可视听如幻如化。云何当说说听是谁。舍利弗言。善男子。汝今当说我欲乐闻。妙吉祥问尊者舍利弗此说当云何言。答言。妙吉祥。空作是说。妙吉祥又问舍利弗空云何说。答言。妙吉祥。空离言说。妙吉祥言。尊者舍利弗。此空若离言说。我云何说。尊者舍利弗。既一切诸法皆离言说。若作是说谁能听受。长老舍利弗言。善男子。彼一切法皆离文字语言故。作如是说。是故说空无相无愿。非取非舍。非异非不。异非离戏论非不离戏论。是时妙吉祥童子。尊者舍利弗。说是法时。彼诸菩萨及于梵王帝释护世诸天。心大欢喜同声赞言。善哉善男子。善说此宝光总持法故。

　　是时尊者须菩提。白妙吉祥童子言。善男子。菩萨摩诃萨云何受持读诵。为他解说此宝光总持法故。妙吉祥言。须菩提。此总持法无生清净如理受持离性离相非离言说非取非舍。此法应如是受持为他解说。妙吉祥童子。说是法时。有九十二菩萨。皆得勇猛三摩地。复有人天六十二众生。得无生法忍。

　　尔时普贤菩萨摩诃萨。从座而起。偏袒右肩。合掌恭敬。白佛言。世尊云何为菩萨摩诃萨大悲。佛言。善男子。此菩萨摩诃萨大悲者。若菩萨摩诃萨。不舍三界名为大悲。若令一切众生得见诸佛净妙刹土名为大悲。若诸破戒众生悉能怜愍护持名为大悲。若能令一切众生志求般若波罗蜜多亲近修习名为大悲。若为一切众生不惜身命名为大悲。乃至头目髓脑难舍能舍难行能行为诸众生名为大悲。复告。善男子。菩萨摩诃萨为诸众生无有异心等以安乐离诸邪见悉令解脱。善男子。是为菩萨摩诃萨大悲。应如是解。

　　尔时普贤菩萨摩诃萨。白佛言。世尊。唯愿如来大慈无量为诸众生安乐世间说此宝光总持法故。并此大会诸天及人皆得安乐利益。即时世尊。愍诸众生以梵音声。普告诸菩萨摩诃萨言。汝等今者于未来世后五百岁。法欲灭时谁能受持广宣流布此宝光总持法故是时普贤菩萨。离一切忧暗菩萨。药王菩萨。辩积菩萨。出生一切法王菩萨。无尽意菩萨。海慧菩萨。宝师子菩萨。宝贤菩萨。宝光菩萨。宝髻菩萨。观自在菩萨。等观菩萨。常观菩萨。宝手菩萨。宝积菩萨。宝庄严菩萨。吉祥幢菩萨。法吉祥菩萨。财吉祥菩萨。福德吉祥菩萨。栴檀吉祥菩萨。法慧菩萨。甘露慧菩萨。不思议菩萨。福德庄严菩萨。功德庄严菩萨。相严菩萨。常欢喜根菩萨。众智山峰王菩萨。辩说菩萨。常举手菩萨。持地菩萨。辩意菩萨。虚空藏菩萨。月藏菩萨。清

净月藏菩萨。日藏菩萨。出生王菩萨。摩诃弥卢菩萨。坚牢慧菩萨。弥勒菩萨摩诃萨。如是等六十二百千俱胝那庾多菩萨摩诃萨。以一音声同时告言。世尊。我等今者能于未来世后五百岁法欲灭时。常当受持广宣流布为诸众生说此宝光总持法门。佛言。善哉善哉。善男子。希有希有。善男子。汝等为诸众生能发如是清净大愿。尔时世尊告普贤菩萨摩诃萨言。谛听谛听。善男子。此宝光总持微妙正法。为欲利益安乐一切众生。尔时世尊说是语已。即升大宝庄严师子之座。结跏趺坐即说宝光明总持陀罗尼曰。

是时世尊。如是三说此宝光总持秘密微妙最上甚深广大法宝。是时普贤菩萨摩诃萨。白佛言。世尊。法与法者是义云何。佛言。善男子。无法即法即一切义即无性义一切法义即等虚空义一切法即无数义无数义即一切义无数义即一切法义。普贤菩萨。白佛言。世尊。云何说此一切法。佛言。善男子。吾说此一切法者。谓眼耳鼻舌身意。如是此六识及十二缘行。善男子。是故我今作此说故。一切诸法亦复如是。复次善男子。一切诸法本无生灭。是时妙吉祥童子。白普贤菩萨摩诃萨。作如是言。佛子。此宝光总持法门菩萨云何受持。普贤菩萨摩诃萨。告妙吉祥如是说言。善男子。此宝光总持如法而说如理受持。何故。本性不生不灭故。非相非空故。无性即自性故。自性即无性故。善男子。此宝光总持如是不应执着受持观察故。智慧决了应如是住分别解说。善男子。此宝光总持观法自性义故。

大方广总持宝光明经卷第三

是时尊者舍利弗。白妙吉祥童子言。善男子。如此妙法住世几何。妙吉祥言。舍利弗。如此三毒贪嗔痴故。舍利弗言。善男子。此贪嗔痴住当几何。妙吉祥言。舍利弗。此三毒住由如地界故。舍利弗言。善男子。此地界复住几何。妙吉祥言。舍利弗。此三毒地界如无明界故。舍利弗言。善男子。此无明三毒住当几何。妙吉祥言。舍利弗。如虚空界故。舍利弗言。善男子。此三毒虚空界住当几何。妙吉祥言。舍利弗。如无性自性法故。是时尊者舍利弗。白妙吉祥作如是言。善男子。汝等智辩若此。云何我有如是智力与汝詶对。复次善男子。譬如一切猫狸践须弥山终不能尽。如是如是。善男子。我等亦复如是。如彼猫狸。何以故。如一切声闻与一菩萨共同论义。毕竟不能屈彼菩萨。况复此妙吉祥童子故。是时普贤菩萨摩诃萨。告妙吉祥童子言。善男子。汝于今者请问如来。白言世尊。于当来世后五百岁。彼宝光总持法王云何护持。持经法师云何怜愍令得坚固。于时妙吉祥童子。从自法座安祥而起。即白佛言。世尊。若有法师受持读诵为他解说此正法者。得何功德。佛言。妙吉祥。若有比丘。持此法王者。

当得生于清净法身故。当得究竟佛菩提故。如是中间常得住于诸佛法中心不退转。一切天魔及诸眷属不能娆恼。若有善男子。于彼法师。暂起慈心。一弹指顷。是人即得远离轮回。究竟亦得佛菩提故。复次妙吉祥。持此宝光法王者。若起轻慢诬谤之心。是人世世得牙齿疏缺平鼻无舌手脚挛躄身常重病痴騃盲聋。生于下贱懈怠懒惰。佛告妙吉祥。如是愚迷众生我今略说。善男子。彼诸众生命终之后。受无数地狱。如一一孔毛。种种苦恼从地狱出。若生人中。常得生盲喑哑。复次妙吉祥。若有见此正法众经之王轻毁之者。是人当得身穿为窍丑唇褰缩身皆破裂裸形黑瘦皮肤粗涩由如饿鬼。妙吉祥重白佛言。我知如来智慧无量不可思议。世尊。彼如是等愚迷众生得生何处。妙吉祥言。唯愿说之唯愿说之。佛言。妙吉祥止。汝不应问。我若说彼愚迷众生谤法之者所生之处。天上人间若闻是说。皆悉恐怖皆悉闷绝宛转躄地。妙吉祥言。唯愿世尊。大慈大悲广演分别。彼诸众生若闻是说。于此不生不灭微妙正法不起慢心。佛告妙吉祥。于此地下。有诸地狱名号不同。所谓炎热地狱。极炎热地狱。黑绳地狱。炽然地狱。极炽然地狱。极恶地狱。钳口地狱。铁丸地狱。铁棒地狱。崩埋地狱。悬头地狱。倒悬地狱。猴面地狱。焰恒炽地狱。脓血地狱。常臭地狱。拖扑地狱。常杀地狱。生极大疼痛地狱。佛告妙吉祥。彼如是等地狱。即彼谤法众生所生之处。

是时普贤菩萨摩诃萨。白佛言。世尊。彼持经法师命终之后生何国土。复次普贤菩萨。若有善男子善女人及诸法师持此经者。于此命终即得往生宝庄严世界。世尊。彼世界中有佛刹不可思议乐大辩说如来。复有无数诸菩萨众。身色巍巍殊特妙好。善男子。是诸众生临命终时。彼世界中有六十二俱胝佛同时现前。善男子。我今略说。若广说者。功德无量无数经百千劫不能穷尽。普贤菩萨。重白佛言。世尊。云何于未来世时。若诸众生闻此正法不生诽谤。佛告普贤菩萨。若四辈弟子得闻是经。言非正法作如是说是邪说非如来说应自说故。非真经典或言我先已闻此非正法作是轻慢诽谤之者。永不闻法远离三宝名字。彼如是等愚痴众生命终之后当堕黑暗地狱。其狱之中有大铁轮刃如锋铓常拂其头拂已还生。如是经无量百千劫。从此狱出设得人身。复经无量百千万劫常无两目。是时复经过百千劫。不复人身纵生人中。于一切处亦复生盲。又无舌根头面颠倒腰脊伛偻脚癵狗声常困饥渴羸瘦憔悴面色干枯口气常臭人皆恶贱。一切众生见者生嗔人皆弃舍。是时彼一切众会。异口同音作是唱言。如来今者为我等故。已说是法如是正法我等已闻。快说世尊快说善逝我等于未来世。见有受持是经典者。不生诽谤轻慢之心。我等愚迷由如稚子。不觉不知无有智慧。世尊。佛说是时彼大声闻及天帝释大梵天王护世诸天比丘比丘尼优婆塞优婆夷。各作是言。世尊。我等闻说谤此法者有如是罪身皆悚栗恐怖无量。佛言。如是如是。如汝所说。非但汝等吾今已得一切圣

智上由恐怖。况复汝等我诸弟子。时诸善男子。于彼法师深生敬仰不能自胜。若诸天龙药叉干达嚩等人及非人无能破坏。善男子。若沙门婆罗门见此法王如佛塔庙。此经亦尔天上人间如敬宝箧。是时妙吉祥童子。重白佛言。世尊。若诸四辈弟子于此经王深信受持者得几所福。佛告妙吉祥。若人于此妙法及彼法师受持之者乃至名字。或于一日一弹指顷。发起慈心我悉知之或时发心饮食供给。或施园林净地用作僧房种种供养。是时尊者舍利弗。白世尊言。如是等人于五无间罪为灭为不灭。佛告长老舍利弗。止。勿作是说。所以者何。若诸众生受持正法者。即得消除五无间业。佛言。舍利弗。五无间者为闻此经威德力故。此五无间业速疾消除还复人身。数数得生佛法之中。永不复堕于三恶趣故。是时尊者舍利弗。悲泣雨泪。白佛言。世尊。如向所说谤此经者。乃有如是广大业报。昔所未见。如是罪报乃至梦中亦未曾见。是时世尊告长老舍利弗言。止。舍利弗勿作是念。复次舍利弗。我说此无碍妙法。数告汝等。舍利弗。彼诸众生。以自业力作种种罪。自作自受非彼他人。各各众生自业力故。受是痛苦非如来过。舍利弗。我常说言是诸众生汝等访诸善友。乐求安乐离诸怖畏。乐求涅槃乐甘露味。我常开示菩提正路。是时复说彼诸众生。恣纵贪嗔自作身业口业意业。心生邪见不自正知。造作众罪各各邪视。于身分别造众恶业。因堕地狱受种种苦。众生自过非如来咎。复次舍利弗。我常如是兴于大悲为诸众生乃至一一众生尽于一劫我皆代受地狱之苦终不弃舍一众生故。舍利弗。如来大悲恒常如是。譬如天上人间父母唯生一子。端严殊特色妙无比福相圆满。彼于一日忽然命终。时彼父母为此子故。心生懊恼情地憧惶悲号痛切苦恼。如是舍利弗。如来应正等觉亦复如是。悲愍众生如见一子。如来烦恼终不能着悉已远离。何以故。舍利弗。譬如大海不宿死尸。舍利弗。如来亦尔烦恼不着。又谓舍利弗。身如幻梦。亦如影向。四大合成假名为人中无有实。见诸行相非行非住。非处非无处。无滞无碍自他不着。舍利弗。如来亦复如是。观诸行相化导群生不贪说行。虽作一切种种行相。不可指不可示。等虚空界。离诸疑惑无有戏论。如来亦尔无有疑惑离於戏论。是时众生一向迷惑无有回转。如来大悲而能随顺。如有众生欲来佛亦随来去亦随去。何以故。是诸如来本愿力故。复次舍利弗。如来应正等觉无有错谬。如来无有无明。如来智慧亦无迷惑。舍利弗。吾今于天上人间。最尊最贵最上第一。不可称量无有等等。舍利弗。是不诳语者。不异语者。佛言。若有众生在家出家于此正法而生诽谤者。如前所说一切恶相。种种地狱众苦所受。是时尊者须菩提。合掌恭敬白佛言。世尊。此法微妙甚难得闻。世尊彼诸众生于此正法而生诽谤者当得何报。佛告须菩提。谤斯法者。得生大舌纵广百千由旬。上有五百俱胝铁犁长时耕舌。复从口出极热猛火。耸焰上腾炎炽辉赫合成一聚。经百千劫受大极苦。云何而得须菩提如是业报。彼愚痴众生。皆因口业所作。须菩提。彼愚痴众生。谤此法者受如是报。是时一切众

会。以佛威力。同作是言。如来说此极大恶报甚为希有。是时帝释天主白佛言。世尊。我当于彼比丘持经法师。于未来世。常生尊重。以诸华香饮食衣药涂香末香种种供养。昼夜三时恭敬礼拜尊重赞叹。志心护持。世尊。是善男子已生如来法身中。与诸如来同一名号。何以故。如灌顶刹帝利王所生之子。端严巍巍具足王相。见者欢喜。彼诸人民皆悉尊重拜跪问讯。见彼法师。亦应如是礼拜尊重。尔时世尊告普贤菩萨摩诃萨言。善男子此帝释天主善能说之。为彼比丘持经法师。怜愍饶益潜加护持。普贤菩萨言。世尊我亦如是。于未来世彼善男子善女人。亦复护持怜愍饶益。息诸灾患令得安乐。周遍百由旬外不令娆恼。尔时世尊赞普贤菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。汝今善说。尔时世尊以梵音声。重说偈言。

令他安乐心悲愍　　悉能随顺诸众生
三业清净善称扬　　无等功德真实宝

是时普贤菩萨摩诃萨。白佛言。世尊菩萨摩诃萨。云何当得此宝光总持法故。佛言。善男子。菩萨摩诃萨。于宝光总持当行一法。云何为一法。谓于一切众生。不起杀意。令得安乐。普贤菩萨。复有二法。云何为二。谓离于嗔恚。善言诱喻。普贤菩萨。此为二法。若能如是。即得宝光总持法故。复次普贤菩萨摩诃萨。为一切众生意根不乱无时暂舍。是时复告善男子。菩萨摩诃萨。为诸众生皆离一切憎爱故。是时菩萨。说此宝光总持功德时。复以称扬赞叹此最胜功德。于时天上人间有无量无数众生。皆得此法。复出宝光总持最胜功德。称赞法师。

尔时尊者阿难从座而起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬住立佛前。白佛言。世尊。此宝光总持微妙正法。如是深邃。佛告阿难。如是如是。此色相甚深。受想行识甚深。如空甚深。如虚空甚深。阿难白言。我于如来前。得闻八万四千法藏未曾得闻如是妙法。佛告阿难。此宝光正法难遇难闻。阿难言。佛说如是微妙正法。于未来世后五百岁中法欲灭时。有诸众生欲作佛事。当依何法。佛告阿难。依我释迦牟尼如来说此正法。及彼法师。若有书写受持供养恭敬此正法者。眼常无病。鼻亦无病。舌亦无病。齿亦无病。手亦无病。脚亦无病。头亦无病。耳亦无病。诸根具足。身不臭秽。亦无中夭。寿命延长。彼一切诸天人及非人。常时卫护。时彼法师。于此命终。复得生于善逝世界。天中而生。离诸喧杂一切戏论。阿难白言。世尊。是何因缘说此正法。魔王毒害不能障蔽。佛告阿难。一切魔王。于此正法。终不能作障难之者。尔时世尊。作是语已。时彼魔王。生毒害心。作是念言。若有说此宝光总持法。时我当往彼作其障难。是时魔王以自业力。自见猛火来烧其身。恐怖无量退散而走。阿难此法如是

深妙难测不可思议。若此正法。随所住处如佛塔庙。阿难白言。若如来在彼正法住处。我于是处。得见如来。往到佛所。先礼如来。后礼此法。为有何过。佛告阿难。汝有过失。何以故。汝既如是轻慢正法。云何我得天上人间最尊最贵最上第一。复次阿难。我于过去先闻此法后证菩提。阿难白言世尊。于何如来恭敬供养。复于何处闻彼如来说此宝光三摩地法。佛告阿难。我非于天上人间干达嚩处。恭敬供养求此法故。我于往昔为菩萨时。有佛世尊号不空积聚开妙众宝光明藏如来。前得闻此法。佛告阿难。彼如来即不与我授记。我从是来。过百千俱胝那庾多劫。难行苦行。为闻此法。阿难。是故汝应先礼此法后礼如来。是时一切梵王帝释护世诸天。以一音声。同作是言。叹此法故。是无上法。是最胜法。是无等等法。神变如是。若有闻此微妙正法乃至名字。应随向礼。何以故。若有受持读诵为他解说者。如见如来等无有异。尔时世尊。赞彼梵王帝释护世诸天言。善哉善哉。圣众善说。尔时世尊。从口而出广长舌相遍照三千大千世界已。告普贤菩萨摩诃萨言。善男子。汝今谛听。我今请汝为诸众生说此法故。云何众生于此宝聚。不自守护。展转息利。如生盲人不见日光。又如商贾无有方便不自贸易。亦如贫人。不自精勤。常奉他颜。见诸众生。不闻此法。亦复如是。为诸众生。譬喻言说。于是普贤菩萨摩诃萨。从座而起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。住立佛前。即时普贤菩萨摩诃萨。从自法座安详起已。即时三千大千世界。诸天宫殿。六种震动。所谓动。遍动。等遍动。震遍震。等遍震。击。遍击。等遍击。吼。遍吼。等遍吼。涌。遍涌。等遍涌。起。遍起。等遍起。大光晃耀一切世间。于是普贤菩萨摩诃萨。白言世尊。云何问我世尊。云何问我善逝世尊。是具足一切智者。何不为诸众生大悲怜愍。我名如来之子。云何我有如来智。云何我有如来力。我于是时。常依佛言。依如来言。我常依止。由如甘露。不敢违背。恒时随顺。于时世尊。赞普贤菩萨摩诃萨言。善哉善哉。佛子。汝即如来长子最胜最上。我为众生说此正法。善男子。汝当依我如法护持恒常尊敬。由如宝箧。盛以珍玩。勿生舍离。未来世时。有破戒比丘。不生敬信。善男子。彼不依此。普贤菩萨言。世尊于意云何。彼出家者。有何行故。佛言。善男子。止。勿应问此。普贤菩萨言。世尊唯愿说之。唯愿说之。若不说者。云何而能为诸众生。佛言。普贤菩萨。汝今谛听。我说此法由如众海。文殊师利观世音。无量无数无有边际菩萨摩诃萨等一心谛听。于未来世。彼出家者。修何行业。

尔时世尊。告普贤菩萨摩诃萨言。佛子。彼出家者。于此正法多生轻慢。乐求舍宅贪着利养。畜积财宝精舍房堂衣服卧具饮食医药。造恶业因自破自坏为是愚迷众生。我说是经。广令流布久住不灭度脱众生。是时十方一切天龙药叉干达嚩等。来白佛言。世尊。我等天人八部并诸眷属。尽生恒时守护是经并彼法师一切比丘及诸法藏不令娆

恼。我常随侍尊重恭敬。香华衣服种种珍宝一切所须。我皆供给令法久住。尔时世尊。为普贤等九十二俱胝菩萨。而说偈言。

谛听一切妙语言　　最圣功德超彼岸
欺诳凶险皆弃舍　　一心专意乐谛听
闻佛摩竭提国中　　菩提大树仁师子
住大解脱三摩地　　当处如是大树王
尽彼十方微尘刹　　佛子周游无所畏
此名如来三昧族　　是诸三昧彼当得
恒时知彼仁王行　　得见文殊真境界
尽彼十方微尘刹　　汝观如来真色相
十方无数此佛刹　　佛子悉皆名吉祥
一切十方微尘刹　　佛子善能遍游历
为彼世间得值遇　　文殊师利无边智
问大众生贤吉祥　　佛子功德云何得
是时实际广功德　　无边众生能解了
问大众生贤吉祥　　文殊功德妙菩提
佛子若说此法已　　得解清净佛功德
复次佛子应云何　　当得如是功德行
佛子谛听贤吉祥　　无边最胜彼功德
我今略说于少分　　如添大海一滴水
乃至得证佛菩提　　若有众生初发心
无边功德莫能测　　一一功德尽赞扬
波罗蜜多功德地　　如有经行于多劫
不能说尽彼功德　　如是十方一切佛
彼于是时说少分　　出生无边胜功德
如鸟飞空不可量　　大地一尘无能比
非无因故从何生　　菩提功德随心意
发信一念生佛法　　如是和合生心已
彼非爱乐王福乐　　非自求安非名利
除灭世间诸苦恼　　为众心故生世间
彼意恒为诸众生　　清净佛刹兴供养
修习此法证菩提　　从心发生清净智
彼常恭敬求解脱　　尊重一切生佛想
一切诸法功德同　　生心如是恒恭敬
发心归向于佛法　　佛子兴心行此行
无边菩提发是时　　生大丈夫猛利意
发心力如人中主　　广兴供养不思议
众法无坏莫能量　　生心供养应如是
发心能免胞胎苦　　养育劬劳一切行

随乐快乐悉从心　　是故见于安乐处
发起无边恭敬心　　我人憍慢皆弃舍
发心即妙珍伏藏　　如手摄持获安乐
发心能为欢喜舍　　发心踊跃作佛事
发心求胜功德林　　得佛所说皆往诣
勇猛利根光明照　　发心坚固无能坏
种种烦恼顿皆除　　发心能说佛功德
发心和合不和合　　一刹那中悉皆离
发心能越魔王界　　见彼最胜妙解脱
功德种子不朽因　　发心种大菩提树
最上胜智皆增长　　发心见诸一切佛
彼说过去行大行　　解脱妙行发心求
此法世间甚难遇　　由如大海众宝王
若常发心恭敬佛　　无戒无行彼皆离
离诸过患众僭尤　　复能称赞彼功德
持戒见获菩提心　　方便修学功德地
能依戒法善修习　　彼常依佛所教敕
若常发心恭敬佛　　彼佛广大兴供养
于佛广大供养已　　复能殷重不思议
若常发心供养法　　闻彼佛法心无厌
若于佛法心无厌　　不思议法妙解脱
若常发心恭敬僧　　彼于僧中心不退
如是发心僧不退　　当得发心不退力
若得发心不退力　　彼以根利现光明
若得根利现光明　　彼常远离恶知识
若已远离恶知识　　应当求法访善友
若法善友寻求已　　彼获广大妙安乐
若获广大妙安乐　　因力自大皆弃舍
若已弃舍我慢因　　即得广大胜解脱
如是广大解脱已　　即得诸佛常照察
若以诸佛常照察　　彼即生大菩提心
若得生大菩提心　　即获解脱大功德
若得解脱大功德　　即得生于如来家
既得生于如来家　　即得解脱妙相应
若常解脱妙相应　　彼发心意皆清净

大方广总持宝光明经卷第四

若得发心净觉意　　彼说最上最殊胜
若得最上殊胜已　　常行波罗蜜多行

若行波罗蜜多行　　则能随顺此大乘
若能随顺此大乘　　则能随顺供养佛
若得随顺供养佛　　则得智慧志坚固
若能智慧志坚固　　常见彼佛不思议
若常见佛不思议　　见佛无去无有住
若得见佛无去住　　此法住世恒不灭
若见此法恒不灭　　远离积集诸烦恼
若得远离烦恼因　　则能说法无边际
若得说法无边际　　彼为兴慈住世间
若为慈心住世间　　则是大悲坚牢本
若得大悲坚牢本　　即是为他法喜乐
若得喜乐法根本　　彼舍造作种种罪
若舍造作众罪已　　无我无人离众非
若得无我离众非　　彼常自利及利他
若常自利及利他　　永免轮回诸苦恼
若离轮回诸苦恼　　彼得大力最为胜
若得大力最殊胜　　则得出生清净智
若生清净智慧已　　彼入世间修行网
若能入此修行网　　成熟世间甚希有
若得成熟于世间　　积集世间妙智慧
若得世间妙智慧　　则能随顺于四摄
若能随顺于四摄　　则于世间广施设
若于世间广施设　　则住方便智慧力
若得方便智慧力　　则住勇猛无上道
若住勇猛无上道　　永不见彼魔军众
若得不见魔军众　　则能远离四魔道
若得远离四魔道　　则能到于不退地
若得到于不退地　　即得名为无生忍
若得如是无生忍　　得佛授记号世灯
若得授记号世灯　　则住一切如来前
若得住于如来前　　得佛秘密变化智
若得如来变化智　　一切如来皆授记
若得诸佛授记已　　一切功德众庄严
若得功德众庄严　　得妙福德清净身
若得如是清净身　　由若金山光照耀
若得如是金山光　　即得具相三十二
若得具相三十二　　即得相好庄严身
若得相好庄严已　　身放光明普皆照
若得光明普照已　　不思议光众严饰
若得如是众严饰　　光明足步莲花生

若得光明莲花行　　得佛境界莲花座
若得如来花座已　　则能照见十方界
若得照见十方界　　教化众生不空行
若得教化不空行　　即得智辩无边际
若得智辩无边际　　说此不可思议法
若得说法不思议　　令彼无量众忻庆
若得无量众忻庆　　积行不可思议刹
若得如是广大行　　各各智力尽能知
若得如是智慧力　　世间随类化群生
若得随化群生已　　宿命住智彼皆得
若得如是宿命智　　三业清净恒无间
若得三业恒无间　　以自愿力随念至
若得愿力随念至　　随诸众生现众类
若得随现众生类　　得不思议妙音声
若得如是妙音声　　能出种种众语言
所出如是妙言辞　　则能周遍诸世界
如是周遍诸世界　　一刹那中尽能知
若得如是了众心　　不生不灭无退转
若离生灭无退转　　一切障恼不复生
若得障恼不复生　　法身功德智慧圆
若得法身智慧圆　　法行光明照世间
若得法光照世间　　则得十地十种身
若得十地十种身　　则得般若解脱道
若得般若解脱道　　灌顶庄严为最上
若得如是灌顶已　　三摩地道悉皆成
如是三摩地得已　　各见十方一切佛
若见如是诸佛已　　如是诸佛念灌顶
作是思惟是事已　　十方诸佛同灌顶
诸佛同时灌顶已　　各伸右手摩其顶
既得诸佛摩顶已　　则能变现等虚空
如是变现等虚空　　随所住处能坚固
若得随所能坚固　　天上人间莫能测
既以人天无能测　　如是所作离称量
过诸称量离语言　　是为一切不空力
以是一切不空力　　闻名见身获大辩
既以大辩力如是　　能作世间大施主
复名不空大丈夫　　以住本性丈夫故
不舍大慈演妙法　　于诸恶道化群生
演说宝光最上乘　　由如金刚宝云聚
彼之自性如海宝　　不增不减无有损

无边功德亦复然　　有刹无佛不闻法
于彼现作佛菩提　　见彼由如大法藏
彼常说法离众惑　　十方世界无挂碍
亦如月光普照耀　　教化众生千方便
刹那刹那佛菩提　　即见十方诸世界
常转法轮安世间　　勇猛遍转十方界
彼诸声闻辟支地　　无边变化佛庄严
复经不可思议劫　　化诸众生亲往诣
若男若女童男女　　天人修罗龙王类
药叉乃至摩护罗　　以解脱智皆悉见
若诸世间众形类　　随众语言悉皆同
一切勇猛皆尽见　　如是勇猛尽观察
海印三昧从口生　　得是海印众三昧
能严不可思议刹　　严饰不思议刹已
供养十方诸如来　　如是种种供养已
复得光明众严饰　　若得光严不思议
则得无边解脱智　　若得无边解脱智
得不思议身变化　　若得如是身变化
口辩智辩亦如是　　若得口智无碍辩
布施变化不思议　　若得布施不思议
持戒忍进亦复然　　若得持戒忍进通
禅定神变莫能测　　若得禅定神通变
出生方便神变智　　得是方便神变智
出生无边诸功德　　从佛口生三摩地
三摩地入一微尘　　一切微尘皆尽入
一微尘中难思刹　　一一微尘皆悉见
如是佛刹微尘数　　其中佛刹尽皆睹
种种微细清净众　　无上贵重微妙刹
如实远离出兴世　　其中秘密妙升腾
有以除暗放光明　　帝网重重复无尽
由如见一大光明　　如是一切微尘尽
此大仙行三摩地　　即是无边胜解脱
三摩地力供养佛　　一切如来供养已
复于手中变千万　　作大丈夫兴广供
乃至十方妙华鬘　　涂香发越珍奇宝
一一手中亲施与　　菩提大树诣佛所
价直千万妙香衣　　种种幢幡及伞盖
阎浮檀金庄严具　　彼自手中亲施与
无边一切所受用　　清净供养于大仙
手中奉上皆舍施　　住佛菩提大树王

乃至一切众妓乐　　击鼓出众妙音声
种种雅乐琴箜篌　　一一手中亲抚击
种种赞呗妙伽陀　　种种称赞真实德
无边一切十方界　　一一皆自手中作
或以光明兴佛事　　皆从右旋而动作
香水普洒诸佛刹　　供养一切世间灯
光明严丽适意香　　莲华璎珞不思议
莲华妙色无央数　　一一自作供诸佛
放大光明严饰华　　种种微妙华云海
如是妙华普周遍　　广大供养作佛事
放大光明严饰香　　种种微妙香云海
如是妙香普周遍　　广大供养作佛事
放大光明涂香献　　种种涂香妙云海
如是涂香普周遍　　广大供养作佛事
放大光明鬘严饰　　种种微妙鬘云海
如是妙鬘普周遍　　广大供养作佛事
放大光明粖香严　　种种粖香妙云海
如是妙香普周遍　　广大供养作佛事
放大光明严饰衣　　种种微妙衣云海
如是妙衣普周遍　　广大供养作佛事
放大光明严饰盖　　种种微妙盖云海
如是妙盖普周遍　　广大供养作佛事
放大光明宝严饰　　种种微妙宝云海
如是妙宝普周遍　　广大供养作佛事
放大光明莲华严　　种种莲花妙云海
如是妙花普周遍　　广大供养作佛事
放大光明璎珞严　　种种璎珞妙云海
如是璎珞普周遍　　广大供养作佛事
放大光明幢庄严　　彼幢青黄具赤白
无数妙宝众庄严　　众幢严饰彼佛刹
种种严饰摩尼网　　悬缯幡盖妙花鬘
垂珠璎珞演佛音　　持盖常在如来上
假使供养一如来　　手自供给不可数
如是尽诸一切佛　　此仙变化三摩地
摄诸世间神通智　　是为最上三摩地
善行一切众方便　　如是化导诸群生
或有供养诸如来　　种种行施不思议
尸罗清净头陀行　　无尽忍辱非动摇
或有勇猛勤精进　　寂然禅定善修习
智慧了达诸义趣　　能行一切善方便

或行慈悲喜舍愿　　同事爱语利他力
以智积集众福业　　解脱四谛十二缘
或有根力觉道行　　声闻乘中得解脱
观缘清净缘觉乘　　神通变化最上乘
或见无常诸苦恼　　非命非身卒暴众
非横烦恼障所缠　　三摩地力能蠲除
于诸世间行精进　　演畅妙法化群生
普愿一切皆解脱　　诱诸众生随世间
彼诸形类莫能测　　神通密演三摩地
严持欲乐妙变化　　随意引导诸世间
悉令欢喜获安乐　　思念众生无暂舍
若逢饥馑众难中　　种种安乐世所有
一切爱乐悉从心　　为诸世间广施设
常以珍味之饮食　　种种丽服及库藏
王物我所爱乐舍　　一切世间随意施
殊特妙好相严身　　巍巍上行无倾动
涂香花鬘悦众心　　现是色相化群有
见者爱乐生欢喜　　上妙智慧种种色
见诸最上微妙色　　随意化导于世间
迦陵频伽出妙音　　白鹄计罗俱拏声
紧那罗鼓出梵音　　恒演如来解脱法
八万四千如来藏　　一切胜义尽能行
差别万法妙能宣　　随意化导诸众生
众生苦恼悉同行　　非恶非善亦复尔
造作一切诸行业　　随意化导诸众生
若逢灾难苦恼中　　见彼如是难堪忍
代诸众生受众苦　　安乐一切诸世间
若法或有或不至　　无智无福无解脱
与王于彼同敷畅　　拔济众生超彼岸
能离贪爱众结缚　　名为世间解脱主
一切欲乐尽能超　　出离解脱光明照
彼放光明十种行　　能行调御众方便
一切仙行悉了知　　观见世间随所作
众生等同无量寿　　坦然安隐而快乐
生老病苦不能侵　　决定自见无常趣
如有众生乐灯明　　世间痴暗然大炬
老病死苦恒炽然　　世间引导诸众生
十力精进四无畏　　如来十八不共法
我意思惟广大功　　于诸世间作佛事
譬如世间诸幻术　　能现种种众色相

见诸如来化亦然　　如是神变导诸有
彼以种种方便行　　善言诱喻诸众生
譬如莲华不着水　　随意造作差别行
华辞捷利众语言　　妓舞戏玩相叉扑
璎珞庄严舞旋转　　如幻现相各不同
或作村营商主尊　　长者贾客市中主
辅相大臣主给使　　医方大辩众论师
或于旷野作大树　　珍宝妙药无尽藏
如意摩尼给所须　　失路迷人为导引
尽知未来生世间　　众生不知自作业
经营农务众方便　　世间工巧种种行
或现怨亲无憎爱　　安乐一切诸众生
洞明方论种种法　　彼仙开决光明道
若行最上大仙行　　天上人间皆解脱
若诸出家苦行辈　　开彼最上一切智
若诸外道出家众　　常持不语憍答摩
裸形不动沙门相　　亦自依禀本师教
或有常持舍身法　　或即执有执本无
长发[髟/酉]髻童子相　　亦自依禀于本师
或有事日五炙身　　狗戒牛戒鹿皮衣
巡访三时行供养　　亦自依禀于本师
或有常乐天中智　　无善无恶拨无因
寻求根果水为食　　执为上味难思法
或有蹲坐红色衣　　或有涂灰或卧草
持捧题名搭肩行　　亦自依禀于本师
乃至一一诸外道　　皆悉令彼离结缚
彼行利智恶苦行　　如是外道皆接引
世间同类皆教化　　邪见栖托本灵迹
于彼方便演妙法　　说此正法令他作
或演大乘真言行　　正法秘要妙言辞
或于正直演实言　　其中或演天妙句
或以文字得解脱　　法集妙义金刚句
智慧破坏外论句　　论说种种解脱言
或于人中演神咒　　宣扬一切妙章句
其中或有天语言　　龙王语言药叉句
或于罗刹步多言　　药叉毕舍干达嚩
紧那罗女誐噜拏　　演斯妙法解脱义
彼以智慧如法说　　若佛若法如是尽
智道不可思议法　　说此三摩地变化
解了世间三摩地　　行于一切诸世间

或放光明难思议　光明引接诸众生
或放光明名妙观　乃至众生因光信
彼得不空妙观察　无上智及无上因
得见诸佛并闻法　及见僧徒诸功德
见塔赞佛甚希有　及见清净光明照
或放光明名普照　遍照一切诸世间
一一微尘彼尽知　为欲安乐世间说
彼光普照诸众生　常持灯明供养佛
持灯供养诸佛已　世间所有众灯明
或以酥灯及油灯　松脂草竹及苇灯
众香美味珍宝灯　尽持光明施诸佛
又放光明名遍照　悉能观察诸众生
贪爱轮回生死海　为欲拔济诸群生
光照轮回贪爱海　悉令利乐诸有情
皆得远离于四魔　苦恼逼迫令安乐
作诸桥梁无有数　或于河路作船筏
吒呵假伪赞息灾　彼放光明皆尽照
光明警悟渴乏者　彼能觉悟诸众生
远离贪欲获善利　得为说法之导师
若离欲贪获善利　说法化导亦复尔
得佛降霔甘露水　济拔世间饥渴者
或作池河及井潭　穿凿造作为菩提
呵毁爱欲称赞定　呵责贪爱彼悉除
怜愍众生放光明　彼光遍警诸群有
乐他变化住菩提　念念生心我当得
庄严相好莲华座　大悲怜愍诸众生
恒时演说佛功德　放光令彼生忻庆
又放光明名适意　是光能觉诸有情
于佛于法生爱敬　及乐恒时事众僧
既得佛法生忻庆　及以给侍于众僧
即礼如来圣功德　是故得佛无上行
遇诸如来并妙法　得最无上忍辱行
觉此众多诸有情　念佛念法圣功德
一一功德心觉悟　彼放光明令趣求
又放光明集福德　此光能觉诸有情
舍施无数种种行　劝请无上大菩提
所求如意皆满足　如是种种物能施
一切随意施设已　积集福德放光明
如是智者放光明　彼光照察诸众生
一法口宣无有尽　刹那宣畅能观察

法慧摄诸众生义　智智悉能尽了知
妙法胜义已宣扬　即智放彼大光明
若以智灯放光明　彼光照察诸众生
众生不空无生灭　诸法自性即无性
如幻如雾水月等　如梦亦如镜中像
法无主宰依于空　善说出生智慧灯
法力变化放光明　彼光警悟诸众生
无尽总持谁易得　持诸如来妙法藏
总持妙法修习已　大仙之法常护持
宣畅是法为世间　是为法化放光明
或以好舍放光明　彼光能觉诸众生
无常不久知快乐　如是舍离彼皆得
若诸众生我难伏　了知自性如浮云
知已好慧善安和　是为好施放光明
又放光明名忏悔　照察毁禁诸众生
戒法清净忏悔已　心生远望当得佛
若诸众生因持戒　现业毁禁获清净
彼同发此菩提心　放此光明彼尽忏
忍辱放光众严饰　彼光照察诸众生
嗔心极恶意难调　先以忍辱彼即除
自业难行忍辱行　于心不动菩提道
恒时称赞忍辱行　是为忍辱众严饰
又放光明光熠耀　照察懈怠诸众生
三宝上妙诸方便　相续长时而供养
三宝种种诸方便　相续方便供养已
即能远离于四魔　疾得无上大菩提
化诸众生行精进　如是供养三宝已
恒持妙法无尽时　熠耀光明彼即得
又放光明作忍辱　普周觉察诸众生
菩提远离贪嗔痴　得心恒时无间断
所有业行悉皆除　远离一切诸不善
称扬息灾赞禅定　忍辱清净放光明
智慧严饰放光明　能觉痴暗诸众生
若说正法得解脱　遍能证入诸智根
若闻正法得解脱　遍能往诣根源已
即得日灯三摩地　得佛智慧妙光明
王之所有我能施　为求妙法住菩提
即得常时演是法　智慧光明庄严得
若佛放此大光明　彼光照察诸众生
无数难思千如来　现座妙好莲花上

大觉如来解脱我　无边变化演佛音
作诸如来照察力　即得放此佛光明
又放光明施无畏　部多恐怖诸众生
救诸患难羁锁缚　如是恐怖灾难者
令诸众生得安隐　悉能远离于杀生
救诸业道患难者　得大无畏放光明
又放光明名安乐　安诸得病缠绵者
一切疾疫尽疗治　安乐禅定三摩地
种种医药花果实　涂香末香珍宝味
香水乳蜜及酥油　饮食供养皆充足
见诸如来放光明　照察众生命终时
教令念佛即见佛　命终决定生佛刹
临命终时若念佛　见于佛像生爱敬
佛为往彼而救度　得见诸佛为说法
又放光明名法光　此光能觉诸众生
闻法书写读诵持　常得爱乐于诸法
开敷妙法甚难值　勤求妙法圆满意
以诸方便获斯法　是故说法光明得
又放光明名语言　佛子觉悟彼众生
本愿声振三千界　闻诸如来众言音
高声称赞于大仙　大声响亮钟铃施
为诸世间佛语言　是故得此语言光
又放光明施甘露　彼光能觉诸众生
了知众生起心时　一切功德相应行
无数苦恼灾难中　恒说虚假无安隐
若常止息灾难除　说施甘露悉皆得
又放光明名最胜　此光能觉诸众生
胜戒三摩地亦然　闻佛最胜大智慧
无等净戒三摩地　智慧第一大能仁
称扬赞叹施菩提　彼当得此胜光明
为施无尽妙珍宝　此宝供养于大仙
施宝供佛及佛塔　众生求宝而不获
施诸珍宝得为佛　是故放光如宝严
又放光明往照耀　是光觉悟诸众生
适意涂香人不嗅　彼行如来功德行
天上人间所出香　用为供养诸如来
众多佛塔我尽涂　是故放此涂香光

大方广总持宝光明经卷第五

又放光明种种严　　种种幢幡及伞盖
作诸妓乐及众香　　严持上妙杂花香
如是种种供养佛　　花香烧香及粖香
幢幡妙盖垂宝帐　　能出种种妙庄严
又放光明发净心　　手持众宝而住立
清净大仙佛塔处　　得此清净妙光明
又放广大光明云　　复雨种种妙涂香
涂香水洒塔界地　　是故得此光明云
又放光明种种严　　裸者得衣而庄饰
种种璎珞种种衣　　是故出生庄严施
又放光明名众味　　施诸上味饥渴者
种种上味之饮食　　施已获得大光明
又放光明名胜义　　库藏珍宝施贫穷
及施三宝无有尽　　是故檀行胜义成
又放光明眼清净　　盲者得视众色相
以灯供佛及佛塔　　获得放光清净眼
又放光明耳清净　　聋者各得闻众声
施佛音乐及佛塔　　获得清净光明耳
又放光明清净鼻　　鼻根不具闻妙香
施妙涂香佛及塔　　获得清净光明鼻
又放光明清净舌　　得佛柔软慈意语
远离粗犷杂秽言　　获得光明舌相好
又放光明身清净　　身根不具复圆满
舍身量等佛及塔　　是故得此清净身
又放光明意清净　　一切妙意彼皆得
因心意作三摩地　　得此清净意光明
又放光明色清净　　思见仁王众色相
种种妙色靡不周　　得获庄严光明塔
又放光明声清净　　非声空声悉尽知
生信由如于谷向　　放此清净声光明
又放清净香光明　　一切臭气为妙香
妙香水洒佛塔庙　　放光住此菩提树
又放清净味光明　　有毒无毒变上味
供佛声闻及父母　　施诸上味得光明
又放光明触清净　　涩滑软触悉安乐
剑戟箭枪如云雨　　变为柔软妙花鬘
无数软衣触获安　　渡生往诣于佛所
妙花涂香清净衣　　得施鬘盖放光明
又放清净法光明　　一切毛端难思法
为诸世间而出现　　得佛演说一切法

信法自性本不生　　法身报身亦复尔
法常寂住等虚空　　是故得获清净法
光明现前应是作　　于大仙面一毛端
出生殑伽沙等光　　一切各各随业因
亦如现前一毛尘　　出现殑伽微尘等
如是一切毛皆尽　　此三摩地大仙现
若放光明如本行　　是光所作过去同
彼若不现此光明　　云何神变等大仙
彼得福德既同因　　随喜劝请亦如是
若有得见悉获安　　是光自他俱解了
若作福业善安和　　相续不断供养佛
如来功德应忻求　　睹此光明如是作
由如盲人不睹日　　不分昼夜及世间
云何眼等能了色　　各各法义而得解
调御放光亦如是　　分明示彼不自见
未离颠倒妄想言　　毕竟不得廓彻意
乘宝宫殿众严持　　种种资具妙香华
大众无有能知者　　彼之疾病甚难祛
调御光明亦如是　　此光自障不能知
处诳妄语未能除　　毕竟不能心广大
睹此光明能了别　　常得乐说而安乐
彼身无疑妄想除　　离我即大功德幢
变化主伴而庄严　　依此无上三摩地
无边一切诸十方　　显示佛子并主伴
种种三千微尘刹　　光明严饰莲花座
一切身同跏趺坐　　变化示此三摩地
自他十刹微尘等　　莲花坐彼诸眷属
各各佛子众围绕　　安住遍入三摩地
彼以大仙化导力　　众生从佛功德出
互相围绕大莲华　　同时合掌而恭敬
此法是大调御师　　若入寂静三摩地
得诸弟子众围绕　　由如众星中朗月
如彼入于一方中　　显示佛子并眷属
一切方中此皆尽　　变化示此三摩地
彼方覆闭悉蠲除　　最上三摩地行入
或有从于三昧起　　自身显示于十方
或有东方三昧中　　西方不起能摇动
或有西方三昧中　　东方现起大人相
悉能入此十方中　　异方复现诸三昧
广能现此功德智　　大仙神变三摩地

若尽异方一切刹　　无数如来皆往诣
一一足下而致敬　　现住安乐三摩地
或以三昧视众生　　西方尽刹而湛然
一切如来悉现前　　现作无数诸供养
如是西方尽见已　　复往阿僧祇佛刹
于彼足下而致敬　　得住安乐三摩地
彼以等持而正见　　尽于东方诸刹土
一切如来悉现前　　又睹无数诸供养
入此十方佛刹已　　一一方尽无动摇
于中现起诸三昧　　种种供养世间灯
彼于眼尘三昧中　　能现大色诸境界
见此不可思议色　　天上人间悉愕然
既睹色尘三昧已　　作是思惟眼尘境
眼之自性非生灭　　是故开阐无相空
或有耳尘三昧中　　能现大声诸境界
入于一切语言音　　天上人间悉愕然
既睹声尘三昧已　　审谛思惟耳尘境
耳之自性非生灭　　是故开阐无相空
或有鼻尘三昧中　　能现大香诸境界
如是妙香悉遍入　　天上人间悉愕然
既睹香尘三昧已　　复谛思惟鼻尘境
鼻之自性非生灭　　是故开阐无相空
或有舌尘三昧中　　能现大舌尘境界
如是上味普周遍　　天上人间悉愕然
既得上味三昧已　　审谛思惟舌尘境
舌之自性非生灭　　是故开阐无相空
或有身尘三昧中　　能现大触尘境界
世间触尘普遍入　　天上人间悉愕然
既睹触尘三昧已　　身尘遍起谛思惟
身之自性非生灭　　是故开阐无相空
或有心尘三昧中　　能现大法尘境界
既睹法尘三昧已　　复谛思惟心尘境
心之自性非生灭　　是故开阐无相空
彼以三昧婴孩身　　出现盛年壮色住
彼现盛年三昧已　　复住衰老朽痼身
住此衰老身三昧　　复发心作优婆塞
住此优婆塞三昧　　改质现作比丘身
住此比丘身三昧　　即得多闻比丘身
住此多闻身三昧　　即得有学无学身
既住如是身三昧　　即得住于如来身

住是如来身三昧　　得佛最上妙色身
住此最上身三昧　　化身现作天人形
从此天形身三昧　　出生众多大龙身
从此大龙身三昧　　出生诸大药叉身
从此药叉身三昧　　出生一切步多身
从此步多身三昧　　现前出生一毛端
从此一毛端三昧　　出生一切众毛端
从此一切毛端中　　出生一发毛端尘
从此一发尘三昧　　出现一切发尘境
一一发尘三昧中　　复能出现微尘数
若见一尘三昧已　　出生一切微尘尽
若见一一尘三昧　　出生大海金刚际
从此金刚际三昧　　出生摩尼树花果
从此摩尼树三昧　　出现如来大光明
从此如来光三昧　　出现一切江海水
从此江海三昧中　　复现大火尘境界
从此火尘三昧中　　出生风尘之思念
从此风尘之三昧　　出生大地尘境界
从此地尘三昧中　　出生一切天宫殿
于此宫殿三昧中　　思念等彼虚空界
三昧解脱不思议　　悉得无边诸功德
复能照耀无边劫　　一切如来尽难量
一切如来同说此　　世间业果难思议
龙化云水佛入定　　定中变化不思议
见彼出生说少分　　于中彼众悉惊怪
法师方便智令知　　所说敏速能解了
即得住于八解脱　　声闻得一即为多
或是得多由如一　　观彼虚空光炽焰
炎赫炽盛俱洞然　　周匝俱为炽火城
火城下彻于水轮　　于轮坐卧而安住
刹那身变不思议　　彼众无有大悲心
菩提行远弃世间　　身虽变化不思议
不能利他为世间　　譬如日月游虚空
悉能照见十方界　　陂湖池沼及渊泉
方圆大小宝海河　　悉现不思议色相
如日照见于十方　　如智解脱诸三昧
若见如来佛亦然　　澄湛池边四兵众
各各于中而现形　　利剑弓刀箭甲胄
兜鍪覆膊絛铁札　　亦如众色而庄严
见彼如来光明网　　不分憎爱离疑惑

解脱功德三摩地　　天中海内说彼名
乃至众生出生海　　闻彼所说尽能知
自身语言皆欢喜　　爱乐贪恚杂语言
一切随类能了知　　得妙总持法之力
人间天上过有无　　名为睹噜婆惹娑
婆罗门女称赞彼　　志愿无有爱恚心
为无嫉妒得超身　　虽有辩才爱恚存
不能成就大檀行　　名称远闻于世间
无人不喜智功德　　譬如明智作幻术
能现种种无边色　　或于昼夜月一念
百年由如于风烛　　云何幻化有爱恚
世间变化如幻梦　　定知远离于解脱
如智善修人皆喜　　天与修罗共斗战
天得修罗自退散　　以盖覆上乘车辇
兵甲自退而散走　　修罗于彼生爱恚
自说身变不思议　　富贵勇猛无能敌
现身变化能如是　　能持大龙及金刚
帝释眷属乘大象　　此象头现三十三
一一复现于六牙　　一一牙上现七池
池中现水皆盈满　　一一池现七莲花
莲花种种而庄严　　一一华中复现七
天女一切悉能知　　能解歌舞众妓乐
帝释天众同娱乐　　知彼自身复龙形
得同一切而变化　　种种造作等庄严
或时现龙为最上　　彼现有爱有恚痴
随自福业现神变　　智力方便相应行
非三摩地不能作　　由如罗睺身变现
变为金刚缚足下　　现身海中水至脐
头与妙高而同等　　彼有爱恚贪嗔痴
罗睺神变力如是　　魔王破坏世间灯
若现神变无有边　　帝释化现不思议
天与修罗共战时　　制伏修罗不能变
彼现自身于帝释　　能知修罗勇猛力
同时自往帝释前　　各各执持于金刚
修罗执持而战栗　　变现千眼能怖畏
光明炽盛执金刚　　身披甲胄有大力
修罗既睹而退走　　彼以薄福力不任
帝释为天现神变　　一切世间尽能救
说此神变福无尽　　空中天鼓劝诸天
说于彼众业果报　　知天耽着于欲乐

天鼓出声而救度　　观身无常不久停
此等自性不能了　　如幻如云翳星月
万物自性如梦觉　　一切烦恼怨家因
除得甘露离无常　　其中若有乐耽着
无常迅速如摩竭　　一切眷属悉遭苦
圣者增长于一切　　乐着欲乐如盲人
若有闻法免无常　　鼓为帝释常诫劝
及诸天众说妙法　　恒时演畅妙语言
无边烦恼能广说　　彼能现此无色相
天鼓出于大音声　　随诸天意现众色
广为无作诸众生　　天与修罗相持时
以天福力胜于彼　　天鼓空中劝天人
出众音声悉同彼　　天鼓劝令生忻喜
得生远离兵怖畏　　修罗王众自退散
刹那恐惧尽消除　　鼓施甘露经劫数
救度一切诸世间　　彼离烦恼魔王众
不受烦恼说安乐　　帝释天女九十二
化身令他悉欢喜　　一一幻身与彼同
一切天女各同示　　诸女同时贪欲乐
若住自性妙法中　　而为开示演妙法
帝释神变一刹那　　帝释有爱有恚痴
唯自娱乐诸眷属　　无人于世恒方便
世间变化离爱欲　　魔王斗诤住世间
摄伏一切众生类　　烦恼业力索普缚
愚迷众生不能脱　　彼等有爱有恚痴
一切世间魔王摄　　住于十种业道中
一切世间自破坏　　梵王宫殿三千主
乃至梵王三千宫　　普现其身于中住
梵天王出妙音声　　梵王于彼世间中
定知梵王能变化　　彼经劫数如刹那
不能一念生悲智　　过于三灾坏劫已
不思议心诸世间　　众生业报心生风
风能成就器世间　　四海众山天宫殿
广大种子光明宝　　风能生云而降雨
雨止风卷云自收　　风能成熟世所有
安乐众多诸世间　　彼不学于波罗蜜
亦复不学佛功德　　能现世间不思议
虽能如是人莫睹　　乃至飞禽走战声
女声童男童女声　　云雷震吼海潮声
众生各各悉闻知　　各各闻于自性声

以广大辩无碍知　　江河各出广大声
世间娱乐妙音声　　如来法海甚希有
能摄一切诸众海　　海得妙宝水无尽
江河竞澍复不增　　由如一切世间海
定慧解脱福无尽　　智智出生诸功德
得福功德亦不增　　娑誐罗龙能自在
从下往诣化乐天　　广布慈云四大洲
无数种种而庄严　　化乐天中阎浮名
现云普遍众妙色　　或变红珠光晃耀
睹史多天金雪色　　焰摩天中吠琉璃
忉利天中琉璃藏　　四大王天水精色
金刚坚固海云色　　紧那罗宫香发越
龙王宫中莲花色　　坚守大力乌黑色
阿修罗宫山石色　　上妙金光阳焰色
异域他州种种严　　赡部洲中青碧色
云色各各随洲变　　化乐天中现金云
由如闪电日光色　　妙色等同清净月
睹史多天紫金色　　焰摩天中金雪同
忉利天中琉璃色　　四大王天水精色
金刚坚固海云色　　紧那罗宫香充满
龙王宫中莲花色　　坚守大力乌黑色
阿修罗宫铁山色　　上妙清净摩尼照
种种差别而庄严　　赡部洲中月摩尼
电光所至亦如云　　化乐天与梵王天
同现鼓声悉周遍　　睹史多天雅乐声
焰摩宫中天女声　　四大王天干达嚩
山相击声海潮声　　紧那罗笛俱拏声
龙宫迦陵频伽声　　坚守宫中龙女声
修罗宫中琴瑟声　　人声海声笙簧声
化乐天中天妙香　　雨花种种而庄严
妙摩尼月妙月中　　曼陀花鬘及涂香
睹史多天摩尼色　　种种妙宝众严饰
如月光明摩尼髻　　缤纷乱雨金色衣
种种幢幡及宝盖　　严持涂香妙华鬘
金色真珠红色衣　　焰摩天中恒时雨
忉利天中如意珠　　涂香栴檀及沉水
功姑摩蕊天妙鬘　　香水及雨众妙花
珍异饮食增长力　　得香美味貌熙怡
殊特妙宝不思议　　雨四天王及龙宫
雨于大海能坚牢　　如是无量无有尽

库藏无尽甚广大　　恒雨无边胜妙宝
妙衣庄严彼充满　　又雨粖香末利香
或作雅妙琴瑟声　　紧那罗女雨璎珞
龙宫恒雨红色珠　　坚守光明摩尼宝
破坏冤家弓敏捷　　修罗宫中雨剑戟
无价璎珞令彼安　　雨鬘末利瞻波迦
雨于清净俱阑拏　　更雨种种妙灯光
阎浮提人皆欢喜　　复能忻乐妙法雨
花树果树及香树　　天妙众物安世间
如是难思云庄严　　霹雳雷声雨庄严
如是龙变难思议　　彼恒住于大海水
龙现变化上难思　　若入法海功德中
无边变化非测量　　此义譬喻说少分
如是说彼调御师　　此勇猛智离譬喻
若此现住解脱门　　说此解脱为最上
广大微妙无上意　　得未曾有真实意
如是胜上甚深意　　是法难行希希有
世间所有行行人　　若闻最上解脱已
世间恭敬而称赞　　众生身道难得闻
如是此法能尊重　　若能作福获安乐
自他因力而恭敬　　彼于人间离疑惑
声闻乘中不生疑　　辟支佛乘亦复然
彼复不疑众多乘　　住彼大乘未为难
恭敬此经甚难得　　云何读诵而受持
若住此法云何行　　假使三千山及海
尽未来劫而顶戴　　如是勤苦未为难
恭敬此经甚为难　　三千微尘等众生
一一于前经劫住　　如是胜福未为难
信此经者甚为难　　假使十刹山及海
如此而能掌中持　　如是勤苦未为难
恭敬此经甚难得　　十刹微尘等众生
一一面前经劫住　　最胜福报未为难
信此经者甚难得　　十刹微尘等如来
一一经劫面前住　　若于此法读诵持
胜前功德阿庾多　　如来开此解脱门
若于十方一切刹　　悉能降伏魔王宫
导引无罪悉安隐　　若诸十方仁师子
彼从口中现一切　　舒手安于头顶上
无边功德普吉祥　　一切如来口中出
如来以手摩其顶　　解脱法门应善说

汝等应当广流布　　勿令此法而断绝
世尊佛说此伽他　　说已默然而寂住

尔时三千大千世界。一切诸天及诸人民海会圣众同作是言。此是如来第二会转此法轮。赞言善哉善说世尊希有希有。我等过去未曾闻。说如是正法。若有众生。闻此正法。甚为希有。即得不生贫穷下贱之家。心得平等。由如供养恭敬众多如来。是诸众生展转相教。如佛塔庙。彼诸众生。天上人间。魔王眷属。彼不能害。若诸人天在家出家。是诸国王及诸大臣长者宰官亦不能害。

是时尊者须菩提。白佛言世尊。希有如来云何得此。如是宝光明经正法行于世间。此众经中宝。皆是如来威神力故。出现世间。复次是诸众生。得闻是法。亦是如来威神力故。

尔时世尊复开金口。告尊者阿难言。汝当受持。阿难。如是正法。勤心精进受持读诵。是时尊者阿难。绕佛三匝而作是言。世尊。我当受持如是正法永不忘失。佛说此经已。一切圣众菩萨。普贤菩萨。妙吉祥童子。尊者舍利弗等。诸大声闻。天人阿修罗干达嚩等。闻佛所说。皆大欢喜顶礼而去。

佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经

如是我闻：一时，世尊在舍卫国祇树给孤独园，与大苾刍众千二百五十人俱，皆是漏尽意解无复烦恼，逮得己利，心善解脱，众所知识大阿罗汉。复有智慧广大，功德庄严，威仪具足，诸尊菩萨摩诃萨等，为闻法故皆悉来集。于众会中，有大慧妙吉祥菩萨摩诃萨而为上首。

尔时，释迦牟尼佛，愍念未来世中一切短命众生，令增寿命得大利益，为说不可思议秘密甚深微妙胜法。

是时，世尊告大慧妙吉祥菩萨言："汝等谛听！从是南阎浮提，西方过无量佛土，有世界名无量功德藏。国土严丽，众宝间饰，清净殊胜，安隐快乐，超过十方微妙第一。于彼无量功德藏世界之中，有佛名无量寿决定光明王如来无上正等菩提，今现住彼世界之中，起大慈悲为诸众生演说妙法，令获殊胜利益安乐。"

佛复告妙吉祥菩萨言："今此阎浮提世界中人，寿命百岁，于中多有造诸恶业而复中夭。妙吉祥菩萨，若有众生，得见此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，功德殊胜及闻名号，若自书写、若教他人书是经竟，或于自舍宅，或于高楼，或安精舍殿堂之中，受持读诵遵奉礼拜，种种妙华、烧香、粖香、涂香、华鬘等，供养无量寿决定光明王如来陀罗尼经。如是短寿之人，若能志心书写、受持读诵、供养礼拜，如是之人复增寿命满于百岁。

"复次，妙吉祥菩萨，若有众生闻是无量寿决定光明王如来名号，若能志心称念一百八遍，如此短命众生复增寿命；或但闻其名号，志心信受遵崇之者，是人亦得增益寿命。

"复次，妙吉祥菩萨，若有恒时心无暂舍，志诚思求妙法，善男子、善女人等，汝应谛听！我今为说无量寿决定光明王如来一百八名陀罗尼曰：

"曩谟(引)婆(去)誐嚩(无可切)帝阿播哩弭跢(引)愈(转舌)霓野(二合)曩素(上声)尾[寧＋吉](宁吉切身)室止(二合)怛帝[口＋祖](仁祖切)啰(引)惹(仁佐切)野怛他(引)誐哆(引)野(引)啰贺(二合)帝三(去声)么药(二合)讫三(二合)没驮(引)野怛你也(二合)他(去声)唵(引)萨(转舌呼)嚩(无可切)僧塞迦(二合引)啰波哩舜驮达(他割切)[口＋栗]么(二合)帝誐誐曩三(去声)母努蘖(二合)帝娑嚩(二合短呼)婆(去声引)嚩尾舜弟么贺(引)曩野波哩嚩(引)黎娑嚩(二合引)贺(引)

"妙吉祥菩萨，此无量寿决定光明王如来一百八名陀罗尼，若有

人躬自书写，或教他人书是陀罗尼，安置高楼之上，或殿堂内清净之处，如法严饰种种供养，短命之人复得长寿满足百岁。如是之人于后此处命终，便得往生于彼无量寿决定光明王如来佛刹无量功德藏世界之中。”

当释迦牟尼佛，说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经时，有九十九俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有八十四俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有七十七俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有六十六俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有五十五俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有四十四俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有三十六俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有二十五俱胝佛，一心异口同音，亦说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经。是时复有十殑伽河沙数俱胝佛，各各心无差别异口同音，亦皆说此无量寿决定光明王如来陀罗尼经：

“此陀罗尼经，若复有人若自书、若教人书，如是之人，于后不堕地狱，不堕饿鬼，不堕畜生，不堕阎罗王界业道冥官，永不于是诸恶道中受其恶报。如是之人，由是书写此无量寿决定光明王如来陀罗尼经功德力故，于后一切生处，生生世世得宿命智。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若自书、若教人书，如是之人，则同书写八万四千法藏所获功德而无有异。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若复有人若自书、若教人书，如是之人，便同修建八万四千宝塔所获功德而无有异。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若自书、若教人书，如是之人若有五无间地狱之业，由是功德力故，其业皆悉消除。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若自书、若教人书，如是之人不堕魔王及魔眷属，不堕药叉、罗刹道中，不堕非横死亡，永不受是诸恶果报。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若自书、若教人书，如是之人临命终时，有九十九俱胝佛，面现其前来迎是人，往生于彼佛国土中。

“汝等勿生疑惑！此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若自书、若教人书，如是之人当来永不受其女人之身。此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，若自书、若教人书，如是之人常得东方彦达嚩主持国天王，南方矩伴拏主增长天王，西方大龙主广目天王，北方大药叉主多闻天王，密隐其身随逐卫护。若复有人为于此经，能以少分财宝布施之者，是人便同以三千大千世界满中，金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀，如是七宝尽持布施。若复有人供养此经典者，便同供养一切真实法藏。若复有人能持上妙七宝，供养毗婆尸、试弃、毗舍浮、俱留孙、揭诺揭牟尼、迦设波、释迦牟尼如来应正等觉，所获福德不能度量知其数量；若复有人供养此无量寿决定光明王如来陀罗尼

经，所获福德亦复不能度量知其限量！又如四大海水充满其中，不能得知一一滴数；若复有人书写供养，受持读诵此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，所获福德亦复不能度量知其限数。若复有人书写是无量寿决定光明王如来陀罗尼经，处所地位，则是成就诸佛真身舍利宝塔，应尊重礼拜。若有众生耳闻此陀罗尼者，此之众生永不受飞鸟四足多足异类之身，当来速得成就不退转无上正等菩提。若复有人，积聚金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀，如是七宝如妙高山王尽能舍施，所获福德不可度量知其数量。若复有人为此无量寿决定光明王如来陀罗尼经而能布施之者，所得福德亦复不能度量知其限数！若复有人书写此无量寿决定光明王如来陀罗尼经，礼拜供养者，如是之人，则为礼拜供养十方诸佛刹土一切如来而无有异。”

尔时，释迦牟尼世尊，说彼伽他曰：

“修行布施力成就， 布施力故得成佛；
若入大悲精室中， 耳暂闻此陀罗尼，
设使布施未圆满， 是人速证天人师！
修行持戒力成就， 持戒力故得成佛；
若入大悲精室中， 耳暂闻此陀罗尼，
设使持戒未圆满， 是人速证天人师！
修行忍辱力成就， 忍辱力故得成佛；
若入大悲精室中， 耳暂闻此陀罗尼，
设使忍辱未圆满， 是人速证天人师！
修行精进力成就， 精进力故得成佛；
若入大悲精室中， 耳暂闻此陀罗尼，
设使精进未圆满， 是人速证天人师！
修行禅定力成就， 禅定力故得成佛；
若入大悲精室中， 耳暂闻此陀罗尼，
设使禅定未圆满， 是人速证天人师！
修行智慧力成就， 智慧力故得成佛；
若入大悲精室中， 耳暂闻此陀罗尼，
设使智慧未圆满， 是人速证天人师！”

佛说是经已，诸大苾刍众及诸菩萨，一切世间天、人、阿素啰、彦闼嚩等，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

佛说大乘圣吉祥持世陀罗尼经

如是我闻。一时世尊。在憍睒弥国大棘林中。与大比丘众四百五十人俱。皆是众所知识大阿罗汉。并诸菩萨摩诃萨。诸佛法众悉来集会。恭敬围绕听佛说法。

是时会中有一长者名曰妙月。于憍睒弥大城中住。如是长者有大智慧方便善巧。男女众多奴婢仆从眷属圆满。皆具善根发大善心。是时妙月长者。往觐世尊到佛所已。恭敬合掌顶礼佛足。而复旋绕经百千匝。退坐一面安详坐已。妙月长者而白佛言。世尊我于今日。欲问如来应正等觉。我今心中而有疑事。唯愿世尊大慈无量为我。说法开我疑结。

尔时释迦牟尼世尊。告妙月长者言。我今恣汝所问心所疑事。如汝所疑不应怀蕴于自心中。妙月长者闻佛所说。复白佛言世尊。若善男子善女人。多受贫穷。云何而得不受贫苦。多疾病人。云何而得不受病恼。

尔时世尊具一切智者。告妙月长者言。汝今何故唯为贫穷。心怀疑惑而作是问。妙月长者白世尊言。我今贫穷世尊我今贫穷善逝。为多眷属男女婢仆居家充满。今为我说。世尊依我所问而为说法。贫穷众生以何方便令离贫苦。多病众生以何方便令无病恼。资生财宝粟麦等物。云何而得仓库充满。云何而得见所爱乐。金银摩尼真珠琉璃。螺贝璧玉珊瑚砗磲。金刚宝等库藏盈溢。令我施之无有穷尽。云何而得居家眷属。男女大小尊贵自在。妙月长者作如是言白世尊已。是时。

佛复告妙月长者言。往昔过去无数劫中。于彼世时有佛出世。名持金刚海大音声如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。我当于彼世尊之处。闻陀罗尼名吉祥持世。闻是法已我常受持读诵至诚供养。而复为他广说是陀罗尼。善男子我今为汝说此陀罗尼拥护于汝。人不能为害非人亦不能为害。药叉不能为害啰刹娑不能为害。毕隶(二合)多不能为害步多不能为害。比舍遮不能为害。矩伴拏不能为害。邬娑多(二合)啰迦(去)不能为害布单曩(引)不能为害。揭吒布单曩(引)不能为害。食大便者不能为害。食小便者不能为害。食种种净不净物者亦不能为害。妙月长者此吉祥持世陀罗尼。若有善男子善女人。得此陀罗尼经在于自己舍宅之中。或在手中恭敬供

养。或心思惟是经法者。或得听闻是经法者。便乃受持读诵供养。或广为他解说义趣。此善男子善女人。昼夜常得卫护安隐快乐。饮食丰足获大福德。此吉祥持世陀罗尼经。若能至心供养之者。则是供养过去现在未来之世一切如来应正等觉。若能依法常于中夜。课念此陀罗尼四遍。此人便得诸天而来卫护欢喜爱乐。复为此人亲自来下降。雨上妙甘美饮食。诸天众等于诸如来心怀欢喜。于诸佛法心怀欢喜。于佛无相智心怀欢喜。于和合众心怀欢喜。于说法师心怀欢喜。佛复告妙月长者言。我今为汝及未来世一切众生。令得广大利益安乐。说是吉祥持世陀罗尼曰。

曩谟(去引一)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(二)曩谟(去引三)婆(去)誐嚩(无可反)帝(引四)嚩(准上)日啰(二合)驮啰(五)娑(引)誐啰(六)[寧*吉](宁吉反下同)[口*栗]啪(苦姑反二合引)洒(引)野(七)怛他(去引)誐跢(引)野(引八)[口*栗]贺(二合)帝(引九)三(去)藐讫三(二合)没驮(引)野(十)怛儞也(二合引)他(去引十一)素噜(引)闭(引十二)素嚩(准上)娜[寧*頁](引十三)婆(去)奈黎(二合引十四)素婆(去)捺嚟(二合引十五)婆(去)捺啰(二合)嚩(准上)底(十六)赞捺啰(二合)嚩(准上)底(丁壹反下同十七)懵誐[口*(隸-木＋士)](引)懵誐[口*(隸-木＋士)](引十八)素懵誐隶(引十九)懵誐攞嚩(无鏺反)底(上同二十)阿(上)[口*(隸-木＋士)](引二十一)阿(上)左[口*(隸-木＋士)](引二十二)阿(上)左播[口*(隸-木＋士)](二十三)嗢耨伽(二合引)哆[寧*吉](宁逸反二十四)嗢儞庾(二合)怛[寧*吉](二十五)嗢耨避(二合引)娜[寧*吉](同前二十六)邬砌(引)那[寧*吉](二十七)萨写嚩(上同)底(二十八)驮曩嚩(同前)底(二十九)驮(引)宁也(二合)嚩(准上)底(三十)室哩(二合引)沫底(三十一)钵啰(二合)婆(引去)沫底(三十二)阿(上)么[口*(隸-木＋士)](引三十三)尾么[口*(隸-木＋士)](引三十四)[寧*吉][口*栗]么(二合)[口*(隸-木＋士)](引三十五)噜噜(三十六)噜噜(三十七)噜噜嚩(同前)底(三十八)素噜(引)闭(引三十九)拶跛[口*(隸-木＋士)](引四十)懵誐[口*(隸-木＋士)](引四十一)阿(去引)[口*栗]半(二合)曩悉帝(二合引四十二)尾怛曩悉帝(二合引四十三)遏尾曩悉帝(二合引四十四)遏怛曩悉帝(二合引四十五)遏尾哆曩悉帝(二合引四十六)遏驮曩悉帝(二合引四十七)唧怛啰(二合)曩悉帝(二合引四十八)尾湿嚩(二合)计(引)始[寧*吉](四十九)尾湿嚩(二合)噜(引)鞞(音卑五十)尾秫曩始(五十一)尾舜驮施[口*(隸-木＋士)](引五十二)尾麌抳[寧*頁](引)[口*(尤-九＋曳)](引五十三)阿(上)努(鼻音)哆(重呼)嚟(引五十四)盎(乌亘反)矩嚟(五十五)懵矩嚟(引五十六)钵啰(二合)庞(去)矩嚟(引五十七)尾啰铭(引五十八)尾驮铭(引五十九)度铭(引六十)度度铭(引六十一)哩哩铭(引六十二)佉佉[口*(隸-木＋士)](引六十三)企企铭(引六十四)啪啪铭(引六十五)怛怛黎(引六十六)多啰多啰(六十七)怛怛啰怛怛啰(引六十八)哆(引)啰野哆(引)啰野(六十九)嚩日嚟(二合引)嚩日嚟(二合引七十)嚩日噜(二合引)钵铭

(引七十一)吒计(引)吒计(引七十二)姹计(引)姹啰计(引七十三)邬计(七十四)[口*武]计(引七十五)溥计(引七十六)捺计(引七十七)达计(引七十八)达啰计(引七十九)阿(引)嚩(无鍐反)[口*栗]跢(二合)[寧*吉](八十)钵啰(二合)嚩(无鍐反)[口*栗]跢(二合)[寧*吉](八十一)嚩[口*栗]洒(二合)抳嚩(同上)[口*栗]洒(二合)抳(八十二)[寧*吉]瑟播(二合引)捺[寧*吉](八十三)嚩日啰(二合)驮啰(八十四)娑(引)誐啰(八十五)[寧*吉][口*栗]龋(二合引)洒怛他(引)誐哆(八十六)沫努(鼻音)娑么(二合)啰(八十七)萨[口*栗]嚩(二合)怛他(引)蘖哆(八十八)萨底也(二合反)么努(鼻音)娑么(二合)啰(八十九)达[口*栗]么(二合)萨底也(三合反九十)么努娑么(二合)啰(九十一)僧(去)伽萨底也(二合反九十二)么努(鼻音)娑么(二合)啰(九十三)怛吒怛吒(九十四)布啰野布啰野(九十五)布啰抳布啰抳(九十六)萨[口*栗]嚩(二合引)[口*商](引九十七)萨[口*栗]嚩(二合)萨怛嚩(二合引)难(上引)左(九十八)婆(去)啰婆(去)啰(九十九)懵誐[口*(隸-木＋士)](引一百)扇(引)哆沫底(一百一)秫婆沫底(一百二)么贺(引)么底(一百三)懵誐攞么底(一百四)钵啰(二合)婆(引)嚩底(一百五)婆(去)捺啰(二合)嚩底(一百六)素赞捺啰(二合)么底(一百七)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(一百八)三(去)么野么努三么(二合)啰(一百九)娑嚩(二合引)贺(引一百一十)阿(引)嚩(无可反)啰拏(鼻音引乎)么努(鼻音)娑么(二合)啰(一百一十一)娑嚩(二合引)贺(引一百一十二)阿(引)驮(引)啰么努娑么(二合)啰(一百一十三)娑嚩(二合引)贺(引一百一十四)钵啰(二合)婆(引去)嚩么努娑么(二合)啰(一百一十五)娑嚩(二合引)贺(引一百一十六)娑嚩(二合)婆(去引)嚩(同上)么努娑么(二合)啰(一百一十七)娑嚩(二合引)贺(引一百一十八)地哩(二合)底么努娑么(二合)啰(一百一十九)娑嚩(二合引)贺(引一百二十)谛(引)惹么努娑么(二合)啰(一百二十一)娑嚩(二合引)贺(引一百二十二)惹野么努娑么(二合)啰(一百二十三)娑嚩(二合引)贺(引一百二十四)尾惹野么努娑么(二合)啰(一百二十五)娑嚩(二合引)贺(引一百二十六)纥哩(二合)娜野么努娑么(二合)啰(一百二十七)娑嚩(二合引)贺(引一百二十八)萨[口*栗]嚩(二合)萨怛嚩(二合)么努娑么(二合)啰(一百二十九)娑嚩(二合引)贺(引一百三十句)

复说吉祥持世根本明曰。

曩谟(去引一)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(二)唵(引三)嚩(同上)素驮(引)嚟(引四)娑嚩(二合引)贺(引五)唵(引六)室哩(二合引)嚩(上同)素母[寧*吉](七)娑嚩(二合引)贺(引八)

心明曰。

曩谟(去引一)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(二)唵(引三)嚩(上同)素室哩(二合)[口*(尤-尢＋曳)](引四)娑缚(二合引)贺(引五)唵(引

六)室哩(二合引七)嚩(准上)素么底(八)室里(二合引)[口*(尤-尢＋曳)](引九)娑嚩(二合引)贺(引十)唵(引十一)嚩(无鏺反)素(十二)娑嚩(二合引)贺(引十三)唵(引十四)[口*洛]乞刍弭(三合引)啧(引)哆[口*洛][寧*吉](十五)嚩(引)悉宁(引)[口*(尤-尢＋曳)](引十六)娑嚩(二合引)贺(引十七)曩谟(去引十八)嚩日啰(二合)播(引)拏[口*(尤-尢＋曳)](引十九)室哩(二合引)[口*(尤-尢＋曳)](引)室哩(二合引)迦哩(二十)驮曩迦哩(二十一)驮(引)[寧*也](二合反)迦哩(二十二)娑嚩(二合引)贺(引二十三)

佛复告妙月长者言。此吉祥持世陀罗尼有大威德。汝等若能随时持。诵所有一切疾病饥馑夭寿之难皆不能侵。若复有人于自舍宅或他人舍随所在处。供养持金刚海大音声如来应正等觉。至心持念此吉祥持世陀罗尼。满于六月种种供养。如是随其所愿增益之事皆得成就。若复有人依法拣择清净之处或仓库中以白檀香建立四方曼拏攞毕请召供养持金刚海大音声如来。及一切佛观自在菩萨诸菩萨等圣众。常于夜分志心念是吉祥持世陀罗尼。令无间断乃至成就。此善男子善女人。即获有大威德之人为降福祐。随其所愿令得满足。一切财物粟麦金银珍宝。一切恐怖妨乱之事皆得消除。妙月长者汝等若能精进受持。念此吉祥持世陀罗尼。而能广为他人解说。能令汝得长夜人间天上利益安乐。妙月长者赞言善哉世尊善说。妙月长者于世尊所。听闻得是吉祥持世陀罗尼已。心生爱乐欢喜踊跃。面色怡然顶礼佛足。而白佛言世尊。此吉祥持世陀罗尼。我从今后永无忘失。忆念受持读诵。解说其义供养恭敬。兼为他人广说是法。妙月长者所居家中。当于是时弹指之顷。忽然而有种种金银珍宝。谷麦财物仓库充满。是时妙月长者瞻仰世尊目未曾舍。而复旋绕经百千匝。顶礼佛足礼竟而退。

尔时世尊告阿难陀言。汝于今日往彼妙月长者所居家中。看其所有一切财物粟麦金银珍宝。种种广大仓禀库藏充满其中。是时阿难陀闻佛教已。速疾往诣憍睒弥大城妙月长者所居家宅。到已入裹见其所有一切财物。粟麦斛硕金银珍宝。种种广大仓库之中悉皆充满。时阿难陀忽然见其如是之事。内怀惊异面貌微笑。心生爱乐欢喜踊跃。时阿难陀奉佛教已。却往佛所到已头面。礼世尊足而白佛言。妙月长者以何因缘。而得如是广大福德广大富贵。广大仓库种种财物。粟麦金银珍宝积集充满。善哉世尊唯愿为我宣说是事。

佛告阿难陀言。此妙月长者有大智慧。为能发心忆持永无忘失。受持读诵供养恭敬。思惟妙理发大慈悲。为他众生解说是法。能令汝得不可思议殊胜功德。于无量世常为诸天及世间人演说是法。阿难陀此陀罗尼实未曾有。一切天魔大梵天王。沙门婆罗门众天人阿素啰

等。于此吉祥持世陀罗尼。常应发心尊重恭敬。不应起于轻慢破坏之心。阿难陀此吉祥持世陀罗尼。诸咒不能破灭。若无善根众生薄福众生。耳不能得暂时听闻。何况能知此陀罗尼。于是经中岂能得在。心所忆念口所宣说受持读诵。何故如是。为此吉祥持世陀罗尼一切如来共所宣说。一切如来之所加持。一切如来同所印可。解释供养尊重赞叹。最胜微妙甚深难解之法。一切如来。各各心无有异以一音声宣斯妙法。令诸众生皆得易解。我今为诸众生多受贫匮。疾病所苦诸恶恐怖。一切妨恼非可爱事。受是之人令得丰足安隐快乐。是时阿难陀。闻佛说此吉祥持世陀罗尼已。发忆念心受持读诵。思惟解了尊重供养。阿难陀从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛是。时阿难陀敬礼佛已发。至诚心说是諴他而赞叹曰。

不可思议佛世尊　　佛所说法不思议
不思议发欢喜心　　顺现受报不思议
天人师智一切智　　到彼岸故离生死
证无上果成法王　　我今称赞佛无畏

是时阿难陀说是赞已。欢喜踊跃而白佛言。世尊经名云何。令我云何受持。世尊告阿难陀言。如汝前问。妙月长者所。得一切财宝库藏受持之法经。名依一切如来所说。名吉祥持世陀罗尼经。汝等应当如是受持。

佛说是经已。阿难陀及诸比丘菩萨摩诃萨。一切世间天人阿素啰彦达嚩等。皆大欢喜信受奉行作礼而退。

佛说大乘日子王所问经一卷

佛说大乘日子王所问经

如是我闻。一时佛在憍闪弥瞿尸罗林。与大苾刍众五百人俱。及诸菩萨摩诃萨众。是时无比摩建儞迦女。而起嗔恚。憎嫉舍摩嚩底妃后。于日子王边说言。天子知耶。舍摩嚩底妃后等。五百女。共其沙门而行淫欲。我今告言。要天子知实难容恕。是时日子王闻无比摩建儞迦女说已。嗔怒至极意不可忍。拟杀舍摩嚩底夫人。遂以手执弓放箭便射。是时舍摩嚩底夫人入慈心定。王所放箭上虚空中发生火焰。其焰炽盛。其箭却回。奔日子王前于左边而住。佛为密护箭不着身。亦无损动。是时日子王心生惊怖。身毛皆竖而便倒地。又复还起。问舍摩嚩底夫人。而说偈言。

汝复为天女　　鬼女罗刹女
巘驮婆女等　　我问如是说
汝持云何行　　未见未曾闻
亦复不曾知　　未曾有女人
器仗不能伤　　我有精进力
善学于弓箭　　我箭不空发
未曾虚放箭　　如我所要射
猕猴及飞禽　　人身兼射垛
而未无所中　　如我今放箭
却回面前住　　不伤损我身
我今归命汝　　愿救我苦恼
审听诚实言　　我欲故杀汝
舍过勿生嗔　　汝念为好事
令我离苦恼　　永不复如是

尔时舍摩嚩底夫人答日子王。即说偈言。

我非是天女　　亦非健闼女
非鬼非罗刹　　是舍摩嚩底
我作佛弟子　　为彼大慈悲
故我心行善　　发心世尊处
俱胝百千劫　　观彼善慈悲
故我行慈行　　女色所缚人
见彼如实者　　若苗稼成熟
而被雷雹壞　　若离女色染

我彼俱爱乐　　一切诸世尊
远离于淫欲　　又闻世尊说
佛与菩萨众　　缘觉及声闻
悉皆离女色　　愚者不能知
普被魔罗降　　离女色染污
能得身安乐　　究竟得解脱
无智诸众生　　爱欲无远离
作罪业无边　　堕落三恶道
无底欲火坑　　猛焰炽不灭
有智乐解脱　　不为女色染
见已便缠缚　　诈言虚适悦
坠堕于众生　　死入崄恶道
勿听女人言　　亦不忿怒我
意愿生欢喜　　发心世尊处
汝欲求见佛　　我与大王去
到彼汝谛听　　必说微妙法

尔时日子王告舍摩嚩底夫人。正当是时。汝意速疾诣世尊所。王及臣民侍从围绕见大牟尼巍巍堂堂如大金山光明焰赫吉祥庄严。又见菩萨摩诃萨及诸苾刍苾刍尼坞波斯迦坞波索迦。天龙药叉犍闼婆阿素啰[薜/女]噜荼紧那啰摩护啰誐人非人等围绕世尊。

尔时大王头面作礼。而白佛言。世尊。我有未曾有事。先未闻见。今诣佛所。世尊慈悲与我解说。世尊告言。大王汝说未曾有事。王复白言。今日我宫有淫欲因缘。无比摩建尔迦女。生毁谤心。言舍摩嚩底夫人与声闻沙门而行淫事。我闻此言嗔恨至极。杀舍摩嚩底夫人以箭便射。于其箭上。而出火焰赫奕炽盛。却回我身左边而住。亦不伤损我身。舍摩嚩底夫人。礼世尊足说如是言。彼王问我。为复天女龙女犍闼婆女比舍际女鬼女罗刹女。汝修持何行而乃如是。而答王言。我是大王夫人。非是天女龙女健闼婆女比舍际女罗刹女。世尊。如来应供正等正觉弟子。心善纯净为如彼天。是时舍摩嚩底夫人。称赞世尊功德。我佛如来有如是应正等觉。有如是大慈大悲。具大福慧。成大威德。得大自在。何以故。如来应正等觉为天人师。愿鉴斯诚。尔时日子王。对佛及苾刍众前。忏悔发露。我等由如愚童。如心迷乱。如在黑暗。如无善根。我念如来声闻。而生毁谤。善哉世尊。愿解疑悔。我等受持。世尊说言。汝发起慈心受持戒行。广利有情。日子王即从坐起合掌恭敬。佛言大王。汝但安坐。于时日子王头面作礼却坐一面。日子王白佛言。世尊。我心勇猛。听女人言造罪业苦。知自命终堕于地狱。善哉世尊。女人之过唯愿说之。世尊告言。女人行业有其多种。惑乱有情诈现异相。谄媚虚诳心不真实。颠倒思惟谄

曲诈伪。举动施为强求亲近。牵系有情恒行邪行。汝须省觉。王言世尊。愿赐慈悲。愿听所说。如我此后不近女人。亦不由女人而造罪业。既不造罪不堕地狱。世尊如我长夜利益安乐一切众生。佛言。如是如是。

复次日子王白言。世尊。我于佛边闻斯欲义。实由女人得其恶报。佛言大王。女色深固。生冤家之父母。生暴恶之父母。若起爱乐堕于地狱。是故女人有如是之过。佛言大王。若较量丈夫淫欲之过。汝后世父母眷属。亦有其过。日子王白佛言。世尊。善哉善哉。丈夫之过与我解说。云何丈夫之过。父母眷属亦有其过。佛言大王。谛听谛听善思念之。我为汝说。世尊告言。大王。若丈夫之过有其四种。大王问言。四过云何。世尊答言。大王。若丈夫耽着淫欲被淫欲迷醉。由迷醉故。情意颠倒由颠倒故。于其女人深生爱乐。于苾刍众中有持戒德行沙门婆罗门。不欲见闻。由不欲见闻持戒德行沙门婆罗门故。亦不亲近。亦不归依。亦不供养。于无戒无行沙门婆罗门。亦复远离。又无信根。不修德行。不行布施。全无智慧。寡闻薄德我慢贡高行鬼神行。又复亲近无智贪着恶法。乐着臭秽远离善友。纵生天上人间。于自身命恒时呵毁。于沙门婆罗门。不作护摩。于佛法僧。而复远离。于涅盘果德。而所弃背长时忆念。女人倡妓歌舞饮酒谈笑。如是缠缚而复命终。堕在众合黑绳等活号叫大号叫炎热极炎热阿鼻地狱。受种种苦。从地狱出生焰魔罗界畜趣中生为师子虎狼诸恶禽兽。乃至[薜/女]路茶身止铁叉树。大王。若丈夫如是行愚法行。获斯恶报。此是丈夫初过。

尔时世尊而说偈言。

淫欲臭秽根不净　　过后常增业苦深
聪慧法师呵欲染　　当生父母亦无益
譬如广大不净坑　　满盛粪壤多臭秽
亦似冢间膖胀尸　　淫欲之人亦如是
复似蝇虫[口*(一/巾)]疮肿　　驴马奔眠粪秽中
猪狗食啖臭鱼等　　耽爱女人亦如是
破坏善名兼德行　　恒行毁禁具无惭
不生天道堕阿鼻　　是故法师呵爱欲
如人误饮恶毒药　　迷乱猖狂遍体疼
不觉无常毒所中　　耽欲之人亦如是
乐着美味便珍馔　　爱听歌音恋色声
家事不思多忘失　　唯作轮回集苦因
贪着淫欲常称赞　　不了愚迷粪袋身
昼夜恒行下劣行　　薄福沈轮于恶趣

赞美淫欲行非行　　多饶嗔恚长愚痴
如履颠巍大崄崖　　不觉须臾致失命
既别人世阎浮界　　死堕无边业海中
五峰围绕铁山间　　日月灯光全不见
如风狂乱无知解　　往返纵横失路岐
如是经生常住此　　一切世间无所重
种种善业亦不生　　设有女男无孝敬
弃背尊亲行五逆　　和合妻女倍殷勤
张罗罪网无思虑　　堕落贪痴欲乐中
父母远离无返复　　罔思育养报艰辛
放逸耽淫着戏弄　　互相烦恼倍增多
破坏修行疑种种　　不逢贤圣作良因
乐行邪行受极苦　　不顾刑罚耻辱侵
斗诤欺抄致杀伤　　隳张财贿离善友
不生天道兼人趣　　死入阿鼻地狱中
铁林青色攒锋刃　　猛焰煻煨烈火城
剑树刀山遍地中　　洋铜热铁为浆馔
如斯大苦因淫欲　　隐没菩提智慧根
汝向女人生恐怖　　勿令亲近起攀缘
人天善道若相应　　不久菩提自获得

复次大王。若父母生产儿子。其事甚难世所共知。处胎之时怀担十月。苦恼疼痛种种多般。起坐艰辛餐饮节度。纵获生产如宰猪羊。不顾自身唯忧儿子。乳哺养育岂离怀抱。大小便痢须自洗濯。后渐长大而以诚实之言种种诱训。令彼修学。阎浮提内工巧伎艺。书疏算计。经商买卖种种事业。又复令彼身心安乐。广与财帛富贵授用。选拣亲姻娉聚妻妾。比望孝顺父母供敬侍养。而复心意颠狂一向迷乱。深着色欲都不省悟。又于别族姓家。私娶妻妾互相贪爱。于其父母返成不孝。亦不敬重。其父后时耆年老迈。身体羸瘦眼耳聋暗。起坐艰难要人扶持。而却憎恶轻弃嫌厌。种种逼迫趁父出舍。娶其外族妻子于家。聚会种种欢乐。

佛告大王。若是丈夫行此邪行。弃背父母。决定命终入阿鼻地狱。求出无期。为第二过。若善男子。弃背女色心意清洁。供养父母行孝敬行。命终之后不堕恶趣。而生诸天受福快乐。天上福尽下生人间。亦不受贫穷下贱。富贵吉祥。

尔时世尊而说偈言。

离欲行慈孝　　命终生天趣
梵王帝释身　　恒受于快乐

供养老父母　　后生人世中
入海为商贾　　安乐获珍宝
供养老父母　　一切最上德
田种果成熟　　较量福不尽
供养老父母　　永不檐重担
常得驴马负　　刀刃不能害
供养老父母　　不度碱水河
猛火与刀兵　　亦复不能近
供养老父母　　常得善妻男
谷麦与资财　　琉璃及金宝
供养老父母　　常得天宫住
无数欢喜园　　四面恒围绕
供养老父母　　常闻佛法音
具相色端严　　谁人不敬重

复次大王。若彼丈夫行非法业。心不真实恒多邪见。于善不知妄生颠倒。多得愚痴之人常所称赞。有智慧者恒生忿怒。罪业转深永失大利。于其佛世永不值遇。我慢贡高贫穷下贱。众不爱乐。此是丈夫第三过失。

尔时世尊而说偈言。

丈夫行淫欲　　颠倒分别我
愚迷罪业深　　轮回堕恶道
远离佛功德　　无智慧拣择
虚妄求安乐　　如河觅卢迦
愚痴爱欲人　　谄曲多虚诳
望求非法乐　　返成地狱苦
着欲见颠倒　　下劣自无知
如夜黑暗中　　不分道非道
无惭愧信根　　唯耽声色味
菩萨与声闻　　未曾行供养
设遇正行者　　广演微妙音
轻法而不听　　沉沦于地狱
永不复人身　　断除檀等行
迷没不修行　　菩提最上失

复次大王。若诸男子自为活命及着淫欲痴愚障闭。作诸工巧种种事业。书疏算计赞咏谈论。亲近王臣行非法行。谪罚有情种种虚诳。广求财利作诸恶业。又复自为活命故。行不律仪行。货易牛驴驼马猪羊鸡犬。乃至咒龙罝兔魁脍等事。或复经商。不择道路游行崄恶之

道。臭秽之道。贼徒刀剑之道。乃至泛大溟海。寒热饥渴种种苦恼。而求财利。又于沙门婆罗门。悭贪不肯布施。一向着欲。又被女人降伏驱使。犹如奴仆长时同处。未曾舍离。起坐谈话。互相攀顾深生爱着。是故畜养女人。命终之后同入地狱。为第四过。

尔时世尊。而说偈言。

追求着欲人　　迷醉何曾乐
下劣妄追寻　　云何得安乐
非真丈夫业　　自作不知非
无耻若驼驴　　不堪极秽恶
斯人少智慧　　不悟罪根深
奔竞向女人　　如狗便粪秽
臭秽不可乐　　愚痴所爱重
不知淫欲过　　如盲不见色
愚痴着淫欲　　如犬奔粪秽
声香味触法　　贪着亦如是
愚痴着欲人　　轮回于诸趣
如橛系猕猴　　永不出三界
愚迷着欲人　　如乌恋臭肉
常被恶魔牵　　堕在于恶趣
愚人贪爱味　　于美起缠缚
何异厕中虫　　宁知是不净
智者得解脱　　女色不可染
见彼生惊怖　　弃舍如坏尸
愚痴怀散乱　　着欲而无舍
如热路艰辛　　困渴饮碱水
如是见饮者　　愚痴迷失命
坚牢着欲人　　过患亦如是
实为此女人　　如身患疮癞
生虫自[口*(一/巾)]食　　贪淫亦如是
若装饰女人　　如画瓮盛粪
但观诸外相　　谁知里不净
又如油洗衣　　挂搭于身上
庄严于女人　　染污亦如是
如衣盖刀剑　　似火覆经灰
严饰于女人　　违损亦如是
又如劫火起　　大地皆洞燃
草木不见生　　河海干枯尽
部多所住处　　须弥及铁围

六欲与初禅　　破坏谁能救
如是耽女色　　淫火大炽燃
焚烧于有情　　违损不可救
人身速不净　　秽恶诸物成
指爪与发毛　　涎唾并结聤
垢汗大小便　　肪膏及脑膜
皮肉兼骨髓　　脓血筋脉连
脾肾心共肺　　肠胃胆与肝
生藏对熟藏　　赤痰共白痰
又复八万户　　微细虫[口*(一/巾)]食
常住于身中　　愚人那知觉
于身起贪爱　　如蝇慕脓血
臭气觉馨香　　苦中而为乐
如是耽欲人　　执杖相驱击
欲火竞来烧　　迷醉谁能悟
愚痴着乐味　　如狗在空房
亦似底啰声　　究竟成妄想
又如于猿猴　　攀缘常在树
乃至到无常　　不离于树上
如是贪欲人　　追求于色境
坠堕恶趣中　　不离生死苦
愚痴淫欲人　　彼处命终后
掷在铁镬中　　如是住一劫
浮沉如煮豆　　其镬大小量
六十四俱胝　　众生所依彼
一一堕落者　　较量不能知
煎煮于镬中　　受苦满百劫
或二三四劫　　随彼业轻重
皮肉俱烂坏　　骨现似白螺
又随自业力　　手捉尖利钩
掷在炎铁槽　　死已而还活
又被于狱卒　　手执铁杵捣
骨髓皆成粖　　风吹而却活
或以铁棒打　　劈裂如斧斫
铁兽三四五　　随后而咬啮
又复为铁乌　　铁狗及豺狗
牙嘴利如剑　　食罪人脑髓
若人造罪业　　堕落于粪河
或落刀剑上　　一切皆臭秽
若人造罪业　　堕在极炎热

号叫大号叫　　黑绳及烧燃
若人造罪业　　堕在于灰河
重重入由增　　痛苦不可忍
若人造罪业　　死堕地狱中
饥吞热铁丸　　渴复饮铜汁
若人造罪业　　堕在铁山间
众山一时合　　搒碎身如粉
若人造罪业　　恒受于苦恼
获得如是果　　无有能救者
此处非安乐　　先世业所招
父母与妻儿　　何能相救济
下劣淫欲行　　直往于无间
受苦不可当　　三世佛皆说
是故下劣人　　与女人同处
如担于粪袋　　愚痴到处行
丈夫为女人　　缠缚如枷锁
地狱火燃身　　无能得安乐
刹那智慧生　　如是闻佛法
离一切淫欲　　出家得解脱

佛告大王。若丈夫行淫欲行。当堕地狱受斯大苦。是故大王。恒常念佛念法。观察身心勿令起过。日子王言。如是世尊。于如来处。发深信心。白言世尊。甚为希有。如来应正等觉。善说女人丈夫之过。我当受持。归佛归法归苾刍众。今后弃舍淫欲刀杖等过。愍念饶益一切众生。说此语时。会中日子王。及诸苾刍菩萨摩诃萨。天龙药叉阿素啰[薜/女]路茶健闼婆莫呼落迦人非人等。闻佛所说。皆大欢喜。作礼而去。

佛说金耀童子经一卷

佛说金耀童子经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊食时着衣。与诸苾刍恭敬围绕。入舍卫大城次第乞食。有一婆罗门。出于舍卫逢见世尊。久视容仪乃发言词而伸赞咏。瞿昙。汝面最上金色端严。世尊印言。如是如是。我所作福乃获斯报。婆罗门言。瞿昙。我今现世亦有福德。于其家中生一童子。金色光辉容仪相好。可似瞿昙得未曾有。复次瞿昙。尔时童子初生之时。更有殊妙吉祥之事。初生之时。心意安泰诸识明利。于其庭中忽生莲华。满室天香恒时芬芳。一切众生普皆爱乐。复次瞿昙。此未殊妙亦未希有。复次童子初生之时。瞻卜华树处处出生。彼树执持瞻卜妙华天紫金色。复次瞿昙。如此殊祥犹未希有。复次童子初生之时。诸天金盘自然出现。满其盘中盛天饮食百千万种。假使食者无有穷尽。复次瞿昙。如斯感应犹未希奇。尔时童子初生之时。口出音声。有佛世尊及阿罗汉等出现世间。乃至行住常所思念。婆罗门说此童子吉祥事已。而告佛言。往诣彼处为见童子。世尊默然诣彼舍宅。欲入之时。中间有优婆塞而白佛言。勿入此舍。彼婆罗门于佛法中不能信敬。世尊答言。此婆罗门亦具信根。是时世尊答优婆塞已。便入婆罗门舍见其童子。是时童子才见世尊。便往归依五体投地。佛便咒愿。如是彼诸苾刍从佛往诣亦见童子。佛咒愿已与诸苾刍回归精舍。尔时童子后渐长大。舍卫国主波斯匿王闻彼婆罗门有如是德行生其贵子。遂遣使臣广执华鬘栴檀宝香。诣婆罗门家。围绕童子而伸宣请。童子答言。候我先到祇树礼拜世尊。而入舍卫见波斯匿王。使臣回已具奏前事。波斯匿王闻其奏已。我今亦往祇树。礼觐世尊见彼童子。是时童子寻诣祇树。于其中路见一婆罗门。而问童子。汝今何往。童子答言。欲往祇树礼觐世尊。婆罗门呵责童子。云何广名婆罗门族生已。要去欲见沙门。童子对言。汝得珍宝大藏不要持宝归舍。汝得吉祥面前而来。却乃执棒打退。童子对已便往祇树。到世尊所作礼佛足。于面前坐而为听法本生适意。天妙莲华生彼祇树园中。其香芬馥遍满一切。智慧忽生。我今持此莲华供养世尊。而复思惟。我先生时瞻卜迦树世所希有。于发心时瞻卜迦树而自出生。其树执持瞻卜迦华天紫金色。即时童子。以手掬瞻卜华散世尊上。所散之华住佛身上庄严佛身。其中或有住佛顶上。住佛怀中。住佛足下。其中或有成华鬘衣。如是种种供养。时王惊怪问童子言。汝云何供养作如是神力。童子答言。我于祇树作如是一切庄严。彼时童子又生最上智慧。我瞻卜迦树随我发心生瞻卜华。其华或生树身。或生果上。或生树枝。或生叶上。其瞻卜华。亦有出现住虚空中。又于祇园虚空之中。出现一切金宝铃铎。彼时童子礼世尊足。白言世尊。

受我今日施世尊食。及诸苾刍国王侍从。普受我供。世尊默然受请待击犍稚。时到即时世尊安详而坐。及诸苾刍国王臣从次下而坐。是时生最上微妙思慧思忆。我昔生时有金盘出现满中天食。愿得现前持来供佛。作是念已。本生金盘随心出现。诸天上味满其盘中。是时童子。即持金盘及以饮食亲自供养。是时世尊与诸苾刍国王侍从食已饱满。金耀童子心大欢喜。礼世尊足发阿耨多罗三藐三菩提心。此后善根增长谛发心愿。广行法施救度有情。我后方取成佛。未救度者与作救度。未安乐者施其安乐。未寂静者皆令寂静。尔时世尊因为童子发心。次第说地狱相。所谓阿毗地狱。疱地狱。疱裂地狱。阿吒鸽。诃诃鑁护护鑁。青莲华。红莲华。大红莲华。从此出已而入八热地狱。次第皆因惑业所感。若有智慧。说我救法彼得清凉。

尔时世尊说此语时。青黄赤白四色光明从口而出。其中光明。有上去空中。有下入地狱。照彼等活。黑绳众合。号叫大号叫。炎热。极炎热。阿毗地狱。及疱地狱。疱裂地狱。阿吒鸽。诃诃鑁。护护鑁。青莲华。红莲华。大红莲华。若去炎热地狱彼得清凉。若入寒冰地狱彼得温暖。而彼众生为发胜心。我等云何得此处。命终转生余趣如是。彼发心已世尊为生变化光明。遣发变化令彼得见。既得见已。我等从此命终之后。决定不生诸余恶处。今未曾见此处众生得受。无为胜光为发信心。受地狱业尽。各各得生人间天上真实得受。若是光明照彼上方。四大王天。忉利天。夜摩天。兜率天。乐变化天。他化自在天。梵众天。梵辅天。大梵天。少光天。无量光天。极光静天。少静天。无量静天。遍静天。无云天。福生天。广果天。无想天。无烦天。无热天。善现天。善见天。色究竟天。光明到已出如是声。演说苦空无常无我。说二伽陀曰。

出光劝化汝　　归依佛法僧
抖擞死魔军　　如象离系缚
若入此法中　　志心行不退
所以断轮回　　诸苦悉皆尽

尔时光明遍照三千大千世界救度有情。如是光明却还佛身随世尊后。尔时世尊欲得受记过去业。所放光明于其佛身后入。欲得受记未来业。其光于佛面前而入。欲得受记生地狱者。其光从佛足下而入。欲得受记生畜生者。其光从佛足跟而入。欲得受记生饿鬼者。其光从佛脚足大母指而入。欲得受记生人中者。其光从佛膝下而入。欲得受记力轮王者。其光从佛左手掌而入。欲得受记转轮王者。其光从佛右手掌而入。欲得受记生天者。其光从佛脐间而入。欲得受记声闻菩提者。其光从佛胸臆而入。欲得受记缘觉者。其光从佛眉间而入。欲得受记阿耨多罗三藐三菩提者。其光从佛顶门而入。

尔时世尊所放光明。绕身三匝入世尊顶。

尔时尊者阿难合掌恭敬而白。世尊。种种颜色百千庄严。从口而出周遍十方普皆照耀。而说偈言。

是非久远离　　烦恼皆遣除
世间佛最上　　胜因报不虚
如螺莲华白　　降魔佛现光
当时魔自去　　安定妙智慧
令声闻求佛　　牟尼安定声
如牛王最上　　除诸疑网净
无有冤家缚　　如水坏于盐
正觉说现光　　佛与谁受记
彼闻安定乐　　此众人欢喜

佛言。如是如是。阿难陀。非无因果。阿难。如来应供正遍知正觉正说。阿难陀。见此童子作如是供养于我。善根深固发心施法。经三大阿僧祇劫。修行菩提成就大悲六波罗蜜。观行圆满成等正觉。名金曜如来。十力具足四智圆明。三密不共念处大悲。若我等往昔发心。亦为行此法施。尔时波斯匿王问。世尊。此童子。作何行业得如是富贵。世尊答言。此童子。往于昔过去生中。广作福业之因。于今世中得获斯报。又此童子。昔种业因之时志心不退。于今世中谁免斯报。大王。所作之业得受报时。如地界无尽。水界无尽。火界无尽。风界无尽。如是等蕴界六尘。作业获报无有穷尽。童子志心昔种福因今生得报无尽。乃至善恶二业业报无尽。假使经于百劫业至须受其报。大王过去世时。波罗奈国有王名曰闻军。彼有太子名吉祥密。彼时父王广作罪业。太子见父作罪。心惊毛竖而告王曰。我去修行。王言。只汝一子。我今云何教去修行。吉祥密言。我须离父必去修行。童子言。若金银象马宫人库藏。心无贪着亦无爱乐。受用后便修行三十七品菩提分法。得证缘觉菩提。无数百千天人而来供养。余人见已具告王曰。太子得如是功德。时王闻已欲见其子。出于宫阙四兵随从。有一贫人。见王坐于最上象背。上妙衣服而用严饰。妙香涂身伞盖覆上四兵围绕。彼生智慧。此王手足腹肚头面肩背与我无异。因何乘坐最上大象。妙衣严饰妙香涂身。伞盖覆上四兵围绕。复次我身累世悭贪未曾舍施。令我今世受如是苦。是事乏短不能舍施。云何我得生彼人中。又问王曰。未知大王何处而去。彼闻军王言。我有一子名吉祥密。出外修行证得缘觉菩提。若复有人少许供养后获大果。王答问已而复前去。其王于时忽见群鹿。王爱彼鹿而趁逐之。彼时贫人审谛思惟。王贪趁鹿。我今此时愿见缘觉。是时贫人渐渐前行。入山谷中见彼缘觉。身量巍巍心意寂静。有无量百千贤圣周回围绕。散曼陀

罗华积至于膝。是时贫人高声啼哭。甚大悲痛而复懊恼。是时百千贤圣。供养毕已而复还去。贫人悟解我今将何供养缘觉。去此不远有庵没罗树。是时贫人取最上庵没罗果。以钵满盛供养缘觉。尔时缘觉执彼钵盂。犹如鹅王腾空自在。现种种神变。从虚空下还复本座。复次贫人礼缘觉足而复告言。汝为我食我为受福。于第二日供养缘觉。此人心净悟解拯救贫人。便受供养。即时贫人从山谷而出。彼闻军王遥见缘觉住虚空中。王生智慧而复思惟。彼处应有大福德人天。我今急速去见缘觉及彼人天。王便入于山谷。于其路中见彼贫人出于山谷。时王问曰。汝何处来。贫人答言。我此处来。王言。贫人汝身粗涩头发蓬乱。衣服垢秽而不去除。汝今云何远离贫穷似我富贵。观汝实不能远离贫穷。彼人别王而忽思惟。云何得一片殊妙田地。又得多般美妙饮食百味具足。思惟未已足蹈圆石忽然倒地。于其彼处得一铁瓮满中金宝。其王至山。见彼缘觉面前而坐。住后须臾而告子言。我为祈福云何来日受我斋食。缘觉答言。大王我先受请。闻军问言。受何人请耶。缘觉答言。有一贫人请我供养。王遂发使告贫人言。我请缘觉斋汝别日请斋。使臣到已具宣王旨。贫人不肯。王乃亲自诣贫人所。而复告言。我与缘觉食汝别日设食。彼言不得。王言。汝须移日。贫人言曰。云何令我移日。况我自有金宝定伸供养。王言。汝本来贫穷。我是刹帝利灌顶王种。汝却云何对我有金。贫人告言。王若不信教王见金。遂便同到出金之地。有一铁瓮。倾出金宝积聚如山。一边人立两边不见。王乃思惟。此人有如此福德。彼人言曰。我斋时将至。贫人于第二日。净除田地严饰殊妙。散诸莲华摘树枝叶。作妙伞盖设食供养。时彼缘觉复上虚空现种种神变。

尔时彼人礼足发愿。如我此地散作莲华。愿我世世生生得彼天妙莲华。如我所造树枝伞盖供养。善愿世世生生得瞻卜迦树。出瞻卜华天紫金色。如我瓦器持食供养善根。愿世世生生常得金盘满盛天食。假使百千人食食之不尽而得值佛。告波斯匿王。汝须思惟。当时贫人者。今婆罗门子金耀童子是。供养缘觉得彼善根。快乐无边。一切愿心皆得成就。佛说此经已。彼诸苾刍。一心顶戴。欢喜奉行。

佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经二卷

佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经卷上

如是我闻。一时世尊。在睹史天宫。与大菩萨众并诸眷属及诸天众梵王那罗延天大自在天最先天子等大众皆来集会。

尔时世尊依六波罗蜜说法。所谓檀波罗蜜。布施果报得大福德聚。得不退转自在。天雨七宝不求自得。诸大伏藏自然出现。说尸波罗蜜。所谓净戒果报。获得五通而生梵天。说羼提波罗蜜。所谓忍辱果报得天色相。妙好庄严一切乐见。说毗梨耶波罗蜜。所谓欲修精进。使彼魔王见者降伏。所得果报超出生死。忽然之间游玩佛刹。说禅波罗蜜。所谓净虑果报获得首楞严三摩地。复得无数百千俱胝那由多三摩地。说般若波罗蜜。所谓智慧果报得大福聚。获彼多闻广大如海。

尔时彼天众等闻此六波罗蜜法已。心大欢喜昼夜思惟修行观察。是时右忉利天子名摩尼藏无垢。与百千俱胝天子眷属万八千天女眷属。并天宫殿神通变化。七宝庄严高妙楼阁。种种宫殿种种园苑。池沼华果皆悉严饰。彼摩尼藏无垢天子。与妙俱苏摩华天女。极相爱乐行坐相随受天快乐。而于七宝四门殿中。受五欲乐迷醉耽着。示其我慢恣彼睡眠。时彼摩尼藏无垢天子。乃至于中夜分睡梦之间。一切天女奏妙音乐。时彼宫殿有炬口天药叉而乃发声。劝彼摩尼藏无垢天子作如是言。摩尼藏无垢云何爱乐宫殿耽着睡眠。都不觉悟而复安住。汝天当知快乐不久。要后七日命必无常。虽天快乐七宝宫殿殊妙无比。而汝命尽须臾莫留。斯事真实当自思惟宜速方便。时炬口天药叉说是语已忽然不现。尔时摩尼藏无垢天子。闻此语已心极苦恼。由如迷醉闷绝而倒。面目着地僵仆而卧。时天女众见此事已。悉皆愁忧啼泣雨泪。憧惶怕怖苦恼千种。复见彼天头发蓬乱。衣服璎珞诸严身具。悉弃一边。面目血染唇口干燋。倍复愁恼而称苦哉。如火烧心闷绝倒地。亦有迷乱而失心者。亦有如鱼失水宛转在地者。种种愁叹号哭呼天。其中有不失心者。以天宝器盛新冷水。及栴檀香散洒其身。或复为理发髻或整其衣或捧其足。时摩尼藏无垢天子渐还惺悟。既惺悟已良久之间。口称大苦极甚忧恼。叹息长嘘身体战悚。如风吹草倾侧不定。语声微细乃发其心。我今速疾往帝释天所。既到彼已礼帝释足作如是言。天主救我天主救我。说如上事闻炬口天药叉言。我后七日必当命终。我思地狱众苦逼恼。以是急速来白天主。作何方便而得解脱。令我不死不堕恶道。天主愿作救护令离死苦。如是告已。

尔时帝释天主闻此说已。知心苦切告摩尼藏无垢天子言。勿怖摩尼藏无垢。彼有佛世尊天人之师无上之士出现于世。而有法药能救生老病死及以烦恼。远离地狱乃至一切恶趣而令破坏。如彼父母能救济汝。我今告汝。大觉世尊在睹史多宫汝可急去。

尔时帝释天主。与摩尼藏无垢天子。及无数千天女。往睹史多宫诣世尊所。到彼所已头面着地礼世尊足。旋绕三匝住世尊前。尔时帝释天主忧愁萎悴白世尊言。彼炬口天药叉告摩尼藏无垢天子言。汝后七日必当命终。世尊作何方便而令修行得免斯苦。

尔时世尊闻帝释天主言已。而作思惟见是事已。而于口中放种种色光。其光遍照三千大千世界。一切天人及龙犍闼婆阿素洛[薛/女]噜茶紧那啰摩护啰誐药叉罗刹步多宫殿。光照告已。其光还复到于佛所。绕佛三匝还从口入。是时世尊告帝释天主言。谛听天主。彼摩尼藏无垢天子。七日之后决定命终。当堕地狱受大苦恼。痛楚无量甚大怖畏。出地狱已复生人间。而于波罗奈城竹匠之家。生溷厕中为猪面女鬼恒食粪尿。彼溷厕中复有百千俱胝蛆虫。常以三时[口*(一/巾)]食女鬼。身肉都尽唯存其骨。以业力故而其身肉旋复平满受如是身满七年已。然后命终复生龟中住于旷野。彼旷野中不闻水名况复其水。又无树木亦无阴凉。常处日中身体如烧唯食热土。复被乌喙其身片片堕落。以业力故身体随生寻复破裂。受如是苦满五年已然后命终。复于彼城生于鱼中其身广大。以业力故堕无水处。而彼豺狼鼠狗及泥卑迦兽咸取食之。复有种种禽兽亦来食啖。以业力故而得其水。寻复还活又生身体。受如是苦至满三年然后命终。复于阎浮提内七族中生。常多苦恼。所谓白癞种族。补羯娑种族。怛[口*束*頁]啰怛哩迦种族。[拏*奄](切身)嚩种族。魁脍种族。生盲种族。受斯恶报满六十年。然后复生贫穷下贱之族。身肢不具智慧乏少。不从教诲远佛法僧。一切世人见者憎恶。恒常饥渴复多疾病。

尔时帝释天主。闻佛世尊说此摩尼藏无垢天子诸苦事已。极大惊怖而复迷闷。作如是言无有救者。世尊如不悯救谁是救者。世尊告言帝释天主。乃有陀罗尼名佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心。斯乃救者。无常最大彼难求免求亦得免。彼彼有情后时后分命终之时获得安乐。若命终后堕落一切地狱傍生之者悉得解脱。若常忆念一切障难获得永离。复得长寿善愿圆满。又复获见自性清净。

尔时帝释天主四大天王梵王那罗延天及大自在等。合掌恭敬白世尊言。世尊愿为我等而作增益拥护诸天。世尊又若法王以三昧力。救济世间一切人民。乃至地狱恶趣悉皆解脱。世尊如彼忉利天宫。观察四洲世界一切众生。世尊如来有大智慧。愿为世间周遍十方。及与我等赐以法印作大拥护。

尔时释迦牟尼如来受彼诸天殷勤再请。乃入三摩地名周遍相观察。入彼三摩地时。于顶髻中放遍相光明。周遍照曜十方世界。还住虚空如宝伞盖。

尔时世尊熟视帝释而告之言。帝释天主谛听谛听。我有法印名佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心三摩耶陀罗尼。是九十九百千俱胝那由多殑伽沙如来同所宣说。此陀罗尼若有众生。得见闻随喜者。所有三世一切罪业。当堕地狱恶趣乃至傍生。悉皆破灭怖畏解脱。一切罪障悉得消除。如彼大火焚烧干草。风吹灰烬须臾散灭。又如天降大雨其水急流。山河草木一切秽恶倏然清净。又如真金从火烹炼。倍复柔软方成诸器。若有持诵此陀罗尼者。无诸疑惑。自见己身三业清净。犹如日出光明普照。又如失水之鱼还复得水。依水而住复受快乐。若复世间一切众生。常能诵念此陀罗尼者。而于寿命倍得增益。天主谛听谛受。即说陀罗尼曰。

曩莫(一)萨哩嚩(二合二)怛他(引)誐哆(引)喃(引三)摩贺(引)唧哆摩抳(四)入嚩(二合)啰曩(五)娑誐啰(六)俨鼻罗(引七)羯哩洒(二合)野(八)阿建姹野(九)阿建姹野(十)阿欲驮啰(十一)阿欲驮啰(十二)散驮啰(十三)散驮啰(十四)讫数(二合)拏(十五)讫数(二合)拏(十六)讫史(二合)抳(十七)讫史(二合)抳(十八)萨哩嚩(二合十九)怛他(引)誐哆(二十)三摩野(二十一)底瑟姹(二合二十二)底瑟姹(二合二十三)努哩誐(二合)底(二十四)摩贺(引)部嚩曩(二十五)娑(上引)誐哩(引二十六)僧输驮野[牟*含](引二十七)婆誐嚩谛(二十八)萨哩嚩(二合)播(引)波(二十九)尾摩[口*隸](引三十)惹野惹野(三十一)览尾(引三十二)萨普(二合)吒(三十三)萨普(二合)吒(三十四)萨怖(二合)吒野(三十五)萨怖(二合)吒野(三十六)尾誐哆(引)嚩啰抳(引三十七)婆野贺哩(引三十八)贺啰贺啰(三十九)吽吽吽(四十)没理(二合)底谕(二合四十一)难拏驮哩(引四十二)阿婆野钵啰(二合)儞(引四十三)坞瑟抳(二合)洒(四十四)尾路吉谛(引四十五)三满哆谟契(引四十六)三满哆尾野(二合)嚩路吉谛(引四十七)摩贺(引)么(引)野(引)驮哩(引四十八)摩贺(引)播(引)舍驮哩(引四十九)阿目佉播势(引五十)阿目佉尾摩[口*隸](引五十一)阿迦哩洒(二合)野(五十二)阿迦哩洒(二合)野(五十三)阿噜供(二合)姹野(五十四)阿噜供(二合)姹野(五十五)婆啰婆啰(五十六)三婆啰三婆啰(五十七)尾部史哆部[口*爾](引五十八)摩贺(引)母捺啰(二合引五十九)尾路吉谛(引六十)惹野惹野(六十一)悉第(六十二)冒驮儞冒驮儞(六十三)三冒驮儞(六十四)三冒驮儞(六十五)输驮儞(六十六)输驮儞(六十七)僧输驮儞(六十八)僧输驮儞(六十九)萨哩嚩(二合七十)怛他(引)誐哆(七十一)俱罗部[口*爾](七十二)三摩野儞瑟计(二合引七十三)钵啰(二合引)拏舍野(二合)睹(七十四)播(引)崩(去七十五)输洒野(二合)睹(七十六)播(引)崩(去声呼七十七)钵啰(二合)娑啰努(七十八)奔抳演(二合七十九)尾曩设演(二

合)睹(八十)播(引)崩(去八十一)萨哩嚩(二合八十二)枳里尾(二合)尾洒贺[口*隸](引八十三)摩抳尾秫第(引八十四)输(引)驮野(八十五)尾摩礼(引八十六)尾迦悉哆(八十七)钵纳弭(二合引八十八)迦嚩哩哆(八十九)部[口*爾](引九十)杀吒跛(二合引)啰弭哆(引九十一)波哩布啰抳(引九十二)唵(引九十三)萨哩嚩(二合九十四)怛他(引)誐睹(引九十五)瑟抳(二合)洒(九十六)尾路吉谛(引九十七)娑嚩(二合引)贺(引九十八)唵(引九十九)萨哩嚩(二合一百)怛他(引)誐哆(引一百一)玉呬野(二合引一百二)地瑟姹(二合引)曩(引一百三)地瑟耻(二合)谛(引一百四)娑嚩(二合引)贺(引一百五)唵(引一百六)阿(引)谕哩那(二合)儞(一百七)娑嚩(二合引)贺(引一百八)唵(引一百九)奔抳野(二合)那儞(一百一十)娑嚩(二合引)贺(引一百一十一)唵(引一百一十二)阿谕瑟满(二合)驮啰抳(一百一十三)娑嚩(二合引)贺(引一百一十四)唵(引一百一十五)僧贺啰抳(一百一十六)娑嚩(二合引)贺(引一百一十七)唵(引一百一十八)奔抳野(二合一百一十九)尾路吉谛(引一百二十)娑嚩(二合引一百二十一)贺(引一百二十二)唵(引一百二十三)没哩(二合)底喻(二合)难抳(引一百二十四)娑嚩(二合引)贺(引一百二十五)唵(引一百二十六)焰摩赧抳(引一百二十七)娑嚩(二合引)贺(引一百二十八)唵(引一百二十九)焰摩努谛(引一百三十)娑嚩(二合引)贺(引一百三十一)唵(引一百三十二)焰摩啰(引)讫叉(二合)细曳(引一百三十三)娑嚩(二合引)贺(引一百三十四)唵(引一百三十五)三婆啰抳(一百三十六)娑嚩(二合引)贺(引一百三十七)唵(引一百三十八)苫婆啰抳(引一百三十九)娑嚩(二合引)贺(引一百四十)唵(引一百四十一)散驮(引)啰抳(一百四十二)娑嚩(二合引)贺(引一百四十三)唵(引一百四十四)钵啰(二合)底娑啰抳(一百四十五)娑嚩(二合引)贺(引一百四十六)唵(引一百四十七)谛(引)[口*爾](引)嚩底(一百四十八)娑嚩(二合引)贺(引一百四十九)唵(引一百五十)惹野嚩底(一百五十一)娑嚩(二合引)贺(引一百五十二)唵(引一百五十三)萨哩嚩(二合一百五十四)怛他(引)誐哆(一百五十五)母捺啰(二合引一百五十六)地瑟姹(二合引)曩(引一百五十七)地瑟耻(二合)谛(引一百五十八)娑嚩(二合引)贺(引一百五十九)

天主我今宣说此陀罗尼。而为救济彼摩尼藏无垢天子。而令长夜利益安乐故。

佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经卷下

尔时世尊告帝释天主言。若复有人能书写此佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼。造塔安置或修饰旧塔安置。复以粖香涂香作众妓乐而为供养。又复洁净身心。于一昼夜六时。念诵此陀罗尼。又复旋绕一百八遍。能灭一切恶业。能生一切善种天主若欲安置此心明者。至日初出时面东而坐。以诸香泥涂曼拏罗。面向于日散种种

华。烧沉水香咄噜瑟迦香等。归命顶礼一切如来一百八遍。书此心明安于塔中。由如以九十九百千俱胝那余多殑伽沙等如来。一一如来全身舍利。置于塔中而无有异。复更书此佛顶无垢普门三世如来心陀罗尼安于塔中。陀罗尼曰。

唵(引一)怛赖(二合引)地吠(二合二)萨哩嚩(二合三)怛他(引)誐哆(四)纥哩(二合)那野(五)誐啰鼻(二合引)入嚩(二合)罗(六)达哩摩(二合)驮(引)睹(七)誐啰鼻(二合引八)僧贺啰(九)阿(引)喻(十)僧输(引)驮野(十一)播(引)波(十二)萨哩嚩(二合十三)怛他(引)誐哆(十四)三满睹(引十五)坞瑟抳(二合)洒(十六)尾摩罗(十七)尾秫第(引十八)娑嚩(二合引)贺(引十九)

天主若有于此佛顶无垢普门三世如来心陀罗尼塔而生恭敬。所有过去短命之业而得消除。复增寿命诸天护持。此人命终舍此身时由如蛇蜕。便得往生安乐世界。不堕地狱傍生焰魔罗界。乃至不坠一切恶趣。亦复不闻地狱之名。获如是报得未曾有。

尔时帝释天主。于世尊处授此明已。为摩尼藏无垢天子。而于彼时往自宫中。先依如来所说仪轨。依法作塔如彼法相。烧香礼拜一心念诵祈消业报。当作之时彼摩尼藏无垢天子。所有一切罪业苦恼之报皆悉消除。又复获得殊胜之身如彼真金。目青莹澈发鬒光洁。又复获得一切如来。当于面前虚空中现。彼诸如来口称善哉。时摩尼藏无垢天子得业清净罪障消除。复见自性生大忻庆。即说颂曰。

如来不思议　　明力亦难思
正法复亦然　　获得见果报

复说偈言。

顶礼归命真实际　　释迦牟尼大导师
本行悲愍济众生　　随愿等同如意宝

尔时摩尼藏无垢天子说此偈已。归自宫殿。与诸眷属天子天女之众。各各执持种种天华华鬘。种种天香粖香涂香。乃至天衣庄严殊妙。并天帝释亦复严持天诸香华妙供养具。复往睹史多宫诣世尊所。到佛所已作大供养。复以种种天诸事业而为供养。又复旋绕多百千匝。伸供养已坐世尊前而欲闻法。

尔时会中四大天王梵王那罗延天大自在天金刚手大药叉主等。向世尊前合掌恭敬。白世尊言世尊。此摩尼藏无垢天子。宿造何业获得如是极恶果报。受大苦恼忧愁无量。佛言善哉善哉善男子快问斯义。

汝当谛听为汝宣说。金刚手过去之世。彼南印度有城名广圆满。有婆罗门名曰无垢。而住彼城为说法师。性识聪敏善能分别诸法之相。色貌端严形仪威肃见者欢喜。有善信者当为说此心明。而复广为利益一切众生故。于此明王陀罗尼。恒常思惟审谛观察。是时复有长者名曰光明。亦住彼城。财富无量得大自在。诸婆罗门咸所随顺。复次无垢婆罗门。一时为人解说此心明王陀罗尼。是时光明长者生不喜心作如是思惟。此婆罗门我当如鱼如龟片片割截。复以粪秽着于口中。时彼长者作是思惟兴恶心已。寻便获得白癞病报。受大疼痛极大苦恼直至命终。既命终已。生于无间大地狱中。住彼一劫受大苦恼。出彼狱已生鱼龟中。亦经一劫而受苦报。然后命终。又复生大黑绳地狱。受大苦恼亦复一劫。后出彼狱。却于本住之城生盲种中。生即无目。以宿缘故得闻苾刍住彼彼寺。心生信重亲自寻觅。而彼苾刍常行悲愍。既见来已慈心摄取。更与美食。然后复与解说此心明陀罗尼。既得闻已审谛思惟。乃于此生获宿命通。即能思惟本所从来。又复思惟业力甚大。悔恨无量作是念已。即便命终。承陀罗尼威德力故。生忉利天处妙宫殿。与诸天女眷属受大快乐。余业熟故此苦现前。

金刚手尔时彼长者生疑毁谤者。即摩尼藏无垢天子是金刚手彼摩尼藏无垢。当受如是诸苦报已。后修善业归命三宝渐证善果。乃至当来获得佛菩提故。

金刚手尔时无垢婆罗门者。后为苾刍复与彼生盲。解说此陀罗尼者。即文殊师利童子是。

尔时诸天大众等。得闻说此过去事已。叹言希有甚奇甚特欢喜无量。乃发大声即说颂曰。

不可思议大明力　　解脱三涂乃求得
同如意宝而平等　　此实如来真三昧

尔时彼众会中九十二千天子得不退转。百千俱胝天女变女人相而成男子。亦复获得住不退转。尔时金刚手大药叉主。白佛言世尊。大不思议而能赞叹此大明王陀罗尼。世尊愿更宣说成就仪轨。当使众生于后时分获得利益安乐。不堕地狱傍生焰魔罗界。

尔时世尊愍彼请已。告金刚手大药叉主言。谛听谛听我今为汝宣说此陀罗尼成就仪轨。于后时后分。若有族姓男族姓女苾刍苾刍尼邬播索俱邬播斯迦。念诵此明王一遍。由如旋绕二十如来全身之塔。又若念诵此二如意宝一遍。同彼十殑伽沙等百千俱胝那余多如来所。而种善根。获大福报。五无间业悉皆灭尽。乃至地狱傍生焰魔罗界。一切罪障皆得解脱复得长寿。此界命尽由如蛇蜕。即便往生安乐世界不

受胞胎。于莲华中自然化生。所生之处得宿命智。又复恒常亲近供养一切如来。一切所求皆悉满足。若彼依法清净澡浴着鲜洁衣。作四方曼拏罗。用好桦皮书此心明。复作五塔安坛四角及彼中心。于五塔中安置心明。又于中心安置相轮。于相轮橖上系赤色绢以为幖帜。坛上安四贤瓶四香炉烧四种香。所谓藿香沉香栴檀及安息等。散诸名华粖香。置阏伽器等旋绕曼拏罗。念诵此二如意宝一百八遍。若人为蛇所螫。或疾病缠染寿命将尽或中夭者。至于兵戈怖畏乃至为求子息。当于曼拏罗前安五般林树之叶。以彼树叶拂于身上。于塔曼拏罗发谛善心作诸供养。若能一一依此仪轨者。于前百千劫所有积聚罪业障难获得解脱。一切烦恼一切疾病。一切怖畏悉皆远离。至于地狱傍生焰魔罗界。一切恶业亦得解脱。乃至世间一切罪障。毒害苦恼咸皆破灭。若有专注念诵。短寿之人获得长寿。若有久患疮痍久久不瘥便得痊瘥。身根圆满清净微妙。意所求事皆悉获得。乃至命终面前不见一切苦恼。命终之后由如蛇蜕。往生安乐世界。所生之处莲华化生。诸所受用悉皆殊妙得宿命通。若依仪轨日日三时念诵二十一遍。乃至诵满一年。获得普门观察光明三摩地。得见十方一切佛刹中一切如来。又得无垢清净焰炽极清净身得心清净。同于八十二殑伽沙等百千俱胝那余多佛所而种善根。轮回往返常处清净。应有佛刹求往皆至。欲生安乐世界应念即生。死相苦恼皆不现前。乃至梦中亦复不见。若于八日十四日十五日。旋绕如来全身之塔。诵此二大如意宝陀罗尼八百遍。当诵之时塔中有声。安慰行人而称善哉。彼人现世所有一切罪障及诸烦恼。乃至贪嗔痴无明垢秽皆悉消除。获得无垢极清净身。若复男子女人童男童女闻念诵声。所有罪障悉得解脱。若念诵之声堕诸傍生。及以飞禽四足二足多足无足种种虫蚁含识之类。一切业道悉皆解脱。若于冢间掘取骸骨。咒其沙土二十一遍散于骨上。彼之神识随其方处所堕地狱。悉皆解脱生善逝天。彼彼天人身雨异花降于冢间。若复行人在于冢间山间念诵之时。所有飞禽走兽种种之类。游行至彼悉得解脱业报之身生善逝天。若念诵佛顶无垢普门三世如来心陀罗尼八千遍者。火不能烧。所作恶业乃至五无间业便得解脱。若诵百千遍。命终之时被焰魔使以索系颈。牵入焰魔罗界。彼界之内一切地狱悉皆破坏返生怖畏。寻令回还而得解脱。谓彼行人法王之使。住静虑道无有疑惑。欲生安乐世界随愿往生。若诵百千遍得金色之身相貌圆满。三世如来视如一子。若书写百千本造其百千塔。如法安置庄严炽盛。决定得不退转安住十地。由如于彼九十九百千俱胝那余多殑伽沙等如来所。而种善根获得受记。即说颂曰。

彼一塔中安心明　　竖立轮橖着幖帜
同三世佛全身藏　　满百千塔此应知

又若于彼一切故塔重加修饰。获不退转当来证得无上正等正觉。

利益人天迨及蠕动。解脱恶趣得不退转。功德无量不能称赞。

尔时金刚手大药叉主。四大王天梵天那罗延天大自在天。在睹史多宫所住天子。乃至帝释及忉利天子摩尼藏无垢等。咸皆一心绕佛三匝。却住佛前合掌恭敬。白佛言世尊。此如意宝陀罗尼。大不思议甚奇希有难见难闻。世尊我等同心于后世时。若有众生恒常受持此如意宝令久住世。为诸众生分别解说者。我等恒常以诚谛心。潜密拥护由如赤子。佛言善哉善哉汝等如是。我今以此如意宝明王付嘱汝等。汝善护持。佛说是经已。诸大菩萨及诸天众。咸皆欢喜作礼而退。

佛说楼阁正法甘露鼓经一卷

佛说楼阁正法甘露鼓经

如是我闻。一时世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者阿难陀发诚谛心。诣世尊所。到佛所已。用彼头顶礼世尊足。修敬毕已住立一面。尔时尊者阿难陀白世尊言。云何种于清净善根。云何作曼拏罗。云何归依受持学处。云何合十指掌。恭敬如来成何善业。世尊。云何轮回善根不灭。云何业尽获得涅盘。作如来像云何功德。世尊告言。阿难陀。当于五德而净修持。又说以何等语发于自心发于他心。复令贤圣得心欢喜。善业巍巍所求皆得。身谢命终生善逝天。阿难陀。若有发心为于佛故伸乎供养。作四方曼拏罗。我说彼人当来之世。于北俱卢洲为富贵主。身殁之后生忉利天。阿难陀。若有发心为于佛故伸乎供养。如半月形作曼拏罗。我说彼人当来之世。于东胜身洲为富贵主。身殁之后生夜摩天。阿难陀。若有发心为于佛故伸乎供养。作圆曼拏罗。我说彼人当来之世。于西牛货洲为富贵主。身殁之后生兜率天。阿难陀。若有发心为于佛故伸乎供养。如彼车形作曼拏罗。我说彼人当来之世。于南阎浮洲为富贵主。身殁之后生化乐天。阿难陀。若有归依于佛及以法僧护持净戒。我说彼善根福无量无边。一切声闻及与缘觉。尽涅盘际无能较量。

尔时世尊告尊者阿难陀。随汝意知彼红莲花柔软无垢。无忧树叶铜色微妙。我舌如彼舒覆面门乃至发际如汝所见。阿难陀。谁以妄语绮语恶口两舌。而能有此如来应正等觉。语唯真实舌乃如是。阿难陀。若有归命合掌顶礼于彼世尊如来应正等觉。作此归依者。彼之有情为我救度。何以故。阿难陀。如来法界而决定故。若有诚心决定合掌礼拜及以布施。阿难陀。又复有人如洗其手及涤诸器。同此少时发利生心。愿彼所有一切众生悉得安乐。阿难陀。我说此人开于福门。闭于恶趣得免三劫。云何三劫。谓刀兵劫疫病劫饥馑劫。阿难陀。又若有人一日持此远离杀生之戒。彼人不生刀兵劫中。若以一诃梨勒布施众僧。彼人不生疫病之劫。若以一盂饮食施于众僧。彼人当得不生饥馑之劫。阿难陀。有三善根无尽无边。处轮回中亦不灭尽当趣涅盘。阿难陀。何等为三。谓于如来而种善根。无尽无边处轮回中。亦不灭尽终趣涅盘。于法于僧而种善根亦无尽无边。处轮回中亦不灭尽。当来必得趣于涅盘。

尔时世尊以如来功德。谓阿难陀言。而汝见彼南阎浮洲。阿难陀白世尊言。唯然已见。阿难陀。若有族姓男族姓女。以七宝作南阎浮洲如车相形。纵广正等七千由旬。而用布施供养四方众僧。及预流一

来不还阿罗汉乃至缘觉等。若有如来应正等觉般涅盘后。用彼泥团作窣堵波。大如阿摩勒果。上安相轮大小如针。覆以伞盖由如枣叶。中安佛像同彼麦粒。下葬舍利如白芥子。我说此福广大而胜于彼。

阿难陀。南阎浮洲而汝且止。阿难陀。若有族姓男族姓女。以七宝作东胜身洲。四面周匝如半月形。纵广正等八千由旬。布施供养四方众僧。及预流一来不还阿罗汉乃至缘觉等。若有如来应正等觉般涅盘后。用彼泥团作窣堵波。如阿摩勒果。上安相轮大小如针。覆以伞盖由如枣叶。中安佛像同彼麦粒。下葬舍利如白芥子。我说此福广大而胜于彼。

阿难陀。彼南阎浮洲东胜身洲而汝且止。阿难陀。若有信心族姓男族姓女。以七宝作西牛货洲如圆满月。纵广正等九千由旬。以此布施供养四方众僧。及预流一来不还阿罗汉乃至缘觉。若有如来应正等觉般涅盘后。用彼泥团作窣堵波。如阿摩勒果。相轮如针伞盖如叶。中安佛像同彼麦粒。下葬舍利如白芥子。我说此福而胜于彼。

阿难陀。彼南阎浮洲。东胜身洲。西牛货洲而汝且止。阿难陀。若有族姓男族姓女以七宝作北俱卢洲。四面方等各十千由旬。以此供养四方众僧。及预流一来不还阿罗汉乃至缘觉。若有如来应正等觉般涅盘后。用彼泥团作窣堵波如阿摩勒果。相轮如针伞盖如叶。中安佛像同彼麦粒。下葬舍利如白芥子。我说此福广大而胜于彼。

阿难陀。彼四大洲而汝且止。若有族姓男族姓女。以七宝作帝释天主善法之堂。布施供养四方众僧。及于预流一来不还阿罗汉乃至缘觉。若有如来应正等觉般涅盘后。用彼泥团作窣堵波。如阿摩勒果。种种庄严相轮伞盖。作佛形像及葬舍利同前无异。我说此福广大而胜于彼。

阿难陀。彼之四洲及善法堂而汝且止。阿难陀。若有信心族姓男族姓女。乃至以彼七宝作三千大千世界。布施供养四方众僧。及于四果乃至缘觉。若有如来应正等觉般涅盘后。用彼泥团作窣堵波。如阿摩勒果种种庄严相轮伞盖。安佛形像及葬舍利同前无异。我说此福广大而胜于彼。何以故。阿难陀。如来施戒忍辱精进静虑。及一切智无量无边。乃至十力四智三不共法及四念处。乃至大悲亦无量无边。盖以如来有如是功德故。

阿难陀。如来应正等觉说是法时。三千大千世界周遍振动。尔时尊者阿难陀白佛言。世尊。今此正法当云何名云何受持。佛告阿难陀。此经名正法甘露鼓。亦名未曾有正法。如是受持。尔时尊者阿难陀。以希有心承佛圣旨。信受奉持顶礼而退。

佛说大乘善见变化文殊师利化问法经一卷

佛说大乘善见变化文殊师利问法经

如是我闻。一时世尊在王舍城鹫峰山中。与大比丘众并大菩萨文殊师利等大众围绕。尔时佛告文殊师利童子言。佛子。我今为诸众生于四圣谛心生颠倒。恒处轮回不能免离。说此真实四圣谛法。文殊师利白佛言。世尊。如来应正等觉。云何因缘。而诸众生不能远离如是虚妄轮回之中不觉不知。佛言。文殊师利。我见众生受如是虚妄轮回。何以故。善男子。皆因无始已来妄生计执分别彼我。文殊师利。以是因缘。受此愚痴业报虚妄轮回。何以故。是诸愚痴众生。不闻不知最上一切寂静法故。不自思惟警悟三业。恣身口意造众烦恼。我贪我嗔我痴等。我今于彼如来法中。得此出家受清净戒修持净行远离轮回。得涅盘道解脱苦轮。复自思惟。此烦恼性即善法故。即有漏法故。即无漏法故。即轮回法故。即世间即出世间。即智即蠲除法。即决定法。即观法圆满智。即观苦集灭决定道。乃至决定法界故。又复思惟。一切行虚假故。一切行苦恼故。一切行即无相故。我若得此。即能远离一切虚假得随意生。若观我见不离道谛。即得彼法所作随意。复于彼法忆念无惑。于一切法心无差别。能如是知。即得远离不信疑惑毁谤赞叹。得此解脱一切我苦。我于是时无有少分而难作者。若阿罗汉能知此我。彼临命终时自见所生。弃舍本心得佛菩提。随意所乐自在而往。即得至于无为界故。彼得此苦智法智。若了知我集一切法生不信心疑惑诽谤种种怖畏。若不信此法尽此集故。彼作是思惟。决定灭谛。彼复思惟。此法应如是作。得灭谛故。是法若作此决定灭作是决定彼意心生疑惑。命终之后堕大地狱中。云何名如实思惟。生一切法故。

尔时文殊师利童子白佛言。世尊。云何见四圣谛心。佛告文殊师利若见一切法即不生故即见苦谛。若见出生一切法消除故即是集谛。若见最上涅盘一切寂静法相即是灭谛。若见究竟一切法性即是道谛。文殊师利。若彼见此四圣谛非实非虚。是善法是不善法。是有漏是无漏。是世间是出世间。是有为智是无为智。是无变异法。是观苦集了别智法。即决定灭谛。乃至决定法界道谛不可改变。何故一切愚迷众生耽着欲乐。于此实相法中而生迷惑。彼诸众生于寂灭法不谛思惟。乃至一切法寂静自性不得现前。不知此法非取非舍非离取舍。在彼贪界显现涅盘。嗔界痴界乃至轮回界悉能现彼涅盘寂静界故。若于一切法能现如是自性平等。当得一切法中自在无碍。云何不知彼真实法。若于不生不灭法心同虚空。即佛平等不可得故。法平等不可得故。僧平等不可得故。乃至涅盘寂静平等亦不可得故。如是于一切未曾有法

不生疑惑。即得离疑。不生不出。至一切最胜涅盘寂静界故。文殊师利。如是真谛一切法不可见。是故须菩提而不往诣礼如来足。如须菩提尚得无我。况复如来云何而见。勿作是解。文殊师利。如是一切不生法中。有所见故。即非见四圣谛。

尔时文殊师利法王子白佛言。世尊。云何见四念处。佛告文殊师利。彼须菩提当得观身不净见身念处。观受是苦见受念处。观心无常见心念处。观法无我见法念处。文殊师利复白佛言。世尊。如是实相云何而说。复云何见真实四念处。佛告文殊师利。止此真实谛如来所说难解难知。文殊师利言。唯愿说之广演分别。彼真实四念处故。佛言。文殊师利。汝若见等虚空身。即见此身中身念处。又文殊师利。若于受中内外中间。有所得故即见受念处。又文殊师利。若见此心智有方圆大小。即见此心中心念处。又文殊师利。若于善不善有漏无漏乃至烦恼世出世间法中。有所得故。即非见此法中法念处。文殊师利。此真实四念处应如是解。文殊师利白世尊言。云何见四正勤。佛告文殊师利。若观十二缘生究竟空寂乃至无性。一切法彼不可得当起精进心称法。灭除所生不善一切业故。为未生不善法令不起故。未生善法起精进心令出生故。所生善法令得久住不废忘故。当起圆满精进心故。如一切法离取离舍非离取舍。若得如是正忆念故。彼不复起心。即得此三摩地行。彼云何思惟。得神足故。云何住平等一切法。文殊师利。应当如是见四正勤。

文殊师利又复白言。世尊。云何见五根。佛言。文殊师利。若见究竟一切法不生。即解信根。何以故。文殊师利。此究竟不生信根。于一切法中心不可得故。本离此名。又文殊师利。若于一切法离忆念故。无有趣求不住方所是为精进根。文殊师利。若于一切法。离现前明了故。远离差别心不起故。是为念根。又文殊师利。若于诸法。能离生灭能觉所觉性空性非空性故。是为定根。文殊师利。若性孰有孰无。一切法中不可得故。是为慧根。文殊师利。应如是解。了知五根故。

文殊师利言。世尊。云何见五力。佛言。文殊师利。若能见此离性离相一切广大心法。是为信力。文殊师利。若于菩提进求功德。能离取舍非离取舍。是为进力。文殊师利。若于一切法离诸忆念无有计执。是为念力。文殊师利。若至一切法无相故。是为定力。文殊师利。若能远离一切所见乃至涅盘。是为慧力。文殊师利。应如是解。了知五力故。

文殊师利言。世尊。云何见七觉分。佛言。文殊师利。若见一切无自性法。不忆念故。是为念觉分。文殊师利。若于一切法心不可测度。说善不善及得受记。是为择法觉分。文殊师利。若于一切法能离

取舍非离取舍。又于诸法舍离思虑。是为精进觉分。文殊师利。若于一切法不生爱着。解一切法即无生故。是为喜觉分。文殊师利。若于一切法心生信乐。解一切法不可得故。是为轻安觉分。文殊师利。若于一切法心无掉举。是为定觉分。文殊师利。若于一切法无住无著不可觉知。于一切法不生贪着。若得此舍是为舍觉分。文殊师利。七菩提分。应如是解而能了知。

文殊师利言。世尊。云何见八正道。佛告文殊师利。若不见正。乃至不见一切无性。法无二相心无挂碍。是为正见。文殊师利。若见一切法离诸挂碍。非离挂碍。心无所著。是为正思惟。文殊师利。若见一切法无有边际。称无边际平等善说。是为正语。文殊师利。若见一切法无有动作。离悲[(每*殳)/心]心。本不生故。是为正业。文殊师利。若于一切法无喜无嗔诸法不生。是为正命。文殊师利。若于一切法无有起灭无有力用。是为正精进。文殊师利。若于一切法念念不生。无有知觉离诸思惟。是为正念。文殊师利。若于一切法自性非性。而能远离无有所著。是为正定。文殊师利。此八正道。应如是解即能了知。

文殊师利。若有见如是四圣谛心。即得见于四念处四正勤四神足五根五力七菩提分八圣道分。真实心故。是求彼岸。至实际地得大安乐。悉舍重担远尘离垢。观身无相至无生忍。阿罗汉沙门婆罗门。至净彼岸名曰多闻。是真佛子是能仁子。能敌冤家弃掷烦恼。得大坚固无老无怖。无有疑惑亦无戏论。无彼无此。名此比丘为圣法幢。文殊师利。若得如是法忍得大善利。应得一切世间天人阿修罗而为供养。文殊师利。是故得一切国土无空过者。悉受清净饮食供养。为离轮回得涅盘岸脱诸苦轮。乃至一切正遍知正等菩提。起此心法所求皆得。

尔时世尊说是法时。三万二千天子皆得此法。彼诸天众于如来世尊应正等觉并文殊师利菩萨摩诃萨。散曼陀罗花摩诃曼陀罗花。而以供养。作如是言。彼等于如来佛法中。当得出家受清净戒。若说此法。一心听受得菩提道。复有八千一百比丘众。心得漏尽无生解脱。复有四万二千菩萨。得无生法忍。于时三千大千世界。一切魔王宫殿山林旷野大地六种振动。于虚空中雨众天花。赞言善哉善哉。善说此法甚为希有。出是音声十方普闻。佛说此经已。文殊师利法王子。及大菩萨诸比丘众。一切世间诸天人民阿修罗干达婆等。闻佛所说。各各欢喜礼佛而退。

圣虚空藏菩萨陀罗尼经

如是我闻。一时世尊在喜乐山顶天宫不远仙人住处。与大比丘众五百人俱。复有菩萨摩诃萨众。此诸菩萨皆是一生得成无上正等菩提。其名曰。

慈氏菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。无边华菩萨摩诃萨。普遍华菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨五百人俱。

尔时世尊及诸菩萨。见彼山下河边林中。有二比丘裸形舒手叫唤啼泣是时虚空藏菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。白佛言世尊。殑伽河边彼二比丘。何因何缘裸形舒手叫唤啼泣。

尔时世尊告虚空藏菩萨摩诃萨言。彼二比丘疾病所缠部多所执是故裸形叫唤啼泣。

是时虚空藏菩萨摩诃萨。白佛言世尊如是疾病云何消除。如是部多云何除遣。

尔时世尊以神通力召集诸佛。时虚空中现六如来。为欲证明第七世尊释迦牟尼如来法故。

尔时尾钵尸如来。为欲利益一切众生。消除疾病袪遣部多。随喜宣说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合引)野(二)曩谟僧伽(引)野(三)唵(四引)左罗左罗(五)咽[口*(隸-木＋士)]咽[口*(隸-木＋士)](六)咽罗野(七)曩谟昝(仁敢反)谟(八)左曩(引)野(九)曩谟(引)曩莫(十)娑嚩(二合引)贺(引)

是时尾钵尸如来说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。若有受持读诵供养此陀罗尼者。当知是人无疾病苦器杖不伤。水不能漂毒不能害。亦无中夭饮食无患。获得闻持寿命长远。一切时中诸佛护念。若复耳聋咒油七遍。滴油耳中自然消散。

尔时尸企如来。为欲利益一切众生。消除疾病袪遣部多。随喜宣说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合)野(二)曩莫僧伽(引)野(三)唵(引四)波左波左(五)波左波左(引)野(六)萨哩嚩　(二合)部多(引)喃(引七)嚫儞枳[口*(隸-木＋士)]野(八)波罗尾儞野(二合)喃(引九)娑嚩(二合引)贺(引十)

是时尸企如来说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。我此心印大陀罗尼。百千俱胝无数诸佛同共宣说。若有众生昼夜六时忆持我此心陀罗尼。病疾消除鬼魅远离恶梦除遣永离中夭。患难不侵毒不能害。梦见如来入佛境界。

若复风癀童子鬼病。结青线索咒苏摩那身上带持耳边诵咒。一切时中愿皆除灭。

尔时毗舍浮如来。为欲利益一切众生消除疾病祛遣部多。随喜宣说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合引)野(二)曩莫(引)僧伽(引)野(三)唵(引)迦罗迦罗(四)迦罗迦罗(五)矩路(引)娑那曩　矩噜(六)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)贺(引)赦(七)娑嚩(二合引)贺(引八)

是时毗舍浮如来说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。汝今谛听此陀罗尼。贤劫如来三世诸佛同共宣说若有受持读诵供养此陀罗尼者。当知彼人器杖不伤毒不能害。无诸疾病水不能漂。亦无中夭宿业消除。

若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷。先当洗浴住世尊前。诵持此明满八百遍一切疾病一切娆恼不能侵害。获得长命尽诸烦恼。当得库藏财谷甚多。

若恶众生一切怖畏。思惟念诵此陀罗尼怖畏消除获得爱乐。

若有一切斗诤论义。白线作结诵陀罗尼一切和合。

若患眼痛乳树作线。诵陀罗尼系于颈上即得除愈。

若复见有军阵相向。取蜜酪酥阿波摩誐。一诵一掷火中护摩。满八千遍。一切军众互相收阵寿命长远。

王及大臣为求安隐。酪蜜稻花火中护摩满八千遍。于一切处身心快乐。若为自身及诸众生。消除蕴恶灾难罪障不吉祥相。白乳树柴咒胡麻子。火中护摩满八千遍。一切灾难即得消除。若复有人自为成就一切明咒。当取百华曩罗那必哩焰牛头栴檀世礼多枳恭句摩母娑怛迦

印捺啰嚩噜拏珊瑚惹底此药一处盛贤瓶中。菩提树枝苏摩那叶。插贤瓶口安世尊前。白月十五日一日一夜于世尊前诵陀罗尼。满八百遍悉地成就。

尔时羯矩忖那如来。为欲利益一切众生。消除疾病袪遣部多。随喜宣说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合引)野(二)曩莫(引)僧伽(引)野(三)曩莫羯啰(二合)矩忖那(引)野(四)怛他(引)誐哆(引)野(引五)啰贺(二合)谛(引六)三弭野(二合)三没驮(引)野(七)唵(引八)迦吒迦吒(九)迦吒迦吒(十)枳致枳致(十一)枳致枳致(十二)曩谟萨哩嚩(二合十三)怛他(引)誐谛(引)毗喻(二合引十四)啰贺(二合)帝毗药(二合十五)三弭野(二合)三没地(引)毗喻(二合引十六)娑嚩(二合引)贺(引十七)

是时羯矩忖那如来说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。汝今谛听。我此心印大陀罗尼。殑伽沙等诸佛世尊同共宣说。若有受持供养听闻随喜此陀罗尼者。当知是人获得闻持远离疾病饮食无患系缚解脱。后时后分若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷。香华涂香供养三宝。沐浴世尊发心念诵此陀罗尼。满八百遍得宿命通。七生天上作诸天子。下生人间为转轮王。若不依法随缘念诵。常生人中。人中命终生安乐刹。若得种种饮食加持七遍。一切疾病悉皆远离。若为息除一切鬼魅八千障难。当先澡浴念诵此明满一七遍。若患恶疮咒疮七遍。若患痈肿加持铜针。念咒下针即得除愈。一切斗诤念诵此明。满一七遍即得除散。一切系缚念诵此明。满一七遍便得解脱财宝增长。念陀罗尼恒无间断。尾曩野迦一切障难。诵陀罗尼满一七遍即得远离。若人要知心之所求事。于清净处若佛塔前。严结坛场烧沉水香。诵念此明满八千遍。头东欹卧梦见如来。寿命修短好恶胜劣彼一切见。

尔时羯曩迦牟尼如来。为欲利益一切众生。消除疾病祛遣部多。随喜宣说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合引)野(二)曩莫僧伽(引)野(三)曩莫迦曩迦母曩曳(引四)怛他(引)誐哆野(引五)啰贺(二合)谛(引六)三弭野(二合)三没驮(引)野(七)唵(引八)娑啰娑啰(九)娑啰娑啰(十)悉哩悉哩(十一)悉哩悉哩(十二)悉啰(引)野(十三)驮摩驮摩(十四)驮摩驮摩(十五)度母度母(十六)度母度母(十七)度摩(引)野(十八)曩谟(引)曩莫(十九)迦曩迦母曩曳(引二十)怛他(引)誐哆(引)野(引)啰贺(二合)谛(引二十一)三弭野(二合)三没驮(引)野(二十二)娑嚩(二合引)贺(引二十三)

是时羯曩迦牟尼如来说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。若有受

持读诵。恒常供养此陀罗尼者。当知是人一切刀杖水火。怖畏邪法咒术诸毒不能侵害亦不中夭。先世所造一切业障。三时诵念皆得消除。又复疥癞症癖恶肿。用菖蒲作末蜜和为丸。火中护摩满八千遍。又复疟病一日二日三日四日。加持葱底苏摩那华身上带持。若复耳聋耳边诵咒。若复风痫羯吒鬼病。加持佛华身上带持。如是诸病愿皆消除。富贵长寿恒见如来。一切时中诸佛护念。

尔时迦葉波如来。为欲利益一切众生。消除疾病祛遣部多。随喜宣说陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合引)野(二)曩莫僧伽(引)野(三)唵(引四)贺啰贺啰(五)贺啰贺啰(六)贺贺(七)曩莫迦设野(二合)波野(八)怛他(引)誐哆(引)野(九引)啰贺(二合)谛(引十)三弭野(二合)三没驮(引)野(十一)悉殿睹(十二)满怛罗(二合)波那(十三)娑嚩(二合引)贺(引十四)

尔时迦葉波如来应正等觉说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。若有受持读诵供养此陀罗尼者。当知是人一切业障悉皆消除一切时中诸佛摄受。远离恶法安住善法。

若复有人患白癞病。加持佛华满八千遍。若常热病加持佛华满八千遍。若病初得加持佛华。满八千遍身上带持。一切时中愿皆除灭。

若复女人怀孕难生。加持佛华油煎涂用。若皮风疮加持佛华酥煎涂上。若复痈肿及诸痔瘘。加持佛华好蜜一处用涂疮上。

若复疟病一日二日三日四日。食香食华一切鬼病。或复癫痫加持佛华身上带持。如是等病明力加持。一切时中愿皆除灭。

尔时释迦牟尼如来。为欲利益一切众生。消除疾病祛遣部多。说此心印陀罗尼曰。

曩谟(引)没驮(引)野(一)曩谟(引)达哩么(二合)野(二)曩莫僧伽(引)野(三)怛儞野(二合)他(引四)唵(引五)具弭具弭(六)摩贺(引)具弭(七)底[口*(隸-木＋士)]底[口*(隸-木＋士)](八)摩贺(引)底[口*(隸-木＋士)](九)左[口*(隸-木＋士)]左[口*(隸-木＋士)](十)摩贺(引)左[口*(隸-木＋士)](十一)驮啰驮啰(十二)摩贺(引)驮啰(十三)鼻哩鼻哩(十四)摩贺(引)鼻哩(十五)枳[口*(隸-木＋士)]枳[口*(隸-木＋士)](十六)摩贺(引)枳[口*(隸-木＋士)](十七)[口*祖]噜[口*祖]噜(十八)摩贺(引)[口*祖]噜(十九)弭[口*(隸-木＋士)]弭[口*(隸-木＋士)](二十)摩贺(引)弭[口*(隸-木＋士)](二十一)底[口*(隸-木＋士)]底[口*(隸-木＋士)](二十二)

摩贺(引)底[口*(隸-木＋士)](二十三)度弭度弭(二十四)摩贺(引)度弭(二十五)左[口*(隸-木＋士)]左[口*(隸-木＋士)](二十六)摩贺(引)左[口*(隸-木＋士)](二十七)企哩企哩(二十八)摩贺(引)企哩(二十九)唧[口*(隸-木＋士)]唧[口*(隸-木＋士)](三十)摩贺(引)唧[口*(隸-木＋士)](三十一)娑嚩(二合引)贺(引三十二)

尔时世尊释迦牟尼如来说是明已。告虚空藏菩萨摩诃萨言。虚空藏若有受持读诵供养陀罗尼者。当知彼人身无疾病。刀杖不伤水不漂溺。不受苦恼亦不中夭。虚空藏汝今当知此陀罗尼有大威力。能除疾病能除诸毒。能除不祥及诸怖畏。若彼部多彼部多众不能侵害。若布怛曩布怛曩众不能侵害。如是等众各起慈心。一切时中令彼安隐。

是时虚空藏菩萨摩诃萨白佛言。世尊如来已说利益众生成就安隐大陀罗尼。我今亦说利益众生法界清净成就安隐陀罗尼曰。

怛儞野(二合)他(引)左[口*(隸-木＋士)]左[口*(隸-木＋士)]摩贺(引)左[口*(隸-木＋士)]睹噜睹噜摩贺(引)睹噜入嚩(二合)嚩入嚩(二合)[口*(隸-木＋士)]摩贺(引)入嚩(二合)[口*(隸-木＋士)]呬[口*(隸-木＋士)]呬[口*(隸-木＋士)]摩贺(引)呬[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合引)贺。

是时虚空藏菩萨摩诃萨。说是明已复作是言。若欲成就出世间殊胜功德。应当受持此陀罗尼。世间所有刀杖系缚。疾病若患黑云障碍。尾啰蔓毒不能侵害。若复迦驱那切那儞阿底没里瑟吒啰病。明力护持愿皆除灭。

尔时世尊说是法已。虚空藏菩萨摩诃萨等。一切大众闻佛所说。一心受持欢喜奉行。

佛说大护明大陀罗尼经

尔时世尊住没哩际疏聚落。是时世尊告尊者阿难陀言。阿难陀我今欲去往诣吠舍离城。尊者阿难陀言。如是世尊我今听命。于是世尊与阿难陀。往吠舍离城到庵没罗园已。佛告阿难陀言。阿难陀汝可入城择吉祥地。安因陀罗枳黎驻足正念。说此大护明大陀罗尼及以伽陀曰。

尾萨啰哆(一)尾萨啰哆(二)尾萨啰哆(三)尾萨啰哆(四)尾萨啰哆(五)

过现未来　正遍知者　已彼同意　度于世间　一切诸佛　一切独觉　诸阿罗汉　及以声闻　一切戒威德　一切真实言　乃至于大梵迦弭自在者　帝释及诸天　一切阿素啰　阿素啰使者　乃至部多等一切皆同意。

尾萨啰哆(一)尾萨啰哆(二)尾萨啰哆(三)尾萨啰哆(四)尾萨啰哆(五)

过现未来一切佛为度世间故应知。

扪佐(上)哆(一)扪佐(上)哆(二)扪佐(上)哆(三)扪佐(上)哆(四)么(上引)底瑟姹(二合)睹(五)伊(上)底尾喻(二合)跛舍(引)弭也(二合)哆(六)涅(泥逸切)[薩/女]瑳哆(上七)涅(准上)[薩/女]瑳哆(上八)

天中之天天所尊重。入吠舍离世主梵王。及天帝释护世四王。亦复来入无数千天众。无殃数阿素啰王。及阿素啰众亦复来入。乃至无量千部多众等亦复随入。归命世尊。观一切众生诸灾难起。疾疫流行作成就法。速令退散使得安乐。真言曰。

儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆讫史(二合)钵览(二合)波罗(引)野哆野儞喻焰讷瑟吒(二合)唧哆(引)曩设野(二合)哆曳(引)昧怛啰(二合)唧哆(引)曩波览(引)度迦(引)么(引)啰讫产(二合引)左(引)努挽哩底(二合)迦(引)么(引)谛(引)悉底(二合)瑟姹(敕降反二合)哆摩沓钵啰(二合)没吐(引)路迦(引)努剑波句(引)惹拏(二合)波野底苏母苏母苏母苏母噜苏母噜苏母噜苏母苏噜苏噜苏噜苏噜母母母母钵啰(二合)尾舍底噜苏母母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜护弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥

哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜哩底母噜哩底哩哩哩哩哩哩弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩底贺悉弥弥哩底弥哩哩弥弥迦吒迦啰迦吒建迦啰迦啰迦佐(引)剑迦啰(引)剑迦啰(引)剑迦啰(引)剑迦啰(引)剑迦啰(引)剑迦啰(引)剑迦噜(引)迦哩底俱哩势(引)剑迦哩剑迦哩势底哩底哩哩哩哩哩(引)颇娑(引)哩普哩普哩普哩普哩普哩普哩普啰曩(引)曩他(引)哩哩[口*體]普哩婆哩布萨哆(二合)阿曩(引)他(引)室左(二合)哩钵啰(二合)儞哩誐(二合)蹉他波罗(引)野哆哩钵览(二合)波罗(引)野哆。

如来正遍知者为于世间一切众生。而来入此除灾难处。以大慈大悲大喜大舍。说是真言成就伽陀。一切圣众乃至部多等众。而知此法于诸世间为最为上。若复不惜身命为于一切。息除疾疫破坏灾难。增彼善心令得安乐。为彼世间说解脱道。说尊重法。为彼一切而作安乐。为度世师为诸世间而起慈心。安诸有情由如赤子。恒常随逐一切众生。由如灯明而增照烛。处轮回者令得正道。诸法之智而不阙乏。言辞清净与一切乐。彼彼生时生富贵家。得大无畏福业成就。彼所生地一切震动一切有情咸皆欢喜。彼菩提场六种震动。魔及魔民悉皆愁恼。谓彼牟尼当转法轮说四圣谛以调伏法降彼外道。一切众生必当作佛。安乐人天及天帝释。乃至安乐一切部多众等。于一切时使得见佛。得贤圣意获福无量。彼所求事咸得成就。得菩提故安乐四道。复令众生昼夜日中。及一切处悉皆安乐。乃至蠕动一切有情各令快乐。复令众生不造恶业见诸贤圣。部多来集所住之地及彼虚空。于诸众生常加慈护。于昼于夜于一切时依法而住。于是尊者阿难陀。白世尊言如是世尊我今听命。于是安因陀罗枳黎已。为诸众生消除灾难驻足正念。说此大护明大陀罗尼成就伽陀曰。

尾萨啰哆(一)尾萨啰哆(二)尾萨啰哆(三)尾萨啰哆(四)尾萨啰哆(五)

过现未来　一切诸佛　以正遍知　愿垂加护　一切缘觉威德加护　一切阿罗汉威德加护　一切声闻威德加护　一切戒威德加护　一切真实语威德加护　独住梵天威德加护　迦弭湿嚩啰威德加护　憍释迦威德加护　诸天众威德加护　阿素啰王威德加护　一切阿素啰威力加护　阿素使者威力加护　一切部多威力加护　愿佛及圣贤　为一切众生　咸垂威德力　使灾难悉除。

儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆讫史(二合)钵啰(二合)波罗(引)野哆野儞喻焰讷瑟吒(二合)唧哆(引)曩设野(二合)哆曳(引)昧(引)怛啰(二合)唧哆(引)曩波览(引)度迦(引)摩(引)啰讫产(二合引)左(引)努挽哩底(二合)睹迦(引)么(引)悉谛(二合)底瑟姹(敕降反二合)睹摩杳左。

正遍知者为世间　除灾难故而来入。

素母素母素母素母噜素母噜素母噜素母噜素母母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜弥哩尾娑啰哆尾娑啰哆尾娑啰哆尾娑啰哆没吐路(引)迦(引)努剑波句(引)惹拏(二合)波野底梦左哆梦左哆尾儞野(二合)钵啰(二合)尾舍底伊底喻(二合)波舍(引)弭野(引)睹儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆。

彼世界主大梵天王而于天中最尊最上。及天帝释护世四王亦复来入。无数贤圣无数阿素啰王无数阿素啰众。乃至无数部多之众。咸睹世尊而陈归命。当为一切众生消除灾难。

儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆。

若人非人起于恶心。行不饶益作诸灾难。当速退散勿复兴恶。若不退者当自毁灭。恒起慈心愿常守护。如来救世者应当如是知。

素母噜素母噜素母噜素母噜素母噜母噜母噜母噜母噜母噜素噜素噜素噜素噜素噜素噜素噜素噜弥哩弥哩弥哩弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩母噜弥哩噜素弥弥哩底弥哩悉悉弥剑迦啰(引)迦啰迦吒迦啰迦左(引)剑迦啰剑迦啰剑迦啰剑迦啰剑迦啰剑迦啰剑迦啰剑迦啰剑迦噜(引)迦哩底俱哩势(引)剑迦哩迦哩势(引)底哩哩哩哩哩哩底哩(引)颇娑(引)哩喷哩喷哩喷哩喷哩喷哩喷哩喷哩野儞喻焰阿曩(引)他(引)曩(引)他(引)儞[口*體]母哩母哩儞哩誐(二合)蹉哆儞哩誐(二合)蹉哆。

一切冤家当速退散。使一切众生愿皆随意。如来以大慈大悲大喜大舍。说是真言成就伽陀。为一切天众及部多众。得最上智慧及法义理。于诸世间除诸灾沴。破灭自他贪毒之过。以彼善心说一切法。令彼世间诸众生等。见解脱道获得安乐。如来三界之师。慈护众生同彼赤子。复如灯烛照明众生。住轮回者得见正道。善说法要言词清净。一切鬼神而为证明。又彼彼生得大无畏。处于富贵资财广多饶益一切。得义成就得福成就。又彼生时一切震动。众生欢喜获得安乐。彼菩提场六种震动。魔及魔民一切忧戚。谓彼牟尼转正法轮。说四圣谛以调伏法。降彼外道一切众生。安乐诸天及天帝释。乃至一切部多之众。令诸有情于一切时方。承佛福故得天意故。若彼求事咸得成就得安乐故得菩提故。愿诸众生皆悉贤善。远离众罪无造罪者。乃至蠕动一切有情。灾沴悉除无诸病恼。所行之处所住之处。于昼于夜及日中时一切安乐。乃至部多来集。住于地上及住虚空。常发慈心依法而

住。此界他方一切诸佛。乃至诸天常来卫护得大安乐。说是陀罗尼已。诸天众等欢喜奉行。

佛说无能胜旛庄严陀罗尼经一卷

佛说无能胜旛王如来庄严陀罗尼经

如是我闻。一时世尊。在忉利天帝释宫中善法堂会。而于是时忽有阿素啰王。与诸眷属部领兵众。各各身被甲胄手执器仗。前后围绕来相战斗。讨伐忉利天宫。尔时帝释天主与诸天众。身严宝铠执持器仗与之共战。时阿素啰王兵众得胜。忉利天众退败怖散驰走。

是时帝释天主。隐天主容仪现常人相。速疾奔驰往觐世尊。到佛所已顶礼佛足。而白佛言世尊。我今为阿素啰王将诸兵众来相战伐。忉利天众退散怖散驰走。以何方便救我此难。是时。

佛告帝释天主言。汝当谛听吾为汝说。有陀罗尼名无能胜旛庄严。我于往昔为菩萨时。有佛号无能胜旛王如来。于彼佛所得闻此陀罗尼。从是已来我亦为他。广说是法得大征祥。而未曾有弹指之顷怖畏之事。是时佛复告帝释天主言。我今为汝说是无能胜旛庄严陀罗尼曰。

怛儞也(二合一)他(去引)惹(仁左反下同)野惹野(二)尾惹野尾惹野(三)惹野嚩醯[寧*吉](四)僧(去)揭哩(五)钵啰(二合)[口*伴](上)惹宁磬(二合六)萨[口*栗]嚩(二合)设咄噜(二合)赧(引七)仁昝(二合)婆(去)野染婆(去)野(八)萨檐(二合)婆(去)野萨檐(二合)婆(去)野(九)谟(去引)贺野(十)谟(去)贺野(十一)婆(去)蘖嚩底(十二)惹野嚩(引)醯[寧*吉](十三)么他(去)么他(去十四)钵啰(二合)么他(去十五)钵啰(二合)么他(去十六)仡啰(二合)萨(十七)仡啰(二合)萨(十八)贺娑贺娑(十九)吽吽(二十)览冒那哩(二十一)怛哩(二合)宁怛[口*(黍-禾＋利)](二合二十二)拶睹[口*栗]嚩(二合)讫怛黎(三合二十三)拶睹[口*栗]能(二合去)瑟致[口*(黍-禾＋利)](三合二十四)拶睹[口*栗]步(二合)荠(二十五)遏始母设攞(二十六)怛哩(二合)戌(引)攞(二十七)嚩(武沫反)日啰(二合)驮(引)啰抳(二十八)啰(入)乞洒(二合)啰(入)乞洒(二合)[牟*含](引牟敢反二十九)婆(去)蘖嚩底(三十)贺曩贺曩(三十一)那贺那贺(三十二)钵左钵左(三十三)么他(去)么他(去三十四)钵啰(二合)摩他(去三十五)钵啰(二合)么他(去三十六)晻(引三十七)[口*癹](普沫反)吒(半音呼)[口*癹]吒[口*癹]吒(三十八)[口*伴](蒲敢反下同)惹[口*伴]惹(三十九)萨[口*栗]嚩(二合)萨怛啰(二合)[口*(暜-目＋力)](四十)特嚩(二合)惹仡[口*(黍-禾＋利)](二合四十一)计谕嚟底(丁逸反下同)瑟姹(二合)底瑟姹(二合四十二)怛哩(二合)吒(去)坞虏揭(二合四十三)驮(引)啰抳(四十四)怛[口*束*頁](二合)路(引)吉也(二合四十五)么他(去)尾特吻(二合)

萨野(四十六)波啰赛[寧*孕](宁孕反四十七)左攞左攞(四十八)唧理唧理(四十九)[口*祖][日*虜][口*祖][日*虜](五十)揭攞揭攞(五十一)枳理枳理(五十二)矩[日*虜]矩[日*虜](五十三)母左(引)吒野贺娑(五十四)尾特吻(二合)萨野(五十五)波啰萨怛啰(二合)嚩(五十六)孛啰(二合引)么野(五十七)没驮萨底孕(二合五十八)达[口*栗]么(二合)萨底孕(二合五十九)僧伽萨底孕(二合六十)沫底托啰(二合)么(六十一)萨底野(二合)嚩(引)儞曩(引六十二)萨帝曳(二合)曩(六十三)沫底讫啰(二合)莫(六十四)嚩[口*(瞀-目＋力)]捺嚟(六十五)矩吒矩吒(六十六)矩知夜(二合)矩知夜(二合六十七)噜捺嚩(二合)么(引)曩野(六十八)尾瑟农(二合)么(引)曩野(六十九)赞捺嚩(二合)素[口*栗]愈(二合)么(引)曩野(七十)怛[口*賴](二合引)路(引)吉野(二合引七十一)地钵底孕(二合)么(引)曩野(七十二)萨[口*栗]嚩(二合)儞吻(引)么(引)曩野(七十三)萨[口*栗]嚩(二合)药乞叉(二合七十四)啰(引)乞刹(二合)娑(七十五)蘖噜[口*孏](七十六)紧曩啰(七十七)么护啰蘖么(引)曩野(七十八)尾特吻(二合)设药(七十九)么么(八十)萨[口*栗]嚩(二合)设怛啰(二合)嚩(无博反八十一)嚩誐嚩誐(八十二)嚩誐(引)播野(八十三)嚩誐(引)播野(八十四)惹嚩(二合)攞(八十五)惹嚩(二合)攞(八十六)补涩波(二合)沫(引)理[寧*吉](八十七)哩胝哩胝(八十八)怛哩(二合)吒怛理(二合)吒(八十九)孛哩(二合)矩致(引)穆佉(入九十)波啰赛涅矩路擦(引九十一)捺曩揭啰抳(引九十二)贺贺(九十三)醯醯(九十四)虎虎(九十五)呬呬(九十六)哩抳(尼政反)哩抳(同上九十七)哩拏么帝(九十八)仁曾(二合)度(引)特嚩(二合)仁跻(二合九十九)没驮(引)嚩路(引)枳帝(一百引)啰乞洒(二合)啰乞洒(二合一百一)么么(称名一百二)婆(去)誐嚩哆(引一百三)嚩路(引)枳帝(一百四)娑嚩(二合引)贺(引一百五)麌拏啰(引)惹(一百六)钵啰(二合)婆(引)细(一百七)娑嚩(二合引)贺(引一百八)素[口*栗]折(二合引)[口*栗]揭(二合一百九)尾么[口*(隸-木＋士)](一百十)娑嚩(二合引)贺(引一百一十一)萨[口*栗]嚩(二合)佗啰(二合)贺(一百一十二)诺乞察(二合)怛啰(二合一百一十三)驮(引)弭(去引)揭啰拏(一百一十四)娑嚩(二合引)贺(引一百一十五)

佛告帝释天主言。此无能胜旛庄严陀罗尼。常于内外加护于我。汝应持是陀罗尼。以杂色彩作囊盛之系于旌旗之上。令汝所往之处。或与他敌相斗相骂相杀。或与他冤言词相竞一切之处无不获胜。汝应书写此陀罗尼。以囊盛之系于项上护持于汝。我亦为未来之世。世间仁王一切之处作其卫护。彼无能胜旛王如来。现天女相在于面前。施与无畏护持获胜。令彼冤敌军众散败。若是仁王复能书写流布受持。读诵此陀罗尼者。常获清净吉祥之事。诸外冤敌无能得胜。

佛说是经已。帝释天主及诸天众。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行作礼而退。

最胜佛顶陀罗尼经

曩谟(去引)婆(去)誐嚩(无可反)帝(句)萨(转舌呼)嚩(无可反)怛[口*束*頁](二合引)路(引)枳野(二合二句)钵啰(二合)底(丁以反)尾始瑟吒(二合引)野(余何反下同三句)没驮(引)野(四句)怛儞野(二合反)他(去引五句)唵(引)没咙(二合引)没咙(二合引)没咙(二合引六句)戍(引)驮野戍(引)驮野(七句)尾戍(引)驮野尾戍(引)驮野(八句)阿(去)娑(上)么娑(上)么(九句)三(去)满哆(引)嚩(无博反)婆(去引)娑(十句)娑[叵*頁](二合)啰(来假反)拏(鼻音)誐底(丁以反)誐誐曩(十一句)娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(引十二句)鼻诜(上谨反)左睹[牟*含](牟敢反引十三句)萨(转舌)嚩(无可反)怛他(去引)誐哆(引十四句)苏(上)誐哆(十五句)嚩啰嚩(引)左曩(引十六句)蜜[口*栗](二合)哆(引)鼻晒(瑟曳反)罽(居又反十七句)[口*栗]摩(二合)贺(引)母捺啰(二合)满(去)怛啰(二合)钵乃(十八句)唵(引)阿(去引)贺啰阿(去引)贺啰(十九句)阿(去引)庾(羊主反)散(去)驮(引)啰抳(尼整反二十句)戍(引)驮野戍(引)驮野(二十一句)誐誐曩娑嚩(二合)婆(去引)嚩尾秫第(二十二句)坞瑟腻(二合)洒尾惹(仁拶反)野跛哩秫第(二十三句)娑贺娑啰(二合)啰(来假反)湿铭(二合)散(去)祖(去)儞(泥以反)谛(二十四句)萨(转舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆(二十五句)嚩(无博反)路(引)计[寧*吉](宁吉反二十六句)萨(转舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆沫帝(二十七句)瑟吒播(二合引)啰弭哆(二十八句)跛哩布(引)啰抳(尼整反二十九句)娜舍部(引)弭钵啰(二合)底(丁以反)瑟耻(二合)帝(三十句)萨(转舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆纥哩(二合)乃野(引三十一句)地瑟姹(二合)哆(引三十二句)地瑟耻(二合)帝(三十三句)唵(引)母捺[口*(黍-禾＋利)](二合)母捺[口*(黍-禾＋利)](二合三十四句)摩贺(引)母捺[口*(黍-禾＋利)](二合三十五句)嚩(武钵反)日啰(二合)迦(去引)野(三十六句)僧(去)贺怛弩跛哩秫弟(三十七句)萨(转舌)嚩(同上)羯(转舌)么(引)嚩啰拏尾秫弟(三十八句)钵啰(二合)底(丁以反)[寧*吉]嚩(武钵反转舌呼)哆夜(引)欲尾秫弟(三十九句)唵(引)母[寧*吉]母[寧*吉]摩贺(引)母[寧*吉](四十句)阿(去)母[寧*吉]阿(去)母[寧*吉](四十一句)尾母[寧*吉]尾母[寧*吉]摩贺(引)尾母[寧*吉](四十二句)沫底(丁利反)沫底(丁利反)摩贺(引)沫底(丁以反四十三句)怛他(去引)部(引)哆(四十四句)句(引)致跛哩秫弟(四十五句)尾娑怖(二合)吒尾秫弟(四十六句)唵(引)醯醯(四十七句)惹野惹野摩贺(引)惹野(四十八句)娑么(二合)啰娑么(二合)啰(四十九句)娑[叵*頁](二合)啰娑[叵*頁](二合)啰(五十)萨(转舌)嚩(同上)没驮(引五十一句)地瑟姹(二合引)曩(引五十二句)地瑟耻(二合)帝(五十三句)秫弟秫弟(五十四句)嚩(武钵反)日[口*(黍-禾＋利)](二合)嚩(同上)日[口*(黍-禾＋利)](二合)摩贺(引)

嚩日[口*(黍-禾＋利)](二合五十五句)阿(去)嚩日[口*(黍-禾＋利)](二合)嚩日啰(二合)蘖(转舌呼)陛(五十六句)惹野蘖(转舌)陛(五十七句)尾惹野蘖(转舌)陛(五十八句)嚩日啰(二合)入嚩(二合)攞蘖(转舌呼)陛(五十九句)嚩日噜(二合引)那誐(二合)帝(六十句)嚩日噜(二合引)纳婆(二合)吠(六十一句)嚩日啰(二合)三(去)婆(去)吠(六十二句)嚩日噜(二合引)嚩日[利/(尒-小＋(恭-共))](二合)拏(入六十三句)嚩日嚩(二合)婆(去)嚩(无可反)睹么么(称名述所为事六十四句)萨哩[口*陵]萨(转舌)嚩(同上)萨怛嚩(二合引六十五)难(上)左迦(去)野跛哩秫弟室者(二合)婆(去)嚩睹茗(去)萨娜(引六十六句)萨(转舌)嚩誐底(丁以反)跛哩秫弟室者(二合六十七句)萨(转舌)嚩怛他(去引)誐哆(六十八句)三(去)么娑嚩娑(六十九句)地瑟耻(二合)帝(七十句)萨(转舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆室者(二合)[牟*含](牟敢反引七十一句)萨么(引)娑嚩(二合引)萨演(引)睹(七十二句)唵(引)悉地野(二合)悉地野(二合七十三句)没[亭*夜]没[亭*夜](七十四句)尾戍(引)驮野尾戍(引)驮野(七十五句)尾冒(重呼)驮野尾冒(重呼)驮野(七十六句)谟(去引)左谟(去引)左(七十七句)尾谟(去引)左野尾谟(去引)左野(七十八句)戍(引)驮野戍(引)驮野尾戍(引)驮野(七十九句)三(去)满哆(引)怛(半音呼)跛哩谟(去引)左野(八十句)三(去)满哆啰湿茗(二合)跛哩秫弟(八十一句)萨(转舌)嚩(同上)怛他(去引)誐哆三么野(引八十二句)地瑟姹(二合)曩(引八十三)地瑟耻(二合)帝(八十四句)唵(引)母捺[口*(黍-禾＋利)](二合)摩贺(引)母捺啰(二合八十五句)满怛啰(二合)钵娜(引八十六句)地瑟耻(二合)帝(八十七句)娑嚩(二合引)贺(引八十八句)

圣佛母小字般若波罗蜜多经一卷

圣佛母小字般若波罗蜜多经

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大比丘众千二百五十人俱。并诸百千俱胝那庾多菩萨。复有百千俱胝那庾多梵王帝释护世。诸大众等恭敬围绕。

尔时世尊于吉祥宝藏师子座上结跏趺坐。是时圣观自在菩萨摩诃萨即从座起。偏袒右肩右膝着地。瞻仰尊头目不暂舍。合掌恭敬欢喜踊跃。头面礼足而白佛言。世尊唯愿世尊为我说是小字般若波罗蜜多经。令诸众生得闻是法获大福德。一切业障决定消除。当来速获无上菩提。若有众生发至诚心。受持读诵此真言者。随所求愿决定成就无诸魔难。

尔时世尊告圣观自在菩萨摩诃萨。善哉善说是言。善哉善哉善男子。汝能如是至心。为诸众生令得安乐长寿。善男子汝应谛听。至心听我说是小字般若波罗蜜多经。若诸众生闻说是法获大福德。一切业障皆悉消除。决定速证无上正等菩提。若有众生发心受持此真言者。无诸魔事皆得成就。

是时圣观自在菩萨摩诃萨。复白佛言世尊善逝今说。为诸众生令得安乐。

尔时世尊而于一时。入三摩地名解脱一切众生。从定起已眉间毫相。放百千俱胝那庾多光明。此大光明普照一切诸佛刹土。所有无量众生蒙光照曜。皆得决定速证阿耨多罗三藐三菩提。所有地狱一切众生皆获安乐诸佛刹土六种震动。于诸佛上又雨上妙栴檀沉水细秣之香以用供养。

尔时世尊说此般若波罗蜜多经。是时所有一切菩萨摩诃萨。各各发起平等之心。发起慈愍心。发起忆念利他心。发起远离一切罪障心。发起种种利益之心。发起般若波罗蜜多心。是时世尊告圣观自在菩萨摩诃萨。汝等谛听我今为汝。说是圣佛母小字般若波罗蜜多真言曰。

曩莫(入一)舍(引)吉也(二合反二)母曩曳(引三)怛他(去引)誐哆(引)野(引四)[口*栗]喝(二合)帝(引五)三么药(二合反)讫三(二合)没[馬*犬](引)野(六)怛儞也(二合反)他(引八)母[寧*頁](引)母[寧*頁](引九)摩贺(引)母曩曳(引十)娑嚩(二合引)贺(引十)

佛告圣观自在菩萨摩诃萨言。此圣佛母小字般若波罗蜜多真言。一切诸佛由是得阿耨多罗三藐三菩提。我亦由是小字般若波罗蜜多真言故。得成无上正等菩提。往昔有佛亦名释迦牟尼如来。于彼佛所闻说是法。彼佛说言如是三世一切诸佛。由斯法故方得成佛。

佛复告圣观自在菩萨摩诃萨言。我今为汝授其记别。汝于人间未来世中得成佛道。号普放光明吉祥。宝峰王如来应正等觉。汝得听闻如是妙法。应当受持读诵若自书写若教人书思惟解了。复能为他一切众生广说其义。令彼书写是经。于己舍宅受持读诵。于未来世速成无上正等菩提。是时一切如来同证汝等。我今为汝复说般若波罗蜜多陀罗尼曰。

怛儞也(二合反)他(引一)唵(引二)惹(仁左反下同)野惹野(二)钵讷么(二合引)避(引三)遏嚩(无可反)铭(引四)萨啰(来假反下同)萨哩抳(尼贞反下同五)尾哩尾哩(六)尾啰(引)尾哩(七)企哩企哩(八)儞嚩哆(去)弩(鼻音九)播(引)攞[寧*吉](宁吉反十)没度(引)哆(引)啰抳(十一)布啰抳(十二)布啰野(十三)婆(去)誐嚩(武末反)帝(十四)萨[口*栗]嚩(二合引)[口*商](引十五)么么(此处称名十六)布啰野(十七)萨[口*栗]嚩(二合)萨怛嚩(二合引)难(上)左(十八)萨[口*栗]嚩(二合)嚩[口*栗]么(二合引十九)嚩啰拏(引)[寧*吉](二十)尾戍(引)驮野(二十一)尾戍(引)[馬*犬]野(二十二)没[馬*犬](引)地瑟姹(二合引)[寧*頁]曩(引二十三)娑嚩(二合引)贺(二十四引)

佛告圣观自在菩萨摩诃萨。此胜妙法般若波罗蜜多陀罗尼。是能出生一切诸佛菩萨之母。若有众生暂闻是法。所作罪障悉皆消灭。此法一切诸佛及众菩萨。经百俱胝劫说其功德不能得尽。若能受持读诵此陀罗尼者。便同入一切曼拏攞中得受灌顶。又如受持一切真言皆获成就。是时圣观自在菩萨而白佛言。世尊何故复说此般若波罗蜜多陀罗尼。世尊告言我为愍念一切少善方便懈怠众生。是故说此般若波罗蜜多陀罗尼。令彼受持读诵。若自书写若教他书。此等一切众生。速疾证得无上菩提。如是如是世尊善说是般若波罗蜜多陀罗尼。是时圣观自在菩萨摩诃萨复白佛言。世尊此法实未曾有。世尊此法实未曾有。善逝世尊大慈。为欲救度一切少善方便懈怠众生。令得利益安乐说斯妙法。是时世尊说此经已。诸大声闻并诸菩萨摩诃萨。一切世间天人阿苏啰彦达嚩等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行作礼而退。

消除一切闪电障难随求如意陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国精舍之中。尔时世尊告尊者阿难陀言。汝今谛听有消除一切闪电障难随求如意陀罗尼经。过去如来无上正等正觉之所宣说。如我今者恒常悲愍。为欲利益天上人间一切群生得安乐故。亦复宣说。

阿难陀言如是世尊愿乐欲闻。

世尊告言。阿难陀东方有电名阿伽曩(宋言无厚)南方有电名舍多噜(宋言顺流)西方有电名放光明。北方有电名燥那么尼(宋言百生树)。阿难陀若有族姓男族姓女。知此明名号之者。彼所住方无此一切雷电惊怖。若所住处有如是闪电。但书此真言安置彼处一切闪电而不能发。

尔时世尊即说此捺啰(二合)弭拏真言章句曰。

怛儞也(二合)他(去引一)儞弥儞泯达[口*(隸-木＋士)](二)怛哩(二合)路(去引)迦(去引)路(去引)枳儞(三)戍(上)攞播(上引)抳(上)儞(四)啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)[牟*含](牟含反称名五)萨嚩尾儞庾(二合)那婆(二合)曳毗药(二合六)娑嚩(二合引)贺(引七)

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。与自众等皆来集会一面而坐。时观自在菩萨即从坐起。白言世尊我亦说此正法。

捺啰(二合)弭拏真言章句曰。

怛儞也(二合)他(去引一)尾曩(引)舍钵啰(二合)底也(二合)哩替(二合)计(二)钵啰(二合)底也(二合)弥怛[口*(隸-木＋士)](二合三)秣第穆讫谛(四)尾么礼(五)钵啰(二合)婆(去引)娑迦(二合)[口*(隸-木＋士)](六)頞拏[口*(隸-木＋士)](七)半拏[口*(隸-木＋士)](八)悉吠(二合)帝(九)半拏啰嚩(去)枲儞(十)么(引)帝迦啰(引)攞(十一)劫毕罗冰(上)誐攞(十二)乞史(二合)那地穆乞史(二合十三)啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)[牟*含](十四)萨(转舌)嚩(引)迦(上引)攞蜜[口*栗](二合)底庾(二合)佩(上)曳毗药(二合十五)么(引上)铭(十六)跛舍演(二合)睹(十七)萨(转舌)嚩(引)迦攞蜜[口*栗](二合)底也(二合)嚩(入十八)阿(上)哩野(二合引)嚩路(上引)枳谛湿嚩(二合)啰帝惹(引)娑嚩(二合引)贺(引十九)

尔时金刚手秘密主。向佛合掌恭敬白世尊言。我亦说此正法陀罗尼真言章句曰。

怛儞也(二合)他(去引一)母儞母儞(二)母儞么底(三)么底素么底(四)么贺(引)么底(五)贺(引)贺(引)贺(引)贺(引六)么(引)带啰曩(二合引)悉底(二合)播崩(去声七)嚩日啰(二合)播抳啰舍(上八)儞哩(二合)荼(上)娑嚩(二合引)贺(引九)

世尊我此章句名无能胜。若有忆念受持书写供养者。我常拥护一切怖畏。一切中夭即得解脱。

尔时娑诃世界主大梵天王。白言世尊我亦说此正法陀罗尼真言章句。为欲利益安乐诸有情故。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(去引一)醯里蜜里(二)只里娑嚩(二合引)贺(三)没啰(二合)憾么(二合)布[口*(隸-木＋士)](四)么贺(引)没啰(二合)憾么(二合引)抳(五)没啰(二合)憾么(二合)[薛/女](转舌)陛(六)布瑟崩(去二合)僧(去)娑哆(二合)[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合引)贺(引七)

世尊此名梵天难拏陀罗尼。能救护于一切中夭。获得长寿。一切罪业皆悉消灭。

尔时帝释天主向世尊所。合掌恭敬白世尊言。我亦说此正法陀罗尼真言章句曰。

怛儞也(二合)他(去引一)没驮么蹬(上)腻(二)么儞儞(三)矫(鱼夭反)哩巘(引)驮哩(四)赞拏(上引)里么(引)蹬(去)儗(五)卜迦枭(六)娑(引)攞没啰(二合)帝(七)呬(上)曩么第(引八)跢(引)啰抳(九)么姤(引)里儞计(十)作讫啰(二合)嚩(引)枳(十一)舍嚩哩舍(引上)嚩哩娑嚩(二合引)贺(引十二)

世尊我此明句名金刚坐。所有一切惊怖及诸中夭。而无障碍悉得解脱。

尔时持国天王增长天王广目天王多闻天王。合掌向佛白言世尊。我等亦说此正法陀罗尼章句曰。

怛儞也(二合)他(引去一)补瑟闭(二合)苏补瑟闭(二合二)度跛波哩贺(引)[口*(隸-木＋士)](三)阿(上)哩野(二合)钵啰(二合)舍悉谛(四)扇(引)帝儞(泥逸反)穆讫帝(二合五)蟒(去)[薛/女]礼曳(二合六)[酉*益][口*闌]抳也(二合)[薛/女](转舌)陛(七)窣睹(二合)腻(上)娑多(二合)尾腻(上)娑嚩(二合引)贺(引八)

世尊我等四王如上所说真言章句名无怖畏。于诸怖畏而作拥护。一切寿命令无中夭。

尔时娑誐噜龙王么曩悉吠(二合)龙王电光龙王无热恼池龙王。电舌龙王百光龙王等。亦向世尊前合掌恭敬住立一面。

世尊告言有此如意章句之处。拥护一切闪电障难。亦能救护一切中夭摄除诸毒。一切羯祛那吠哆拏。作不吉祥事者亦悉破坏。汝等谛听当发慈心。汝等龙趣之中。各生嗔恚我慢贡高当应降伏。诸龙白言云何降伏。世尊答言我有陀罗尼。令汝等龙我慢贡高心便止息。真言曰。

怛儞也(二合)他(引去一)阿(上)惹[口*(隸-木＋士)](二)么么[口*(隸-木＋士)](三)阿蜜[口*栗](二合)帝(四)阿乞叉(二合引)曳(五)阿尾也(二合)曳(六)奔抳也(二合)跛哩也(二合引)曳(七)萨嚩播跛(八)钵啰(二合)舍么儞娑嚩(二合引)贺(引九)阿(引上)哩野半(引)拏(十)燥播(引)枳(上)曳娑嚩(二合引)贺(引十一)印捺啰(二合)设宁(上)曳娑嚩(二合引)贺(引十二)铭(上)伽(上)设宁(上)娑嚩(二合引)贺(引十三)

世尊告言。若有男子女人。于此真言章句。受持读诵书写供养者。彼诸龙神闪电等怖不能为害。亦无根毒及和合毒。诸所作毒悉不能害我等及一切众生故。

尔时大梵天王及天帝释。护世四王诸龙王等。赞言善哉善哉贤者。为欲利益安乐多数诸群生故。善说此正法捺啰(二合)弥拏真言章句。我等一心受持。佛说此经时。一切世间天人阿苏[口*洛]犍闼婆等及诸大众。闻佛所说欢喜奉行。

圣最上灯明如来陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。及百千无央数人天菩萨之众。恭敬围绕而为说法。尔时百千俱胝佛刹皆往诣。彼无边花世界。最上灯明如来应正等觉。现身住止经行说法。彼有二菩萨。一名大光明二名无量光。尔时彼佛遣二菩萨。往娑诃世界祇树给孤独园。诣释迦如来正遍知觉所。到已头面礼世尊足而坐一面。彼二菩萨白世尊言。去此佛土经行百千俱胝佛刹。有世界名无边花。彼土有佛。名最上灯明如来应供正遍知。现住其中恒说妙法。彼世尊最上灯明如来正遍知觉故。遣我等诣娑诃世界。问讯世尊少病少恼。云何气力轻利安住快乐。彼如是说。又此所有人非人。部多毗舍佐药叉罗刹。供盘荼供盘荼军主。王法盗贼。蛇蝎恶疮虫蚁羯拏怖嚩虫。如是等类扰乱烦恼故。彼世尊最上灯明如来应供正遍知。说此陀罗尼真言章句。名闻十方故遣来此。为利益安乐一切众生。颜貌怡悦色相具足身意泰然。以此秘密功德力故拥护有情。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(去一引)入嚩(二合引)礼(二)入嚩(二合引)攞[薛/女]帝(三)呼迦穆迦(四)三(去)么帝么贺(引五)三(去)么帝(六)么贺(引)入嚩(二合引)礼(七)入嚩(二合引)攞铭(八)萨哂萨礼(九)么贺(引)入嚩(二合引)礼(十)坞计苏计(十一)多铭三么帝(十二)么贺(引)三么帝(十三)么贺(引)三铭(十四)娑嚩(二合引)贺(引十五)

尔时世尊告尊者阿难言。汝今谛听。此陀罗尼章句甚为难得。受持读诵为他解说。此阿牟尼陀罗尼。佛出世时亦难得遇。若有族姓男族姓女。听闻受持为他解说。得宿命通见彼七生之中宿命之事。一切烦恼皆悉消除。一切宿业而皆不受。

复次阿难陀。此陀罗尼真言章句。七十七俱胝佛同共宣说。若一切有情。闻此陀罗尼章句不信毁谤者。即同毁谤七十七俱胝佛。

尔时无能胜菩萨摩诃萨。即从坐起偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白佛言。世尊我亦宣说陀罗尼真言章句。为利益安乐诸众生故。以此秘密拥护有情。增长殊胜福力色相怡悦故。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(去引)阿跓(摘固反)嚩跓(准上切一)曩跓(亦准上)么贺(引)矩曩跓(亦准上二)阿乞嚩(二合)枲迦枲(三)阿曩(引)迦枲(四)么曩迦枲(五)阿拏(拏固反)哆(六)佉祖(引)么贺(引)佉祖(七)萨奶(奴贾

反)契哆奶(准上七切)契(八)哆噜铭(九)咄噜铭(十)醯礼蜜礼底礼(十一)娑嚩(二合引)贺(十二引)

尔时世尊告尊者阿难陀言。汝今谛听。此摩尼陀罗尼章句甚为希有。汝当受持读诵为他解说。佛出于世亦甚希有。复次阿难陀。若族姓男族姓女。如是闻此陀罗尼章句。若受持讽念读诵解说。得宿命通见彼十二生中宿命之事。一切宿业而不复受。

复次阿难陀。此陀罗尼章句。八十俱胝诸佛同共宣说。若有毁谤此陀罗尼者。即为毁谤八十俱胝佛而无有异。

尔时文殊师利童子。即从坐起偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬白佛言。世尊我亦说此陀罗尼章句为利益安乐一切众生。以此秘密殊胜大力拥护有情。增长色相身心怡悦故。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)替能(去一)阿嚪么嚪(二)曩尔(仁际反)[寧*頁](三)曩(引)誐啰枲(四)曩醯(上)礼(五)曩醯(上)礼(六)惹醯(上)攞赞儞(七)赞拏礼(八)赞拏(上)攞嚩帝(九)娑嚩(二合引)贺(引十)

尔时世尊告尊者阿难陀言。汝今谛听。阿难陀此陀罗尼章句难得希有。汝当受持读诵为他解说。阿难陀此陀罗尼章句。佛出世时亦复希有。阿难陀此陀罗尼章句。若有族姓男族姓女。听闻受持读诵讽念为他解说。得宿命通见彼十三生宿命之事。一切烦恼皆悉消除。一切宿业而皆不受。

复次阿难陀。此陀罗尼章句。八十二俱胝菩萨同共宣说。若有毁谤此陀罗尼者。即为毁谤八十二俱胝菩萨而无有异。

尔时世尊告诸苾刍言。我亦说此陀罗尼章句。为利益安乐一切众生。令诸有情福德增长。身心怡悦名称普闻。有大势力颜貌端正。以此秘密拥护故。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)替能(去一)阿跓(摘固反引)嚩跓(准上切二)曩跓(亦准上)矩曩跓(准上三)姹计姹啰计(四)多噜吠睹噜吠(五)啰吒吠(六)[口*路](去引)礼鲁礼(七)贺礼蜜礼(八)底礼始礼(九)尸里(上)含礼(十)阿普嚩普(十一)曩普矩曩耻(十二)阿曩跛底(丁以反十三)嚩曩跛底(准上切)计枲计枲计枲(十四)姹(轻呼)枲姹枲姹枲(十五)么贺(引)姹枲娑嚩(二合引)贺(引十六)

尔时世尊告尊者阿难陀言。汝今帝听阿难受持此陀罗尼章句。读诵讽念为他解说。阿难陀此陀罗尼章句甚为希有。阿难陀此阿牟尼陀

罗尼章句。佛出世时亦甚希有。阿难陀若族姓男族姓女。听闻受持为他解说。得宿命通见彼十四生中宿命之事。一切烦恼皆悉消除。一切宿业而皆不受。复次阿难陀此陀罗尼章句。八十四俱胝佛同共宣说。若有毁谤此陀罗尼者。即为毁谤八十四俱胝佛而无有异。阿难陀若有族姓男族姓女。于枯朽树下以此陀罗尼章句若读若诵。潜护救济火不能烧。令彼枯树重生枝叶花果敷荣。何况受持之人。尔时世尊复告诸苾刍言。我今重说陀罗尼章句。为利益安乐一切众生。颜貌怡悦名称普闻。福德增长色相端严。以此秘密拥护故。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)替能(去一)阿跓(摘固反)嚩跓(亦准上二)姹计姹啰计(三)多噜跛底(四)睹噜跛底(五)睹噜蜜底(六)睹噜蜜蜜底(七)睹噜睹[口*(隸-木＋士)](八)苏[口*(隸-木＋士)]醯礼(九)母礼底礼(十)娑嚩(二合引)贺(引十一)

尔时世尊告尊者阿难陀言。汝今谛听。此陀罗尼章句甚为希有。汝等受持读诵为他解说。阿难陀此阿牟尼陀罗尼佛出于世亦甚希有。阿难陀若族姓男族姓女。闻此陀罗尼章句。受持读诵为他解说。得宿命通见彼二十一生宿命之事。一切烦恼皆悉消除。一切宿业而皆不受。又复拥护所有一切部多。一切天龙药叉犍闼嚩阿苏啰[薛/女]噜荼紧那罗么护啰誐人非人不能侵害。乃至一切恶疮蛇虫羯拏婆虫亦不能为害。又复无彼一切疟病风黄痰癊。如是等病须臾发动。至一日二日三日四日。乃至七日半月一月一年。长时不能侵害。又复无彼一切疮肿痈疽瘆缓疥癞疮癣。一切病恼一切业障一切厌祷。及一切吠跢荼皆不能侵害。复次阿难陀此陀罗尼章句。九十九俱胝佛同共宣说。若有毁谤此陀罗尼者。即为毁谤九十九俱胝佛而无有异。复次阿难陀此陀罗尼章句。入王宫时忆念。入罗刹中时忆念。入师子虎狼中时忆念。入旷野中时忆念。入暴恶河中时忆念。为水火难时忆念。为毒药所中时忆念。一切怖畏时忆念。皆不能为害。复次阿难陀。有受持此陀罗尼者。若遇恶人执持刀棒。嗔怒逼趁欲来伤害。彼持刀棒自然碎折而得解脱。阿难陀我意观见人间天上。及魔罗梵天沙门天人阿苏啰众中。若以此陀罗尼真言章句。拥护救济结界守护。息除灾难无越此陀罗尼者。何以故。阿难陀此阿牟尼陀罗尼。加持护念一切烦恼悉皆消除。尔时四大天王白世尊言。此正法灭时。我等与彼正法助威神力。广宣流布令法久住。彼受持法师我亦加护。遣除一切魔罗。世尊赞言。善哉四大天王。发勇猛慈而护正法。尔时四大天王知其佛意。亦从坐起说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(去引一)吠难(去)腻吠难(去)腻(二)么贺(引)难(去)腻(三)娑檐(二合)婆(去)[寧*頁](四)染(引)婆(去)[寧*頁](五)吒吒[寧*頁]吒吒[寧*頁](六)么贺(引)吒吒[寧*頁](七)矩跓(摘固反)矩跓(准上)

[寧*頁](八)么贺(引)矩吒(九)达(转舌)么礼瑳么啊(上)娑嚩(二合引)贺(引十)

世尊言。若有族姓男族姓女。得闻此陀罗尼章句。解说彼明句义受持读诵。一切烦恼悉皆消除。一切世间得无障碍。如持一切妙法。是时世尊告四天王言。善哉善哉如汝所愿令法久住。复告阿难陀言。汝今谛听。正法受持读诵为他解说。令彼有情得大福德名称普闻。阿难陀言。唯然世尊。若有听闻我专记忆。尔时世尊以真实之义。方便开示而说偈言。

此经陀罗尼　　过去诸佛说
我今亦说此　　真言章句义
令彼听受持　　利益诸众生
见二十一生　　种种宿命事
无彼人非人　　药叉供盘茶
罗刹布怛曩　　而作诸障难
宣示陀罗尼　　所欲皆自在
魔罗罪业等　　障难自消除
说彼陀罗尼　　父母与兄弟
知识及眷属　　恶事不能害
受持陀罗尼　　旷野道路中
师子虎狼等　　不能为怖畏
读诵陀罗尼　　百千俱胝劫
宿作诸罪业　　七日尽消除
解说陀罗尼　　七日得一切
菩萨之福德　　俱胝劫不尽
令此陀罗尼　　常有四天王
持国与多闻　　增长及广目
领自一切众　　色相具威神
拥护于四方　　及持真言者

尔时世尊说此陀罗尼章句已。阿难陀及大声闻众。慈氏菩萨文殊师利菩萨摩诃萨。四大天王及天人阿苏啰乾闼婆等。闻佛所说一心受持。欢喜踊跃作礼而退。

大寒林圣难拏陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵。在王舍城中。是时尊者罗睺罗。游于孕欺迦耶怛曩地寒林之中。于大冢间。彼时有诸天魅龙魅药叉罗刹紧捺啰[薛/女]噜荼摩护啰誐。及余一切人非人。饿鬼部多比舍佐供畔拏等之所来魅。亦有多种异类乌鹊。獯狐豺狼虫蚁等。极多扰恼。

于时尊者罗睺罗往诣佛所。到已头面着地。礼世尊足围绕三匝。涕泪悲泣立世尊前。

尔时世尊告罗睺罗言。汝今云何涕泪悲泣住立我前。罗睺罗言如是世尊。我先住于王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中。于大冢间。彼时有诸天魅龙魅药叉罗刹紧捺啰[薛/女]噜荼摩护啰誐。及余一切人非人。饿鬼部多比舍佐供畔拏等。皆来魅我。亦有多种异类乌鹊獯狐豺狼诸虫蚁等。极扰恼我。

尔时世尊告尊者罗睺罗。言罗睺罗汝今谛听此有大明秘密难拏陀罗尼。为拥护听众。若苾刍苾刍尼邬播索俱邬播斯迦。长夜利益得安乐故。说此陀罗尼曰。

怛(上)儞也(二合)他(去引一)阿(于肯反去)誐罔(武肯反)誐婆(蒲肯反去)誐(二)嚩[口*楞](转舌)誐(三)僧(去)娑(引去)啰哆[口*朗](转舌)誐(上四)娑(去引)么嚩娜娑(去引五)婆(蒲肯反去)誐[口*爾](仁际反上)素啰(六)翳迦哆啰(上引)阿啰尾啰(七)哆啰尾啰(八引)哆啰哆啰尾啰(上引九)迦啰尾啰(引)迦啰迦啰尾啰(引十)印娜印娜罽(居翳反)娑(去引)罗(引十一)悍娑(去引)悍娑罽(准上切)娑(去引)啰(引十二)哔唧么攞(去引十三)么贺(引)枳佐(去引)尾咂(去)耻迦(去引十四)迦(去引)攞砌迦(去引)阿(于肯反)虞(去引)娜啰(引十五)惹(引)野(引)惹(引)耶梨迦(去引十六)际攞(去引)翳攞(去引十七)尾跢(去引)梨唧唧醯梨醯梨(十八)三(去)么底嚩素么底(十九)祖鲁曩耻(上)祖鲁祖鲁曩耻(上二十)祖攞曩(引)奶(上)矩曩(引)奶(上二十一)贺(引)栗吒枳(二十二)迦(去引)栗(去)吒枳迦(去引)栗吒枳(二十三)矫(鱼夭反)哩巇驮(去引)哩(二十四)赞拏(上)里么(引)登(去)儗(二十五)达啰抳陀(去引)啰抳(二十六)坞瑟怛啰(三合)播(上)栗计(二十七)迦左迦(引)哩计嚩罗曩(引)奶(二十八)迦(去引)羯栗计(二十九)攞攞么底(三十)啰乞叉(二合)么底(三十一)嚩啰(引)矩礼(三十二)么儞也(二合)帝(三十三)坞怛跛(二合)礼迦啰尾[口*(隸-木＋士)](三十四)多啰尾[口*(隸-木＋士)](三十五)哆啰哆啰尾[口

(隸-木＋士)]矩噜尾[口(隸-木＋士)]矩噜矩噜尾[口*(隸-木＋士)](三十六)祖噜祖噜尾[口*(隸-木＋士)](三十七)么贺(引)尾[口*(隸-木＋士)]誐啰么底(三十八)拶啰么底(三十九)啰乞叉(二合)么底(四十)萨(转舌)嚩(引)啰他(二合)娑(上)驮[寧*頁](上四十一)跛啰么(引转舌呼)啰他(二合)娑(引去)驮[寧*頁](上四十二)阿钵啰(二合)底贺帝(四十三)印捺噜(二合)啰(引)惹(引四十四)素(引)谟(去引)啰(引)惹(引四十五)嚩噜[口*女](拏矩反)啰(引)惹(引四十六)矩吠(无闭反)噜(引)啰(引)惹(引四十七)么曩(引)悉尾(二合上)啰(引)惹(引四十八)嚩(去引)素罽啰(引)惹(引四十九)难(去)拏(上引)仡[寧*頁](二合)啰(引)惹(引五十)没度(去引)娑贺娑啰(二合引)地跛底(丁曳反)啰(引)惹(引五十一)没度(去引)婆(去)誐挽(无洋反)达(转舌)么娑嚩(二合引)弭啰(引)惹(引五十二)阿驽哆(上)噜(去引)路(去引)迦(去引)努剑跛迦(五十三)啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)[牟*含](去引)阿呬崩(去引五十四)萨(转舌)嚩萨怛嚩(二合引)难(去引)左(五十五)啰乞产(二合引)迦噜(去引)都(五十六)跛哩怛啰(二合)喃(上五十七)跛哩[薛/女]啰(二合)憾(五十八)跛哩播攞能(去五十九)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)野能(去六十)难(上)拏跛哩贺(引)囕(六十一)设娑怛啰(三合)跛哩贺(引)囕(六十二)尾洒努洒喃(上六十三)尾洒曩(引)舍喃(上六十四)枲(上)么(引)满(去重呼)邓(上)陀(去引)啰抳(上六十五)满邓(上)左矩啰挽(二合无汉反)睹(六十六)尔(上仁际反)嚩都挽(无钵反)哩洒(二合)舍蹬(六十七)跛舍野(二合)都设啰那(上引)设蹬(六十八)怛儞也(二合)他(上引六十九)嚩攞嚩底(七十)拶啰么底(七十一)哆攞么底(七十二)洛乞叉(二合)么底(七十三)啰乞叉(二合)么底(七十四)护噜么底(七十五)护(上)噜护(上)噜(七十六)普噜普噜(七十七)拶啰拶啰(七十八)设睹哝(二合)讵(其据反)噜讵噜(七十九)么底么底(八十)普弭赞抳(上八十一)迦(去引)里计置(八十二)阿枳娑攞(引)比(上)祢(八十三)娑(引)么曩帝(八十四)护(上)礼窣兔(二合)礼娑他(二合)攞始伽[口*(隸-木＋士)](八十五)惹(引)野窣兔(二合引)礼(八十六)惹攞曩(引)奶(上八十七)祖鲁曩(引)奶(上八十八)嚩(引)仡挽(二合无汉反)驮儞(八十九)尾噜(去引)贺抳素(引)鲁呬(上)帝(九十)阿拏(上)[口*(隸-木＋士)](上)半拏(上)[口*(隸-木＋士)](上九十一)迦啰(引)礼(九十二)紧曩[口*(隸-木＋士)](上九十三)计庾[口*(隸-木＋士)](上九十四)计都么底(九十五)普蹬誐谜(九十六)普哆么底叹儞曳(上二合)藚(上)誐礼曳(九十七二合)么贺(引)嚩攞(九十八)鲁(引)呬多母(上)礼(九十九)阿拶鲁抳(上一百)驮啰驮啰(引一百一)惹野(引)里计(一百二)惹野娇(鱼夭反)[口*路](去引)贺抳(一百三)祖噜祖噜(一百四)[口*論](卢恩反转舌)驮[口*論](淮上)驮(一百五)普噜普噜(一百六)麌噜麌噜(一百七)讵(淮前)噜讵噜(一百八)么底么底(一百九)满(重呼)兔么底(一百十)度(上)[口*論](淮上切)驮噜驮[口*梨](一百十一)驮(上)[口*(隸-木＋士)](上)驮(上)[口*(隸-木＋士)](上一百十二)尾达[口*(隸-木＋士)]尾么底尾瑟剑(二合)婆(去)祢(一百十三)曩(引)舍祢尾曩(引)舍

祢(一百十四)满(去重呼)驮祢谟(去引)乞叉(二合)抳(一百十五)尾谟(去引)摎祢(一百十六)谟(去引)贺祢婆(去引)嚩祢(一百十七)戍(引)驮(去)祢僧(去)戍驮祢(去一百十八)尾戍(引)驮(去)祢(一百十九)僧(去)契(上)啰抳(一百二十)僧(去)髻啰祢(一百二十一)僧(去)瑳(引)娜祢(一百二十二)僧砌(上)那祢(一百二十三)娑(引去)度路(上)噜(一百二十四)么(引)儞(上)么(引)儞(上)贺啰贺啰(一百二十五)满度么底(一百二十六)呬哩呬哩(一百二十七)企哩企哩伽啰礼(一百二十八)护噜护噜(一百二十九)冰(去)誐礼(一百三十)曩谟(引)窣睹(二合)没驮(去引)喃(去)婆誐嚩蹬(引)娑嚩(二合引)贺(引一百三十一)

复次罗睺罗。此大明陀罗尼念诵之人。能以香花而作供养。及结印契志心念诵一百八遍结诸线索系于手上及安颈上。即得周遍百踰缮那能为拥护。人非人等悉皆远离。亦乃不被水火之所焚漂刀杖毒药疟病沴疾。不能侵害亦不中夭尾怛拏病及明咒术。诵此真言皆得安乐。若他系缚即得解脱一切灾恼。言诵斗诤亦悉除灭。

若有鬼魅来作娆乱不退散者。但专志心诵此真言。彼等鬼神见持诵人。如执金刚大药叉主纯一金刚。威猛炽盛炎烈火焰。四大天王各执铁轮。锋利刀剑逐令驰散。头破七分身体劈裂。

若彼鬼魅还本住处。彼诸同类不容入众。亦不令住阿吒迦嚩底大王都城。复次罗睺罗此难拏大明陀罗尼志心诵持。即得远离王贼水火毒气刀杖。旷野山林险难恶道。往来之者一切无畏。

复次罗睺罗。此难拏大明陀罗尼。九十一殑伽沙数诸佛。已说今说当说。具足神通。大神通者诸天龙药叉犍闼婆阿素洛[薛/女]鲁荼摩护啰誐。一切群生围绕礼拜。彼诸众生离一切怖皆得安乐。

时尊者罗睺罗及诸大众闻世尊说一心信受礼佛而退。

佛说诸行有为经

　　如是我闻。一时世尊在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。

　　尔时世尊告苾刍众言。苾刍。一切行迁流。如幻不实。不得久住。无有定相。是颠倒法。苾刍乃至一切行。垢尽无染。离一切垢。一切众生。乃至蠕动。及部多等。至寿命尽。决定殒灭。若彼无生。即当无灭。若彼长者婆罗门刹帝利种族。殊胜豪贵。自在财富。无量金银珍宝。及诸受用。无所乏少。虽有父母眷属亲姻知识吏民僮仆皆悉具足。至寿命尽。亦无能免。又复刹帝利。授灌顶已。为大国王。得大自在。有大力势。人民无量。大地国土。皆悉降伏。至寿命尽。亦复无免。又彼仙人林中。诸修行者。不贪于味。食诸果实。又复远离果实。修诸苦行。至寿命尽。亦复无免。又彼修诸十善。得生四大王天。忉利天。夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自在天。又复修行禅定。得梵身天。梵辅天。大梵天。得少光天。无量光天。极光净天。得少净天。无量净天。及遍净天。得无云天。福生天。广果天。无想有情天。又彼阿那含。得无烦天。无热天。善现天。善见天。色究竟天。又彼厌碍色身。修无边虚空三昧等。得生空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。彼等诸天。虽复殊胜。非彼不生。亦复殒灭。若彼三界漏尽。已作所作。远离重担。逮得己利。尽诸有结。得阿罗汉。虽复此身亦当弃舍。又彼刀兵劫。自修一身。处于寂静。悟诸因缘。得中乘证。号辟支佛。虽复此身亦当弃舍。乃至如来应正等觉。十力广大。四智圆明。说法无畏。正师子吼。历无数勤劳。得那罗延身。亦复弃舍。诸苾刍。所谓如彼窑师造作坏器盆瓮之类。虽复有成。定从破坏。又如果熟。自当堕落。生灭之法。亦复如是。诸苾刍。一切有情。乃至部多。一切含识。至寿命尽。无免斯者。如无有生。即当无灭。复说偈言。

　　如来天中天　　说是无常法
　　如坏器不坚　　终趣于破坏
　　同果熟自落　　有情命如是
　　苾刍今当知　　生灭宜应怖

　　尔时世尊说是经已。诸苾刍众。一心信受。欢喜奉行。

息除中夭陀罗尼经一卷

息除中夭陀罗尼经

如是我闻。一时佛在殑伽河边。与大众俱及于护世四大天王多闻天王最为上首。

尔时世尊告四王言。有大怖畏深可厌患。汝等应知若男若女童男童女若人若天。我观中夭生大怖畏。恒时扰恼各不相救。乃至老死甚大怖畏。而无穷尽。吾今为汝说救护法。即时会中四大天王。而白佛言世尊。我等今日于世尊前。闻此说已踊跃欢喜。以身命财奉于如来。愿佛哀愍为我演说。

尔时世尊一弹指间。面东而住说如是言南无十方。一切如来无上正等正觉。广大慈悲怜愍有情。彼皆证得阿耨多罗三藐三菩提。惟愿慈悲同共观察。着我有情与力加护。息除中夭敷演解说。如是东西南北乃至上下。一切如来唱如是言。南无一切如来无上正等正觉。不舍慈悲而为众生。证得阿耨多罗三藐三菩提。惟愿慈悲同共观察着我有情敷演解说。

尔时诸佛同共证明。我今宣说救护怖畏息除难法。如是乃至第二法轮演说之时。此会众中皆获寿命色相具足。悉得离于生死怖畏而无中夭。乃至老病亦复如是。

尔时十方一切诸佛。照见一一世界如来形像。如胡麻量遍满一切。又彼十方一一如来。同共发声乃说咒曰。

怛儞也(二合)他(去引一)左礼左攞(引)左礼(二)尾[寧*頁]跓(杰固反)娑嚩(二合)悉底(二合)计(三)作讫[口*闌](二合引)啰(引)尔曩(四)钵啰(二合)舍满睹(五)萨嚩枲誐(引入六)阿曩矩曩注(准上切七)左[口*(隸-木＋士)]左[口*(隸-木＋士)](八)计么[寧*頁]设焰(二合九)儞么儞设也(二合十)儞呬么诗悉(十一)娇(居夭反引)啰尾曳(二合十二)呬矩啰[口*(隸-木＋士)](十三)矩么底(十四)尾洒么(引)抳么抳(十五)尸数醯嚩(十六)阿左礼尾左礼(十七)么(引)尾览嚩(十八)母护母(转舌)护(十九)娑嚩(二合引)贺(二十)

尔时十方一切如来。说此秘密神咒已作如是言。一切如来无上正等正觉皆同此说。

尔时北方多闻天王而白佛言世尊。我今闻彼十方如来威神之力加

持拥护。而无中夭息除怖畏。面于佛前而说咒曰。

恒儞也(二合一)他(去引)湿吠(二合去)帝(二)湿吠(二合去)帝(三)里里里里(四)

尔时东方持国天王。即于佛前乃说咒曰。

拶哩拶哩娑嚩(二合引)贺(引)

尔时南方增长天王。在于佛前即说咒曰。

嚩(去引)梨嚩嚩嚩嚩。

尔时西方广目天王。侍立佛前亦说咒曰。

么(去引)邓拟儞苏么(引)苏母苏母。

尔时世尊告四天王言。今此神咒是一切佛证明观察。若有族姓男女等辈。昼夜受持志诚忆念。必获长命而无中夭。命终之后不堕恶趣。若复有人利益有情。发诚谛心受持读诵。临命终时无诸怖畏。亦无变怪及诸恶相。于现在世又无白癞颠狂诸病。及离水火刀兵疾疫虫药等毒。乃至雷雹一切诸难皆悉远离。若是经典所在之处。十方诸佛及众菩萨悉皆来集。拥护是经令无障难。若复有人于此经典。书写庄严护净转读。如造佛像种种严饰。所获功德而无有异。若复有人供养诸佛精心离慢。获吉祥福息除灾难。若有受持书写此经恒离懈怠。所获功德亦复如是。一切圣贤常恒拥护离诸灾患。尔时世尊说是经已。四大天王龙神八部阿苏啰等。及诸人天一切大众。闻法欢喜信受奉行。

一切如来正法秘密箧印心陀罗尼经

如是我闻。一时佛在摩諓陀国无垢园中宝光明池侧。与大菩萨及诸声闻。天龙夜叉犍闼婆阿苏啰[廾/(阿-可＋辛)/女]噜茶紧那罗么护啰誐人非人等。并诸王众长者居士。百千围绕恭敬听法。尔时众中有大富婆罗门。名无垢妙光。即于会中能解微妙晓达师法。聪明辩才爱乐多闻。修崇十善信重三宝。欢喜踊跃而作是念。一切有情修善为因。财富无量资具众多。我当修习。尔时大婆罗门无垢妙光。起立合掌绕佛七匝。以种种花涂香粖香等供养世尊。及诸衣服真珠璎珞。价直百千持以施佛。头面礼足而白佛言。世尊愿起大悲愿受我食。如是三请。

尔时世尊默然受请。于是无垢妙光大婆罗门。见其世尊默然受请。而速归还经于一宿。备办种种众多。美膳六味具足饮食。办已严饰舍宅楼阁浴池缯彩甚众。花香粖香种种诸香及涂身香等。诸供养具无不周备。即时婆罗门等。执持花幡奏诸妓乐。与其眷属往诣无垢园中宝光明池侧迎请世尊。到已白佛言。世尊食时已至饭食悉办。唯愿世尊与诸大众。往至我舍受我供养。

尔时世尊观察众会。安慰无垢妙光大婆罗门曰。善哉善哉如汝所愿。又告诸众并余天等悉皆往彼。于是世尊从座而起。与诸大众菩萨声闻。天龙八部人非人等。及诸王众臣民眷属。无量百千恭敬围绕皆来集会。当行往彼无垢妙光大婆罗门家。尔时世尊身纵金色。放种种光无量诸相。变作种种光明之网。遍照十方一切佛刹。又复照曜彼佛刹中。诸佛如来道场众会。变作种种供养之具。照曜彼已还复来入释迦牟尼身毛孔中。即时无垢妙光大婆罗门。与其眷属一心恭敬欲供养佛。扫除道路严饰清净。尔时世尊。与诸大众天龙夜叉犍闼婆阿苏洛[廾/(阿-可＋辛)/女]噜茶紧那罗么护啰誐。帝释梵王护世四王。么醯首罗那罗延等百千之众。恭敬围绕往诣于彼。尔时世尊当路而行。于前中路有一园苑名为安乐。彼园苑内有大旧塔极甚损坏。四边荆棘草木丛林。坚硬闭塞犹如丘埠。尔时世尊将近彼塔。丘埠四面周匝焰炽。种种色相光明照曜。于彼破塔远近皆睹。又于光中出妙音声。赞言善哉善哉释迦牟尼佛。清净微妙瑞相无量不可称量。彼无垢妙光大婆罗门请于如来。今现希奇难思大事。尔时释迦牟尼如来。施绕破旧丘埠之塔欲伸供养。复解自身衣服严具。覆盖于彼旧塔堆埠。盖覆已毕悲泣雨泪。又复思念舍利出现及十方佛悉皆出现。即时舍利从塔涌出。皆在十方诸佛如来手掌中住。尔时十方诸佛如来亦皆雨泪。而彼

诸佛身放光明。照曜故塔作光明网。内外莹彻清净无比。然后光明及佛舍利还入塔中。彼时众会。悉皆悲泣。惊怪希奇叹未曾有。尔时会中有大药叉主名金刚手。身光焰炽臂膊佣直。柔软光泽犹如象鼻。轮金刚杵速疾往诣世尊之前。头面礼足而白佛言。世尊云何现此希奇瑞相。及十方佛悉皆雨泪光明照曜。唯愿如来为我演说决于众疑。尔时世尊告大药叉主金刚手言。此是一切如来全身舍利聚此塔中。及一切如来百千俱胝胡麻形像。正法心印陀罗尼亦在塔中。应知金刚手此胡麻量诸佛形像。正法心印陀罗尼止住塔中。由此百千俱胝如来全身舍利亦住此中。若此正法心印陀罗尼在此塔中。彼八万四千法门亦在此中。及九十九百千俱胝如来顶髻受记亦在此中。当知金刚手若一切如来舍利之塔。及此正法心印陀罗尼所有功德无量无边不可思议不可称叹。应知金刚手由此正法箧印心陀罗尼。而能增长圆满一切正法及诸功德。尔时世尊说此法时。彼诸大众闻法欢喜。灭除垢染得法眼净。其中有得预流一来不还阿罗汉果及缘觉乘其中有证初地二地乃至十地。或于其中有得六波罗蜜悉皆圆满。或有得受菩提之记。或有获得阿鞞跋致。时彼无垢妙光大婆罗门。即于会中离诸烦恼。灭除障染获五神通。尔时金刚手大药叉主。睹如是等希奇变现自在神通。踊跃欢喜叹未曾有。而白佛言。世尊此正法印心陀罗尼。有如是等广大利益。若诸有情书写庄严。受持读诵尊重赞叹。获何果报愿佛演说。尔时世尊告大药叉金刚手言。谛听谛听吾为汝说。若有苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。受持读诵书写尊重此正法印心陀罗尼。获得九十九百千俱胝胡麻量等形像如来。福德之聚善根果报。又得逢事彼诸如来受菩提记。所以者何。此正法印心陀罗尼。是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如来同共宣说。若复有人受持读诵此正法印心陀罗尼经。即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如来。若有苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。族姓男族姓女。于此正法印心陀罗尼经。若能日日恭敬供养花香。粖香花鬘涂香。细妙衣服及庄严具等。所获功德如彼供养十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如来功德无异。又得一一如来广大庄严具等。及获无量七宝之聚如苏弥卢。尔时众会天龙药叉犍闼婆阿素啰[卄/(阿-可＋辛)/女]噜荼紧那罗摩护啰誐人非人等一切大众。悉皆惊疑叹未曾有。如是朽烂破坏之塔。常被荆棘闭塞。草木丛林坚密充满犹如丘埠。今日如来起大慈悲自在神通。现如是等希奇瑞相七宝妙塔不可思议。时诸大众称叹无尽。即时会中有金刚手大药叉主。而白佛言。世尊云何破坏丘埠之塔。变现如是众妙庄严。尔时佛告金刚手言。离此彼坏丘埠之塔。无别七宝众妙之塔。所以者何。随识变现或见荆棘丘埠之塔。或见七宝众妙庄严。又诸佛所现十方如来全身舍利所藏之塔。百珍七宝众妙庄严。众生恶业乃见荆棘破坏之塔。当知金刚手大药叉主。若于末世最后分时。谓诸有情罪业深重不植善根。广作不善三恶道业。以此因缘生无佛世。亦常不闻诸佛名字。及恒远离僧法之名。如是之事真实不虚。所以诸

佛及我雨泪悲叹。复次金刚手。若正法将灭安住此塔。一切如来全身舍利亦乃藏于此塔之中。谓以一切如来所说之法而加护之。即时金刚手大药叉主而白佛言。世尊一切有情。云何植善云何正法安置此塔。尔时世尊告金刚手言。若复有人信解受持读诵书写为人演说。种种庄严安置塔中。即是安置一切如来全身舍利藏此塔中。复得一切如来总持秘密而加护之。复得十方世界九十九胡麻量等形像诸佛之塔而加护之。复得一切如来顶髻眼塔而加护之。若复有人用于七宝如法加持。雕作诸佛及菩萨像。种种庄严安置塔中。复用伞盖相轮宝网铃铎。众妙严饰。钟磬铙钹及诸器物。花香璎珞衣服饮食诸供具等。又以一切如来正法加持真实护净。精进恒时离于懈怠。又复此塔时迁变坏。重修严饰种种供养。精心信敬不生疑谤。彼当获得无上菩提。若复有人旋绕此塔。一二匝等或一礼拜。即得解脱无间之罪。必当证得阿毗跋致。乃至究竟佛果菩提。若有此塔所住之处。一切十方诸佛形像亦在此中。复次若有此塔之处由彼一切如来加护力故。彼地四方而无毒龙雷雹风雨非时损害及诸怖畏。彼处复无诸毒虫蚁。所谓毒蛇狼鼠蝗虫蝮蝎黄蜂黑蜂。乃至蜈蚣百足悉皆远离。复次彼地而无暴恶虎狼师子。飞禽走兽不能伤害。又复彼地一切灾难而无娆乱又无夜叉罗刹部多吠多拏叉毗舍遮。颠狂鬼魅不能伤害。又无疟病疮肿疹[病-丙＋丸]痔瘘白癞疥癣。一切疾病不能侵害。若复有人见此宝塔欢喜赞礼。诸损坏等不能侵害。又复彼地牛马羊犬种种傍生。及诸男女而无中夭。及无刀兵器杖水火焚漂怖畏等事。彼地亦无饥馑疾疫种种怖畏。彼处常得四大天王围绕拥护。及二十八部大药叉主。密隐形仪恒来拥护。及三十三天二十八宿罗睺诸星。乃至日月昼夜顺行。若诸龙王恒常观察应时降雨。或有欲色乃至无色一切诸天。于三际时来降此塔礼拜供养。一切如来恭敬尊重忆念思惟。若复有人恒常修严佛塔形像。或用木石泥土彩画金银鍮石等。及此正法印心陀罗尼经书写庄严。又以一切如来如法护持。然后安置宝塔之中。又此宝塔四边阶道悉皆严饰。相轮幢幡周匝悬铃。七宝罗网高广大小。随意自在种种庄严。又以十方如来正法而加持之。复作一切圣贤拥护之法而加护持。然后种种广陈香花饮食乃至璎珞精虔供养。如是乃获无量功德。即时会中有金刚手大药叉主。复白佛言世尊有何因缘。此正法印心陀罗尼。书写受持供养恭敬。获如是等无量功德。尔时世尊告金刚手言。此是法界一切如来全身舍利秘密箧印心陀罗尼。所以获是无量功德。时金刚手大药叉主。闻佛所说无量功德。欢喜信受复白佛言。世尊愿佛慈悲演说此法。我等乐闻。尔时世尊告金刚手言。汝等谛听今为汝说。此正法印心陀罗尼。是过去未来现在诸佛同共宣说。若有信受恭敬供养。乃至证入声闻缘觉及于十地法报化身。所以名为全身正法秘密箧印。尔时世尊即说咒曰。

曩莫悉底哩(三合)野(一)地尾(二合)迦(去)喃(去引二)萨嚩怛他(去

引)[卄/(阿-可＋辛)/女]跢(上)南(三)唵(四)部悉底哩(三合)步(平)嚩曩嚩[口*(隸-木＋士)](五)嚩嚩[口*(隸-木＋士)](六)祖鲁祖鲁(七)他啰他啰(八)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]跢(上)驮(引上)睹他哩(九)钵纳么(二合)三(去)婆吠(十)惹野他哩扪(上)佐裔(十一)娑么(二合)啰达(转舌)么作讫啰(二合十二)钵啰(二合)袜(无钵反转舌)哆曩嚩日哩(二合十三)冒(去引)地曼(上)监(上)迦啰(上)楞(上)讫哩(二合)帝(十四)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]跢(上引)地　瑟耻(二合)帝(十五)冒(去引)他野冒(去引)他野(十六)冒(去引)地冒(准上)地(十七)没[亭*夜](切身十八)参(去)冒(引去)他野参(去)冒(去引)他野(十九)左攞左攞左懒(去)睹(二十)萨嚩萨怛嚩(二合引)喃(二十一)萨嚩(引)嚩啰拏儞(二十二)萨嚩播跛尾[卄/(阿-可＋辛)/女]帝(二十三)护噜护噜(二十四)萨嚩戍(引上)迦尾[卄/(阿-可＋辛)/女]帝(二十五)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]跢纥哩(二合)那野嚩日哩(二合)抳(二十六)参(去)婆(去)啰参(去)婆(去)啰(二十七)萨嚩多坞瑟腻(二合)洒(二十八)陀(去引)罗抳母捺哩(二合二十九)没第苏没第(三十)萨(转舌)嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]哆(上引)地瑟耻(二合)哆(三十一)驮(上引)睹[卄/(阿-可＋辛)/女](转舌)陛娑嚩(二合引)贺(引三十二)参(去)么野(引)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合引)贺(引三十三)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]跢(上引三十四)纥哩(二合)那驮(上引)睹母捺哩(二合)娑嚩(二合引)贺(引三十五)阿钵啰(二合)底瑟耻(二合)多窣睹(二合)闭(三十六)怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]哆(上引)地瑟耻(二合)帝(三十七)虎噜虎噜吽(引)吽(引)娑嚩(二合引)贺(引三十八)唵(引三十九)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]哆(四十)坞瑟腻(二合)洒陀(去)啰抳母捺哩(二合四十一)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/女]哆(四十二)驮(上引)睹尾部尸跢(上引四十三)地瑟耻(二合)帝吽吽吽娑嚩(二合引)贺(引四十四)

尔时世尊说此咒已告金刚手言。今此全身秘密箧印心陀罗尼。是诸如来普皆宣说。遍十方界于一一方。有九十九胡麻量等形像如来百千俱胝那瑜多诸佛如来。闻说此法皆来至此。同共赞言。善哉善哉释迦牟尼。善能演说正法箧印心陀罗尼。广令流布行阎浮提。复令一切诸有情等。以全身舍利安置此塔。由此十方一切如来。以诸三昧而加护之。若复有人受持读诵解说书写此全身舍利秘密箧印心陀罗尼经。及以金银栴檀雕彩庄严安置塔中。彼十方世界一切如来。恒来在此而加护之。尔时世尊说此正法箧印心陀罗尼时。此旧破坏丘埠之中。出现七宝微妙之塔。相轮幢幡种种庄严。人天大众无不皆见。久现如故。彼时众会诸大菩萨及声闻众。天龙八部人非人等。睹此希奇皆悉欢喜。尔时世尊说此法时。诸大众等金刚手大药叉主。无垢妙光大婆罗门。并诸菩萨诸大声闻。天龙药叉犍闼婆阿素啰[卄/(阿-可＋辛)/女]噜荼紧那啰么护啰誐人非人等。国王大臣长者居士。一切大众闻佛所说。一心信受欢喜而退。

妙法圣念处经八卷

妙法圣念处经卷第一

如是我闻。一时世尊。在大众中。天人围绕。瞻仰尊颜。目不暂舍。时诸大众。即于佛前。而说偈言。

归命一切智　　三界第一尊
敷演微妙音　　广利诸群生

尔时世尊。告诸大众。即说颂曰。

若有诸众生　　不杀施无畏
慈心能忍辱　　端严寿无比
若于有情所　　如同父母想
能离不与取　　智慧福无量
若行善身业　　离欲心坚固
不观女妙色　　解脱诸恶趣
世间应远离　　解脱忻可证
似金矿覆藏　　体性本清净
烦恼不能伏　　上妙触生爱
善恶事不分　　浮生苦最大
苦乐犹心起　　得失事亦然
善恶友离合　　因果理无偏
降伏诸根乱　　平等心要行
利益诸有情　　是名苾刍行
沙门婆罗门　　烦恼伏应断
智慧修增长　　令心不散乱
涅槃理须证　　诸苦应远离
勤发正见心　　佛说此难比
解脱诸轮回　　须弥爱不动
等彼栴檀香　　甘露味无比
虽获上供养　　娇奢耶妙衣
贪爱不染着　　知足心欢喜
如草被火焚　　了知不究竟
供养兴福慧　　水火不能侵
白业真智果　　河水终无尽
不贪诸境界　　佛说苾刍行
乐求种种智　　相应恒现前

了达真实法　　不堕诸轮回
若人求白法　　令心不散乱
惠施诸境界　　劫火不能坏
无明诸有本　　轮回从此生
烦恼勤伏除　　真正牟尼行
乐行于忍辱　　端严离冤害
能仁妙相因　　见者心欢喜
林野离愦乱　　爱乐心欢喜
持钵恒一食　　是名苾刍行
解脱最安乐　　三涂最为苦
真如离彼此　　思惟不可得
利他平等业　　柔和常质直
正行恒相应　　远离诸邪执
意根乐执着　　意根称最胜
意根能速疾　　意根能欢喜
伽陀演说此　　能作亦能说
抖擞诸烦恼　　业果善了知
了知得失事　　能趣妙菩提
一切诸有情　　六根中第一
林间乐止住　　远离诸冤贼
了知是六根　　正行从此出
常处等引位　　抖擞诸业障
譬如于虚空　　风云不能染
善护身口意　　正见恒相应
智慧如灯明　　魔众不能坏
不害物名善　　慈悲利益深
威仪无缺犯　　方住苾刍心
眼被色境缚　　碍之余非转
烦恼缚有情　　三界不能出
真俗智微妙　　善巧事还希
诸佛同共赞　　运用叵难思
多闻求解脱　　贪恚不能违
善护身三业　　伏除令不生

尔时世尊。说此偈已。告诸大众。若有众生。烦恼缠缚。三界轮回。受诸苦恼。若行十善。感果人天。爱乐欢喜。譬如圆月。离诸障碍。清净无比。睹之欢喜。又如柴薪。火能焚烧。如是恶业。应当伏除。离于三界生死轮回。解脱诸苦。又如飞禽。得离系缚。自在无碍。若诸有情。不造诸业。出离三界。证二空理。苦恼不侵。贪恚非染。了达轮回。譬如灯明。照了物像。正智相应。恒无间断。离诸邪

执。爱乐寂静。冢间树下。舍离诸恶。亲近善友。比丘如是。修出家行。一切可爱。诸境界等。不应贪着。不乐房舍。离于货易。及虚妄语。不乐歌舞。舍离憎爱。林中一食。最上菩提。常乐趣求。离不与取。持粪扫衣。欢喜知足。止住林野。寂静思惟。离散乱想。及贪恚等。常行慈心。利乐有情。远离愚闇。修习智慧。离烦恼业。解脱生死。修八圣道。寂静现前。破坏一切诸烦恼苦。苾刍如是。应当修习。坚固善根。远离染欲。专心一境。爱乐真如。种种智慧。增长圆满无漏净法。了知有漏虚幻不实。

尔时佛告诸苾刍言。若有苾刍。安住梵行。清净柔和。善修止观。爱乐静虑。林间游戏。远离诸染。了达迷妄。亦如飞鸟。虚空影随。比丘亦尔。三衣随身。善修平等。恒思正法。伏灭烦恼。智慧相应。趣求见道。乃至彼岸。究竟涅槃。比丘应知。如是观察。安住欢喜。而于轮回及老病死。常乃怖畏。如阿苏啰及余天众。欢喜恭敬。获得上妙僧伽胝钵。不假余器。守护梵行。不令毁犯。清净无垢。不着诸味。及利养等。

尔时佛告诸苾刍言。若诸有情。舍离悲心。我慢放逸。焚烧诸善。难尽诸漏。

尔时世尊。乃说偈言。

若舍悲精进　　无明慢相应
寂静不现前　　无由漏除灭

尔时佛告诸比丘言。若复有人。于诸卧具上妙细软。不应爱乐。觉悟无明。迷闇根本诸惑随生。谓此无明遍诸染心。彼若无时应非迷闇了达诸法。等持静虑。应尽诸漏。

于是佛告诸比丘言。若欲经行。在于林中。寂静不乱。于诸非法酒色等境。不应爱乐。比丘如是若诸魔众。由业系缚。恼乱修善。如人饮毒。自作自受。汝今破戒。行于邪命。烦恼系缚。堕大地狱。受种种苦。

比丘当知。行乞食时。若见女人。如毒蛇想。专注一心。思惟正法。不求名利。及诸妙境。离业系缚。令心平等。不行毁谤。若入聚落。如林野想。乞饮食时。如疗病想。起烦恼时。焚烧林想。求妙法时。趣正路想。处床卧时。鹿惊怖想。入诸禅定。游园观想。见阿罗汉。作福田想。不乐境界。语言戏论。恒求解脱。国王大臣。利益亲近。上妙饮食。勿希贪想。施主名利。恒非欺诳。心行方便。不起嗔恚。贪乐房舍。亲近豪族如鱼乐水。安住不舍。远离知识。迷背真

实。希求虚幻。如灯梦电。作解脱想。尊重邪道。恒行恭敬。最上真实。不能了悟。尔时佛告诸比丘言。应知省觉。爱乐经行。禅定智慧。恒行慈心。趣求最上真实解脱。获于正见。了达诸法。恒常修习忍辱精进。舍离贪恚及诸散乱。

佛告比丘。应当爱乐一切有情。忆念怜愍。令离颠倒及诸缠缚。解脱众苦。苾刍应知。于诸境界。离染侵害。譬如金体。性离尘垢。

比丘当知。若至亲友。及往非亲。应离贪恚。了知损益。若罪非罪。安隐艰辛。方便降伏。为说法要。随彼利钝。聪明愚昧。导以胜劣。诫之正说。

比丘应知。林间经行。寂处习定。舍离过非。恒乐真如。了信因果。胜劣差别。远离诸毒。降伏诸根。不起过非。智慧相应。令心欢喜。止息毁谤。如海甚深。相应无尽。心意坚固。不起疑虑。不贪妙色。聪愍平等。应时善说。欲色无色虚妄真实。不说世间是非语言。远离过患诸境界等。譬如诸毒及以淤泥。勿令侵害。解脱轮回。无明远离。禅定智慧。辩才宣演。法义最上。离妄颠倒。一切尘垢。不令染污。一切所作。皆为利益。于众僧处。不起违背。身语意业。离彼缠缚。不求人天。修诸善业。不为名利。趣向涅槃。

苾刍应知。恒离恶友。不作诸非。常以慈心平等观察。心意调柔。护戒清洁。随顺真实。离妄怖畏。不迷轮回。及诸静虑。了达无常。空智自在。梵众诸天。安住静虑。趣向涅槃。听闻妙法。了悟诚实。欢喜踊跃。

尔时世尊。说伽陀曰。

业果善不善　　所作受决定
自作自缠缚　　如蚕等无异
苦涩及甘美　　诸苦并烦恼
如影恒随逐　　饮毒自侵害

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。若有众生。善修智慧。破烦恼火。安住梵行。爱乐三宝。见闻随喜。不起贪恚。作解脱想。了达不动。趣向真实。安住最上。离老病死及诸轮回烦恼冤家。相续不断。

尔时世尊告诸比丘。若于静处。修习梵行。趣自然智。诸天梵众。恒来亲近。礼事供养。所以者何。爱乐梵行。能坏轮回。远离烦恼。令心调伏。舍离黑暗及诸冤家。勿令侵害。犹如干草离火焚烧。舍离烦恼。亦复如是。

佛告比丘。若复有人。迷诸境界。恣纵诸根。违背涅槃。心不平等。恒行苦因。邪见缠缚。一切诸惑。不能伏除。广集资具。贪心炽然。最上福田。愚迷障蔽。曾无省悟。若遇法师。方便开化。远离诸惑及贪等染。息除猛焰。及离诸触。趣向最上甘露妙法。安住最上。善友知识。爱乐静虑。修习智慧。烦恼如山。而能破坏。安住净慧。舍诸愚闇。及离轮回。获妙果报。聪慧最上。修诸胜行。心意相续。少欲知足。息除邪执。系缚攀缘悉皆远离。如鱼吞钩。贪味自缚。有情亦尔。爱乐五欲。恒时不舍。广兴诸业。轮转生死。无有止息。迷昧染因。诸趣差别。无有穷尽。

尔时世尊。乃说颂曰。

若人作恶业　　轮回地狱苦
饿鬼及傍生　　沦没无穷尽

等活与黑绳　　众合并号叫
烧然极烧然　　阿毗大地狱

艰辛恶业苦　　刺长十六指
四壁并四门　　悉皆铁所造

尔时世尊告诸比丘。彼诸地狱。焰火炽盛。暴恶甚多。相续无间。百踰善那。难可调伏。形色毛竖。甚大怖畏。极恶之声。闻皆酸楚。有情恶业。堕此狱时。头下足上。刹那生彼。受种种苦。展转焚烧。昼夜啼泣。出大恶声。如鱼穿炙。皮肉糜烂。遍满黑暗。心意迷乱。罪人见彼琰魔罗界。大火焚烧。迷乱闷绝。造业同者。处之一狱。人人缠缚。狱卒牵挽。受苦难当。而无间断。若人少智。虚妄造罪。由此轮转。冤家聚会。受地狱苦。

时诸比丘。而白佛言。此琰魔罗。受罪之人。云何缠缚。受苦无量。

尔时佛告诸苾刍言。此人恒常。毁谤正法。不生信受。因果不了。迷诸地狱。不生怖畏。起烦恼火。焚烧诸善。以此业因。堕琰魔界。受如是苦。最上火难。而无间断。嗔恚冤家。愚痴黑暗。随业而受。业尽方出。

佛告比丘。若复有人。欺罔虚诈。于他妻女。耽染不舍。缠缚生盲。恒覆光明。不能了悟。

时诸比丘。复白佛言。处人卑贱。愚昧无智。复作何因。感果如

是。

佛告比丘。此于过去。我慢心高。轻毁贤善。悭贪嫉妒。故受斯报。若复有人。离间彼此。及作恶业。由此因缘。堕诸地狱。若生人中。乏少男女。财物散失。知识远离。命欲终时。颠狂怕怖。眷属守护。迷诸境界。不能了达。

尔时世尊。即说颂言。

自作还自受　　残害罪有情
暴恶苦器多　　业尽方能免
世间造诸业　　善不善恒随
譬如花有香　　远近皆相逐

尔时世尊告诸比丘。譬如飞禽栖止林树。聚散非恒。父母亲族。亦复如是。

佛告比丘。若复有人。于寂静处。系念思惟。修习善业。舍离愚暗。弹竿罥索。暴恶非法。临命终时。身心无恼。离诸惊怖。获报天上。饮食衣服。随心自在。眷属宫殿。悉皆圆满。聪明智慧。资具园林。无所乏少。寿命形色。圆满具足。若复有人。自心欺诈。诳惑世间。男女眷属。朋友知识。诃骂毁辱。广造诸非。命终之后。堕诸恶道。受苦无量。从彼出已。若生人中。贫穷下贱。衣食乏少。男女眷属。皆悉厌离。虚妄愚迷。不了因果。贪嗔等惑。相应无间。于诸善事。不曾修习。恶友非法。恒时亲近。

尔时世尊。而说颂曰。

地狱受诸苦　　焚烧从业生
人中因苦缠　　皆随自心造
轮回三界内　　往来如蚁环
业果互为缘　　相续无穷尽

尔时世尊。说此偈已。告诸苾刍。若获圣果。方免轮回。无所系属。自在安乐。业及业果。不能倾动。若复有人。起贪嗔惑。及造诸非。堕于地狱。猛焰焚烧。一切身体。受种种苦。发声号哭。思惟方便。不能得脱。如是苦涩。不善之业。愚迷自造。譬如猛火焚烧林野。一切草木无由得免。恶业亦尔。轮回地狱。受诸苦恼。不能远离。若复有人。舍离恶友。不造诸非。了悟因果。离诸疑谤。修习正见。信乐真如。寂静安乐。远离轮回。及诸苦恼。最上无比。无相无为。离妄颠倒。常乐我净。自在无碍。离诸系缚。善不善业。皆悉远

离。

妙法圣念处经卷第二

尔时会中诸苾刍等。闻佛所说。地狱焚烧。受苦无量。悲啼雨泪。礼敬佛足。而白佛言。此诸地狱。受罪有情。修何因行免于未来诸苦痛恼。不被缠缚。速得解脱。唯愿慈悲。利益未来。敷演斯事。

尔时世尊告苾刍言。谛听谛听。吾今为汝分别解说。若复有人。修诸净戒。离于邪执愚迷颠倒。已所作罪。忏令不增。未作之罪。防护不生。修习闻思。及诸善业。舍离悭贪。欺诈暴恶。深信因果。由此因缘。不受焚烧地狱之苦。佛告比丘。若复有人。欲求远离。焚烧冤害。不饮诸酒。修施戒业。苾刍应知。酒失最上。破坏善法。酒失最上。能坏聪慧。酒失最上。能坏安乐。酒失最上。远离善友。酒失最上。能生诸病。酒失最上。破坏解脱。酒失最上。冤家得便。酒失最上。财物散坏。酒失最上。增长非法。酒失最上。远离珍宝。酒失最上。乱说是非。酒失最上。散乱转增。酒失最上。能生贪忿。酒失最上。无明增长。酒失最上。忠实变诈。酒失最上。显露隐密。酒失最上。烦恼转增。酒失最上。成就地狱。酒失最上。焚烧善根。酒失最上。毁坏三宝。酒失最上。恶名流布。酒失最上。醉变脓血。酒失最上。香变臭秽。酒失最上。增长三涂。

比丘应知。酒能毁坏。色无色业。酒能焚烧四果圣业。酒能增长暴恶之业。酒能不信正实因果。酒能增长烦恼诸苦。酒能发起口四过非及怖畏事。酒能数起贡高欺诈。酒能毁谤善友知识。酒能恒处众苦忧恼。酒能增长一切诸非。酒堕有情黑暗之处。酒堕有情饿鬼傍生。酒能远离聪明智慧。酒能远离诸天神仙。酒能毁坏转佛法轮。酒能增长淫欲炽盛。酒能破坏清净梵行。酒能增长我慢放逸。酒似于风破坏世间。酒能坏乱长者之行。酒能忘失忍辱之心。酒能迷乱世间聪慧。酒能毁谤解脱之法。酒能远离诸佛净戒。

尔时世尊告比丘言。酒有如是种种过非。应当远离。比丘应知。饮酒之人。但贪美味。不虑苦果。由此为因。堕于地狱。受种种苦。从地狱出。若生人中。愚昧贫乏。不信因果。毁谤正法。轻慢贤善。烦恼增多。淫欲炽盛。远离解脱。暴恶缠缚。纤毫之善。而非修习。极恶之因。恒时亲近。如是展转。轮回诸趣。无解脱时。

比丘应知。思惟离妄。修习正行。慎护三业。彼苦涩罪。护报艰辛。疼痛艰任。焚烧决定是故比丘。应当远离一切过非及诸怖畏。

比丘应知。自作自受他不能免。彼杀生等。十不善业。果感不

虚。

尔时世尊。说伽陀曰。

身语业非虚　　轮回诸恶趣
自作自缠缚　　善逝不能救

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。一切嗔恚。及于妄语。应当远离。由此为因。堕诸恶趣。受种种苦。后生人中。贫乏卑贱。凡所发言。多增秽恶。伤犯于他。犹如刀斧。亦如饿鬼。自业所招。焚烧饮食。此业亦然。焚烧众善。恶名流布。见闻不喜。若有智者。远离妄语。发言诚谛。人皆信受。美名流布。犹如香气。闻皆欢喜。

比丘应知。若复有人。发于实语。远离苦恼。虚妄邪执。犹如珍宝。堪任受用。亦如灯明照了物像。实语亦尔。闻皆信受。由此因缘。天上自在解脱诸苦。舍离秽恶虚妄之声。算数艺能。安住最胜。趣向解脱。财富无量。普济贫乏。智慧光明。庄严第一。库藏丰盈。远离烦恼。若生人中。尊豪最上。种种庄严。自在具足。利益有情。孤独贫乏。乃至知识。悉皆利乐。恒说真实。犹如火毒烧照最上崄恶途路。如毒远离。是故妄语。一切时中。应当舍离。及诸缠缚。怖畏等罪。

复次比丘。有情妄语。堕大地狱。受诸苦恼。身分破裂。如青莲花。琰魔狱卒。为彼罪人。而说偈言。

虚妄地狱因　　众苦自心造
娑伽水有尽　　此业报无穷

尔时世尊告诸比丘。若复有人。舍离妄语。如舍苦涩。获味甘美。比丘应知。修习智慧。爱乐真实。庄严自身。功德最胜。犹如甘露。能离过患。愚夫迷倒。不了苦因。炽然造作。暴恶之业。损害憎嫌。一切过非。恒时不息。堕诸地狱。远离安乐及以真实。若得人身。见闻不喜。增多过患。龙天嫌厌。愚迷虚妄。善友如冤。非曾亲近。恒习诸恶。无时暂舍。轮回受苦。而无穷尽。比丘应知。真实最上智者修习。犹如甘露。远离过非。恒时安乐。亦如涅槃。苦恼不侵。远离无义及四相等。又如圣境。爱乐最上。真实亦尔。闻皆欢喜。又如暗室。明灯最上。能了物像。真实亦尔。闻非疑谤。又如良药。能息苦恼。乃至鬼魅。皆能远离。真实亦尔。解脱地狱及诸苦恼。愚迷轮回诸恶趣中。受苦展转。业报无穷。堕诸地狱。不得解脱。受种种苦。发声号哭。空中有声。告诸罪人。汝等勿哭。自作自受。怨于何人。烦恼迷覆自心虚妄。不能远离解脱众苦。若复有人。

恒不妄语。犹如甘露。人皆爱乐。普益自他。若行妄语。犹如毒药。损恼自他。不得安隐。虚妄亦尔。堕于崄处。受大苦恼。如是虚妄。生生之中。应当舍离。修习净行。解脱诸苦。真实庄严。种种智慧。悭贪诸惑。及不善业。伏断无余。

　　比丘应知。有情虚妄。烦恼缠缚。犹如器仗刀剑等物。损害有情。不得安隐。若复有人。真实离妄。财法惠施。饶益有情。最胜功德。而无有尽。乃至获于安乐自在。

　　若复有人。远离真实及诸智慧。恒造恶业。轮回诸趣。受种种苦。刀兵饥馑风火疾疫。飘溺焚烧。冤家非一。众苦聚会。逼迫酸疼。一切暴恶。自作自受。业报非虚。

　　比丘应知。愚夫妄执此彼世间无因无果及无作用。散乱横计。增长非法。远离善法。愚迷有情。不了因果。堕诸黑暗。轮转不息。苦恼无穷。佛大慈悲。说希有法。导彼愚迷。令心省悟。舍离众魔及诸惊怖。

　　佛告比丘。地狱有情。被业所牵。处于黑暗。恒闻恶声。怖畏迷乱。奔堕火坑。焚烧身体。皮干肉烂。犹如枯木。由业力故。凉风触体。还复如本。依前焚烧。苦恼无量。如是受苦。业尽方免。

　　比丘应知。勤修善业。远离恶趣及诸苦恼。人天富乐。自在可爱。趣向涅槃。伏除贪嗔及余诸惑。勿令侵害。舍离散乱。不造众恶。地狱酸楚。恒时受苦。应生厌离。解脱轮回。

　　若复有人。杀害众生。及不与取。毁谤三宝。不信因果。起于虚诳离间彼此。发身等业。悭贪嫉妒。恒不舍离。命终之后。堕于地狱。受苦无量。如是展转沉沦恶趣。而不解脱。

　　比丘应知。由宿业力。轮回生死。缠缚诸有。而无穷尽。

　　佛告比丘。身语意业。不善为因。堕于地狱。受苦三时。而无暂息。宁持利刃。断于舌根。不以此舌说染欲事。所以者何。由此为因。起贪嗔痴。广造恶业。轮转诸趣。不得解脱。皆因虚妄。横执染欲。于苦计乐。起业烦恼。生死长时。不能远离。又如罥索。缠缚有情。染欲亦尔。系缚有情。堕于地狱。获苦涩果。愚迷有情。不能远离。染欲因缘。谄诳暴恶。转增炽盛。焚烧众善。而无悲愍。广益有情。

　　比丘应知。我执如山。恶业似海。烦恼焰猛。炽然相续。缠绕不

舍。相貌丑恶。惊怖忧恼。恒非安隐。又如虚空。遍一切处。惑业苦恼。随逐有情。恒不舍离。无处不有。系缚有情。不令出离。又如世间邪见执我。坚固难拔。僻执系缚。恒无暂舍。苦恼逼迫。暴恶缠缚。损害艰辛。无怙无依。轮转生死。周遍一切。如火焚烧。受种种苦。而无穷尽。

又此我执。颠倒虚妄。愚暗迷乱。或执星辰。或计五根。或执意根。妄为究竟。归依奉事。而求解脱。由妄执着。我能造因。亦能受果。由斯增长身心苦恼。而非远离地狱轮转酸楚疼痛。坚执勇猛。缠绕相续。愚迷造作诸不善业。而非悔恨。思惟方便。了悟果因。远离过非。趣求解脱。

比丘应知。若复有人。造诸恶业。受报艰辛。处于地狱。乃至劫坏。而非解脱。龙天八部。不能守护。所以者何。此诸有情。业绳所牵。受地狱苦。此界坏已。恶业因缘。往于他方。余处受苦。不能远离。

若复有人。于父母处。起杀害想。而生决定。此罪至重。譬如有人。以利刀剑破坏三界一切众生。比此犹轻。所以者何。父母恩德。反生冤害。获罪甚重。

若复有人。破僧和合。杀阿罗汉。出佛身血。此罪最重。获报无间。受苦相续。残害怖畏。治罚恒时。思惟方便。无暂止息。铁毒火炬。苦[歹*支]无穷。非法缠缚。破坏恐怖。恒常无断。颠倒愚迷。不能远离苦涩之果。由此因缘。烦恼业牵轮回生死。不得解脱。

比丘应知。染欲妄语。应生厌离。悔恨思惟。伏除弃舍。止息贪爱。勿作是想。何况执着。造作彼业。

是故比丘。烦恼暴恶。邪见颠倒。汝应破坏。于诸恶趣。舍离彼业及愚痴等。趣求无上。最胜无边。二空智慧。利益有情。不令堕落地狱鬼畜。焚烧诸苦。受种种等非爱之果。

若复有人。尊重佛僧及诸经典。恭敬供养。歌颂称赞。以此因缘。远离尘垢及诸系缚业等诸障。获报安乐。恒生善趣。初中后善。远离苦恼安乐长时。相续无间。弃舍垢染及诸烦恼。愚迷醉乱。伏除不起。止息轮回。解脱诸有。乃至究竟。而证转依。

于是佛告诸比丘言。若复有人。虚诈妄语。诳惑世间。希求财利。养活身命及奴马等。以此因缘。命终之后。必堕地狱。受焚烧苦。猛焰炽然。相续无间。苦恼烧煮。而无穷尽。彼获如是暴恶之

苦。皆由业牵不得远离。地狱诸苦。譬如罥索系缚有情。令不自在。此业亦尔。能缚有情。堕落猛火。焚烧身体。手足骨髓。皆如火聚。内外亦然。苦恼无量。彼大地狱。周匝四门。复有四角。各各焚烧。脓血粪秽。种种治罚。众多苦具。皆悉烟焰。俱时火然。相续无断。

尔时世尊。而说颂曰。

愚迷诸有情　　贪财行虚诳
地狱业所牵　　焚烧受诸苦
亦如诸毒药　　自饮还自害
造业亦复然　　似影恒随逐
又如出火木　　生火能自害
苦果随恶因　　自作应自受

佛告比丘。若复有人。于境起贪。应作观想。可以对治。若于珍宝。起于贪欲。如火轮想。及破坏想。世间贪爱。无量无边。由斯观想。皆悉远离。贪着世间。如冤家想。见于海水作漂沦想。见于刀剑。灭烦恼想。降云雨时。作普益想。见诸佛时。作解脱想。见国王时。起尊重想。见父母时。起亲爱想。起悭贪时。如毒药想。见眷属时。暂止息想。趣圆寂时。起平等想。持净戒时。起光明想。见金宝时。起破坏想。见破戒者。起救护想。财散失时。非究竟想。住三界时。如牢狱想。见日轮时。起智慧想。修静虑时。求功德想。

比丘应知。于他财物矫设诸行。虚诳盗取。以此为因。堕于地狱。种种苦恼。焚烧其身。支体破裂。恒处黑暗。无有光明愚迷覆心。恒不舍离。无少安乐。远离涅槃。一报终尽。复堕鬼畜。常困饥渴。劳役疲乏。众苦逼迫。而无穷尽。若生人中。乏少资财。欲心炽盛。处人卑贱。劳苦相续。时无暂息。

尔时世尊。而说颂曰。

虚诳盗他财　　三涂苦自受
饥渴恒相续　　众苦无休息
愚迷覆智慧　　光明恒远离
轮回恶趣中　　业尽方能出

尔时佛告诸比丘言。若复有人。于诸顺情妙触之境。而起染着。恒非舍离。应作坚硬苦涩等想。无常败坏体不究竟。如电如梦。自性非有。于诸妙触。皆悉远离。比丘应知。于诸欲境。勿起爱着。及诸世间。过去未来。所有可爱。染欲尘境。应当舍离。

妙法圣念处经卷第三

尔时佛告诸比丘言。若复有人。于未来世。求生人天。厌离苦果。应当远离诸业烦恼暴恶淫逸。及离妄语破坏损恼一切有情。修诸善业。渐令增长。相续恒时。获报安乐。舍离苦恼。尔时世尊。即说偈言。

暴恶能远离　　苦涩果非有
轻毁妄语无　　闻名皆欢喜
邪执宿冤贼　　伏除令不起
觉悟烦恼染　　恒修诸对治

尔时佛告诸比丘言。若复有人。值遇违缘。于自及他应当觉悟。破坏远离虚妄计执。想诸圣贤。修于忍行。又于财物。离贪妄想。人及非人。世及出世。正道非道。若男若女。善恶业果。真实虚妄。宫殿房室。恭敬供养。乃至一切诸染净境。勿起妄执。亦非憎嫉。真实离妄。悲愍有情。入圣阶渐。远离地狱。损坏琰魔。除灭黑暗。修习智慧。贪忿染因。犹如火毒。悉应舍离。业报艰辛。忏悔发露。不应覆藏。文字晓了。宣说苦因。咸应远离。

佛告比丘。若复有人。于诸恶友及他眷属。勿生憎嫉。应起是念。我从无始多劫已来。轮转诸趣。父母亲族。善友知识。轮转生死。往来不定。于诸有情。应当悲愍起亲爱想。贪嗔等惑。由此远离。

时诸比丘白世尊言。若复有人。虚妄两舌。离间彼此。当感何果。愿佛演说。我等乐闻利益未来一切有情。佛告比丘应知两舌获报差别。略有十种。何等为十。一种族卑贱。眷属乖离。二远离善友。恶友增多。三愚痴暗钝。增长过非四毁谤圣贤。不信因果。五藏护己失。乐说他非。六虚妄转增忠实行寡。七死堕地狱。受苦无穷。八恣纵贪嗔恶名流布。九财货散失。恒时忧苦。十远离正法。恒生边地。比丘应知。两舌之业。获报如是。不应执着。皆当弃舍。

于是比丘。复白佛言。若有众生。发粗恶语。感于何果。佛告比丘。应知语业。获报有十。何等为十。一者口出刃焰焚烧自身。二者邪见炽盛。无恶不作。三者远离圣贤。日增恶友。四者众皆厌弃。犹如诸毒。五者外器险隘。高下不等。六者烦恼炽盛。坏散财物。七者焚烧众善。非法转增。八者身体臭秽。闻皆嫌厌。九者支节枯干。恒时病苦。十者死堕险趣。轮转生死。比丘应知。粗恶语业。招如斯报。汝应远离。

尔时世尊。乃说颂言。

众善应可爱　　如父复如母
美善体安然　　能离于喧诤
美善人天喜　　美善增勤勇
美善眷属多　　美善三涂离
美善息诸恶　　美善离烦恼
能弃语过非　　应修诸众善

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。如是所发粗恶之语。悉应远离伏除不起勿令增长。堕于地狱。受饥渴苦。种种痛恼。于彼恶趣。恒时饥渴如火焚烧。常思饮食量如芥子。终不能得。何况多食。

比丘应知。彼诸有情。由此恶业。极苦缠缚。饥渴焰火。相续逼迫。时无暂息。如是苦果。皆由虚妄粗恶语业之所招感。比丘应知。虚妄恶业。及诸功德。人天胜善。皆由心造。若痴增上。轻毁贤善。起恶意业。远离平等。乐说彼此长短是非。如油欲尽灯光渐暗。智慧损减。过犯转增。是故比丘。恒应远离虚妄恶业。勿令侵害于他名利。若生嫉妒及诸忿等。恼乱身心。时无暂息。比丘应知。此等恶因。焚烧自善。于当来世。必招苦果轮回不息。应当弃舍。时诸比丘。复白佛言。若有众生。于情非情。恒起嗔忿。获于何报。

佛告比丘。应知嗔忿。于当来世。得十衰损。何等为十。一者冤家增盛。人皆嫌厌。二者生于边地。远离正法。三者萦缠诸病贫乏困苦。四者死堕豺狼巇险暴恶。五者或处毒蛇。恒时嗔恚。六者诸根丑陋。眷属乖离。七者死堕黑绳。受苦相续。八者肢体干焦众苦烧然。九者增于邪执。毁谤圣贤。十者恒处三涂。轮转不息。如是十种。皆由嗔恚。比丘当知。悉应远离。

尔时比丘。复白佛言。若有众生。恒修无嗔。获于何报。佛告比丘。得十胜利。何等为十。一者善美流布。二者远离慢轻。三者能伏嗔恚。四者三涂舍离。五者冤敌不侵。六者恒生人天。七者眷属圆满。八者诸根无缺。九者色相具足。十者成就解脱。比丘应知。如是胜利。汝当修习。

尔时世尊。乃说颂言。

衰损由嗔恚　　沉沦苦海深
诸根多缺陋　　逼迫事难任

善因生善道　　非法入逕梨

傍生并鬼趣　　善恶业恒随

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。善恶之业。损益不同。互相增减。随业势力。受报非虚。

时诸比丘。复白佛言。有情悭贪。不行惠施。自无依托。迷暗愚痴。不信因果。毁谤圣贤。获报云何。

佛告比丘。若诸有情。悭贪不信。于诸财物。自不受用。何况施他。应知比丘。无智愚人。远离善友。复造诸非。由此因缘。堕诸地狱。受苦无穷。彼诸比丘。闻是语已。忧愁悲恼。哽咽号泣。

复白佛言。此诸有情。复于何时。当舍此苦。愿佛演说。利益未来。

尔时世尊。告诸比丘。乃说颂曰。

人间六万岁　　阿部陀昼夜
积彼年及月　　初三万六千
承斯余寿命　　后后二万增
八寒大地狱　　相续苦无尽

尔时世尊说此偈已。告诸比丘。此大地狱。受苦有情。由身语意。轻慢贤善。毁谤正法。造作非法。破坏佛形。焚烧经典。谤真实法。言无义味。由此业因。牵引有情堕险恶处。种种治罚相续受苦。而无穷尽。

时诸比丘。复白佛言。若复有人。于佛正法。甚深经典读诵演说令他信受。发菩提心。获何胜利。

尔时佛告诸比丘言。功德无量。微妙最胜。此诸有情。受持读诵。如是深法。敷演解说依法修行。起于正信。伏除障染。远离恶趣。恒处人天。安隐快乐。一切圣贤。护助称赞。于当来世。获得最上。多闻总持福德智慧。忆念不忘。宫殿珍宝。悉皆具足。乃至圆寂。速得成就。恒离老病。悭贪嫉妒。迷惑醉乱。毁谤正法。虚妄邪执。八难艰险。及诸非法。悉能远离。

尔时佛告诸比丘言。若复有人。愚迷邪执。于诸世间。虚妄爱乐。广造诸非。于其所作。亦无悔恨。其心增盛。诸恶相续。不怖险处远离善友。由此业因。轮转地狱。受苦涩果。决定非虚。

比丘应知。诸有智者。悉皆舍离。诸不善业。发起正信。修习对

治。

比丘当知。由心造罪获果亦然。解脱生死。流转诸趣。亦由于心。能行谄诳。又能调伏。亦能暴恶。能趣三涂。得大怖畏。亦由于心。又能舍离。修诸善法。而能弃背。真实安乐。及能远离虚妄颠倒种种因缘果报差别。若假若实。获报决定及不决定。有益无益若善非善。皆能远离。亦能显于二空之理。譬如明灯能破黑暗。复能显现诸物像等。心亦如是。又如善恶因果差别。互相随逐。恒不舍离。轮转诸趣。亦由于心。又如染净隐显虽殊。互相增减。假实理事。亦非即离。正见邪执。爱非爱业。出离沉沦。理非即离。皆由心造。

比丘应知。诸业系缚。往来生死。犹如罥索。系缚有情。恒不自在。愚迷虚妄。烦恼缠缚。障覆真理。令智不起。于法非法。不能了达。亦非修习趣证之行。二空真理。无由显证。

比丘当知。此由无明。迷于正理。于佛教法曾无所悟。障碍留难。自不依修。复障他学。妄说过非。深增厌离。由此业因。毁谤正法。诸佛冤贼。世世愚昧。恒堕黑暗地狱之中。备受众苦。而无穷尽。从彼出已。复堕饿鬼。愚迷暴恶。互相残害。恒时受苦。饥渴逼迫。而无暂息。受种种苦。复从彼出。堕畜生中。疲乏饥困。众苦缠缚。恒无止息。嗔心增猛。互相食啖。极恶意乐。相续不断。亦如世火能烧林野。此业亦尔。能烧众善。损害有情。

尔时世尊。乃说颂曰。

迷惑诸有情　　谤佛毁正法
堕落于三涂　　穷劫不能出
恒处地狱苦　　黑暗绝光明
饿鬼及傍生　　饥虚无穷尽

有情由业缚　　智慧烦恼覆
险恶海沉沦　　劫坏不能免

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。由前谤法。恶业之因。轮转三涂。受苦无量。从彼出已。若生人中。贫穷困苦。诸根不具。饥渴所逼。烦恼增盛。其性暴恶。犹如象马。[怡-台＋龍]悷不调。愚迷邪执。恒时相应。病苦缠缚。而无间断。其心放逸。虚妄攀缘时无止息。聋盲喑哑。不值正法。恒处边地。智慧乏少。愚痴邪执。受种种苦。而无穷尽。比丘应知。谤法之罪。获报无量。说不能尽。

佛告比丘。若复有人。修诸静虑。趣求解脱。于佛法僧。不生毁

谤。恒时尊重。称赞信受。犹如父母。亦如善友。恒时爱护。尊敬信受。不起邪谤。令心欢喜。时诸比丘。复白佛言。有情云何。舍离过非。修习胜行。愿佛演说。利益未来。

尔时世尊告诸比丘。谛听谛听。今为汝说。若复有人。舍离身语。诸不善业。恒修善业。又于三世。安住观察。伏诸邪慢。尊重三宝。策勤三业。趣证菩提。复于三时。远离诸执及贪嗔等。

复次比丘。由于三业。离诸过患。安住爱乐。三聚净戒。趣三菩提及三真如。远离烦恼。安住思惟。令心平等。观察最胜。复离慢疑。三业清净。伏除障染。于一切处。能离系缚。修习正行。忆念苦空。乐趣解脱。微妙甚深。远离诸恶。发起方便。破坏愚暗。及诸贪欲。是故比丘。应修善行。弃舍诸非。及能远离饥渴寒热。颜容憔悴。愚暗破裂。忧恼悔恨。种种诸苦。皆悉舍离。获于人天。富饶安乐。聪慧广闻。恒修舍行。及诸香灯花鬘璎珞诸供养具。

复次比丘。若起邪执。悭贪嫉妒。虚妄谄诳。堕于饿鬼受诸苦恼。逼迫残害。相续无断。饥渴焚烧。业因熟时。纤毫难免。忧苦缠缚。远离解脱。

时诸比丘。白世尊言。此诸有情。云何得脱如是众苦。复于何时而得解脱。获于正信。我今思惟。不能了达。又此有情。于鬼趣中。日夜长时。恒受饥渴。寒热忧苦。身首干枯。痴暗迷覆。恒无暂舍。愿佛演说。利益未来。

佛告比丘。此诸有情。于过去世。造诸恶业。不修福慧。悭嫉虚诳。烦恼炽盛。恣纵贪嗔。不能伏除。命终之后。堕于地狱。受苦无量。从彼出已。复堕饿鬼。众苦逼迫。饥渴缠缚。于一切处。恒时受苦。无救无依。思念饮食。终无所得。悔恨号哭。念我何时当舍此苦。

比丘应知。愚痴有情。烦恼缠缚。由恶三业。轮转三涂。受如斯苦。

比丘当知。若复有人。近事男女。诸天魔梵。破彼恶业。修习善法。爱乐真谛。审观自身。四大五蕴。苦空无常。亦如水泡。芭蕉梦电。皆悉虚幻。是故比丘。于诸善法。修令增长。于一切恶。对治不起。安住人天。最胜可爱。皆得自在。身语意业。远离诸非。虚妄欺诈。及诸惊怖。决定弃舍。爱乐最胜。寂静思惟。离诸散乱。造作众善。初中及后。令无间断。降伏诸根。舍离系缚。及诸恶趣。愚痴黑暗。不了果因。广作不善。轮回三涂。被受众苦。

尔时世尊。而说颂曰。

若乐于住处　　应观胎藏苦
远离颠倒贪　　破坏令不起
缠缚于业绳　　三途苦无尽
来往似蚁环　　沉沦难出离

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。老病死苦。缠绕有情。恒不舍离。譬如鱼鹿网箭缠缚。亦复如是。

复次比丘。贪爱如毒。嗔忿似火。虚妄谄诳。迷覆净心炽然烦恼。恒相随逐。令不出离。若复有人。贪求财物。广行虚诳。养活身命。妄执缠缚。轮转诸有。如鱼吞钩。因贪所起。如焰中水。从爱心生。

尔时世尊。乃说颂言。

迷执虚妄见　　业缘有幻身
果因恒离倒　　离因果非真
轮转因烦恼　　了达证真空
解脱烦恼离　　真实理非无
最上妙觉位　　二障悉皆亡
湛然恒不动　　利乐诸有情

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。若复有人。起谤不信。损坏三宝。花卉果实。货易活命。以此因缘。堕于恶趣。彼有獯狐及诸鹫鸟。其嘴锋利。犹如金刚。形貌丑恶。娆乱惊怖。来集食啖身肉手足眼目骨髓。周遍无遗。受苦无量。业绳缠缚。随逐不舍。而无依怙。亦非救济。轮转如是。三恶往来。恒不舍离。从彼出已。复堕饿鬼。饥渴所逼。增长众苦。口吐火焰如山相续。而无间断。设降大雨。遍一切处。此恶业火终不能灭。

比丘应知若复有人。修习施戒。乃至智慧。而能解脱。种种众苦。

复次比丘。恶业为因。招三涂果。有情迷执。不能伏除。分别俱生烦恼一百二十八使。于三界内。欲四谛行。乃有十二。上二合论。二十四行。约三界说。

复次比丘。四谛四智。乃有十六。及二见道。修四念处。八正道支。五根五力。解脱暴恶。远离焚烧。

复次比丘。最上二谛。智应修习。及三念住。远离众魔。及诸饿鬼。饥渴困苦。增长白法。

尔时世尊。乃说颂曰。

十恶因心造　　沉沦路崄巇
执贪痴境缚　　果感必相随
极苦泥梨趣　　堪嗟无所依
缘熟如影向　　坏劫报难移
三业勤精进　　多闻习总持
二严修六度　　圆满证菩提

尔时世尊。说是偈已。告诸比丘。若复有人。修三善业。施戒多闻。舍离暴恶。愚迷贪爱。解脱众苦。及离不善。地狱饿鬼。比丘应知。诸饿鬼界。受种种苦。寒热饥渴。痛恼逼迫。不能远离。由此恶业。我慢虚诈。堕落三涂。于彼趣中。互相残害。贪嗔缠缚。恒时不舍。由昔远离。布施持戒及于多闻。造作诸非不能了知。法非法等。及于正信。亦皆迷闇。而非省悟。由此障碍人天善趣。不能修习。亦非观察得失等事。

时诸比丘。复白佛言。阿素啰趣。何业所招。尔时佛告诸比丘言。应当谛听今为汝说。彼阿素啰。由昔虚诈恒时谄曲业及诸惑。缠缚不舍。堕于彼趣。亦由不信。谤毁贤善。于正因果。不能了悟。堕于彼趣。而无智慧。愚迷妄执。怖畏怯惧。恒非安隐。

尔时帝释。忉利诸天。闻佛所说。欢喜踊跃。即于佛前。以偈颂曰。

平坦三乘路　　牟尼亲所宣
真空无漏理　　本体离诸缠

应佛兴慈广　　怀悲愍苦深
光明恒照耀　　不舍利他心

尔时帝释。说此偈已。合掌恭敬。在一面立。佛告天帝。三乘净法。汝应修习。离诸系缚。平等清白。能离险隘。绝诸黑暗。光明无染。犹如珍宝。体性清净。诸天欢喜。爱乐最胜。寂静修习。奉持不舍。又于戒施及三摩地。观察爱乐。亦如诸天。敬事天主。远离过非。尊仰瞻奉。及诸有情。柔软和美。若生天上。获身净妙。远离贪恚。息除尘垢。及诸境界。贪忿因缘。解脱沉溺。破坏诸有。亲族朋寮。互相憎嫉。五欲淤泥。悉皆远离。处诸有情。谦敬和顺。安住恒

时。善离诸染。威仪有轨。抖擞烦恼。降伏魔罗。智慧安住。最胜清净。善护三业。恒习静虑。弃舍恶友。及非梵行。永离系缚。恒处诸天。良友知识。劝发大心。速登彼岸。

妙法圣念处经卷第四

尔时世尊。四众围绕。乐闻深法。瞻仰踊跃。时诸苾刍白世尊言。若复有人。爱乐诸天。受胜妙乐。不堕三涂。修何因行。获此胜报。愿佛演说。利益未来。

尔时世尊告诸苾刍。若复有人。恒修布施。持戒静虑。作意坚固。修习增长。远离系缚。染欲诸缠。不起过非。令智增明。广修众善。命终之后。诸天化生。自在无碍。形相具足。富乐无比。多诸眷属。善友知识。互相和顺。谦敬离慢。爱乐深法。恒值圣贤。说法劝导。远离三毒。诸不善业。恒乐正法。内心寂静。离于睡眠。觉悟虚妄。趣求胜法。了达深信。犹如众星处于虚空。种种光彩。严丽殊妙。若诸天身。宫殿楼阁。亦复如是。众妙珍宝。种种庄严。光明照耀。圆满色相。具足无比。言不能尽。

尔时世尊。乃说颂曰。

世及出世间　　一切由心造
犹如工画师　　巧善皆成就

沉溺于三有　　出离亦由心
如蚕自缠缚　　迷执诸境界

尔时世尊。说此偈已。告诸苾刍。一切有情。轮转三有。迷染境界。散乱缠缚。于诸正道。而非觉悟。法及非法。真实虚妄。胜慧邪执。亦皆不了。于阿素啰。眷属妓乐。众多围绕。爱乐嬉戏。迷乱耽染。恣纵淫逸。恒不弃舍。

比丘应知。观察于彼。勿生迷执。应修施戒守护清净。能得诸天宫殿五欲。父母亲友。珍宝财物。皆悉具足。及诸库藏。受用无尽。众所爱乐。

比丘当知。有智之人。能护净戒。能趣善道。及能称赞。最胜无比。寂静安乐。能离沉溺。所获根形。胜妙具足。光明照耀。称叹无尽。护戒最胜。水火强贼。不能侵毁。护戒最胜。能离卑贱。趣向圆寂。

护戒最胜。福德增长。恭敬尊重。护戒最胜。美名流布。闻皆欢喜。护戒最胜。贪忿远离。烦恼轻微。护戒最胜。圆寂速证。护戒最胜。恒处人天。护戒最胜。成就三昧。护戒最胜。能息诸障。护戒最胜。身心安乐。护戒最胜。坚固福德。护戒最胜。傍生远离。护戒最胜。裸形弃舍。护戒最胜。园苑自在。护戒最胜。眷属圆满。护戒最胜。洁净三业。护戒最胜。诸天适悦。护戒最胜。所愿皆成。护戒最胜。恒值善友。护戒最胜。远离饥馑。及诸怖畏。护戒最胜。三灾八难。皆悉远离。护戒最胜。譬如利器。能断不善。护戒最胜。宽广自在。离诸系缚。比丘应知。护戒清净。获如是等。无量功德。

佛告比丘。若复有人。护戒清净。诸天化生。恒处摩尼宫殿楼阁。园林浴池。爱乐游戏。极妙境界。观察无穷。自在无碍。

尔时世尊。乃说颂曰。

六根缘诸境　　惑业从此生
沉沦三恶道　　相续无间断

犹如于野火　　能灭诸柴薪
根识缘于境　　善灭亦如是

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。若复有人。毁犯净戒。趣求人天。安乐胜报。终不能得。所有宫殿。珍宝眷属。亦皆离散。

比丘应知。若有智者。护戒清净。舍离三涂。恒处诸天。七宝阶道。游戏往来。自在快乐。珍宝无量。见者欢喜。最胜园林。欢娱自在。身光照耀。犹如灯烛。经行宫殿。种种殊妙。胜报难穷。不可称叹。

尔时世尊告诸比丘。殷勤护戒。洁净澡浴。于一切处。宽广无碍。天鬘璎珞。恒自庄严。天诸音乐。相续不绝。受诸快乐。于一切时。上妙之境。思念即至。园苑种种。花果茂盛。又于一切。若人若天。恭敬供养。清净奉事。

是故比丘。守护净戒。悲愍三恶。受苦有情。济拔出离。若复有人。恒行惠施。于诸有情。困苦饥贫。复离杀生。广修众善。获报天上。远离邪欲。恒起正信。爱乐圆寂。不贪世间。所有利名。及诸酒色。虚幻不实。皆悉远离。于诸有情。舍离毁犯及业烦恼。

尔时世尊。乃说颂曰。

果从业或有　　如树依根生

或业互为缘　　相续无穷尽
善恶因心造　　如影不离身
蜜毒互相和　　衰损亦如是

尔时世尊。说此偈已。告诸比丘。若复有人。诸天福尽。衰相现前。所有眷属。皆悉舍离。如灯将灭。光明必暗。诸天亦尔。当于此时。福命欲尽。众苦所逼。忧恼缠缚。恐怖无量。身心逼迫。起诸烦恼。由此非久。必当命终。随于宿业。堕于三涂。或处人中。轮转不息。犹如枷锁系缚有情。沉溺诸有。不得解脱。迷惑正信。远离寂静。亲近恶友。及结宿冤。

比丘应知。如是三界轮转诸趣。皆由惑业。不能伏除亦非省悟。由此业惑。随逐有情。焚烧不息。犹如柴薪被火焚烧焰猛增盛。此三毒火能烧众善。亦复如是。

比丘应知。此贪嗔痴。犹如大河。漂溺有情。令不出离。又此贪等。犹如罥索系缚众生。不得解脱。又此贪等。亦如尘垢。染污有情。不得清净。是故智者。应当除断。若复有人。护佛净戒。及行惠施。舍离谄诳。伏除贪痴。渐令轻微。了达诸法。不起执着。

比丘当知。若复有人。贪等诸惑。苦种若现。不能伏除。而不出离三有诸苦。譬如渴人。饮于盐水。渴无由免。

比丘应知观察无上解脱快乐趣向圆寂。修习静虑。灭除诸染。勿着系缚。堕落泥梨。恒受众苦。违背正道。天阿素啰悉皆舍离。诸龙嗔怒非时风雨。四时不顺谷米不熟。人民饥馑。所有快乐。皆悉远离。可爱宫殿。及诸园林。极妙境界。坏灭非有库藏财物皆悉隳散互相残害。迷妄颠倒。而非省悟。最上利益。曾无修习。三乘正法。毁谤非有。迷于三界。妄执真实。以为究竟。日月星辰。亦皆妄计。乃至一切有情所有罪福。妄拨非有。甘露正法。不能了达。恒生憎嫉。犹如冤毒厌弃舍离。比丘应知。愚迷有情。于诸世间苦中执乐。不净计净归依邪道。妄执最上极恶之处。爱乐修习。于无常等。不能了达。妄计邪法。以为最上爱乐决定精勤修习。义利非有。不免轮回。苦涩恒时。智者观察。不应迷执。了达虚妄。显现是非。悟省醉迷。令心不乱。时诸大众。围绕世尊。闻法欢喜。娱乐庆快。系缚舍离。瞻仰如来。目不暂舍。

尔时比丘。乃说颂曰。

譬如苏弥卢　　庄严四宝成
七金周围绕　　八海湛然清

世尊相无比　　理智离言诠
万行因修满　　三身果德圆
人天瞻仰望　　愿说宿因缘

时诸比丘。偈赞佛已。白世尊言。欲色诸天。形量福德。差别有殊。愿佛演说。利益未来。

尔时世尊告诸比丘。善哉善哉。应当谛听。吾为汝说。若复有人。奉持净戒。善护诸根。令无毁犯。三业清净。于诸有情。悲愍饶益。勤修方便。舍离散乱。趣求静虑。于所修因。胜劣不等有上中下。果感亦殊。乃至外器。宫殿庄严。高下状貌。随宿因缘。皆悉有异。

佛告比丘。由护净戒及行惠施。恒处诸天舍离诸垢。所有缠缚。伏除不起。于彼诸天。内身外器。爱乐趣求。不生毁谤。破坏厌离。命终之后。决定生彼。获报胜劣。随因有异。

比丘应知。护佛净戒。诸天宫殿。恒自快乐。护佛净戒。舍离诸苦。解脱无染。护佛净戒。天鬘璎珞。恒自庄严护佛净戒。乌钵罗花。妙香适意。护佛净戒。极妙境界。悦畅无尽。护佛净戒。龙天八部。恒时助祐。护佛净戒。众宝庄严。离诸垢故。护佛净戒。种种天花。色妙开敷。随心自在。护佛净戒。微妙香风。悦意无尽。护佛净戒。房室园林。庆快随意。护佛净戒。获于种种。摩鲁迦花。瞻波迦花。计多迦花。出妙香气。最上无比。恒现在前。护佛净戒。远离诸横。护佛净戒善种增长护佛净戒犯戒之缘。皆悉远离。护佛净戒。圆满忍行。护佛净戒。妙宝阶道。成就现前。护佛净戒。工巧种种。及可爱具。悉得成就。

比丘应知。护佛净戒。于当来世。获果如是。犹如画师。世及出世。种种形像。皆能成就。护戒亦尔。于当来世。所有一切。随意成就。

若复有人。毁犯净戒。于当来世。沉沦恶道。受种种苦。舍离人天可爱之境。亦如彩画。风雨烟尘。而能破坏。贪嗔等垢。能坏净戒。亦能舍离。世及出世。可爱之果。

复次比丘。贪等诸惑。能坏有情。所有善业。亦能增长。诸不善业。如世之火猛焰增长能坏柴薪。

比丘应知。有情根识。攀缘六尘。迷惑不了。虚妄执着。境界缠缚。起于贪嗔。诸业随生轮转诸有。受苦无量。不能远离。贪欲诸

毒。愚迷不了。贪火盛猛。损坏众善。及诸可爱宫殿林池。众妙果实。悉皆散坏。攞娑啰迦。胜妙福报。珍宝无量。库藏盈满。娱乐自在。父母眷属。福德最上。世所希有。快乐无碍。比丘应知。若复有人。修习檀度。于当来世。财物具足。离诸损坏。檀度最胜。快乐自在。檀行最胜。福报随形。如影不舍。檀行最胜。人天可爱。庄严欢喜。檀行最胜。能离贫乏。檀行最胜。悭吝不起。檀行最胜。能伏愚痴。出离三涂。檀行最胜。见者欢喜。檀行最胜。诸根无缺。檀行最胜。傍生乐见。檀行最胜。远离爱憎。檀行最胜。边地不生。檀行最胜。诸天快乐。檀行最胜。离苦缠缚。檀行最胜。超越轮回。檀行最胜。娱乐自在。檀行最胜。能趣三乘。究竟解脱。

复次比丘。应当观察。轮回诸苦。众多逼迫。应当厌离。审谛观察。彼非究竟。无常败坏。如梦如焰。芭蕉非实。乃至色界。及无色界。所有境界。虚幻不实。而非究竟。应当厌离。不应封着。妄为最胜。令心爱乐。

佛告比丘。圆寂安乐。远离诸相。体非一异。亦非三世。彼此俱非。离诸系缚。究竟圆满。汝当趣求。勿应弃舍。自在无碍。寂静无染。应当速证。

妙法圣念处经卷第五

尔时天主帝释。而白众言。汝所作善。守护增长。如意欢喜。即说伽陀曰。

三种善作已　　三种三因缘
三位次三地　　三德三大果
不杀施最上　　此法汝爱乐
得真实忍辱　　获生一切天
随身有宫殿　　快乐受无极
若人好不善　　生处无安乐
邪法被增缠　　云何而出离
作此人天善　　熏修本识中
彼业感果时　　得生人天界
于彼生爱乐　　心自住安乐

尔时天主帝释。而复白言。汝等具大福德。获生天界。受天快乐。随其福果。胜劣各异。若种种作福。薰识身中。后生天界。得种种快乐。如是一切林木花果。悦适人意。入彼林中。彼天飞鸟。演说言音。令人乐闻。为彼天子。即说伽陀曰。

善来汝贤敏　宿习于上善
坚持七律仪　成就最胜果
生彼天界中　受天快乐报
广持于禁戒　得离沉沦苦
犹戒清净故　感天胜妙池
随意而洗浴　复雨紫金花
散布于身上　及彼功德池
以彼戒种子　念念为防非
天中上妙乐　随意而受用
若人意决定　守护于禁戒
生彼天界时　快乐无边际
以此戒庄严　得趣善逝果
而受解脱乐　破戒罪恶深
如刀及火毒　是故坚持戒
而修施法财　远离于毁禁
业有上中下　感果亦复然
今成胜报身　常戴光明鬘
受天种种乐　皎洁身无垢
若人造恶业　苦果自缠身
展转受沉沦　生死无穷尽
汝既来生此　受天众娱乐
出游诸园苑　勿着于放逸
逸荡过失深　如来常说此
是故放逸者　三毒中最上
精进如甘露　心顶自清凉
永超生死轮　究竟菩提岸
彼时我如来　演说微妙言
离我速修行　莫着颠倒想
若有违背者　贪等诸惑生
断彼解脱缘　漂沈诸苦海

尔时天主帝释。速疾往彼善法堂中。诸天妓女。及一切天众。皆来善法堂中。到已娱乐。种种游戏。于时天帝。观察娱乐。而知天众。虚妄耽着。增长烦恼。即说伽他曰。

虚妄境界中　贪爱而无足
有情迷执深　增长诸烦恼
被境缚根识　如毒藏在食
于后若消时　迷闷无安乐
无前后中间　非今世后世

因缘会遇时　　业报谁能避

尔时天主帝释。说此伽他已。而复告言。假使少年。强力未必长生。四相推迁。速归散灭。显现快乐。无实自性。乐受尽时。逼迫身心。无暂安隐。汝等勿得信任痴迷愚惑谄诳。若于一切境界。染着不足。后致大患。譬如炽火焚烧草叶。贪着境界。增诸过失。亦复如是。被烦恼火。烧煮身心。弃背正道。衰相现时。堕落天界。是故我今教化汝等。割截烦恼。去除迷惑。一切天众。自此恒作利益。于最上行法。志固修习后得寂静。最上安乐。汝今勿得慢易。速作良田。于当当世。而得最上报应。适意无尽。若作恶业。种种随身。坠堕天宫。沉沦恶趣。一切宫殿楼阁。悉皆隐没。

尔时天主帝释见其天子。须臾命终。堕于恶趣。而说伽他曰。

微妙香莲花　　种种生峰顶
最上适意宝　　处处作庄严
流泉与浴池　　杂色花果树
及紫金劫树　　灵鸟群集上
常出微妙音　　悦乐诸天众
无垢琉璃宝　　间杂金色光
最上妙楼台　　庄严恒适意
群生不远离　　宁知是幻化
如泡如水沫　　如电如浮云
亦如寻香城　　须臾即散灭
虚妄若生贪　　坠堕轮回路
痴爱毒如火　　焚烧于善根
减损于天众　　去一切菩提

又复告言。若天愚痴。爱人诳惑。为天阿素落罗刹等之所降伏。后堕地狱。复为龙蛇。远离诸天。长处三界。如绳系缚。而不自在。若离痴爱。明了通达。利益有情。归依佛道。永出世间。断有爱支。得一切智。平等无碍。得三解脱。证悟苦空。到真实际。远离轮回。不受后有。色香味触。而不染着。时彼天帝。见多天众。念念无常。增诸过失。深生悲愍。发诚实言。而说伽他曰。

如是天道终　　沉沦百千劫
犹如旋火轮　　生死何穷尽
见他受无常　　不观于自己
后自命终时　　违害亦如是
若舍垢秽心　　不着于境界
生死莫能侵　　常住真寂乐

戒行若违犯　　如醉饮药毒
非天魔死军　　缠缚谁救济
微尘坌面上　　自心何知见
命谢卧林间　　谁悟从贪爱
若生于贪爱　　同住苦无常
永处于生死　　现离于安乐
大恶不断除　　轮回从此得
譬如暴恶风　　能吹山顶叶
自业得生天　　娱乐果自受
洁戒不愚迷　　安乐自充足
贪愚招坠堕　　如火而起烟
后自堕泥黎　　业报亦如是

尔时有天。名乌波袜蹫。宿善业力。生忉利天。彼有苾刍。为其天王。而说伽他曰。

若作种种业　　处处妄攀缘
以心迷惑力　　一切业成就
前心最胜故　　后心相续生
无间引生彼　　三界因无尽
一切业报身　　离心不可得
是故降伏心　　当获无尽果
汝速勤修进　　调伏离执迷
满善得随心　　究竟获安乐
心若恒调伏　　永不增诸过
智者善伏心　　诸苦不能害
若心得彼苦　　苦苦后相续
一切境界中　　而得轻心报
天人阿素落　　龙鬼罗刹等
不离于一心　　心为三有主
三有自心生　　地狱与人天
随心生罪福　　流浪任漂沈
坏善因迷境　　愚痴贪爱生
住苦广无边　　沉溺而难出
难调心力大　　奔驰速若风
天眼勿缘形　　识相皆如是
智者善调伏　　远离魔罗缚
超度生死河　　速到于彼岸
疑惑不正直　　无底恶难止
一多微细行　　不住刹那中

行相密难穷　　无身一切处
世间谁牵引　　往者复是谁
藏伏甚法中　　造作于身业
虽见行表差　　莫睹相应法
云何调伏难　　无色无形相
陋恶损众生　　取境明如眼
善恶作虽见　　譬如幻化士
本性状难穷　　往复谁能睹
牵引于群生　　诸趣恒流转
利剑不能截　　猛火烧非断
一切有情心　　业力相如是
业绳而坚固　　缠缚于群生
三性而不恒　　须臾善非善
亦复舍受俱　　攀附六根门
妄求于尘境　　染着世间故
不悟生灭法　　如镜唯照前
而不鉴于后

尔时天子闻彼苾刍说如是事。昔作纯善今获胜身。而说伽他曰。

昔修静妙心　　慎护于戒行
以此微妙因　　得住安乐道
善护持戒者　　防非发律仪
当得断诸惑　　证圆寂灭乐
戒有大威德　　能超诸有苦
乃至命谢时　　无彼恶道畏
恶道无能救　　戒力救最上
若有持戒者　　万善皆依怙
后果得生天　　永离诸崄难
佛法圣众师　　三界咸尊重

尔时诸天子等。五体投地。归命作礼生尊重心。彼时天主帝释。倍生忻庆。叹美至深。而说伽他曰。

解脱贪嗔毒　　群生亲道友
能到于彼岸　　我今归命礼
降伏愚痴失　　无为无比等
一切众所尊　　我今归命礼

时彼天中。有诸飞鸟。或在空中。翱翔上下。或集宝池。嬉戏水内。有诸天子。乐逸纵荡。与诸飞禽。同共游行。耽乐欲乐。不怖恶

道。尔时苾刍。为彼天子。宣说伽他曰。

傍生耽欲乐　　游戏恣愚迷
天众亦复然　　等彼飞禽类
正教师宣说　　汝等心颠倒
不怖于罪业　　耽乐着世间
若天有罪业　　坠堕于地狱
业力如是毒　　智者常远离
薄德少慧人　　但观前欲乐
不复返思惟　　成就诸苦果
若有智慧人　　照观一切恶
求断诸恶业　　利益于群生
罪业生诸苦　　胜因得离缚
善恶行不同　　报相亦复尔
迷苦妄为乐　　求安不可逢
具智勿为非　　不久至寂灭
善修诸业静　　巧便集善根
三昧自现前　　速到无生位
勿复恋傍生　　游嬉于园苑
懈怠转增多　　后坠飞禽类
若复无少智　　善恶业不分
饿鬼阿素啰　　地狱亦如是
于业能分别　　于报亦通达
彼于诸业中　　深穷垢静相
昼夜常精进　　思惟三脱门
永不坠泥黎　　究竟获安乐
天子汝当知　　自乐自善成
自惑生自苦　　苦乐不离心
于过应远离　　染着诸尘境
纵逸痴所盲　　不觉死王催
沉沦于地狱　　苦恼而无极

尔时彼天。有百千天女。色相端严。随意自在。于彼林间。歌唱游戏。彼有飞禽。知天宿善。而说伽他曰。

勤修宿善业　　今复得生天
若行非善因　　而复沉恶趣
业报既决定　　诸天皆平等
安乐非安乐　　汝等今当知
爱染为害本　　业绳随系缚

轮转而不穷　　还因业绳力
上至非想处　　下及于三途
往返疾如风　　生数复如雨
诸趣而循环　　无始长如此
若人心寂静　　如水湛然清
离碍如虚空　　而获最上乐
五识缘尘境　　三恶业相牵
一法舍尽时　　不得生天界
杀盗淫妄毒　　常为恶道友
烧煮如炎火　　智者应观察
真实忍辱慈　　出世善良友
亲近若修习　　当得三天果
制伏邪乱意　　慎护触等贪
后有定生天　　成就白业果
若于生死业　　而不求解脱
焰魔杀鬼来　　云何得远离

尔时天主帝释。而复白言。若有众生不怖诸恶。于一切处心所染着。以染着故隐没智慧。妄言绮语虚诳邪谄。恼乱有情。弃背正教。亲近邪师。不孝父母。乃至善根间断。业绳系缚。如箭速疾。死入地狱种种治罚。受诸极苦无有休息。汝等从今于生死罪缘。速须弃舍莫复贪着。于自身命分限短长。审谛观察。有为诸行。刹那生灭。何得久住。如水浮沤。如镜影像。如电刹那。如云散灭。若天福尽乐受舍位。一切衰相不觉现前。逼迫身心。如何当忍。是故我今宣示言尔。汝今当须勤行精进。忍辱柔和。慈愍有情。守护六根。修行四谛。不取怨亲而修平等。智慧增长深入义味。背妄照真。导引禅定。业惑尽时。后有不生。得俱解脱。

尔时天主帝释。欲重宣此义。复说伽他曰。

如是十二处　　六境及六根
识等生灭时　　相应成妄想
智者善修心　　不住色等法
而入寂静门　　湛然无一相
勤求寂静故　　不堕魔罗界
以此静妙心　　恒时而忆念
若行如是慧　　惑苦云何生
于其三世中　　自在无惊怖
烦恼缚自解　　罪垢不可染
慧眼得圆明　　常住真寂行

天身大快乐　　尚被罪垢摧
云何人愚迷　　广造十恶业
若人修智慧　　了达罪福因
怖业若死侵　　永出苦根本

尔时帝释。昔闻世尊所说恶趣之事。即为天众宣说。佛言若人得脱生死罪根常值善友。植诸善本。若生天界受妙快乐。宫殿庄严报应无量。若不怖恶道贪着娱乐。福善尽时必当堕落。譬如灯烛须假膏油。膏油既尽灯焰即灭。如是堕已。而被业风急速吹转。往返世间轮回不止。若诸智者正定相应。无明业绳不能牵动。譬如藕丝牵妙高山而不能动。

尔时彼天闻于天帝说是法已。即说伽他赞天帝曰。

汝今说此法　　息除一切障
我依天帝语　　安住无怖畏
与彼诸群生　　而作慈悲父
宣示涅槃城　　令彼得利乐
法本无分别　　天帝善能宣
今遇正教师　　得至无上道

尔时天帝又复白言。世间财物勿生贪着。若人舍离智慧出生。若复爱着破坏善根。七种圣财渐渐隐没经百千生沉沦恶道。又复世财而不坚久。水火盗贼王等势力皆可侵夺若彼法财。水火等灾终不能坏。汝诸天众。虽有势力诸根具足身带光明。衰相现时生其愁恼。堕下虚空过百千踰缮那入其恶趣。

尔时帝释。即说伽他曰。

如汝大快乐　　富贵不可量
衰相若现前　　决定沉恶趣
如现所作业　　随业果复生
业相善殊胜　　异熟果亦然
业有上中下　　善恶品类同
成彼有报时　　胜劣亦如是
汝等审思惟　　色力身最上
生灭未能逃　　云何而不堕
譬如麦等种　　而被大火烧
随烧即破坏　　云何芽得生
浮虚假伪身　　四相迁流速
如灯而生焰　　不住刹那中

心相亦复尔　　虚幻无真实
恒被漏随增　　云何得安乐
弃舍于妄境　　勿自爱其身
决定脱轮回　　速至于彼岸

尔时彼天有其飞鸟而复说言。我等今者居乌钵罗林。于其林间有大浴池。多生红莲长时芬馥。鸟身翅翼诸色间杂。状如七宝。眼有光明言音妙好。于彼林中长时戏乐。观察天子耽着迷醉。即说伽他曰。

我恒耽喜乐　　天人爱亦然
天虽与禽别　　爱染而无二
不能守行法　　云何得解脱
天等若如是　　飞禽何所别
今复告汝等　　勿着五欲乐
而修胜法行　　当得大解脱
生老病死苦　　永不害其身
天与禽类身　　平等获善利

尔时天帝又复白言。若有智者离垢清净。世间罪染普遍此天亦不能着。

何以故。为彼智者于生苦因缘而能解了。又于彼天朋友知识恩爱眷属无所恋着。汝等诸天痴愚贪染不离轮回。与彼飞禽等无有异。复有众生耽着饮酒得罪甚多。所以者何。为彼有情心识迷乱破犯恒多。酒力虽消业报不灭。于五趣中轮回不绝。于一切罪中最为增上。乃至于俱胝劫流浪不绝沉沦恶趣。烦恼缠缚佛所言说。

尔时彼天帝释园中有妙法堂。种种珍宝殊妙庄严。时诸天众诣彼堂中。彼时帝释。观察天众。而说伽他曰。

汝等诸天众　　过去修微善
获生天界中　　若天报应尽
定堕于轮回　　业力难思议
牵引于众生　　三界五趣中
处处而出生　　汝等勤精进
审谛细思惟　　生灭须臾间
云何不省觉　　怖畏邪崄路
而依众律仪　　坚固七觉支
勤行八圣道　　善住于五根
增长于五力　　四念与正勤
及彼四神足　　如是而不退

必至涅槃城　　恒受寂灭乐

妙法圣念处经卷第六

于罪不怖畏　　彼人无智慧
后至命终时　　苦恼恒烧燃
周遍天界中　　堕落谁能见
彼恒贪淫乐　　于此莫能知
淫欲生虚诳　　迷惑于有情
牵引落三途　　如绳而系缚
生灭恒如是　　有情须自利
调柔身口意　　烦恼勿令生
法境等须息　　一切着淫者
增痴堕无常　　不觉欲火烧
远离于亲眷　　朋友善知识
骨肉并眷属　　大苦死来时
波吒何能说　　初至无常位
如山忽倒摧　　须臾不可停
刹那而灭谢　　若处一切智
无罪无轮回　　究竟出苦源
诸天恒爱乐　　欲海深无底
何能有足期　　增长爱贪心
如酥油洒火　　种种庄严貌
破坏出世因　　流转四趣中
人傍地狱鬼　　生死恒无间
往复如陶轮　　群品大愚痴
不了烦恼性　　若彼诸有情
永离于贪爱　　当获最上因
解脱无系绊　　智者除烦恼
诸苦病不侵　　降伏于贪嗔
长获安乐道　　生苦不能染
罥索不能缚　　智慧渐圆明
照知一切事　　若于圆寂理
而起无相心　　离垢绝器尘
究竟到彼岸　　于彼苦乐境
洞然无所得　　而入大解脱
常住空寂舍　　复起慈悲心
愍念有情故　　示苦智真如
远离于罥索　　令意断疑虑
永除于贪爱　　解脱苦恼怖

获得最上慧　　悟彼集散空
设寿八万劫　　亦复堕无常
此可恒安住　　天界永无失
见恶而生慢　　于罪不思惟
愚迷无方便　　恒求于快乐
喻如砂聚中　　求油终不得
若作罪业行　　恒常而逼迫
苦树罪根深　　一切恶生长
我说此真如　　定为法非法
彼意耻作罪　　后复无烦恼
利益广无边　　获至真如际

若复愚迷。于佛言教。而不信受。后至无常。自得苦恼。经无数百千俱胝那由他阿没那等。破坏人天。无常罪火。决定焚烧。此不尽劫。瞿昙告言。天复云何而得久住。喻如水沫芭蕉。无有纤毫真实。幻化非久。若恒爱此快乐。无有是处。

尔时彼佛。问彼天众。知此义不。天意欢喜。如闻五乐。多获快乐。得五功德。而复说言。彼有飞禽。名曰嬉戏。能善说法。为彼天众。即说伽他曰。

有欲爱不足　　无因人意足
发起不足心　　如是无知死
一切众生界　　形类有多般
长远时分中　　不能修方便
永不受安乐　　决定堕轮回
恒处于地狱　　生生亦如是

若实宣说。帝释境界。富贵殊胜。异于诸天。于此轮回。亦不能免。决定无常。乃普遍天上。未有微妙之处。可避无常。而皆堕落。

是时天帝。善解法相。名憍尸迦。为彼天父。种种精进。说多因行。而诸天众。犹不省悟。谁能乐修静行。远离罪垢。唯纵愚迷。心着放逸。于斯教诲。而不受持。久远无边。云何不觉。彼诸愚人。乐作恶因。于彼后身。而被罪恶。种种破坏。宁知恶业随眠缠缚。

尔时苾刍。而说颂曰。

若行善利　　以其卧具　　饮食衣等
供给供养　　尊卑之众　　不为自身
而求福利　　或观自身　　谁作主宰

乃遇恶境　作罪怨家　固来欺陵
而起真实　离相忍辱　智者审观
都无病痛　苦恼之难　唯有现在
不静之物　作如是身　而复此身
刹那不住　盛壮亦然　破坏何身
众生迷醉　于自财物　不作利益
增长罪业　不受教命　亦不行施
于一切处　心不受用　贼等窥坏
云何护持　若心回向　布施师等
彼财殊妙　而复弃舍　如弃草木
心不爱着　贫劣有情　恒行救度
离垢无著　今世后世　获七众戒
救度最上　戒护于人　当生天上
智慧广大　彼能截断　一切烦恼
病等枷锁　过大崄恶　轮回之桥
到彼坚牢　涅槃彼岸　心净离垢
得无生忍　喻如担负　其物轻少
远出长途　而不疲乏　若人担负
恶业轻少　遐历世间　而不沉没
又如飞禽　两翼壮健　高往虚空
远疾可到　若人持戒　守护坚牢
欲往生天　亦复如是

复有飞禽。名现真如。住彼白山。而能观察。即说颂曰。

喻我形色　不住刹那　快乐亦然
愚迷不觉　若一切类　善相多般
轮回生时　定随破坏　彼福破坏
一生亦然　死王得便　罪意何免
恒行快乐　无财黑绳　摧坏有情
无病强力　安乐远离　死王近来
近则心迷　群生命坏　罪破长时
天人轮转　不觉根迷　远离安乐
堕阎罗界　方知业果　快乐刹那
而身衰朽　悦诸尘境　不觉贪着
快乐受尽　老死王侵　诸根对境
恋着不足　彼后无常　自生烦恼
若无慧灯　照见尘境　受行境界
执我分别　乐着虚妄　欲火恒生
境力如风　吹欲火盛　智觉真如

思惟成妄　一切愚迷　嬉戏不觉
恒行境界　吹于欲火　天人行欲
堕彼天界　彼具天德　实得天乐
衰相现前　不坏何往　刹那不住
念念生灭　暂住非久　彼命如是
此境属他　一心不觉　五德天乐
坏苦速离　帝释天王　抖擞烦恼
三障垢静　归依三宝　三业廓然
悟得最上　三佛菩提　虽生罪地
罪垢不染　留心作善

彼有焰魔狱卒。为彼众生。而说颂曰。

意怀贪欲　嫌弃善缘　不离轮回
得此苦果　不依天行　而作罪因
彼后无常　反恨作恶　利刀割体
猛火烧身　犹未为伤　五根得罪
苦不可忍　眼观美色　如实得乐
宁知恒苦　闻声耽味　其过亦然
作罪冤家　是故舍离　彼三冤家
缠缚罪人　破人安乐　贪痴和合
远离戒品　因堕地狱　若行戒律
后得福善　若违戒律　后得烦恼
饮酒杀命　离他妇女　邪见两舌
不守威仪　纵情放逸　破坏有情
因沉恶道　贪着邪行　而复恶口
今世后世　无彼安乐　远离恶人
亲近善友　灭此罪根　不信此业
无得业果　无众安乐　恶果根本
烦恼后烧　若作妄语　本非法师
我解深法　彼后无常　得魔业果
转此人身　而生恶趣　是故如来
说此无明　一切贪欲　何得快乐
知足无贪　身离烦恼　欲生快乐
是名快乐　解脱相应　得最上乐
若贪快乐　如毒和水　解脱快乐
如乳和水　欲火烧害　愚盲不觉
又复贪爱　度量财利　酤卖酒肉
得财无数　心犹未足　无常杀鬼
速来牵引　若耽欲乐　乐住境界

得不快乐　　如来说此　　梦觉法喻
如乾闼城　　如空无实　　如水上沫
如芭蕉坚　　如彼火毒　　欲境亦然
若味因果　　知欲过罪　　不迷真如
成就智慧　　获静思惟　　去其贪爱
苦恼不生　　坏欲亦然　　欲为罪主
如世毒药　　彼意不足　　堕落天界
复堕地狱　　欲赚愚迷　　喻彼悬河
亦如电闪　　世间毒力　　莫胜女色
思想欲增　　如火炽盛　　是故智者
离欲寂静　　无前无后　　亦无中间
如如而行　　增长亦尔　　彼得欲苦
等触大焰　　知如是过　　智者远离
速离欲故　　定得安乐　　无数百千
那由他天　　以欲行故　　堕火毒狱
器杖治罚　　其毒如火　　远离快乐
不行欲因　　如上地狱　　不见不闻
若贪欲人　　断其欲贪　　亦无苦恼
是故无垢　　得意清净　　于一切处
灭欲火焰　　入彼种种　　最上善业
彼行无染

尔时帝释。观察飞禽住庄严树。色喻檀金。彼法因果。正见善业。而说颂曰。

正见善业　　如彼大树　　郁茂金色
种种庄严　　智者所说　　如善果报
处处出生　　不善若善　　得彼人身
复行善业　　得生天上　　不善亦然
下沉地狱　　欲迷善意　　而复不得
最上良药　　若知果报　　意不爱欲
众生境界　　迷醉味着　　若恒行贪
恶定同生　　女生烦恼　　如世间火
若此火生　　烦恼如是　　女人烦恼
生众生心　　破坏世间　　一切法灭
为地狱因　　大仙所说　　女人奸媚
口甜心毒　　情爱不恒　　爱恋须臾
弃背亦尔　　彼性浮嚣　　可喻掣电
诳詀有情　　诈行恩爱　　天人龙鬼
罗刹眷属　　境界亦尔　　女人鄙恶

譬彼黑毒　种姓不择　势力不顾
爱恚不恒　姓如风火　唯募财物
殊无终始　如有崄难　嫌弃远离
如是富人　彼即爱乐　若住贫贱
急急离别　譬如游蜂　花卉芬芳
竞来采食　若树干朽　一切远离
无财亦然　女人远离　女人黑暗
心纵颠狂　破坏胜因　罔知良善
如女人缚　天缚亦尔　若值女缚
定堕地狱　若贪女色　贪中第一
若有众生　虽晓欲业　而犹耽着
是故无知　迷人不觉　又复女人
诈吐心诚　惑他信己　身虽同处
心则差殊　损坏有情　毒如蛇蝎
方便多求　一切养育　女人行德
而不能为　如是自性　殊无测度
智者不着　心恒决定

忉利天宫。有善法堂。尔时诸天。会善法堂。有如是散乱者。飞禽为彼。而说颂曰。

譬如飞禽　随其自性　乐厌不同
而有二种　一见莲华　而复乐着
若见林野　而自厌离　一见林野
意欲乐住　如见莲华　却思远离
众生亦尔　林如静善　华喻欲贪
智者乐林　而深适意　天人颠倒
反募莲华　如出暖日　能去大寒
解脱之乐　亦复如是　贪中生苦
乐谢何安　智者不迷　而求解脱
于一切处　为最上乐　住牟尼林
能善观察　住意无贪　天人最上
住此欲贪　而不久远　若行无贪
乐中最上　居林寂静　行中第一
一切苦断　受甜恶行　诳赚有情
适意林峦　宜善观察　心善观察
恒处安乐　心行无贪　乐处林野
彼人乐林　心恒纯善　离欲无贪
得寂静乐　若人烦恼　怖见林间
贪爱倍增　而自烧煮　弃背贪爱

无垢清净　心定生生　常获安乐
如具富贵　福尽成空　盛处少年
老侵顿易　一切恩爱　定有别离
一切有为　和合暂尔　此世间法
正觉正说　若觉愚迷　舍爱知足
入寂静林　获最上乐　炫己俊利
思爱多方　远离善林　永失利乐
林间默观　寂静相应　适意无贪
善心成满　是故聚落　散乱恒生
若处山林　离诸贪爱　汝意速疾
厌离愚迷　最上静林　相应住处
心行若静　永离烦恼　行若相应
善根增盛　假使有人　得千帝释
报寿若终　亦归生灭　恒行贪欲
一切不见　被欲降伏　而生众苦
欲爱之乐　须臾暂住　不久即灭
心如怨家　能离彼乐　彼欲无得
烦恼苦果　皆从欲生　解脱生乐
彼乐真实　于善逝行　纵任相应
离欲无贪　获乐无尽　五欲之乐
先甜后苦　乐相坏时　而沈地狱
无贪之善　初后中间　离垢清净
受乐无穷　是真善母　愚迷欲乐
云何离彼　过失恒生　中后深苦
罪行云何　不见快乐　喻如世间
有其毒花　其色鲜艳　其体有毒
人若触花　毒害于身　罪行欲乐
其毒亦然　又如当风　执彼火炬
亦如飞蛾　投其灯焰　欲乐之火
烧害亦然　是故欲毒　恒须远离
天着欲故　积恶虚生　人募爱贪
愚盈罪行　是故欲火　焚烧善根
赚失天人　沈斯恶趣　若未命谢
速回心意　于一切善　修令增长
贪等惑乱　三过生尘　三毒作一
罪网犹大　若起三惑　相续不尽
歌舞唱妓　耳目顺情　天意如石
而被牵动　一切欲境　盖覆静心
沉溺爱河　无时超度　天何愚迷
欲赚不觉　譬如毒树　开其毒花

蜂蛾采食　毒殒其命　贪欲之毒
损害亦尔　而堕三途　如火烧木
天人不觉　生此罪地　受苦终尽
方离泥黎　天人愚迷　不思作善
罪恶境界　彼无一信　智者审观
真如幻梦　愚人非梦　为地狱因
是故离欲　得解脱善　弃背恶行
利益善因　彼利若行　永离诸恶
天无黑行　彼有智者　正见决定
不乐散乱　获种种福

尔时世尊。教受天子行不散乱行。而说颂曰。

天人宫殿　散乱之根　迷醉乐着
而堕轮回　若离散乱　轮回亦脱
彼散乱根　即是无明　自性黑暗
如人无眼　我观彼过　迷火不别
愚痴深广　散乱亦然　众生愚迷
积聚财宝　而自育养　复更散乱
坠堕恶趣　天亦愚痴　爱着女色
本望离苦　悦意快乐　宁知命殒
得大苦恼　集欲之乐　不久即散
一切众生　业寿有限　少壮刹那
即当衰老　善恶业缚　谁得自在
譬如乐主　捻弄木人　须假线丝
方成作用　有情亦尔　须假惑业
方处轮回　若离爱贪　则无作用
非久业行　智者不信　远离一切
散乱方便　若离散乱　不生三界
譬如有人　坠堕深崖　其中犹有
不失命者　若人散乱　堕三界崖
其中未有　得出离者　一切惑业
散乱最上　于昼夜中　恒不安乐
若世间人　纤毫散乱　破坏有情
出世之意　是故远离

彼世尊座如实说已。天主帝释。发尊重心。敷其座具。头面礼足。起立合掌。见伽他书。心生怖畏。颂曰。

若不散乱　如彼甘露　若行散乱
而堕无常　不散乱人　天中最上

散乱之行　轮回之根　清净之行
安乐之本　是故正定　于一切处
获最上乐　若于欲乐　如怖极苦
散乱大毒　同坏众善　迷毒散乱
人行恶作　不从散乱　能得安乐
若彼智者　平等宣说　德与无德
一切执我　为苦乐根　如我世尊
伽他书典　离欲清净　获益安乐

妙法圣念处经卷第七

尔时有飞禽。名未曾有见。彼行不散乱。而说颂曰。

贪嗔痴意　恒为罪友　为地狱种
贪嗔痴心　恒行罪人　落三途崖
彼后方觉　贪嗔痴毒　无得不怖
智者制伏　不令散乱　若纵贪痴
饮酒妄语　杀生偷盗　无信因果
意嗔恶业　而不防护　天上不生
而沉恶趣　恒行欲爱　爱具大力
役使有情　慵懒懈怠　恒无彼善
又如云翳　障智慧眼　于其戒律
多诸缺犯　设得人身　而获下劣
若意住罪　黑暗无边　若意住觉
如昼大明　如是众法　佛所宣说
天生散乱　如酒迷醉　彼散乱故
如行地狱　轮转人间　皆得灭坏
如是决定　生实无常　散乱障重
堕境界海　成枷锁因　天多嬉戏
彼生若尽　永绝快乐　天不思惟
心生散乱　改转善根　深着乐境
心犹不足　天人不知　为苦恼本
无莫护多　无须臾顷　无刹那间
不被爱降　欲境间断　百般不悟
天恒受用　耽着放逸　被欲降伏
如地狱火　焚烧有情　而不拣择
欲火亦然　焚烧天众　亦不拣择
又如饿鬼　口出火炬　烧彼饮食
傍生之类　饥火亦然　天人自作
如是欲火　普遍世间　焚烧一切

有情不觉

彼有飞禽。名具足德。觉彼散乱善不能行。后堕彼天。而说颂曰。

善业断尽　此寿刹那　众生调伏
人得最上　一切少年　须臾命尽
一切富贵　须臾破坏　天人不恒
富贵不恒　刹那不住　勿作乱意
是故早行　勤修利益　护律仪法
寂静理处　尘过不生　天何不见
意若散乱　行法不恒　此去不回
快乐亦然　守护戒根　天人快乐
彼诸众生　若无此戒　后必烦恼
是故戒行　如是恒行　乐中最上
彼戒清净　而得大果　愚人无戒
不生天上　若天行欲　散乱迷毒
于五欲境　受其快乐　心不思惟
一切不久　彼命破坏　无数百千
那由他天　迷欲散乱　被五欲火
置害焚烧　一切散乱　人所乐着
彼后无常　得果方觉　心驰境界
动极大苦　得苦见迷　心着爱境
苦恼不知　苦恼续生　于后悔恨
烦恼疑惑　从境界生　我心无知
行轮回行　那觉轮回　随逐人心
互相愚迷　展转三界　智者证真
见轮回住　无常苦空　彼苦非有
若耽女色　恒行欲染　彼后不见
诸天境界　法非法行　恶中最上
一切世间　无别救者　唯如正法
是故依法　法若远离　人乐非法
非法既作　苦火炽然　永离天界
善业灭尽　不觉坠堕　思彼快乐
无常无有　业绳系缚　谁有安乐
贪爱转增　牵入恶趣　永离天上

尔时帝释。见诸天众受百般福德。而大惊怖。即说颂曰。

作善快乐　天受善报　天人上因
彼作前善　如日行空　明照世间

无二重轮　　其智慧光　　明照邪暗
亦复如是　　而无二种　　欲往天宫
行悲愍行　　悲与群生　　为出生母
依凭斯善　　人生天上　　又复悲心
饶益利乐　　一切有情　　得天爱乐
悲者恒善　　一切众生　　及诸贤圣
普皆归命　　又复行悲　　如清凉月
去彼烦恼　　炎苦之热　　是故悲心
为快乐本　　一切欲心　　天人业主
于其色声　　香味触法　　攀缘不足
苾刍观察　　而说颂言
譬如劫坏　　日火盛时　　大海江河
普皆干竭　　眼识根等　　观攀色境
经彼俱胝　　百千万劫　　贪痴欲海
而不能竭　　人之贪心　　胜龙不足
散乱之因　　生一切恶　　勿行散乱
散乱过人　　障真如理　　若行散乱
彼恒无善　　人若离善　　牵坠三途
离一切乐　　不生天界　　命恒生灭
为烦乱根　　意通知此　　苦中最上
若前根境　　不了轮回　　而执决定
如空中花　　如乾闼城　　如水上泡
如水聚沫　　迷彼聚沫　　为卧具等
迷彼幻化　　为自集动　　天龙药叉
及阿修罗　　迦鲁拏等　　虚幻亦然
谁救无常　　若但作业　　而不早怖
极恶死王　　速来逼害　　是故作善
后无烦恼　　我觉汝等　　勿行放逸
彼复生爱　　而被境牵　　境缚有情
如牢枷锁　　为地狱因　　永离解脱
是故不实　　汝须远离　　此真实法
世尊所说　　谛听奉行　　得益无尽

尔时帝释。忽然之间。睹佛影像。与诸天众。发尊重心。头面作礼。而说颂曰。

彼佛世尊　　正遍知者　　现救度像
善开解脱　　若人归礼　　解脱轮回
心获胜善　　此善调适　　无垢清净
佛说此法　　成涅槃道　　言此行人

得无畏力　受寂灭乐　住真空地
过轮回海　度三界难　开智慧眼
放最胜光　普见世间　非如土木
凡愚之类　无其光明　游行妄境
若人贪垢　心不清净　口过等毒
复以智水　洗荡离染　一切外道
执我无知　于斯谛理　而不能见
彼无垢言　为汝解说　佛在因地
不行散乱　救度汝等　今到彼岸
复度他人　利乐一切　于其世间
唯一佛住　无利为利　利人最上
如是造恶　堕大地狱　如是修善
当生天上

彼时帝释。观察天众。即说颂曰。

譬如飞禽　顺风吹急　轮转人天
往复亦尔　皆因业感　如其苦乐
聚集散坏　随业胜劣　其义亦然
是故造作　皆成因果　牟尼宣说
真如无边　平等所依　业习种子
一切心作　而难调伏　唯佛如来
而为开觉　若业种种　从一至十
从十至百　从百至千　至那由他
无数有情　若干种类　堕大业网
庄画世间　譬如飞鸟　连绳系绊
欲往虚空　终不能去　有情亦尔
但造诸业　被业系缚　欲出轮回
而不得去

彼时帝释。见天散乱互相嬉戏乐着快乐。观彼天众。即说颂曰。

五乐歌舞　普遍天中　若不思惟
决定堕落　汝贪女人　自性坚着
无暂舍离　他意不恒　随情进退
富者恋爱　常获财物　诈亲适悦
如有固吝　轻弃远离　贪痴之人
追逐欲乐　譬如渴鹿　竞奔阳炎
而求于水　耽欲亦尔　虚妄不实
彼诸女人　无恩无义　无疏无亲
尊卑不分　种姓不顾　譬如游蜂

其花芳盛　　而即采食　　若见萎花
而即舍去　　又复女人　　矫诳惑乱
如彼蜜内　　隐藏毒药　　违害亦尔
有智之人　　心正决定　　于斯欲妄
而皆不着　　迷人见喜　　深自乐着
如蚁聚膻　　如蜂护蜜　　天龙神鬼
诸恶夜叉　　毗舍遮等　　魔护啰誐
及罗刹娑　　亦被迷惑　　欲性不实
生妄境界　　喻如幻法　　诳赚有情
得无常时　　衰坏不觉　　彼天妙地
一切林木　　花果庄严　　为生死绳
牵系汝等　　如绳系犊　　而不自在
快乐境界　　男女眷属　　于无常时
谁能救护　　若人得住　　多闻智慧
善业之舍　　适心最上　　我今当去
南阎浮提　　泉流河海　　园苑亭台
悉皆具足　　如是种种　　有如法者
不如法者　　论义慧学　　法与非法
我今悉知　　虚妄怨心　　迷赚有情
彼有苾刍　　复说颂曰
心怨下劣　　生五根毒　　咬螫众生
如五头蛇　　虚怀悔恨　　色等五境
为大爱河　　无到彼岸　　彼岸寂静
离诸邪妄　　邪见无利　　迷堕地狱
彼邪见人　　无因计因　　堕恶邪见
障覆静心　　谬解因果　　行轮回难
得苦恼身　　业果生灭　　善恶亦然
若见真空　　即到彼岸　　永离生灭
汝等应知　　愚痴迷欲　　欲覆迷人
若住正见　　微妙清净　　戒行律仪
出世及天　　求不难得　　若着邪见
修邪难业　　我愿长寿　　非自愚迷
而复迷他　　所行黑暗　　堕大轮回
成就苦因　　逼迫自性　　如佛所说
利乐之要　　反照正性　　根尘境空
我山自摧　　烦恼清净　　出生死难
住涅槃城　　是真解脱　　汝等世间
一切有情　　深着欲乐　　邪毒入心
涅槃彼岸　　终不能到　　假使百劫
轮没世间　　如被枷锁　　不可得脱

智者所说　出世法财　微妙经典
信受奉行　快得善利　邪见无因
横执下劣　虚妄典教　迷谬有情
普堕轮回　众生云何　虚诳真法
无因妄见　不愍含生　自堕堕他
俱入恶趣

彼有飞禽。名曰蜜行。于其树林。食蜜嬉戏。而说颂曰。

众生饮酒痴迷醉　爱味谁知痴索牵
坠堕无常恶趣中　是故勿饮无明酒
轮回因触生痴见　非法皆从贪爱生
一切尘劳业海深　是名如来大智说
汝知饮酒坏名色　善恶无分譬目盲
乃至身倒不觉知　可喻木石人耻笑
饮酒无恒多过失　三十六失作乖违
智者染着为大暗　是故远离于饮酒
迦舍花轻等彼人　浮嚣不定无忠信
增长贪嗔生死续　要摧此力勤救护

尔时帝释天主。复说颂曰。

无嗔破嗔　忍辱破怨　法破非法
光破黑暗　实破妄语　定破两舌
善破恶口　亲破非亲　慈破杀生
施破悭吝　念破非念　明破无明
昼破于夜　白破黑月　邪欲思惟
真觉智破　恶趣难业　八圣道破
四无碍智　破诸讷钝　智破无智
安住寂静　破彼攀缘　风破于山
火破一切　海吞江河　日破星宿
富破贫穷　火破于寒　水破于渴
食破于饥　足破不足　恒赞于悲
不赞无悲　妄语恶业　破坠有情
善说真如　破有为慧　如佛世尊
能破外道　天诸势力　破阿修罗
帝释告言　我降汝等　一切天众
所以者何　住正法者　威势若斯
若复轮回　奴仆之类　如处地眠
一切居下　若复一心　奉行正法
如登床座　一切居上　行迷智慧

好行非法　天自业果　不堕何去
被业风吹　轮转地狱　饿鬼傍生
谁同代受　如是一切　天男天女
及诸愚迷　一切众生　自作恶业
受大破坏

尔时帝释。而说颂曰。

譬如大风　吹空中水　聚散不恒
轮回有情　随业聚散　不定亦然
又如花敷　开结应时　茂盛凋残
随时不住　时亦如是　过去未来
亦复不住　人作福善　嬉戏得时
福乐若尽　往而不复　如树生叶
繁茂甚多　若值霜雹　堕而不复
天人亦尔　受天快乐　若值轮回
无复快乐　譬如天雨　不住虚空
快乐亦然　不住幻体　譬如大风
吹坏云雷　快乐亦尔　吹坏生命
譬如朽木　堕大焰中　永不复故
迷爱亦然　经百千生　坠堕泥黎
不复人天　虚妄迷爱　广遍一切
魔灭善行　远离人天　守护此戒
七佛所说　戒定第一　思念生生
得人业地　思念多劫　父母业地
得生天上

尔时帝释。复说偈言。

若得人中生　由宿行多善
今奉诸律仪　而复生天上
人中难得生　得者针投芥
迷惑若散乱　复堕于地狱
善行三业已　寂静审观心
烦恼自消除　定得生天上
烦恼伏令尽　内生适悦心
清净离贪嗔　而得生天上
断除于憎爱　摩诃苦不生
种种复行檀　而得生天上
恒运慈悲心　救护于含识
如护自身命　而得生天上

他行不善心　害物毒如火
所求皆施与　而得生天上
若睹他妻妾　不生邪染心
如母敬爱观　而得生天上
若人观妄语　如火生舌头
禁戒若真实　而得生天上
两舌而不作　亲友使和合
爱语绝乖离　而得生天上
恶口言无度　伤人利若刀
善语离前非　而得生天上
绮语而增过　加言饰说多
如理称实谈　而得生天上
此戒宜持护　七佛同所宣
无畏戒法圆　而得生天上
一切诸众生　若生增上慢
如被枷锁缚　不得于解脱

尔时有一苾刍。而说颂曰。

若此女人索　缚人最坚固
轮回受报时　恶果居第一
若此女人索　非缚项颈索
缠缚有情心　生苦为第一
女索缚人切　人间无有比
地狱鬼畜生　为彼女缚去
大色索缚身　可见索形量
女索心非色　缚大无形量
女索虽悦意　迷生不解脱
缚彼一切人　不出轮回难
六尘俱缚人　女索力最大
降伏于众生　此缚居最上
若此女人缚　愚迷心爱恋
为妻妾眷属　坚牢不可解

彼帝释天主。如是一千天子。一切皆见。心生欢喜。歌舞作唱。称赞天王。而说颂曰。

帝释忉利王　娑婆世父母
行天梵善行　不着于欲乐
正法救世间　非法令除断
以法适其心　此乐未曾有

最上最胜智　　慈心真实言
快乐法非常　　清净而无染
所有世间德　　及彼出世德
天王自在行　　一切见无异
救度恐怖者　　离苦获安乐
天人阿修罗　　世间常持护
此处忉利天　　彼诸林木树
种种宝庄严　　密覆如缯盖
地布琉璃渠　　宫殿众宝色
莲华恒自敷　　庄严适其意
天人业因尽　　劫火破坏时
妙高一切无　　未有不空者
何况诸天众　　如泡如水沫
才生又复无　　无明迷不觉
帝释天中尊　　彼恒放光明
照耀于我等　　一切皆依住

尔时帝释。而说颂曰。

妙高众山王　　光明真金色
莹净体分明　　喻彼水中月
若此金光明　　喻彼持戒者
无垢戒光明　　十六分亏一
自业得生天　　庄严而具足
业有上中下　　感果亦复然
随自禁戒心　　远离于散乱
住此正法位　　恒获于快乐
若生无垢戒　　身有大光明
如彼千日轮　　共聚光无异
佛说七种戒　　欢喜若受持
彼为最上人　　当获第一果
种种作善业　　彼定有后身
无作无彼行　　无业无破坏
愚迷不信因　　无因亦无果
如觅水中酥　　不受于安乐
迷罪心行暗　　非善非安乐
烦恼互相增　　见彼未曾有

妙法圣念处经卷第八

又复宣说轮回颂曰。

一切天人　有大散乱　初如亲友
后作怨家　如火焚烧　如刀割切
人间天人　得失平等　心意狂迷
如同怨家　天人不知　智者远离
散乱毒树　说有三枝　为老病死
恒复相续　智者离妄　纯善相应
老等三枝　而不为害　如过远离
散乱不生　恶怖解脱　得最上乐
若散乱乐　不久有怖　若解脱乐
乐定无尽　百千万亿　般都摩人
乐住名利　妄乱所赚　妄乱之上
有四种过　若离妄乱　破世间怨
彼妄乱行　多疑多怖　多难多苦
展转轮回　无有穷尽　四过离一
获乐无边　汝等天人　一心散乱
障覆一切　无漏善法　云何而得
寂静安乐　若乐自利　修善思惟
烦恼苦等　于后不生　若诸天众
所著欲乐　虚妄不实　一切不久
从幻化生　彼不知见　幻化自性
而不决定　远离安乐　恒生众苦
实言告汝　若人恒善　世所敬爱
贤圣围绕　后生天上　受天妙乐
若复行施　得一切人　心生敬喜
后得富贵　施果如是　若行忍辱
后生天上　无所怖畏　世人爱重
名称远闻　面貌端严　具足朋友
受天妙乐　彼等有情　由如一切
世间父母　能破罪暗　譬如日光
住意最上　为慈悲宝　出生善根
通达诸法　虽复在家　若住正见
彼智解脱　轮回枷锁　罪友不生
人获安乐　闻未闻法　闻之不退
超诸恶趣　得生天上　心善无垢
诸过不生　离染清净　善知报应
解微妙义　绝诸过罪　譬如虚空
不住于泥　得寂静果　深信三宝
获无所畏　与诸天众　尊敬如来

信受佛教　　蒙法救护　　生我有果
生身有爱　　沦溺无边　　此苦难穷
十六分苦　　不及此一　　少味多怖
恒赚有情　　喻乾闼城　　智者宁信
说杀众生　　至命终时　　乐不随行
都无所得　　种种众生　　有种种心
种种业行　　轮回枷锁　　一步随去
生复有死　　愚痴迷惑　　真实自性
而不觉悟　　无常大怖　　随彼众生
来而复去　　散乱不知　　境界天迷
如逢蛇螫　　坠堕天人　　此苦无等
父母妻子　　男女眷属　　亲友知识
不可代受　　味着境界　　乐欲迷深
不觉死王　　大苦速至　　云何方便
令离苦恼　　若无爱欲　　苦不能害
亦复不生　　地狱饿鬼　　傍生之类

尔时帝释天主。复说颂曰。

人行邪道　　欲见正真　　如手探水
而取其火　　若复无因　　何所有果
散乱无德　　利益何生　　破坏天人
此意若生　　迷欲适悦　　后得无常
心大热恼　　境界不迷　　欲火不发
名称不贪　　安乐最上　　若复一心
贪爱世乐　　十六分罪　　不及此一
若发大信　　解脱轮回　　爱尽境亡
见无为乐　　禅乐相应　　无嗔无喜
彼善若生　　无复轮回　　究竟彼岸
若有欲心　　而求快乐　　被业绳牵
坠堕地狱　　得一切苦　　谁人救解
往而复来　　从业因生　　无前中后
非今后世　　作过无明　　堕人恶趣
是知自愚　　行散乱毒　　浮生顷刻
迷愚不觉　　后无常位　　乃可知苦
若生有苦　　怖彼无常　　作意妙法
彼救为实　　真成安乐　　如斯言说
实为利益　　令心行善　　速得安乐
乐中最上　　决定无失　　天若迷惑
不依彼法　　而作乱意　　生堕地狱

无有出期

彼有飞禽。名种种鬘觉悟彼天。而说颂曰。

种种业生　　随彼天人　　知不依法
彼后热恼　　世间所有　　种种善果
园林花鬘　　阶道楼阁　　适悦身心
如作善业　　得见彼果　　天人业因
有上中下　　天非作彼　　无彼彼果
痴降天人　　迷种种行　　彼意若迷
不见大怖　　失自利行　　种种爱乐
求种种果　　迷心作业　　天无戒行
如夜无灯　　而觅光明　　因与果等
真实可修　　真如智果　　得有乐分
离命无果　　离灯无光　　离戒无天
若离智慧　　而无解脱　　若离解脱
而无安乐　　百般求救　　方脱爱身
智者离我　　无此业乐　　一切有罪
而复不生　　得彼利益　　一切圣人
无垢所说　　百千劫人　　乐欲境界
耽着不足　　一心不舍　　渐渐增长
增长彼毒　　须臾坠堕　　智知德过
此法师相　　德过无知　　此迷行相
德处生德　　过处亦然　　知真过德
恒获安乐　　德过难知　　离彼智故
何智最上　　天行境界　　彼意无智
百愿无能　　得彼安乐　　如作大业
最上戒果　　得作人天　　微妙适悦
最为第一　　根门颠倒　　邪取境界
若降此心　　得天快乐　　福乐苦恼
自作自受　　作罪决定　　如住怨家
作善亦然　　如亲善友　　若意速办
清净福力　　当得人天　　如流赴海
恒行恶境　　恶行相应　　决定无益
彼岸智种　　若意爱乐　　得苦非法
非法快乐　　即成魔苦　　此苦乐相
二俱平等　　若人有智　　厌苦忻安
灭忍妙法　　而可奉行　　苦之与乐
无因不见　　种种苦乐　　各别因生
众生自行　　多劫多生　　一切业果

种种不失　若乐行法　守护正法
得生天上　受妙快乐　迷法之人
远离正法　无得利益　堕轮回狱
法眼若开　痴不降心　见此快乐
如雨下地　虚妄不实　作意佛刹
心植法种　痴盲戒法　乐行非法
行非法道　心赚轮回　人得罪久
若此心行　自性轻浮　种种颠倒
刹那不住　幻化非实　如乾闼城
缠缚智识　速宜省悟　天人散乱
爱贪境界　被境误赚　命堕不知
快乐虚妄　一切不定　诸天作乐
不久即灭　迷转天众　生生亦然
生法虚假　彼计真实　生法不定
彼计决定　行彼怖法　缠缚寿命
坠堕天人　如唾落地　女心颠倒
虚妄诳赚　若复舍离　得第一乐
女人颠狂　严饰不恒　惑诈巧言
移性不定　譬如游蜂　逢花即采
无花即舍　女人亦尔　有财即募
无财即舍　女心妒恶　等彼黑毒
又复女人　难为共住　如风大起
如火大炽　如空大遍　谁能收把
女人易性　机便百般　亦莫收把
若一女人　为恶业因　破解脱行
成病死难　若多女人　生其烦恼
为彼世间　种种留难　幼少女人
愚迷增长　自性颠狂　无明炽盛
如日放光　又复女人　无实爱恋
如彼灯焰　彼实为怨　如蝇[口*(一/巾)]疮
爱彼有财　非爱无财　若有财物
女人乐住　若无财物　云何可住
无与财利　而不亲近　性行差别
心能喻大　无降女者　如人随顺
承事如如　亦复弃背　女多虚诳
如花盖蛇　女人肉心　如灰覆火
色盖亦尔　适悦不善　身如毒树
生彼毒花　勿须亲近　一向欲境
爱着女人　今世后世　人无快乐
无明迷醉　颠狂懈怠　爱味行罪

不见人贤　智者知法　深信因果
发精进心　猛利修行　远离女色
人获胜善　人行女地　如履黑网
智者不着　得尽魔界　一切禁戒
女戒第一　何不离女　智者远离
得寂静乐　彼女人缚　猛火器仗
不能烧截　众生强力　不可调伏
我离彼故　一心天上　舍彼快乐
生夜摩天　得无尽乐　快乐中大
此等眼耳　鼻舌身意　于彼色声
香味触法　六根不住　此诸天众
恒行渴欲　而无有足　如火自性
能烧草木　何时有足　彼六根火
犹豫不决　烧此有情　都无知觉
此散乱地　不行道法　离彼散乱
所爱境界　人随自业　得住真实
女人生爱　其心难御　随自业因
生有别离　如是观察　女人颠倒
生离别处　若觅快乐　心住狂惑
行欲女人　如亲恶友　意在三非
身得四苦　是故恒离　欲毒之大
快乐苦恼　随自业牵　若于天上
着五欲乐　天人宫色　不久随堕
佛见真空　得解脱道　说彼轮回
一切由业　女人为爱　得过最上
无决定心　如日无暗　如火无冷
女人薄信　无爱亦然　如地如风
动静不等　女人恩害　不等亦然
人虽一心　多行恩恋　彼意非恒
时频远离　喻如鹳鹊　立望空池
又如大山　未见能行　亦如大河
未见逆流　女人亦然　未见实爱
生为过网　障碍人法　譬如日光
不离日体　如彼谄爱　不离女人
虽复美言　给赐财物　而彼女心
难降如火　意悦平和　艰难舍离
一念生过　寻便忘恩　女人鄙恶
难降如火　宜速舍离　遁迹山林
求寂妙乐　天人发意　迷欲快乐
不悟恶怖　必损命寿　生在彼天

决定无常　如夜日没　是故三界
大夜无常　可等日没　若求出要
彼作利益　行三聚戒　彼业报应
得妙快乐　天复散乱　无一念心
别作善业　彼乐必尽　爱欲不善
当获大苦　余苦十六　不及一分
善哉善业　欲心无足　如采鱼人
贪鱼亦尔　欲缠覆心　如眠长夜
迷爱相续　无常不觉　后见苦相
方知彼果　又此欲恶　先如贤友
后无利行　若信彼欲　盲智慧眼
后堕地狱　如落山崖　不散乱行
最上善友　恒救护人　是求善友
散乱为怨　此毒最恶　佛说散乱
入恶趣道　若迷散乱　爱乐境界
彼迷过人　恒得苦恼　若有苦怖
无智观察　彼等傍生　不得天人
上妙快乐　若彼天人　爱乐饮食
及着淫欲　心行傍行　当处傍生
若无分别　非知德业　若知心法
知业亦然　于此嬉戏　住无常舍
得无常时　受苦难果　若怖无常
起大智慧　思惟正法　深乐经典
是真智者　一切贪爱　无常怨家
快乐尽时　坏一切命　彼得无常
最大恶处　余不可救　唯依正法
是真归仗　深心谛观　无常之根
散乱为本　先治攀缘　后去无常
得法命乐　说此第一　此不散乱
可行天道　善知苦缚　解脱亦然
不离散乱　为善快乐　已善非善
如云散灭　若人精进　发勇猛力
拒捍魔军　得彼寂静　上妙安乐
若人邪乱　不行善行　宿善业尽
当堕地狱　若人一心　静诸不善
离诸苦恼　当获福乐　若降诸根
不染罪法　境界亦然　离诸缠缚
及轮回道　等彼黄金　不住尘垢
出生死难　一切清净　若散乱行
不过六根　尘事不生　一切利益

具大安乐　适悦充足　若彼天人
身心清净　女色不着　如鱼履水
尘埃永离　智慧亦然　是故天上
远离女色　作意欲爱　定得缠缚
迷一切法　事与非事　斯人薄祐
远离涅槃　亲近法师　得真法智
行法求果　如是成就　心恒离妄
调伏诸根　得到彼岸　由彼智慧
意牵不住　缠缚境界　智者能除
为彼世间　解法之师　天上园林
自在游戏　多获快乐　适悦境界
若能弃舍　作彼善业　心静安乐
是为甚难　生夜摩界　若离散乱
虚妄攀缘　生彼天者　数及俱胝
及钵都摩　得自业果　若心难调
作彼业果　因心轮转　众生迷此
十二缘起　展转轮回　过现未来
人间天上　一切有情　皆由心作
妙高山顶　琉璃之地　帝释圣贤
于此恒住　别有山峰　琉璃所成
乾闼婆住　人不能到　一切地位
林树园苑　散别各住　适悦其意
人不能到　最上金地　有莲花池
琉璃所成　人不能到　复有流泉
及诸池沼　众鸟群集　往来游戏
殊妙第一　人不能到　宫殿车乘
最上庄严　诸天住此　人复远离
人远离故　欲境所赚　如是世苦
心无怖畏　转复愚顽　行彼轮回
恒受众苦　如绳缠缚　如笼覆鸟
彼上一一　殊妙天界　而不得生
世间女缚　破坏善法　增长生死
若人贪着　被死魔军　竞来破坏
散乱之性　迷着女人　得无常时
自受业果　山林莲花　流泉浴池
彼可嬉戏　何爱女人　决定得彼
生死大患　恒贪名利　得患亦然
彼女人缚　多作贪爱　难可调伏
而为大患　违损世间　一切有情
若此女缚　世间欲贪　为过最大

一心思惟　知过实然　欲过既深
不堕何去　彼一切人　降心离欲
远离女人　生夜摩天　彼有光明
如日如星　随身照耀　乘虚适悦
一切亦然　是彼光明　天人具足
一切如是

天主见彼之众。于其光明取相执着。而宣金字偈文。如说颂曰。

天身无垢腻　恒修清净行
散乱不令生　长获于快乐
非拣乐与苦　老少及中年
上族并下族　不免死王坏
有主无主者　力与非力辈
丑陋及端严　不免死王坏
王侯及臣从　在家与出家
或善或非善　不免死王坏
富贵与贫寒　有德及无德
若女若男身　不免死王坏
旷野及山川　水中与陆地
主客禽畜等　不免死王坏
睡与非睡者　吃食与不食
一切在世间　不免死王坏
地上与天上　此界及他方
轮转亦复然　不免死王坏
厚福及薄福　刚强与柔和
患病及身安　不免死王坏
饿鬼与傍生　人与非人等
无力亦无能　岂免死王坏
欲界与色界　一切天人住
福寿消尽时　不免死王坏
上至无色界　一切诸天众
住三摩钵底　不免死王坏
三界情非情　一切如幻化
离系出世者　非彼死王侵
知此无常力　一切欲爱生
坠堕受轮回　展转无穷已
耽味世间境　因欲生烦恼
违损如毒蛇　永沈于地狱
无常有情难　作善而无力

轮转于世间　　皆由心所造
迷欲行散乱　　乐欲五尘境
爱索缚天人　　坠堕于恶趣
天人行散乱　　一切快乐贪
不住譬悬河　　身堕都无觉
着彼快乐者　　命险若临崖
天众不能观　　如盲履非道
迷欲着乐者　　不如于盲人
迷欲堕三涂　　盲人却非堕
是故依欲行　　不如无目者
于欲而无厌　　宁知心自迷
坠堕不离心　　恒作无功利
若行欲爱者　　无智无知识
念念欲苦生　　云何复行欲
此所招欲果　　如得恶朋友
牵入无常宫　　恒时住恶趣
人死不复活　　如流去无反
欲乐亦复然　　一切成虚幻
一切众生命　　生灭若浮沤
流年少不回　　急急如逝水
生老无常苦　　一切皆尽有
天人不觉知　　心恒而散乱
若起无垢慧　　作意清净行
易得世间身　　永不入恶趣
未生善令生　　已生令增长
所作善随心　　自身果亦尔
善心见欲境　　如观器杖毒
不善着欲境　　迷心得适悦
诸根为善恶　　皆由于自心
心起烦恼集　　而得善恶果
智者正觉察　　观色平等空
断除苦集缘　　何各而有果
炽然诸境界　　一切因自心
心善若调伏　　如色空平等
如彼一窠稻　　茎等色相别
心行亦复然　　种种生烦恼
彼稻喻心王　　心王作诸行
稻生茎等别　　世心亦如是
散乱贪欲色　　色境喻浮云
不觉苦果生　　而随业相转

彼既见此苦　天人何乐欲
若恒生欲爱　远离一切善
是故智慧人　于欲而舍离
苦实恒苦空　是苦自行相
苦果既无常　智者非所乐
境界虚诳心　心迷无知业
天人坠堕时　业牵无所觉
设生夜摩天　自性成虚幻
愚盲无智眼　不见贪慢垢
坠堕得无常

是时妙德。即说颂曰。

无常觉眼视　衰相自焚烧
设住兜率天　报尽如灯灭
大力十二支　为轮布法界
业报流转时　生灭各不定

佛说大迦葉问大宝积正法经五卷

佛说大迦葉问大宝积正法经卷第一

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大比丘众八千人俱。菩萨一万六千。及一生获得无上正等正觉。种种佛刹皆来集会。

尔时尊者大迦葉波。在大众中安详而坐。

尔时世尊。告迦葉言。有四种法。破坏菩萨智慧。迦葉白言。四种法者。其义云何。四种法者。一者于佛教法而生轻慢。二者于法师处憎嫉法师。三者隐藏正法令不见闻。四者他欲乐法数数障碍。嗔恚断善覆盖不说。谝赚他人唯自求利。迦葉。如是四种。是名坏灭菩萨智慧。我今于此。重说颂曰。

若人慢佛法　　憎嫉法师处
乐法作隐藏　　求法而障碍
嗔怒断善根　　覆法不为说
爱乐谝赚他　　恒行自求利
我说此四法　　断灭菩萨慧
四法如是故　　汝等应当知

佛告迦葉波。有四最上法观。增长菩萨大智。迦葉白言。是义云何。此四法者。一者于佛教法深生尊重。二者于法师处勿生轻慢。三者如闻得法为他解说。起正直心不求一切利养。四者称赞多闻增长智慧。一向正心如闻受持。行真实行而不妄语。迦葉。此四种法。增长菩萨大智慧故。我今于此。重说颂曰。

尊重于佛法　　及彼法师处
如闻为他说　　不求于利养
亦不要称扬　　一向而求闻
多闻生智慧　　如闻受持法
持已依法行　　称法真实故
是彼法师行　　口意无虚妄
四法可为师　　得佛大智慧

佛告大迦葉。有四法具足。迷障菩萨菩提心。迦葉白言。云何四法迷障菩提心。此四法者。一者所有阿阇梨师及诸善友。行德尊重反生毁谤。二者他善增盛于彼破灭。三者若诸众生行大乘行。而不称赞妄言谤毁。四者弃背正心邪妄分别。如是迦葉。此四种法迷障菩萨菩

提心我今于此。重说颂曰。

阇梨师善友　　行德俱尊重
不行恭敬心　　反生于轻毁
他善增炽盛　　破坏灭除他
菩提大行人　　谤毁行轻慢
弃背正真心　　邪妄而分别
如斯四恶行　　迷障佛菩提
是故此四法　　远离无上觉
无此四过者　　最上得菩提

佛告迦葉波。有四法具足。令诸菩萨一切生处。出生菩提心。直至菩提而坐道场而无障碍。迦葉白言。云何四法。一者不为身命而行邪见妄言绮语。二者去除一切众生虚妄分别。三者为其佛使发起一切菩提种相。如实名称流遍四方。四者所有一切众生教化令得阿耨多罗三藐三菩提。各说今得。迦葉。如是四法具足菩萨。一切生处出生菩提心。中间无迷。直至菩提坐道场座。我今于此。重说颂曰。

不为自身命　　邪说及妄语
心恒愍众生　　除妄及懈怠
能作如来使　　及为众生师
显发行菩提　　名闻遍四方
教化诸众生　　令成无上觉
安住此法中　　菩提心不退

佛告迦葉波。有四法具足。令诸菩萨已生未生善法皆令灭尽永不增长。迦葉白言。云何四法。一者世间所有深着我见。二者观察种族住着利养行咒力事。三者嗔恨菩萨偏赞佛教不普称赞。四者未闻难见经法闻之疑谤。如是迦葉。具此四法。令诸菩萨已生未生善法皆悉灭尽永不增长。我今于此。重说颂曰。

由此着我见　　皆令善法尽
观察于种族　　咒术求利养
毁于菩萨教　　而不普称赞
未闻甚深经　　闻之生疑谤
具行此四法　　不久善法尽
是故诸菩萨　　行此四法者
远离佛菩提　　譬如天与地

佛告迦葉波。有四法具足。令诸菩萨善法不灭得法增胜。迦葉白言。云何四法。一者愿闻其善不愿闻恶。求行六波罗蜜及菩萨藏。二

者除去我见心行平等。令一切众生得法利欢喜。三者远离邪命得圣族欢喜。不说他人实不实罪。亦不见他过犯。四者若此深法自智不见。而不谤毁彼佛如来。如是而见如是而知。我不能知佛智无边种种无碍。如来为诸众生演说此法。如是迦葉。具此四法。令诸菩萨善法不尽得法增胜。我今于此。重说颂曰。

常愿闻其善　　非愿闻诸恶
恒行六波罗　　而求菩萨藏
断除于我见　　而行平等心
普令诸众生　　得彼法利喜
活住清净命　　复值圣种族
他罪实不实　　终不而言说
设睹诸过犯　　如同不见闻
此法甚深奥　　少智不能知
唯佛自明了　　而不生疑谤
佛智广无边　　如来为众说
行此四法者　　胜智法无尽
安住此法中　　菩提不难得

佛告迦葉波。有四种法。生不正心离菩萨行。迦葉白言。云何四法。一者疑惑佛法心不爱乐。二者我见贡高嗔恚有情。三者他得利养贪爱憎嫉。四者于佛菩萨不生信敬。亦不称赞而复毁谤。迦葉如是四法。生不正心离菩萨行。我今于此。重说颂曰。

疑惑诸佛法　　作意不爱乐
贡高我见增　　嗔恚众生故
他所得利养　　贪爱起憎嫉
于佛菩萨众　　心不生信受
此四不正心　　远离菩萨行

佛告迦葉波。有四种法。令诸菩萨得柔软相。迦葉白言。云何四法。一者所得阿钵罗谛。得已发露终不覆藏远离过失。二者彼须真实所言诚谛。宁可尽于王位破坏富贵。散灭财利舍于身命。终不妄语所言真实。亦不令他言说虚妄。三者不发恶言毁谤蔑无一切众生。乃至善与不善斗诤相打禁系枷锁。如是之过亦不言说。恐自成罪得业果报。四者依彼信行深信一切诸佛法教心意清净。迦葉如是四法。令诸菩萨得柔软相。我今于此。重说颂曰。

所获阿钵罗　　恐成于过罪
不敢自覆藏　　洗心而发露
用意要真实　　所言须诚谛

宁尽国王位　　舍命破资财
不发妄语言　　弃背真实行
亦不教他人　　令作虚妄事
又不行毁谤　　蔑无一切众
善与不善者　　乃至斗诤等
终不说视他　　恐招自业果
心住清净行　　信乐佛菩提
此四佛宣扬　　众生宜亲近

佛告迦葉波。有四种法。令诸菩萨心意刚强。迦葉白言。云何四法。一者所闻最上胜法心不乐行。二者于法非法虽知净染。净法不行而行非法。三者不亲近阿阇梨及师法等。信受妄语不知食处。四者见诸菩萨具其胜德。都无恭敬我见轻慢。迦葉如是四法。令诸菩萨心意刚强。我今于此。重说颂曰。

闻彼最上法　　心意不乐行
净法而不修　　非法生爱乐
弃背阿阇梨　　不敬于师法
受食处不知　　信行于妄语
菩萨有胜德　　不生于尊重
下劣我见增　　刚强心轻慢
此四佛自宣　　我常亦远离

佛告迦葉波。有四种法。令于菩萨知见明了。迦葉白言。云何四法。一者闻善乐行闻恶乐止。知法真实弃背邪伪受行正道。二者远离毁谤纯善相应。美言流布众所爱敬。三者亲近师教知彼食处。调伏诸根戒定不间。四者自得菩提不舍众生。行实慈愍令彼爱乐广大真德。迦葉。如是四法。令于菩萨知见明了。我今于此。重说颂曰。

闻善乐欲行　　闻恶心欲止
业背邪伪因　　受行八正道
毁谤恒远离　　善业得相应
流布善言音　　令众生爱重
亲近于师教　　知彼食来处
制伏取境根　　安住于戒定
虽得佛菩提　　不舍有情界
行彼真实慈　　令求无上德
此四佛所宣　　速得善逝果

佛告迦葉波。菩萨有四种违犯。迦葉白言。云何四种。一者众生信根未熟而往化他。菩萨违犯。二者下劣邪见众生广说佛法。菩萨违

犯。三者为小乘众生说大乘法。菩萨违犯。四者轻慢正行持戒众生。摄受犯戒邪行众生。迦葉。如是四种。菩萨违犯。我今于此。重说颂曰。

众生信未熟　　而往化于彼
下劣邪有情　　为彼广说法
于彼声闻处　　分别大乘法
轻慢正行人　　摄受破戒者
知此四违犯　　菩萨须远离
依此四法行　　菩提不成就

佛告迦葉波。有四种法成菩萨道。迦葉白言。云何四法。一者于一切众生心行平等。二者于一切众生用佛智教化。三者于一切众生演说妙法。四者于一切众生行正方便。迦葉。如是四法。成菩萨道。我今于此。重说颂曰。

于彼群生类　　恒行平等心
教导诸有情　　令入如来智
常演微妙法　　救度一切人
安住真实中　　是名正方便
此四平等法　　佛自恒宣说
依教彼恒行　　成就菩萨道

佛告迦葉波。有四种法。为菩萨怨而不可行。迦葉白言。云何四法。一者乐修小乘自利之行。二者行辟支佛乘浅近理法。三者随顺世间咒术伎艺。四者用世智聪辩。集彼世间虚妄无利之法。迦葉。如是四法。为菩萨冤不可同行。我今于此。重说颂曰。

若行声闻乘　　出家自利行
及彼辟支迦　　证悟浅理行
耽着世间艺　　伎术禁咒等
复用世智辩　　虚集无利法
诳赚于众生　　不到真实际
此四菩萨行　　善根皆灭尽
冤家不同行　　佛言宜远离

佛告迦葉波。有四种法为菩萨善友。迦葉白言。云何四法。一者所有求菩提道者。为菩萨善友。二者作大法师。为菩萨善友。三者以闻思修慧。出生一切善根者。为菩萨善友。四者于佛世尊求一切佛法者。为菩萨善友。迦葉如是四法。为菩萨善友。我今于此。重说颂曰。

求成菩提者　　佛子亲善友
作大说法师　　显发闻思慧
教化诸众生　　出生五善根
恒为善逝子　　当获正觉道
佛说此四法　　不迷于正行
令得大菩提　　是名真善友

佛告迦葉波。有四种法。为菩萨影像。迦葉白言。云何四法。一者为利养不为法。二者为要称赞不为戒德。三者自利求安不利苦恼众生。四者于实德能不生分别乐欲。迦葉。如是四法。为菩萨影像。我今于此。重说颂曰。

广求于利养　　不为听受法
爱乐人赞扬　　弃舍于德业
一向求自安　　不愍众生苦
于彼实德能　　无乐无分别
如是四种法　　佛说为影像
汝诸菩萨众　　各各宜远离

佛告迦葉波。有四种法。为菩萨实德。迦葉白言。云何四法。一者入空解脱门。信业报无性。二者入无我无愿门。虽得涅槃。恒起大悲乐度众生。三者于大轮回巧施方便。四者于诸有情虽行给施不求果报。迦葉。如是四法。为菩萨实德。我今于此。重说颂曰。

入彼空解脱　　信观业无性
无我无愿门　　安住慈愍行
虽证涅槃空　　乐度众生故
于彼轮回中　　巧设诸方便
广济于群生　　不希于福报

佛告迦葉波。有四种法。为菩萨大藏。迦葉白言。云何四法。一者于诸佛所恭敬供养。二者恒行六度大波罗蜜多。三者尊重法师心不退动。四者乐居林野心无杂乱。迦葉。如是四法。为菩萨大藏。我今于此。重说颂曰。

于彼诸佛所　　供养一切佛
大乘六度中　　所行波罗蜜
尊重说法师　　承事心无退
常居林野中　　清净无杂乱
此四善逝说　　佛子大法藏

佛告迦葉波。有四种法。远离菩萨魔道。迦葉白言。云何四法。一者所行诸行不离菩提心。二者于一切众生心无恼害。三者于一切法明了通达。四者于一切众生不生轻慢。迦葉。如是四法。远离菩萨魔道。我今于此。重说颂曰。

所行众善行　　不离菩提心
于彼诸群生　　恒时无恼害
诸法善通达　　于生绝轻慢
此四善逝说　　远离诸魔道
是人依此行　　得彼真空际

佛告迦葉波。有四种法。集菩萨一切善根。迦葉白言。四法云何。一者乐住林间寂静宴默。二者布施爱语利行同事摄诸众生。三者乐求妙法弃舍身命。四者闻义不足集诸善根勤行精进。迦葉。如是四法。能集菩萨一切善根。我今于此。重说颂曰。

乐住闲寂处　　宴默离喧烦
四摄御众生　　令登于觉路
勤求于妙法　　弃舍于身命
精进集善根　　闻法心无足
佛说此四行　　出生无边善

佛告迦葉波。有四种法。生菩萨无量福德。迦葉白言。云何四法。一者恒行法施心无吝惜。二者起大悲心救护破戒众生。三者化诸有情发菩提心。四者于下劣恶人忍辱救护。迦葉。如是四法。出生菩萨无量福德。我今于此。重说颂曰。

广说诸妙法　　清净心无吝
毁禁诸有情　　救护垂慈愍
令彼众生类　　发于净觉心
种种劣恶人　　救护行忍辱
菩萨及诸佛　　同行此四行

佛告迦葉波。有四种法。能破菩萨意地无明烦恼。迦葉白言。云何四法。一者所行戒行具足无犯。二者受持妙法身心无倦。三者随其意解传施法灯。四者礼敬投诚称扬佛德。迦葉如是四法。能破菩萨意地无明烦恼。我今于此。重说颂曰。

坚持具足戒　　意地无缺犯
妙法恒受持　　昼夜心无倦
所解诸佛教　　随意施法灯

称赞一切佛　　投诚恭敬礼
智者行此四　　能断无明地
一切诸佛心　　依此得菩提

佛告迦葉波。有四种法。生菩萨无碍智。迦葉白言。云何四法。一者所有法施。二者受持妙法。三者不害他人。四者亦不轻慢。迦葉如是四法。生菩萨无碍智。我今于此。重说颂曰。

所行妙法施　　令彼得受持
不嫉众生学　　尊重于持戒
四法除宿罪　　获成最上觉
依此得菩提　　出生无碍智
复别十二行　　智者得菩提
成就甘露味　　所有诸众生
而具深法眼　　解说读诵持
佛说于彼人　　获福无有量
所有恒河沙　　俱胝佛刹土
满中盛七宝　　供养一切佛
彼福亦无量　　若人念此法
四句伽他经　　福德胜于彼
复次迦葉波　　若持此四句
未名菩萨者　　得名为菩萨
说此四法中　　具足十善行
依法平等心　　是故名菩萨

佛说大迦葉问大宝积正法经卷第二

佛告迦葉波。若诸菩萨。具足三十二法。名为菩萨。迦葉白言。云何三十二法。所为利益一切众生。一切智智种子。不量贵贱令得智慧。为一切众生低心离我。真实慇念其意不退。善友恶友心行平等。虽到涅槃思念爱语。先意问讯慇见重担。于诸众生恒起悲心。常求妙法。心无疲厌。闻法无足。常省己过不说他犯。具诸威仪恒发大心。修诸胜业不求果报。所生戒德灭诸轮回。令诸有情道心增进。一切善根皆悉集行。虽行忍辱精进。如入无色禅定。智慧方便善解总持。恒以四摄巧便受行。持戒犯戒慈心不二。常处山林乐问深法。世间所有种种厌离。爱乐出世无为果德。远离小乘正行大行。弃舍恶友亲近善友。于四无量及五神通。皆悉通达已净无知。不着邪正如实依师。发菩提心纯一无杂。迦葉。如是具足三十二法。是则名为菩萨。我今于此。重说颂曰。

利益诸众生　　欲行清净行
令生一切智　　不择于贵贱
同入如来慧　　真实愍众生
心意不退转　　善友及恶友
平等观于彼　　虽到于涅槃
爱语先问讯　　忧愍于重担
及彼诸众生　　不断于大悲
求法心无苦　　闻义常不足
恒省自身非　　不讥他人犯
具修众威仪　　而起大乘行
不求于果报　　所持诸戒德
断灭于轮回　　令彼诸有情
远害增道意　　忍辱集善根
精进修诸行　　如入无色定
智慧诸方便　　总持而善解
四摄恒受行　　持犯二俱愍
常处于林间　　恒乐闻深法
厌离于世间　　爱敬无上果
远离声闻乘　　而修大乘行
弃舍于恶朋　　亲近于善友
五通四无量　　智慧悉通达
清净绝无知　　不着于邪正
依师究真实　　纯一无杂行
佛说观行法　　先发菩提心
若此三十二　　善逝当演说
菩萨具足行　　得佛甘露味

佛告迦葉波。我为菩萨。说譬喻法。令彼知见为菩萨德。迦葉白言。其义云何。迦葉。譬如地大与一切众生。为其所依令彼长养。而彼地大于其众生无求无爱。菩萨亦然。从初发心直至道场。坐得成菩提。于其中间。运度一切众生无爱无求。亦复如是。我今于此。而说颂曰。

譬如地大　　与诸众生　　依止长养
于彼众生　　无求无爱　　菩萨亦尔
从初发心　　直至道场　　成无上觉
运度有情　　无求无爱　　无冤无亲
平等摄受　　令得菩提

佛告迦葉波。譬如水界润益一切药草树木。而彼水界于其草木无

爱无求。迦葉。菩萨亦然。以清净慈心。遍行一切众生。润益有情白法种子。令得增长无爱无求。我今于此。而说颂曰。

譬如水界　润益一切　药草树木
令得生长　无爱无求　菩萨亦尔
以净慈心　遍及有情　次第普润
净种增长　破大力魔　得佛菩提

佛告迦葉。譬如火界成熟一切谷麦苗稼。火界于彼无爱无求。迦葉。菩萨亦尔。以大智慧成熟一切众生善芽。我今于此。而说颂曰。

譬如火界　成熟一切　五谷苗稼
而彼火界　于其苗稼　无求无爱
菩萨亦尔　以智慧火　成熟一切
众生善芽　菩萨于彼　无求无爱

佛告迦葉。譬如风界遍满一切诸佛刹土。迦葉。菩萨亦尔。以善方便遍众生界令解佛法。我今于此。而说颂曰。

譬如风界　随自势力　普遍佛刹
诸菩萨众　亦复如是　以善方便
为其佛子　说最上法

佛告迦葉。譬如魔冤领四军兵。欲界诸天不能降彼。迦葉。菩萨亦尔。得意清净一切众魔不能惑乱。我今于此。而说颂曰。

譬如魔冤　领四军兵　欲界诸天
不能降彼　菩萨亦尔　得意清净
一切众魔　不可惑乱

佛告迦葉。譬如白月渐渐增长乃至圆满。迦葉。菩萨亦尔。以无染心求一切法乃至圆满。我今于此。而说颂曰。

譬如白月　渐渐增长　直至圆满
菩萨亦尔　以无染心　求修诸善
渐渐增进　白法圆满

佛告迦葉。譬如日出放大光明。照彼世间无不朗然。迦葉。菩萨亦尔。放智慧光照诸众生。无不开悟。我今于此。而说颂曰。

譬如日出　照彼世间　一切物像
无不朗然　菩萨亦尔　放智慧光

照诸有情　　无不开解

佛告迦葉。譬如师子兽王有大威德。于彼一切所行之处不惊不怖。迦葉。菩萨亦尔。安住多闻戒德。如是一切所往之处不惊不怖。我今于此。而说颂曰。

师子兽王　　威德勇猛　　所行之处
心无惊怖　　菩萨亦尔　　安住多闻
持戒智慧　　于彼世间　　所行之处
离诸怖畏

佛告迦葉。譬如龙象有大势力。担负一切重物而无疲苦。迦葉。菩萨亦尔。担负一切众生五蕴诸苦。不得其苦。我今于此。而说颂曰。

譬如龙象　　有大势力　　身负重物
而不疲苦　　菩萨亦尔　　担负众生
五蕴诸苦　　亦无疲苦

佛告迦葉。譬如莲华生长水中淤泥浊水而不能染。迦葉。菩萨亦尔。虽生世间。世间杂染终不能着。我今于此。而说颂曰。

譬如莲华　　出生水中　　浊水淤泥
而不可染　　菩萨亦尔　　虽生世间
种种杂染　　而不能着

佛告迦葉。譬如有人方便断树不断树根。而于后时复生大地。迦葉。菩萨亦尔。以方便力断彼烦恼。不断彼种以大悲善根复生三界。我今于此。而说颂曰。

譬如有人　　以其方便　　而断树身
不断树根　　如是后时　　复生大地
菩萨亦尔　　以善方便　　断彼烦恼
不断彼种　　以大悲故　　复生三界

佛告迦葉。譬如诸方所流河水。皆归大海同一碱味。迦葉。菩萨亦尔。所有一切善根。种种利益回向菩提。与彼涅槃同归一味。我今于此。而说颂曰。

譬如一切　　江河诸水　　皆入大海
同一碱味　　菩萨亦尔　　所有一切
善根利益　　回向菩提　　及彼真际

同归一味

佛告迦葉。譬如四大天王及忉利天众。要彼安住妙高之山。迦葉。菩萨亦尔。为一切智所修善法。要彼安住菩提大心。我今于此。而说颂曰。

譬如四王　　及帝释众　　要彼安住
妙高之山　　菩萨亦尔　　为一切智
所修善法　　安住菩提

佛告迦葉。譬如国王欲行王事须假宰臣。迦葉。菩萨亦尔。欲为佛事。须假智慧方便。我今于彼。而说颂曰。

譬如国王　　欲行王事　　须仗宰臣
而得成就　　菩萨亦尔　　欲为佛事
假方便慧　　决定成就

佛告迦葉。譬如晴天无其云雾。于彼世间终无降雨之相。迦葉。菩萨亦尔。寡闻小智于诸有情。终无说法之相。我今于此。而说颂曰。

譬如虚空　　晴无云雾　　于彼世间
终不降雨　　菩萨亦尔　　寡闻少智
于其有情　　无说法相

佛告迦葉。譬如虚空起大云雷。必降甘雨成熟苗稼。迦葉。菩萨亦尔。于其世间起慈悲云。降妙法雨成熟众生。我今于此。而说颂曰。

譬如虚空　　云雷忽起　　必降甘泽
成熟苗稼　　菩萨亦尔　　普覆慈云
降霔法雨　　成熟有情

佛告迦葉。譬如转轮圣王有其七宝恒随王行。迦葉。菩萨亦尔。有七觉支恒随菩萨。我今于此。而说颂曰。

譬如世间　　转轮圣王　　所有七宝
恒随王行　　菩萨亦尔　　有七觉支
所到之处　　随逐菩萨

佛告迦葉。譬如摩尼宝珠得多富贵。价直迦哩沙波拏。百千富贵。迦葉。菩萨亦尔。得多富贵价直声闻缘觉百千富贵。我今于此。

而说颂曰。

譬如摩尼宝　　富贵广得多
迦哩沙波拏　　百千不可比
菩萨亦如是　　富贵倍弘多
辟支及声闻　　百千亦难比

佛告迦葉。譬如忉利天众。若住杂林者。受用富贵平等无二。迦葉。菩萨亦尔。若住清净心者。为一切众生正直方便平等无二。我今于此。而说颂曰。

譬如忉利天　　住彼杂林者
受用于富贵　　平等无有二
菩萨亦如是　　住心清净者
正直为群生　　方便亦无二

佛告迦葉。譬如有人妙解禁咒善知毒药。一切毒药不能为害。迦葉。菩萨亦尔。具大智慧善行方便。一切烦恼不能为害。我今于此。而说颂曰。

譬如世间人　　善知药禁咒
一切毒药等　　不能为损害
菩萨亦如是　　若具方便慧
一切烦恼毒　　不能为损害

佛告迦葉。譬如世间粪壤之地。能生肥盛甘蔗。迦葉。菩萨亦尔。若处烦恼粪地。能生一切智种。我今于此。而说颂曰。

譬如粪壤地　　出生于甘蔗
倍常而肥盛　　菩萨处烦恼
出生一切智　　其义亦如是

佛告迦葉。譬如有人不学武艺。若执器仗宁解施设。迦葉。菩萨亦尔。先未闻法寡识机药。若执智见何辩邪正。佛告迦葉。譬如[穴/(采-木＋田)]师欲烧瓦器须用大火。迦葉。菩萨亦尔。欲为愚迷众生开发智慧。须用佛法智火。迦葉。是故此大宝积正法。令菩萨修学受持得解法行。

迦葉白言。菩萨云何受持见正法行。迦葉。如自观身无我无人无众生无寿命无名无相。无观行故。迦葉。如此说名正观影像中法。复次迦葉。如实正观影像中法。迦葉。云何影像中法。如正观色。观彼

无常亦非无常。如是受想行识。常与无常无定无不定。迦葉。此说如实观察影像中法。

复次迦葉。如实观察影像中法。所有地界。常与无常无定无不定。如是水界火界风界空界识界。亦复如是无定无不定。迦葉。此说如实观察影像中法。

复次迦葉。所有眼处常无常性无定无不定。如是耳处鼻处舌处身处意处常无常性。无定无不定。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。此定一法。此不定二法。若彼二法于是色中。不见不住无微无识亦无相故。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。我见一法无我二法。若彼二法于是色中。不见不住无微无识。亦无相故。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。此真实心一法。此不实心二法。迦葉。二法所在无心无觉无意无识。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。善不善。世间出世间。有罪无罪。有漏无漏。有为无为。有烦恼无烦恼。如是一切法。迦葉。此生法一此灭法二。若二法中无集无散不可求得。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。此有法一此无法二。若此二法于是色中。不见不住无微无识亦无相故。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。此轮回一法。此涅槃二法。若彼二法于是色中。不见不住无微无识。迦葉。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。我说汝等。无明缘生行。行缘生识。识缘生名色。名色缘生六入。六入缘生触。触缘生受。受缘生爱。爱缘生取。取缘生有。有缘生老死。老死缘生忧悲苦恼。迦葉。如是集得此一大苦蕴。所有无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死灭。老死灭忧悲苦恼得灭。如是得此一大苦蕴灭。迦葉。若以智观明无明等无此二相。迦葉。此影像中法如实观察。

复次迦葉。如是行行灭。如是识识灭。如是名色名色灭。如是六入六入灭。如是触触灭。如是受受灭。如是爱爱灭。如是取取灭。如是有有灭。如是生生灭。如是老死老死灭。如是智观生性灭。性无二相故。迦葉。离此二相。此说影像中法如实观察。

复次迦葉。应当正观影像中法。彼法非空。亦非不空。如是空法无法相非无法相。法相即空相。空相即无相。无相即无愿。所以者何。无所愿作故。无相即空相。如是行者若法未生不生。法未生故。如彼法生。彼亦不生。生已谢故。如是无生生离取故。法无自性。无性即空。如是正观此说影像中法。

复次迦葉。补特伽罗非破坏空。即体是空。本非有故。非前际空非后际空。现在即空。迦葉白言。彼补特迦罗。我今觉悟知彼是空。破坏我故。一切皆空此法如是。佛言。迦葉汝言非也。迦葉宁可见彼补特迦罗如须弥山量。勿得离我而见彼空。何以故。破我断空执一切空。我则说为大病。而不可救。

佛告迦葉。譬如人病其病深重。而下良药令彼服行。药虽入腹病终不差。迦葉。此人得免疾不。迦葉白言。不也世尊。佛言。于意云何。世尊此人病重故。不可疗也。佛言。迦葉彼着空者。亦复如是。于一切处深着空见我即不医。我今于此而说颂曰。

譬如重病者　　令彼服良药
虽服病不退　　彼人不可疗
着空亦如是　　于彼一切处
深着于空见　　我说不可医

佛告迦葉。譬如愚人观彼虚空。而生怕怖捶胸悲哭。所以者何。恐虚空落地损害于身。佛言。迦葉彼虚空能落地不。迦葉云不也。佛言迦葉。若彼愚迷沙门婆罗门亦复如是。彼闻空法心生惊怖。所以者何。若空我大心依何行用。我今于此而说颂曰。

譬如愚迷人　　于空生怕怖
悲哭而远行　　恐虚空落地
虚空无所碍　　不损于众生
此人自愚迷　　妄生于惊怖
沙门婆罗门　　愚见亦如是
闻彼诸法空　　心生于怖畏
若空破坏我　　依何生受用

佛告迦葉。譬如画师自画丑恶夜叉。画已惊怖迷闷仆倒。迦葉。彼凡夫众生亦复如是。自作色声香味触法。作已迷彼堕落轮回。我今于此而说颂曰。

譬如工画师　　画彼恶夜叉
于彼自惊怖　　迷闷仆倒地

凡夫亦复然　　自着于声色
迷彼不觉知　　堕落轮回道

佛告迦葉。譬如幻士变作幻化。是彼幻化能变幻士。迦葉。相应行比丘亦复如是。而自发意。如是说一切皆空。彼虚空无实亦能如是说。我今于此而说颂曰。

譬如于幻士　　能变于幻化
而彼幻化人　　亦能变幻士
相应行比丘　　发意亦如是
说彼一切空　　无实空亦说

佛告迦葉。譬如二木相钻风吹出火。火既生已烧彼二木。迦葉如实正观亦复如是。于正见道生彼慧根。慧根既生烧彼正观。我今于此而说颂曰。

譬如钻二木　　风吹生彼火
火生刹那间　　而复烧二木
正观亦如是　　能生于慧根
生彼一刹那　　还复烧正观

佛说大迦葉问大宝积正法经卷第三

尔时世尊复以譬喻更明斯义。

佛告迦葉。譬如灯光能破一切黑暗。而彼黑暗从何而去。非东方去。非南方去。非西方去。非北方去。去亦非去。来亦非来。

迦葉。复次灯光亦非我。能破得黑暗。又若非黑暗何显灯光。迦葉。灯光黑暗本无自性。此二皆空无得无舍。迦葉。如是智慧亦复如是。有智若生无智即舍。而彼无智归于何去。非东方去。非南方去。非西方去。非北方去。去既非去。来亦非来。

迦葉。复次有智若生无智即舍。非彼有智我能破坏无智。又若无智本无有智何显。迦葉有智无智俱无自性。此二皆空无得无舍。我今于此而说颂曰。

譬如于灯光　　能破于黑暗
彼暗灭谢时　　诸方无所去
若复此灯光　　非暗不能显
二俱无自性　　无性二俱空

智慧亦如是　　有智若生时
无智而自舍　　此二若空花
俱无有自性　　取舍不可得

佛告迦葉。譬如空舍无其户牖。经百千年无其人物。其室冥暗忽有天人。于彼舍中燃其灯明。迦葉于意云何。如是黑暗我经百千年住此。我今不去有此事不。迦葉答云。不也世尊。彼黑暗无力灯光若生决定须去。佛言迦葉。彼业烦恼亦复如是。经百千劫住彼识中。或彼行人于一昼夜。正观相应生彼慧灯。迦葉如是圣者慧根。若生此业烦恼定无所有。我今于此而说颂曰。

如舍百千年　　无人无户牖
忽有天及人　　于彼烧灯火
如是久住暗　　刹那而灭谢
是彼舍黑暗　　不言我久住
于此而不去　　业识烦恼集
其义亦如是　　虽住百千劫
本性不真实　　行人昼夜中
正入如实观　　慧灯晃耀生
彼等烦恼集　　刹那不可住

佛告迦葉。譬如虚空不住种子。迦葉如是。若彼行者坚着断见。过去已灭未来非有。何住佛法种子。我今于此而说颂曰。

譬如太虚空　　无涯无有量
若人于空中　　何处植种子
断见亦如是　　过去不可有
未来亦不生　　现无佛法种

佛告迦葉。譬如粪满大地。可种一切种子。迦葉。如是业烦恼粪满于世间。可种一切佛法种子。我今于此而说颂曰。

譬如大地粪　　随处可种植
众生烦恼粪　　周遍于世间
佛子若亲近　　可下佛法种

佛告迦葉。譬如碱卤陆地不可种于莲华。迦葉。如是无行性者本自非有。未来不生何得菩提之种。我今于此而说颂曰。

譬如碱陆地　　不可出莲华
于彼泥水中　　出生甚氛馥

无性亦如是　　过未本来无
终不生佛种

佛告迦葉。譬如粪壤之地可生莲华。迦葉。如是烦恼邪行众生亦可生其佛法种智。我今于此而说颂曰。

譬如泥粪地　　而可生莲华
邪行业众生　　亦生佛法种

佛告迦葉。譬如四大海水弥满无边。迦葉。如是见彼菩萨所作善根能遍法界。我今于此而说颂曰。

譬如四大海　　弥满广无边
菩萨亦如是　　善根遍法界

佛告迦葉。譬如天人以一毛端百分取一。于彼毛头滴微细水。欲成俱胝四大海。迦葉。如是见彼声闻。所作微善而求无上。我今于此而说颂曰。

譬如人毛端　　百分而取一
于彼滴微水　　欲成俱胝海
声闻亦如是　　以己微浅智
所作自善根　　求成无上觉

佛告迦葉。譬如芥子内虫食彼芥子。见芥子内谓若虚空。迦葉。如是声闻所修小智。见彼生空亦复如是。我今于此而说颂曰。

譬如芥子内　　而有食芥虫
于里无碍处　　见彼谓虚空
声闻所修智　　证彼一分空
所见而不大　　其义亦如是

佛告迦葉。譬如有人见十方世界虚空无边。迦葉。如是菩萨无碍大智所见法界亦无边际。我今于此而说颂曰。

譬如虚空界　　十方无有涯
一切诸世间　　依彼无障碍
菩萨亦如是　　所起最上智
照见法界空　　无边无所得

佛告迦葉。譬如刹帝利受灌顶王。彼王皇后私于庶人后生其子。迦葉于意云何。彼所生之子得名灌顶王子不。迦葉白言不也。世尊告

言。迦葉。彼得无生法界声闻。我是如来灌顶之子如是亦然。我今于此而说颂曰。

剎帝王皇后　　而私于庶人
彼后生其男　　不名灌顶子
声闻亦如是　　离欲证无生
唯行于自利　　非是于如来
灌顶法王子　　佛子行二利

佛告迦葉。譬如剎帝利受灌顶王。有近侍婢王所爱幸。彼后生子。迦葉于意云何。此婢生之子得名王子不。迦葉答云。此是王子。迦葉如是初发心菩萨。虽道力微劣化彼众生。未免轮回亦得名为如来之子。我今于此而说颂曰。

譬如轮王婢　　为王之爱幸
而后生其男　　亦是剎帝子
菩萨亦如是　　初发菩提心
德行而羸劣　　方便化众生
虽未出三界　　所作称佛心
得名真佛子

佛告迦葉。譬如轮王生其千子。大力勇猛辩才端正。须得轮王相具足。彼所童子内。若无一子具有轮王相者。彼转轮王不作亲子之想。迦葉。如是如来会下有百千俱胝声闻围绕。若无一菩萨相者。如来亦不作子想。我今于此而说颂曰。

譬如转轮王　　所生千太子
若无一童子　　具彼轮王相
此乃无王分　　王无自子想
佛子亦如是　　虽有千俱胝
声闻众围绕　　无一菩萨相
善逝观彼人　　不为佛子想

佛告迦葉。譬如转轮圣王。所有皇后怀娠七夜必生童子。具轮王相。彼在胎藏迦罗罗大。未有根形。虽未成形而有天人发心爱重。非爱彼子勇猛大力。于意云何。重彼轮王王种不断。迦葉。亦复如是。初发心菩萨根虽未熟未免轮回。乐行佛法。彼过去佛见生其爱重。于彼正观八解脱阿罗汉。而不爱重。何以故。为彼初心菩萨佛种不断故。我今于此而说颂曰。

譬如转轮王　　皇后怀娠妊

七日未成形　　天人生爱护
非重勇猛力　　而重轮王种
菩萨亦如是　　初发菩提心
欲度轮回故　　过去诸如来
于彼而恭敬　　此人绍佛事
于诸声闻众　　正观八解者
不生于敬爱　　无彼成佛分

佛告迦葉。譬如假摩尼琉璃珠。聚如妙高山。不及一真摩尼琉璃宝。迦葉。如是假使一切声闻辟支佛。不能及一初发菩提心菩萨。我今于此而说颂曰。

譬如假琉璃　　及彼摩尼珠
积聚如须弥　　不及真摩尼
琉璃之一宝　　菩萨亦如是
假使于声闻　　及彼缘觉众
其数如微尘　　不及初发心
求彼菩提者　　菩萨之一人

佛告迦葉。譬如迦陵频伽鸟。住彼卵中之时。早能与彼一切飞禽而皆不同。迦葉于意云何。当发一切美妙音声故。迦葉。如是彼初发心菩萨虽住业烦恼无明藏中。早与一切声闻辟支佛而不可同。迦葉于意云何。彼有回向善根说法方便故。我今于此而说颂曰。

譬如频伽鸟　　住彼卵子中
虽未见身形　　而与诸禽异
当发美妙音　　令人常爱乐
佛子亦如是　　初发菩提心
未出烦恼藏　　一切辟支佛
及彼声闻众　　亦复不能比
回向大安乐　　方便利有情
无垢慈悲意　　能宣微妙音

佛告迦葉。譬如轮王皇后。所生王子具足轮王福相。一切国王及诸人民悉皆归伏。迦葉。如是初发心菩萨。天上人间一切有情悉皆归伏。我今于此而说颂曰。

譬如转轮王　　皇后所生子
虽为童子身　　具足王福相
国王及臣民　　一切皆归向
菩萨亦如是　　初发菩提心

佛子相具足　　一切诸世间
天人众生类　　清净心归向

佛告迦葉。譬如大雪山王出生上好药草。能治一切诸病。修合服食。无复心疑决定得差。迦葉。如是若彼菩萨所有智药能疗一切众生烦恼诸病。菩萨以平等心普施一切有情。服者无复疑惑病即除愈。我今于此而说颂曰。

譬如大雪山　　出生上妙药
疗治一切病　　若有服之者
获差勿复疑　　佛子亦如是
出生妙智药　　能疗一切人
烦恼生老病　　平等而赐之
所有服食者　　无疑决定差

佛告迦葉。譬如有人归依初月。如是圆月而不归依。迦葉。如是我子有其信力。归命菩萨不归命如来。所以者何。为彼如来从菩萨生。若声闻辟支佛从如来生。非如菩萨故。我今于此而说颂曰。

譬如此有情　　归命于初月
如是圆满月　　而彼不归依
我子亦如是　　归依于菩萨
不归向世尊　　为具大智力
出生如来身　　非彼声闻类
智慧微劣故　　依彼如来生

佛告迦葉。譬如文字之母。具能包含一切义论等事。迦葉。如是初发心菩萨具能缩摄一切诸佛。化行无上智因。我今于此而说颂曰。

譬如文字母　　人间与天上
义论及辩才　　皆因此建立
菩萨亦如是　　初发菩提心
具足佛地智　　及诸方便行

佛告迦葉。譬如世人未有舍离明月归命星像。迦葉。如是无有受我戒者。舍离菩萨归命声闻。我今于此。而说颂曰。

譬如世间人　　于月而舍离
而欲归依星　　此事未曾有
如是我弟子　　其义亦复然
若受我戒者　　不归于菩萨

而欲向声闻　　其事甚希有

佛告迦葉。譬如假琉璃珠于彼天人世间终无利用。若真琉璃珠摩尼宝于其世间有大利用。迦葉如是。若彼声闻具足戒学。具一切头陀行三摩地门。终不能得坐菩提道场成阿耨多罗三藐三菩提。我今于此而说颂曰。

譬如假琉璃　　见彼体清净
于天人世间　　为事无利用
若彼真琉璃　　及彼摩尼宝
体性有其殊　　为事具大用
如是彼声闻　　虽具头陀行
持戒及多闻　　一切三摩地
不能降四魔　　而坐菩提座
得成于善逝　　非如菩萨故

佛告迦葉。譬如真琉璃摩尼宝作事用时价直百千迦哩沙波拏。迦葉。如是若彼菩萨所植众德。作事用时多彼声闻辟支佛百千迦哩沙波拏之数。我今于此而说颂曰。

譬如真琉璃　　及彼摩尼宝
作彼事用时　　价直百千数
迦哩沙波拏　　佛子亦如是
植众德本行　　事用利众生
多彼声闻人　　及彼辟支佛
迦哩沙波拏　　其数亦如是

尔时世尊。复次说言。尊者大迦葉。所有国土孛星现时头黑偃寐。令彼国土灾难竞起得于苦恼。迦葉。若彼国土如有菩萨。是诸灾难速得消除无复苦恼。是故迦葉。菩萨之行。广集一切善根。为利众生故。又彼菩萨。所有智药流通四方。医彼一切众生烦恼等病。真实不虚。迦葉白言。以何等药医何等病。迦葉。众生所有贪嗔痴病皆自缘生。以无缘慈观彼一切惑业相。有理无本自无生今亦无相。欲界色界及无色界寂灭亦然。又灭一切颠倒。何等颠倒。即四颠倒。一者为彼有情于彼无常而计常故。令想一切皆是无常。二者于其苦处而计为乐。令想一切皆是其苦。三者无我计我。令想一切法皆无我故。四者不净计净。令想一切皆非净故。唯此涅槃具彼四德。又复施设四念处。令彼有情观身无其所有。能破我见。观受无受所得。破彼我见。观心无心可得。亦除我见执故。观法无法可得。破彼法我执故。以四正断于修断事。修善勤修。断恶勤断以四神足成就通力。以五根五力。治彼不信懈怠失念散乱痴等。以七觉支治一切愚痴。以八圣道。

治彼一切无知八邪等过。迦葉。此说名为真实医法。迦葉观此菩萨。于阎浮提内。医病人中最为第一。迦葉。所有三千大千世界众生。为护自命。见彼菩萨如见医王。迦葉白言。如是住邪见者以何药疗。唯愿解说令彼了知。迦葉。彼菩萨救疗众生。非用世间之药。以出世间一切善根无漏智药传流四方。医彼一切众生妄想之病。真实不虚。迦葉白言。云何名为出世间智。迦葉。彼智从因缘种生离诸分别。无我无人无众生无寿命。如是智法于空无著。迦葉。汝等正求心莫惊怖发精进心。彼如是求如是住心。云何住心。云何不住心。有过去未来现在于何而住。迦葉。过去已灭。未来未至。现在无住。迦葉。又此心法非在内。非在外。亦非中间。迦葉又此心法离众色相。无住无著而不可见。迦葉。过去一切佛不见。未来一切佛不见。现在一切佛不见。迦葉白言。若过去未来现在一切佛不见者。云何彼心有种种行相。迦葉。彼心无实从妄想生。譬如幻化。种种得生为虚妄见。迦葉白言。虚妄不实。其喻云何。佛言迦葉。心如浮泡生灭不住。心如风行而不可收。心如灯光因缘和合。心如虚空得虚妄烦恼。心如掣电刹那不住。心如猿猴攀缘境界。心如画师作种种像。心念念不住生一切烦恼。心行体一。无二心用故。心如其王。自在缘一切法故。心如恶友。发生一切苦故。心如大海。漂溺一切善根故。心如钓鱼之人。于苦生乐想故。心如梦幻。妄计我故。心如青蝇。于其不净生净想故。心如鬼魅。作种种不善事故。心如药叉。贪着境界饮人精气故。心如冤家。恒求过失故。心不静住。或高或下进退不定故。心如狂贼。坏一切功德善财故。心如蛾眼。恒贪灯焰色故。心着于声。如贪战鼓声故。心如猪犬。于其不净贪香美故。心如贱婢。贪食残味故。心能贪触。如蝇着膻器故。迦葉。心不可求求不能得。过去非有。未来亦无。现在不得。若过去未来现在不可得者。三世断故。若三世断故彼即无有。若彼无有彼即不生。若彼不生是即无性。若彼无性无生无灭。若无生灭亦无往来。若无往来而无主宰。若无主宰无假无实。是即圣性。迦葉。若彼圣性。无得戒非无戒。无净行无秽行。无因行无果行。亦无心意之法。若无心意之法彼无业亦无业报。若无业报亦无苦乐。若无苦乐彼圣者性。若彼圣性无其上下中间。身口意等不可住着。何以故。性遍虚空。平等无分别故无分别故下此处元少一叶梵文。

佛说大迦葉问大宝积正法经卷第四

佛告迦葉。譬如有人善解习马。其马性恶难以制伏。此人调习自然良善。迦葉。如是相应比丘能守禁律。心识嚣驰难以制伏。被此比丘调伏制御。离嗔恚等如如不动。我今于此而说颂曰。

譬如恶性马　　遇彼调习人

种种被制伏　　不久而调善
相应行比丘　　善持于禁律
调伏于识心　　令彼净安住

佛告迦葉。譬如有人于其咽喉而患瘿病。致坏命根得其苦恼。迦葉。如是若复有人深着我想于自身命后得大苦。我今于此而说颂曰。

譬如瘿病人　　苦恼于身命
于其昼夜中　　无暂得安乐
着我之众生　　其义亦如是
见倒坏其身　　于后生诸苦

佛告迦葉。譬如有人身被缠缚。巧设方便而得解免。迦葉。如是若彼有情作善相应。制止心猿令得离缚。我今于此而说颂曰。

譬如缠缚人　　能设巧方便
解彼身边缚　　令身得自在
相应善有情　　禁止于心识
令彼离缠缚　　其义亦如是

佛告迦葉。譬如虚空本自廓然。彼有二物可以盖覆。何等二物。是彼云雾。迦葉。如是出家之人。本自寂静而求世间咒术之法。又于衣钵财利畜积受用。此为覆障。我今于此而说颂曰。

譬如于云雾　　覆障于虚空
比丘亦复然　　行彼世间法
习学于咒术　　积聚于衣钵
此二障行人　　菩萨须远离

佛告迦葉。此出家人有二种缠缚。云何二种。迦葉。一为利养缠缚。二为名称缠缚。彼出家人宜各远离。我今于此而说颂曰。

若彼出家人　　贪着于利养
及爱好名闻　　此二重缠缚
亦障圣解脱　　出家须远离

佛告迦葉。有二种法灭出家德。云何二法。一亲近在家。二憎嫌圣者。我今于此而说颂曰。

亲近在家人　　憎嫌于圣者
此二非道法　　灭彼出家德
出家菩萨人　　彼宜速速离

佛告迦葉。有二种法为出家垢染。云何二法。一心多烦恼。二弃舍善友摄受恶友。我今于此而说颂曰。

若彼出家人　　心多于烦恼
弃背善良朋　　亲近于恶友
佛说于此人　　为彼出家垢
一切菩萨众　　各各宜远离

佛告迦葉。有二种法于出家人如临崖险。云何二种。一轻慢妙法。二信乐破戒。我今于此而说颂曰。

若彼出家人　　轻慢于妙法
信重破戒者　　如登于崖险
坠堕在须臾　　此二非律仪
一切诸佛子　　彼二须远离

佛告迦葉。有二种法为出家过恶。云何二种一见他过失。二盖覆自过。我今于此而说颂曰。

若有出家者　　恒见他人过
覆藏于自罪　　此二大过失
损恼毒如火　　智者须远离

佛告迦葉。有二种法增出家热恼。云何二种。一受持袈裟心怀不净。二恃己戒德诃责非行。我今于此而说颂曰。

虽复披袈裟　　心行不净行
设身有戒德　　而用于恶言
催伏非行者　　此二须远离

佛告迦葉。有二种法医出家人病。云何二法。一行大乘者见心决定。二为诸众生不断佛法。我今于此而说颂曰。

若有出家者　　行彼大乘行
见心恒决定　　不断于佛法
此二出家人　　佛说名无病

佛告迦葉。有二种法为出家人长病。云何二种。一得阿波谛重罪。二不能发露忏悔。我今于此而说颂曰。

出家比丘众　　犯彼阿波谛
不能忏灭罪　　愚迷不重戒

刹那刹那实　　此恶长为病

佛告迦葉。此有沙门为沙门名。迦葉白言。云何沙门为沙门名。迦葉。此有四种沙门。云何四种。一行色相沙门。二密行虚诳沙门。三求名闻称赞沙门。四实行沙门。迦葉此是四种沙门。迦葉白言。云何名行色相沙门。迦葉。此一沙门。虽复剃除须发着佛袈裟受持钵器色相具足。而身不清净。口不清净。意不清净。不自调伏粗恶不善。广贪财利命不清净。得破戒罪法。迦葉。此名行色相沙门。

迦葉白言云何名密行虚诳沙门。迦葉。此一沙门。虽知行业亦具威仪。吃粗恶饮食。诈欢诈喜。于行住坐卧。恒构虚诳。又不亲近在家出家四圣种族。诈默无言诳赚有情。心无清净亦无调伏。亦不息念虚妄推度。住着我人之相。若遇空法而生怖畏如登崖险。若见比丘善谈空者如遇冤家。迦葉。此说名为密行虚诳沙门。

迦葉白言。云何名为求名闻称赞沙门。迦葉。此一沙门。为求名闻称赞诈行持戒。惑乱他人恃炫多闻要他称赞。或居山野。或处林间。诈现少欲无贪。假行清净之行。于其心内无其离欲。无其寂静无其息虑。无证菩提亦不为沙门。亦不为婆罗门。亦不为涅槃。而求称赞名闻。迦葉。此名求名闻称赞沙门。

迦葉白言。云何名实行沙门。迦葉此一沙门。不为身命而行外事。亦不言论名闻利养。唯行空无相无愿。若闻一切法已。正意思惟涅槃实际。恒修梵行不求世报。亦不论量三界喜乐之事。唯见性空不得事法。亦不议论我人众生寿者及补特伽罗。见正法位离诸虚妄。于解脱道断诸烦恼。达一切法自性清净。内外不着。无集无散。于彼法身如来明了通达。无其见取。亦不言论色身离欲。亦不见色相。亦不见三业造作。亦不执凡圣之众法无所有。断诸分别自性凝然。不得轮回不得涅槃。无缚无解无来无去。知一切法寂静湛然。迦葉。此说名为实行沙门。作相应行非求名闻故。我今于此而说颂曰。

所有身口意　　三业不清净
贪爱不调伏　　粗恶行不密
圆顶服三衣　　执持于应器
佛说此沙门　　恒行于色相
虽然依彼行　　虚诳而不实
诈现四威仪　　示同于圣者
远离和合处　　恒餐粗恶食
无彼清净行　　密行于虚诳
或彼为求名　　要他行称赞
诈修于戒定　　示炫行头陀

内意不调伏　　谜赚于信施
不行离欲善　　亦不息攀缘
见说法相空　　怖同登山险
或居山野间　　而无真实意
佛说此沙门　　为求名闻故
若彼实行者　　不为于身命
妄求名利养　　亦无求快乐
唯修正解脱　　救拔诸恶趣
虽知深法空　　不得于寂静
亦无非寂静　　不住于涅槃
不得于生死　　不着于圣人
不舍于凡夫　　本自无所来
今亦无所去　　一切法寂然
佛说于此人　　是名实行者

佛告迦葉。譬如贫人家无财利。自发其言告众人曰。我家之内有大库藏财物盈满。迦葉。于意云何。此贫人言是事实不。迦葉白言。不也世尊。佛言。迦葉亦复如是。彼沙门婆罗门自无戒德而复发言。我身具大德业。此言不实是事难信。我今于此而说颂曰。

譬如贫穷人　　言自有库藏
盈满七珍财　　彼语不相应
沙门婆罗门　　虚妄亦如是
三业无清净　　自言具戒德

佛告迦葉。譬如有人入大水内而不专心。恣意戏水不觉溺死。迦葉。亦复如是。此沙门婆罗门多知乐法。入大法海不能制心。好行贪嗔痴。被烦恼贪引生恶趣。我今于此而说颂曰。

譬如戏水人　　入于大水内
不自用其心　　被水溺其命
沙门婆罗门　　贪入大法海
恣行贪嗔痴　　沉坠于恶趣

佛告迦葉。譬如医人修合汤药将往四方欲疗众病。忽自得疾而不能救。迦葉。如是若彼比丘修彼多闻。欲化有情忽尔之间。自起烦恼而不能伏。我今于此而说颂曰。

譬如良医人　　修合诸汤药
持往于四方　　治彼众生病
自忽有疾苦　　不能自医疗

比丘亦如是　　修学于多闻
欲行于化导　　自忍烦恼生
不能善制止　　虚施于辛苦

佛告迦葉。譬如有人身有重病。服彼上好名药不免命终。迦葉。如是若彼有情具烦恼病。而欲多闻修行亦不免坠堕。我今于此而说颂曰。

譬如重病人　　久患而不差
设服于良药　　终不免无常
众生亦如是　　恒染烦恼病
设乐修多闻　　不免于坠堕

佛告迦葉。譬如摩尼宝珠堕落不净之中。其珠体触不堪使用。迦葉。如是若彼比丘虽具多闻。堕落不净利养之中。诸天人民不生敬爱。我今于此而说颂曰。

譬如摩尼宝　　堕落不净中
染污得其触　　使用而不堪
比丘亦如是　　虽复具多闻
坠堕于不净　　名闻利养中
诸天及人民　　而不生爱敬

佛告迦葉。譬如有人忽尔命终。以其金冠花鬘庄严头面。迦葉。如是若彼比丘破尽戒律。而以袈裟庄严其身有何所益。我今于此而说颂曰。

譬如命终人　　以其好花鬘
及用金宝冠　　严饰尸首上
彼人无所用　　比丘亦如是
而以破戒身　　被挂于袈裟
严饰作威仪　　终无于利益

佛告迦葉。譬如有人洗浴清净以其香油涂润身上及头髻指甲。身着白衣戴瞻卜花鬘为上族子。迦葉。如是若彼比丘多闻智慧。身被法服仪相具足为佛弟子。我今于此而说颂曰。

譬如世间人　　洗浴身清净
涂润好香油　　头以华鬘饰
身着于白衣　　而称上族子
比丘亦如是　　多闻具总持

戒德恒清净　　被挂于法服
仪相而具足　　此名真佛子

佛告迦葉。有四种破戒比丘喻持戒影像。迦葉白言。云何四种破戒。迦葉。有一比丘具足受持别解脱戒。善知禁律于微细罪深生怕怖。恒依学处说戒清净。身口意业具足无犯。食离邪命此有其过。所以者何。执自功能成戒取故。迦葉。此是第一破戒喻持戒影像。

复次迦葉。有一比丘善知禁律常持戒行。密用三业。彼有身见。执情不舍故。迦葉。此是第二破戒喻持戒影像。

复次迦葉。有一比丘恒行慈心悲愍有情。具足慈善闻一切法无生。心生惊怕。迦葉。此是第三破戒喻持戒影像。

复次迦葉。有一比丘行彼十二头陀大行具足无缺。而有我心住着我人之相。迦葉。此是第四破戒喻持戒影像。迦葉。此四种破戒喻持戒影像。

复次迦葉。若说此戒。无人无我无众生无寿命。无行亦无不行。无作亦无不作。非犯非非犯。无名无色非无名色。无相非无相。无息念非无息念。无取无舍非无取舍。非受非不受。无识无心非无识心。无世间亦无出世间。无所住亦非无住。无自持戒无他持戒。于此戒中离诸毁谤。无迷无执。迦葉。此说。

圣着无漏正戒。远离三界一切住处。尔时世尊而说颂曰。

所持离垢戒　　非住我人相
无犯亦无持　　无缚亦无解
微妙甚深善　　远离于疑惑
迦葉此戒相　　如来真实说
所持无垢戒　　而于彼世间
非为自身命　　普济诸群生
同入真如际　　迦葉此戒相
如来真实说

所持离垢戒　　于彼我人中
无染亦无净　　无暗亦无明
无得亦无失　　不住于此岸
不到于彼岸　　亦非于中流
缚脱而平等　　无住如虚空
非相非非相　　迦葉此戒相

如来真实说

所持无垢戒　　不着于名色
不住于等引　　恒以净妙心
离我有无相　　于彼别解脱
远离持犯等　　无戒无不戒
无定亦无散　　依此而行道
智观无二取　　此戒净微妙
安住三摩地　　三摩地生观
智慧自清净　　是名具足戒

佛说大迦葉问大宝积正法经卷第五

尔时世尊说此伽他法时。八百苾刍漏尽意解心得解脱。三十亿人远尘离垢得法眼净。五百苾刍得三摩地。闻此甚深微妙戒法。难解难入不信不学。从座而起速离佛会。是时尊者大迦葉白世尊言。此五百苾刍虽得三摩地。云何闻此甚深之法难解难入不信不学。即从座起速便而退。佛言。迦葉。彼等五百苾刍我见未除。于此无漏清净戒法闻已难解难入。心生惊怖所以不信不行。迦葉。此伽他戒法甚深微妙。三佛菩提皆从此出。彼等罪友于此解脱妙善而不能入。复次告言。迦葉。彼五百苾刍于如来教中是外道声闻。如是迦葉。彼于如来本意执求一事法故。若闻一法决定信受。依教修学如是伽他之法。言教玄妙是故惊怖。

又复告言。迦葉。彼比丘意于如来应供正遍知觉。为求一法发心修行。于命终后求生忉利天宫。为如是事于佛教中而求出家。迦葉。此五百苾刍身见未舍。闻甚深法而生惊怖不信不学。此等命终必堕恶趣。

是时世尊告尊者须菩提言。汝往五百苾刍所。以善方便而为教导。须菩提言。世尊。如是说法诲喻闻已不信不行。我自小智言论寡识。云何化彼。是时五百苾刍已在中路。

尔时世尊即以神力化二苾刍于中路中逆往五百苾刍而即问言。尊者。欲往何处。苾刍答言。我等今者欲诣林间。彼处寂静自得定乐而当住处。化苾刍问言。欲住林野于意云何。彼等苾刍而即答言。世尊说法我昔未闻。今既闻已难解难入。心生惊怖不可信学。是以乐归林野安处禅定而取安乐。化苾刍言。尊者。世尊说法而为难解。心生惊怖不信不学不行。而归林野以定为涅槃。是彼所执汝等不知。尊者。沙门之法非合论诘。今问尊者。云何名涅槃法。若于自身得涅槃者则得补特伽罗。我人众生寿者何得涅槃。夫涅槃法。非相非非相。彼苾

刍言。涅槃既尔云何证得。化苾刍言。除断贪嗔痴法。彼苾刍言。贪嗔痴法云何除断。化苾刍言。贪嗔痴法非在内非在外非在中间。本自无生今亦非灭。化苾刍言。尊者。不得执亦不得疑。若尊者不执不疑。即非护非不护。非乐非不乐。彼说为涅槃。尊者。此清净戒相不生不灭。从三摩地生。从智慧生。从解脱生。从解脱知见生。离有离无。非相非无相。尊者。如是戒相即真涅槃。如是涅槃无解脱可得。无烦恼可舍。尊者。汝以情想求圆寂者。此得妄想非涅槃也。若想中生想非是涅槃。被想缠缚。如是若灭受想得真三摩钵底。尊者行者。若行更无有上。是时化者说此正法之时。彼五百苾刍闻此法已漏尽意解心得解脱。如是五百苾刍复诣佛所到已头面礼足。绕佛三匝于一面坐。

尔时长老须菩提即从座起问彼苾刍尊者。汝于何去今从何来。彼言。本非所去今亦不来。长老须菩提即以问佛。世尊。此所说法其义云何。佛言。无生无灭。须菩提言。汝等尊者云何闻法。彼苾刍言。无缚无脱。须菩提言。谁化汝等。彼苾刍言。无身无心。须菩提言。汝等云何修行。彼苾刍言。无无明灭亦无无明生。须菩提言。云何汝为声闻。彼苾刍言。不得声闻亦不成佛。须菩提言。云何汝之梵行。彼苾刍言。不住三界。须菩提言。汝于何时而入涅槃。彼苾刍言。如来入涅槃时我即涅槃。须菩提言。汝等所作已办。彼苾刍言。了知我人。须菩提言。汝烦恼已尽。彼苾刍言。一切法亦尽。须菩提言。汝等善破魔王。彼苾刍言。蕴身尚不得何有魔王破。须菩提言。汝知师耶。彼苾刍言。非身非口非心。须菩提言。汝得清净胜地。彼苾刍言。无取无舍。须菩提言。汝出轮回今到彼岸。彼苾刍言。不到彼岸亦不得轮回。须菩提言。汝信胜地。彼苾刍言。一切执解脱。须菩提言。汝何所去。彼苾刍言。如来去处去化。苾刍言。尊者须菩提汝令彼去。说是法时众中有八百苾刍发声闻意心得解脱。三十二亿众生远尘离垢得法眼净。

尔时会中有菩萨摩诃萨。名曰普光。即从座起合掌向佛而白佛言。世尊。此大宝积正法令诸菩萨。应云何学应云何住。佛告善男子。所说正法真实戒行。汝等受持应如是住。于此正法得大善利。善男子。譬如有人乘彼土船欲过深广大河。善男子。于意云何。彼人乘此土船作何方便。速得到于彼岸。普光言。世尊。须是用大气力勇猛精进方达彼岸。佛言普光。有何所以要施勤力。世尊。彼河中流深而复广令人忧怕。若不勤力必见沉没。佛告普光菩萨。如是若诸菩萨修学正法欲度生死。四流大河须发勇猛精进之力通达佛法。若不精进修学决定退堕。又复思惟此身无强无常速朽之法四流浩渺。云何得度彼诸众生。恒处此岸。汝等。今者受持妙法大船。运度一切众生。过轮回河至菩提岸。普光菩萨复白佛言。世尊。菩萨云何受持妙法大船。

善男子。所有布施持戒忍辱慈心。所集无边福德。起平等心庄严一切众生。于七菩提分善而不忘失。精进受持心生决定。以巧方便深达实相。以大悲心拔众生苦。以四摄法护诸有情。以四无量饶益众生。以四念处恒自思惟。以四正断勤断勤修。以四神足奋迅神通。以其五根令生众善。以其五力坚固不退。以八圣道远离魔怨不住邪道。于奢摩他毗钵舍那无相无著。菩萨令此广大法行名闻十方。使诸众生来入微妙。正法大船过彼生死四流大河。得至涅槃安乐彼岸。得无所畏永离诸见。善男子。汝等当知。如是菩萨以妙法大船经无量百千俱胝那由他劫。运度一切众生。过彼四流大河不得疲苦。汝如是受持应如是住。

佛告普光菩萨。汝今速运真实方便。起大悲心令一切众生。心意清净勇猛精进。种诸善根令生不退。恒乐出家闻法无倦。植众德本求最上道。圆满智慧身心寂静。安处林野远离恶友。于第一义明了通达。行正方便于真俗谛。理智无二平等一空息诸妄念。善男子。菩萨为诸有情应如是受持应如是住。

尔时尊者大迦葉闻是法已而白佛言。世尊。如是大宝积正法。为求大乘者说昔未曾有。世尊。若善男子善女人。于此大宝积正法。受持解说一句一偈所得福德其义云何。

佛告迦葉。应如是知。若有善男子善女人。于此大宝积正法。受持一句一偈所得福德。善男子。譬如有人以恒河沙数世界满中七宝供养恒河沙等如来。每一一如来而各以一恒河沙数世界七宝布施。又每一一如来各造一恒河沙佛寺精舍。又一一如来各有无量声闻之众。以一切乐具经一恒河沙劫而以供养。又彼诸如来及声闻弟子入涅槃后。复以七宝各起塔庙。善男子如是福德无量无边。不如有人于此宝积正法受持解说一句一偈功德胜彼。若复有人为其父母解说此经。彼人命终不堕恶趣。其母后身转成男子。

佛言。所在之处。若复有人于此大宝积经典。书写受持读诵解说。而于此处一切世间。天人阿修罗。恭敬供养如佛塔庙。若有法师闻此宝积正法经典。发尊重心受持读诵书写供养。若有善男子善女人。于彼法师如佛供养。尊重恭敬顶礼赞叹。彼人现世佛与授记。当得阿耨多罗三藐三菩提。临命终时得见如来。又彼法师复得十种身业清净。何等为十。一者临命终时不受众苦。二者眼识明朗不睹恶相。三者手臂安定不摸虚空。四者脚足安隐而不蹴踏。五者大小便利而不漏失。六者身体诸根而不臭秽。七者腹肠宛然而不胮胀。八者舌相舒展而不弯缩。九者眼目俨然而不丑恶。十者身虽入灭形色如生。如是得此十种身业清净。

复有十种口业清净。何等为十。一者言音美好。二者所言慈善。三者言说殊妙。四者言发爱语。五者其言柔软。六者所言诚谛。七者先言问讯。八者言堪听受。九者天人爱乐。十者如佛说言。如是十种口业清净。

复有十种意业清净。何等为十。一者意无嗔恚。二者不生嫉妒。三者不自恃怙。四者无诸冤恼。五者离其过失。六者无颠倒想。七者无下劣想。八者无犯戒想。九者正意系心思惟佛土。十者远离我人得三摩地成就诸佛教法。如是得十种意业清净。我今于此而说颂曰。

临终不受苦　　非见诸恶相
手不摸虚空　　脚足无蹴踏
便利绝漏失　　身根不臭秽
腹藏无膖胀　　舌红不弯缩
眼目相俨然　　命终颜不改
如是身十种　　福善清净相
言音得美妙　　出语而慈善
所说自殊常　　发语人爱乐
复有柔软声　　所言而诚谛
方便能问讯　　堪令人听受
天龙众亦钦　　清响如佛语
如是口十种　　口业得清净
心意虽嗔恚　　嫉妒而不生
于自无恃怙　　冤恼亦自除
得离众过失　　颠倒想不生
不作于下劣　　禁戒勿令亏
正意而系念　　远离于我人
复得三摩地　　通达诸佛法
如是意十种　　心业清净相

佛告大迦葉。若善男子善女人。汝等应以香花伎乐缯盖幢幡饮食衣服一切乐具。供养此大宝积正法。志心归命受持读诵。所以者何。迦葉。如是一切诸佛如来应正等觉。皆从此出。应以最上供养而供养之。

佛说此经已。尊者大迦葉一心顶戴。菩萨摩诃萨及诸比丘天龙药叉乾闼婆阿修罗等一切大众。皆大欢喜信受奉行。

佛说嗟袜曩法天子受三归依获免恶道经

如是我闻。一时世尊。在舍卫国。祇树林给孤独园。与大苾刍众俱。是时有一天子。名嗟袜曩法。天报将尽。唯余七日。而乃先现五衰之相。身无威德。垢秽旋生。头上花鬘。咸悉萎萃。诸身分中。臭气而出。两腋之下。悉皆汗流。时嗟袜曩法。由是之故。不乐本座。宛转于地。悲哀啼泣。而作是言。苦哉苦哉。曼那吉尔池。苦哉苦哉。洗浴之池。苦哉苦哉。宝车与粗恶欢喜杂林等。如是诸园苑。不复更游戏。苦哉苦哉。踱里耶多罗迦花。永不采摘。杂宝柔软之地。永不履践。苦哉苦哉。天众妓女端严殊妙。常所侍卫。今相舍离。是时有余天子。见斯事已。往帝释所。白言天主。彼嗟袜曩法。五衰现前。命余七日。宛转在地。悲哀啼泣。作如是言。苦哉苦哉。曼那吉尔。洗浴等池。苦哉苦哉。宝车及粗恶欢喜杂林等。如是诸园苑。不复更游戏。苦哉苦哉。踱里耶多罗迦花。永不采摘。杂宝柔软之地。永不履践。苦哉苦哉。天众妓女。端严殊妙。常所侍卫。今相舍离。天主。我见是已。心甚伤切。故来告白。

尔时帝释天主。心悲愍故。往嗟袜曩法所。而告之言。天子云何。而汝贤者。宛转于地。悲哀啼泣。说诸苦事。伤动见者。时嗟袜曩法。忽闻是语。从地而起。整服肃容。合掌而立。白帝释言。天主。我今寿命唯余七日。命终之后。堕阎浮提王舍大城。以宿业故而受猪身。天主。既受彼身。于多年中。食啖粪秽。我观此苦。是故愁忧。

尔时帝释天主。闻是语已。心甚悲愍。告嗟袜曩法天子言。贤者。汝可诚心归命三宝。应作是言。归依佛两足尊。归依法离欲尊。归依僧众中尊。时彼嗟袜曩法天子。以死怖故。畏傍生故。白帝释言。憍尸迦。我今归依佛两足尊。归依法离欲尊。归依僧众中尊。时彼天子。受三归已心不间断。以至命终。诸天之法。下智有见。不能观上。时帝释天主。观彼天子。生于何处。为生南阎浮提王舍大城受猪身耶。为不受猪身。尽彼天眼。观之不见。又观傍生鬼界。亦复不见。又观娑诃世界人间。亦复不见。乃至四大王众天。及忉利天。尽彼观察。都不能见。

尔时帝释天主。既不见已。心生疑虑。于是帝释往祇树林。诣世尊所。顶礼佛足。退坐一面。白佛言。世尊。彼嗟袜曩法天子。五衰现前。命在七日。宛转在地。悲哀啼泣。说诸苦事。伤动见者。我时

到彼。见此事已。而问之言。云何贤者。悲啼懊恼。憔悴若此。时嗟袜曩法。而告我言。我今寿命。唯余七日。命终之后。堕阎浮提。生王舍城。而受猪身。于多年中以诸粪秽而为食啖。我闻此说。心极悲愍。乃告之言。今汝贤者。欲脱斯苦。当归命三宝。作如是言。归依佛两足尊。归依法离欲尊。归依僧众中尊。时嗟袜曩法。以死怖故。畏傍生故。而白我言。我今归依佛两足尊。归依法离欲尊。归依僧众中尊。时嗟袜曩法。受三归竟。而后命终。世尊。我今不知。彼嗟袜曩法。托生何处。

尔时世尊。以正遍知。告帝释言。憍尸迦。今嗟袜曩法天子。已生睹史多天。受五欲乐。尔时帝释天主。闻佛语已。欢喜踊跃。心意快然。诸根圆满。即于佛前。说伽陀曰。

若归依于佛　　彼不堕恶道
弃舍人身已　　当获得天身
若归依于法　　彼不堕恶道
弃舍人身已　　当获得天身
若归依于僧　　彼不堕恶道
弃舍人身已　　当获得天身

复说伽陀曰。

诚心归命佛　　彼人当所得
若昼若夜中　　佛心常忆念
诚心归命法　　彼人当所得
若昼若夜中　　法力常加持
诚心归命僧　　彼人当所得
若昼若夜中　　僧威常覆护

尔时帝释天主。说伽陀已。世尊印言。如是如是。

归命佛法僧　　定不堕恶道
弃舍人身已　　当获得天身

尔时世尊。说伽陀曰。

若佛陀二字　　得到于舌上
同彼归命等　　不虚过一生
若达磨二字　　得到于舌上
同彼归命等　　不虚过一生
若僧伽二字　　得到于舌上

同彼归命等　　不虚过一生

又说偈言。

佛法僧名若不知　　彼人最下故不获
轮回宛转而久处　　如迦尸花住虚空

佛说是经已。诸苾刍众。天帝释等。一切大众欢喜。信受作礼而退。

佛说较量寿命经一卷

佛说较量寿命经

如是我闻。一时世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告苾刍众言。众生寿命。较量长短。汝等谛听。诸苾刍言。世尊我等乐闻。

尔时善逝为诸苾刍。说众生寿命较量等事。诸苾刍众闻此语已。欢喜踊跃重白佛言。世尊唯愿演说。

尔时世尊。告诸苾刍言。善哉善哉。汝应谛听。今为汝说。无间地狱寿命中劫余。上七种地狱。寿命短长不等。苾刍当知。此是地狱寿命较量。劫数受苦毕已。然后命终。苾刍应知。人中三十昼夜。饿鬼趣中为一昼夜。以彼三十昼夜成彼一月。以彼十二月。成彼一年。以彼长年算数五百。彼饿鬼中方满寿命。若四大洲较量算数。北洲千岁。西东二洲如次减半。南洲不定。劫初无量。末后十岁。中间无定。尔时世尊。重说颂曰。

众合常苦恼　　业报唇喉干
身毛皆竖立　　腹广大如山
发乱恒覆体　　针口细如锋
面目皆擘裂　　饥瘦露形容
朱发覆自体　　露现于骨节
饮恶颈髑髅　　常啼哭奔走
彼受饥渴苦　　困乏恒逼恼
苦啼哭声高　　自作须自受
贪嗔违顺生　　恶业因自造
此罪业障熟　　饿鬼趣中受
东胜身洲人　　二百五十岁
西俱陀尼洲　　寿命年五百
北俱卢洲生　　寿命定千岁
南洲寿无定　　后十初叵量

时诸苾刍白佛言。世尊。云何北俱卢洲。寿命千岁。然后命终。

尔时世尊。告诸苾刍。当知北俱卢洲。皆无我执。无有分别。因行十善。定寿千岁。从此命终。往生天上。如是北俱卢洲。寿命千岁。然后命终。尔时世尊。而说颂曰。

贫穷苦有情　　爱盗他财物

善事不曾修　　卑贱他所使
富贵有大财　　资生皆具足
金玉及僮仆　　斯人作善事
修十善业因　　得大富贵果
现受北俱卢　　快乐生天上
北俱卢洲人　　世间最快乐
过去修施因　　劫树妙衣果
彼无寒热苦　　亦无诸病恼
色相妙端严　　过去因修施
福胜难破坏　　粳米自然生
清净色纯白　　过去因修施
北俱卢洲生　　摩尼珠照曜
饮食思念成　　过去因修施
彼洲最安乐　　妙药恒炽盛
色香味具足　　过去因修施
彼洲无菜茹　　恒食香稻米
一受食无尽　　过去因修施
阿蓝梅果树　　从座食不起
枝落果更生　　过去因修施
彼水八功德　　饮时无病恼
安乐腹无伤　　过去因修施
园林受快乐　　妙音恒听闻
适悦常无尽　　过去因修施
劫树人皆爱　　安乐雨涂香
风香无有尽　　过去因修施
妓乐妙华香　　衣服严身具
思念即随心　　过去因修施
香草及林峦　　柔软皆广大
爱乐常游戏　　过去因修施
彼恒共欢娱　　嗔忿常不起
无我复无贪　　过去因修施
每夜至更初　　微微降细雨
去尘地皆净　　过去因修施
子长母不识　　命终时无忧
彼绝贪爱心　　过去因修施
慈母产婴儿　　在道弃皆去
饮乳涌指流　　过去因修施
命终时皆弃　　悲恸无纤毫
飞禽迁净地　　过去因修施
庄严普覆遍　　歌舞皆嬉戏

适意而快乐　　过去因修施
彼洲人寿命　　尽皆满千岁
中夭彼全无　　过去因修施
彼受福最胜　　平等亦无异
命终往生天　　过去因修施

尔时佛告诸苾刍言。此阎浮提。寿命无定。始从十岁。乃至百千万岁。寿命无量。苾刍应知。阎浮提人。今寿百年。中夭无定。苾刍当知。阎浮提人。长寿百年。苦多乐少。复次苾刍。此洲虽寿百年。乃有十位。一者嚩鲁。眠卧无知。二者俱摩噜。作戏解生。三者与嚩。乐着欲境。四末罗鍐。勤修其业。五者钵罗枳穰。智辩有殊。六者悉蜜栗帝。晓了记忆。七者悉体睹。正安自行。八者尾噜。国王愍恤。九者没[口*栗]兔。色朽力微。十者孽多俞。数百岁命终。复次苾刍。未终百年时有三际。所谓寒热及雨。亦名三时。未终百年。及十二月。得三际名。四月寒际。四月热际。四月雨际。复次百年未终。十二月内。有二十四半月。百年未终内。有八月寒际。八月热际。八月雨际。复次百年之中。十二月内有三十六昼夜。月内有十二寒际时。十二热际时。十二雨际时。复次千年之中。十二月内有三十六昼夜月。内有七十二千度食。其中而有吃食。及不吃食时。所谓嗔怒时。苦恼时。路行时。清斋时。急务时。睡眠时。醉闷时。此皆不食。复有得食不食。亦有不得亦不食。如是食及不食。彼食之内。略说得食。乃有七十二千遍食。复次苾刍。此阎浮提。如上所说。及从乳母食。一月半月昼夜及年。吃食时及不食时。约中间说。尔时佛告诸苾刍言。我说人中寿命五十岁。四大王天成一昼夜。以彼昼夜。成彼一月十二月成年。以彼长年寿命五百。彼算人间昼夜寿命。当九十洛叉。然后命终。以彼四大王天五百岁寿命。成等活地狱为一昼夜。彼以三十昼夜。成彼一月。以彼十二月。成彼一年。以彼长年算数五百为等活大地狱中有情寿命。以彼五百年。当四大王天五百四十洛叉。即当人间比较算数。计一万六千二百俱胝年。彼等活大地狱中。寿命方尽。尔时世尊。即说伽陀曰。

恶业身具三　　口业恶有四
意三业亦然　　罪毕苦方出
等活地狱中　　恶业同皆入
万六千二百　　俱胝恒受苦
生彼地狱中　　冤家互相杀
死已复重穌　　业尽苦方出

尔时佛告诸苾刍言。人间一百年。彼忉利天。成一昼夜。以彼三十昼夜。成彼一月。以彼十二月。成彼一年。忉利天中。寿命一千

岁。以彼天中一千年。较量人间算数。当一十八俱胝年。彼天此后命终。尔时佛告诸苾刍言。彼天寿命一千岁。当彼黑绳大地狱中。成一昼夜。彼以三十昼夜。成月及年。彼大地狱中。寿命一千岁。以彼一千年。较量算数。即当人间三万二千四百俱胝年。彼黑绳大地狱中。然后命终。尔时世尊。即说颂曰。

憎嫌师父母　　毁谤佛声闻
破坏和合人　　黑绳受大苦
恶业亲自作　　地狱苦须受
回避免无由　　业尽方始出

尔时佛告诸苾刍言。人间二百年彼夜摩天。为一昼夜。以彼昼夜三十日成月。十二月成年。彼夜摩天寿命二千岁。彼当人间算数。计三十六俱胝年。较量寿命彼天然后命终。又以彼天寿二千岁。为众合大地狱中成一昼夜。以彼三十昼夜。成彼一月。以彼十二月成彼一年。彼众合大地狱中。寿命二千岁。较量彼处算数。即当人间计三万二千四百俱胝年。彼地狱中。然后命终。尔时世尊即说颂曰。

三种不善业　　众合地狱生
善三业不修　　牛羊鹿残害
猪狗及非人　　众合互相杀
苦因苦处生　　业尽方始出

尔时佛告诸苾刍言。人间四百年。为彼睹史多天成一昼夜。以彼三十昼夜。成彼一月及年。彼睹史多天。寿命四千岁。当人间算数计七十二俱胝年。彼天寿量。然后命终。以彼天中寿四千岁。为叫唤大地狱中成一昼夜。以彼三十昼夜。成月及年。彼叫唤大地狱中。寿四千岁。当睹史多天四千三百二十俱胝年。彼当人间一十二万九千六百俱胝年。彼叫唤大地狱中。然后命终。尔时世尊。即说颂曰。

杀生造极恶　　叫唤恒受罪
作恶虚诳人　　业尽苦方出

尔时佛告诸苾刍言。人间八百年。为彼乐变化天成一昼夜。以彼三十日成月。十二月成年。比较算数。彼乐变化天。寿命八千岁。比较人间。计一百四十四俱胝年。彼天然后命终。又以彼天寿命八千岁。比较大叫唤大地狱中。成一昼夜。以彼三十昼夜。成月及年。彼大叫唤大地狱中。寿命八千岁。比较算数。即当人间二十五万九千俱胝年。较量彼寿。然后命终。尔时世尊。即说颂曰。

我见及贪欲　　谤法罪最深

作恶并盖缠　　生大叫唤中
叫唤大地狱　　身毛皆竖立
吃饮火焰烧　　回避禁难出
虚诳爱杀生　　剑轮狗鹫鸟
食髓老铁乌　　残害[馬*展]无免

尔时佛告诸苾刍言。若人间一千六百年。为他化自在天成一昼夜。以彼三十昼夜成月。十二月成年。比较算数。彼他化自在天寿命一万六千岁。比较算数。当人间二百八十八俱胝年。彼天然后命终。又以彼天一万六千岁。比较炎热大地狱中成一昼夜。以彼三十昼夜成月。十二月成年。彼炎热大地狱中。寿命一万六千岁。较量算数。当人间六十万八千四百俱胝年。彼地狱中。然后命终。尔时世尊。即说颂曰。

恼乱于父母　　沙门婆罗门
善业不修习　　恒受炎热苦
诳惑诸众生　　炎热地狱受
所作恶不亡　　业尽方此出

尔时世尊告苾刍言。汝应谛听。较量算数疱地狱等众生寿命。时诸苾刍白佛言。善逝。我等乐闻。受持忆念。唯愿演说。此疱地狱有情寿命。比较长短。尔时世尊。告苾刍曰。善哉善哉。吾今为汝分别演说此疱地狱寿命之事。积聚胡麻。满一婆诃。可容二十佉梨。彼有天人百年一粒。二十佉梨一一捻尽。彼疱地狱寿命方满。复次苾刍。我说众生寿命较量。又如疱裂之中。寿命二十婆诃胡麻。如是阿吒[舀*鳥]中。寿命四十婆诃麻。贺贺凡中。寿命六十婆诃麻。护护凡中寿命八十婆诃麻。青莲华中寿命一百婆诃麻。红莲华中寿命一百二十婆诃麻。如是于大红莲华中。寿命一百四十婆诃麻。一一之中满圌胡麻。百年一粒除去。胡麻粒粒皆尽。彼诸有情方满寿命。如是苾刍。舍利子。大目健连。及天寿等。并诸眷属。若复有人。心行暴恶。自身当堕此大地狱。是故苾刍。应如是知。若复有人。身患焦瘦。不生嗔恚。心不轻慢。是故苾刍。智者如是。应当修觉。尔时世尊。即说颂曰。

若人发恶言　　毁他如刀斧
剑轮斩其身　　皆从自口出
毁谤于贤善　　称赞复欢喜
斗诤结宿冤　　死入地狱疾
资财他所有　　斗诤生嫉妒
恼彼不安乐　　当受疱裂苦
毁谤于善逝　　意悦生欢喜

百千疱裂劫　　恒受地狱苦
发恶身口意　　毁谤诸贤圣
五百三十六　　疱劫恒受苦
广作业无边　　罪犯及虚诳
长劫地狱中　　业尽后方出

复次佛告诸苾刍等。此极炎热大地狱中有情寿命。寿半中劫。较量算数。然后命终。尔时世尊即说颂曰。

恒作恶业因　　爱乐安乐果
远离于人天　　当生炎热狱
打骂师父母　　沙门婆罗门
邪见断善根　　极热受大苦

复次佛告诸苾刍言。彼之阿鼻大地狱中。较量寿命。此后命终。若提婆达多。及于一切愚迷之人。于如来处。而发恶心。破坏塔寺。焚烧经像。出佛身血。杀阿罗汉。驱役苾刍苾刍尼等。命终必堕阿鼻大地狱中。受苦无穷。尔时世尊。即说颂曰。

毁谤三乘教　　杀圣阿罗汉
愚痴毁求法　　获报无间罪
刺竹果自坏　　恶业恶趣生
如是放逸罪　　阿鼻地狱受

尔时佛告诸苾刍言。梵众天中寿命半劫。此后命终。苾刍应知。梵辅天中寿命一劫。然后命终。大梵天中寿命一劫半。然后命终。苾刍应知。少光天中寿命二劫然后命终。无量光天寿命四劫。然后命终。极光净天寿命八劫。然后命终。苾刍应知。少静天中寿命十六劫。然后命终。若无量静天寿命三十二劫。然后命终。若遍静天寿命六十四劫。然后命终。苾刍应知。若无云天寿命一百二十五劫。此后命终。若福生天寿命二百五十劫。然后命终。若广果天寿命五百劫。然后命终。若无想天寿命亦然。苾刍应知。若无烦天寿命一千劫。然后命终。无热天中寿命二千劫。然后命终。苾刍应知善现天中寿命四千劫。此后命终。若善见天寿命八千劫。此后命终。若色究竟天寿命一万六千劫。然后命终。苾刍应知空无边处有情寿命二万大劫然后命终。识无边处寿命四万大劫。此后命终。无所有处寿命六万大劫。此后命终。若非想非非想处有情寿命八万大劫。然后命终。

尔时佛告诸苾刍言。如是乃至在阿鼻大地狱中。乃至非想非非想处。轮回如此。苾刍应知。如是轮回五趣有情。往来不息。现有生异灭三种之相。苾刍当知。如是三种回轮之性。少分之中。不可爱乐。

亦不可羡。于一刹那。而非久住。何以故。苾刍当知。所谓苦性故。不可爱乐。如是少秽。何况多秽。如是少秽。不可爱乐。亦不可羡。彼一刹那。而非究竟。何以故。苾刍应知轮回之苦。不可爱乐。若有愚迷。寡闻众生。轮回五趣。往来不息。轮回之行。常不舍离。不能出于地狱中苦。亦不能出饿鬼中苦。恒堕恶趣。是故苾刍。应如是学。如是轮回大苦。不应爱乐。苾刍当知。策勤精进断灭轮回。尔时世尊。说此法已。彼诸苾刍等。一心欢喜。信受奉行。

佛说沙弥十戒仪则经一卷

佛说沙弥十戒仪则经(计七十二颂)

顶礼一切智　妙法及圣众
略说沙弥行　令发出家心
于彼释迦教　坚持于禁戒
持戒如护身　防守勿令犯
夜卧从早起　净口及牙齿
念诵至天明　顶礼正等觉
参近于师房　以手轻击门
入已问讯师　身体安乐不
如是所作已　复作曼拏罗
供养而恭敬　早晨观水内
中后时亦然　瓮器盂钵等
水虫有大小　志心恒观照
以罗净滤水　审观而可用
食饮怀慈愍　勿令杀害虫
乃至草木上　涂坛牛粪中
如是受用时　救护于含识
或彼床座内　田地粪土中
一一子细观　是名出家行
一切承事师　洗钵令清净
依时三作礼　合掌向师前
问师何所食　作食治饥病
如是若为食　用前清净水
以水灌手净　如法默然食
食已说二偈　回向于信施
如说而依行　增长正念行
信解净戒法　依法而修持
正观自相应　出家心安乐
若人自犯戒　他见生轻毁
二人皆得罪　持者须一心
持戒或破戒　乃至病患人
说法不当机　他闻心不重
命终得大苦　若人行毒药
及行咒法等　令他得命终
又复以种种　方便而行杀
如是破戒因　永沈三恶道

地狱鬼畜生　　如次受罪报
及彼诸天辈　　若或亦杀生
还堕恶趣中　　受彼诸恶报
若有出家者　　恣用身口意
误杀蝼蚁类　　于其三业中
而得三种罪　　若人以拳棒
土石及塼瓦　　打掷于有情
驼骡禽兽等　　亦得破戒罪
驼骡象马类　　而欲辄乘骑
往来逼迫他　　亦得破戒罪
若有出家者　　不得行偷盗
若自若教他　　偷得于财物
迦哩沙波拏　　四分中一分
如是破戒因　　而成最重罪
饮食谷米等　　花果草木类
地生或水生　　而行于偷窃
或偷官税利　　私过于关律
及盗于有情　　二足与多足
或彼出家人　　受用虽具足
贪心复盗财　　俱获于重罪
若自衣钵等　　被贼所劫盗
勿得强取之　　说法方便化
或复而回买　　不允随他意
是名出家心　　不动三业疮
戒性自成就　　若有出家者
不得行淫欲　　女男及黄门
自来相慕欲　　愚迷而爱着
得彼根本罪　　若彼故行淫
如蛇如毒药　　损坏于自身
得大地狱苦　　障碍于涅槃
不出于生死　　正觉非如是
未曾身犯戒　　持戒获大利
若有出家者　　不得出妄语
若言见天人　　与我同言语
大人所住处　　我自亦曾到
乃至乾闼婆　　恭伴龙夜叉
摩睺罗伽辈　　毗舍紧那罗
钵哩哆鬼等　　与我恒言话
此皆为妄语　　或言得五通
正道及四果　　晓了甚深法

未得言为得　　如斯之妄语
永沈于恶趣　　不得起两舌
离别他善友　　及彼粗恶言
绮说非与是　　设被他毁骂
勿得酬对他　　种种斗诤言
一一须忍受　　若彼不依行
而得犯戒罪　　智者一心持
获离口业过　　若以谷米等
为酒醉于人　　不得而故饮
或以甘蔗花　　蒲萄果实等
修酝可醉人　　不得而故饮
自饮教他饮　　迷乱而失念
增长放逸心　　饮者得重罪
是故世尊言　　若人以草叶
滴酒于口中　　增长于过失
歌舞兼倡妓　　故往而观看
而得犯戒罪　　香油涂饰身
旃檀郁金等　　及以好花鬘
金银珠宝类　　种种庄严身
而得犯戒罪　　若于眼目上
点画令端正　　而得犯戒罪
座床卧床等　　量高可一肘
亦不作庄严　　复不令广大
放逸不依行　　而得犯戒罪
佛说出家人　　过失宜远离
若受斋食时　　不得过中午
日出至午前　　可许受斋饭
非时而吃食　　佛说得重罪
如有比丘病　　治病救于身
可许中后食　　无病不依时
而得犯戒罪　　金银珍宝等
出家不得触　　受者生于贪
而得犯戒罪　　若有檀信施
供养佛法僧　　为彼兴福利
可许而受用　　一切快乐具
勿得生爱着　　若有贪著者
彼人须摈出　　所有戏笑等
沙弥不得作　　作者得犯罪
若有呵欠时　　以手遮盖口
不依而得罪　　上座作嚏喷

不审而顶礼　新戒等嚏喷
上座须咒愿　长寿无其病
沙弥向师前　不得于洟唾
不得刷牙齿　不得向师前
经行及对座　耆年宿德者
如法而尊重　若入触溷时
如有后来者　低声而警觉
所滤无虫水　用添于净瓶
净手安详行　不失出家行
师自座卧床　恒用净衬褥
所有床椅等　不得沙弥座
师自若不在　依止清净僧
明了律仪者　承事而侍奉
勿更依别僧　违者而得罪
比丘若出行　而为求缘事
五日内复归　得利同行众
众得利亦然　复与外来者
如过五日后　二俱各无分
沙弥大小便　须问佛僧地
不得乱往来　行依自界分
一切凡所作　合掌先问师
如是所作为　不失于正行
日没礼佛塔　礼已复问师
与师濯双足　事毕一心听
颙望于所须　初夜及后夜
持诵勿须停　中夜睡眠时
如彼师子卧　所说一切法
志心而依行　薰识贤种子
烦恼自断除　速成无上觉

佛说圣持世陀罗尼经

尔时持世菩萨。白佛言世尊。若复有人受持读诵此陀罗尼者。云何受持愿佛演说。

尔时世尊告持世言。若复有人。于初二月白月一日。于彼独注入海之河。乃入水中。水至乳已面东向日合掌而立。始从日出限至日没。诵持此咒。从水出已。绝食七日。日夜诵持勿共人语。然后乃画持世本形。将欲涂彩。用珍重心。以白栴檀香水涂绢。乃经一宿。表心供养。命画匠师令受斋戒。澡浴新衣。起珍重心。依法庄彩。像高十肘。横广三肘。色彩深绿。座于莲华。庄严无量。色彩鲜洁。光明如日。右手执果。左手安慰。容貌熙怡。座前龙王。手捧宝匣真珠宝瓶珊瑚码瑙金银琉璃种种众宝。净心供养。上安诸天。宝云雨网。大吉祥天手捧莲华右边安慰。吉祥宝掌左边侍立。形色圆满璎珞严身。手捧莲华作安慰相。持世之像舍利处安。阏伽香水种种细食花鬘酥油然灯供养。复用妙花酥油香灯饮食种种供养频那及于夜伽。希无魔事。伸供养已。复用檀栴沉水及诸妙香酥香油灯无量供养。面对观想菩萨像前。志心专注。端坐持诵。始从寅时。入于坛内。或一七日或二七日乃至一日。至日出时期愿必应悉皆成就。

尔时世尊告持世言。若复有人。复于夜半入在水内。诵持此咒满八百遍于当月内获满所愿。

佛告持世。若复有人。复于夜半依法诵持持世菩萨。依法洁净。于六月内。必获所愿。

佛告持世。若复有人。藏于财物。后时废忘。依法诵持。财物必得。

佛告持世。若复有人。欲求荣位。昼入水内诵持此咒。至于夜半复用胡麻而作护摩。一粒一念一遍一烧。至八百遍。必获大喜富贵满足。

佛告持世。若复有人。用白芥子与酥相和。一念一粒一遍一烧。准前作法亦作护摩。王获喜庆。国土无灾。

佛告持世。若复有人。用妙乳香与酥相和而作护摩。准前作法。能息大臣所有灾难。

佛告持世。若复有人。于夜半内。志心诵持菩萨名号。依法护净。一七日内获大财喜成就具足。

佛告持世。若复有人。白月一日起首作法。受持斋戒。于舍利处安菩萨像。依法供养。忆念诵持菩萨名号。志心期愿。必现化形。于前慰安。获不退转。起菩萨行。

佛告持世。若复有人。素食梵行。断食酒肉。日夜恒诵。获大富贵。

尔时世尊说此仪轨名根本咒。即于众会而说咒曰。

曩谟(引)啰(引)怛曩(二合)怛啰(二合)夜野唵(引一)嚩苏驮哩(引)萨嚩(二合引)贺(引二)唵(引)洛乞叉弭(三合引)步多攞(三)儞嚩(引)悉宁曳萨嚩(二合)贺(引四)

尔时世尊说此咒已。告持世言。所有印法以表心法。亦名外表。作此印时。用于两手合掌虚中。复用头指拳在中间。无名指竖。小指如计而互相交。中指形状直量如针。此印形相住彼八方。各各相离。此持世轨仪之印。依法结印诵持明咒。一切所愿皆得成就。广利有情。

尔时世尊而说咒曰。

唵(引)室哩(二合)曳室哩(二合引)迦哩驮曩迦哩驮(引)祢也(二合)迦哩萨嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊。说此咒已。告持世言。此三昧印。应先合掌。用大母指。屈入掌内。此名持世。三昧之印。

尔时世尊而说咒曰。

唵(引)三么曳扫弥曳(二合)三么野迦哩么贺(引)三么曳萨嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊告持世言。此三昧印神咒如是。

复次持世应用头指。及于中指第三节屈。大母指竖。此印名为持世菩萨根本之印。召请圣贤。及送圣贤。皆作此印。

佛告持世。应用头指向外横舒。此名花印。尔时世尊而说咒曰。

唵(引)嚩苏地萨嚩(二合引)贺(引)

佛告持世。此花印咒如是受持。

尔时世尊复告持世。若复有人。应用中指而各横舒。此名香印。

尔时世尊而说咒曰。

唵(引)嚩苏驮哩萨嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊说此咒已。告持世言。若复有人。用无名指向外而舒。名涂香印。尔时世尊而说咒曰。

唵(引)嚩苏么底室哩(二合引)曳萨嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊说此咒已。告持世言。若复有人。应用小指与大母指相捻而作。余三指舒如三股金刚。此名灯印。

尔时世尊而说咒曰。

唵(引)嚩苏驮(引)啰抳萨嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊说此咒已。告持世言。若复有人。应用二手如掬水势。用大母指交结过在头指已外。此名食印。

尔时世尊而说咒曰。

唵(引)驮啰抳驮(引)啰抳萨嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊说此咒已。告持世言。诸余供养同根本印。咒加护之。若常用法。以常咒印。而加持之。

若复有人。彩画持世菩萨之像。应用新绢细妙无瑕。依佛肘量。长可二尺。横一尺。像上安佛。右边观音圣自在像。左边建立金刚手像。从佛中间安持世像。像形金色。菩萨右手作施愿相。庄严种种真珠琉璃乃至码瑙皆用严饰。于下右边安诵持人。右手顶礼。左手持冠。于白月内图画菩萨。于此诵持一十万遍。随力供养。

尔时世尊告持世言。若复有人将欲种田。诵持之人澡浴新衣。受持斋戒。以菩萨像安在田中。复用涂香花鬘璎珞细妙饮食珍重供养。念菩萨名至八百遍。又于像前加持香水。诵八百遍。满注贤瓶安在像前。令种田人及牛耒[耒*目]行列而立。以贤瓶水乃用洒之。并诵持人

洒之亦尔。令诵持人绕此田地及彼人牛。行于七匝。然可下子。

尔时世尊告持世言。若复有人将欲收田。于地四隅安僧令斋。饮食如法。此诵持人沐浴净衣。受持斋戒。复用尊像安置田中。复用华香灯烛饮食种种供养。诵咒加持满八百遍。

复于像前香水满瓶。诵八百遍。复加持之。菩萨尊像面东安置。涂香酥油花鬘饮食净心供养。谷实倍增。离诸灾难。

尔时世尊告持世言。若复有人。于此谷聚。四隅之间安四童女。着新净衣。素食令斋。诵持此咒而加持之。谷亦增多。灾难不侵。

复次持世。若量谷时。彼人想念菩萨尊号。若诵持人不得出声。默念专志。量毕已来亦乃倍增。

佛告持世。若复有人。田初熟时。应先供养佛及圣众。增福无量不可称赞。

尔时世尊告持世言。若复有人。于收藏时。先于仓内画二矮人。裸形大肚。手执栲栳。作泻谷势。谷形金色。于此仓内陈设种种。然后仓内烧众妙香。及以众花。阏伽香水伞盖幢幡并诸供养。复将菩萨安于仓内。复用牛乳洒在仓内。诵持真言。除去诸物。方入财谷。吉祥无患。

复次持世。于此库藏陈设新食。香花供养。受持读诵此陀罗尼。离诸灾难。复次持世。若复有人。而用彩帛书写持世陀罗尼经。复用香熏读诵顶戴。增福无量。息除灾难。

佛告持世。若人诵持。应先净心诵八百遍。此陀罗尼日三时诵。所愿必应。菩萨加祐。

复次持世。若复有人。求诸所愿。于自所止向东北隅。起圣持世菩萨形像。用妙彩帛依法图写。乃至工毕洁净安置。志心供养阏伽香水涂香烧香栴檀沉水种种众香。复用五宝及用五药乃至五谷。阏伽之瓶以帛覆上。勿开此瓶。依法诵持此陀罗尼。一切所愿悉皆满足。财物增长。获福无量。

尔时世尊。复告持世。若有众生欲作仓库。随量大小。若欲取时。应用酥食供养尊像。依法诵持此陀罗尼百二十遍。满此数足。然后方出。息除众难。

尔时世尊告持世言。若复有人持财远出。骨肉忧恼。用白莎草木

濯取汁。牛黄郁金龙脑檀麝和阏伽水。画于舶船。净心诵持此陀罗尼。财物速至。远路平善。增长满足。

尔时世尊而说咒曰。

怛儞野(二合)他(引)唧隶唧隶阿誐蹉阿誐蹉婆誐嚩谛。

尔时世尊说此咒已。复告持世。此陀罗尼若有受持。能满一切有情所愿。譬如水大遍满于地。又如日光能破诸闇。犹如月光与物清凉。尔时世尊而说咒曰。

怛儞野(二合)他(引)驮曩努(一)嚩噜拏(二)室宁(二合引)嚩(三)印捺啰(二合四)室宁(二合引)嚩(五)苏谛(引)惹娑(引六)摩努(引七)努誐[繼-糸＋言](八)唧哆野睹(九)设哆檐(十)萨那(引)钵啰(二合)野探(十一)野他迦(引)楞(十二)悉殿睹(十三)满怛啰(二合)跛那(十四引)儞贺(十五引)怛儞野(二合)他(引一)佉吒佉吒(二)契致契致(三)具啅具啅(四)苏噜苏噜(五)母噜母噜(六)扪左扪左(七)曩摩哩(八)曩摩哩(九)泥(去)呬泥(去)呬(十)捺(引)波野(十一)捺(引)波野(十二)钵怛啰(三合十三)底瑟姹(二合)谛(十四)呬啰抳野(二合十五)苏嚩啰拏(二合十六)钵啰(二合)捺(引)波野(十七)娑嚩(二合引)贺(引十八)嚩苏地(引十九)娑嚩(二合引)贺(引二十)阿耨答半(二合)曩(引)野(二十一)娑嚩(二合引)贺(引二十二)嚩护地(引二十三)娑嚩(二合引)贺(引二十四)嚩苏驮(引二十五)地波哆曳(引二十六)娑嚩(二合引)贺(引二十七)愚矫(二合二十八)娑嚩(二合引)贺(引二十九)苏啰鼻(引三十)娑嚩(二合引)贺(引三十一)印捺啰(二合引)野(三十二)娑嚩(二合引)贺(引三十三)嚩噜拏(引)野(三十四)娑嚩(二合引)贺(引三十五)吠(无盖反)室啰(二合)摩拏(引)野(三十六)娑嚩(二合引)贺(引三十七)[寧*吉]世毗喻(二合引三十八)尾[寧*吉]世毗药(二合三十九)娑嚩(二合引)贺(引四十)

坞答波(二合引)捺演睹弭剑(引)乞叉(二合)曩诃阿尾啰诃曩拏谟捺演睹(引)唵(引)怛苏(二合)呬迷(引)[寧*吉](引)呬捺捺(引)波野(引)娑嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊说此咒已。告持世言。此咒名为持世菩萨心陀罗尼。若复有人净心受持此陀罗尼。忆念不忘。能灭重罪。获福无量。舍离三恶。圆满富贵。于诸所愿无不具足。乃至究竟成无上果。

尔时持世菩萨及诸圣众。闻佛所说欢喜无量。头面礼足信受奉行。

佛说布施经一卷

佛说布施经

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众说布施法。有三十七种。一以信重心而行布施。当得离众嫉妒人所崇敬。二依时施。得三业清净四时安隐。三常行施。得身心适悦无散乱失。四亲手施。得手指纤长身相端正。五为他施。复得他人行大舍施。六依教施。心离取相得无为福。七以妙色具施。得身色端严众所爱乐。八以上妙香具施。恒得旃檀之香受用供养。九以上味施。得味中上味充益肢体。十如法尊重施。得安隐快乐众人喜见。十一以广大心施。得无量广大之福。十二以美食施。得离饥馑仓库盈溢。十三以浆饮施。得所往之处无诸饥渴。十四以衣服施。得上妙衣庄严身相。十五以住处施。得田宅宽广楼阁庄严。十六以卧具施。得生贵族资具光洁十七以象马车辇施。得四神足无拥妙用十八以汤药施。得安隐快乐无诸疾病。十九以经法施。得宿命等通。二十以花果施。得七觉支花。二十一以花鬘施。得脱贪嗔痴垢。二十二以香施。得离烦恼臭秽。二十三以伞盖施。得法自在。二十四以铃铎施。得言音美妙。二十五以音乐施。得梵音深妙。二十六以然灯施。得天眼清净。二十七以缯彩疋帛施。得解脱衣服。二十八以香水洒如来塔庙。二十九以香水浴如来身。三十以香油涂饰佛像。共得三十二相八十种好。三十一以香水施浴众僧。得富贵家生少病安乐。三十二以慈心施。得颜貌和悦无诸嗔恨。三十三以悲心施。得离杀害。三十四以喜心施。得无所畏远离忧恼。三十五以舍心施。得离挂碍证寂灭乐。三十六以种种施。得种种福。三十七以无住无相心施。得无上正等正觉。佛告诸苾刍。如是三十七种。智者所行微妙施行。汝今受持。

　　尔时舍卫国王白佛言。世尊。我等云何而行布施。佛言。大王。若求胜妙福报而行施时。慈心不杀离诸嫉妒。正见相应远于不善。坚持禁戒亲近善友。闭恶趣门开生天路。自利利他其心平等。若如是施。是真布施。是大福田。复次行施。随自心愿获其报应。或以妙色名香珍味软触。亲手布施。得众人尊重眷属圆满富贵安乐之报或以饮食布施。而得大力。或以酥油之灯布施。而得天眼。或以音乐布施。而得天耳。或以汤药布施。而得长寿。或以住处布施。而得楼阁田园。或以法说布施。而得甘露。佛言。大王。若以十善行施。复得十种报应。十善者。不杀生。不偷盗。不淫欲。不妄语。不绮语。不恶口。不两舌。不贪。不嗔。不痴而得命不中夭。财无散失。眷属清洁。所言诚谛。离诸嫉妒。人所喜见。亲友和睦。不堕贫贱。颜貌端正。智慧相应。获报如是。佛言。大王。若以上妙饮食供养三宝。得

五种利益。身相端严。气力增盛。寿命延长。快乐安隐。成就辩才。如是南赡部洲一切众生。父母妻子男女眷属。如上布施随愿所求无不圆满。说此法已。皆大欢喜。作礼而退。

佛说圣曜母陀罗尼经一卷

佛说圣曜母陀罗尼经

如是我闻。一时佛在阿拏迦嚩帝大城。尔时有无数天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人。及木星火星金星水星土星。太阴太阳罗睺计都。如是等二十七曜恭敬围绕。此大金刚三昧庄严道场。复有无数千菩萨摩诃萨众。其名曰金刚手菩萨金刚忿怒菩萨。金刚军菩萨金刚播尼菩萨。金刚主菩萨金刚庄严菩萨。金刚明菩萨金刚敷菩萨。观自在菩萨普观世菩萨。吉祥菩萨莲华幢菩萨。莲华藏菩萨莲华目菩萨。慈氏菩萨文殊师利法王子菩萨摩诃萨。如是等诸大菩萨恭敬围绕。佛为说法初善中善后善。其义深远其语巧妙。纯一无杂具足清白庄严如意。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即从座起以神通力。右绕世尊无数百千匝。头面作礼结跏趺坐。以清净眼观彼大众。作金刚合掌安向心间。白世尊言。有诸宿曜形貌粗恶。心多忿怒恼害众生。或断命根或耗人财宝。或减人精神或促人年寿。如是损恼一切众生。惟愿世尊说正密法为作拥护。佛言善哉善哉。汝能慈愍利益一切众生。问于如来最上秘密之法。汝今谛听善思念之。我为汝说金刚手。如是诸恶宿曜。及天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。应以最上阏伽。及音乐等。依法加持一一供养。令彼欢喜灭除诸恶。时释迦牟尼佛。于自心中出大光明。名慈悲光。入诸宿曜顶。刹那之间一切宿曜及日月等。即从座起头面礼足。右膝着地合掌恭敬白佛言。世尊如来应正等觉。愿赐摄受为说正法。我等若闻拥护有情令无灾害。所有禁缚刀剑毒虫一切不害。我结地界而为守护。尔时释迦如来。即说供养宿曜真言。

唵铭(引)齲(引)攞迦(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)尸(引)旦(引)舍尾(引)娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)洛讫旦(二合引)誐俱么(引)啰野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)冒(引)驮野冒(引)驮野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)步(引)誐(引)娑波(二合)那野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)阿稣啰萨多么(引)野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)讫里(二合)瑟拏(二合)嚩啰拏(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)阿没里(二合)多钵里(二合)夜野娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)乳(引)底计(引)多吠(引)娑嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊说真言已。告金刚手菩萨言。如是九曜真言。念者皆得成就。先须依法以香水。涂曼拏罗阔十二指。或金银器或铜器瓦器等。献阏伽供养星曜。用前真言各念一百八遍。所求之事而悉成就。

佛告金刚手菩萨。我今复说陀罗尼名圣曜母。有大明力能为拥护。一切宿曜闻悉欢喜。若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。闻此经典于曼拏罗献阏伽供养。念此真言七遍。即得富贵长寿。若日日持诵彼一切宿曜。能满有情一切意愿。宿曜母陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野曩谟(引)没驮野曩谟(二合)嚩日啰(二合)驮啰(引)野曩谟钵捺么(二合)驮啰(引)野曩谟萨嚩仡啰(二合)贺(引)赧萨嚩商(引)波哩布啰迦(引)赧(引)曩谟(引)诺乞叉(二合)怛啰(二合)赧曩谟(引)讷嚩(二合引)那舍啰(引)尸(引)南(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)没第(引)嚩日里(二合引)嚩日里(二合引)钵捺铭(二合引)娑啰娑啰钵啰(二合)娑啰钵啰(二合)娑啰三么(二合)啰三么(二合)啰托里(二合引)拏野讫里(二合引)拏野末里那(二合)野伽(引)多野伽(引)多野萨嚩尾觐曩(二合引)俱噜俱噜亲那亲那频那频那刹跛野刹跛野扇(引)帝(引)扇(引)帝(引)难(引)帝(引)难(引)帝(引)那(引)么野那(引)么野讷噜(二合)怛那哩舍(引)野怛么(二合引)南么么[口*洛]乞叉(二合)[口*洛]乞叉(二合)萨嚩萨怛嚩(二合)室左(二合)萨嚩诺乞刹(二合)怛啰(二合)仡啰(二合)贺(引)闭赧(引)么(引)儞哩嚩(二合引)啰曳婆誐嚩底么贺(引)么(引)曳钵啰(二合)娑驮野萨嚩播(引)播(引)儞弥(引)萨嚩萨怛嚩(二合引)南赞抳赞抳都噜都噜婆誐嚩帝赞抳赞抳苏母苏母祖母祖母婆嚩婆吠乌仡哩(二合引)乌仡啰(二合)多闭布啰野么么萨嚩萨怛嚩(二合引)难(引)左么努(引)啰他萨嚩怛他(引)誐多(引)地瑟耻(二合)多三摩曳娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)娑嚩(二合引)贺吽娑嚩(二合引)贺(引)纥凌(二合)娑嚩(二合引)贺(引)通娑嚩(二合引)贺(引)定娑嚩(二合引)贺(引)嚩日啰(二合)驮啰(引)野娑嚩(二合引)贺(引)钵捺么(二合)驮啰(引)野娑嚩(二合引)贺阿[寧*吉]底也(二合)野娑嚩(二合引)贺(引)稣么野娑嚩(二合引)贺驮啰抳稣多(引)野娑嚩(二合引)贺(引)母驮野娑嚩(二合)贺勿里(二合)贺萨波(二合)多曳娑嚩(二合引)贺(引)速讫啰(二合)野娑嚩(二合引)贺(引)讫哩(二合)瑟拏(二合)嚩啰拏(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)啰贺吠娑嚩(二合引)贺(引)迦多吠娑嚩(二合引)贺(引)没驮野娑嚩(二合引)贺嚩日啰(二合)驮啰野娑啰(二合引)贺(引)钵那么驮啰(引)野娑嚩(二合引)贺(引)俱么啰(二合)野娑嚩(二合引)贺诺乞叉(二合)怛啰(二合)赧娑嚩(二合引)贺萨里舞波那啰(二合)嚩赧娑嚩(二合引)贺(引)唵萨哩嚩(二合)尾祢吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

尔时世尊说此陀罗尼已。告金刚手菩萨言。今此真言最上秘密。能与众生满一切愿。若有人求长寿等。于八月七日起首。受持斋戒至十四日夜。依法供养宿曜至十五日。一昼夜中读诵此陀罗尼。彼人得长寿至九十九岁。所有雷电龙鬼诸恶星曜皆不能怖。复得宿命智所愿如意。尔时一切宿曜闻佛所说。赞言善哉善哉甚为希有。我等受持。即以头面礼世尊足忽然不现。

法集名数经一卷

佛说法集名数经

归命顶礼一切佛一切智智天人师。无边无数佛说法。略集所说正法名。先归命三宝。所谓佛法僧。

云何三乘。所谓大乘缘觉声闻。

云何七种最上供养。所谓礼拜供养忏悔随喜劝请发愿回向。

云何三根本。所谓发菩提心清净心自性空断我见。

云何十波罗蜜。所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧方便愿力智。

云何十八空。所谓内空、外空、内外空、空空、大空、胜义空、有为空、无为空、毕竟空、无际空、散空、一切法空、本性空、自相空、无相空、无性空、自性空、无性自性空。

云何四无量。所谓慈无量悲无量喜无量舍无量。

云何四摄法。所谓布施爱语利行同事。

云何五通。所谓天眼天耳他心宿命神境。

云何四圣谛。所谓苦谛集谛灭谛道谛。

云何五蕴。所谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。

云何出世五蕴。所谓戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱知见蕴。

云何十二缘生。所谓无明行识名色六入触受爱取。有生老死。

云何三十七菩提分法。所谓四念处四正断四神足五根五力七菩提分八圣道。云何四念处。所谓观身身念处。观受受念处。观心心念处。观法法念处。云何四正断。所谓未生不善法不令生。已生不善法令正断。未生善法令发生。已生善法令增长。真实不妄发精进心令得圆满。

云何四神足。所谓集定断行具神足。心定断行具神足。精进定断行具神足。我定断行具神足。

云何五根。所谓信根进根念根定根慧根。

云何五力。所谓信力进力念力定力慧力。

云何七菩提分。所谓念菩提分择法菩提分精进菩提分喜菩提分轻安菩提分定菩提分舍菩提分。

云何八圣道。所谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。如是三十七菩提分法。

云何四法种。所谓正利正文正智正识。

云何六念。所谓念佛念法念僧念戒念施念天。

云何四法印。所谓一切行无常。一切行苦。一切法无我。涅槃寂静。

云何十善。所谓不杀生不偷盗不淫欲不妄语不两舌不恶口不绮语不贪不嗔不痴。

云何四根本烦恼。所谓贪嗔痴我慢。

云何五见。所谓身见边见邪见见取戒禁取。

云何四漏。所谓欲漏有漏无明漏见漏。

云何三解脱。所谓空解脱无相解脱无愿解脱。

云何八有色。所谓地水火风香味触法。

云何二无色。所谓虚空识性。

云何八定解脱。所谓内有色观外色解脱。内无色观外色解脱。观净解脱具足住观空无边处解脱。观识无边处解脱。观无所有处解脱。观非想非非想处解脱。观想受灭解脱。

云何九部法。所谓契经祇夜受记伽他讽诵因缘本事本生方广。

云何十二头陀行。所谓常乞食次第乞食一座食先止后食持三衣毳衣粪扫衣于其草上长坐不卧显路处居住树下住冢间住空寂处住。

云何十地。所谓欢喜地离垢地发光地焰慧地难胜地现前地远行地不动地善慧地法云地。

云何菩萨十降伏。所谓命降伏心降伏受用降伏法降伏生降伏神通降伏解脱降伏愿降伏业降伏智降伏。

云何菩萨十力。所谓解脱力拔苦力观力忍力智力断力闻力愿力圆满力爱力。

云何如来十力。所谓处非处智力。自业智力。知众生性智力。根胜劣智力。种种界智力。种种胜解智力。遍趣行智力。净虑解脱等持等至智力。宿住随念智力。漏尽智力。

云何四知。所谓知一切法种。知一切说法。知涅槃正道。知漏尽智断。

云何五贪妒。所谓法贪妒。利养贪妒。住贪妒。为善贪妒。名闻贪妒。

云何十八不共法。所谓身无失。口无失。意无失。无不定心。无异想心。无不知舍心欲无减。念无减。精进无减。智慧无减。解脱无减。解脱知见无减。身业随智慧行。口业随智慧行。意业随智慧行。知过去无碍。知未来无碍。知现在无碍。

云何三十二相。所谓足下平满相。足下千辐轮文相。手足柔软相。手足指间有金色网鞔相。手足诸指纤长圆满相。足跟广长与趺相。称相足趺修广柔软充满相。双腨纤圆如鹿王腨相。两臂佣圆平立过膝相。阴相隐密如象王相。身诸毛孔各生一毛右旋绀青相。发毛上靡绀青柔软相。身皮薄润尘水不住相。身真金色光洁庄严相。手足掌中颈及两肩七处充满相。双肩头顶圆满殊妙相。两髆腋下皆悉充实相。容仪端严相。身相广长相体相。纵广形量相称相。于身上半如师子王相。常有身光面各一寻相。齿白如雪四十齐密相。四牙锋利鲜净皎洁相。于诸味中常得上味相舌相。广薄可以覆面至发际相。梵音洪雅随众等闻相。眼睫齐整如牛王眼睫相。眼睛之上红环间饰相。面如满月眉如初月相。眉间白毫右旋柔软相。顶有乌瑟腻沙如天伞盖相。

云何八十种好。所谓指爪狭长光润薄净好。手指足指纤圆佣直骨节不现好。手足各等指间充密好。手足如意柔软好。筋脉坚固深隐不现好。两踝不现好。行步直进如龙象王好。行步齐肃如师子王好。行步安平如牛王好。进止仪雅如鹅王好。凡所回顾举身随转好。肢节佣圆妙善具足好。骨节无隙如龙蟠好。膝轮坚固妙好庄严好。隐处文约圆满清净好。身皮柔软光净离垢好。身容敦肃无诸怖畏好。肢节稠密安布妙善好。身肢安定不掉动好。身相光净周匝端严好。周匝身光恒自照耀好。腹形方正柔软不现好。脐深圆妙清净殊异好。脐厚妙好无

[穴/爪]凸好。皮肤清净无诸垢染好。手足充满好。手文不断好。唇如频婆果好。面门如量端严好。舌相广薄好。梵音深远好。梵音美妙具足好。鼻高修直好诸齿方整好。诸牙圆白好。眼睛青白分明好眼如青莲华叶好。眼睫稠密不白好。双眉长软好双眉绀琉璃色好。双眉高显光润好。耳厚相称轮埵圆满好。两耳齐平好。容仪广大皆生敬爱好。额广平正好。身分上半无比对好首发修长稠密绀青好。首发香洁好。首发无交杂好。首发无褫落好。首发光滑尘垢不住好。身分充实喻那罗延好。身体广大端直好。诸窍清净好。身肢无等好。众观无厌足好。面如满月好。唯向不背好。面貌熙怡好。身肢无垢好。面门常香好。毛孔常香好。首如末达那好。身毛光净如孔雀项毛好。梵音称量应理无差好。顶骨无人得见好手足指约如赤铜好。行时去地四指能现印文好。自侍不待他卫好。恶心见喜恐怖见安好。音声和悦随众生意好。随有情类言音意乐好。一音说法随类各悟好。次第说法必有应缘好。观诸众主无憎爱好。先观后作轨范具足好。不可观尽相好好。顶骨坚实好。容颜不老好。手足胸臆有喜旋德好。

云何轮王七宝。所谓金轮宝象宝马宝摩尼宝玉女宝主兵宝主藏宝。

云何世间八法。所谓利衰讥毁誉称苦乐。

云何三世所谓过去未来现在。

云何四劫数。所谓大劫母拏劫散地劫贤劫。

云何四世所谓圣世正世像世末世。

云何二法。所谓生法灭法。

云何四生。所谓胎生卵生湿生化生。

云何五浊。所谓劫浊见浊烦恼浊众生浊命浊。

云何四魔。所谓烦恼魔天魔蕴魔死魔。

云何六趣。所谓天趣人趣修罗趣畜生趣饿鬼趣地狱趣。

云何八寒地狱。所谓疱地狱。疱烈地狱。虎虎凡地狱。唻唻凡地狱。阿吒吒地狱。青莲花地狱。红莲花地狱。大红莲花地狱。

云何八热地狱。所谓等活地狱。黑绳地狱。众合地狱。叫唤地狱。大叫唤地狱。烧然地狱。极烧然地狱阿鼻地狱。

云何四大洲。所谓南赡部洲。西俱耶尼洲。北俱卢洲。东胜身洲。各有五百小洲以为眷属。复有二铁轮围。小铁轮围大铁轮围。

云何七金山。所谓持双山。持轴山。檐木山。善见山。马耳山。象鼻山。鱼觜山。

云何七海。所谓盐水海乳海酪海酥海蜜水海吉祥草海酒海。

云何六欲天。所谓四天王天。忉利天夜摩天。兜率天。乐变化天。他化自在天。

云何色界十七天所谓梵众天。梵辅天。大梵天。少光天。无量光天。极光净天少静天。遍静天。无量静天。无云天。福生天。广果天。无烦天。无热天善见天。善现天。色究竟天。

圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经

归命种种摩尼璎珞殊妙庄严缯盖最胜大世界多罗大菩萨。

尔时多罗大菩萨。所有未曾见闻。往昔大陀罗尼法。愿施宣说。

唵(引一)怛赖(二合引)路(引)吉野(二合二)尾惹野(三)阿啫旦(四)惹野(五)阿儞寅(二合)啫哆(六)惹野(七)阿惹野(八)尾惹野(九)摩贺(引)惹野(十)尾惹野(十一)惹野惹野(十二)呬(引)呬(十三引)娑摩(二合)啰娑摩(二合)啰(十四)左啰左啰(十五)嚩啰祢(引)嚩啰祢(十六引)摩贺(引)迦噜尼计(引)祢尾(十七)尾罗娑尾罗娑(十八)尾罗(引)娑(十九)嚩日啰(二十二合)谟(引)那迦哩(二十一)尾惹野祢(引)尾(二十二)呬(引)呬(引二十三)吉孕(二合)吉孕(二合二十四)尾览么细(引二十五)娑摩(二合)啰娑摩(二合)啰(二十六)摩贺(引)钵啰(二合)谛诣(引二十七)阿儞嚩(引)哩哆(二十八)钵啰(二合)娑哩(二十九引)摩贺(引)迦噜尼计(三十引)哆嚩诣儞(三十一)吽吽(三十二)萨颇(二合)吒萨颇(二合)吒(三十三)阿尾(引)瑟吒(二合)野 三尾瑟吒(二合)野(三十四)度曩度曩(三十五)尾度曩尾度曩(三十六)剑波剑波(三十七)剑波(引)波野(三十八)苏啰鼻(三十九)巘驮(四十引)地嚩(引)悉哆目契(引四十一)贺罗驮啰驮末罗(四十二)散誐哩惹(二合)曩鼻(四十三)摩尼(引)噜(引四十四)尾舍那尾舍那(四十五)呬(引)呬(引四十六)婆誐嚩谛(四十七)散怛啰(二合引)娑野(四十八)尾觐喃(二合引四十九)波哩波(引)罗野(引五十)娑么(二合引)剑(五十一)么(引)儞儞么(引)儞儞(五十二)那摩儞那摩儞(五十三)三冒(引)驮儞(五十四)三冒驮野(五十五)三谟(引)贺野三谟(引)贺野(五十六)贺啰贺啰(五十七)呬哩呬哩(五十八)护噜护噜(五十九)尾哆啰际(六十引)尾啰惹憾(六十一)尾啰惹憾(六十二)怛噜(二合引)吒野(六十三)怛噜(二合引)吒野(六十四)散怛噜(二合引)吒野(六十五)散怛噜(二合引)吒野(六十六)满哩那(二合)满哩那(二合六十七)那摩那摩(六十八)三末啰三末啰(六十九)具(引)啰具(引)啰(七十)尾誐尾誐(七十一)尾誐嚩谛(七十二)曩谟(引七十三)曩摩(七十四)娑嚩(二合引)贺(引七十五)

说此咒已。尔时天人夜叉乾闼婆阿修罗紧那罗摩睺罗迦。罗刹部多频曩野迦等。闻大咒句掩面怕怖。振大神力求哀救护。归命赞叹多罗菩萨。目净修广心行真实。瞻示三界一切平等。目放慈光如观自在。利益众生如莲华开。

尔时自在天王。偏袒右肩右膝着地。及一切天人阿修罗持明众等。集会长跪亦皆如是。于是自在天王即说咒曰。

曩谟(引)曩么怛娑昧(二合引)哆(引)啰(引)曳(引)祢钵哆(引二合)挽哩左(二合)细(引)嚩讫叉野(三合引)末野(二合)努波摩祢嚩焰(二合)曩(引)么(引)瑟吒(二合)设哆母孕(二合)哆[牟*含](切身)娑嚩(二合)悉谛(二合)迦(引)尾惹野(引)苏室哩(二合)讫史(二合)钵啰(二合引)鼻惹拏(二合)钵啰(二合)际(引)湿嚩(二合)哩伊湿嚩(二合)哩室佐(二合)必哩(二合)野(引)鼻瑟摩(二合引)赞拏(引)摩贺(引)左罗(引)嚩谛波纳摩(二合)儞(引)怛啰(二合)波纳摩(二合)目契波纳摩(二合)曩(引)鼻苏早(引)讫叉(二合)那(引)苏路(引)左曩(引)尾舍(引)落(引)讫史(二合)儞罗(引)儞路(引)怛钵(二合)罗钵啰(二合)婆(引)怛啰(二合)哆舍啰拏野(二合引)苏佉那(引)末罗那(引)噜波那(引)怛他(引)曩(引)他曩(引)他迦哩挠(引)捺啰(二合)啰怛曩(二合)怛啰(二合)野尾舍(引)隶儞怛(引)没挠(二合引)瑟耻(二合)哆(引)末啰(二合)曩契啰讫堵(二合引)怛钵(二合)罗路(引)左曩(引)难那难那末罗(引)钵纳摩(二合引)钵纳摩(二合引)婆(引)钵纳摩(二合)哆(引)啰迦(引)怛赖(二合引)路(引)枳野(二合)那摩儞扇(引)哆(引)鼻摩尾(引)誐(引)摩贺(引)末罗(引)那摩儞那(引)摩儞再嚩舍(引)隶儞儞哩(二合)嚩啰(引)波啰(引)钵啰(二合)拏哆(引)嚩日哩(二合)尾惹曳钵啰(二合)婆(引)湿嚩(二合)哩尾啰惹摩罗(引)再(引)嚩冒(引)地室赞(二合引)捺哩(二合)苏啰嚩啰(引)哩唧(二合)哆(引)阿护谛(入)钵啰(二合引)护谛室再(二合引)嚩嚩(引)噜尼左(引)噜嚩哩左(二合)娑(引)嚩(引)噜尼喻地儞隶拏补杲(二合)瑟波(二合引)曩(引)摩摩努(引)贺哩怛哩(二合)尸佉(引)怛哩(二合)末隶室再(二合引)嚩怛哩(二合)儞(引)怛啰(二合引)怛哩(二合)摩罗(引)波贺(引)怛哩(二合)瑟拏(二合引)波曩野曩(引)娑(引)地尾(二合)怛他(引)娑(引)啰湿嚩(二合)谛摩哆(引)布瑟致(二合)那(引)奔尼野(二合)那(引)再(引)嚩播(引)波罕谛尾舍(引)啰那驮曩那(引)建(引)谛那(引)燥(引)摩野(二合引)苏噜播(引)苏俱祖那哩么(引)野(引)么(引)野(引)嚩谛难(引)哆(引)难(引)哆[口*落]讫叉(二合)啰际(引)摩贺(引)么(引)隶儞那摩儞再嚩那摩曩(引)那摩曩(引)波贺(引)迦啰(引)隶建(引)谛摩怛钵啰(三合)惹拏(二合)驮嚩路(引)么(引)那舍摩儞怛他(引)苏佉(引)钵啰(二合)惹波谛谛哩他(二合引)没啰(二合)憾摩(二合)嚩谛没啰(二合)憾摩(二合)那(引)波啰弭(引)舍嚩(二合)哩赞捺啰(二合)钵啰(二合)婆(引)赞捺啰(二合)目契赞捺啰(二合)建(引)怛野(二合)波哩贺(引)尼苏哩野(二合)祢钵谛(二合)贺啰(引)啰摩野(二合引)啰摩尼苏目契尸嚩(引)讫史(二合引)摩(引)讫史(二合)摩嚩谛谛哩他野(三合引)梦誐罗野(二合引)尾近曩(二合)曩(引)舍儞驮儞野(二合引)奔尼野(二合引)尾再(引)哆(引)左哆钵哆(二合)惹敢(二合)谟曩那钵啰(二合)婆(引)婆野罕尾阿婆野那(引)哆(引)啰(引)哆(引)啰(引)地波曩曩(引)萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)努波啰哆(引)布惹野

(二合)挽祢野(二合引)钵啰(二合)娑(引)那儞儞罗计舍(引)苏尾(引)舍左啰怛曩(二合引)婆啰拏部沙拏(引)闭旦(引)末啰驮啰(引)祢(引)尾商(引)哩虞(二合引)捺婆(二合引)悉堵(引)入嚩(二合)罗(引)尾噜(引)左曩(引)噜(引)左曩(引)谛罗矫孕(二合)谛迦(引)罗(引)闭嚩日啰(二合)驮(引)哩尼曼拏罗(引)誐啰(二合)驮哩鼻摩(引)憾娑(引)憾娑戍唧悉弭(二合)哆(引)计(引)喻啰军拏驮啰(引)贺(引)啰入嚩(二合)罗(引)迦罗闭儞苏祢佉罗(引)左(引)噜目契儞寅(二合)曩曩(引)鼻驮啰(引)苏契摩尼钵啰(二合)婆(引)摩尼驮啰(引)摩尼部沙拏部史哆(引)摩尼钵啰(二合)普祢喻(二合引)哆嚩谛摩呬曼拏罗曼拏曩(引)祢钵谛(二合入)建(引)谛驮哩嚩日哩(二合)曩啰曩(引)哩钵啰(二合)冒(引)驮儞能瑟致哩(三合)难拏驮哩苏摩野(二合引)没啰(二合)憾摩(二合)尾(引)誐(引)三摩(引)呬哆(引)誐誐曩三摩(引)誐誐曩左(引)哩尼嚩啰(引)波婆(二合)啰贺啰钵啰(二合)婆(引)迦(引)弭儞那摩儞萨哩嚩(二合)迦(引)摩俱噜(二合引)驮钵啰(二合)么哩嚩(二合)迦租拏(引)驮哩惹(引)致挠(引)捺哩(二合)没啰(二合)憾弭(二合)没啰(二合)憾摩(二合)舍嚩(二合)啰(引)野喏迦罗尾孕(二合)迦婆(引)尼苏部噜(二合)惹路(引)计(引)舍嚩(二合)啰俱罗(引)誐啰(二合)惹难尼难拏嚩谛赞尼嚩日哩(二合)啰怛曩(二合)钵啰(二合)婆尾部沙拏(引)军拏罗(引)摩罗三嚩(引)驮(引)野(引)哆(引)野(引)摩野(二合引)摩努(引)努誐(引)尾儞野(二合引)驮哩噜波驮哩末罗迦哩末罗(引)末罗驮啰再(引)嚩钵啰(二合)惹拏(二合)设萨怛啰(二合)钵啰(二合)贺(引)哩尼迦罗(引)迦罗(引)嚩谛再(引)嚩钵啰(二合)惹波罗摩曩萨怛(二合)他(引)贺哩祢(二合)贺哩摩野(三合引)苏贺哩摩野(三合引)左赞波供那(引)摩婆(引)苏啰(引)宾誐罗(引)娑摩(引)舍哩(二合)野(引)喏瑟奴(二合)迦啰(引)隶迦啰那(引)波儞苏婆誐(引)钵啰(二合)览弭儞再(引)嚩怛他左贺哩数(二合引)怛迦(二合)吒(引)俱罗(引)努噜波(引)谛末罗(引)嚩讫啰(二合)俱噜(二合引)驮钵啰(二合)娑(引)那儞尾孕(二合)努嚩日啰(二合)目契地摩(引)地迦哩钵啰(二合)惹拏(二合)嚩哩驮(二合)儞牟(引)隶尾噜(引)左儞祢(引)尾萨哩嚩(二合)祢(引)嚩地迦(引)嚩啰(引)阿曩伽(引)曩(引)啰(引)野尼波(引)波贺哩落讫史弭(三合)览惹嚩谛必哩(二合)野(引)苏必哩(二合)野(引)必哩(二合)野散嚩(引)娑(引)必哩(二合)野唧(引)瑟吒(二合引)必哩(二合)野(引)嚩谛必哩(二合)野(引)必哩(二合)谛迦哩再嚩萨哩嚩(二合)达哩摩(二合)三摩(引)室啰(二合)野(引)没驮儞哩摩(二合引)拏儞哩摩(二合引)拏(引)么(引)曩(引)波曩野喃迦哩羯哩摩(二合)讫隶(二合)舍钵啰(二合)末体儞迦(引)摩赛(引)儞野(二合)钵啰(二合)末体儞那舍惹拏(二合)曩驮哩冒(引)驮(引)那舍波(引)啰弭哆(引)室啰(二合)野(引)那舍部弭嚩尸钵啰(二合引)钵哆(二合引)摩贺(引)那舍末路(引)惹嚩(二合)罗(引)嚩日啰(二合)噜尼嚩日啰(二合)驮哩嚩日啰(二合)苏刍摩(二合引)苏啰(引)摩贺(引)迦(引)罗(引)嚩日啰(二合)苏摩曩那(引)嚩日囕(二合)俱势苏契婆致嚩日啰(二合)播(引)舍(引)苏播(引)舍(引)左嚩日啰(二合)贺娑

哆(二合引)尾罗(引)悉儞摩努(引)惹拏(二合)摩喃散嚩(引)驮(引)波啰尾近曩(二合)尾曩(引)舍儞钵啰(二合)贺罗(二合引)那儞谛没啰(二合)目契讫哩(二合)拏(引)曩(引)吒迦捺哩舍(二合)儞贺(引)罗(引)贺罗钵啰(二合)婆(引)达(引)哩弭(二合)达哩摩(二合)难哆(引)嚩路吉儞曩谟(引)娑堵(二合)谛(引)摩贺(引)祢(引)尾祢钵哆(二合)嚩日啰(二合引)摩贺(引)末罗(引)野(引)怛鑁(二合)弥(引)嚩嚩日啰(二合引)娑(引)哩尼婆(引)史哆(引)蜜哩(二合)哆嚩日哩(二合)尼娑嚩(二合)贺(引)

是时自在天王。赞说此一百八名已。而复告言。汝多罗菩萨善能宣说。

尔时多罗菩萨。舒持光焰普照十方。而自忆念过去佛言。自在天王及诸天人志心谛听。一切如来具大十力恒作覆护。有如是广大威德菩提道行。度脱汝等轮回苦海生死大怖。得到涅盘究竟彼岸。令心发行信受明法。

尔时有佛号曰光焰种种庄严如来。而复说言此大明力。于彼水陆一切众生作大救护。于彼黑暗作大光明。于诸罪障出生善根。此大金刚陀罗尼。闻过去佛作相应行。知者心得清净。变成最上吉祥三昧。一切过恶而自消除。一切罪业而自不生。若复有人听闻受持。专心读诵如佛说言。一切事业皆得成就。一切烦恼皆得解脱。一切众生所愿成满。如来智法世间无等。又复读诵此一百八名。多罗菩萨救护引导。得面正觉所求成就。若国王大臣长者居士。于前众生悉皆归伏。能破世间一切迷妄烦恼。

尔时光焰佛言。彼人入如来族。是真师子光明力等。能觉天人具精进力。获彼如来最上端严名闻大士。善解法相利益最胜。

又彼佛言。离欲心喜烦恼不生。善住适悦发广大心长夜安隐。多罗菩萨爱乐守护。复得一切天龙鬼神。怪未曾有欢喜爱乐。顶礼合掌住立赞叹。

十二缘生祥瑞经二卷

十二缘生祥瑞经卷上

如是我闻。一时世尊。在大众中。结跏趺坐。时诸大众。恭敬围绕。瞻仰如来。即于佛前。而说颂曰。

顶礼佛德海　　真实正遍知
过去及未来　　敷演缘生法
世间虚妄见　　颠倒苦沉沦
烦恼业无边　　愿佛为宣说

尔时众会。无量百千。若人若天。而白佛言。今此大众。及于未来。乐闻深法。唯愿演说。

尔时世尊告诸大众。善哉善哉。应当谛听。今为汝说。诸善男子。若欲了达十二缘生吉祥瑞应。谓从无明乃至老死。轮转次第。于十二月。各生祥瑞。而乃有异。始十月乃至九月。又从一日乃至十五。试于祥瑞。快乐忧苦。其事非一。

诸善男子。此十二支。始从宝沙(十)么洗(月)。一日无明。二日老死。三日生支。四日有支。五日取支。六日爱支。七日受支。八日触支。九日六入。十日名色。十一识支。十二行支。

又从么佉(十一)么洗(月)。一日行支。二日无明。三日老死。四日生支。五日有支。六日取支。七日爱支。八日受支。九日触支。十日六入。十一名色。十二识支。

又从叵啰虞(二合)那(十二)么洗(月)。一日识支。二日行支。三日无明。四日老死。五日生支。六日有支。七日取支。八日爱支。九日受支。十日触支。十一六入。十二名色。

又从載怛啰(二合正)么洗(月)。一日名色。二日识支。三日行支。四日无明。五日老死。六日生支。七日有支。八日取支。九日爱支。十日受支。十一触支。十二六入。

又从吠(无每反)舍佉(二)么洗(月)。一日六入。二日名色。三日识支。四日行支。五日无明。六日老死。七日生支。八日有支。九日取支。十日爱支。十一受支。十二触支。

又从[口*爾](仁祭反)瑟吒(二合三)么洗(月)。一日触支。二日六入。三日名色。四日识支。五日行支。六日无明。七日老死。八日生支。九日有支。十日取支。十一爱支。十二受支。

又从阿(引)沙(引)姹(四)么洗(月)。一日受支。二日触支。三日六入。四日名色。五日识支。六日行支。七日无明。八日老死。九日生支。十日有支。十一取支。十二爱支。

又从室啰(二合引)嚩那(五)么洗(月)。一日爱支。二日受支。三日触支。四日六入。五日名色。六日识支。七日行支。八日无明。九日老死。十日生支。十一有支。十二取支。

又从婆(引)捺啰(二合)婆捺(六)么洗(月)。一日取支。二日爱支。三日受支。四日触支。五日六入。六日名色。七日识支。八日行支。九日无明。十日老死。十一生支。十二有支。

又从阿湿嚩(二合)喻若(七)么洗(月)。一日有支。二日取支。三日爱支。四日受支。五日触支。六日六入。七日名色。八日识支。九日行支。十日无明。十一老死。十二生支。

又从迦哩底(二合)迦(八)么洗(月)。一日生支。二日有支。三日取支。四日爱支。五日受支。六日触支。七日六入。八日名色。九日识支。十日行支。十一无明。十二老死。

又从么(引)陵誐(二合)尸哩沙(二合九)么洗(月)。一日老死。二日生支。三日有支。四日取支。五日爱支。六日受支。七日触支。八日六入。九日名色。十日识支。十一行支。十二无明。

每月十三。亦如三日。每月十四。四日同之。十五五日。准理亦然。

注云。有支顺转。积日逆流。黑白月余。如经广说。

尔时世尊。告诸大众。若复有人。于十二支。审谛观察。忆念不忘。了知忧喜。若无明支。此日生时。于第九日。及第九月九年有难。若非命尽。快乐有财。眷属不和。无病多言。寿八十一。卒于行日。

行日生子。第八日月。八年有难。若非命终。获大富贵。兄弟唯二。命长少病。德行知法。朋友众多。工巧艺能。寿八十八。卒于识日。

识日生子。第五日月。五年有难。若非命终。偻儸勇猛。恒乏财宝。见者欢喜。寿六十四。卒于名色。

名色日生。第六日月。九年十年。逢于难事。若非命尽。少病多冤。有子短寿。贫乏恐怖。得后富贵。爱乐惠施。寿年八十。卒于六入。

六入日生。于第五日。三四月内。八年十年。逢于灾难。若非寿尽。憎嫉多病。贫乏勇锐。爱味悭贪。寿六十四。触日而卒。

触日生子。第二五日。三九月内。九年有难。若非命终。疾患恒时。巧言知法。贼奸我见。有财妒色。寿六十四。卒于受日。

受日生子。二日十日。于二八月。八年有难。若非命终。恒大居尊。富贵胜善。二妻多财。工巧艺能。寿命六十。卒于爱日。

爱日生子。于第十日。第三五月。九年有难。若非命尽。豪富第一。子孙众多。少病多冤。寿六十四。卒于取日。

生于取日。第九日内。二八九月。九年有难。若非命尽。轻慢难降。朋友暴恶。多积冤家。为非犯戒。寿六十四。有日乃卒。

生于有日。至第九日。二月八月。九年有难。若非命尽。贪他妻女。寡睡豪族。处长主军。寿命六十。生支日卒。

子育生支。于第五日。九月九年十年有难。若非命尽。富贵多病。护国崇德。寿年七十。老死日卒。

老死日生。于第二日。第九月内。九年有难。若非寿尽。愚痴迷乱。贪嗔盗贼。聪慧性利。眷属和顺。冤家众多。寿六十四。无明支卒。已上比试。祥瑞事讫。

尔时世尊告诸大众。若复有人。无明日病。是夜叉难。应善护持。第五夜差。行日得病。于第三日七日有难。第二夜差。识日得病。第五日难。第七夜差。名色日病。于第三日五日有难。即于彼夜死活不定。

六入日病。于第三日四日有难。第十夜差。触日得病。第三日难。第八日起。恒患长命。受日得病。第五日难。第九日起。十个月患。爱日得病。于第八日十日有难第十九日死活不定。

取日得患。当日有难。第十日卒。

有日得患。至第三日九日有难。恒患不差。生支日患。五日有难。第八日起。至十二日。有难得差。

老死支患。至第三日七日有难。彼起得差。

尔时世尊告大众言。若复有人于出行时观十二支应知善恶。无明日行东去。安乐平善。速回南行。诤讼获所求事。西方行时闻不可意。北方得闻顺美爱声。

行支日出东去。平善得回无滞。南去忧恼安乐得回。西去路获丰足饮食。北去平善安乐得回。

识日东行。途路苦辛。南方行时。得回本处。西行诤讼。所获虚耗。北行获利。本处得回。

名色东行。吉祥富贵。南方行时。百事圆满。西方行时。皆遂所求。北方出行。途路苦幸。

六入东行。获于财利。南行吉祥。遂意得回。西方行时。所愿具足。一切成就。北方行时。所求皆得。

触日东行。财物散失。南行安乐。西方行时。诤讼惊怖。北方速回。增长财利。受日东行。忧恼惊怖。过去得免。南方行时。惊怖诤讼西方行时人卒闻信北方行时。获利遂意。闻信不悦。

爱支日行东方得财南行利寡。本处速回。西方行时。人卒获信北方遂意自在快乐。

取日行时。东行惊怖。途路苦辛。南行安乐。西方行时。微少怖畏。北方行时。所求皆获速回本处。

有支东行。辛苦怖畏南方出行。速达本处。获利遂意。西方出行。诸事增长。本处速达。北方得利本处速回。

生支东行得财破坏南行称意。西方行时。得达本处。北行获财。

老死东行。速疾得回。南方行时。得闻爱言。西行怕怖北方行时。安乐本处。平善得回。出行已讫。

时诸大众。复白佛言世有盗贼。云何了知尔时世尊。告大众言。若欲了知劫盗等事。应当审谛十二有支。诸善男子。若无明日贼来。北方财物散失。舍东来入贼心毒害彼贼发少住处不远。至九日内。决

定得财。

行支日盗。相貌赤黄。着衣故旧。彼盗获罪若来东方自雪其事。

若识支盗人出自舍黄赤发少。外说人闻。财物却得。

名色支日贼二兄弟面形发黑。内一人丑。白头工巧。至二十一。财宝却得。六入日盗。出于自舍。形色黄赤。妒恶大目。近水路来。藏之舍近住处眷属。至第二日。得失疑惑。财物不定。

触支日盗。出于自舍。形长发黑。数来欢喜。痴常似哭。若有诤竞。财物却得。受支日盗。聚落中来。内有一人。家犬色黑。至二十日。贼决定获。

爱支日盗。彼人西来。别聚落住。形长见喜。家犬足黑。同人诤竞。谈论彼人。决定非虚。取支日获。

取支日盗。从南方来。内一人诤。其事谈说。财决定得。

有支日盗。从东而来。辞辩偻儸。奸诈多疑。自眷属说。

生支日盗。三人同行。二人外来。一人自亲。速疾求之。财宝却得。

老死支盗。从北方来。形首皆修。齿缺首白。至二十五日。财物却获。说贼盗竟。尔时众会。俱白佛言。支分眴动。其事云何。

佛告大众。若复有人。欲知此事应当审谛十二缘生了知未来所有忧喜。决定非虚。

复有男女。于无明支。左目眴时。父母惊怖。

行支左眴。有喜遂心。

识支左眴。于所求事。和舍称意。

若名色支。左目眴动。获于财物。

六入支日。左目眴时。父母不悦。

触支日眴。必有诤论。

受支日眴于所求事。和合遂意。

于爱支日。左目瞬时。有骨肉来。

若取支日。左目眴时。所求皆获。

有支日眴。诤论事起。

若生支日。左目眴动。得远音信。

于老死支。左目眴时。一切所求。和合如意。若复有人。观察十二。皆悉了知。于无明支右目眴动。父母惊怖。

于行支日。右目眴时。于一切事。皆获遂意。于识支日。右目眴时。有诤论事。于名色支。右目眴时。而获新衣。

六入支日。右目眴时。财物破散。

于触支日。右目眴时。获于财物。

受支目眴。有悲泣事。

爱支日眴。财物少散。

于取支日。右目眴时。多获珍宝。

若有支日。右目眴时。诤论失财。求之却得。

若生支日。右目眴时。或望人来若求财物。希必来至。

于老死支。右目眴时。有喜庆事。和合成就。目瞬已竟。

十二缘生祥瑞经卷下

注云。有支顺转。积日逆流。黑白月余。如经广说。

尔时众会。无量人天白世尊言。乌鸟鸣吟。时来不定。如何了知。愿佛演说。

尔时世尊告诸大众。若复有人。于十二支。审谛观察。了知忧喜。若无明支日。乌鸣于右。妻女见喜。乌鸣在左。行人必来。

于行支日。右鸣安吉。左鸣获财。

于识支日。右鸣所望必得遂意。左鸣所望皆不成就。

于名色支。右鸣得财左鸣囹圄。

于六入支。右鸣惊怖左鸣诤讼。

于触支日。右鸣惊怖。左鸣家人至。

于受支日右鸣称意。左鸣获信。散失财物。

于爱支日。右鸣安乐。左获善信。

于取支日。右鸣苦辛。左获安吉。

于有支日。右鸣人问。左鸣安吉。于生支日。右鸣所求和合遂意。左鸣得信。财物破散。

于老死支。右鸣无患。左鸣破坏。财物少许。尔时世尊告众会言。若复有人。于无明支。乌鸣北方。必获来信。

于行支日。乌鸣北方。有喜事获。

于识支日。鸣北安吉谐和遂意。

于名色支。北方鸣时。闻悦意事。

于六入支。乌鸣北方。获路远事。财宝去遥。必非和合。

于触支日。乌鸣北方。有诤讼起。

受支日鸣北方安吉。

爱支北鸣。远离系缚。

取支北鸣。卒事获信。

有支北鸣。衣物必获。

生支北鸣。人来问事。

老死北鸣。一切安吉。

时诸大众白世尊言。心齶上眴。云何了知。

尔时世尊告大众曰。若复有人。于十二支。忆念不忘。悉皆了达若无明支。

[卤*咢]上眴动。大圣者至。

行支日眴。家长安和。

识支齶眴。圣者必来。

名色支眴。多获财物。

六入支眴。心起烦恼。

触支齶眴。适意庆快。

受支日眴有惊怖事。

爱支日眴。增长家财。

取支日眴。中一人夭。

有支日眴。圣者来至。

生支日眴。盗贼必至。

老死支眴。家内和合。

若复有人。观十二支。了知忧喜。于无明支。心上眴动。诤讼烦恼。

行支日眴。获于财物。

识支心眴。有惊怖事。

名色心眴。父母欢喜。

六入支眴。于所求事。和合现前。

触支心眴。父母惊怖。

受支心眴。南行禳之。乃可宜吉。

爱支心眴。获大忧恼。

取支心眴。有恶人至。

有支心眴。有忧悲事。

生支心眴。必大怖畏。

老死支日心上眴动。老者必卒。

尔时大众复白佛言。此十二支。有此祥瑞。于日用事。未能了知。复云何行。唯愿宣说。

尔时世尊告大众言。若复有人。于无明支及。行支日。聚会筵设。修饰田宅。问事见贵。洗头等吉。澡浴作衣。宜勿用之。

于行支日。求事听法。习学弧矢。收伏冤贼。澡浴亲贵。皆宜善用。洗头有患。作衣退败。慎勿用之。

于识支日。王受灌顶。伏冤收军。修营聚落。州府舍宅。成就皆吉。洗发咽项。造衣宜用。澡浴惊怖。切宜慎之。

若名色支。诸所作事。及常住事。剃除发爪。财物收藏。皆善宜用。洗头色变。澡浴惊怖。若作衣时。获喜速破。

六入支日。王受灌顶。修治聚落。圆满成就。他人勿拜。迁动新宅。财物远离。收护获罪。若澡浴时。父母惊怖。若洗头时。名称无怖。

于触支日。作善不成。恶事害人。罪犯速成于取支日。一切所为。父母惊怖。澡浴作衣。爱人非久。必有血光。作衣未浴。宜勿着之。

于受支日。所求事喜。交易布施。修治精舍。吉庆宜用。洗头惊怖。获不遂意。若作衣时。所希非难。宜对友人着之前吉。

于爱支日。资具珍宝。宜收护吉。轻微急速行用大忧。洗头发败。作衣满足。

于取支日。小儿剃发。所为轻事。皆宜用之。师度弟子。剃除髭发。服药和合。送客嫁娶。吉庆富贵。澡浴获财。作衣逢喜。

于有支日。结识交友。及一切事。诤讼远离。洗头勿用。作衣澡浴。皆宜吉庆。

于生支日。修饰舍宅。及鞍马库藏。见贵臣主。皆吉宜用。澡浴远行。亦宜用之。及洗头喜。作衣非久。宜当日着。

老死支日。所起恶事。富者财散作于利益及论义事。远离诸非。洗头速获。饮食多美。澡浴心恼。作衣长久。

于是众会白世尊言。足眴地动。乌吟犬吠。油火鼠伤。善恶未了。愿为演说。

尔时世尊告大众言。若复有人。于十二支。忆念审察。当知善恶。所以者何。于无明支日。足眴有喜。

于行支日。足眴主事不吉勿用。

识支名色。此日诤论。

六入支日。足眴人卒。

触受爱支。此三足眴。诤论事起。

于取支日。足眴人卒。

于有支日。足眴获衣。

生支足眴。贼难病怖。

老死支日。若足眴时。获悲恼事。

复次。观察十二有支。于无明支日。足眴动时有劫盗至家犬吠时人来问远。衣烧无事。若鼠啮衣。危难来至。若有乌鸣。家人来问。衣油污时。人卒获信。若地动时。王恩普降。

于行支日。足眴动时宜出行吉。若犬吠时。有少王事。若有乌鸣。善信必至。及见血光。衣烧获喜鼠啮衣时。获大富贵。衣油污时。财物多获若地动时。饥馑劫杀。外国来侵。于识支日。足眴动时。有非人至。有犬吠时有贼盗至。及获财物。有乌鸣吟。诤讼事起。若衣烧时。而有所得。若鼠咬衣。财失却得。油污衣时。父母惊怖。有地动时。二王吞并。名色支日。足眴获财。不求自至。犬吠人卒。若乌鸣吟。有爱人至。衣鼠伤时。财失却来。衣烧有喜。衣若油污。大人思念。有地动时。有冤贼起。除剪国静。

六入支日。若足眴时。友人远至。家长安吉。犬吠诤讼。乌鸣人

来。作和合事。鼠伤衣服。有人水没而卒。若衣烧损。诤讼获财。衣若油污。有惊怖事。有地动时。老者卒矣。

于触支日。若足眴时。喜事得闻。家犬吠时。盗贼来至。乌鸣惊怖。衣鼠损时。获于财物。衣火伤时。表于人卒。衣油污时。获眷属喜。地动诤论。

于受支日。足眴动时。出行宜吉。家犬吠时。有圣者至。衣鼠伤时。必得见主。衣火伤时。有少事起。油污衣时。得不可意。有地动时。远信必至。

于爱支日。足眴获财。犬非时吠。必有嗔讼。若乌鸣吟。闻于子信。鼠伤衣时。必有人卒。火伤衣时。得于财物。衣油污时。有吉庆事。有地动时。冤贼必起。及有使命。从东而来。

于取支日。足眴获罪。人卒有信。犬非时吠。有诤讼事。乌鸣吟时。有眷属卒。衣鼠伤时。有饥馑至。衣火损时。必有所获。衣油污时。散失财物。有地动时。即外处来侵。于有支日。足眴动时。贼来闻信。犬吠非时。土地不宁。若乌鸣吟。必获于财。衣鼠伤时。家贼必至。衣火损时。获美饮食。衣油有喜。地动丰熟。

于生支日。足眴动时。远乘速至。犬非时吠。有喜悦事。乌鸣吟时。无事安和。鼠伤衣服。广得财物。火损衣时。什物增长。衣油污时。有喜必来。若地动时。有军兵至。老死支日。足眴动时。诤论事虚。犬吠非时。友人远至。乌鸣吟时。有诤讼事。衣鼠损时。财物散失。火伤衣时。有囹圄难。衣油点染。诤论事至。有地动时。难处东方。

尔时世尊复告大众。若复有人。于此缘生十二有支。思念不忘。必能了远忧喜等事。若无明支日。宜获财物。

于行支日。收舍财物。

于识支日。宜学艺能。

名色支日。为眷属吉。

六入支日。结识事吉。

若触支日。宜破冤事。

于受支日。宜嫁娶事。

于爱支日。奉王命事行禁非法。

于取支日。宜知上事。

老死支日。起非法业。正行勿用。

时诸大众白世尊言。此十二支。于卜问时。云何行之。

尔时世尊告众会言。若复有人。于无明支日。欲求卜问。获于财物。鞍马皆吉。眷属聚会。不永勿用。

于行支日。宜卜问事。出行食饮。思子念友。说法皆吉。

于识支日。若卜问时。事勿动喜。结识知友。不起烦恼。事说成就。灾难息除。名色支日。若卜问时。有怖烦恼。事散遍普。骨肉离别。

六入支日。行卜问时。获财礼事。及妻室悦。女男分贵。

于触支日。卜问有诤。贼怖忧恼。非理患难。眷属不和。

于受支日。求卜问事。多获财宝。饮食衣物。妻室悦意。庄严具足。

于爱支日。求卜问事。心思构画。虚妄所求。皆非成就。

于取支日。求卜问事。见者欢喜。称赞护持。座兼所乘。财获多喜。

于有支日。求卜问事。获怖王法。破坏忧恼。骨肉离散。

于生支日。求卜问事。获大财物。一切谐和。圆满成就。朋友欢喜。珍重称赞。于老死支。求卜问事。虚妄善恶。破坏星散。无有精华。事虚大忧。贪嗔数起。

尔时世尊。说是法已。告诸大众。若复有人。审谛观察十二缘生。了达善恶忧喜得失应画转轮图写分明。谓从无明。乃至老死。月日分位。次第罗列。鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡犬豕。十二相状。本形轮转。次第为人解说。时诸大众。闻佛所说。踊跃欢喜。信受奉行。

赞扬圣德多罗菩萨一百八名经一卷

赞扬圣德多罗菩萨一百八名经

一心归命礼　　适悦最吉祥
补多罗迦山　　其界以种种
珍宝所严饰　　种种宝林树
枝蔓密垂布　　有种种成就
俱苏摩妙花　　其华光普照
有种种池沼　　泉流种种声
亦有种种色　　香象及鹿王
蜂王妙歌音　　紧那女美曲
犍闼婆奏乐　　圣天及人民
牟尼离欲众　　恒集于其中
并余菩萨众　　及十地自在
圣多罗菩萨　　与千明妃等
忿怒大明王　　马首等围绕
于时圣具德　　观自在菩萨
为利诸有情　　修大行已具
慈悲喜舍者　　处彼胎藏生
吉祥莲华座　　安详而端坐
与人天大众　　而为说妙法
尔时金刚手　　大力忿怒王
为悲愍他故　　而问观自在
师子象虎蛇　　水火贼枷锁
如是等八难　　懈怠劣有情
云何得免离　　长处轮回海
贪欲嗔痴等　　轮回缚所缠
若令得解脱　　我说彼能仁
为世所尊重　　彼时观自在
出美妙言音　　警觉金刚手
秘密主谛听　　我从无重寿
誓愿之所生　　为诸世间母
手执优钵华　　放光照此界
人间及天上　　惊动是世界
药叉罗刹等　　告言勿惊怖
我从佛变化　　为护于世间
种种崄难怖　　刀兵及饥馑
轮回种种怖　　我救有情故

世称为哆啰　说为佛之子
善哉应尊敬　言已便合掌
即踊空中住　身光焰炽盛
乃宣此语言　此一百八名
是先佛所说　十地自在等
无量诸菩萨　闻之生欢喜
若有人受持　诸罪悉消除
福增名称广　资财多吉祥
诸病皆殄散　安祥住福田
长寿乃安乐　兴慈度有情
彼名大牟尼　具德如是说
观自在微笑　乃观于十方
变化运慈心　即申其右手
福相庄严臂　告彼大智言
善哉金刚手　今听大福德
是妙寂静名　正直为人说
若闻得安乐　丰财兼自在
诸病得解脱　具足诸功德
息除于中夭　后终生极乐
诸天等当知　谛听我今说
汝等深随喜　一百八名曰

唵(引)室哩(二合上)迦理也(二合引)抳(上)么贺(引)帝惹(一)路(去引)迦驮(引上)怛哩(二合上)摩贺(引上)野舍(引上二)萨啰娑嚩(二合)底(上三)尾娑(引上)洛乞史(二合上四)钵啰(二合)枳穰(二合五)室哩(二合上六)没地(七)嚩(无钵反转舌)哩达(二合)宁(上声呼八)地哩(二合)底那(上引九)补瑟致(二合)那(引上十)娑嚩(二合引)贺(引十一)唵(引上)迦(引上)啰(引上十二)迦(引上)么噜弭(上)抳(上十三)萨(转舌)嚩萨怛嚩(二合)呬姤(引上)儞喻(二合)讫哆(二合引十四)僧(去)[薛/女]啰(二合引)谟(引去)多(引)啰抳(十五)惹(引)野(引十六)钵啰(二合)枳穰(二合)播(引)啰蜜哆(引上)祢尾曳(二合十七)阿(引上)哩野(二合)哆(引)啰(引十八)么努(上引)啰么(引十九)嫩努鼻(上二十)商(去)企儞(二十一)布(转舌上)啰拏(二合引二十二)尾儞也(二合引)啰倪以(二合二十三)跛哩(二合)琰嚩(引)那(引二十四)赞捺啰(二合引)曩曩(引上二十五)么贺(引)矫(鱼夭反)哩(上二十六)阿尔(仁际反)哆(上二十七)比(去)哆嚩(引)萨娑(引二十八)么贺(引)么(引)野(引二十九)么贺(引)湿吠(二合引)哆(上引三十)么贺(引)末攞跛啰(引)讫啰(二合)么(引三十一)么贺(引)噜(引上)捺啰(二合三十二)么贺(引)赞拏(上三十三)讷瑟吒(二合)萨怛嚩(二合)儞(泥逸反)素那儞(三十四)钵啰(二合)散(引)哆(上引三十五)散(引)哆噜(引)播(引)左(三十六)尾惹(引)野(引三十七)入嚩(二合引)攞曩

钵啰(二合)婆(引上三十八)尾儞喻(二合)啰么(二合引)理(三十九)特嚩(二合)喏(上四十)商(去)企(上四十一)伽匿艺(二合上四十二)作讫哩(二合四十三)达弩啰达(二合)啰(引四十四)染(引)婆儞(四十五)萨檐(二合)婆儞(四十六)迦(引上)理(上四十七)迦(引)攞啰(引)怛哩(二合四十八)儞(泥逸反)舍(引)拶哩(四十九)啰(引)乞洒(二合)枭(上五十)谟(去引)贺儞(五十一)散(引)底(五十二)建(引)哆(引)哩(上五十三)捺啰(二合)尾腻(五十四)戍婆(引五十五)没啰(二合引)憾么(二合)抳(上五十六)吠那么(引)哆(引)左(五十七)嚷(上)呬攞(引五十八)嚷(上)贺嚩(引)悉儞(上五十九)蟒[薛/女]理也(切身引六十)商(去)迦哩(上六十一)燥(上引)弭也(二合引六十二)惹(引)哆吠那(引六十三)么努(上引)惹(引)嚩(引六十四)迦(上引)播(上引)理儞(六十五)么贺(引)祢尾(上六十六)散地野(二合引六十七)萨怛野(二合六十八)跛啰(引)喏哆(引上六十九)娑(引上)啰他(二合)嚩(引)贺讫哩(二合)播(上)尾瑟吒(二合引七十)曩瑟吒(二合)么(引)啰誐(二合)钵啰(二合)那哩舍(二合)儞(上七十一)嚩啰那(引七十二)舍(引)萨儞(七十三)舍(引)悉怛哩(三合上七十四)悉怛哩(三合上)噜(引)播(上七十五)蜜哩(二合)哆尾讫啰(二合)么(引七十六)奢嚩哩(上七十七)喻(上引)艺儞(七十八)悉驮(引七十九)赞拏(上引)理(上八十)阿弭哆(上引)度噜(二合)嚩(引八十一)叹抳也(二合八十二)奔(上)抳也(二合八十三)么贺(引)婆(去引)誐(引八十四)素婆誐(引八十五)毕哩(二合)野捺哩舍(二合)曩(引八十六)讫哩(二合)怛(上引)哆(引八十七)怛啰(二合引)萨儞(八十八)擗(上)么(引八十九)坞[薛/女]啰(二合引)坞[薛/女]啰(二合九十)么贺(引)哆播(上九十一)惹(引)誐祢迦(九十二)呬姡(引)祢喻(二合)讫哆(二合九十三)萨啰抳也(二合引)婆讫底(二合)嚩怛娑(二合)攞(引九十四)嚩(引)艺湿嚩(二合)哩(上引九十五)失嚩(引九十六)素(上)乞瑟么(三合九十七)儞(泥逸反)底也(二合)萨(准上转舌)嚩怛啰(二合)惹努惹(引九十八)萨(准上)嚩(引)啰他(二合)娑(引)达宁(上九十九)跋捺啰(二合引一百)嚷(上)悉怛哩(三合上一百一)驮(上引)怛哩(二合上一百二)达难那娜(上引一百三)阿婆野(引一百四)矫(鱼夭反)哆弭(上一百五)奔(平)抳也(二合引一百六)室哩(二合)[牟*含](去引一百七)路(去引)计湿嚩(二合)啰(引)么祖(去引)底(一百八)

以说此百八　　寂静秘密名
能利诸有情　　希有秘福田
天上及人间　　亦甚难逢遇
令一切有情　　瞻视得安乐
智者应一心　　澡浴净其身
三时专念诵　　时彼人不久
得王所爱敬　　离苦得安乐
贫者获财宝　　愚得大智慧
聪睿不复疑　　枷锁得解脱

不胜还得胜　　冤返为善友
锋牙及利角　　斗诤并崄难
种种怖畏等　　忆念此名者
能救是诸怖　　止息中天命
名称得广布　　恒生善贵族
彼惟独一身　　或因行坐卧
当获人称誉　　寿命得时长
人间受快乐　　天龙及药叉
罗刹犍闼嚩　　臭神食秽神
恶心摩怛噜　　女魅拏明努
坞娑怛罗等　　癫痫及膊行
吠怛拏大鬼　　拏枳儞等神
及余恶心者　　不敢越其影
何况斗战处　　暴恶之有情
禁咒及幻术　　悉不能侵害
自在有威德　　子孙及财产
增长无有量　　获宿命智通
上族见皆喜　　无碍大辩才
了达诸论义　　得遇善知识
庄严菩提心　　于生生世世
恒亲近诸佛

圣观自在菩萨一百八名经

如是我闻。一时佛在补怛落迦山圣观自在菩萨宫。其山峰峙众宝所成。无垢清净阎浮檀金。摩尼宝王种种珍宝。妙色光明常普照曜复有如意天劫波树。恒时流出阿僧祇数。苏罗鼻香栴檀沉水。俱苏摩华柔软适意。妙色芬芳处处严饰。复有无量百千万亿那由他数。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗迦人非人等往诣佛所头面作礼。供养恭敬尊重赞叹。一心合掌寂然听法。尔时世尊告梵王言。如来说法初中后善。其义深远其语巧妙。纯一无杂圆满清净梵行之相。随宜说法利益众生。是圣观自在菩萨一百八名。若有闻者百千万亿无数劫中不堕恶趣。彼人若有五无间业尽得消除。世世生生得宿命智。圣观自在菩萨一百八名秘密明曰。

怛儞野(二合)他(引)唵婆嚩曩(半音)讫哩(二合)哆讫哩(二合)怛野(二合一)讫哩(二合)哆迦啰抳野(二)贺哩(二合)哆婆(引)啰(三)阿努钵啰(二合)钵哆(二合)娑嚩(二合)迦(引)啰他(二合四)波哩讫叉(二合)拏婆嚩三喻惹曩(五)娑弭野(二合)誐(引)惹拏(二合)曩(六)苏尾目讫哆(二合)唧哆(七)苏尾目讫哆(二合)钵啰(二合)惹拏(二合八)阿惹儞(引)喻摩贺(引)曩(引)誐(九)萨哩嚩(二合)唧(引)睹(引)嚩势波啰摩波(引)啰弭哆钵啰(二合)钵哆(二合十)波哩布啰拏(二合)惹拏(二合)曩三婆(引)啰(十一)坞谛啰拏(二合)婆嚩建(引)哆(引)啰(十二)波啰唵哆野怛曩(二合十三)迦噜拏(引)满驮贺哩(二合)那野(十四)钵啰(二合)惹波啰摩嚩怛娑(二合)啰(十五)苏佉钵啰(二合)那(十六)娑儞(二合引)贺钵啰(二合)悉哩(二合)哆(十七)阿难哆萨怛梦(二合引)哆(引)啰拏怛俱(二合)舍罗(十八)苏誐哆(引)惹敢(二合)摩(十九)怛哩(二合)部嚩乃迦满(引)驮嚩(二十)尾誐哆啰(引)誐(二十一)尾誐哆祢吠(二合引)洒(二十二)尾誐哆谟(去声引)贺(二十三)怛哩(二合)摩罗钵啰(二合)唵拏(二十四)怛[口*束*頁](二合引)尾儞野(二合)波(引)啰誐(二十五)沙吒鼻惹拏(二合)钵啰(二合引)钵哆(二合二十六)儞野(二合)虞噜(二合引)驮波哩曼拏罗(二十七)驮怛陵(二合)扇摩贺(引)布噜沙洛讫叉(二合)拏驮啰(二十八)阿世怛野(二合)努尾焰(二合)惹曩(引)楞讫哩(二合)哆誐(引)怛啰(二合二十九)苏嚩啰拏(二合)苏讫叉摩(三合)蹉尾(三十)钵兰(二合引)输啰嚩那(引)怛没哩谛(二合三十一)曩嚩曩(引)誐计(引)娑啰(引)噜拏惹吒驮啰(三十二)惹吒迦啰(引)布(引)波虞嗏没哩地儞(三合)阿弥哆(引)婆(三十三)惹敢(二合)母曩那(引)建(引)左曩嚩婆(引)娑(三十四)钵啰(二合)目讫哆(二合)啰湿弭(二合三十五)入嚩(二合)隶哆尾野(二合引)摩钵啰(二合)婆(三十六)建左曩(引)捺哩(二合)钵啰(二合)体哆野舍娑(三十

七)尾布罗谛(引)惹(三十八)坞那喻(引)祢诣(二合)啰拏(二合)祢曩迦噜(引)瑟抳(二合)沙(三十九)钵罗(二合)入嚩(二合引)隶哆摩抳(四十)野诣(引)波尾哆(引)哩驮(二合)迦(引)野(四十一)部弭钵啰(二合)尾左野(四十二)捺舍波(引)啰弭哆(引)左啰拏(四十三)阿欠抳哆尸罗(四十四)阿砌掩啰(二合)尸罗(四十五)僧贺尾讫兰(二合引)睹(引)啰瑟迦(二合四十六)俱(引)摩罗罗隶哆誐(引)怛啰(二合四十七)没哩(二合)鼻孕(二合引)捺啰(二合)讫叉(二合)抳誐谛(四十八)诺讫刹(二合)拏(引)挽哩哆(二合)曩(引)鼻(引四十九)阿哩驮(引)赞捺啰(二合引)楞讫哩(二合)哆谛罗迦(五十)尾悉谛(二合)啰拏(二合)罗罗(引)吒(五十一)钵啰(二合)楞嚩嚩护(五十二)儞啰鉴(二合)哆啰部噜(二合)坞睹誐曩(引)舍(五十三)迦罗娑(引)讫哩(二合)谛誐哩(二合)嚩(五十四)祢哩伽(二合引)虞隶波哩嚩(引)抳(五十五)么哩(二合)努哆(引)摩啰(二合)曩佉(五十六)惹啰(引)嚩曩驮贺娑哆(二合五十七)作讫啰(二合)楞讫哩(二合)哆波(引)抳(五十八)哆罗娑啰怛迦(二合)摩罗儞婆舍罗(二合)讫叉[口*女](三合引)波唧哆誐(引)怛啰(二合五十九)没啰(二合)憾摩(二合)俨鼻啰湿嚩(二合)啰贺哩(二)那焰誐摩(六十)必哩(二合)么抳喻捺哩舍(二合)儞野(六十一)啰么抳野(六十二)迦摩罗(引)婆(六十三)迦摩路(引)讷婆(二合)缚(六十四)迦摩罗三婆嚩(六十五)迦摩罗萨曩(六十六)迦摩罗贺娑哆(六十七)迦曼拏路尾野(二合)誐啰(二合)贺娑哆(二合六十八)讫哩(二合)瑟拏(二合引)喏曩驮啰(六十九)难拏驮啰(七十)阿讫叉(二合)驮啰(七十一)布哆钵尾怛啰(二合七十二)布哩嚩(二合)鼻婆(引)史(七十三)阿蜜哩(三合)哆嚩哩沙(二合七十四)唧哆(引)么抳迦罗波(二合七十五)苏涅哩舍(二合)曩没哩(二合)讫叉(二合七十六)萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)没哩(二合)谛迦啰(七十七)必哩(二合)谛迦啰(七十八)萨哩嚩(二合)萨怛冒(二合引)波喏尾野(二合七十九)没驮儞哩摩(二合引)拏(八十)苏誐哆尾沙驮啰(八十一)伊罽迦噜(引)摩俱波(八十二)萨怛嚩(二合)娑(引)啰(八十三)讫哩(二合)哆奔抳野(二合八十四)讫哩(二合)哆俱舍罗(八十五)讫哩(二合)哆儞室左(二合)野(八十六)坞哆钵哆(二合)尾哩野(二合八十七)僧娑(引)啰(引)谛讫兰(二合)哆(八十八)萨达哩么(二合)窈嚩啰(引)惹野(二合)鼻瑟讫哆(二合八十九)哆(引)啰(引)努誐哆左啰拏(九十)部哩(二合)俱致讫哩(二合)哆惹拏(二合九十一)惹野挽睹(引)曩野满哆(九十二)娑没哩(二合)谛满哆(九十三)摩贺(引)尾迦啰(二合)摩满哆(九十四)虞拏挽睹(引)昧怛哩(二合)满哆(九十五)扇(引)哆满哆(九十六)尸罗满哆(九十七)婆誐野(二合)满哆(九十八)阿哩他(二合)满哆(九十九)阿哩他(二合引)喃(引)尾孕(二合)哆(引)啰(一百)商娑野(引)喃(引)亲(去声)哆(引)啰(一百一)达哩么(二合)赧(引)钵啰(二合)嚩讫哆(二合引)啰(一百二)路(引)迦喃(引)设娑哆(二合引)啰(一百三)波哩布啰拏(二合)曼拏罗目佉(一百四)萨哩嚩(二合)啰怛曩(二合)佉唧哆(一百五)儞檐摩然啰(二合)祢(引)舍(一百六)苏嚩啰拏(二合)嚩啰喻波弭嚩娑他(二合引)曳(一百七)苏哩野(二合)娑贺娑啰(二合引)

谛哩迦噜唧啰舍哩啰(一百八)没啰(二合)憾摩(二合)捺啰(二合引)祢曩么娑讫哩(三合)哆(入声)

尔时佛告梵王及帝释言。若有受持读诵此圣观自在菩萨一百八名秘密明者。当知是人世世生生。恒得睹见圣观自在。若恒受持得大富贵。获得聪明获得勇猛。获得端严获得妙声。获得辩才。获得恒知一切法义入曼拏罗。凡有所祈一切真言悉地成就。早晨课念永无病苦疥癞气疾。临命终时往生西方极乐世界。尔时世尊告梵王。言若人受持六十二亿恒河沙数诸佛名号。复能尽形四事供养。是人所获果报多不。梵王白言甚多世尊甚多善逝。佛言若人受持圣观自在菩萨一百八名。乃至须臾礼拜供养。二人果报正等无异。梵王当知受持读诵圣观自在菩萨一百八名。获得如是无量无边福报之利。何况尽形受持读诵。所获功德世世生生不可穷尽。尔时世尊说是语已。大梵天王及天帝释。天龙八部一切大众。闻佛所说信受奉行。

佛说目连所问经一卷

佛说目连所问经

如是我闻。一时佛在王舍城竹林精舍。尔时尊者大目犍连。于夜后分。从自住处往诣佛所。到已投地顶礼佛足于一面坐。

彼时尊者大目犍连。即从坐起。白佛言。世尊。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。行非法行。世尊彼等云何而得其福。

世尊告言。尊者大目犍连。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。行非法行。彼人命终生地狱中。寿等四大王天五百年。计人间岁数九百万岁。尊者大目犍连。复白佛言。世尊。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。不依说法。彼等云何而得其福。

世尊告言。尊者大目犍连。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。若不依说法。彼人命终生地狱中。寿等忉利天一千岁。计人间算数三俱胝六百万岁。

尊者大目犍连。白佛言。世尊。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。行波逸提法。彼等云何而得其福。

世尊告言。尊者大目犍连。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。行波逸提法。彼人命终生地狱中。寿等夜摩天二千岁。计人间算数一十四俱胝四百万岁。

尊者大目犍连白佛言。世尊。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。犯吐罗钵底法。彼等云何得多福利。

世尊告言。尊者大目犍连。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。犯吐罗钵底法。彼人命终生地狱中。寿命兜率陀天四千岁。计人间算数五十七俱胝六万岁。

尊者大目犍连。白佛言。世尊。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。犯僧伽婆尸沙法。彼等云何得多福利。

世尊告言。尊者大目犍连。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。犯僧伽婆尸沙法。彼人命终生地狱中。寿等化乐天八

千岁。计人间算数二百三十俱胝四百万岁。

尊者大目犍连。白佛言。世尊。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。犯波罗夷法。彼等云何得多福利。

世尊告言。尊者大目犍连。若有苾刍苾刍尼。迷醉犯戒无惭无愧。轻慢律仪。犯波罗夷法。彼人命终生地狱中。寿等他化自在天一万六千岁。计人间算数九百一十五俱胝六百万岁。尊者大目犍连。闻佛说已。心大欢喜。作礼而去。

外道问圣大乘无我义经一卷

外道问圣大乘法无我义经

如是我闻。一时佛在大众中。尔时外道。有疑欲决。迷大乘行。来至佛所。稽首恭重。合十指掌。问无我义。大丈夫。是一切智。常说此身无我。若身无我本性亦无。云何说有哀啼戏笑憎爱两舌等事。当何所生。是我所疑。愿赐除断。

如来所言。身与本性。有无云何。佛言外道。谛听谛受。当为汝说。

佛言。身与本性。体本空故。说或有或无。斯成二法。言是有者。斯更虚妄。佛言。当观全身发甲皮毛。两手双足。至于脂筋脾肠骨髓等事。周遍内外。不见本性。外道言大丈夫。若彼不见本性。以我肉眼云何能见。或以天眼而能见乎。佛言。天眼见彼。无色无相无住。此见非见。外道言。若如是说。大圣妄语。若彼非者。云何现见有此啼笑嬉戏嗔怒憎爱两舌等事。以如是故。何得说无。又说或有或无。斯成二义。又言。大丈夫。若彼有无不得说者。云何说言彼有所著。彼无所著。又言空者当何所如。佛言。如是如是。空非所如。体不可得故。外道言。若此者笑哭嬉戏嗔怒憎爱两舌等事。当何所见。佛言。如梦如幻如化。如影像相。外道言。云何梦相。云何幻化相。云何影像相。佛言。幻化非相。空非执持。梦本体空。如阳焰故。影像无色。虚假不实。如是所见。乃至一切事。皆如幻如化。如梦如影。当如是见。

复次有二种见。庄严真如。彼庄严者。此即名我。此即名他。是名人补特伽罗。名人世间思惟。至于资财。男女兄弟。妻妾等名。心所思惟庄严。彼如是法。无自无他。无人无命。无补特伽罗。无有情。无世间。无见者。无资财。无男女。无朋友。无妻妾等。彼一切事不见自性。云何彼出世间。庄严果报。善恶生灭。彼真如庄严果报。无善无恶。不生不灭。无烦恼。无快乐。而彼诸法各各如是。又彼世间及出世间。二种庄严。令诸有情因庄严故。而生烦恼处于轮回。久久展转不知真如。彼知法者思惟庄严。疑此苦受彼苦受恶。远离解脱而不见道。愚痴有情以迷执故。轮转生死堕于恶趣。行世间法不见真如。尽彼轮回由如织网。用线展转复去复来。又如日月二种行往。昼夜隐显出没世间。诸行无常不久破坏。轮转生死来往亦然。而真如体离庄严句。又彼天人乾闼婆等。及彼女等住于天上。以彼庄严果报。堕一切有。复有持明成就。夜叉紧那罗。摩睺罗伽。彼以一切

庄严果报。复堕地狱恶精进天。以彼神通而作功德。以彼一切庄严果报。或堕彼天。又若帝释及转轮王。具最上德及最上句。以彼一切庄严果报。复生傍生。智者于一切时。宜应远离天上最上大乐。恒观菩提之心。灵明廓澈。无自性。无挂碍。亦无所住。一切皆空。亦复远离一切戏论。外道。菩提心相。不硬不软。不热不冷。无触无执。又菩提心相。非长非短。不圆不方。不肥不瘦。又菩提心相。不白不黑。不赤不黄。非色非相。彼菩提心。不作相非显耀。无性无缠缚。由如虚空而无色故。菩提心相而离观察。外道。而汝不知菩提心相与般若波罗蜜多而相应故。又菩提心相。自性清净。无物无喻。不可睹视。是最上句。又菩提心相。非诸物像。无相似者。如水成沤。虽睹非有。如幻化如阳焰。喻如泥团作诸坯器。众名虽具咸成戏论。贪嗔痴等亦幻化有。一味空故。如电之住刹那不见。观彼般若波罗蜜多。及作诸善。亦复如是。至于谈笑嬉戏。歌舞欢乐。饮食爱欲。一切如梦。有情诸行毕竟体空。心喻虚空。疑当何立。行般若行。恒若此观了一切性。自然解脱。得最上句诸佛所说。无上菩提由斯生出。当作是观。作此观者得最上涅槃。乃至往昔造作诸过。咸悉除灭生无量德。而于此生不染诸过。专精观行决定成就。若与真如不相应者。应念非真如咒及金刚铃真如无生印。而起真如相应之行。决定圆满如上功德。

尔时外道闻是语已审谛观察。而彼疑网皆悉除断。作是观已获住大乘。瞻奉欢喜作礼而退。

毗俱胝菩萨一百八名经一卷

毗俱胝菩萨一百八名经

归命一切如来应供遍知觉。我今说此一切如来心真言。若有天人持明仙众。归命供养一切诸佛。受持读诵及赞说真言通达法相。若称唵字是圆满义。若称曩字是离怖畏义。亦名破魔义。若称野字是破系缚义。若称娑字是降伏冤家障碍义。若称儞字是破坏冤敌义。若怖畏者以真言力远离怖畏。即说陀罗尼曰。

唵(引)勃哩(二合)俱胝怛胝吠(无每切)怛胝吠怛胝吠怛胝湿吠(二合)多惹胝儞萨嚩(二合引)贺(引)萨嚩(二合引)贺(引)迦(引)啰(引)夔数(引)倪也(二合引)能钵讷么(二合)褐萨睹(二合引)讷婆(二合)嚩(引)嚩啰(引)么罗怛啰(二合)野尾曩(引)舍(引)野尾婆(引)嚩怛啰(二合)尾母(引)左儞(引)吽迦(引)哩(引)悉怛哩(三合)婆嚩喏嚩(二合)路么迦(引)噜么(引)罗伽(引)多儞(引)萨嚩(二合引)贺(引)迦(引)哩(引)拏补瑟致也(三合)鑁惹迦(引)哩(引)昝么曩(引)舍南曩(引)么(引)佉也(二合引)闭多怛吠(二合引)曩勃哩(二合)俱(引)吒也(二合引)瑟吒(二合)设多儞吠(无每切)尾儞喻(二合引)多么(引)尾儞也(二合引)驮哩(引)尾儞焰(二合引)么啰儞嚩(引)悉儞(引)尾儞也(二合引)倪祢嚩也(二合)噜(引)闭室哩(二合引)尾儞也(二合引)啰(引)惹(引)波啰(引)喏(仁际切)多(引)阿喏多僧怛啰(二合引)娑(引)怛啰(二合)娑儞(引)尾覩曩(二合)伽(引)多儞钵讷莽(二合引)拟(引)钵讷么(二合)经惹梨计(二合引)钵讷母(二合引)讷婆(二合引)嚩尾舍(引)梨儞(引)誐(上)哩湿吠(二合引)多么(引)逻并誐噜闭左并誐计(引)舍(引)拟儞(二合)扪左惹(引)入嚩(二合)攞儞(引)怛(引)波儞唠(引)捺哩(二合引)俱么(引)哩(引)尾湿嚩(二合)噜闭扼(引)誐(上)么(引)哩(引)苏没啰(二合)多(引)设(引)多(引)索乞叉(二合引)多(引)捺多(引)喏多么蹉啰(引)地也(二合引)曩式罗么底钵啰(二合)倪也(二合引)虞拏倪也(二合引)虞拏娑(引)誐啰(引)多啰扼(引)多(引)啰扼(引)怛怛嚩(二合)倪也(二合引)怛怛嚩(二合)三婆嚩(引)钵讷么(二合)褐萨睹(二合引)讷婆(二合)嚩(引)也啰(引)驮迦尾(引)啰(引)嚩噜(引)多么(引)嚩啰那(引)嚩啰三布啰拏(二合引)那舍普(引)弥钵啰(二合)底瑟耻(二合)多誐哩喏(二合)多(引)铭(引)伽僧迦(引)舍尾儞喻(二合)帝(引)惹(引仁臧切)迦三婆嚩(引)毛喏(引)惹致(引)惹吒(引)驮哩(引)没啰(二合)憾么(二合)尾儞也(二合引)驮哩(引)嚩啰(引)驮啰扼(引)驮(引)啰扼(引)驮帝(引)那(引)曩尾儞也(二合引)波啰(引)讫啰(二合)么捞睹哩普(二合)惹(引)捞睹哩能(二合)瑟吒啰(三合引)普惹(引)娑贺萨啰(二合引)波啰(引)喏多(引)捞睹哩嚩(二合)讫怛啰(三合引)儞(引)迦嚩讫怛啰(三合引)左嚩讫怛啰(三合)洛乞叉(二合)波啰(引)喏多(引)怛哩(二合)儞(引)

怛啰(二合引)尾嚩也(二合)儞(引)怛啰(二合引)左飒钵多(二合)洛乞叉(二合引)哩迦(二合)路左曩(引)半左路(引)左曩三布啰拏(二合引)沙吒鼻(二合)倪也(二合引)倪也(二合引)曩路(引)左曩(引)阿钵啰(二合)么(引)拏(引)钵啰(二合)么(引)拏(引)左济喻(二合引)么波(引)多(引)罗布(引)啰抳(引)速乞叉么(三合引)啰他(二合引)尾药(二合)讫多(二合引)俨鼻(引)啰(引)尾儞也(二合引)那(引)儞(引)湿嚩(二合)哩(引)波啰(引)阿拟儞(二合)计尸(引)祢舍喏嚩(二合)梨(引)娑贺萨啰(二合引)哩唧(二合)哩喏嚩(三合)梨多(引)曩底(引)嚩贺儞(二合)入嚩(二合引)洛(引)加散多(引)闭喏嚩(二合)梨灯(引)拟(引)娑迦曼拏路佉陵誐(二合)烁讫底(二合)驮啰(引)播舍(引)讫哩(二合)瑟拏(二合引)喏曩儞嚩(引)枲儞(引)恶乞叉(二合)素怛啰(二合)驮啰(引)尾儞也(二合引)难拏钵讷莽(二合引)俱尸(引)娑啰萨颇(二合)啰仡哩(二合)呬(引)多(引)娑怛啰(三合)[目*壹]迦喏嚩(二合)攞(引)钵啰(二合)祢(宁挹切引)波儞(引)那贺曩(引)么(引)攞尾觐曩(二合引)多(引)钵啰(二合)喏嚩(二合)罗帝(引)怛哩(二合)输梨儞(引)阿喏(仁际切)镫惹野(引)惹野底(引)嚩湿吠(二合引)多钵讷莽(二合引)誐么(引)梨儞(引)迦弥儞(引)迦弥儞(引)迦(引)么噜(引)闭(引)左悉地悉地嚩啰钵啰(二合)那尾怖史多(引)楞讫哩(二合)镫(引)拟(引)左儞哩普(二合引)洒拏苏普洒拏(引)部多么(引)多(引)尾舍(引)洛乞史(二合引)钵讷么(二合)计娑啰么(引)梨儞(引)普弥儞(引)嚩日啰(二合)三鼻祢(引)作讫啰(二合)喏嚩(二合引)路洛迦(二合)播(引)多儞(引)萨达哩么驮(引)啰抳(引)每(引)怛啰(二合)娑(引)尾孕(二合)怛哩(二合引)没驮么(引)多(引)左嚧(引)驮(引)哩(引)捺啰(二合引)弥抳(引)赞抳舍(引)嚩哩(引)舍(引)嚩哩(引)母儞(引)娑贺萨啰(二合引)羯哩么(二合引)么贺瑜艺羯哩么(二合)悉驮(引)怛哩(二合)尾讫啰(二合)么(引)钵啰(二合)珊曩(引)亩伽播(引)舍(引)左迦噜(引)拏(引)萨怛嚩(二合)嚩蹉攞惹誐底(引)驮(引)怛哩(二合)三半曩(引)儞哩嚩(二合)抳(引)苏钵啰(二合)底(丁逸切)瑟耻(二合)多(引)萨嚩(二合引)贺(引)

此一百八名秘密真言。若有一心受持读诵。若自书写若为人解说。增寿吉祥端正福相众人爱敬。远离魔境出生死难。而彼天人阿修罗恭敬供养。复得天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗誐噜拏等。持明仙众尊重赞叹。所有枷锁禁系自然解脱。师子虎狼诸恶饿鬼。冤家盗贼不能逼害。暴风猛火云雷雨雹。河海泛涨毒药重病不能侵损。若有念此毗俱胝名者。菩萨恒时救护。所有诸恶魔冤而来逼恼。是时菩萨密放身光。遍照虚空如百千日。其光炽盛烁殄魔冤。乃至天地悉皆清净。复令彼人智慧增长。于七生中得宿命通。生刹帝利族受国王身。从此命终往生西方极乐世界。

胜军化世百喻伽他经

过去仙人[尾*耶](切身)娑等　　典籍章句无不说
我今自咏悦愚怀　　略诵伽他为百喻
行恩行义行贤德　　无我无慢无怯弱
真实慈悲可重师　　堪作上人出离行
虽然贫下存刚志　　设身富贵亦柔和
若遇强敌而勇力　　此即名为大人相
少年行善人希有　　人来求者欢喜与
若人称赞我羞闻　　彼等之人亦难得
欲求美称先求法　　法上精心德自生
一切戒行坚持密　　彼人世间甚希有
天然性善言亦善　　善人恶人各尽知
他或有过与藏盖　　此等智人世难得
火性暖兮本自热　　月性清凉亦复然
刹帝利族名称上　　彼等下族何得怪
亲眷难危须救济　　他人有难亦复然
竭力为人情不二　　此中活命名正命
布施忍辱及明力　　调伏诸根语言善
此为圣者真庄严　　金宝庄严如担重
世间未曾有一物　　不被无常破坏空
唯有无为寂静德　　经劫凝然得常住
善哉形色身端正　　而具崇修德行光
譬如明月在当空　　清净光明照楼阁
富贵行檀一切人　　识心成就无边法
勇力救护劣弱者　　善哉此德真良善
德者重德愍无德　　愚者轻德而舍去
智如红日放炎光　　愚似星光而掩耀
贤人能护身诸过　　一向修崇德行高
少若纵心犯一过　　积修多德亦皆失
恶人远离于戒德　　常欲亲近不善人
如舍清凉功德池　　而入稠浊不净水
涂油身上要除垢　　除垢复须洗去油
譬如作事要成功　　若得功成舍所作
恶人恒恶喻黑蛇　　恶人迷逸如醉象
善人怖畏心伤痛　　恶人颠倒情忻悦
大火亘天难便灭　　深崖无底莫能知

审慧善观危恶事　深行信善无疑谤
落崖入火大危崄　或有身存复起行
若人堕入恶趣中　恶趣深泉不可出
大水洪波不可漂　大火炽焰不可烧
强恶群贼不可夺　是彼世间最上财
下劣之人恃有财　中品之人无所恃
中人见财略悦心　劣人恃财世最上
一切种族形色德　同行亲眷与朋友
一一不知何所来　唯务贪愚好财利
富者妄言人为实　贫人实语却为非
谄诳顺恃无真行　贤善之人闻愧耻
有财豪贵而无德　喻如有德人称赞
无财贫下德行全　愚者无知却谤毁
勇猛德行有如无　是彼善人真觉观
离财安道处清贫　亲眷轻贫实作妄
屠儿富贵赞真实　上人无财为下劣
亲眷朋友顺世情　只奉屠酤无善恶
众知恶趣沉沦崄　受罪中间苦百般
乞者往来希济给　全无辍惠固违情
乞人不遂逆其情　忿意含嗔叹所恨
此人心硬语言悭　舍利不如而舍命
此人悭鄙痴迷重　拯救行檀总不知
藏贮财帛终散坏　若行惠施永坚牢
一人如是护多财　愚迷转厚无思虑
受苦宁知虚妄悭　多人护物苦平等
不使不用不与人　殊无知此善好事
金银积聚满屋中　坑盛不净有何别
贫穷行施真檀度　说彼名为最上人
富贵微舍少财帛　如河涓滴谁不解
若人依法行不乏　好施如同好女色
若施余财行间续　感果亏盈亦如是
清净心田事法王　少年戒德喻花香
慈心柔软如闺女　适悦庄严大行芳
礼参圣境行檀施　精进多闻受苦辛
轨则若亏无戒行　前修多善并捐功
今时名称人知重　来世生天众所钦
福寿远延恒快乐　皆从持戒得成功
常闻极苦三涂狱　恒守威仪戒德圆
寿尽浮生舍命时　焰魔恶趣我无怖
城隍聚落与林间　或有愚迷或智慧

假使知法不知法　若求善逝须持戒
坚持禁戒令清净　恒须亲近善知识
如法熏修善业圆　一切功德皆集聚
持戒法利获安乐　若意愚迷有毁伤
德命刹那即便灭　智者何缘而饮酒
彼或饮酒彰愚劣　究竟为非无善名
忽然倒地喻无常　染污盈身成不净
虽然亲眷同欢饮　醉了相违便害命
如是过失刹那间　说此酒毒胜毒药
得罪多因淫欲行　直如舍命尚牵心
一切欲情无善益　何用痴迷募女人
若乐自妻求适悦　由常贪爱可合宜
于他妻妾妄追求　当感孤单心怖畏
血肉筋髓皮肤盖　内外都来不净身
自身妻子犹非分　他人妇女岂合贪
若人洁志无淫欲　知此和合如幻梦
是故远离于女人　而得心安离迷妄
女人实可为适悦　富贵娇奢亦复然
亲眷共同生爱恋　命当不久即无常
愚人一向增贪爱　智者思惟总是虚
如向爱尘而乐住　何时出离得菩提
修行勿惮于勤苦　彼后还招安乐身
应是善言真利益　服行可喻妙良药
一切事行多明了　过失危亡尽可知
若是合行彼可行　善事云何有盖覆
若人修作前程事　先除邪乱正思惟
决定后时无过咎　自然安隐苦不生
若修善业令增长　一心寂静离浮嚣
如有冤家烦恼病　自然除舍绝愚痴
恶口两舌心下劣　愚人纵意任情行
岂知孔雀色严德　可喻狼狗乌鹊噪
呵责愚痴无正解　赞扬精进戒施门
我说有人行此行　集福安身而最上
自在法音同歌乐　无心忻乐更何凭
汝等有情若弃背　为是傍生为是人
为利非利都不悟　是实无实俱不知
如是瞑然无了别　虽具人形同畜生
不分贤善与愚痴　岂辩野干异师子
并无胜劣一般看　智者暂时勿共住
不言自圣不愚痴　不作两舌不我慢

难知理上有所知　　说是婆罗门庄严
一心细意修真行　　过失恒时不受行
我慢恶人兴斗诤　　如是色德我非有
愚痴心内怀颠倒　　慈忍全无凶猛多
以此豪强诸过失　　执为自德胜他人
出家胜道无心重　　善友全然不敬亲
师教未曾申供养　　唯亲斗诤大愚痴
天边圆月终须缺　　山下花芳不久凋
人世无常何异此　　须诤人我拟何为
女人本性终无实　　障碍人修善业因
阿末罗果有其核　　此是世间三种过
尊重法师参圣迹　　心行知足怀悲智
如是五种世间事　　若言难作亦易作
若人知法恒行善　　复能寻访善朋友
喻如砂内拣真金　　一切有情皆知重
愚劣同行不自由　　自然无德无知重
设复出家必暴恶　　纵然活命无善名
何以不信于朋友　　何以不知于天人
何以不行于方便　　何以自作于难学
悭人何处解布施　　流砂何处而有水
不净何处有馨香　　恶人何处有恩义
憎爱之人何有德　　冤家何处有善人
快乐何人解知足　　寿命何人得久长
淫女嚣浮无厚信　　痴人愚钝无分别
富贵暂荣谁得久　　业因决定难破坏
婆罗门得食欢喜　　孔雀闻雷声欢喜
善人救护他欢喜　　愚迷破坏时欢喜
愚迷爱乐行斗诤　　如贫得宝心欢喜
贤人闻彼善言词　　如蜂闻彼花香气
有德之人德是亲　　有过之人过是冤
贱使之人贱是苦　　知足之人足是乐
何惮巡门持钵化　　岂辞力役在他方
终不于身着我见　　恒调心行善柔和
底心无爱无人我　　似鹿无家住野林
住是富豪及尊贵　　应无少事向他求
弃舍妄缘诸快乐　　都无系碍自由闲
活命性同于鹅鸭　　长于清净水中行
王城聚落人居止　　八德多无一二存
悲羞清净机嫌耻　　知法无我快乐力
连山溪涧岩峦窟　　食果皮衣伏五根

寂静野林堪适悦　　何须聚落要求人
居山不见他门户　　自在无拘快乐行
住彼心中所得利　　降伏根识命长生
我今教化汝等已　　合掌调柔心意听
一切法藏真安乐　　彼须忻乐一心求
汝知善报一人身　　若要刹那不可得
得后愚痴不作福　　依前自赚自沉沦
水滴地上非久住　　可喻人生命不坚
三种无碍谁能作　　若是智者方能行
如是彼若随其力　　作意三种少分知
喻如野鸽观自身　　孔雀庄严非胜我
无常生死谁人爱　　智慧何曾观五根
此身虽住终无久　　说彼虚生在世间
如是焰魔人尽见　　众生受苦几人逃
老死无侵安乐处　　云何汝等不能行
无常情物应皆定　　唯务贪生并不知
前路无凭光影速　　缘何兀兀不思惟
父母妻子朋友等　　和合虚幻暂时间
正法亲眷此堪依　　能去无常生死苦
多求生得烦恼实　　护身生得怖畏实
破坏生得忧愁实　　智者若求有何利
彼若不修真如行　　轮回生死几时休
智者恒观此世间　　都成幻化愚痴力
戏言伎唱皆无实　　贪欲追求喻疥疮
损命不坚如幻梦　　何如佛法用身心
但是为非所作罪　　并皆平等坏其身
世间何彼心愚暗　　不解思惟罪恶生
所怀善恶心中事　　护世天人并总知
心若不能思惟此　　何时意地消诸罪
随缘坐住受用具　　稍可身依得暂时
此假助缘行善利　　其余资具人烦恼
虽睹庄严宫殿等　　唯便粗恶床卧具
知足自然心喜乐　　如观丑女胜天女
须知世上有为财　　水火盗贼俱可夺
如是欲求他世福　　莫求此等不坚财
论义工商农种士　　不依法则勿须行
应知此事合如然　　离福自然不成就
若能作善作不善　　应知非是别余人
并是自身业所造　　由是众生一切得
如是一切所作业　　若能后有不复生

生老病苦及无常　　续续未委从何来

六道伽陀经

归命一切佛　　及诸菩萨众
愿开正智慧　　忆念佛功德
归依三界尊　　身口意三业
所作善不善　　为彼作分别
彼人受果报　　无有主宰者
三界天中尊　　愿起于悲智
广为世间说　　我今闻彼说
如依于轮回　　观察业果报
佛说恶道因　　贪嗔痴为本
若人行杀害　　彼业随缠缚
决定堕等活　　五百岁方出
彼彼等活者　　重重受生死
是故说等活　　父母及亲姻
眷属善知识　　欺慢若憎嫌
堕落于黑绳　　炽焰粗涩绳
缠缚有情体　　如锯解树木
是故名黑绳　　若堕于炎热
猛火竞来烧　　焰焰相接续
令彼罪业人　　奔聚都一处
烧燃苦恼深　　是故说炎热
修习非法行　　恼乱于大众
说彼无有尽　　堕彼极炎热
入此恶道已　　炽极火烧煮
热苦受长时　　是名极炎热
猪羊狼兔等　　及余诸物命
如是行杀害　　而堕于众合
堕彼恶趣已　　众山合身碎
痛苦不可当　　故得名众合
若起身口意　　而发诸烦恼
欺诳于有情　　堕落于号叫
入彼恶道已　　暴恶火烧身
叫苦声不绝　　是故名号叫
圣贤净行师　　所有财宝等
若贪若偷盗　　而堕大号叫
若诸偷盗业　　感大火烧身

叫唤出大声　　是名大号叫
作大功德人　　及与父母等
毁谤而返恩　　决定堕无间
持罚骨髓碎　　受苦纯无间
身命报等尔　　是故名无间
互相爱憎嫉　　并及相杀害
感彼恶趣身　　手生锋刃甲
如是铁爪甲　　甲长十六指
暴恶炽焱身　　抓擭相损害
故名锋刃甲　　愚痴邪淫者
登彼铁叉树　　大身铁牙鬼
丑恶身炎炽　　逼恼恒无尽
复有铁乌鸟　　獯狐诸恶兽
食啖彼有情　　复生剑叶林
割截于罪人　　叫唤出恶声
痛苦不可忍　　谄诳妄言者
吞食热铁丸　　而复饮洋铜
重重无暂住　　轻慢若欺他
铁牙恶兽等　　来食身上肉
受苦俱胝岁　　爱行非法行
堕入洋铜河　　大炽洋铜汁
烧煮或浮沉　　又复自愚迷
劝作非法行　　往彼铁轮狱
而被铁火轮　　碾拶身无数
或以铁磨磨　　或上刀山等
若人说邪道　　破正法为非
满道排锋刃　　令彼往来行
业力令身大　　驱逐聚一处
四面山石合　　如指甲拶虱
若坏修习行　　远离正等因
僻执心意邪　　定入由增狱
暴恶蛆虫类　　恒居粪秽中
罪者游履时　　食啖于双足
种植压油等　　蠕动多伤杀
重重卧铁槽　　热铁棒捶打
若起极嗔怒　　造彼诸恶罪
死堕焰魔刹　　具受一切苦
破结善种子　　身口意俱罪
智者勿作罪　　地狱相如是

地狱品颂竟。

牛驴猿猴等　　鸠鸽鹅鸭身
行恚与贪淫　　获报斯如是
豺狼猛虎犳　　蝮蝎及毒蛇
嗔忿我慢深　　获报斯如是
乌鹊雕鹫等　　蜈蚣路多虫
罴熊猫牛马　　龙鱼[薛/女]路茶
如是傍生等　　增益恶三业
坠堕焰魔界　　获报斯如是

傍生品颂竟。

障他布施福　　偷盗于饮食
堕在布怛那　　饥虚为饿鬼
愚痴悭鄙人　　我慢乏礼乐
求食又无惭　　死为大瘿鬼
自不行檀度　　劝他作悭贪
而堕饿鬼中　　腹大咽如针
悭贪深厚者　　护财如眼睛
贫病与佛僧　　不能施少分
亦复不自用　　父母莫能得
死堕饿鬼身　　浆饮永不遇
若盗他财物　　施已心生悔
亦堕饿鬼身　　常食于脓唾
口出恶言语　　谤毁于贤善
堕彼饿鬼中　　口生于火炬
悭贪与诤讼　　恶意窥他财
堕彼饿鬼中　　微获祭祀食
或入聚落处　　见彼遗弃食
呕吐涎唾等　　而恒为美馔
自行悭障碍　　离间他行施
为鬼恭槃荼　　恶形生脓血
伤杀群生类　　自食与他食
堕鬼罗刹娑　　爱食鬘香粖
虽然施饮食　　少分怀嗔恚
堕鬼健闼婆　　作乐诸天爱
若爱于两舌　　斗乱行嗔恚
堕鬼毕舍佐　　头面而丑恶
虽爱行檀施　　而恒苦恼人

堕彼恶趣中　为彼母驮鬼
自行猛利杀　教他猛利杀
堕彼药叉身　亦复恶猛利
父母师长等　所欲多违背
堕彼药叉宫　勇健行暴恶
悭贪嗔果报　饿鬼药叉等
苦乐随自因　诸恶不须作

饿鬼品颂竟。

天及修罗人　福寿有差等
乐求生天者　坚持八斋戒
快乐寿命长　远离疾病苦
于禁若破犯　少分乐生天
而堕于修罗　部多为眷属
虽不盗他财　纤毫不行施
吝惜广悭贪　而为守财鬼
不盗亦不施　不悭亦不贪
决定得人身　衣食多辛苦
不盗不贪嗔　守分而安住
美味施圣贤　彼得生人世
寿命具色力　吉祥而无病
恒时行施食　净信具惭愧
得富贵端严　广饶资畜等
若施田宅等　及造僧伽蓝
令彼心欢喜　于自彼身中
一切随所欲　若施于鞋履
供养佛僧等　游行得安乐
常获车骑乘　若于旷野中
施水作泉井　而复作阴凉
令彼无疲渴　当获于妙花
吉祥广严饰　柔软身圆满
若于传法人　舍施童子等
后复得为人　聪明多智慧
若施于药饵　当离一切病
若施于灯明　眼目长清净
若施于音乐　口生美妙音
若施卧具等　当感身安乐
若施傍类食　长寿多色力
若放女出家　眷属获增长

若以田地施　　得花果流泉
若怖于轮回　　亲觐于贤圣
所须随供养　　精进常恭敬
善破于烦恼　　当得安乐果
悲愍不悭吝　　辍己而施他
定感富饶果　　衣食自丰足
如彼四时中　　随时行布施
崇重具仪式　　当获一切福
偷盗他财物　　自己作所须
违背于真空　　烦恼不舍离
不作有相心　　依如行布施
如是布施果　　无为大安乐
如人离淫欲　　童男等不生
远出至他方　　无思无挂碍
若人着淫欲　　心行无返复
狂乱自耽着　　永堕于三涂
嫌弃于女人　　修戒薄痴爱
复至命终时　　犹如破毒气
若行正等因　　不舍于梵行
精进得吉祥　　天人恒供养
坚固不迷乱　　无饮酒妄言
出语常真实　　获名闻安乐
种种造饮食　　供养和合众
当感善眷属　　同生不动国
互相作承事　　欢喜意无违
观察谛理空　　不欺不颠倒
苦恼永已尽　　安乐而解脱
若好於戏论　　歌舞着顽愚
我慢恃端严　　欺麦于贫贱
当受背伛身　　喑哑形痤陋
疾病镇缠缚　　语言而不逊
罪苦转弥深　　无因得安乐
寂静心恬澹　　一切善出生
报应果不虚　　速成离苦道

人趣品颂竟。

谄诳行毁禁　　毒害斗诤深
广纵于无明　　必堕修罗趣

修罗品颂竟。

弃名利欢乐　　远离于亲眷
持禁中下品　　生彼四王天
父母亲族等　　种种作供养
远诤奉律仪　　获生忉利天
慈喜无伤杀　　和颜离爱憎
纯善守尸罗　　得生夜摩界
多闻持法教　　修慧求解脱
积德具威仪　　获生于睹史
若人自出家　　布施坚持戒
令彼大安乐　　得生变化天
上根有情类　　持戒亦最上
功德超越前　　生他化自在
持戒生天上　　禅定亦如是
智慧若薰修　　牵引复生慧
善恶业果报　　我说无虚谬
由善得安乐　　作恶获苦恼
老病死轮转　　果报自如是
审观此三种　　勿爱须弃舍
求福远离罪　　了绝于色声
通达真实义　　必至大解脱

妙臂菩萨所问经四卷

妙臂菩萨所问经卷第一

得胜师助伴速获悉地分第一

尔时药叉主金刚手菩萨。有大慈悲愍于后世。放千光明端心而住。于是妙臂菩萨。以持诵者于一切真言明。得成就义不成就义。一心敬礼彼药叉主金刚手菩萨。而发问言。菩萨我见世间有持诵人。斋洁清净精勤修行。于真言明而不成就。菩萨如日舒光无所不照。唯愿哀愍说彼因缘。云何彼持诵人。虽复精勤最上第一。于诸真言上中下法由不能成。云何修因而不得果。莫是罪障而未灭除。惟愿菩萨说彼修持。得成就义及不成就义。诸障难事。菩萨如佛所言。智慧之明能灭痴暗。痴暗不灭明慧可弃。云何能使诸持诵人。于诸修行而无疑惑。菩萨云何诵持。及护摩等所作事业。诸真言王及诸贤圣不与成就。惟愿菩萨以大悲心。一一显说令无疑惑。菩萨为是法力无能耶。为所作非时耶。为种性非性耶。为真言字句阙剩耶。为修持轻慢耶。为供养不具耶。惟愿菩萨。于种种事及彼障难一一开说。使诸行人皆得晓了。

尔时金刚手菩萨。闻妙臂菩萨发如是正心利益言已。乃须臾间瞑。光明焰莲花眼。思惟观察已。告妙臂菩萨言。妙臂汝大慈悲利益众生。此心清净如夜满月。光明皎洁复无云翳。使诸行人不失正道。入佛境界到于彼岸。菩萨所作非求己乐。于他有情故无嫌害。见他苦恼如自苦恼。见他快乐自亦快乐。妙臂我观汝意为于有情。由若赤子问于此义。汝可谛听为汝解说。妙臂我今所说依于佛言。若有修行最上事业。修真言行求成就者。当须离诸烦恼。起于深信发菩提心。重佛法众信重于我。及复归命大金刚族。又复远离十不善业。于身口意凡所兴起。常离愚迷邪见等行。若求果报须有智慧。譬如农夫务其稼穑。于肥壤地而下焦种。虽功夫以时雨泽滂霈。以种子焦故无由得生。愚痴邪见亦复如是。凡诸行人所修事业。先须自心离彼邪见愚痴等事。不动不摇行十善法。乃至恒行一切善法。若有天魔阿修罗等。乃至罗刹种种鬼神之类食血肉者。以恶毒心行三界中恼害众生。于修行人使令散乱。若有行人乐于我法。修持诵习真言行者。彼等若见自然恐怖不能侵恼。若欲令彼种种大力天魔。及诸宿曜乃至种种鬼神。不能为障而降伏者。当须入彼三昧耶大曼拏罗。以其入彼诸天大力圣众所安住处。是故名为大曼拏罗。亦复须入大明王大真言等最胜曼拏罗。以其数入种种曼拏罗故。是为入彼诸佛菩萨大金刚族大明王等福聚之所。是为承事诸佛菩萨及明王等。便得如是佛菩萨等影之覆护。

使彼作障天魔及阿修罗药叉。并诸龙鬼等无能侵恼。望持诵人所居之地不敢侵近。自然退散不为障难。所修上中下品成就之法。世间出世间一切真言等而易成就。盖以数数入彼诸曼拏罗及三昧耶等。承彼圣力而加护故。一切恶心自然破坏。既能入彼三昧耶大曼拏罗。仍须发勇猛心发菩提心。唯信于佛不信外道天魔等。若背此心持诵我法者。当得自坏。又复持诵行人求成就者先须求依阿阇梨戒德清净。无诸缺犯福德最胜者。若获此等阿阇梨禀受持诵。复自决志勇猛精进于所修持易得成就速获灵验。譬如种田须依好地。地既肥壤子实易得。若得胜师亦复如是。若或灵验难得是有宿业。应须随取胜地。或印沙为塔或积土等为塔。于中安像及藏舍利。当以种种香花灯涂妙幢幡盖。及以妓乐而为供养。复伸赞叹专注虔诚而作忏悔。忏悔毕已依前持诵。专注不间定获灵验。如是修行须具助伴。若无助伴修持是阙。譬如车行须全二轮。若阙一者。无由进趣。修行助伴亦复如是。若求助伴者。当求种族尊胜。形貌端严诸根不缺。心性调柔好修善法。智慧明利精勤勇猛。有大悲心恒乐布施。信重三宝承事供养。不归信于诸余外道及天魔等。此为住贤劫中。具足功德修行助伴。诸持诵人于诸修行。速获成就如此应知。

选求胜处分第二

复次持诵行人。若欲修真言行求成就者。先求诸佛所说。佛及菩萨辟支声闻昔所住处。是为胜地。如是等处。常有天龙阿修罗等。而为守护供养恭敬。何以故以有天上人间。最圣丈夫曾所居止。得此地已持诵行人。亦要清净身心律仪具足。常此居止。若无此福地。秖得大河岸边或小河边或泉池侧。乃至陂泺有清流弥满。无诸水族毒恶之类。其侧亦得。其处但有莲华。乌钵罗花。及诸名花异果软草遍布。或是山中岩窟之所。是处清净。无诸师子猛兽可畏之类。得是处已。仍须垦掘深一肘量。除去荆棘瓦砾灰炭碱卤糠骨毛发虫窟之类。乃至掘深不能尽者。亦可弃之更求别处。如前垦掘一肘之量。别填净土于上立舍。用净土作埿内外埿饰。复以瞿摩夷涂地于中坐卧。常在地上不用床榻之类。其室开门唯得向东向西或向于北。不得向南。如是造立舍已。随彼相应所作事业。于彼方所安置尊像。安尊像处先用种种妙香而涂饰之。其所尊像或以雕刻。或是铸成或是彩画。若是彩画先求净缕。拣去毛发织成其幅。量其大小长短相称。存两头缕不得截弃。既织成已。用香水渍渡复展令端正。然令画人蔬食澡浴。复受八戒内外清净运心起手。凡所用彩色。须求最上第一好者。无用皮胶。用诸香胶调和彩色。画像成已随应方面安置定已。用种种饮食香花灯涂作大供养。如无力广办随有供养。但要专注虔诚。信重赞叹礼拜供养。如是作已于此像前。所作所求速得成就。其持诵行人。将欲起首持诵。必先剃头澡浴着新净衣。其衣非用蚕丝亦不得白色。可用布及

树皮草木之类。仍用赤土染坏其色。亦须受持乞食应器。其器可用娑罗木及于瓦器。乃至铜铁及匏瓠等。事持端正滑净光洁。不得疏漏及以缺坏。执此应器巡行乞食。凡乞食所可于聚落不近不远。多首陀处信重三宝。多有饮食之处。兼无外道婆罗门处。缘彼婆罗门执性无惭我慢所覆。又复外道若见行人。执持应器巡行乞食。修于佛法诵念真言者。便生嗔恚而欲障难。谓行人言。汝若本族婆罗门者。可修婆罗门法。奉行六法多闻净行。信重诸天为臣事王。亦须娶妻生男继种。若行此者是汝解脱。云何诵持释教真言信行佛法。行人若是刹帝利种。而作是言汝刹帝利种。应可奉行王法。绍继王位。云何诵持佛教真言。背自本宗而求解脱。乃至毗舍首陀之类。皆说本宗本事而得解脱。不合持诵佛教真言以求解脱。以嗔火烧心种种绮语。多作方便而为障难。恼乱行人使令退心。修正道者依时乞食。不同外道过午而食。凡乞食处勿往外道之家。及多外道之处。若论善恶因果之法。能造善法当证涅盘。若作恶业终堕苦趣。善恶之果非由种族。但为世间妄分别故。

复次众生无始以来。垢秽之身不由食净得身心净。诸恶远离常修善法。以此方得身心清净。譬如有人。身患疮故求药涂疮。唯望除差不望余故。行人吃食但为除饥不为适悦。又如有人陷于难处。饥饿所逼杀子而食。为除饥苦非贪滋味。行人吃食亦复如是。吃食之法由如秤物。物非轻重秤自平正。行人吃食亦复如是。不得过量亦勿减少。但可支持勿伤饥饱。又如朽舍换柱所免崩摧。以油膏辖贵在前进。行人吃食亦复如是。但为支持非为滋味。是故佛言欲界有情依食而住。又复行人虽吃食饮支持于身。恒观此身由如芭蕉无有坚实。常此制心不住贪爱。凡乞食时持钵巡行次第而乞。常须思念世尊所说。以智慧方便调伏六根勿令散乱。所睹妙色及诸尘境。是魔境界欲惑人心。凡修行人而起方便。宁以热铁烧刺两目。不以乱心贪视妙色。乃至殊常种种尘境。随缘乞食而不住着。常作比观调伏其心。默然乞食巡行他舍。无上中下远离取舍。然不往新产之家及多人饮酒之处。男女迷醉爱染之处。众多小儿戏乐之处。诸男女众聚会之处。戏伎男女作音乐处。乃至有恶犬处。如是等处皆不应往。乞得食已持还本处。洗足敷座然后可吃。其食未吃先分三分。一分奉于本尊而为供养。一施无碍。一乃自食依时而食。食毕盥漱使令清净。又须日三澡浴先自清净。然以香花灯涂。种种供养赞叹礼拜。所献尊像一切食饮。切须洁净离诸荤秽。每持诵时坐吉祥草。凡所供养如不办广大。但随力分奉于香花。所谓零陵香阏哩迦(二合)吉祥果。没哩(二合)贺帝吉祥草仍及莲花和合供养使得适意。行人持诵或行或坐得通思念。唯除卧时不许持念。念诵讫已。恒于六时思念功德。心无间断祈于圆满。

分别数珠持心离障分第三

复次欲等烦恼与心合故。说为轮回。根本烦恼若除。由如清净玻胝迦宝。若离轮回乃名解脱。又如水本清净。于一刹那间尘能浑浊。亦如有情心源本净。于刹那顷被诸烦恼而为染污。

复次说于数珠。乃有多种。所谓菩提子金刚子。莲花子木患子。及与[王*車]璖诸宝锡鑞铜等。随取一物为珠数一百八。如是得已。持诵行人常保重之。凡持诵时于本尊前。依法安坐调伏诸根。端身自在不得偎倚。系念本尊及真言印契。收摄其心勿令散乱。然取数珠右手执持左手仰承。每诵真言一遍乃掐一珠。所持遍数恒须克定勿令少剩。持念之法令唇微动。勿使有声亦不露齿。一心专注勿令散动。有情之界居凡夫位。心如猿猴贪着诸境乐而不舍。又如大海被风所激。生起波涛不能自息。凡夫睹境亦复如是。常须收摄不令散动。勿令心源而有波浪。持诵行人若是疲倦。将欲昏睡恐其失念。即起经行或观四方以适神思。或用冷水洗其面目。既得醒爽复座持诵。行人若是怖于劳苦。心有移动便作是念。此身无主因业所受。无依无定随业流转。轮回八苦何处得免。至于寒暑饥渴蚤虱蚊虻。如是苦恼处处皆有。又复贪欲若盛。作白骨及烂坏不净之观。嗔恚若盛作慈悲观。无明若盛作缘起观。又复若遇冤家观如亲友知识。或复亲友知识忽作冤家。行者若是遇此冤亲境时。莫起分别憎爱之心。当住平等无著正念。又出道场时。不得与婆罗门吠舍首陀等语。又复不应与不男之人女人等语。何以故盖非乐法之侣。可与助伴同事等语。或是入触便利等事。便须入水澡浴使其洁净。或献香花灯涂赞叹供养。乃至持戒精进持诵修行。一切善法皆悉回向阿耨多罗三藐三菩提。譬如众流皆归于海。既入海已咸成一味。集诸善因总趣佛果。无量福聚自然相随。譬如有人耕田种谷唯望子实不为[葶-丁＋呆]干。既丰子实其于[葶-丁＋呆]干自然而有。求趣佛果亦复如是。一切福乐不求自至。又持诵人不应为小而妨于大。或若有人来有来请便应答言。待我自得长寿。及其一切乐具此心满足。然后能满一切有情之愿。

又复行人当要远离世之八法。所谓善称恶称得利失利。赞叹毁谤苦乐等事。如是之法不得在心。还如大海不宿死尸。乃至刹那亦不同处。又如室中然灯为防风。故飘鼓若免光明即盛。如持诵人持诵真言。亦须勤勇加行若立。善法增长亦复如是。又持诵人要在摄心。不得歌舞戏乐。我人憍慢邪见邪染。嫉妒懈怠懒惰睡眠。及入喜会迷醉邪论及无义论。以至嗔怒恶口两舌。如是等事皆须远离。又复不得吃供养残食及鬼神残食。行人唯得食三白。及树果菜根乳酪浆等。及大麦面饼油麻滓。及种种麋粥等。又持诵行人当须昼夜精勤如法持诵。常于诸佛法僧及遗身舍利。恭信珍重诚心忏悔。愿一切先罪悉皆消灭。每持诵时先依法请召。持诵了毕。依法回向发愿讫。然后发遣。或至夜分将欲眠睡。于本尊侧不近不远。地上敷吉祥草于草上坐卧。

坐定后然。于一切有情起利乐心。作慈悲喜舍等观然后眠睡。

说金刚杵频那夜迦分第四之一

我今分别说诸跋折罗量。其量或长八指或长十指。或十二指或十六指。或最长者不过二十指。如是五类无有过者。造跋折罗物或金或木。随所求事种种不同。若欲求佛法真明成就。用菩提木作跋折罗。若降伏地天及持明天。当用金作跋折罗。若求大富贵用鍮石作跋折罗。若降龙用熟铜作。若降修罗入修罗窟用宝石作。若欲成就一切法者。可用金银铜相和作。若欲成就长命吉祥及无病多财宝。乃至降诸宿曜者。可用佉祢啰木作。若欲降伏夜叉女者。可用末度木作。若欲降伏冤家用刺木作。若降害极恶冤敌者。可用人骨作。若欲成幻术者。用玻璃宝作。若欲令极相憎嫌者。用苦栋木作。若欲兴兵斗敌及降鬼神。用吠鼻多迦木作。若欲成就夜叉乾闼婆阿修罗者。可用柏木及松木作。若欲成就龙女爱重者。当以龙木作。若欲成就变形者。可用土及银作。若欲求财用无忧木作。若欲成就对敌得胜者。可用吉祥木及阿祖曩木柳木等作。若欲求成就意乐者。可用赤檀白檀作。如上所说造跋折罗。皆须五股不得缺减。小有破损即法不成。仍须事持光净殊妙端严可爱。若念诵时。先献涂香及妙香花而为供养。然后发广大慈悲之心。手执跋折罗依法专注。持诵本部真言如数满毕。不得少剩依时持诵。满毕数已。然将彼跋折罗安本尊足下。复以诸妙香花涂香等。乃至作礼而供养之。若持诵时手不执跋折罗者。其法终不成就。如再持诵依前次第而作不得亏阙。又若于供养具诸事法等有所阙者。当须一一作印。以供养之然可念诵。

凡成就法有多种物。所谓雄黄雌黄牛黄黄丹。及眼药菖蒲等药。又有衣甲枪剑罥索三股叉诸器仗等。如是等诸成就法有三等验。所说本尊真言及仪轨中。乃至诸真言中成就之法亦不越此。复次世间有持明行人。持诵真言求成就处。便有作障频那夜迦。随持诵人伺求其便入其身中。使持诵人心如迷醉及发诸病。如是种种而作障难。彼作障者有其四部。一曰摧坏二曰野干。三曰一牙四曰龙象。于此四部各有无量频那夜迦而为眷属。于大地中随彼处处而作障难。第一摧坏部主名曰无忧。其部眷属有七俱胝。于其护世四王所说真言。有持诵者彼作障难。第二野干部主名曰象头。其部眷属有十八俱胝。于其大自在天所说真言而作障难。第三一牙部主名曰垂髻。其部眷属有六十俱胝。于其大梵天及帝释天。日天月天风天那罗延天。如是天等所说真言。有持诵者而作障难。第四龙象部主名曰母哩达吒迦。其部眷属有俱胝那由他千波头摩。于其佛教所说真言。有持诵者彼作障难。又有呵利帝儿名曰爱子。于其般支迦所说真言而作障难。又摩尼贤将子名曰满贤。于其自部所说真言有持诵者。彼子满贤而作障难。如是等诸

频那夜迦。各于本部而作障难。不欲行人得其成就。或时变化作本真言主。来就行人之处而受供养。而彼本真言主来至道场。见是事已却还自宫而作是念。云何如来与彼所愿。不却此等。令于行人正修行者而得恼乱。使彼持诵功不成就。正使梵王帝释诸天及龙。不能破彼频那夜迦作障誓愿。唯除大明真言有大功力。能退如是诸作障者频那夜迦。诸修行人当依法持诵。得数满已。然更成就妙曼拏罗及以护摩。使作障难频那夜迦退散远离。

妙臂菩萨所问经卷第二

说金刚杵频那夜迦分第四之二

　　复次行人于持诵时。及供养时乃至护摩时。若不依法及阙仪则。彼作障者而得其便。又复行人心不决定。而有疑惑。谓此真言而可诵邪。谓彼真言而可诵邪。若作是念。彼作障者即得其便。又复行人谈说世俗闲事。至于农田货易之类。于自修行无有义利。彼作障者而得其便。彼频那夜迦入行人身。步步相随伺求其短。作诸障难令法不成。譬如人行沿彼河岸。身在岸上影落水中。寸步相随不相弃舍。彼作障者入行人身。不相弃舍亦复如是。或有频那夜迦。于澡浴时得便入身。或有频那夜迦。于念诵时得便入身。或有于睡眠时得便入身。或有于献香花时得便入身。或有于护摩时得便入身。譬如日光照于火珠。以因缘故而得火生。彼频那夜迦在行人身。因得其短令行人心乱。遂起贪嗔无明之火。若频那夜迦于澡浴时。伺得其短入行人身。遂令行人起种种过患。忽觉饥渴思念饮食。或起懈怠懒惰之念。或耽眠睡或起嗔恚等事。若频那夜迦于献涂香时。伺得其短入行人身。遂令行人起诸过患。或思乡国生缘之处。或起懈怠之念。或起欲想分别妙境。若频那夜迦于烧香时伺得其短。破地而出入行人身。遂令行人起诸过患。或生嫉妒或发嗔恚。或起邪见或思邪淫等事。若频那夜迦于献灯时。伺得其短入行人身。遂令行人而发心病。心闷痛苦以至损心。若频那夜迦于献花时。伺得其短入行人身。遂令行人起诸过患。或身壮热或肢节疼痛。或与助伴相诤以至离散。若频那夜迦于念诵时。伺得其短入行人身。遂令行人起诸过患。或得病恼身体疼痛。或患腹肚下痢无恒。又复诸频那夜迦悉入身中。遂令行人起种种过患。魔既炽盛心遂迷惑。不辩东西见诸异相。或似念诵语不分明。或无事缘行往不定。或心不决便起邪见。或说无有生天亦无得罪。或言无有修行定无圣力。虚念真言妄受辛苦。无善无恶无因无果。乱言绮语种种无恒。或手折草木或弄土块。或睡时咬齿或妄起欲想。于彼女人而生爱乐。彼之女人不乐行人。或复彼乐自心不顺。竟其夜分不能睡眠。或复睡着即得恶梦。乃见舍哩努(二合)攞及师子狼狗所趁。或见驼驴猪豕猫儿野干之类。又见鹫鸟鹭鸶及獯狐等飞怪之禽。又复梦见

裸形外道。以干湿骨而为庄严。或梦短小恶相之人。或梦身体白癞之人。或梦赤髭丑貌之人。或梦髑髅骨聚枯井枯池。或梦破坏屋舍人所舍弃。或梦恶人手持枪剑及诸器仗欲来侵害。若于梦中见如是事。即定知彼等诸频那夜迦而作障难。持诵行人即作甘露军拏利忿怒明王法。及念真言以为护身。使如上频那夜迦诸魔障等。悉皆解脱不能侵恼。若有常持此真言者。一切魔障无由得便。

复次持诵行人。欲作法解除魔障求解脱者。先请清净有威德阿阇梨。可就山中或是池侧或林树下。或是聚落空闲之舍。或是清净四衢之道。得是处已。然用五色粉作曼拏罗。五色者即黄青赤白黑等。其曼拏罗量方四肘作四门。中作坑方二肘于坑内布吉祥草。于坑外四面。分布安置真言主明王座位。又于八方粉作本方天神。以四宝瓶或用四新瓦瓶代之。其瓦瓶不得用黑色。及太焦太生者。瓶内盛五谷五宝及香水令满。兼以赤莲花及杂树花枝等插于瓶内。复以五色线缠瓶项。安于四方为灌顶用。安置已。然可请召诸明王等。以上妙香花饮食及供具等而供养之。复以酒肉芦卜蔬果之类。供养八方天神。及诸作障频那夜迦等。然后彼着障人。于坛中坑内面东而坐。其阿阇梨取四方瓶。诵甘露军拏利忿怒明王真言百遍。加持彼瓶诵数满已。及依法作诸法事。然后以此瓶水灌着障人顶。彼着障人即得解脱。此曼拏罗非独解脱魔障。亦能灭一切罪增无量福。若能依法修持。无不获得果验者。

分别悉地相分第五

尔时彼持诵行人。被诸魔障种种恼乱欲令退心者。既知是魔。即须作法而为除解。得除解已。身心安静无恼无垢。譬如明月得云退散。离于障闭朗然天际。住于空中照耀无碍。彼之行人持诵修行。获离魔障亦复如是。又复持诵不获成就者。譬如种子因地因时。风雨不愆溉润无失。乃可生芽以至成熟。若或种子不以其时不植于地。使彼芽茎无由得生何况枝叶及果实耶。持诵行人若不依法又不清净。于诸供养曾无虔洁。于其所诵真言文字或有阙剩。至於呼吸讹略不正。是以种种悉地而不现前。不获成就亦复如是。又如兴云降其雨泽。随众生福而有多少。随持诵人所施功勤。获得成就亦复如是。若是行人获其胜地兼依法则。至于所制亦无误犯。黑业消灭白业渐增。持诵所求即趣成就。若其如是一一无失。于诸成就得获无疑。

复次行人于持诵之中有所阙犯。或是间断本诵别持真言。或将所诵真言授非同志。致其所诵虽满无成。便应复更虔心倍前专注。每日三时如法供养。洁净内外不失仪则。更诵一洛叉遍得数满已。便可作护摩法而为供养。当以大麦或用稻花。或以脂麻或白芥子或是莲花。

随用一物以酥相和数足四千。或七千或八千乃至十千。又以忧昙钵罗木菩提树木。白赤阿哩迦木龙树木。无忧树木吉祥木。尔虞噜驮檐没罗木。佉儞啰舍弥木钵罗叉木。阿波末里誐末度木阎浮木。以如上木随取一木为柴。当使湿润者若干枯虫窍。或烧残者并不得用。其柴粗细如指。长十二指截已。以酥蜜酪揾两头。与稻花或脂麻芥子等。随取一物同烧作护摩。满上数已。前所阙犯还得清净。然后方可更求真言悉地得无障难。

复次行人所持真言明主。或有余部而相禁缚。或截断或破坏。使其所求不得成就。即作本尊形像置本部尊足下。面相对诵诸部忿怒大威真言。复以酥蜜酪灌沐本尊。日日三时如是十日。彼诸禁缚自然解脱。

复次行人于所持真言。所修行法自审无阙。所求悉地由不成者。必于其法有所亏阙。然非自知定得境界。但加精进日夜不懈者。本尊自然来于梦中说其障因。感应可期如海潮限。其实诸部真言明主。定不相破必无禁缚。譬如二人而作密友约其一言。自今已去勿往某舍。亦复与彼不交言话。而彼友人以相重故。终不往彼及与言话。持诵之法亦复如是。是故行人不得以真言明而相破坏。亦复不应互相禁缚。乃至护摩作非善业。又复行人不应于真言曼拏罗加减传授。亦复不得以此法彼法而相回换。亦复不应无故打缚有情。不应护摩损彼肢体。乃至致死害于有情。亦复不应摧灭鬼族及治罚龙类。亦复不应于一切鬼神星宿。妄作禁缚等事。亦复不应咒法。医治婴孩之病而妨大事。

复次持明天及持明诸宗。所说得成就义具法不同。或说当具十法乃得悉地。所谓行人助伴所成就物精勤处所胜地时节本尊真言财力。具此十法悉地乃成。又余宗说具三种法悉地得成。所谓真言行人助伴。又一宗说四法得成。所谓精勤好日好时并及处所。又一宗说五法乃成。所谓本尊真言处所财力所成就物。又一宗说当具十法。又一宗说当具八法。乃至或说五法四法三法二法。各于本宗而说定量。唯佛教本宗我金刚族。当具二法悉地乃成。一者行人。二者真言。一行人者。具足戒德正勤精进。不于他人所有名利而生贪嫉。于己财物。乃至身命无所吝惜。二真言者。以所持诵本部真言之时。当令文句满足声相分明。所有欲求成就之法。皆悉具足不得阙少。又须得诸佛菩萨先所居处。得是处已如法持诵。决定获得意愿满足。成是二法定得悉地。复次行人持诵之法。喻若师子为饥所逼捉象而食。必先奋迅全施力势。或捉羊鹿小兽之类。所展力势与象皆同。行人持诵求彼成就上中下事。必须精勤勇猛如师子王。无有二相亦复如是。

持诵行人于持诵时。若住城隍阛阓之处。当有蚤虱蚊虻[口*(一/巾)]啮身体。又或见闻女人装严衣服环钏璎珞种种之声。若住深山大

林即有寒热无恒。或发病苦逼恼身心。又复或有猛恶之兽。欲来害人使起惊怖。若住海岸即见风鼓海水作大波涛。恶声恐人令生怕怖。若住江河陂池之侧。即有蛇虫毒蠚害人之类。持诵行人若在如是之处欲持诵者。必先了知如是之事皆为魔难。若遇是事当须可忍。勿使心缘而有散乱。或可别求胜处以进功行。不得因逢此境而生退屈。便须更发坚固勇猛之意。若或退心恐起邪念。邪念若起当被恶魔而得其便。智者方便与有情乐。勿令一切有情之类。因斯获罪当受苦果。

复次持诵之者。不得太急亦勿迟缓。使声和畅勿高勿默。又不得心缘异境。及与人杂语令诵间断。又于真言文句勿使阙失。文句阙失。义理乖违。悉地难成因斯所致。喻如路人背行求进。离此过失速得灵验又如川流昼夜不息。持诵行人亦复如是。日夜不间功德增长。如彼江河流奔大海。又复行人或是心触染境。便起着想遂成懈怠。觉是魔事速须回心。当瞑两目作于观想。或缘真言文句或观本尊。系束其心令不散乱。后逢此境心若不动。此之行人得观行成就。

又持诵行人欲求悉地。要在摄心定住一境。心若调伏身自安住。身既无挠心转快乐。身心一如名得三昧。持诵行人得斯定念。过现之罪悉皆消灭。得罪灭已身心转净。所作事业成就无疑。佛佛所言一切诸法心为根本。心不清净。当感贫穷丑陋之果。或堕地狱畜生。若心清净当得生天。及生人中受于快乐。乃至远离地水火风生老病死。无常无我败坏之乐。后得解脱寂灭涅盘之乐。又复诸法从心所生。非自然有亦非时节。非自在天生非无因缘。但缘无明轮回生死。四大和合假名为色。色非有我我非有色。色无我所我无色所。如是四蕴毕竟皆空。色如聚沫受如浮泡。想及行识如焰幻等。若能于法得如是见。名为正见。若起异见名为邪见。

复次持诵行人。所持真言若得数足。争知所修近于悉地。若于睡时必得好梦。若是梦见自身得幢幡宝盖。引入上妙宫殿。或登楼阁或上高山或升大树。又或梦骑师子白象白马白牛。或犀牛黄牛舍里努罗等。又或梦闻空中作大雷声。又或梦中得人欢喜授与馨香花鬘鲜洁衣服。或得水生果子或五色莲花。或得佛像或得佛设利罗。或得大乘经典。或见自身处大会中。与佛菩萨同坐而食。又或见自身入于塔寺或入僧房。或见如来处于宝座。为天龙八部说法。自入会中亦坐听法。或见辟支佛说十二因缘法。或见声闻僧说四果证法。或见菩萨说六波罗蜜法。或见诸天说天上快乐。或见优婆塞说厌离家法。或见优婆夷说厌女人法。或见国王或见净行婆罗门。或见殊异丈夫。或见端严女人。或见大富长者。或见苦行仙人。或见持明诸仙。或见妙持诵人。或见自身吞纳日月。或见身渡大海及江河泉池。或即饮如上水都尽无余。或见头上火出。或见入大火聚。又复梦见大车满中载物。有牛及

犊而共牵驾。或梦得白拂。或得革屣。或得刀剑或得妙扇。或得金宝[王*車]璪真珠璎珞。又复或见己之父母。或见端正童女众宝严身。乃至或得上妙饮食。若或得此如上吉祥好梦。应须策勤精进欢喜勇猛。何以故应知或于一月半月。或一日或一刹那间。必定获得广大悉地。

知近悉地分第六

复次行人自审持诵有力倍生爱乐。于其染境心不攀缘。于诸违犯罪不生起。自无寒热饥渴苦恼等事。至于蚊虻飞虫乃至毒蛇血食之类皆不能害。又复饿鬼毗舍左羯吒布单曩等。皆亦不敢侵近行人之影。行人所有言教一一信受。又复倍觉聪明智慧。善解文字书疏言义。唯乐一切善法策勤精进。又复得见地中宝藏如无障隔。身体无病尘垢不染。身出香气一切爱乐。见者闻者悉皆欢喜。又复无诸乐欲女人来相媚惑。以其身心清净。得闻空中诸天言语。或得见彼天身。乃至得见阿修罗乾闼婆夜叉之类。持诵行人。若得如是吉祥相现便应喜庆。自知已近真言悉地。便须备办成就法事。

复次行人欲起首悉地。先须具持八戒。四日或三日或二昼夜。仍须断食方求悉地。

尔时妙臂菩萨。闻金刚手菩萨如是言已。须臾默然。即白金刚手菩萨言。菩萨先言不由断食而得清净。云何今日言令断食。又如佛言人之吃食由如膏车。车或不膏难以前进其事云何。时金刚手菩萨。以如雷音作如是言。我今不为令心净故而有是说。但为有情身本非净禀于精血。为骨为髓为肉为皮。头发身毛面目耳鼻。脂肪脾胃涎沫唾洟。乃至大小便利九漏交流。如是身分种种垢秽。皆依地水火风流转变化。若求悉地先当清净。不欲于成就时。令彼大小便利而有流出。故说断食而求清净。非为妨道说如是事。如是清净身得安乐。于成就时免其薰污。

又复行人于此之时。忽生烦恼而有贪欲。便须以慧作其观想。乃谓此身不净所成。复假食味以为资持。若作如是想时。前所起念当时消灭。乃至于身命财全无吝惜。譬如夜分无量黑暗。日光出时一切都尽亦复如是。行者若是修持到此。应当自知悉地不远。复次如是知已。于白月八日或十四日或十五日。取净土及新净瞿摩夷相和涂地。次用香涂地洁净。作贤圣位清净讫。以彼贤圣皆面东坐。以香花灯涂饮食等次第奉献。先献佛次献大金刚族本部明主。次献所持真言主。如是次第佛及菩萨乃至明主。一一供养赞叹已。复更发起大菩提心大慈悲心。为度一切生老病死苦恼众生。作是念已。复更转读摩贺三摩惹经及吉祥伽陀。如来秘密大智灯经。及转最上法轮经。如是经等或

遍转读或随读一经。然后结八方界地界及虚空界等。彼界如世人住处外墙用遮其恶。结界防魔亦复如是。当令恶心作障天魔阿修罗。乃至一切鬼神等皆不得近。兼复念被甲真言用护自身。我先已说种种曼拏罗法。当以五色粉随作一曼拏罗。作已先随意作一护八方神。彼神能摧诸作障难者。又于曼拏罗四维。画金刚杵三股叉等。然后诵献师子座明咒茅座。安曼拏罗中心以所成就物。先用三菩提叶盛。后用四菩提叶覆盖安于座上。然用咒咒香水洒之以除魔障。然自坐左边诵相应真言。须臾间复用香水洒净。然后复以相应法护摩一千遍。专心诵持不得间断。直至三种相现是为得法成就。三种相者所谓热相烟相焰相。若得热相者当得世间一切爱重。若得烟相者当得隐身。若得焰相者当得变成微妙之身成持明仙。飞行虚空寿命长远。得悉地相如人至死。冷触入身周遍其体。又如中阴至于胎藏孕者自觉。又如世间诸有香气。人忽闻者香虽可得无有形影。又如火珠照以日光。日光入故火遂流出。诸有行人悉地入身亦复如是。前所成就是外诸物像。或是内心求成就者别有所表。彼持诵行人专注不间。必感灵验得悉地者。或见所供养像而得振动。或得像面毫光照耀。或得像身振动。或得空中降花。或时无云降微细雨。或降妙香或感地动。或闻天鼓自然之音。或见天人阿修罗等住虚空中。或闻诸天人等言语之音。或闻种种大庄严具璎珞环钏之响。或见灯焰增长明净金色。或其油尽灯焰转炽。或闻空中有声令说所求之愿。或觉身毛一切皆竖。或现如是相已。定审所求悉地成就。当以上妙净器盛满生花。及磨诸香水并着五宝。和合作阏伽水。[跳-兆＋長]跪奉献本尊及诵真言。乃至以妙伽陀而伸赞叹。当发欢喜正信之心。精进不懈礼拜供养。如是作已。将所求事一一言说。圣心不间有求必应。得如愿已一心专注。而于本尊信乐赞叹。再以阏伽奉献供养。更念本尊真言。又念诸部发遣真言。当依仪轨诵真言已。礼拜请诸贤圣各还本位。

说成就分第七

复次行人专注持诵精勤不懈。虽得如愿所作成就。但一切时恒须用意。何以故缘彼一切极恶鬼神以恶业故。于诸行人不欲成就。若其成就彼真言力威德及处。或百由旬或千由旬。诸魔鬼神不敢侵近。彼作是念此之行人今世后世。而于我所无饶益故。由是行人常须在意。譬如有人被甲乘象。复持弓箭及诸器仗上大战阵。彼诸怨敌见此威猛。退散远避无敢当者。持诵行人若常持诵于法无阙。乃至戒律无少违犯。戒喻于甲真言喻弓箭。勇猛如乘象。若具如是。恶魔鬼神不敢侵近亦复如是。

复次行人求吠多拏成就者。于尸陀林中求不坏者。其尸仍须身分具足全丈夫相。又不得用背伛挛躄痤陋之者。亦复不用极肥极瘦诸不

圆满。乃至无上中品相人尸皆不堪用。若是选得具上品相者最为第一。又复不得用因患气患疟。及患痢病及患恶疮。乃至因被水中陆地蛇虫所蠚。行毒遍身吐沫死者。如是之类皆不堪用。若是选得尸已。便须令助伴人执棒守护。尽日直至夜分。或只就尸林或别求空舍。或独树下或四衢道。或泉池侧或宝山中。若得如是上胜之地。彼吠多拏必能速疾可得成就。如上胜地随求一处可爱乐地。其地如仪得清净已。复以净土及瞿摩夷。相和涂地地清净已。用青赤白黑及黄五色上妙之粉。作三昧曼拏罗。其曼拏罗种种名字我已先说。于诸曼拏罗中随作一种曼拏罗。于曼拏罗中排四贤瓶。瓶中。添水各各令满。或用苦水。然求随时蔓花。或种种异花插于瓶内。于曼拏罗如是作已。令彼助伴发勇猛心不得怖畏。先与尸净发。复用贤瓶水沐浴令净。然后用油涂摩。涂讫又用上好白衣装裹。如是毕已。然于所作曼拏罗中。铺吉祥草散种种花。令彼助伴同舁此尸安曼拏罗中。或头东或头北如法安置。后以涂香烧香名花花鬘。乃至酒肉种种之食而为供养。如不能广办但随力分亦得。然取与此曼拏罗相应之族。本部真言而为咒诵。又复于此本族真言明主。当起信心精虔奉重。依于仪轨专注持诵以求成就。复有一切潜行作障部多及龙必里多等。行人复以供养物等。先散四方四维乃至上下。施彼作障部多及龙必里多等。及先诵真言而自拥护并护助伴。令彼障等不能侵近。然后持诵以求成就。于持诵时若是尸立现诸恶相。即知是魔种种作障之类。行人审知是已。取白芥子和灰。诵佛顶王真言掷彼尸面。以真言大威力故。诸作障者驰散四方。障魔去已尸卧如初。若是尸立无诸恶相。即知是真言功力。所求成就决定无疑。若得如是便须自心决定。凡是行人先所求愿。而于此时一一皆说。或求示于伏藏。或求入修罗窟取圣药。或欲乘剑或求眼药。及降鬼神乃至求啰惹爱重。如是诸事并可成就。行人常时当须行最上行。用大真言力为自拥护。方得成就吠多拏法。何故如是。譬如猛兽虽猛少智。而被恶人之所伤害。行人若是不起上行不自拥护。当被诸恶魔障。而得其便亦复如是。

妙臂菩萨所问经卷第三

召请钵天说事分第八

　　复次若欲召请钵天来下说事者。彼钵天下处而有数种。所谓手指铜镜清水火聚。平正地琉璃地。灯焰童子虚空中。及诸供养器等处。皆是钵天下处。若有行人请得来已。于前所说下处。自说天上人间过去未来现在。乃至具说超越三世善恶等事。若是行人请召之时。不依仪则于法有阙。或所诵真言文字讹略。或是阙剩又或不具正信。不读大乘经法。或不陈供养。设有供养随于处所不求清净之地。或时童子头面眼目或手或足。及诸身分无端严相。若如是者彼诸行人。虽复勤

劳而钵天不下。非唯召请不来。而亦返得不吉祥事。若持诵行人欲作请召钵天者。当须修先行法。先行法者。谓先持诵钵天真言。一洛叉遍或三洛叉遍。然后取白月吉祥之日其日不食。求净土衢摩夷等相和。涂地作坛如牛皮量。此是下钵天处。若欲于童子下者。即将童子澡浴清净。着新白衣与授八戒。内外清净讫。坐坛中心面西而坐。以香花等而为供养。行人自亦于坛内。布吉祥草面东而坐。诵本天真言一心祈请定获成就。若欲令于镜中下者。先取好镜圆满无损缺者。用净灰揩拭七遍。或八遍或十遍。令其莹净安坛中心。钵天若下即于镜中现世出世之事。若欲令于指上下者。即先用紫矿水洗染大指。后用香油涂摩。彼钵天乃下。若欲令于水中下者。即取新水仍须滤过添于瓶内。钵天乃下于中现事。若欲令于空地及诸尊像前。灯焰火聚处下者。即先持诵真言加持净水洒之钵天即下。若于如上之处请得下已。即奉种种香花而为供养。令钵天欢喜。天欢喜已乃于梦中说善恶等事。若或具修诸法而天不下者。当更发大慈大悲利乐之心。一日不食复受八戒。于殊妙尊像前或舍利塔前。布吉祥草端身正坐。不动不摇一心专注。持诵本部母或本部主真言。一洛叉遍或二洛叉遍。得数满已再作此法。当诵忿怒王真言。及呼我唵字者。至于枯木亦可令入。何况人处。若欲令于童子处下者。当先求取童儿十人或童女十人。如数不足或八或六或四或二并通。须年十岁或十二岁。又须是身相圆满遍身血脉。及诸骨节悉皆不现。肤色鲜白头顶端正。发黑光润面如满月。眼目修长牙齿齐密。手臂纤长佣圆可爱。两乳隆起身毛右旋。心复之间有三约文。脐深平正腰细端直。乃至股肱膝腨踝指及跟。诸相端严悉皆具足。人所见者爱乐不舍。若得如是童子或童女。即取白月八日或十四日。或十五日或别吉祥日。即先令澡浴清净着新白衣。或着真珠之衣而为庄严。严饰毕已仍与授八戒讫。将于坛中面东而坐。行人其日自亦不食。澡浴清净着新白衣。具种种香花花鬘涂香烧香燃灯。及上妙种种饮食。供养本尊及护八方天神。又别置供养。奉献天人阿修罗及潜行鬼类。如是作已持诵行人。复以妙花。散彼童子。然后手执香炉念钵天真言。其真言首当先呼吽字。中间复加屹哩(二合)诃拏(二合)之句。至此以花投于童子。又呼阿鼻含字(三遍)又呼乞涩(二合)钵啰(二合)如是诵者。彼钵天须臾即来入童子身。亦须审知其相。若是来者其童子颜容熙怡。目视不瞬无出入息。即知是其钵天来已。便可烧香及献阏伽。心中当须忆念最胜明王真言。礼拜供养然可请问。尊是何天劳屈至此。我今于自于他。有所疑事愿为速说。仍须速问不得迟疑。而彼钵天一一皆说。多说三世善恶之事。若苦若乐得利失利种种之事一一皆说。如是说已宜应信受勿生疑惑。所问事毕速须依法供养。劳谢发遣请还本位。

复次钵天自身来下。当有证验。可知彼天作童子相两目圆莹。于黑睛外微有赤色。面首端正颜容熙怡。视物不瞬无出入息。有意气大

人之相。若如是者是真钵天来下。若是障魔来下者。其状亦如童子无出入息。颜容丑恶眼圆多赤。作嗔怒相张口怖畏。若睹是相当知是魔。罗刹及龙潜行鬼类。既审知已速须作法除遣。持诵行人即于坛所。读诵吉祥伽陀或大力明王经。及三摩惹经及秽迹忿怒明王真言。乃至大乘诸陀罗尼而发遣之。如是不去当诵师子座真言。用阿里迦木及波罗舍木为柴。[枓-干＋皿]酥蜜酪并稻谷花或胡麻等。护摩百遍。然后诵忿怒军拏利真言护摩。三遍或七遍。彼障魔更不敢住自然退去。诸有智者。当须解了如是之法一一修行。若为是事勿令辛勤无所灵应。

说诸遮难分第九

复次妙臂菩萨问金刚手言。行人修行持诵有何罪障不获悉地愿为宣说。当令未来诸修行人一一了知。于诸修行而无疑惑。

尔时金刚手菩萨告妙臂菩萨言。妙臂若有行人。于过去世乃至今生。于身口意不能善护造诸重罪。是故修行法难成就。所谓杀阿罗汉及杀父母破和合僧。以嗔怒心出佛身血。及毁坏佛塔或杀菩萨。或强以不净行污阿罗汉母或使人或自作逼夺三宝财物。如是之过。佛说此为五无间罪。若有是过于法难成。何以故以此重罪。当堕地狱受苦一劫。乃平先罪方得出离。故说此人虽复勤苦。以业障故于诸真言终不成就。又复于诸如来所说经法。以其嗔心或火烧。或水溺或方便毁坏。或谤法身或杀持戒僧尼。或无故杀持戒男子女人。或以嗔心纵火焚烧伽蓝。若有此罪虽复勤劳亦不成就。若或于佛法僧。所兴损害心不限多少。我今说彼受报少分。如是之人当堕无间地狱。毕是罪报复生人间。以余业故设得人身生贫贱种。或遇善友劝发无上菩提之心。后又不定返却归依外道天等。彼外道天虽见归依。亦复不喜返生嗔害。若此之人持诵修行终不成就。若复有人从初发起无上菩提之心。从是之后诸天。及人宜应供养。何以故彼人即是荷担一切有情。能于有情施无畏故。乃至于三宝种能继嗣故。是以不应返礼诸天。又复不得作猛害之过及杀仙人。又复不应于真言明互相破坏。又或以嗔心故不供养真言明主。又或乃至以足践莲花及诸印契。又或无故手折草木之类。又复礼拜诸恶药叉之类。或吃供养残食及供养鬼神残食。或吃弃地之食。又或于畜生女行不净事。或与女人于伽蓝清净之处行不净事。或以禁咒或用药力害诸蛇虫。或乘象马牛驴。欲令急速强鞭支之。又于病患之人及苦难之人。不发慈悲救济之心。如是等人于真言明终不成就。

复次行人譬如虚空不可量度。若复有人于三宝所而行损害。后感其报不可度量亦复如是。又复行人曾以罗网伤害有情。畜养猫儿捉杀

虫鼠。乃至笼禁鹦鹉飞禽之类。如是之人不得成就。又不得受用供养佛物。又不得礼拜大自在天。及日天月天火天那罗延天。设使遭其苦难亦不应礼拜。彼诸天等所有教法不应持诵亦不应供养行彼法人。于彼等法不嗔不喜。亦不随喜彼法仪则。或有财宝欲行惠施者。即先发大慈悲心。先当礼拜一切诸佛。次礼菩萨缘觉声闻之众。何以故彼菩萨等。如月初生已超众曜。后渐圆满明照世间。彼菩萨等亦复如是。虽在地位终当取证无上菩提。是故应须礼拜如是之众。又菩萨等乃是荷负一切有情之者。所有发大慈悲欲救济者。宜应先礼此菩萨等。又复世间有可愍者。愚痴下劣有情。于菩萨等不肯礼拜。彼菩萨等具大精进神通难测。行人若不礼拜。非只所持诵法不获成就。亦乃轻于诸佛。何以故譬如世间一切果实从花而得。花喻菩萨果喻菩提。是故行人宜应信礼。若有菩萨为利益故。于贪欲者示现行欲。乃至于善人恶人实无爱憎之心。以慈悲故方便赞毁。云何行人于菩萨等不生信礼。彼诸菩萨或复示以种种真言明主之相。为欲随愿满足有情之心。是故应须信礼一切真言明主之师。

说胜道分第十

　　复次持诵行人。于所修行勿生疑念。当以八正道常为资持。行此道者于真言行定获悉地。又复当来常生天上人间胜妙之处。过去诸佛修行此道得成正觉。现在未来诸佛世尊亦复如是。以身口意所修功德。常依佛言不生疲劳。如是修行名为正业。以其饮食汤药衣服卧具。诸所受用不生爱着是名正命。于自于他不赞不毁。远离嗔恚如避火聚。又如猛虎见火惊怖。惧诸过咎常令如此是名正行。不学占相男女吉凶等事。不学天文地理阴阳之法。乃至降龙及调象马。书算弧矢之艺。能远斯过是名正分别。不应往观斗象马牛羊鸡鹤飞禽之类。及诸男子相扑之戏。能离斯过是名正念。乃至不应言说王法国政。及地方论兵战相持之事。淫坊淫女耽着之论。亦不谈说谜语。亦不谈说往昔所经之事。乃至世间一切无益文字言论等事。持诵行人当须远离如是种种之过。又若持诵求悉地者。至成就间。不应时入城廓村落塔庙伽蓝。及外道所居神祠宫观。如是之处皆不应往。若为持诵事不获免。当于如上之处随求一处清净胜地。或即别求山间或是池侧。成就空舍或故神祠。或树下或河岸。乃至山泉之侧。离诸喧杂无人之处专心持诵。又复一年之内。唯除三月夏安居时不行余外。若春雨时并及余时。随意游处山林泉池。乃至如上一切胜处专心持诵。行人若是修先行法诵数虽满。夏安居时不得作成就之法。譬如苾刍夏安居时。一切不作安坐寂静。持诵行人亦复如是。唯于持诵不得间断。夏满之后如法护身方作成就。

　　复次欲求悉地者。持诵数满须作护摩。作护摩炉亦有数种。所谓

莲花相团圆相。三角相四方相。如是四种所用不同。并须虔心制造当令如法。欲作炉者先求净土及衢摩夷。相和作泥泥炉。炉须有唇极令牢固。亦须四面作基陛相。为供养圣贤之位。若作善事及求财宝。乃至息灾及爱重法者。须作圆炉。若为求一切事。至于童女给侍之类。须作莲花炉。若为调伏诸龙及一切鬼类。或令火烧或令苦痛者。须作四方炉。若为作恶法欲令冤家心生怖畏。驰走远避不敢来近者。须作三角炉。所造炉并须如法依仪制作。讫于炉四面遍敷吉祥草。应是护摩之物。并须安置炉外基下。有衢摩夷涂处。然后于彼炉边散种种花。涂香烧香诸饮食等。供养三宝及本部大金刚族。明主真言主等。供养讫然后于炉内生火。其火不得口吹。用扇子扇火。得火着已。先用稻花或用胡麻与酥相和。诵本部明主真言。一诵一掷或七遍或八遍。乃至或二十遍掷于火中。此名护摩供养明主。供养讫。然后依法护摩以求悉地。行人先自拥护。用忿怒军拏利真言。咒吉祥草或七遍或八遍或二十遍。结作络腋护身讫。然后敷吉祥草面东而坐。将酥蜜酪和白芥子。器内盛之以所用柴[桿-干＋皿]两头诵本尊真言掷于火中一诵一掷。火初盛着先观火焰。知其吉祥及不吉祥之相。其火若是不扇自然而着。又得大炽无烟。复无燠声焰峰众起。一向右旋如日昭然无诸障蔽。其色如金或如珊瑚。或广或长相状多异。或如虹霓或如电闪。或如孔雀尾或如莲花朵。或如护摩杓或如金刚杵。或如三叉或如横刀。或如幢幡或如瓶螺。或如拂或如车。又或如诸乐器鼓笛等声。至于香气亦如烧酥。若得如是种种吉祥之相。当知速获广大悉地。又复其火初便难着。虽着多烟。其焰不能广大炽盛。渐却微劣以至烬灭。设得不灭与烟相兼无红赤色。又如日轮在于云中不能明显。或得火焰上腾。即作牛头之状或如驴马之状。或即大燠迸烧行人。或即火气如烧死尸。行人若是得此相状了知不吉。所求悉地定不成就。行人便须再以稻花白芥子酥蜜相和。即诵赤身大力明王真言。及秽迹忿怒明王真言等作护摩。前不吉祥相自然不现一切消灭。又复行人不应以刀剃三处毛。亦不应用药涂落。亦不应以手拔弃。譬如有人手持利刃。若无智慧速当自损。若人持诵不依仪法。非唯法不成就。亦当别招自损。若是行人持诵修行不依仪则。或不持戒或不清净。彼大明主终不嗔害。所有明主侍从眷属。见其过故便即损害。

复次持诵行人。若欲持诵速悉地者。所有仪法不得纤毫阙犯。使诸魔障而得其便。当须随力办种种饮食香花果子等。当祭天阿修罗药叉。及龙揭路荼揭吒布单曩乾闼婆部多一切诸鬼魅等。以祈拥护不为障难。备祭食已。即须虔心一一呼名。启请愿各降临。受于供养助成悉地。即诵此启请真言真言曰。

祢(引)嚩(引)阿酥啰(引)夜叉部[外/曰]誐(引)悉驮(引)哆(引)叉也(二合)酥波啰拏(二合引)羯吒布怛曩(引)室左(二合)嚩达里嚩(二合)啰

刹仡啰(二合)贺惹多野室左(二合)曳(引)计(引)唧部冒(引)尾曩扇帝祢尾也(二合)儞也(二合)悉带(二合引)迦惹努必里(二合)体尾多隶(引)憾讫里(二合)怛嚩(二合引)拏隶尾惹拏(二合引)波夜(引)弭旦(引)睹补怛啰(二合)捺奶(引)娑贺部里(二合)怛也(二合)僧契(引)酥噜(二合)怛嚩(二合引)伊贺演(引)睹阿努誐啰(二合)贺(引)啰探(二合)喻弭不里(二合)瑟致(二合引)儞挽帝部哆(引)曳(引)难那儞(引)曳(引)左酥啰(引)罗曳(引)数曳(引)冒(引)那夜(引)悉帝(二合引)啰满祢里(引)数曩誐里(引)数萨里吠(二合引)数唧曳(引)嚩扇帝娑里醋萨里嚩(二合引)酥左僧誐弥(引)数啰怛曩(二合引)罗曳(引)左(引)闭讫里(二合)多(引)地嚩(引)娑(引)嚩(引)闭多拏(引)诣(引)数左波罗嚩(二合)隶(引)数俱吠数湿嚩(二合)部里(二合)数左儞里惹(二合引)里(引)数曳(引)誐啰(二合引)摩具(引)世(引)布啰迦(引)曩儞(引)嚩(引)输儞也(二合引)罗闭(引)祢(引)嚩誐里(二合)呬(引)数曳(引)左尾贺(引)啰唧(引)怛也(二合)嚩娑他(引)室啰(二合)弥(引)数摩滞(引)数舍(引)罗(引)左供惹啰(引)赧(引)曳(引)部部里(二合)哆(引)唧多誐里(二合)呬(引)数扇帝啰他也(二合)酥尾体数左左怛嚩(二合)里数曳(引)再迦没里(二合)刹(引)数摩贺(引)钵体(引)数摩贺(引)舍摩(二合)舍(引)儞(引)数摩贺(引)嚩儞(引)数僧呬(引)怛里娑(二合)乞叉(二合引)尾喻(二合)史哆(引)酥曳左嚩扇帝具(引)啰酥摩贺(引)吒尾酥祢尾(二合)闭(引)数祢尾曳(二合引)数讫里(二合)哆(引)罗夜(引)室左(二合)祢(引)噜(引)舍摩(二合)舍(引)儞(引)儞嚩扇帝曳(引)左诃哩(二合)瑟吒(二合引)钵啰(二合)娑怛曩(二合引)娑啰(二合)惹巇驮摩(引)罗焰(二合)度波末邻祢波努帝左婆讫怛也(二合引)誐里(二合)恨赧(二合)冻部[外/曰]睹闭挽睹再鑁伊难左迦里摩(二合)娑颇楞祖产睹[目*壹]鑁睹讫里(二合)怛嚩(二合引)誐啰(二合)贺布惹喃睹祢誐里左(二合)曩怛吠(二合引)迦摩曩(引)睹俱里也(二合)印捺啰(二合引)睹嚩日哩(二合)娑贺部多僧契(引)伊[牟*含]睹誐里(二合)恨赧(二合)睹末邻儞悉里(二合)瑟吒(二合引)阿诣儞(二合)里也(二合)冒(引)乃(引)里帝部钵帝室左(二合)阿鑁(引)波底里嚩(二合引)喻嚩曩(引)地嚩室左(二合)伊舍(引)曩部哆(引)地钵帝室左(二合)祢(引)冒(引)乌里叹(二合)睹赞捺啰(二合引)里迦(二合)闭哆(引)摩贺室左(二合)祢(引)嚩(引)三摩娑哆(二合引)部尾曳(引)左曩(引)誐(引)驮啰(引)玉呬也(二合)誐奶(引)娑弥(引)哆(引)钵罗(二合)底钵啰(二合)底怛吠(二合)曩儞吠(引)那难睹娑嚩(二合)迦娑嚩(二合)迦(引)岁(引)嚩祢舍(引)酥部怛嚩(二合引)誐里(二合)恨赧(二合)睹睹瑟吒(二合引)娑嚩罗(引)娑赛(引)儞也(二合引)娑补怛罗(二合)那(引)里(引)娑嚩(二合)惹乃(引)娑弥(引)哆(引)度波末邻补瑟波(二合)尾隶(引)波难左部[外/曰]睹惹也(二合)伽览(二合)睹闭挽睹再鑁昧(引)怛啰焰(二合引)弥剑(引)悉弟弥[牟*含](引)祢扇睹[目*壹]鑁睹药萨里嚩(二合)儞拏(引)左啰(引)赧(引)迦噜(引)怛也(二合)惹娑览(二合)末邻迦里摩(二合)迦(引)里焰(二合)

妙臂菩萨所问经卷第四

分别诸部分第十一

复次我今于持明藏。分别佛菩萨等。乃至诸部所说真言印契等。如来所说三俱胝五洛叉真言。及说明主名字故名持明藏。又观自在菩萨亦说三俱胝五洛叉真言。而此部中真言主名曰马首。亦说自部。种种曼拏罗名字。复有七真言主。此一一真言主皆十二臂。或六臂或四臂。持不空罥索随意变现。或四面头戴宝冠。以如意宝而为庄严。光明晃耀如日照世。此等真言主并是马首曼拏罗所管。复有八明妃。所谓目精妙白君白观一髻金颜名称苾刍俱胝。此等皆是莲花部明妃。亦说七俱胝真言。并种种曼拏罗及诸手印。为利益一切贫穷众生。及摧伏一切作障潜行鬼类。复有十七真言王六十四眷属。又有八大心明王。又有诸大忿怒明王。甘露军拏利明王。最胜明王。大福德明王等。我此部名曰广大金刚族说八洛叉真言。复有大神名半支迦。说二十千真言。彼神有妃名弥伽罗。说十千真言。亦名半支迦部。复有大神名摩尼跋陀罗。说一洛叉真言。又有财主说三洛叉真言名摩尼部。复有一切天人阿修罗等信佛者。即于佛前说无量真言。此等散入诸部。或有入我大金刚部者。或有入大莲花部者。或有入阿閦毗也(二合)部者。或入半支迦部者。或入摩尼部者。如是或入非部所摄。如上所说种种真言之教。于此五部之内。诸有行人并可修行。

复次世尊所说。有内胜最上妙宝。又复于此流出究竟法宝。从此转生八大丈夫不退众宝。如是三宝于三界中。最尊最胜为大福田。是故行人欲得灭罪生福。及本尊现前速成悉地者。于念诵时先应归命如是三宝。若有持诵我金刚部中真言者。初应归命三宝。次复先称那谟室战拏。跋折啰皤拏曳。摩诃药叉细那钵怛曳。然后即诵真言。其莲花部亦然。半支迦部摩尼部亦尔。

复次持诵行人于持诵时。必先归命三宝。次复归命本部明主。然可持诵本修真言。若是行人不归信佛。又复唯信辟支声闻等法。信既不足及更内心。常怀悭吝嫉妒者。不得执持我教所说大跋折罗。

复有比丘比丘尼优婆塞优婆夷等。以邪见谤此大乘妙真言教。言非正说是魔所说。我说此人是大愚痴。复谓我大金刚手是药叉类。非实本宗不肯信礼。乃至复不信礼诸大菩萨。若或持诵我妙真言者。非久之间必招自损。何以故然佛菩萨等。岂有恶心损恼有情。但缘部内一切眷属诸鬼神等。见此痴人执我大金刚族大跋折罗。兼持诵我教妙真言者。彼诸眷属即当嗔目视之。乃至破坏身命。若有四众修行行人。常时读诵方广大乘之教。又能为诸有情分别解说。具大精进转不

退轮。一心趣向无上菩提者。当知是人持诵我教。必定速得意乐成就。

　　复次我已前说佛菩萨等种种真言之教。汝应专心信受勿生疑念。我今复更为汝。说彼世间出世间外道。及天人魔梵等真言之教。汝当谛听。大自在天说十俱胝真言。那罗延天说三十千真言。大梵天说六十千真言。日天说二洛叉真言。帝释天众说一十八千真言。赞尼迦说八千真言。火天说三千七百真言。俱尾啰说三千真言。诸龙王说五千真言。鬼主说十二千真言。护世四大天王共说四洛叉真言。阿修罗王说二洛叉真言。忉利天主说二洛叉真言。如是天等各各具说种种真言印契。并曼拏罗仪轨等。可依法受持。若违本教。不唯真言不得成就。亦乃自招过咎。

说八法分第十二

　　复次成就之法总有八种。所谓成真言法。成长年法。药成就法。出伏藏法。入修罗宫法。合成金法。土成金法。成无价宝法。此之八法说为三品。成真言成长年入修罗宫。此三为上品。成无价宝出伏藏土成金。此三为中品。合成金药成就此二为下品。若复有情智慧过人及有戒德。亦复乐修大乘之法。如是之人可求上品。若复有情虽具修行。未息贪欲可求中品。若复有情在愚痴者必求下品。诸有行人虽备受贫苦恒所不足者。应求中品不应求下品。若欲获得八法种种成就者。当须修福以为资持。若有福者求人天快乐。及一切爱乐延长寿命。威力特尊端正聪明法皆成就。若有行人不恋世乐爱乐修行。于三宝尊常在心念。真言法则恒具修持。复于念诵未尝间断。如是之人必能成就。及灭罪障解脱诸苦。又复能于现在及彼未来成诸快乐。唯佛所说真言威力更无异法。譬如天火下降及降霜雹。能伤草木无所免避。真言威力。能摧苦恼及诸罪障亦复如是。又如劫树能满有情一切意愿。真言之力能与有情一切悉地。及以富贵色力长寿亦复如是。又复菩萨观诸有情。或遭王难或水火难。乃至贼盗劫杀之难。一切怖畏苦恼逼身。菩萨于是即自变身。为真言王种种色相。救济有情令得解脱。又复有情虽处居家爱着妙境。于真言法及彼仪轨。虽则日有持诵。且非猛利精进。于久久时乃成先行之数。先行满已或验现前。乃于是时方离五欲具戒清净。入于静室更诵真言满一洛叉。然后不久即得所乐悉地。

　　复次行人于持诵时或悉地时。入曼拏罗近诸贤圣。既修是法要须清净。澡浴之法先以净水。调和净土遍涂其身。然后入大水中随意洗浴。净手足已或面东或面西。蹲踞而坐作护身法。即以右手取水遍洒其身。不得令水有声。复以右手取水一掌。掌中之水勿令有沫。乃诵

真言咒掌中水三遍吸三吸。亦勿令有声。然后用水以大指拭口两遍。及洒身上以为护身。如后忽觉齿中有其磣秽。又以手触或即欬嗽洟唾。或即觉气逆哕。更须如前咒水吸水拭口漱口。澡浴毕已即入静室。此后不得辄与人语。除助伴外应是男女在家出家之者。及外道婆罗门净行之者。童子童女及复耆年。乃至诸不男等。如是人等。悉不得共相言语及相触着。若相触着。又须同前洗浴及拭口漱口。若有行人恒乐清净。澡浴其身及乐持诵。及于有情普皆怜愍。亦不于他利养心生贪爱。乞食自居修真言行。如是之人妙陀罗尼自然获得。

复次行人若求悉地。于念诵时或有人来。奉施上妙衣服金银珍宝。装严骑乘涂香烧香。乃至饮食及一切乐具。或多或少悉不得受。

复次行人求成就时。凡是大小便利毕已。一一并须依法。用其水土重重揩洗以求清净。若其不食斯最为上。免使触秽薰于贤圣。

复次行人将求成就。虑其罪障不获现前。即须预前重重念诵伸其忏悔。譬如夏热之时风摇众树。木相揩故火遂生着。功用不加自焚众草。如诸行人以精进风摇净戒树。生念诵火焚烧罪草亦复如是。又如冬时雪自凝积。日所照故雪自消散。行人清净戒日舒光。罪雪尽消亦复如是。又如室中千年黑闇。一灯倏照黑闇都尽。亦如行人千生之中所积黑业。忽从慧火燃念诵灯。明力威光烁黑闇业一切都尽。

复次行人持诵修行。乃至护摩由不获悉地者。当以香泥和于净砂。或江河边或泉池侧。选其胜处印造成塔满一洛叉。想同如来舍利之塔。以虔心故行人自无始已来。所作罪障一切消灭。所求真言悉地。乃于今生定获现前。

复次持诵行人求悉地者。以持戒为根本。然后运菩提心。发精进勇施正勤力。持诵真言常不懈退。于佛菩萨倍生恭信。譬如轮王具足七宝。方理国土而得安静。持诵行人奉戒清净。乃至于佛菩萨倍生恭信。若具此者息灭罪障当获悉地。

复次行人修先行法以多为胜。持诵数满然作护摩。以护摩故即得本尊欢喜。是故行人于所求事。即得意乐成就。若复行人作摄喜人法者。意有所乐。乃至极远迨百由旬。自彼来者皆是药叉妇女。若复有人欲成就药叉女者。设得悉地非是殊胜。譬如世人炫卖女色与人为欲。本求财宝不求余故。彼药叉女亦复如是。变于身形求行人所。承事供给一切不违。本非情爱。但以真言力之所摄故。其药叉女来事行人。虽即共居事无违者。然恶心恒在常伺其短。候得过失即便损害。有愚痴者。而为欲故求此悉地。不唯自犯邪行之过。亦乃上违诸佛菩萨辟支声闻一切圣贤四大愿心。孰有智人坦作斯过。所有一切天人阿

修罗夜叉及龙乾闼婆。乃至部多并诸鬼类。以信重佛故为利益故。于世尊前自说本明乞佛证许。佛以悲愿一切摄受。又复世尊为于未来一切有情无主无依。分别解说修真言行。使得上中及下三品之果。上品果者得神通。入修罗窟隐身自在。及变身为药叉女夫主。或成圣药。或即变身为密迹等。或作鬼国之主。或现忿怒之相。降诸鬼神及一切宿曜等。中品者为求长年。或求爱重或求贵位或求财富。下品者以法威力及咒药力。治诸天龙夜叉一切部多。潜行鬼类作执魅之病。或以咒力治一切毒。或禁或缚祛一切毒类。或除一切药毒之病。

又复佛言于诸世间有毒无毒。蛇及众虫其类无量。略而言之总有四类。所谓一牙二牙三牙四牙。于此四类分八十种。内二十种举头而行。六种住即盘身。十二种虽蠚无毒。十三种为蛇之王。余外有半蛇半虫之类。又复有毒虫之类。所谓虾蟆蜘蛛及虞驮等。如是之类其数尚多。然此虫等毒有六种。一者粪毒。粪着于人即便毒发。二者尿毒。尿着人身即便毒发。三者触毒。随触人身即便毒发。四者涎毒。涎所沾人即便毒发。五者眼毒。眼视于人即便毒发。六者牙毒。随咬之处即便毒发。前所说言蛇四类者毒有深浅。一牙所咬者有一牙痕。此微有毒名之曰伤。二牙所咬者有二牙痕。有血流出名曰血污。三牙所咬有三牙痕。将极所伤名之曰损。此三类者虽毒可救。四牙所咬者有四牙痕。毒疾遍身定趣于死名曰命终。此第四类或承法力而有差者。然诸毒所中。若用药救不及真言之力。何以故譬如大火兴盛。若遇大雨其火便息。大真言力摄其毒类亦复如是。诸有智者善知如是种种诸毒。常时持诵大威真言。与毒共戏无所怖畏。何以故譬如师子与牛共戏亦复如是。复次有天魅阿修罗魅。药叉魅龙魅。乾闼婆魅饿鬼魅。乃至毗舍遮等种种之魅。或求祭祀或复戏弄或欲杀害。以如是故游行世间。常啖血肉伺求人过。又复或因嗔故击捉有情。或因饥饿恼乱有情。或令心乱或歌或舞或喜或悲。或即愁恼或即乱语。作如是等种种异相令人怪笑。即以金刚钩或甘露忿怒金刚等真言治之即得除差。又有预知彼等诸魅之性及疗治法。然可无畏行摧伏事。但以诸佛菩萨所说真言而加临之。何以故无有诸天真言之力。能破佛菩萨等真言之力。

复次我今更说灭罪之法。若有行人欲修此法者。应就幽深清净之处成近江河。用香泥和砂造于制底。中安法身妙偈。彼梵天及一切天药叉持明大仙。乃至迦楼罗乾闼婆部多等类。　若有见者恭信礼拜。一切合掌作如是言。希有希有大慈悲者。愍念一切诸有情等。无依无住作如是事。希有希有微妙行人。愍念有情作如是事。以法威力故彼诸天等或见行人手执光明炽盛大金刚杵。或见手执坚固铁杵。或见手执猛利大轮。或见手执不空罥索。或见手执三钴大叉。或见手执锋利之剑。或见执棒或一钴叉。或见具执种种器仗殊特可畏。或见面相端

严殊特。凡有见者欢喜爱乐。彼诸天等乃至部多等。而作是言我等归命尊者。不久必得持明大仙。乃至下及富贵等事。若有修行如是正法。彼人速获罪障消灭不受大苦。威耀世间如日出现。我等护持如是行人勿令心乱。乃至当获如意成就。诸梵天等作是语已。皆大欢喜头面礼足。各乘本坐退散而去。

尔时金刚手菩萨告妙臂菩萨言。妙臂我今所说汝已听闻。可于世间流传救度。时妙臂菩萨禀受奉行顶礼而退。即于世间广为有情流传宣说。

佛说苾刍五法经一卷

佛说苾刍五法经

如来应正等觉。在舍卫国。为彼未来观察而住。是时无量诸天及人。知佛世尊是人天师。恭信供养尊重赞叹。利乐名称而得最上。各各奉上名衣妙馔卧具汤药。尔时世尊以利乐故。咸皆受用而无染着。如莲在水。但令人天诸有情众。获胜福果得妙庄严。为彼人天而降甘露。使彼人天久久依住。复令无量俱胝那由他百千有情获得甘露。乃至令度生老病死轮回苦难。乃至令脱地狱大险难故。使得安乐寂静平正。无怖无畏获得涅槃。又复不离摩伽陀国。嚩[口*(曰/羅)]曼隶国。迦尸国。憍萨罗国。俱噜半左罗国等。嚩嵯王。么蹉王。戍[口*(曰/羅)]细那王。尸尾王。那舍啰拏嚩王。是诸王等见已。以佛智力彼皆降伏。又复能于天经行处行。梵经行处行。圣经行处行。空经行处行。寂静经行处行。佛佛经行处行。师师经行处行。能知者经行处行。正遍知经行处行。得心开解。得最上波罗蜜多。世尊。复次一切所有经行处。彼所求经行悉能经行。

尔时世尊告苾刍众言。有五种法当住。具足当来苾刍常行。何等五法。此苾刍不知阿钵帝不知非阿钵帝。不知轻阿钵帝。不知重阿钵帝。是新戒是减五年。苾刍此五种法具足者。此苾刍不合住。劝事苾刍五种法具足知者。是苾刍合住劝事。何等五法。此苾刍知苾刍阿钵帝。知非阿钵帝。知轻阿钵帝。知重阿钵帝。得满五年得余五年。苾刍此五种法具足者。得住劝事。苾刍。复有五法具足者。是苾刍不得离依止住。何等五法。此苾刍不知波罗提木叉。不知说波罗提木叉。不知结界。不知结界事。是新戒是减五年。此苾刍具此五种法不得离依止住苾刍。此五法具足者。是苾刍得离依止住。何等五法。此苾刍知苾刍波罗提木叉。知说波罗提木叉。知结界。知结界事。是满五年是五年余。如是苾刍。此五法具足者。得离依止住。苾刍。别有五法具足者。是苾刍不得离依止住。何等五法。此苾刍不知宝沙他。不知宝沙他事业。不知结界。不知结界事业。是新戒是减五年。苾刍此五种法具足者。不得离依止住。苾刍此五法具足者。是苾刍得离依止住。何等五法。此苾刍知苾刍宝沙他。知宝沙他事业。知结界。知结界事业。是满五年是余五年。苾刍具足此五法者。得离依止住。复次苾刍有五正念。云何为五正念。谓行报应命终不为财利念出世。苾刍。此为五正念。复次苾刍。别有五依止正念。何等为五。谓饮食礼事不过师界师同住五年分明。此是五依止正念。苾刍。此五依止正念报应等。当知阿钵帝。知何等阿钵帝。当知五阿钵帝。何等为五。谓波罗夷僧伽婆尸沙波逸提戒。当知各四种说。五知阿钵帝。如是知阿

钵帝。复次知非阿钵帝。云何知非阿钵帝相。常行非阿钵帝。如是知非阿钵帝。复次知轻阿钵帝。云何知轻阿钵帝。谓行深怖轻阿钵帝。云何行。谓行四波罗夷法轻阿钵帝。行十三僧伽婆尸沙法轻阿钵帝。行三十舍堕波逸提法轻阿钵帝。行九十二波逸提法轻阿钵帝。行九十二波逸提法清净。各四说轻阿钵帝。其余五十戒法轻阿钵帝。如是所行。得轻阿钵帝。如是知轻阿钵帝。次知重阿钵帝。云何知重阿钵帝。所行之行得重阿钵帝。其余行五十戒法重阿钵帝各四说。九十二波逸提法重阿钵帝所行清净。九十二波逸提法清净。三十舍堕波逸提法重阿钵帝所行清净。三十舍堕波逸提法清净。十三僧伽婆尸沙法重阿钵帝所行清净。十三僧伽婆尸沙法清净。四波罗夷法重阿钵帝。如是所行之行。得重阿钵帝。如是知重阿钵帝。是五年是满五年是五年余。如是得信依止。复次知波罗提木叉。云何知波罗提木叉。此是波罗提木叉。思惟见前行住坐卧。过去见在身口意等观察妙行。如是知波罗提木叉。次知说波罗提木叉。云何知说波罗提木叉。有七波罗提木叉。何等为七。当云何说。说四波罗夷法。余所闻当说。此第一说波罗提木叉。次说四波罗夷法十三僧伽婆尸沙法。余所闻当说。此第二说波罗提木叉。次说四波罗夷法十三僧伽婆尸沙法三十舍堕波逸提法。余所闻当说。此第三说波罗提木叉。次说四波罗夷法十三僧伽婆尸沙法三十舍堕波逸提法九十二波逸提法清净。余所闻当说。此第四说波罗提木叉。次说四波罗夷法十三僧伽婆尸沙法三十舍堕波逸提法九十二波逸提法清净。各四法解说。其余所闻当说。此第五说波罗提木叉。次说四波罗夷法十三僧伽婆尸沙法三十舍堕波逸提法九十二波逸提法等清净。各四说五十戒法。余所闻当说。此第六说波罗提木叉。次一一广说。此是第七说波罗提木叉。如是说波罗提木叉。如是知说波罗提木叉。知结界。

云何知结界。谓今众十四日十五日结界。如是知结界。次知结界事。云何知结界事。一受持。二请名。三请。四请五众结界。如是知结界事。是五年是满五年是五年余。如是知得念依止。次知宝沙他。云何知宝沙他。今众十四日十五日宝沙他。如是知宝沙他。次知宝沙他事。云何知宝沙他事。一受持。二请名。三请。四请。五众宝沙他。如是知宝沙他。次知结界。云何知结界。谓五种。五种集结界。如是知结界事。云何知结界事。舍堕不得结界。当低小座饮食。当办食饮已所作应作。如是知结界事。是五年是满五年是余五年。如是得念依止。又行道。云何行道。谓阿阇梨行道。自行道。如是是念依止。次分别行道。云何分别。知阿阇梨说戒。知自说戒。如是得念依止。又分别过时。云何过时。谓阿阇梨过时。自过时。如是得念依止。如是过时不为财利。云何不为财利。谓彼僧伽蓝住阿阇梨不为财利。如是得念依止。如是不为利养半月行。云何半月行。谓阿阇梨半月半月同忏悔。如是得念依止。如是半月行无阿钵帝。云何无阿钵

帝。谓阿阇梨令去某甲处受依止。如是得念依止。又言行。云何言行。谓依阿阇梨言不用汝依止行。如是得念依止。如是依行不犯师界。云何不犯师界。谓不犯师聚落界。如是得念依止。如是不犯师聚落界。同师忏悔。云何同师忏悔。谓半月半月同师忏悔。如是得念依止。如是同师忏悔五年分明。得念依止。苾刍。当具足此五种法。此苾刍法当依行。彼法无阿钵帝。彼所有戒法。当日日得讷瑟讫哩(二合)多。

尔时世尊。说是五种法已。诸苾刍众及诸人天。瞻奉旋绕作礼而退。

佛说苾刍迦尸迦十法经

如来应正等觉。在舍卫国。与诸苾刍众俱。是时如来广为时会人天及彼未来而说师范。

尔时如来告苾刍众言。苾刍当具足十种法得度人出家受戒。为苾刍得一生不依止住。得与他人为依止。何等为十。一者得惭愧乐戒。二者得多闻法。三者得毗奈邪多闻。四者得力正行犯生戒。依法依毗奈邪正行。五者得力正行犯生罪邪行邪见。依法依毗奈邪正行。六者得力正行看病安住。七者得力正行爱乐定法。及毗奈邪法自说令他说。八者得力正行说身行戒。九者得力正行说出家梵行戒。十者得十年得十年满得十年余。苾刍。此十种法当具足住。

云何苾刍得惭愧乐戒。谓此苾刍如是得。云何我未得阿钵底。不速疾得阿钵底。如法如毗奈邪作为苾刍。是为得惭愧乐戒。

云何苾刍得多闻知法。谓此苾刍得法藏所说。得多闻说。为得知法力。周四圣谛广略解说。苾刍。是为得多闻知法。

云何苾刍得多闻知毗奈邪。此苾刍所说二毗奈邪说者。周二别解脱广念诵。于行住坐卧口念心思微。细观察。苾刍。是为得多闻知毗奈邪。

云何苾刍得力正行犯生戒依法依毗奈邪正行。谓苾刍知阿钵底。知非阿钵底。知轻阿钵底。知重阿钵帝。知因业阿钵底。知非因业阿钵底。知中阿钵底。知前阿钵底。知后阿钵底。知已起阿钵底。知未起阿钵帝。阿钵底起已一一能知。苾刍。是为得力正行依。法依毗奈邪正行。

云何苾刍得力正行犯生罪邪行邪见依法依毗奈邪正行。苾刍。此得力正行。谓周缘生广略解说。所谓。无明缘行行缘识识缘名色名色缘六入六入缘触触缘受受缘爱爱缘取取缘有有缘生生缘老死忧悲苦恼。如是得此一大苦蕴集。此无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六入灭，六入灭则触灭，触灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死忧悲苦恼灭，此如是灭。则得一大苦蕴灭。苾刍。是为得力正行生罪邪行邪见依法依毗奈邪正行。

云何苾刍得力正行看承病安住。苾刍。此得力正行看承病安住。谓随其病疾而与汤药。满自住房而不嫌厌。苾刍。是为得力正行看承病安住。

云何苾刍得力正行爱乐定法及毗奈邪法自说令他说。苾刍。此得力正行。谓爱乐相非相法。自说令他说。及满乐欲说。苾刍是为得力正行爱乐定法及毗奈邪法自说令他说。

云何苾刍得力正行说身行戒。苾刍。此得力正行。谓观犯过犯已观察观见。谓见威仪开僧伽梨。及受持钵受饮食。乃至语言爱等。苾刍。是为得力正行说身行戒。

云何苾刍得力正行说梵行戒阿钵底。苾刍。此得力正行。谓四念处四正灭四神足四无量五根五力七觉支八正道。舍摩他微钵舍那念戒无烦恼无我。如是苾刍。是为得力正行说梵行戒阿钵底。

云何苾刍得十年得十年满得十年余。苾刍。如是年满。是名具足。

苾刍。此十种法具足。是苾刍得度人出家受戒。得一生不依止住。得与他为依止。若苾刍此十种法减。度人出家受戒不依止住。复与他为依止。彼日日戒得讷瑟讫哩(二合)多。彼所有法彼一一减。得阿钵底。彼所有法彼一一减。彼日日戒得讷瑟讫哩(二合)多。苾刍。此十年戒。当信重持三法一心行。何等为三。谓度人依止不依止。如是世尊应正等觉。说此十种法戒过犯报应已。是会大众苾刍等。欢喜奉持。礼佛而退。

诸佛心印陀罗尼经一卷

诸佛心印陀罗尼经

如是我闻。一时佛在兜率陀天众宝庄严菩萨宫殿曼拏罗中。无数菩萨相好庄严。知法真际诸如来子。皆从种种佛刹土来。各礼佛足退坐一面。

尔时世尊告大众言。诸善男子有陀罗尼。名佛心印。恒河沙等如来所说。我今利益兜率天人。为令获得相应快乐。若善男子受持读诵解说听闻此陀罗尼者。当知是人得宿命智重业消除。恒受快乐不堕恶趣。众人爱乐众人护持。世出世财丰盈满足。人及非人不侵娆害。千劫轮回不生魔界。无上菩提速疾证得。尔时世尊即说咒曰。

怛儞野(二合)他(引一)没弟(引)没弟(引二)没弟(引)摩谛(三)三满多没驮(引四)努誐野(二合)谛(五)没驮没驮(六)没驮没驮(七)没驮没驮(八)没驮(九)阿难睹(引十)没驮尾沙野(十一)阿难哆(引十二)达哩摩(二合)祢(引)舍曩(十三引)娑嚩(二合引)贺。

佛言此佛心印大陀罗尼。有大威力利益众生。我今复说一切诸佛心印陀罗尼曰。

怛儞野(二合)他(引一)贺啰贺啰(二)左罗左罗(三)散左罗(四)散左罗(五)多罗多罗(六)三多罗(七)三多罗(八)呬尼(引九)哩尼(引十)娑摩哩尼(引十一)啰拏钵谛(十二)啰拏钵谛(十三)路(引)迦驮(引)哩(十四)路(引)迦驮(引)哩(十五)路(引)迦驮(引)尼(十六)路(引)迦驮(引)哩尼(十七)嚩啰嚩啰(十八)普罗普罗(十九)嚩(引)啰嚩(引)啰(二十)摩贺(引)尾惹野(二十一引)嚩(引)呬谛(二十二引)贺曩贺曩(二十三)萨哩嚩(二合)没驮(二十四)必哩(二合引)史谛(二十五引)萨哩嚩(二合)钵体(引)娑那(二十六引)阿波啰(引)[口*爾](唧以切)谛(二十七引)钵啰(二合)谛婆(引)曩三半儞(二十八引)萨怛嚩(二合引)嚩路(引)吉谛(二十九引)萨哩嚩(二合)没驮(三十)钵啰(二合)谛曼尼谛(三十一引)婆誐嚩谛(三十二)娑啰娑啰(三十三)钵啰(二合)娑啰(三十四)钵啰(二合)娑啰(三十五)尾娑啰(三十六)尾娑啰(三十七)萨哩嚩(二合)努(引)沙(三十八引)波誐谛(三十九引)娑嚩(二合引)贺(四十引)

尔时世尊说此咒时。诸天宫殿一切大地。山川林野须弥山等。六种震动大海涌沸魔王愁怖合掌归依三世诸佛一切菩萨施我无畏。我及眷属誓护佛法。尔时世尊说是法已一切菩萨及诸天人闻佛所说信受奉行。

大乘宝月童子问法经一卷

大乘宝月童子问法经

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众五万五千俱胝。一心行菩提行。无能胜菩萨等八万百千无数俱胝那臾多。诸天人等百千那臾多。

尔时世尊于其食时着衣持钵。与苾刍众并诸菩萨天龙神等。恭敬围绕入王舍大城于彼乞食。是时频婆娑罗王子。名宝月童子。因为事故。乘大龙象出王舍大城。遥见世尊即下龙象而诣佛所到已致敬。头面礼足住立一面。宝月童子白佛言。如来应供正等正觉。唯愿世尊。说彼十方如来所有名号。若有信心善男子善女人。闻是名已。所有五逆等罪及一切业障悉皆消除。于无上正等正觉速得不退。

尔时世尊告宝月童子言。善哉善哉。汝能乐闻如来名号之义。此意贤善一切罪业决定消除。童子。汝今谛听善思念之我为汝说。童子。过于东方百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰无忧。彼有如来。名贤吉祥应供等正觉。少病少恼乃至为诸众生恒说妙法。彼佛寿命六万百千俱胝那臾多无数劫。彼世界中无其日月昼夜。唯有佛光普照一切。及照地狱傍生焰魔罗界一切众生令得解脱。无量众生得无生法忍。

佛言童子。南方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰寂静。彼有如来。名无边光应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。西方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰欢喜。彼有如来。名喜吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。北方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰不动。彼有如来。名曰宝幢应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。东南方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰正行。彼有如来。名曰无忧吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。西南方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰宝幢吉祥。彼有如来。名曰宝幢应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。西北方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰妙声。彼有如来。名吉祥花应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。东北方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰安乐。彼有如来。名莲华光嬉戏智应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。下方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名曰广大。彼有如来。名光明吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

佛言童子。上方过百千俱胝那臾多恒河沙等佛刹。彼有世界名为月光。彼有如来。名财吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。

童子。如是一切世界佛刹。皆有清净旃檀楼阁。所有如来名号若人闻已。恭敬受持书写读诵广为人说。所有五逆等一切罪业悉皆消除。亦不堕地狱傍生焰魔罗界。于无上正等正觉速得不退。于意云何。童子。于过去大无数及广大无边无数劫。时有世界名曰宝生。彼有如来。名精进吉祥应供正等正觉。彼十如来于精进吉祥佛所为菩萨位。于其佛前供养发愿。我等各于佛刹成无上正等正觉之时。若有众生经刹那间至须臾之间。闻我十佛名号。闻已恭敬受持书写读诵广为人说。所有五逆等一切罪业悉皆消除。亦不堕地狱傍生焰魔罗界。于无上正等正觉速得不退。

尔时宝月童子。如是闻已而复白言。世尊。彼佛如来寿量云何。世尊答言。彼佛寿十阿僧祇百千俱胝那臾多世界微尘等劫。童子闻已白佛言。彼佛如来甚为希有。如是悲心发愿为诸众生得此寿量。佛言童子。若有众生闻此十佛名号。恭敬受持书写读诵信乐修行。所有无量无边福德悉得具足。三业之罪亦不能生。童子。若有善男子善女人。于恒河沙等佛刹。满中七宝供养如来。经百千岁获福无量。若善男子善女人闻是十佛名号。恭敬信受书写读诵为他解说。所得福德胜前供养无量无边。

尔时索河世界主大梵天王帝释天子四天大王稣枲么天子大自在天子。以最上旃檀香粖散世尊前而为供养。白世尊言。若有众生于此正法。书写读诵信解受持。得一切天人阿修罗尊重礼拜。所有地狱畜生焰魔罗界阿修罗身及饿鬼趣皆得解脱。佛言。若此正法耳根得闻受持读诵。罪恶魔冤不能侵害。于阿耨多罗三藐三菩提速得不退。

尔时世尊而说颂曰。

持此世尊十名号　　如是寿命俱胝劫

佛说功德不思议　　未来成就二足尊

尔时频婆娑罗王宝月童子。白于世尊而说伽他曰。

大无畏善说　　无边无量佛
众生最上师　　我今归命礼
如是今修学　　一切佛知见
愿断于烦恼　　速成于菩提

尔时童子说此颂已。白世尊言。我今如是所有忍辱。菩萨大智总持法门。方广之教佛菩提行。如是修学行菩提行。

尔时世尊复说颂曰。

若人受持佛名号　　水火盗贼不能侵
毒药刀杖王难等　　一切诸苦自消除
如是速得于菩提　　广令流布佛名号

若此正法于末世时有人受持读诵。此人命终速成佛道。若以香花供养一切诸佛经多劫时。不如有人于此正法暂时书写读诵。所得福德无量无边。若人以最上所爱七宝。满于一切刹土之中。供养一切诸佛。亦不如读诵此经得福甚多。佛说此经时。无量百千俱胝那臾多众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。无量无边众生得无生忍。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。佛说是语时。宝月童子等皆大欢喜。作礼而退。

佛说莲华眼陀罗尼经

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩么阿(引)哩也(二合)钵纳摩(二合)儞(引)怛啰(二合引)野怛他(引)誐哆(引)野曩谟萨哩嚩(二合)儞嚩啰拏尾瑟迦(二合)鼻尼冒地萨怛嚩(二合)野摩贺(引)萨怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)哆啰哆啰底哩底哩睹噜睹噜迦罗迦罗吉隶吉隶俱噜俱噜婆啰婆啰鼻哩鼻哩部噜部噜曩野曩野俱噜俱噜谟乞叉(二合引)播野娑嚩(二合引)贺(引)入嚩(二合)罗曩嚩呬儞(二合)儞鼻(引)娑嚩(二合引)贺(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)底瑟耻(二合)帝(引)娑嚩(二合引)贺么么萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)难左娑嚩(二合)贺(引)

此莲华眼陀罗尼。若复有人于其晨朝恭敬供养。及念此陀罗尼一百八遍。一日二日乃至三七日志心持诵。一切罪障悉皆除灭。亦不患其眼病耳病鼻舌身病。心不邪乱。复得五种眼清净五种鼻清净。五种舌清净五种意清净。身相端直心离垢染。于一切生中恒发菩提心。与诸圣众常得见佛。而听妙法直至菩提道场圆满正觉。

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经一卷

佛说观想佛母般若波罗蜜多菩萨经

灌顶真言。

唵(引)曩莫舍吉野(二合)母曩曳(引)怛他誐哆野(引)啰贺(二合)帝三藐三没[馬*犬]野。

诵此真言七遍。以手于头上灌顶。及摩触遍身然后息念志心。作佛母般若波罗蜜多菩萨观行。想此菩萨三面三眼身真金色。坐吉祥藏师子座。座有千叶金莲。身有六臂。右边三臂第一臂执数珠。第二臂执箭。第三臂作施愿相。左边三臂第一臂执经。第二臂执弓。第三臂执如意宝。如是六臂种种庄严。于其身上复放无数百千那由他俱胝光明。遍满一切世界。复想一切如来及多罗菩萨等一切菩萨。具足相好庄严其身。以诸香花而亲供养。如是观想已复念心真言。

唵(引)曩莫舍吉野(二合)母曩曳怛他(引)誐哆野(引)啰贺(二合)谛(引)三藐三没[馬*犬](引)野怛儞野(二合)他(引)唵(引)母儞(引)母儞摩贺(引)母儞(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺。

次诵根本真言。

怛儞野(二合)他(引)唵惹曳(引)惹曳(引)钵纳摩(二合引)鼻阿嚩弭(引)阿嚩弭(引)娑啰娑罗尼地里地里啰(引)地里地啰(引)地里儞嚩哆(引)努波(引)罗儞没度(引)哆(引)啰尼布啰野布啰野婆誐嚩底萨里嚩(二合引)舍(引)摩摩波里布啰野娑波里嚩啰写萨里嚩(二合引)萨怛鑁(二合)左萨里嚩(二合)迦里摩(二合引)嚩啰拏儞尾输[馬*犬]野尾输[馬*犬]野没[馬*犬](引)地瑟姹(二合引)儞曩娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言已复作观行。想彼佛母般若波罗蜜多菩萨右边。有释迦世尊燃灯世尊。无量寿世尊智决定世尊。光明王世尊雷声吼音世尊。金花世尊散花世尊。于菩萨左边。毗婆尸世尊羯俱忖那世尊。迦诺迦牟尼世尊迦葉世尊宝手世尊。于菩萨前面。大遍照世尊宝生世尊。阿弥陀世尊不空成就世尊阿閦世尊。于菩萨后面。最上莲华世尊最上宝世尊。喜吉祥世尊琉璃光世尊不思议吉祥世尊于菩萨前。复有圣观自在菩萨慈氏菩萨。普贤菩萨妙吉祥菩萨。归命菩萨不思议吉祥声菩萨。金刚手菩萨无尽意菩萨。辩积菩萨无边辩菩萨。虚空藏菩萨无垢称菩萨。自在行菩萨法生菩萨。常啼菩萨月光菩萨。法云菩萨地藏菩萨。宝藏菩萨宝幢菩萨。尸弃菩萨香象菩萨金毗罗菩萨。如是等一切

菩萨摩诃萨遍满佛刹。复有颦眉明王等。亦在菩萨前。如是圣众一一观想已。复想人间天上殊妙香花珍宝供具。以用供养佛母般若波罗蜜多菩萨。并诸眷属一切菩萨。作此观已。是人不久当成正觉。

佛说如意摩尼陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国迦利哩城。尔时世尊告尊者阿难。今有陀罗尼能除一切暴恶雷电。汝当受持。此随求如意宝经。过去如来应正等觉亲所宣说。我今亦说。于其世间行大悲愍。利益安乐天上人间一切有情。阿难白言唯然世尊。愿乐欲闻我今受持。佛告阿难汝等。当知东方有雷电名曰阿伽。南方有雷电名曰设帝噜。西方有雷电名曰哆钵啰(二合)婆。北方有雷电名曰扫那摩儞。阿难若有善男子善女人。知此雷电名号及住处方位。一切雷电不怖彼人。若所在之处书写此雷电名号。受持供养。一切雷电而不能伤。尔时世尊说此拥护真言章句。

怛儞也(二合)他(引)儞弥儞弥儞弥孕(二合)驮哩(引)怛哩(二合)路(引)迦(引)路吉儞输罗播(引)尼儞啰乞叉(二合)[牟*含](切身)萨哩嚩(二合)尾儞用(二合)婆曳(引)毗药(二合)娑嚩(二合)贺(引)

尔时圣观自在菩萨摩诃萨在大众中。即从座起合掌向佛。白佛言世尊。我于此正法。亦说拥护真言章句。

怛儞也(二合)他(引)尾曩(引)舍钵啰(二合)怛也(二合)体迦钵啰(二合)怛也(二合)弥怛哩(二合)输弟目讫帝(二合)尾摩隶(引)钵啰(二合)婆(引)娑迦(二合)哩(引)桉拏哩(引)半拏哩(引)湿尾(二合引)帝(引)半拏啰嚩(引)悉儞么(引)帝(引)迦啰(引)罗迦闭罗宾誐罗(引)乞史(二合)那地目乞史(二合)啰乞史(二合)啰乞史(二合)[牟*含](切身引)萨哩嚩(二合引)迦(引)罗没哩(二合)底喻(二合)婆曳(引)毗药(二合)么(引)弥(引)钵舍满(二合)睹萨哩嚩(二合引)迦(引)罗没哩(二合)怛也(二合)嚩(入)阿哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)湿嚩(二合)啰帝(引)惹娑(引)娑嚩(二合引)贺。

尔时秘密主金刚手菩萨。往诣佛前合掌顶礼。白佛言世尊。我今于此正法之中。亦说陀罗尼真言章句。

怛儞也(二合)他(引)母儞母儞母儞摩帝母儞摩帝苏摩帝摩贺(引)摩帝贺(引)贺(引)贺(引)贺(引)摩带(引)哩曩(二合引)悉底(二合)帝(引)播(引)半嚩日啰(二合)播(引)尼啰憾涅哩(二合)茶娑嚩(二合引)贺(引)

世尊我此陀罗尼。名无能胜拥护有情。若人书写忆念。所有一切恐怖及其中夭悉令解脱。

尔时大梵天王索诃世界主。白佛言世尊。我为利益一切众生。于此正法亦说陀罗尼真言章句。

怛儞也(二合)他(引)呬隶弥隶唧隶娑嚩(二合引)贺(引)没啰(二合)憾摩(二合)布哩(引)摩贺(引)没啰(二合)憾摩(二合引)尼(引)没啰(二合)憾摩(二合)誐哩鼻(二合引)补瑟波(二合)设娑哆(二合)哩娑嚩(二合引)贺。

世尊我此陀罗尼名梵天杖。拥护一切有情。远离中夭不生恐怖亦能除灭一切罪业。尔时帝释天主。诣佛前立合掌顶礼。白佛言世尊。我今于此正法。亦说陀罗尼真言章句。

怛儞也(二合)他(引)没驮么(引)旦腻(引)么(引)儞儞憍(引)哩巘(引)驮(引)哩赞拏隶摩(引)邓诣布讫嚩(二合)悉娑(引)罗没啰(二合)帝(引)呬曩末驮用(二合)哆罗尼满睹(引)隶儞计(引)作迦啰(二合)嚩(引)枳舍嚩哩舍(引)嚩哩娑嚩(二合引)贺(引)

世尊我此陀罗尼名金刚座。解脱一切怖畏。远离一切中夭。

尔时持国天王增长天王广目天王多闻天王俱诣佛前合掌顶礼。白佛言世尊。我等于此正法。亦说陀罗尼真言章句。

怛儞也(二合)他补瑟闭(二合引)苏补瑟闭(二合引)度波波哩贺(引)哩(引)阿(引)哩也(二合)钵啰(二合)设悉帝(二合引)扇(引)帝(引)儞哩目(二合)讫帝(二合引)梦誐隶曳(二合)呬啰拏也(二合)誐哩鼻(二合引)娑睹(二合)帝(引)娑哆(二合)尾帝(引)娑嚩(二合引)贺。

世尊我等四大天王作说陀罗尼名为无怖。于其恐怖能施无畏。远离中夭增延寿命。

尔时复有大海龙王。所谓大意龙王雷光龙王。无热恼龙王电舌龙王百光龙王。俱诣佛所合掌顶礼白佛言世尊。我有陀罗尼名如意宝。拥护有情。若人书写读诵。能除一切雷电怖畏。一切中夭一切诸毒一切恶病。及不吉祥鬼神亦不得便。世尊若持此真言。我等龙类悉皆悲愍不生嫉妒。于意云何龙趣之类行嫉妒心。若闻此法而无嫉妒。陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引)阿惹哩(引)摩摩哩(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿讫叉(二合)曳(引)阿尾也(二合)曳(引)奔尼也(二合)钵哩也(二合)曳(引)萨哩嚩(二合)播(引)波钵啰(二合)舍摩儞娑嚩(二合引)贺(引)阿哩也(二合)奔拏燥(引)播(引)枳曳(引)娑嚩(二合引)贺印捺啰(二合引)舍儞曳

(引)娑嚩(二合引)贺(引)弥(引)伽(引)舍儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊闻彼大梵天王天帝释护世四天王及大龙王等说此陀罗尼。赞言善哉善哉。能令多人得大安药。汝等护持流行正法。佛说此经已。一切大众天龙阿修罗干达婆等。皆大欢喜信受奉行。

佛说圣大总持王经一卷

佛说圣大总持王经

如是我闻。一时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。是时阿难安居异处守夏既满。从彼默然来诣佛会。至佛会已五体投地。礼佛双足退坐一面颙俟佛诲。

尔时世尊告阿难言。阿难我今为欲利益一切有情故。说大陀罗尼章句。汝当谛听。是时阿难受佛教敕。身心凝然合掌而住。

佛言阿难。我有摩诃陀罗尼大总持王。乃是过去七十七俱胝如来之所宣说。我亦随喜。阿难此大陀罗尼章句。能令有情得大安乐。威德势力悉皆具足。若有善男子善女人。获得值遇者作是思惟。此大陀罗尼希有难遇。譬若如来应正等觉。出现于世难得值遇。亦如优昙钵花希有难见。当作是念谛信供养。

尔时世尊复谓阿难言。若有善男子善女人。于此大陀罗尼章句。志心受持读诵供养者。刃不能伤毒不能中。火不能烧水不能漂。王法不加永无夭殁。至于天人阿修罗摩噜多迦楼罗乾闼婆紧曩罗摩睺罗伽。夜叉罗刹毕哩多毗舍遮鸠槃茶布单曩阿波三摩噜。诸如是等造作恶法行。不饶益者亦不能侵害。乃至幻术邪明诸恶法等亦不能娆乱。又复疟病一日二日三日四日。或复多日或复须臾。或复风癀或复痰癃。乃至头痛如是等病亦不能为害。

尔时世尊即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)入嚩(二合)隶摩诃入嚩(二合)隶(二)入嚩(二合)罗儞摩诃入嚩(二合)罗儞(三)怛波儞摩诃怛波儞(四)入嚩(二合)隶帝(五)郁枳目枳(六)三半儞摩诃三半儞娑嚩(二合引)贺(引七)

阿难我先语汝。此大陀罗尼章句。乃是七十七俱胝诸佛如来之所宣说我今复说。阿难若有善男子善女人。于此大陀罗尼章句。信心受持若读若诵。及以思惟种种供养。得宿命通知七生事。于菩提心永不退转。

尔时世尊复说陀罗尼曰。

怛　儞也(二合)他(引一)按抳摩抳(二)乞叉(二合)弥乞叉(二合)摩曳(三)摩曩祢(引四)阿曩努(五)护隶(引)摩贺(引)护隶(引六)怛曩计(引

七)俨鼻哩(引八)努钵啰(二合)娑呬娑呬娑嚩(二合)诃(引九)

阿难此大陀罗尼章句。乃是过去八十八俱胝诸佛如来之所宣说。我亦随喜今复宣说。阿难若有善男子善女人。于此大陀罗尼章句。信心受持或读或诵思惟供养。是人得宿命通知十四生事。于菩提心永不退转。

尔时世尊又说陀罗尼曰。

怛　儞也(二合)他(引一)桉致(引)挽致(引二)姹计(引)姹啰计(引三)姹计(引)姹啰计(引四)阿悉迦(引)悉么(引)迦(引)悉(五)伊隶弥隶(六)底隶弥隶(七)挠(引)啰吠摩贺(引)挠(引)啰吠(引八)部旦誐弥(引九)部多波啰野拏(转声呼)底弥孕(二合)誐隶(引十)摩贺(引)底弥孕(二合)誐隶(引十一)三婆吠(引)摩贺(引)三婆吠(引)娑嚩(二合)诃(引十二)

阿难此大陀罗尼章句。具大威德力势无量。若有善男子善女人。信心受持或读或诵思惟供养者得宿命通知二十一生之事。于菩提心永不退转。

尔时世尊又说陀罗尼曰。

怛　儞也(二合)他(引一)阿计隶(引)嚩计隶(引二)噜隶(引)摩贺(引)噜隶(引三)乌贺儞谟(引)贺儞谟(引)贺儞(四)訔婆儞娑旦(二合)婆儞娑嚩(二合)诃(引五)

阿难此大陀罗尼。具大威德有大力势。功德无量倍胜于前。能与有情作大利益。若有善男子善女人。发诚信心不生疑惑。于此大陀罗尼受持读诵。或为他人而作拥护。或为救济或为息灾者。当使彼人刀杖不伤毒不能中。一切恶事无能损害。若复有人为自拥护。以此陀罗尼书于素帛带持身臂。所获功德无量无边。又复智者持此陀罗尼。于枯树下为作救济。而彼枯树寻复稣活。根叶重生作珊瑚色。华实茂盛人所爱乐。

阿难若有智者。恒常受持悔于先身所作罪业。若复志心忏悔无不消灭。何以故阿难。譬如日月威光广大能照世间。以陀罗尼威德力故。由能堕落。又如四大海水。众流所聚深广无比。以陀罗尼威德力故亦能干竭。至于大地无量无边。以陀罗尼威德力故可分千段。何有罪业而不灭耶。

阿难如是等大陀罗尼章句所在之处。当须尊重恭信供养。不得轻慢勿复违逆。若有天龙夜叉罗刹毕哩多毗舍遮鸠槃茶布单那羯吒布单

那阿波三摩啰吠多拏人及非人。诸如是等造作恶法。于诸世间行不饶益者。若于此大陀罗尼章句。有所违逆而不随顺者。彼持国天王现极怒相。光焰不散都为一聚。以热铁轮破彼头顶。分作七分如阿梨树枝。又彼帝释天主亦大忿怒。光焰炽盛都为一聚。以金刚杵而破彼顶。分作七分如阿梨树枝。又金刚手大药叉主。亦以金刚杵击破彼顶。如阿梨树枝。又复彼等若有违逆此大陀罗尼章句者。虽住天中永不能得水精王宫功德水用。

佛说是经已。时阿难及是会大众。天人阿修罗乾闼婆人非人等。闻佛所说欢喜奉行礼佛而退。

佛说最上意陀罗尼经一卷

佛说最上意陀罗尼经

如是我闻。一时佛在救鸽城牛头栴檀精舍。与大比丘众俱。及天龙八部恭敬围绕瞻仰而住。

尔时世尊告阿难陀及诸大众言。我观此南阎浮提末世之时。一切众生由薄福故。有诸恶鬼神起诸灾难。恼乱众生使不安隐。有陀罗尼能为息灭及增吉祥。我今宣说汝等谛听。时阿难陀及诸大众。奉佛教敕默然而听。

佛言阿难。过去世时此阎浮提有一比丘。名曰传教。于九月黑月十五日。北方游行去支那国不远及四由旬忽于路次见一神人远远而住。而此神人身长三十肘面圆四肘。彼传教比丘见此神人。身量恢伟颜貌熙怡。审谛观察此非他人。乃真实是妙吉祥童子。于是传教比丘诣神人前五轮着地伸其礼敬。作礼起已合掌瞻仰白神人言。云何妙吉祥童子现如是相耶。我今审知定非他圣。时彼神人告比丘言。诚如汝言我妙吉祥也。时传教比丘复白神人言。何故今日现此相耶。时彼神人告传教比丘言。汝知已否。今南阎浮提当有灾难。薄福众生得种种病受诸苦恼。比丘白言。今南阎浮提何故忽尔有此灾难。神人言。今妙高山南面有阿修罗。兴起恶心将诸眷属索天交战。时阿修罗。遮障日月及以星辰光明不现。复有无量极恶夜叉乾闼婆迦楼罗等。住妙高山南面。见阿修罗现是相已亦相党助。时天退败修罗得胜。时南阎浮提。忽见如是日月星辰光明隐蔽。诸不吉相处处出现。风雨非时旱涝兢作。五谷苗稼秀而不实。设有子实食乃无味。当令众生色力威光一切减劣。复有地居毗舍阇等诸恶鬼类。变易本形现其异相。或作师子虎狼或作狗犬之状。亦复现彼女人之相恼乱众生。令得种种之病使其苦恼。所谓瘿病风病痰吐之病。眼目病头痛病腹痛病乃至痔瘘病。又复疟病或频日或隔日或须臾或连月。或患疮癣或患疥癞诸恶疾病遍阎浮提。令诸众生受极苦恼。薄福人辈无有免者。至于耆年中年或少或幼。因是疫沴多从夭殁。比丘我以此事而怀伤愍。故现斯状告语人知。比丘我今告汝若有众生欲为自身及其眷属。乃至聚落迨于国界。禳殄灾沴增益福祥。先于三宝深生信重。然备名华珍果烧香涂香。种种供具而为供养。当须志心于一七日不食。日四时夜四时。勇猛专注持诵最上意陀罗尼而彼灾难必获殄灭。一切福祥而能增益。比丘若欲持诵彼最上意陀罗尼者先须。稽首称念南无广大甚深智慧振吼王如来名已。即诵陀罗尼。时彼神人为传教比丘。宣说最上意陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他尾布罗誐里[口*爾]帝尾布罗湿嚩哩尾布罗喻儞世阿罗誐帝莎贺曩谟萨哩嚩(二合)儞嚩啰抳尾瑟剑比拏怛他誐多写怛儞也(二合)他(引)呬(引)摩呬(引)摩贺摩呬莎贺曩谟虞拏(引)迦啰写怛他誐多写怛儞也(二合)他誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩吉哩帝(二合)帝(引)莎贺曩谟啰怛曩(二合)娜誐(二合)多(引)曩谟怛他誐多写怛儞也(二合)他(引)啰怛努(二合引)讷誐(二合)帝(引)啰怛曩(二合)三婆吠莎贺曩谟摩贺(引)阿[口*爾]多萨嚩(二合)弥儞怛他誐多写怛儞也(二合)他阿么摩呬(引)莎贺曩谟么(引)曩萨旦(二合)婆写怛他誐多(引)写怛儞也(引)他(引)么(引)曩娑怛鑁(三合)秫驮钵纳摩(二合)莎哩钵纳摩三婆吠迦哩呬多迦哩曳莎贺曩谟萨哩嚩(二合)没驮冒地萨埵喃曩谟阿哩野曼祖室哩(二合)野怛儞也(二合)他(引)惹曳(引)惹野罗没地(二合引)呬(引)摩呬(引)摩贺摩呬(引)莎贺曩谟阿哩野(二合)嚩路枳帝(引)湿嚩(二合)啰写怛儞也(二合)他誐誐曩(引)茶曳(二合)誐誐曩尾讫阑(二合)多[目*壹]呬弥(引)莎贺曩谟阿哩野(二合)三满多婆捺啰(二合)写怛他誐多写怛儞也(二合)他(引)呬(引)婆捺哩(二合引)摩贺(引)婆捺哩(二合引)阿蜜哩(二合)多婆捺哩(二合引)尾誐多啰惹细(引)莎贺曩谟阿哩野(二合)嚩日啰(二合)地波多曳多野(引)怛儞也(二合)他(引)吉哩帝(二合)多萨哩嚩(二合)[口*爾]儞(引)鼻(入)阿底吉哩帝(二合)多萨哩嚩(二合)[口*爾]儞(引)鼻嚩日啰(二合)三婆吠(引)嚩日啰(二合)鼻(引)那迦(引)野莎贺曩谟萨哩嚩(二合)没驮冒地萨埵喃怛儞也(二合)他(引)湿吠(二合引)多迦哩(引)鼻(引)入嚩(二合)罗儞曳(引)莎贺萨旦(二合)婆儞谟(引)贺(引)儞半惹儞奔拏哩迦(引)野莎贺摩贺(引)难帝难婆儞曳(引)莎贺努啰尾努里曳(引)莎贺罗尾讫里(二合)帝(引)莎贺扇帝(引)悉吠(引)儞嚩播尼曳(引)莎贺览谟(引)捺哩曳(引)迦(引)罗播(引)世(引)吉哩帝(二合)多莎贺阿惹拏(二合)曩尾驮摩儞曳(引)莎贺驮(引)睹迦哩曳(引)莎贺弥伽迦哩曳(引)莎贺末罗鑁帝曳莎贺冒地孕(二合)誐难帝曳莎贺羯哩摩(二合)娑(引)驮儞迦(引)野莎贺噎迦啰(引)摩(引)野莎贺阿瑜誐左哩尼曳(引)莎贺没啰(二合)[怡-台＋咸]谟(二合引)播(引)虞茶(引同上)野莎贺萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩啰拏鼻悉史讫多(二合)野莎贺萨哩嚩(二合)没驮(引)鼻三塞讫里(三合)多(引)野莎贺噎迦悉陵(二合)誐野莎贺阿悉陵(二合)誐野莎贺部多(引)野莎贺阿部多野莎贺萨哩嚩(二合)努具波三摩(引)野莎贺摩摩萨哩嚩(二合引)喃(引)左莎贺。

尔时神人说此最上意陀罗尼已。告比丘传教言。汝今以此陀罗尼于南閻浮提十方之内。国邑聚落处处传说。使诸众生咸得闻知。当令此陀罗尼广宣流布。何以故。为与众生能增长功德故。能与众生除诸苦恼故。能于世间除诸灾难故。能令诸恶鬼神息灭恶心故。能令所在国邑聚落王及臣民。一切皆得安隐快乐故。比丘若有善男子善女人。欲以此陀罗尼恭敬供养受持读诵。息除灾难增长功德者。应当发至诚心归依三宝。于一七日中日别备诸香花饮食供养于佛。又日供七僧。

又至中夜于自家庭。燃大炬火用为照燎持诵此陀罗尼。所有灾难当得解脱。比丘若善男子善女人能如是作者。当得自身解脱。比丘若二七日如是备种种香花饮食。供养佛僧一倍于前。是人所有父母同得解脱。比丘若于三七日能如是于佛法僧倍前。以种种香花饮食恭敬供养者。彼人所有男女并一切眷属同得解脱。比丘若四七日如是修持。倍倍于前精虔不懈者。彼人所住聚落一切人民咸得解脱。比丘以要言之。乃至七七日倍倍增胜于前供养奉佛法僧。彼人所获功德。上及国王下及人民。国界之内普得解脱。比丘当知我今告汝。汝持此法于此界他方。速疾传说使令流布。何以故。为能与众生消除种种苦恼。增长种种功德故。比丘若复有人得闻是法知其利益心不恭敬。又复不能广为人说。亦复不能自专读诵。比丘当知是人得匿法过同五逆罪。比丘若有众生得闻是法。不违我教躬自依法。受持读诵供养恭敬。复为他人依法修福。又能流布广利众生。比丘我即遥知先为此人往妙高山。至天人阿修罗乾闼婆迦楼罗所。以利益心降伏劝喻。为其说法咸令欢喜。使彼天人阿修罗等。息彼诤心互相恭敬。即得阎浮提界灾难息灭疫沴不生。诸恶鬼等各各潜隐。一切众生咸得安乐。时彼神人说是事已隐形不现。传教比丘遵奉传说。

尔时世尊告诸大众言。彼妙吉祥童子于过去世。以方便力为诸众生说如是法。我为汝等今复宣说汝。等专心受持读诵。于未来世广令流布。消除灾难增益吉祥。时阿难陀及诸大众。闻佛说已咸悉欢喜。专心受持礼佛而退。

佛说持明藏八大总持王经一卷

佛说持明藏八大总持王经

尔时世尊为末世众生。宣说持明藏八大总持王经。令彼未来四众之中诸修行人。为一切众生而作利益。乃至求诸悉地而获成就。

佛言若有行人。发勇猛心坚固不退。于此八大总持而修行者。先须清净身心内外严洁。直至成就无令间断。若暂间断不获成就。若欲持诵而修行者。每持诵时先须称念。曩谟一切诸佛及法圣众。如是归命三宝已竟即虔心持诵。即说陀罗尼曰。

曩谟阿致嚩致曩致吒计姹啰计姹计乌噜摩帝噜噜摩帝睹噜呬隶弥隶萨哩嚩(二合)惹拏(二合)尾波那誐曩莫萨哩嚩(二合)三摩三没驮曩悉殿睹满怛啰(二合)波曩莎贺。

此陀罗尼。乃是过去无量正等正觉二足世尊之所宣说。若欲修行于诸众主。作息灾增益及拥护者。先须持诵精熟。成先行已有大功力。然可为于众生。此陀罗尼法可于中秋时作有大功力。若于是时作者持念易成。能除八大怖畏。若复众生常持诵者。恒得拥护昼夜安乐。一切不祥悉皆远离。福德增长无诸苦恼。或在王城或遇兵革。欲脱种种危难者。择取吉晨于日午时。持诵作法当得解脱。若被天龙鬼神种种持魅者。亦能解除。以持诵力至于枯树。亦可能令再生花果。乃至令持诵之人。获宿命通知无量生事。

复说陀罗尼曰。

普俱入嚩(二合)隶普俱入嚩(二合)隶三野替摩贺(引)萨满多摩贺入嚩(二合)隶帝护计目计护计目计摩贺设[讞-糸＋言]抳啰弥多野设细舍睹摩贺入嚩(二合)隶入嚩(二合)罗帝悉地蹉僧左摩啰抳拏莎贺。

此陀罗尼。乃是行轮回义成童子之所宣说。可于十月作持诵法。为诸众生而作利益。当获无量清净果报复说陀罗尼曰。

酥那替(引)酥吠那那痴(去声呼下同)乌那痴涅里(二合)痴婆惹儞(引)驮末隶(引)蹉末曩致嚩致怛布(二合)噜曩吒嚩吒儞(引)那替伊迦拶啰冒地萨际拏啰珂悉地拶泥(去呼)呬[讞-糸＋言]泥(同上)尾莎贺。

此陀罗尼。乃是缘觉之所宣说。可于冬时求清净处作持诵法。能拥护一切众生。

复说陀罗尼曰。

多啰唧噜噜唧噜吠噜吠啰吒计呬隶弥隶帝隶始隶曩致嚩致俱曩致阿曩末帝摩曩末帝路(引)隶迦娑迦悉迦娑始罗(引)路(引)罗摩驮乌末野尼颇娑颇细(引)唵(引)尾婆嚩帝(引)莎贺。

此陀罗尼。乃是俱胝罗汉之所宣说。能拥护一切众生离诸怖畏。是法可于春时持诵。作息灾增益定获成就。若依法无失功行不退。可得隐身无人能见。

复说心陀罗尼曰。

唵(引)按多捺嚩(二合)弥尾婆嚩酥莎贺。

此心明以所求事。复称名诵九洛叉所求必遂。至数满时备种种香华燃灯。供养佛法僧菩萨缘觉声闻等。若乞食者当持钵北行。至于聚落可次第行乞。以七家为限不得蓦越而彼七家所施之后福及七族所供养华可求迦罗尾罗华。及龙华等而为最上。

复说陀罗尼曰。

娑嚩儞娑嚩儞娑嚩曩目契噜半弥僧呬(引)摩贺迦波祢(引)唵(引)唧(引)隶弥隶唵(引)迦伊底尾儞虞贺[牟*含](引)蹉曩野莎贺。

此陀罗尼乃是预流之所宣说。是法可于夏时持诵以求成就。作法之处当求尸林。或两河间或桥上建立持诵若为他人作拥护者。先求清净童女合线贯珠。诵一洛叉所求成就。或取自身左肋上血。揾白莲华护摩。诵八百遍所求皆得。或以黑猫儿死猪死人等左眼睛。同研和合并三金同为丸。用娑罗树汁同服。所求必得成就。

复说陀罗尼曰。

阿迦细(引)迦细(引)曩迦细(引)誐拏迦罗细(引)钵啰(二合)拏那旦钵啰(二合)拏那嚩怛嚩(二合)唵(引)尾驮摩贺(引)尾驮细(引)那闭多那闭噜噜弭呬唧隶弥隶阿[口*爾]多[口*爾]拏哩野弥睹野曩谟萨哩嚩(二合)没驮三没地三婆嚩(二合)喃莎贺。

此陀罗尼。乃是无能胜菩萨之所宣说。若有志心持诵经其一年。必获色力殊胜吉祥安乐。具足功德名称远闻。

复说陀罗尼曰。

曩谟啰旦曩(二合)怛啰(二合)夜野曩谟娜誐弥鼻曩谟啰俱舍嚩哩曳(二合)曩谟驮睹毗药(二合)迦(引)曳(引)曳(引)阿曩闭尾惹儞(引)具具乌没驮(二合)佉誐作羯啰(二合)莎贺。

此陀罗尼。乃是阿那含之所宣说。能救一切病苦。若有患者行人执其手诵此。加持乳汁令服及令洗身。设临命终亦可除差。或咒摩曩尸罗药。安病人耳中亦得除差。若有行人成先行已欲求悉地者。或执数珠或轮。但依法持诵。行人设使无福。以法力故亦获成就。

复说陀罗尼曰。

波散儞(引)迦罗里波散儞(引)摩迦(引)里波散儞(引)摩迦(引)里波散儞(引)多迦(引)里多迦(引)里波散儞(引)摩里迦(引)里波散儞(引)噜罗里波散儞(引)波散曩迦(引)里帝曩谟阿左哩野(二合)波(引)那(引)喃(引)唵(引)波散儞(引)酥路(引)弥计莎贺。

此陀罗尼我于往昔为菩萨时。名妙意持明天。于四足中现身。说此陀罗尼而作利益。若有志心受持者所愿具足若有众生造众恶业当堕畜生者。以此陀罗尼威德力故。除灭先罪定生人天。此陀罗尼能成就种种事业。若复有人欲求成就种种事业者。当须修先行法。得圆满已。然后将所求成就物。于大持明王前。或日三时或六时持诵。每一时诵千遍为限。不得亏阙直至悉地得悉地已所作圆满。

若人欲降冤家者。当面南坐。手画冤家头面。手按咒之冤自降伏。若人一日三时恒持诵者。得一切人钦伏。若人面向南。以乌麻作护摩者心所求事一一皆得。若以钵置地手按加持之必获多施。又若加持酥食之。永不患疟及常轻安。又若女人无乳。加持酥及盐食之有乳。又若女人无子。加持梅檀华为粖。一日三时点额。或以药系项或系手臂定生福子。又若女人恶性者。夫诵加持之即性改柔善。又若夫恶性者。妻诵加持之和梅檀华粖令食。即相钦重。又若人渡水至中流深处。身力疲乏虑其沉没。心若忆念即得浅处。或加持枯树再生华叶。若加持枯池即水自弥满。

复说陀罗尼曰。

娑(引)帝(引)阿迦致尾迦致补(补绀切)啰尼(二合)阿(引)誐帝(引)娑摩(引)呬帝(引)悉地娑三帝(引)三波那(引)赧曩谟(引)娑睹(二合)阿左里阿赧。

此陀罗尼我于往昔。为极怒持明王时之所宣说。若人常受持者。当获吉祥胜事。若人持诵成先行已取毕钵罗华尾孕(二合)摩果藏粖。

后用酥蜜和然。加持乳汁同服。后持诵七昼夜得大聪明。若以虎及獯狐猫儿猪等。各取眼睛为粖。等分合和作丸。加持内于鼻中当得隐身。若以微苦根药。与乳蜜同和。加持食之得颜貌不老。或于尸林或独树下或四衢道。如是之处不食持诵。若获成就当得空中行住。亦可游于欲色天界。若得剑成就而为最上。若于海岸及大河岸。常食乳汁或肉汁。持诵十个月。日日相应身心不退。必获海中河中异宝。若于山上有龙处。常食菉豆及酥持诵。得龙送珠金。若于忧昙钵树下持诵。常乞食诵不间断。至成就咒酥。须臾间成水。服之得解世间种种之法。若以土捏作师子加持。若得成就乘之可往天界。如是诸法一一修行。若求成就者。得先行圆满已。依法复诵八千遍必获悉地。

尔时世尊说是持明藏八大总持王已。告阿难言。此秘密法汝善受持。使于未来流传不断。令修行者与诸众生作大利益。时彼阿难受佛教敕。欢喜踊跃作礼而退。

圣无能胜金刚火陀罗尼经

如是我闻。一时佛在妙高山宝峰楼阁之中。以种种金宝而用庄严。出无数光周匝照曜于诸山岩。复有栴檀沉水涂香粖香种种名花。及诸宝盖铃铎如是严饰。

尔时有天龙夜叉阿修罗乾闼婆迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及持明仙部多频那夜迦毗舍左有形无形末怛里众等。来集会坐可遍五百由旬。

复有菩萨摩诃萨七千五百人。苾刍众一万二千五百人。俱来会坐而为听法。

尔时会中天龙夜叉阿修罗乾闼婆迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及持明仙众部多频那夜迦毗舍左。有形无形末怛里众等。高声唱言苦哉苦哉。时释迦牟尼如来应正等觉而复问言。汝等云何高声唱言怖畏苦恼。彼众等白言。世尊我被大力圣者恐怖降伏而今来此。唯愿慈悲特垂救护。世尊告言。今此一切最上广大曼拏罗中。有菩萨摩诃萨得大地补处。当绍灌顶法王之位。而能觉悟善恶诸业。当为安慰汝之心意说是语已刹那之间有菩萨摩诃萨名金刚手。如金刚山放金色光普照世界。顶戴宝冠面如满月。手执金刚棒金刚橛金刚罥索。具大福力能破诸恶。领五千金刚族而为眷属。其名曰金刚难拏大将。金刚嚩日啰誐啰婆大将。金刚嚩日啰计都大将。金刚嚩日啰嚩婆娑大将。金刚儞攞嚩日啰大将。金刚啰怛曩嚩日啰大将。金刚玉呬也嚩日啰大将。金刚作讫啰嚩日啰大将。金刚摩诃嚩日啰难拏主。金刚护世明王。及金刚魔金刚频那夜迦。金刚曜童子金刚乌娑多罗迦金刚大恶等。俱来集会大曼拏罗中。放清净光照曜一切。能令众生心怀欢喜。时金刚手菩萨。偏袒右肩顶礼佛足。右绕三匝合掌住立。

尔时世尊敕金刚手菩萨言。今此会中有天龙夜叉阿修罗及诸部多之类。高声唱言怖畏苦恼。汝为安慰令彼快乐。于是金刚手菩萨即从座起。于天龙阿修罗等部多众前入三摩地。名最上金刚器仗光明灯。发大神通令三千大千世界雷雹闪电如大火焰。是诸众生见是事已。即除苦恼怕怖。复有恒河沙数众生。见是事已发清净梵行持戒忍辱心。一切财宝施金刚手菩萨。皆愿随从听受妙法。是时金刚手菩萨。即为天龙夜叉之众。说四谛缘生三摩地门十波罗蜜。及本金刚族大曼拏罗仪则之法。所有梵王天大自在天。嚩噜拏俱尸罗。摩噜多誐噜拏。那罗延天焰摩天帝释天。而得成就者。阿修罗乾闼婆。而得成就者。乃

至诸恶部多大罗叉等。难调伏者而能调伏。怀恶心者而发善心。怀邪见者而得正见。怀嗔恚者而起慈悲。怀愚暗者而能明了。先具强力者而失强力。先能隐身者而不能隐。他真言能自禁断。自真言能求圆满。住曼拏罗中觉悟调伏。当如是等。

尔时佛敕金刚手菩萨。汝为宣说无能胜金刚火大陀罗尼令彼受持。金刚手菩萨。即以此陀罗尼真实威德之力。放大光明照彼天人阿修罗等一切贤圣大会之众。复以陀罗尼力故。而令日月星宿光明不现。大海涌沸妙高山王悉皆震动。

尔时大光焰藏金宝峰中有金刚手童女。变化自身如大炽焰。即往虚空。至大力菩萨摩诃萨前。右绕三匝归命顶礼。住立一面告彼众曰。金刚手菩萨说如来三摩地心。汝等当宜各舍金刚器仗等。求此大陀罗尼法。时世界主大梵王天人阿修罗等。俱发声言。如菩萨敕我今奉行。于是大自在天舍三股叉。那罗延天舍轮。焰摩天舍杖。俱尾啰天舍棒。帝释天舍金刚杵。摩噜拏天舍罥索。天魔舍其障难。阿修罗舍其威力。摩噜多舍其迷着。母鬼众离于散乱。龙神众离于恚毒。夜叉罗刹紧那罗毗舍左部多没啰贺摩罗刹娑鸠槃茶等皆去威力。于菩萨前一心恭敬。金刚手即说陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩摩室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引)摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)钵哆曳(引)怛儞也(二合)他(引)怛他(引)誐多三摩(引)地驮啰尼末(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)弥噎咽嚩日里(二合)俱胝罗俱胝播(引)嚩迦俱罗尸契迦闭罗计尸怛致左致祖(引)致谟(引)吒儞迦里迦(二合)致母致嚩致嚩日里(二合引)尼祢愈(二合)路隶母俱母俱酥母酥母婆啰娑啰娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒乌儞愈(二合)帝(引)宾誐隶左致尾左致入嚩(二合)罗宾誐隶萨里嚩(二合)祢嚩誐拏钵啰(二合)贺啰拏摩(引)野(引)悉地奈(引)以计酥哝噜(引)嚩日罗(二合)具(引)尼(引)涅里(二合)荼娑啰钵啰(二合)贺啰尼啰怛曩(二合)怛啰(二合)野(引)祢迦罗部帝(引)嚩日罗(二合)驮啰尾湿嚩(二合引)娑儞迦(引)钵啰(二合)贺哆钵啰(二合)摩里那(二合)儞娑嚩(二合引)贺。

若此陀罗尼有人闻已。一心读诵忆念受持。是人得入一切世间出世间曼拏罗三昧。若人随喜恭敬。是人不为禁咒诸毒及一切恐怖之所恼害。

尔时佛敕金刚手菩萨说大陀罗尼时。欲色诸天一切天子。于空界中雨种种殊妙香花而用供养。复以微妙梵音歌咏赞叹。时大曼拏罗会一切圣贤苾刍众等。并大菩萨摩诃萨。皆大欢喜信受奉行。

佛说尊胜大明王经一卷

佛说尊胜大明王经

尔时世尊告阿难言。阿难有尊胜大明王。乃是过去一切诸佛之所宣说。阿难彼七俱胝如来亦随喜宣说。我今复为未来世中一切众生宣扬显说。汝当谛听。阿难若有善男子善女人。闻此尊胜大明欲受持读诵者。先须清净身心。归命一切诸佛一切尊法一切圣众。又复归命大悲观自在菩萨摩诃萨。亦复归命拥护娑婆世界主。乃至一切持明天等。归命如是诸佛菩萨及圣众已。然后可诵。即说尊胜大明王曰。

怛儞也(二合)他(引)驮啰驮啰驮啰驮啰驮啰驮啰驮啰地里地里地里地里地里地里地里度噜度噜度噜度噜度噜度噜度噜酥噜酥噜酥噜酥噜酥噜酥噜酥噜摩啰摩啰摩啰摩啰摩啰摩啰摩啰摩啰弥里弥里弥里弥里弥里弥里弥里弥里母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜母噜拥护于我及一切众生呬隶呬隶呬隶呬隶呬隶呬隶呬隶呬隶呬隶护噜护噜护噜护噜护噜护噜护噜护噜护噜吉隶吉隶吉隶吉隶吉隶吉隶吉隶吉隶吉隶弥隶弥隶弥隶弥隶弥隶弥隶弥隶弥隶弥隶唧隶唧隶唧隶唧隶唧隶唧隶唧隶唧隶唧隶唧隶祖噜祖噜祖噜祖噜祖噜祖噜祖噜祖噜祖噜祖噜萨哩嚩(二合)部多钵啰(二合)底史(引)邓迦噜弥莎贺。

一切冤家发恶心者极毒害者。若欲于我及他众生。作诸恶法使生诸病或欲障闭令眼不见令耳不闻。鼻不辩香口不能语。乃至一切身分咸欲系缚者。而彼冤家或自作或令他作。乃至彼类随喜之者悉皆破坏。

睹噜睹噜睹噜睹噜莎贺。

一切魑魅魍魉吠多拏旋风鬼。诸如是等一切鬼神。欲起恶心行不饶益者。退散四方远离而去。

左啰左啰莎贺摩啰摩啰莎贺弥里弥里莎贺度噜度噜莎贺。

一切人非人等发起恶心。禁制于我及他众生。使其狂乱或如痴迷。或已作或欲作皆悉解除。

儞隶儞罗计世。莎贺闭帝闭多计世莎贺路(引)呬帝(引)路呬多计世莎贺阿嚩捺(引)帝(引)阿嚩捺(引)多计世莎贺湿吠(二合)帝(引)湿吠(二合)多嚩娑怛啰(三合)驮啰尼(引)曳(引)莎贺。

王怖贼怖水火等怖。拏吉儞怖毗舍遮怖。供畔拏怖羯吒布单曩怖。影鬼怖诸如是等恶鬼神怖或在道路或在旷野。昼夜行时一切安隐。又复冤家见面除解闻语除解。如亲眷属相见欢喜。

怛儞也(二合)他(引)护噜护噜尼吉尼吉里尼吉里尼莎贺。

一切邪明截断破坏。或自焚烧犹如灰烬。或自伤害或自迷。乱或钉橛崩倒或隐没不现。或依空作法自然堕落。或有文字障碍不行。焰魔王界振动惊怖。

怛儞也(二合)他(引)娑吒娑吒[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒部噜部噜母噜母噜莎贺。

若魔若魔民以恶心相向。或自在天或夜叉夜叉女等。乃至一切食血者。食肉者食脂膏者。食精气者食涎沫者。诸如是等所执所缚悉皆解脱。乃至男女受胎处胎。初生之时皆得安隐。

阿难此尊胜大明王是世间母。一切众生咸同其子。阿难若善男子善女人。得闻如是尊胜大明。能受持读诵者。是人无始已来所有罪业皆得除灭。一切吉祥而能增长。见者欢喜所作成就。又复善男子善女人。以此明王书于纸素。或顶或臂而常戴持。一切不祥悉皆远离。于睡梦中亦无恶境。火不能烧水不能漂。一切诸恶皆不侵害。又或掬水诵此明王。加持已吸在鼻中。所有在身宿业亦得除灭。复增善巧恒得安乐。一切邪明咒诅不饶益事。以此明王加持净水或线或白芥子。解除自退。阿难我先告汝。此大明王乃是过去七俱胝如来同共宣说。我今复为未来众生无福无德。有诸恶鬼种种恼乱不得安隐。是故宣说汝善受持当使未来流传不断。与诸众生而作恃怙。

尔时世尊说是尊胜大明王已。尊者阿难欢喜信受礼佛而退。

佛说智光灭一切业障陀罗尼经

如是我闻。一时世尊在日月天子宫。复有智光如来真实如来金光聚如来。甚深声王如来忿怒如来宝月如来。及普贤菩萨摩诃萨妙吉祥菩萨摩诃萨。持地王菩萨摩诃萨金刚手菩萨摩诃萨。与如是等诸佛菩萨摩诃萨俱。

尔时世尊。与诸如来及菩萨摩诃萨等。于彼宫内胜旛楼阁中。各各于坐阎浮檀金宝庄严师子之座。巍巍堂堂由如金山威光晃然互相照耀。

尔时宫主日月天子。见是诸佛及大菩萨。威德炽盛超过诸天。生希有心欢喜踊跃。住立佛前内自思惟。今此诸佛及大菩萨。乃是一切众生界灯。必能照破诸恶黑暗。云何令我复得陀罗尼变化智。生于十方如彼威德。当与一切众生而作照明。是时如来及诸佛菩萨摩诃萨等。咸悉知彼宫主天子心之所念。

尔时世尊谓宫主日月天子言天子汝可谛听我今为汝说佛菩萨名及陀罗尼。是时宫主日月天子受教而听。即说佛菩萨名曰　曩谟智光如来曩谟真实如来。曩谟金光聚如来曩谟甚深声王如来。曩谟我释迦牟尼如来。曩谟忿怒如来曩谟宝月如来。曩谟普贤菩萨摩诃萨曩谟妙吉祥菩萨摩诃萨。曩谟持地王菩萨摩诃萨曩谟金刚手菩萨摩诃萨。复说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)三野体难作刍那那作刍钵啰(二合)婆度啰弥(引)蹉迦啰(二)伊伊体探娑酥啰那娑酥啰那(三)阿他娑伊蹉娑(四)吠(引)啰吠(引)罗(引五)波里拏(引)摩左噜没哩底(二合)儞(六)阿嚩尼阿啰尼(七)迦罗(引)波尼(引)迦罗(引)波尼(引八)睹噜度细睹噜度细(九)睹哩吐(二合)噜度细(十)啰(引)逊底逊底(十一)闭哩闭哩(十二)度噜度噜度噜度噜(十三)迦(引)罗迦(引)罗(十四)娑蹉(引)酥娑蹉酥(十五)诣罗诣罗(十六)诣罗(引)波野诣罗(引)波野(十七)贺酥噜贺酥噜(十八)驮酥逊度逊部细蹉酥阿他娑(引)波儞惹野噜哩(引)他酥哩(引)枳啰(十九)虞哩摩(二合)虞哩摩(二合二十)虞哩摩(二合)播尼计(引)鲁计(引)鲁(二十一)计(引)罗(引)播尼迦啰迦(二合引)哩(引二十二)楞度祢(引)度噜祢(引二十三)摩贺(引)度噜祢(引二十四)迦啰迦啰(二十五)枳哩枳哩(二十六)尾普细尾普细(二十七)度酥度酥(二十八)贺酥贺酥(二十九)贺娑播尼娑嚩(二合引)贺(引三十)

尔时世尊说是陀罗尼已。彼普贤菩萨摩诃萨。告宫主日月天子言。天子此陀罗尼乃是过去八十八俱胝诸佛同共宣说。如来大慈大悲。为欲拥护利益一切众生今复宣说。天子此陀罗尼。微妙希有难值难闻。譬如优昙钵花希有难见。又如如来出现世间希有难值。此陀罗尼亦复如是。天子若佛灭后正法灭时。或有众生造五逆罪。必当堕于阿鼻地狱。是人若得值遇此陀罗尼。能净身心勇猛坚固。于二十一昼夜。昼三时夜三时。心心相续无令间断。念此陀罗尼章句志心忏悔者。是人无间之业灭尽无余。天子又复是人以此陀罗尼章句威德力故。可使阿鼻地狱破为百分。乃至无有遗余。复令是中罪业众生亦得解脱。各各生于南阎浮提悉得人身复得闻知。此是诸佛菩萨。以陀罗尼功德之力救拔于我。何况持诵之人自身业耶。

尔时普贤菩萨。复谓宫主日月天子言。天子我亦为欲利益安乐一切众生。末世之时持诵此陀罗尼者。亦说陀罗尼而为拥护。当令一切人非人等无能恼乱故。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)度曩致摩贺(引)度曩致(二)酥噜酥噜娑嚩(二合引)贺(引三)戍羯啰(二合)尾戍驮儞驮啰娑嚩(二合引)贺(引四)祖度瑟钵啰(二合)祢闭睹噜娑嚩(二合引)贺(引五)钵纳摩(二合)么(引)隶儞(六)萨怛也(二合)罗帝(引)酥没啰(二合)帝(引七)酥多闭阿钵啰(二合)底贺没弟(八)酥噜酥噜娑嚩(二合)贺(引九)驮啰驮啰(十)驮啰焰底曳(引)娑嚩(二合引)贺(引十一)啰乞叉(二合引)哩尔(二合引)帝(引十二)度波波哩迦哩(引十三)左跓噜跓噜娑嚩(二合引)贺(引十四)驮(引)啰驮(引)啰摩贺(引)驮(引)啰尼寅(二合)底曳(引)娑嚩(二合引)贺(引十五)酥啰帝(引)酥没啰(二合)帝(引十六)阿钵啰(二合)底贺多没弟(十七)驮啰驮啰驮邻底曳(引)娑嚩(二合引)贺(引十八)曩谟(引)婆誐嚩帝(引十九)惹拏(二合)曩啰迦(二合引)野怛他(引)誐哆野悉殿睹弭(引)满怛啰(二合)播那(引)娑嚩(二合引)贺(引二十)

尔时日月天子。闻佛世尊及普贤菩萨摩诃萨。说是佛菩萨名及陀罗尼已。心中所疑皆悉除断。发菩提心誓不退转欢喜踊跃作礼而退。

佛说如意宝总持王经一卷

佛说如意宝总持王经

如是我闻。一时佛在睹史多天宫中。与妙住等无数千菩萨摩诃萨俱。是诸菩萨摩诃萨。皆得具足诸法转不退轮。一生当得无上正等正觉。是时复有无量天众并诸营从亦来集会。

尔时世尊在大众中处大宝座顾视众会欲说妙法。时妙住菩萨摩诃萨。从座而起诣世尊前。五轮着地礼已白言。世尊有彼善男子。得此如意宝总持章句一心受持于过去见在未来世尊。不见不闻亦不值遇者。是事云何当有何因。唯愿如来普为我等一一开说。乃至未来一切众生使无疑惑。说是语已嘿然而住。尔时世尊告妙住菩萨言。汝大方便能问斯事。汝当谛听为汝宣说。

佛言妙住彼善男子。受持此如意宝总持章句者。而于过去见在及彼未来。虽行利益常住福业。又复于此总持章句疑未断故。妙住此虽受持而非受持。所以者何此人住有为心。无善巧智无方便故。若彼善男子于此总持章句。心无疑惑决定专注。是则名为真受持者。是则名为知过去未来及以见在说法师名。是则名为见过去未来及以见在说法师相。亦复得见过去未来及以见在正遍知者。何以故妙住是人于总持门而妙解故。又复于信不信而不住故。又复了知无去无来。不生不灭。非空非不空。无瑞相非无瑞相。无愿求非无愿求。亦复于如是法无取着故。妙住彼善男子。能如是积行住无所住。是则名住是得涅盘。是名受持供养此如意宝总持章句。是名得无趣无坏之义。是名得无疑力。是名得尸罗清净。是名得一切法平等究竟成佛见所说法。无自无他非和合非不和合。妙住彼善男子。若恒修是行即得自无染。若得无染亦得无缚。若自无缚令他无缚。若自他无缚亦不住解脱。妙住若彼不染不缚不住解脱。是则名为得如意宝总持。又于如来族名知过去佛最上之明。亦名知未来佛最上之明。亦名知见在佛最上之明。妙住此如意宝总持章句。乃是过去未来见在佛母。何因缘故为住过去未来见在得利益故。妙住若菩萨摩诃萨。受持此如意宝总持章句者。当知得名供养称赞无数诸佛。亦复得名于无数佛闻无上法。又复得无数佛称赞护念。亦得佛无量福智生故。妙住若受持此如意宝总持章句者。凡有所求无不获得。求聪明得聪明。求总持得总持。求七宝得七宝。妙住若善男子于如是事有人求者。当须于半月中。清净志心以乳为食。于我佛族作大供养。然持诵此如意宝总持章句。一心专注而无间断。凡所求事无不获得。妙住若有受持如是总持章句者。以此总持章句威德之力。设使有恒河沙数世界之中。所有天龙阿修罗迦楼罗紧

曩罗摩睺罗伽鸠槃茶乃至人非人等。如是之众有极恶之心无能恼乱。以至星宿及尾也(二合)拏等亦不能恼害。何以故以法力所加护故。又有贤爱菩萨大金刚手菩萨等而拥护故。而此菩萨于此知足天。乃至色究竟天而常拥护。何况于人间持诵之者。妙住非唯此菩萨等。诸佛之心亦恒护念。何以故为受持此如意宝总持章句故。

尔时世尊说是法已。妙住菩萨及会中无数千菩萨。及天众并诸营从等。得闻法已欢喜踊跃礼佛而退。

佛说大自在天子因地经一卷

佛说大自在天子因地经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者大目干连于其食时着衣持钵。以精进力运大神通放无数光。其光金色遍照虚空。复以神力变化其身。或大或小或一或多。如火光炎。往昆仑山山峰如雪。其山顶内以金银琉璃真珠码瑙珊瑚摩尼种种诸宝庄严其地。有诸宫殿。一切珍宝殊妙庄严。于其中间有大自在宫。广二由旬高五由旬。光明照曜。有六十大神恒常守护。百千天女围绕四边作七种妓乐。于宫四方而有七殿广一俱卢舍。各以七宝而用严饰。复于四边各有浴池甘露之水清净弥满。于其池中生白莲华俱母奈花如天白月。金银摩尼庄严其上。彼大自在天子与乌摩天后于师子座上同座而坐。彼诸天众恒来围绕恭敬供养。其天忽闻琴乐之声音韵微妙。闻已爱著令心迷乱。尔时尊者大目干连虽闻其乐以无畏善根调伏其心无所爱着。如妙高山出于大海安住不动。行精进妙行。受一切世间众所供养。身相端严威仪具足手持钵器。乌摩天后忽然见已心生疑惑。告天子言。此是何人。身被法服端严寂静。调伏诸根威仪具足。圆光照曜如日初出。安然不动如妙高山。天闻言已观察尊者而复告言。天后。汝知识耶。天后答言。我昔未见今亦不知。大自在天白言。此是大福德离欲佛弟子。能破诸过教化众生与作安乐。因为乞食而来至此。乌摩天后闻是语已而白天曰。彼师云何。具何色相。有何道德威力及未曾有法。我愿乐闻。自在天曰。彼人之师于三无数劫。求大菩提广修福力。于其世间难作能作。行檀波罗蜜。施于饮食衣服卧具医药金银珍宝奴婢车乘城邑聚落及大宝藏国王之位。亦曾施诸婆罗门妻子男女。于彼心中无其毫尘之许贪惜烦恼。亦无贪爱之名。又为悲愍众生故。舍头目髓脑鼻舌身肉而无毫尘之许痛苦之想。亦无虚假之名。行真实施。为求菩提大威力果。具足檀波罗蜜。又于三无数劫为对种种境界相故。行戒波罗蜜。坚守禁戒。以持戒威德常得天人供养。复为冤亲不等违顺情差。行忍辱波罗蜜。以八正道调伏其心。欢喜忍辱令心平等。复为上中下三品众生。愍念饶益利乐彼故。行精进波罗蜜。于昼夜中策勤修进。复恐心意散乱妄缘退故。行禅波罗蜜。令心决定寂静轻安。复为出生智慧读诵分别微妙经典。行般若波罗蜜。如是三无数劫。行六波罗蜜求一切智智。今得佛位圆满。降伏一切魔王。证寂灭理色心微妙。具三十二相八十种好金色庄严圆光如日。三界无等。出轮回难安乐解脱。时大自在天说是语已。乌摩天后闻复欢喜。布施等行所得大果今闻可解。复问。于汝天自前。因修何行业。愿赐欢喜为我略说。时大自在天而复白言。汝今谛听而为汝说。天后。我于过去无数俱胝劫。于大牟尼佛所。布施供养修福持戒薰习智慧。过是已来

获自在报。于八生身中得八种自在。我曾生生布施持戒苦行。求主宰自在。欲乐解脱。乃至究竟寂灭安乐亦然。是故布施智慧观察。一心守护修行不断。说是语已。大自在天于其宫内。以其金钵满盛百味殊妙香饭。诣目连前志心奉上。目连尊者即受钵饭腾空欲回。大自在天具宿命智。告目连曰。尊者大目干连。汝今暂住谛听我言。极久远时佛乃方出。我念过去生中。于此大地为其主宰。能生灭世间为三界师。无人等我。汝听此言。一心往彼香醉山中。时大目干连。运神通力腾空而往香醉山中。彼山一面有圣迹池名曰天水。于此池中即便洗浴既洗浴已。坐香醉山上开其金钵。其饭殊妙色香具足变成天食。目连食已忽有天女奉上净水目连受已。于身五分而皆结净。坐彼山上系意专心入定。作观思惟。自在天言。极久远时佛乃方出。经于千生不能得知。百千生中亦不能知。经俱胝百千生中亦不能知从禅定起往摩呬印捺啰山。入定思惟亦不能知。复入摩呬印捺啰山王窟。入定思惟亦不能知。从此遍历七十诸山禅观思惟亦莫能知。又往三十二洲。寂坐思惟亦不能知。目连曰。彼大自在天。智慧所生言意诸小。声闻辟支佛亦非能知而乃一心。告长老舍利弗。尊者谛听。我于昆仑山顶见大自在天。而白我言。极久远时佛乃出世。我于此意终不能知。汝今尊者具大智慧深鉴精微。其天降雨经三年三月知其点数。四大海水知其滴数。四大洲人知其心行。如是大智。佛子于此言意应可了知。唯愿慈悲略为显示。时长老舍利弗闻是语已。即入禅定经百千俱胝生。思惟此事而不能知。

尔时长老大迦葉白舍利弗曰。大自在天所言之法。其意甚深微妙难测。若汝得其佛力方乃了知。若以自力思惟如持寸草量须弥山。时大迦葉而自思惟。若电影之间刹那之顷。观过去久远之事如在掌中。唯佛大智乃能知之。于是大迦葉发无垢清净之声。告大目连曰。若大自在天自行仪。则人间天上无人了知。唯三界无等一切智智即可证知。何以故。谓佛世尊于百千俱胝恒河沙数世界所有过去现在一切众生上中下品根宜心行。皆悉了知如观掌内。如是名为一切智智。是时长老大目干连舍利弗大迦葉同诣佛所。旋绕世尊五体投地。一心敬礼退坐一面。

尔时世尊知彼心念顾示微笑。时大目干连赞佛功德。佛面端严如金莲开。慈颜适悦福相深厚。牙齿齐密身体殊妙。放大光明青黄赤白。普照世间山川幽谷无不朗然。设使百千俱胝日月团聚光明亦不能及。宣清凉法味三界普沾。一切众生无不蒙益。如是赞已恭敬作礼白言。世尊。我于一时。持其钵器往大自在宫。于彼乞食。时大自在天见我持钵如法施食。而告我言。极久远时佛乃方出。我于此言终不通达。佛具一切智。世间所有那臾多俱胝恒河沙世界众生心行差别。皆悉了知如视掌内。其舌广长上覆面轮。唯愿牟尼为决疑意。尔时世尊

以微妙梵音告大目干连。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。彼于过去八万四千劫前。彼时有佛正等正觉出现世间名功德海。有一大城亦名功德海。彼有婆罗门名曰寂静。有其二子一名商迦。二名鲁支。渐次成长聪明多智。俱厌生死作礼父母而白父言。我欲入山于彼修道。父母不从汝不得去。复白父言。须去修道。如是三白。即离父母入于山谷。于其山间草庵而住。去庵十一步外有老婆罗门。修仙人之法复有一人亦相邻近而自修行。忽因节日四人聚会。而复相问。各自爱乐所求之事。鲁支问老婆罗门曰。汝修何行求何果报。老婆罗门曰。我所修者求梵天身天上千岁。问邻近修行者。汝修何行求何果报。彼自答云。我求三界之主天上千岁。商迦大仙而自告言。我求天上千岁世间爱敬。鲁支仙人具大智慧而白彼言。汝等三人所求成就得世间果报。我今所求为彼世间有色无色。二足四足多足无足上中下等轮回众生皆令解脱。如是后时。佛从天上与无数百千俱胝那臾多释梵人天凡圣之众随从围绕。其佛安处金莲之座。身着红衣面如满月。放吉祥光青黄赤白。降临大地照诸有情令心清净。彼前四人修行之者来诣佛所。时老婆罗门以白吉祥草花。供养于佛作礼旋绕而发愿言。以我此善为梵世主。五面端严与无数众生施愿圆满。次一仙人以一铁片用供养佛。复用香油涂佛足上而发愿言。以我此善。得那罗延天身为三界主宰。次商迦仙人然灯三盏。施三条针志心供养而发愿言。献此三灯三针。愿具三眼得三股叉。于生生中恒行施愿。为世间主宰得八自在。成就欲乐心识聪利。尔时鲁支头髻殊妙发长赤色。遂解头髻布于道路。告世尊言。愿佛慈悲踏我发过。佛之两足于三界中得未曾有。千幅网鞔。有幢印幡印金刚杵印。如是印相纹同绮画妙善庄严。佛遂踏过而发愿言。以我此善。当得成佛救诸轮回一切众生。如是四人各发愿后。其老婆罗门所修众善。获梵王身具五头面为三界主。用吉祥花布施感手持天拂。若次修行者。所修善根得无边福。获那罗延天身。施铁供养感手持轮宝。名曰妙现。能破一切修罗。第三商迦仙人。若施三灯感面生三目。施于三针感得三股叉。若旋绕世尊。得世间爱敬八种自在。为其主宰能生灭世间。第四鲁支者。布发供养以愿力故。当得离欲出过三界。成一切智智号天中天。尔时世尊。欲重宣此义。而说颂曰。

最上吉祥花　　施已复旋绕
当得梵王身　　称为索诃主
五面相庄严　　手持于天拂
施铁获功德　　得那罗延天
手持妙现轮　　能破于修罗
燃彼三盏灯　　三针同供养
面感三目生　　手执三股叉
鲁支大仙人　　布发而供养

以此妙善因　　当得成佛果
自在天忆念　　过去无数劫
彼等修行因　　其后当作佛
出现于世间　　声闻不能知
唯佛无上觉　　晓了能分别

尔时世尊告目连曰。彼大自在天所生此身甚为希有。彼从梵天下降人间。时寒林中有饿女鬼。名曰幻化。彼与鬼交鬼即有娠。彼即托生在鬼腹内。后乃生身。面有三目。身有光明。其母见已怕怖而走。以彼福故光照寒林。一切鬼众是时鬼众见光如日。心生疑惧而即问曰。汝是何人。彼即答云。我是大自在天名曰自生。鬼众闻已恭敬礼拜。而乃赞言。胜力精进色相殊妙。复有天人及彼梵天。俱来瞻仰。天人之众见彼梵天。具其五头内一丑恶。众怀惊恐心生热恼。告大自在天。可能为我截去彼头。大自在天告天众曰。若截彼头令我获得杀梵天罪。天众复言。如有过罪我等分受。时大自在天许之言得。寻即自变为大鹰身。以其手爪摘去一头。是故大自在天。于其手中持梵天头。一切天人婆罗门众普遍皆知。佛说是语。时长老大目干连等。一心听受。皆大欢喜。

佛说宝生陀罗尼经

曩谟(引)啰怛曩(二合)啰湿弥(二合)赞捺啰(二合)钵啰(二合)底曼尼哆尾儞焰(二合)帝(引)惹具世湿嚩(二合)啰(引)罗(引)惹野怛他(引)誐哆(引)野(引)啰贺(二合)帝(引)三藐三没驮(引)野怛儞也(二合)他啰怛儞(二合引)啰怛儞(二合引)啰怛曩(二合)吉啰尼啰怛曩(二合)钵啰(二合)底曼腻帝啰怛曩(二合)三婆尼(引)啰怛曩(二合)钵啰(二合)鼻(引)啰怛努(二合引)讷誐(二合)帝(引)娑嚩(二合引)贺(引)

若有众生。于此如来陀罗尼名号受持供养。彼人生生得转轮位。成就梵行具大神通。获十种陀罗尼。复值恒河沙等诸佛如来而无虚妄。经俱胝劫不入轮回路。不断菩提种不失菩提心。永灭一切罪得报身如来。若人持诵满一七日。是人当得天眼清净。若人耳闻恒复忆念。是人决定当得菩提。于过去世所作善根亦得现前。若传一人所有无间罪业。悉得除灭永断轮回。是人不被水火盗贼之所侵害。而复诸根不缺众病不生鬼魅不着。众所爱敬于当来世受持如来微妙之法供养诸佛。若人闻已心喜礼拜赞叹。是人功德无量无边。于生生中口出妙香广一由旬。身毛孔中恒有光明常自照曜。常作如来胜利之事如阿难陀。具如是不可思议功德。

佛说十号经一卷

佛说十号经

如来应供正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。阿难白言。云何如来。佛告苾刍。我昔因地为菩萨时历修众行。为求无上正等正觉。今得菩提涅槃一切真实。以八圣道正见所证。名为如来。如过去正等正觉。调伏息心得至涅槃故。名如来。

云何应供。佛言。昔在因位所行善法威仪戒品。十善根力修令增长。如是修习圆满至究竟位。证涅槃时断尽一切烦恼。令身口意清净无染。永害烦恼。如断多罗树头永不生芽。复次贪嗔痴等烦恼尽故。一切诸趣永不结生。超过四难生老病死苦果之法。惑苦二种而永不生。立应供号。

复次令彼世间所有衣服卧具饮食汤药幢幡宝盖香花灯果。及天上人间最上之物。供养于佛。获得最上富贵吉祥之福。是名应供之号。

云何正等觉。佛言。如来具一切智。于一切处无不了知。以四念处。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八圣道。十二缘生。四谛法等如是之法。平等开觉一切众生。令起智断惑证须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉。具三明六通。复于大乘作意思求历修诸地。断尽结习成无上觉。此名正等正觉。

云何明行足。佛言。明谓天眼明宿命明漏尽明。行足者。为如来身口意业。善修满足正真清净。如有大衣钵等自在观照而无爱着。于自愿力一切之行。修令满足。号明行足。

云何善逝。佛言。即妙往之义。如贪嗔痴等引诸有情往彼恶趣。非名善逝。如来正智能断诸惑。妙出世间能往佛果。故名善逝。

云何世间解无上士。佛言。世间者。谓欲界色界无色界。地狱饿鬼傍生等类。各具色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。眼根耳根鼻根舌根身根意根。及彼六识所缘境等一切诸法。名曰世间。正觉正知名世间解。又彼世间所有二足四足多足无足。欲色诸天。有想无想。非有想非无想。若凡若圣。一切有情之中。唯佛第一最上无等。名无上士。

云何调御丈夫。佛言。佛是大丈夫。而能调御善恶二类。恶者起不善三业。而作诸恶堕地狱饿鬼傍生而得恶报。善者于身口意而修众善。得人天福果。此之善恶皆由心作。佛以第一义善涅槃之法。显示

调御令离垢染获得最上寂灭涅槃。是故得名调御丈夫。

云何天人师。佛言。非与阿难一苾刍为师。所有苾刍苾刍尼。乌波塞乌波夷。及天上人间。沙门婆罗门。魔王外道。释梵龙天悉皆归命依教奉行俱作佛子。故名天人师。

云何名佛。智慧具足三觉圆明。是故名佛。

佛告阿难。我昔经行之次。有婆罗门而来问我。何故汝之父母为汝立名呼为佛邪。佛即答言。世所知者我能了知。世所观者我亦能观。所得灭者我亦得灭。我具一切智一切了知。我从无数劫。种种修行远尘离垢。今得无上菩提。故立佛号。

云何世尊。佛言。我于因地自审观察所有善法。戒法心法智慧法。复观贪等不善之法。能招诸有生灭等苦。以无漏智破彼烦恼得无上觉。是故天人凡圣。世出世间咸皆尊重。故曰世尊。

。

佛为娑伽罗龙王所说大乘法经一卷

佛为娑伽罗龙王所说大乘经

如是我闻。一时佛在大海中娑伽罗龙王宫庄严道场。与大比丘众七千五百人俱。并诸得大智慧菩萨摩诃萨。自十方世界皆来集会。复有百千俱胝那由他梵王帝释及护世等。天龙夜叉乾闼婆阿修罗誐噜拏紧那罗摩睺罗伽等亦来集会。

尔时世尊见彼一切大众来集会已。告娑伽罗龙王言。龙主。观此世间种种行业皆从妄起。种种心法当感种种果报。若彼不了当生种种之趣。

龙主。汝当观此大海之众。见作种种士夫色相。龙主而彼一切色相。由于一切善恶身口意业。各各之心种种变化。然此心法虽云色相。由如幻化无可取故。

龙主。此之色相一切诸法。本无所生亦无主宰。复无有我亦无碍故。如是种种所作之业。诸法自性皆幻化相不可思议。

龙主。若有菩萨知一切法无生无灭无色无相。如实知已所作所修一切善业而无修作。所有色相及蕴处界。一切生法悉无所见。彼若如实得是见已。当复观察殊妙色相。龙主。殊妙色相云何观察。当观如来身相如来身者。皆从百千俱胝那由他福德之所生故。又如是之相。云何严持云何恭信。当得如是之相。复得人间天上无老无死。复得十百千他化自在天身。乃至大梵天身。此由心不散乱专注观想。瞻仰如来最妙之身。实知此身一切色相殊妙庄严。皆从善业所集而得。

龙主。如汝住宫一切庄严亦福所生。至于梵王帝释及护世等。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧曩罗摩睺罗伽人非人等所有一切庄严皆福所生。

龙主。又此大海之中。所有众生种种。或有广大或复微细多住丑陋。彼一切身皆由种种心之所化。龙主。是故说言。随身口意业之所得。龙主。如是之报。以业为因业为主宰。汝当令诸众生起智慧心。所作所修随学善业。于诸邪见不作不住。知彼邪见非为究竟。如是知已一切众生当求为师咸来供养。并得天上人间归信供养。龙主。而有一法。能令众生断于一切恶趣之业。云何一法。所谓观察善法。而彼善法云何观察。当观自身。我于日夜行住坐卧。所兴心意无不是过。如是觉察。令四威仪中诸不善法不得发生。如是断尽诸不善法。当令

善法而得具足。复使一切同善众生。悉皆当得声闻辟支及菩萨等。乃至无上正等正觉之位。

龙主。云何善法。我今说之。所谓十善之业是为一切根本安住。是生天上人间根本安住世间出世间殊胜善法根本安住。声闻辟支佛菩萨根本安住。无上正等正觉根本安住。云何为彼根本安住。所谓十善业道。若能远离杀生偷盗邪淫妄语绮语恶口两舌乃至贪嗔邪见等若能如是远离。是为十善业道。乃是世间出世间根本安住。

龙主。士夫补特伽罗。远离杀生获得十种善法云何十法。所谓得无畏施。他一切众生得住慈心。得正行得不起一切众生过失之念。得少病乐得寿命长。得种种非人而作拥护。于眠睡觉寤皆悉安隐。又得贤圣守护心不厌舍。于睡梦中不见恶业苦恼之事。自得不怖一切恶趣。命终之后得生天上。龙主士夫补特伽罗。获得如是十种善法。行菩萨道得善心住善根成熟。当得无上正等菩提。

龙主。士夫补特伽罗远离偷盗。获得十依止法。云何为十。所谓得大富自在。得免王难得免水火贼盗冤家之难。得多眷属善顺和睦得多人爱乐不相苦恼。凡所言说一切谛信。得无量财宝皆悉集聚。得此方他方一切称赞。于一切行处无怖无畏。得他称善名赞于智慧。又得色力寿命辞辩相应。于亲非亲心无分别不生恼害。命终之后得生天界。

龙主。士夫补特伽罗。远离偷盗获得如是十依止法。以彼善根于诸佛法自能证知。当得无上正等正觉。

龙主。士夫补特伽罗。远离邪淫获得四智善法。云何为四。所谓降伏诸根。离于散乱。得世间一切称赞。复得无量营从。

龙主。士夫补特伽罗远离邪淫。获得如是四智善法。以此善根当得无上正等正觉。复证大丈夫阴藏隐密之相。龙主。士夫补特伽罗。远离妄语获得天上人间八种善法。云何为八。所谓得口处清净常如青莲华香。又得世间一切正见。得天上人间一切爱乐。得身口意清净。化彼一切有情令住三业清净之行。得清净已咸皆欢喜。得真实语言必诚信。得过人辩所出言辞咸有方便。于天上人间离诸过失。龙主。士夫补特伽罗。远离妄语。获得如是天上人间八种善法。而彼善根获得口业清净诚实正行。当得无上正等正觉。

龙主。士夫补特伽罗。远离绮语。当得三种一向之法。云何三种。所谓得知法者一向爱乐。得一向真实。复生智慧得一向。为人天师天上人间一切信乐。龙主。士夫补特伽罗。远离绮语。获得如是三

种一向之法。以此善根回向菩提。得一切如来授记。当证无上正等正觉。龙主。士夫补特伽罗。远离恶口。获得八种口过清净。而得八种善法。云何为八。所谓实语爱语依义语软语离取语多人爱乐语善语有义利语。龙主。士夫补特伽罗。远离恶口。获得如是八种清净口业。以此善根回向菩提。当来证得无上正等正觉。复得最上清净梵音。

龙主。士夫补特伽罗远离两舌。当得五种坚固。云何五种坚固。所谓得身坚固。当得远离一切怖畏之难故。得眷属坚固。不为他人之所贪故。得信坚固。获得信业果报故。得法坚固。获得果证坚牢故。得善友坚固。常得爱语摄受故。龙主。士夫补特伽罗。远离两舌。获得如是五种坚固。以彼善根回向菩提。当证无上正等正觉。使彼一切外道魔王等。咸不能破坏故。

龙主。士夫补特伽罗。远离贪毒。获得八种善法。云何为八。所谓得贪心消除。得杀心不生。得嫉妒心不生。得乐生圣族心为圣人尊重。得慈心以善业利益一切众生。得身端正。得多人尊重。得生于梵世。龙主。士夫补特伽罗。远离贪毒。获得如是八种善法。以此善法回向菩提心不退转。当证无上正等正觉。

龙主。士夫补特伽罗。远离嗔毒。当得五种胜愿圆满。云何为五。所谓修身口意不退诸根不乱。当得一切广大富贵圆满。得冤家降伏。得一切广大福德圆满。得受人天最上供养。得一切广大功德圆满。于最上受用心所欲者皆得圆满。如为富贵发百千最上胜愿如愿圆满。龙主。士夫补特伽罗。远离嗔毒。获得如是五种圆满。以此善根回向菩提。证得无上正等正觉。而为三界之所尊故。

龙主。士夫补特伽罗。远离邪见获得十种功德之法云何为十。所谓得自心安善及同行善友深信因果。得不为身命作于罪业。不久获得贤圣之位。得不迷善法修人天行。不堕傍生及焰魔界。行于圣道得最上福。得离一切邪法。得离身见。得见一切罪性皆空。得天上人间正行不阙。龙主。士夫补特伽罗远离邪见。获得如是十种功德。以此善根回向菩提。速能证了一切佛法当得无上正等正觉。

龙主。复次观于十不善法微细之行。多堕地狱饿鬼畜生之趣。龙主。观彼众生。若复杀生。当堕地狱畜生焰魔等界。后生人间以余业故得二种报。一者短命。二者苦恼。若复偷盗。当堕地狱畜生焰魔等界。后生人间以余业故得二种报。一者自居贫贱。二者不得他人财宝。若复邪染。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者愚痴。二者妻不贞正。若复妄语。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者言不诚实。二者人不信奉。若复绮语。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者言不

真正。二者所言无定。若复恶口。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者言多斗诤。二者人闻不重。若复两舌。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者得下劣眷属。二者感亲属分离。若复多贪。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者不能利益他人。二者常被他人侵害。若复多嗔。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者心常不喜。二者多不称意。若复邪见。当堕地狱畜生及焰魔界。后生人间以余业故得二种报。一者邪见。二者懈怠龙主。若有行于如是十不善法。决定获得如是果报。复更别得无边诸大苦蕴。

　　龙主。若复菩萨远离杀生。修菩萨道行于布施。得大富长寿及无量福。得离一切他侵之怖。

　　龙主。若复菩萨远离偷盗。修菩萨道行于布施。得大富贵及无量福。而于一切心无吝惜。证得深智诸佛所说无上法义。

　　龙主。若复菩萨远离邪染。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。感善眷属父母妻男悉无恶见。

　　龙主。若复菩萨远离妄语。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。当感所有语言一切善软。凡起诚愿坚固不退。

　　龙主。若复菩萨远离绮语。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。所言真实闻者信受。凡有所说断一切疑。龙主。若复菩萨远离恶口。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。所言可取闻无背舍。于诸众中无有其过。龙主。若复菩萨远离两舌。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。于诸眷属心住平等。爱之如一无有离散。龙主。若复菩萨远离贪毒。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。得端正身诸根具足。见者爱乐心无厌舍。龙主。若复菩萨远离嗔毒。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。得于仇仇心无所起。闻佛法要能生深信。龙主。若复菩萨远离邪见。修菩萨道行于布施。得大富贵获无量福。于三宝所而具正见。常近于佛得闻妙法。供养众僧常无懈退。教化众生令发菩提之心。

　　龙主。若能修此十善之业行菩萨道。初以布施而为庄严。果报圆满得大富贵。若以持戒而为庄严。果报圆满得一切佛法愿满具足。若以忍辱而为庄严。果报圆满得佛菩提三十二相八十种好。复得梵音具足。若以精进而为庄严。果报圆满当能降伏天魔外道。以诸佛法而救度之。若以禅定而为庄严。果报圆满当得正念清净法行具足。若以智慧而为庄严。果报圆满。当得永断一切邪见。若以大慈而为庄严。果报圆满能令一切众生降伏一切微细烦恼。若以大悲而为庄严。果报圆

满当得一切众生心不厌舍。若以大喜而为庄严。果报圆满当得一心而无散乱。若以大舍而为庄严。果报圆满当得微细烦恼皆悉除灭。

龙主。乃至以四摄法而为庄严。果报圆满当得一切众生随顺化导。若以四念处而为庄严。于身受心法悉能解了。若以四正断而为庄严。能使一切不善之法皆悉断灭。得一切善法圆满。若以四神足而为庄严。能得身心皆获轻利。若以五根而为庄严。当得信进不退心无迷惑。了诸业因永灭烦恼。若以五力而为庄严当得不愚不痴。及得永断贫穷过失若以七觉支而为庄严。当得觉悟一切如实之法。若以八正道而为庄严。当能证得正智。若以奢摩他而为庄严。当得断于一切烦恼。若以尾钵舍曩庄严当得了悟一切法之智慧。若以正道而为庄严。当于有为无为一切方便悉能了知。

龙主。我今略说十善之法而有庄严。至于十力四智及十八不共之法。乃至如来一切法分。皆得圆满。

龙主。乃至广大解说此十善业道庄严之事。当令修学。龙主。譬如大地。能与人界一切国城聚落乃至林树及药草等而为安住。又复诸业皆有种子。种子既有四大而成。由如种谷初生芽茎乃至成熟。皆依于地。龙主。此十善业道。能为天上人间一切有情胜妙安住。能令一切有为无为得智果报。一切声闻及辟支佛。乃至菩萨无上正等正觉而为安住。亦复为一切佛法根本安住。龙主。我此所说。汝等一切当以正心而生信解。

尔时娑伽罗龙王。并在会诸菩萨摩诃萨。一切声闻及天人阿修罗乾闼婆等一切大众闻佛所说。欢喜奉行。

佛说普贤菩萨陀罗尼经一卷

佛说普贤菩萨陀罗尼经

归依普遍虚空界　　三世清净平等因
性等法光正觉道　　变化人天利乐身
示居十地自在位　　行大施愿度众生
功德相严名普贤　　今说真言秘密教

尔时普贤菩萨摩诃萨。欲现广大变化而入三摩地。名三界大自在。入此三摩地已。从清净虚空界。现无数身犹如尘沙。普遍大千一切世界。

尔时一切佛刹所有一切如来。舒其右手摩普贤菩萨摩诃萨顶。赞言善哉善哉佛子。汝今当说一切佛母最上陀罗尼法。尔时普贤菩萨。身放千光普照十方。一切佛刹悉皆震动。即说陀罗尼。

怛儞也(二合)他(引)唵(引)曩谟(引)曩摩娑怛嚩(二合)部嚩儞(引)湿嚩(二合)啰摩贺(引)部(引)誐(引)野阿三摩三摩阿弥哆娑摩阿难陀娑摩誐誐曩娑摩怛里(二合)婆嚩娑摩(引)尾(引)沙娑摩波啰摩(引)啰他(二合)娑摩娑嚩(二合)婆(引)嚩娑摩怛他(引)誐哆娑摩阿啰惹娑摩输弟娑摩没驮娑摩达里摩(二合)怛他(引)誐哆(引)娑摩僧贺尾沙摩娑摩噎迦曩野娑(引)誐啰尾输驮(引)路(引)迦呬呬罗没驮(二合)罗没驮(二合)尾惹野尾惹野暗(引)钵啰(二合)设讫哆(二合)曩野(引)曩野憾唧啰(引)地瑟吒(二合)曩三部(引)誐暗娑曩(引)罗野(引)罗野达里摩(二合引)誐啰(二合)驮啰驮啰惹野惹野吽吽驮摩驮摩娑嚩(二合引)贺(引)

尔时普贤菩萨摩诃萨。说此陀罗尼已。佛即观彼菩萨之身。是过去先佛。为悲愍一切众生现变化身。满于三界诸世间中。尔时诸大菩萨。及天人阿修罗等。从一切金刚峰起。离自金宝庄严大富贵座。来菩萨前而自唱言。南无大慈大悲无边大功德海最上成佛大陀罗尼法。善能饶益过去未来现在三界无数众生。令得安住大法之位。佛言若人闻此大陀罗尼法。经无边劫所作之罪皆悉除灭。亦能枯竭烦恼大海。摧坏我见高山。譬如有人见百千佛。经无边劫所作善根。亦不能及此真言功德。此大陀罗尼是一切如来心圆满大功德海。而能出生菩提智种。成就一切智地。而诸佛法皆不能及。此大陀罗尼名号。假使百千那由他俱胝劫亦难得闻。若有人于此经典。受持读诵恭敬供养。彼等众生善解总持。能活慧命住如来位。成就一切功德。若有人读诵此经。一遍二遍乃至三遍。彼人得最上功德。能灭一切罪能断一切烦

恼。复得值遇诸佛如来。不受一切忧愁苦恼。若于寂静之处独树之下。一心持诵。彼人获得一切成就之法众所爱敬。若有人于大林野结跏趺坐。诵此经典满于七边。彼人不久得大禅定。断一切烦恼。复得普贤菩萨结跏趺坐而现于前。若人随自力分以香华供养诵此陀罗尼。乃至困卧睡眠。于其梦中见普贤菩萨。舒其右手放法光明。灌照身心作如是言。善哉善哉佛子。如来大曼拏罗转身。而得大菩萨位。身心安乐。具大福德智慧。常得见于普贤菩萨摩诃萨。若人以慈悲心。为一切众生读诵此经。彼人得十波罗蜜圆满。灭除一切烦恼罪垢。复得天人卫护如来赞言。佛子汝若依行。不久当入普贤之地。

大金刚妙高山楼阁陀罗尼

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩么萨哩嚩(二合)没驮冒地萨怛吠(二合引)毗药(二合)阿他(引)堵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮尾也(二合)契也(二合)写弭曩谟(引)没驮(引)野曩谟(引)达么野曩么僧伽(引)野曩么萨钵哆(二合)毗药(二合)三藐三没弟(引)毗药(二合)娑室啰(二合引)嚩迦冒(引)地萨怛嚩(二合)僧契(引)毗药(二合)曩么室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引)摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)地钵哆曳(引)曩谟(引)嚩日览(二合)俱舍尾儞也(二合)啰(引)惹(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)商迦罗(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)娑曩(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)吠(引)誐(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)难拏(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)啰讫旦(二合)誐野曩谟(引)摩贺(引)末罗野曩谟(引)嚩日啰(二合)尾捺啰(二合引)播拏(引)野曩谟(引)捺啰(二合)尾拏野曩谟(引)嚩日啰(二合)枳隶枳罗(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)么罗(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)迦(引)罗(引)野曩谟(引)嚩日啰(二合)护哆(引)娑曩野曩谟(引)嚩日啰(二合)室凌(二合)佉罗野曩谟(引)酥悉弟迦啰(引)野尾儞也(二合)啰(引)惹(引)野曩谟(引)阿波啰(引)[口*爾]哆野曩么室战(二合)拏沙瑟致(二合)毗喻(二合引)嚩日啰(二合)捺啰(二合)底毗药(二合)曩谟(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)弟(引)毗药(二合)帝(引)衫(引)萨哩吠(二合引)衫(引)曩么娑讫哩(三合)怛嚩(二合引)布曩布曩骨噜(二合)驮阿嚩(引)贺曳瑟也(二合引)弥萨怛曳(二合)怛三摩曳(引)曩左怛儞也(二合)他(引)酥噜酥噜酥噜酥噜喻噜喻噜喻噜贺曩贺曩贺曩那贺那贺那贺钵左钵左钵左染婆染婆染婆惹野嚩底嚩日啰(二合)播(引)尼摩贺(引)末罗度左啰骨噜(二合引)驮曩战拏尾捺啰(二合引)波迦怛啰(二合引)娑迦啰乞叉(二合)迦扇(引)底迦保瑟致(二合)迦染婆曩萨担(二合)婆曩谟(引)贺曩素(引)沙拏佉(引)躯哩那(二合)枳啰拏萨担(二合)婆迦贺(引)贺(引)婆誐鑁(引)嚩日啰(二合)播(引)尼度噜度噜祖噜祖噜迦罗迦罗野他(引)迦朗婆誐鑁嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)末罗呬(引)呬(引)摩噜摩贺(引)部(引)部(引)噜噜噜(引)捺啰(二合)噜捺啰(二合)唧隶唧隶吽吽[口*登]吒[口*登]吒喻巘哆儗儞(二合)惹誐怛鑁(二合引)怛摩(二合)谟(引)贺曩迦啰(引)野吽吽[口*登]吒尾儞也(二合)啰(引)惹摩贺(引)吒吒贺(引)娑(引)野吽吽[口*登]吒能瑟吒啰(三合引)迦啰(引)拏野吽吽[口*登]吒摩贺(引)帝(引)惹野吽吽[口*登]吒讫哩(二合)瑟拏(二合)唧怛啰(二合)宾誐罗(引)野吽吽[口*登]吒入嚩(二合)隶哆尾娑普(二合)凌誐摩罗(引)吒贺(引)娑(引)野吽吽[口*登]吒摩贺(引)倍啰嚩扪左扪左吒吒贺(引)娑(引)野吽吽[口*登]吒怛哩(二合)路(引)枳也(二合)婆焰迦啰(引)野吽吽[口*登]吒萨哩嚩(二合)部多尾驮摩曩迦

啰(引)野吽吽[口*発]吒呬(引)呬(引)度噜度噜尾(引)尾(引)度度弭弭驮(引)嚩驮(引)嚩睹噜睹噜娑摩娑摩剑波剑波枳隶枳隶吽吽[口*発]吒萨普(二合)致哆迦摩罗沙吒怛凌(三合)设嚩捺曩(引)野吽吽[口*発]吒摩贺(引)[口*爾]贺嚩(二合)哆努尾湿嚩(二合)啰(引)野吽吽[口*発]吒频那频那吽吽[口*発]吒满驮满驮吽吽[口*発]吒嚩日啰(二合)俱罗三摩野摩努娑摩(二合)啰吽吽[口*発]吒讷哩难(二合引)哆喃(引)捺摩迦(引)野吽吽[口*発]吒左罗左罗吽吽[口*発]吒护噜护噜吽吽[口*発]吒萨哩嚩(二合)尾近曩(二合)尾曩(引)野迦(引)喃(引)尾曩(引)娑摩吽吽[口*発]吒仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽吽[口*発]吒吒吒吽吽[口*発]吒尾摩那摩贺(引)萨怛嚩(二合)嚩日啰(二合)播尼啰憾涅哩(二合)荼野他(引)设讫堵(二合引)悉娑誐鑁(引)怛他(引)怛鑁(二合)钵啰(二合)底必哩(二合)搓护(引)曳(引)摩摩播也(二合)呬哆迦(引)摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)怛体嚩左伊难嚩日啰(二合)酥嚩日哩(二合引)拏谟(引)左曩(二合)旦(引)娑颇(二合引)罗曳瑟也(二合引)弭帝(引)曳(引)摩摩萨哩嚩(二合)萨怛吠(二合引)毗药(二合)阿呬哆迦谟(引)怛写帝(引)吽吽[口*発]吒伊难左嚩日囕(二合)酥嚩日哩(二合)嚩日啰(二合)野娑嚩(二合引)贺(引)摩贺(引)嚩日啰(二合)野娑嚩(二合引)贺(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮野娑嚩(二合引)贺(引)嚩日啰(二合)散驮(引)啰野娑嚩(二合引)贺(引)嚩日啰(二合)弥佉罗(引)野娑嚩(二合引)贺(引)嚩日啰(二合)商迦罗(引)野娑嚩(二合引)贺(引)唧怛啰(二合)宾誐罗(引)野娑嚩(二合引)贺(引)讫哩(二合)瑟拏(二合)健拏(引)野娑嚩(二合引)贺(引)唧怛啰(二合)迦(引)罗(引)野娑嚩(二合引)贺(引)呬呬娑嚩(二合引)贺(引)噜哆噜哆娑嚩(二合引)贺(引)野他(引)嚩(引)祢怛他(引)迦(引)哩娑嚩(二合引)贺(引)讫哩(二合)瑟拏(二合)唧怛啰(二合)宾誐罗(引)野娑嚩(二合引)贺(引)阿儗儞(二合)入嚩(二合)罗(引)娑涅哩(二合)舍祢钵哆(二合)帝(引)惹(引)野娑嚩(二合引)贺(引)

祢喻(二合)底摩贺(引)萨怛嚩(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)钵啰(二合)底仡哩(二合)恨拏(二合)三摩野(引)野娑嚩(二合引)贺(引)布惹(引)嚩日啰(二合)俱罗(引)野娑嚩(二合引)贺(引)萨哩嚩(二合)哆喻(引)钵捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引)阿啰他(二合)迦(引)摩哆(引)萨哩吠(二合引)摩努(引)啰他波哩布啰迦(引)婆嚩(引)呬唧隶唧隶唧隶弥隶弥隶弥隶吽吽[口*発]吒娑嚩(二合引)贺(引)阿谟迦娑(引)哆罗难底儞吽吽[口*発]吒左睹哩摩(二合)贺(引)啰(引)惹(引)迦曳迦(引)喃(引)娑补怛啰(二合)捺(引)啰迦(引)嚩输满(引)驮末喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*発]吒尾捺啰(二合引)波野吽吽[口*発]吒怛哩(二合)野悉怛凌(三合)娑(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*発]吒设骨噜(二合引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*発]吒弥孕(二合)捺啰(二合)三婆嚩喃娑补怛啰(二合)捺(引)啰迦(引)嚩输没哩(二合)驮嚩(引)喃(引)祢(引)

嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒没啰(二合引)憾摩(二合)拏(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒夜(引)摩(引)喃祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒睹史哆(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒儞哩摩(二合引)拏啰底喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒波哩儞哩弥(二合)哆嚩娑挽底喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)娑补怛啰(二合)捺(引)啰迦(引)嚩输满驮嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒没啰(二合)憾摩(二合)迦(引)曳喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒没啰(二合)憾摩(二合)布噜(引)呬哆(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿钵啰(二合)摩(引)拏(引)婆(引)祢(引)嚩(引)喃(引)娑嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿婆(引)

室左(二合)啰(引)赧(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒钵底哆输婆(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿钵啰(二合)摩(引)拏酥婆(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒输婆讫哩(二合)槎哆(二合)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿曩婆啰(二合)迦(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒奔尼也(二合)钵啰(二合)室啰(二合)嚩(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒勿哩(二合)贺颇罗(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿勿哩(二合)贺(引)赧(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿怛播(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒酥涅哩舍(二合)曩(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒娑(引)哆罗酥涅哩舍(二合)曩祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿迦儞瑟吒(二合引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿迦(引)舍喃怛也(二合)野哆曩(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒尾惹拏(二合)曩(引)曩怛也(二合引)野哆曩(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿紧左怛也(二合)野哆曩(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒乃(引)嚩僧惹拏(二合)曩(引)僧惹拏(二合)野哆曩(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒么(引)啰写播(引)闭喃(引)娑补怛啰(二合)波哩嚩(引)哩(引)拏祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿曩嚩怛钵哆(二合)写曩(引)誐啰(引)

惹(引)写祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒摩贺(引)三母捺啰(二合)儞嚩(引)细儞喃(引)左睹哩婆(二合)儗儞喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波波野吽吽[口*登]吒阿地目讫哆(二合)迦

(引)舍摩(二合)舍(引)曩嚩(引)细曩写摩贺(引)迦(引)罗写祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒俱胝嚩哩沙(二合)儞嚩(引)细儞喃(引)么(引)怛哩(二合)誐拏写祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒娑(引)呬迦酥怛写摩贺(引)赛儞也(二合)钵底喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿瑟吒(二合)尾孕(二合)设底喃(引)摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)钵底喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒阿细底曩(引)喃(引)誐娑贺娑啰(二合)赧(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒尾瑟尼所(切此切声字与上瑟字二合用)摩呬(引)湿嚩(二合)啰写野补怛啰(二合)波哩嚩(引)啰写祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒玉呬也(二合)迦(引)喃(引)祢(引)嚩(引)喃(引)婆嚩喃剑波(引)波野吽吽[口*登]吒部(引)部(引)玉呬也(二合)迦紧底瑟吒(二合)细(引)扪左(引)吒贺(引)三尸伽囕(二合)扪左捺哩舍(二合)焰野他(引)末凌吽吽[口*登]吒部(引)部(引)骨噜(二合引)驮萨哩嚩(二合)没驮(引)努惹拏(二合)哆阿进怛也(二合)末罗波啰(引)讫啰(二合)摩阿迦哩沙(二合)野阿迦哩沙(二合)野尸伽囕(二合)尸伽囕(二合)萨哩嚩(二合)祢(引)嚩曩(引)誐夜乞叉(二合)啰(引)乞叉(二合)娑巘驮哩嚩(二合引)酥啰誐噜拏紧曩啰摩护(引)罗誐供畔(引)拏毗舍左阿波娑摩(二合引)噜(引)怛摩(二合引)捺布怛曩羯吒布怛曩(引)祢孕(二合)曩(引)设野曩(引)设野啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)摩摩吽吽[口*登]吒萨哩嚩(二合)设睹噜(二合)赧(引)讫啰(二合)摩尾讫啰(二合)摩尾特鑁(二合)舍野吽吽[口*登]吒[口*登]吒阿谟剑曩(引)舍野吽吽[口*登]吒[口*爾]尾旦曩(引)舍野吽吽[口*登]吒阿谟剑尾捺啰(二合引)波野吽吽[口*登]吒啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)摩摩写萨哩吠(二合)毗喻(二合引)钵捺啰(二合)冒(引)波娑哩诣(二合引)毗药(二合)吽吽[口*登]吒祢(引)嚩仡啰(二合)贺曩(引)誐仡啰(二合)贺药乞叉(二合)仡啰(二合)贺啰(引)乞叉(二合)娑仡啰(二合)贺必哩(二合引)哆仡啰(二合)贺毗舍左仡啰(二合)贺萨哩嚩(二合)仡啰(二合)呬(引)毗药(二合)吽吽[口*登]吒入嚩(二合)啰(引)噎迦(引)呬迦(引)祢尾(二合)底野迦(引)怛哩(二合引)底野迦(引)左睹哩他(二合)迦萨哩嚩(二合)入嚩(二合)啰(引)尾沙摩入嚩(二合)啰(引)吽吽[口*登]吒末驮满驮曩哆(引)拏曩哆哩惹(二合)曩钵啰(二合)贺啰拏萨哩吠(二合)毗喻(二合引)钵捺啰(二合)吠毗药(二合)萨哩嚩(二合)噜(引)誐摩(引)啰努哩鼻(二合)乞叉(二合)建(引)哆(引)哩(引)毗药(二合)吽吽[口*登]吒谟(引)贺野谟(引)贺野波啰作羯啰(二合)赛儞焰(二合)吽吽[口*登]吒萨哩嚩(二合)迦隶迦罗贺畔拏曩尾仡啰(二合)贺尾嚩(引)祢(引)毗药(二合)惹焰俱噜俱噜吽吽[口*登]吒萨哩嚩(二合)波(引)闭(引)毗喻(二合引)尾曩(引)舍野吽吽[口*登]吒扇(引)底湿嚩(二合)悉怛野(三合引)野儞(引)刹(引)[牟*含](切身)俱噜俱噜娑(引)驮野娑(引)驮野嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮摩贺(引)末罗唧隶唧隶弥隶弥隶罗罗萨哩嚩(二合)惹(引)蓝摩(引)噜布噜布隶(引)哆(引)噜蓝摩(引)噜蓝佉

僧祖噜祖隶(引)憾(引)[牟*含](引)乌哩闭(二合)布哩闭(二合)俱哩闭(二合)钵啰(二合)布啰尼(二合)尼伽啰(二合)啰尼喻(二合)酥噜酥噜母噜母噜酥母酥母噜地迦致迦致迦致迦致迦致降(二合)迦致(引)惹曳(引)尾惹曳(引)惹野帝(引)尾惹野帝(引)鼻(引)细(引)摩贺(引)哩祁(二合)伽三部旦(引)諓弥耨哆波罗(引)野尼努瑟吒(二合引)曩(引)努娑(引)娑迦讷哩难(二合)哆(引)南(引)捺摩迦桡捺啰(二合引)赧(引)尾捺啰(二合引)波迦尾啰赧(引)尾啰酥摩也(二合)喃(引)酥毗药(二合)阿悉驮(引)喃(引)悉弟迦啰阿悉驮(引)喃(引)左尾曩(引)舍迦啰萨哩嚩(二合)怛他(引)諓哆(引)三摩啰他(二合)么(引)闭(引)哆萨哩嚩(二合)没驮(引)波哩喻(二合)波(引)悉哆萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)俱罗(引)地瑟耻(二合)哆噎呬曳(二合引)呬三摩野摩努波(引)罗野萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合)尼弥(引)娑(引)驮野曩谟(引)倍啰嚩嚩日啰(二合)驮啰(引)野嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引)悉驮室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)尼啰(引)惹拏(二合)波野底娑嚩(二合引)贺(引)萨哩嚩(二合)没驮(引)地瑟耻(二合)哆(引)野娑嚩(二合引)贺(引)

广大莲华庄严曼拏罗灭一切罪陀罗尼经

如是我闻。一时佛在波罗奈国鹿野苑中瞻波无忧树下。与大比丘众万二千五十人俱。并慈氏菩萨等诸菩萨摩诃萨。及天龙夜叉罗刹阿修罗乾闼婆迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。恭敬围绕而为说法。初善中善后善其义深远。梵行清净一切圆满。

尔时波罗奈国。有大国王名曰梵寿。身心纯善慈愍有情。于彼大地一切众生养育如子。其王出城游行佛寺。至精舍门须臾顾视。有守门者而白圣众。梵寿大王今在门外将欲入寺。即时圣众速令知事僧排列花鬘。知事僧闻已开其殿门。求觅花鬘而无所有。于佛顶上见有花鬘。即取持行与尚座等。并诸圣众迎接国王。所持花鬘即以奉上。王即受之而戴头上。经须臾间忽然头痛。王自思惟云何如是。我今应是夏热出行致斯患苦。王乃即时礼辞圣众。回归宫阙告近臣曰。我患头痛今拟沐浴。汝宜速疾供办香水。王即解其一切庄严衣服即便洗浴。有一宫人善解供承洗王身体。沐浴久时头痛不愈。王乃出敕宣诏医人。医人即至王遂告言。我因夏热出城游行。于道路中而患头痛。即便沐浴其疾不愈。卿意云何。医人对曰。王之所患伤于内热。即用牛头旃檀涂其身上。王即依奏涂其旃檀亦不得差。于日夜分得大苦恼。应诸医人俱至王所。互相视之而发言曰。此疾所因不可测度深怀忧恼。王既如是我等作何方便得免王疾。言论之次王有一妹名酥钵哩(二合)野。发菩提心信重悲愍。见王患苦心生怖惧。以手摩顶而白王曰。云何怖惧如怯弱之人。王即告言酥钵哩野。我今不知。云何而得不苦不怖。妹复白言。王若如是请诣佛所。佛具大悲必为救济。王即告言汝所作意善哉善哉。我为忘失今即须往。寻敕重臣令速排列车辇骑乘。时御车者驾五百乘车。王与眷属并诸臣寮。出于城外。往瞻波无忧树下而诣佛所。于其中路有一女人负薪为活。手把柴檐生产路傍。王妹见已不忍视之。以手掩面迷闷倒地。王见如是即问其妹。云何苦恼汝为我说。其王皇后名酥啰逊捺吒。以意思惟而告王言。彼酥钵哩野迷闷倒地。为见路傍檐柴女人。生产其子苦恼甚深。彼妹心慈不忍见之遂乃如是。王既闻已即告皇后。罪业宿报不可逃免。王令宫人给赐财物。济彼贫乏速令归家。其妹迷闷以拂扇凉。还得稣惺而复发言。南无没驮野大王。贫女大苦我不忍见之。相次前行遥见园林。渐近精舍王乃下车。执酥钵哩野手入于园林。见佛世尊如妙金山。放大光明喻百千日。其王见已即放妹手。偏袒右肩脱其头冠。往诣佛前合掌恭敬。旋绕世尊顶礼佛足投地良久。时彼世尊舒金色臂。摩于头顶告彼王言汝起汝起。王闻佛敕应声即起。经刹那间头痛即愈。身心

适悦王甚欢喜。时酥钵哩野与诸眷属同坐一处。王见于妹面色忧愁。而即问言云何愁恼令彼问佛。妹既闻已即从坐起偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬瞻仰尊颜。白佛言世尊。大王昨夜甚患头痛。王诸眷属及大臣等皆怀忧恼。因是事已俱来佛所。于中路傍见一担柴女人。身着故衣头发蓬乱。声唤啼泣产生于子。我为见此得大惊怖深厌女身。世尊我等云何得免女身。又此大王所患头痛。名医救疗而不能痊。今蒙世尊手摩头顶。经刹那间即得安乐。有何因缘愿佛慈悲而为解说。

尔时世尊闻是语已。于其面门放大光明。具种种色照于无边无量世界。而此光明复入于口。尔时尊者阿难。见佛光明普照世界。以佛威德心腹怀疑。即从坐起合掌恭敬。顶礼佛足而白佛言。世尊今日有何因缘。放大光明普照佛刹。唯愿世尊略为宣说。佛告阿难。于过去世此城之中。有大国王名曰持光。彼王皇后名曰无忧。王所爱重第二夫人名阿努播摩。其国界畔有一小国。统领兵众来侵大国。时持光王即统四兵。象马车乘并诸大臣。作于伎乐随从出城奔往讨伐。王在中路军兵暂止。时后阿努播摩。觉自怀妊将欲生产。说与宫人令彼内官。具以所事奏持光王。时彼内官奏斯事已。王即有敕令彼夫人却归宫内。夫人归已难为生产。即遣大臣拶哩迦。具以斯事速奏王知。王既闻已。即乘车骑反归宫阙。至夫人处问讯安慰。王见夫人生产苦恼。对三宝前焚香沥水祷祝发愿。其沥余之水赐夫人吃。是时无忧皇后心怀嫉妒。执于王手而告王曰。阿努播摩夫人。情性狂颠无其惭耻。裸形垂发神鬼无异。王闻如是惭而不顾。经须臾间阿努播摩。生其太子身真金色。相好端严福德圆备。即以太子奉上大王。王既见之心大欢喜。复经少时宫人相聚。有其一人说无忧皇后妒嫉之。言时阿努播摩夫人。忽闻其言即问宫人速令具说。时彼宫人不敢隐藏具述前事。阿努播摩夫人闻是说已。心如割切而发言曰。我何颠狂我何无惭。唱苦捶胸迷闷倒地。时彼宫人以水洒面执拂扇凉。久时不惺因此命谢。时诸宫人高声啼哭。王忽闻声惊怪异常。敕令内官往问所由。内官奉命问守宫门人。时守宫门者复问宫人。缘何哭泣王速要知。时彼宫人悲泪哽咽而即告言。今为阿努播摩夫人忽尔命终。是以哭泣宜速奏王。是时大臣闻是事已。心怀忧恼面戴愁容奔往王前。王遥见之知有灾恼。即问使曰莫是太子病耶夫人病耶。使曰今为阿努播摩夫人忽然命尽。其王闻已深怀痛恼。如树断根迷闷倒地。时诸大臣等以水洒面良久乃稣。群臣奏曰请王安心莫生忧恼。宫嫔美女其数百千。保益大王恒增欢乐。王闻是安慰即得平复。佛告阿难。昔日无忧皇后生嫉妒心者。今于路傍为担柴贫女生产者是。昔日阿努播摩夫人性行慈愍。今酥钵哩野是。阿难于意云何。若人多行贪心嫉妒。而于后世得不可爱大恶果报。

佛告阿难。若梵寿王患于头痛者。为王入于园林。尚座令知事

僧。取其花鬘迎接于王。时知事僧名曰净军。后生年少身心散乱性行粗猛。入彼殿中无别花鬘。即于佛顶之上。辄取花鬘用献国王。王既受已即戴头上。经刹那间而患头痛。致使群臣眷属悉皆愁恼。王闻佛言因果无谬。而即印言如是如是。

尔时有一菩萨名曰大意。在大众中即从座起。偏袒右肩合掌向佛。白佛言世尊。若有众生于常住钱物。将为自用得何果报。佛言此人命终堕阿毗地狱。大意菩萨复白佛言。此人云何救济云何安慰以何为主。尔时世尊舒其右手。告观自在菩萨汝说汝说。汝有大悲心真言仪轨。能救度一切众生。若此众生入阿毗地狱者。今此真言善能救济安慰及为主宰。观自在菩萨闻是语已。即从座起合掌白言。世尊谛听。我有大悲心陀罗尼。能与一切众生作广大利益。世尊赞言善哉善哉。我今谛听以大金刚之印而以印之。

尔时观自在菩萨摩诃萨复白世尊。我此大明陀罗尼。决定消除一切罪业。一切恶趣一切苦恼。复令众生安住菩提之道。今此真言微妙最胜。如大宝树能圆满一切愿。世尊复言观自在菩萨。汝但当说不思议广大莲华庄严曼拏罗陀罗尼心。令此无能胜大力真言。圆满有情一切之愿。尔时观自在菩萨。睹佛世尊第二第三作如是请。头面礼足住立佛前。说此大悲心陀罗尼。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩么阿哩也(二合)嚩路(引)吉帝(引)湿嚩(二合)啰(引)野冒地萨怛嚩(二合引)野摩贺(引)萨怛嚩(二合引)野摩贺(引)迦(引)噜尼迦(引)野怛儞也(二合)他钵纳弥(二合引)钵纳弥(二合引)钵纳摩(二合)钵啰(二合)底瑟耻(二合)帝钵纳谟(二合引)那啰摩贺(引)曼拏罗弥喻呬娑啰娑啰迦啰迦啰枳哩枳哩俱噜俱噜摩贺(引)婆野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩呬哩孕(三合)摩贺(引)尾儞曳(二合)输驮野输驮野萨哩嚩(二合)惹敢(二合)摩波览波啰(引)尼弥(引)没驮也(二合)没驮也(二合)摩贺(引)惹拏(二合)曩钵啰(二合)祢闭娑嚩(二合引)贺(引)

尔时观自在菩萨。说此大悲大明陀罗尼已。一切大地六种震动。一切天宫龙宫。及一切药叉健达嚩阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等。所居宫殿皆大震动。一切魔王得大惊怖心怀忧恼一切恶龙及诸鬼魅。迷闷倒地隐没不现。一切地狱有情。承真言光破罪苦暗。即得解脱往生天上。以天优钵罗花俱勿那花白莲华。曼陀罗花摩诃曼陀罗花。于其佛前持用供养。尔时世尊。发广大微妙梵音如迦陵频伽声。赞观自在菩萨。所说陀罗尼甚深不可思议。汝为一切众生。复说画像念诵广大利益曼拏罗仪轨。时观自在菩萨即奉教敕而说仪轨。须得清净童女。合于茸线复令持戒。结净之人织成疋帛。长其四肘三肘二肘或至一肘。用香水浸上轴令展令结净。持戒之人画于[巾*(穴/登)]像。于

[巾*(穴/登)]中间先画观自在菩萨坐莲华座。天衣络腋头上戴冠。冠上有无量光佛。以诸庄严而严饰之。左手持莲华。右手作施愿印。于观自在左边。画吉祥菩萨手执白拂。右边画莲华吉祥菩萨。手执莲华。此二菩萨各坐莲华座。于[巾*(穴/登)]上面。相对画二天人手持花鬘。于[巾*(穴/登)]下面。画其地天手执莲华盖。画难陀跋难陀二大龙王。手捧观自在莲华座。于彼座下右边画持诵者。右膝着地手持莲华。于[巾*(穴/登)]四边空处。遍画莲华具种种颜色。复于[巾*(穴/登)]下面。画大海水及水族之类。优钵罗华俱勿那花白莲华一一开敷。复用疋帛画百叶莲华。作于四色安置[巾*(穴/登)]前。于彼莲华上献五供养。复用米粉或白面或香泥亦得。作一轮如大拇指量。又逐日献莲华八百。以白檀水搵过。复用白檀水作曼拏罗。用莲华印诵前莲华真言。献华至一洛叉。时用白月八日或十五日。结净斋戒作金莲华。或银莲华八百。作八种广大庄严。或为莲华盖莲华幡等而为供养。复于[巾*(穴/登)]内小画圣众。用五种饮食作大供养。以一合殊妙莲华献于圣众。然后作安像庆赞仪则。所有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷具信心者。以斋食供养如是修崇。所有自前破用他佛像前塔庙内常住财物。一切过罪悉皆除灭。业障清净亦不堕恶趣后生佛刹。临命终时坐见圣观自在菩萨。于广大莲华庄严曼拏罗楼阁中。作安慰之言勿怖勿怖。当生胜处不受女身。是时观自在菩萨说是语已。于大众中有一菩萨。名师子意即从坐起。合掌向佛白世尊言。若梵寿王不知是佛顶上花鬘而忽戴之。经刹那间尚感头痛得大苦恼等。若复有人知是佛像塔庙常住之物。将自使用之时得何果报。佛言师子意菩萨。善哉善哉能问斯事。若梵寿王心意清净。信重三宝误戴花鬘。而获现报得其头痛者。譬如洁净白衣下一墨点。众人见之其墨甚少。若未来世众生破用常住三宝之物。譬如青衣掷于墨器之中。所获重罪于诸余法无能救济。

复次师子意菩萨。若有信心施主。舍其财利造于寺舍塔庙。或功德佛像或供养三宝。若是国王大臣。于彼僧处侵夺财物为已使用。令彼苾刍受其贫苦。减于威势退精进力。断绝持诵有如是失。彼诸王臣得大罪苦如前无异。若有苾刍虽有信解辩才智慧。而乐亲近国王重臣。广求财利我慢贡高破犯戒律。我今于此复以譬喻而明斯事。师子意菩萨譬如有人。饥御饮食食有毒药。其药或一两一分。乃至如芥子许。彼人食已决定命终。出家之人亦复如是。恃王威势诳求财利。所得供养非正命食。此人决定当获恶报。尔时师子意菩萨白世尊言。若有出家之人身披法衣。妄求财利我慢贡高。若王臣等敬重供养应无福利。佛言师子意菩萨莫作是说。譬如有人迷闷倒地。依人扶策即得身起。亦如大象陷彼泥中。而人不能起彼象身。须得别象扶翼而出。又如有人受灌顶王。或于后时失彼王位。凡常之人无能护卫。唯有力大臣威势强勇能复王位。师子意菩萨我教法中亦复如是。若有依法者不

依法者。俱是佛子皆成利益。若生轻毁何处得福。尔时一切大众闻是语已。异口同音高声唱言。世尊我等今者蒙佛度脱大得忻庆。令一切众生得意愿圆满。

佛言若有人。于此陀罗尼正法。若自书若使人书。受持读诵恭敬供养。所获福德殊胜最上。若复有人如是。见彼观自在菩萨摩诃萨所传。第二法轮大力陀罗尼正法之名。是人以为建法幢吹法螺深种善根。尔时梵寿王及一切大众。发净信心即从座起。合掌向佛而发誓言。愿我等今后。永不侵受佛寺塔庙圣众常住之物及一花一果。复于四大城门造四大寺。皆以七宝庄严愿佛证知。佛言如是如是宜作胜利。远离嫉妒得正寂灭。时梵寿王作是愿已。绕佛三匝与其眷属还归本处。复为百千众生说此正法。广行布施作大佛寺。时王妹酥钵哩野优婆夷。于王后宫为诸婇女五十万人。广说妙法发诚实愿。作是愿已是诸宫女。皆转女身而成男子。彼一切人见是事已皆大惊怪。于陀罗尼法信受依行。高声唱言唯佛唯法唯僧。最上福田是真归仗。若有供养受持此陀罗尼者。是人种佛善根得福最上。佛说此经已。诸菩萨摩诃萨及天人阿修罗乾闼婆人非人等。皆大欢喜信受而去。

佛说大摩里支菩萨经七卷

宋译三藏圣教序

宋太宗皇帝制

大矣哉。我佛之教也。化导群迷。阐扬宗性。广博宏辩。英彦莫能究其旨。精微妙说。庸愚岂可度其源。义理幽玄。真空莫测。苞括万象。譬喻无垠。综法纲之纪纲。演无际之正教。拔四生於苦海。译三藏之秘言。天地变化乎阴阳。日月盈亏乎寒暑。大则说诸善恶。细则比於恒沙。含识万端弗可尽述。若窥像法如影随形。离六情以长存。历千动而可久。须弥纳藏於芥子。如来坦荡於无边。达磨西来。法傅东土。宣扬妙理。顺从指归。彼岸菩提。爱河生灭。用行於五浊恶趣。拯溺於三业途中。经垂世以难穷。道无私而永泰。雪山贝叶若银台之耀目。岁月烟萝起香界之自远。巍巍罕测。杳杳难名。所以道资十圣。德被三贤。至道起於乾元。众妙生乎太易。总繁形类。窍凿昏明。绝彼是非。开兹蒙昧。有西域法师天息灾等。常持四忍。早悟三乘。翻贝叶之真诠。续人天之圣教。芳犹重启连偶昌时。润五声於文章。畅四始於风律。堂堂容止穆穆辉华。旷劫而昏垫重明。玄门昭显轨范而弥光妙法净界腾音。利益有情俱登觉岸。无成障碍救诸疲羸。冥昧慈悲。浩汗物表。柔伏贪狠。启涤昏愚。演小乘声闻合其仪。论大乘正觉立其性。含灵悟而蒙福。藏教缺而重兴。幻化迷途。火宅深喻。虽设其教。不知者多。善念生而无量潜臻。恶业兴而随缘皆堕。调御四众。积行十方。澍华雨於金轮。护恒沙於玉阙。有顶之风不可坏。无际之水弗能漂。澄寂湛然。圆明清净之智慧。性空无染。妄想解脱之因缘。可以离烦脑於心田。可以得清凉於宇宙。朕惭非博学。释典微闲岂堪序文。以示来者如爝萤爝火。不足比之於皎日。将微蠡量海未能穷尽於深渊者哉。

佛说大摩里支菩萨经卷第一

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。并诸菩萨摩诃萨。

尔时世尊告苾刍众言。有一菩萨名摩里支。而彼菩萨恒行日月之前。彼之日月不能得见菩萨。今此菩萨而不能见。亦不能捉不能禁缚。火不能烧水不能漂。离诸怖畏无敢轻慢。诸恶冤家皆不得便。汝诸苾刍我昔知彼摩里支菩萨摩诃萨名号。亦不能见不能捉不能禁缚。

火不能烧水不能漂。离诸怖畏无敢轻慢。一切冤家皆不能侵。若有苾刍知彼菩萨名号。如上诸恶不能得便亦复如是。即说陀罗尼曰。

恒儞也(二合)他(引)唵(引)播那(引)讫啰(二合)摩细乌那野摩细乃(引)啰摩细阿里迦(二合)摩细摩里迦(二合)摩细乌里摩(二合)摩细嚩曩摩细虞罗摩(二合)摩细支嚩啰摩细摩贺(引)支嚩啰摩细桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

复说摩里支菩萨陀罗尼。能令有情在道路中隐身。非道路中隐身。众人中隐。身王难时隐身。水火盗贼一切诸难皆能隐身不令得便。又复有烦恼者非烦恼者为作拥护。有迷闷者非迷闷者亦皆拥护。乃至象王师子龙虎之难。一切时中常作拥护。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他阿路(引)多路(引)迦(引)路(引)娑蹉路(引)三摩母里驮(二合)致啰乞叉(二合)[牟*含](引)萨波里嚩(引)览萨里嚩(二合)萨怛鑁(二合引)室左(二合)萨里嚩(二合)婆喻(引)波捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二引)夜(引)野摩里支祢(引)嚩多(引)夜贺里(二合)乃野摩(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)弥怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)满驮满驮目欠婆嚩(二合引)贺　唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合)贺唵(引)嚩啰隶嚩那隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰努瑟吒(二合引)喃(引)满驮满驮娑嚩(二合)贺。

尔时世尊说此陀罗尼已。会中苾刍之众并诸菩萨。天人阿修罗乾闼婆等。一切大众闻佛所说欢喜信受。

复次佛言。若有众生依此广大仪则。结大毗卢遮那印。观想日月光明。如是日月成摩里支菩萨。而彼菩萨手执针线。缝恶冤家口之与眼令不为害。佛言彼摩里支菩萨。恒行日月之前。彼之日月虽复光明。而不见彼菩萨。是故我今说大三宝真言曰。

唵(引)播那(引)讫啰(二合)摩细波啰(引)讫啰(二合)摩细乌那野摩细嚩那摩细乃(引)啰摩细桉多里驮(二合)曩摩细娑嚩(二合引)贺　怛儞也(二合)他(引)阿(引)隶(引)酥迦(引)隶(引)母隶三摩母里驮(二合)致啰乞叉(二合)[牟*含]萨里嚩(二合)婆曳(引)数娑嚩(二合引)贺　唵(引)晚多隶(引)嚩那隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩满驮满驮娑嚩(二合)贺。

今此真言若人持诵之时。凡有所求须称自名。即时摩里支菩萨。以慈悲力为彼众生。于道路中拥护。非道路中拥护。众人中拥护水难

时拥护。火难时拥护。乃至一切之处悉皆拥护。令得增长一切吉祥之事。

今有成就之法。用好彩帛及板木等。于其上画无忧树。于此树下画摩里支菩萨。身如黄金色作童女相。挂青天衣手执莲华。顶戴宝塔庄严。如是画已于此[巾*(穴/登)]前。诵最上心真言八千遍。所求之事决定成就。其真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

今此真言亦能消除一切病苦。若人于其摩里支菩萨[巾*(穴/登)]前作护摩者。而能增益象马财谷富乐之事。其作护摩者。若用酪酥蜜努里嚩草。作护摩一千遍。得人爱重无病安乐获财宝等。若以酪稻谷沙糖。作护摩一千能降夜叉女。若以芥子油[寧*心](切身)摩木。作护摩一千。能生冤家病。若以自身血。芥子油作护摩一千。能杀彼冤家。若要却息除冤家灾。以乳汁作护摩一千。若要消除诸毒及降拏枳儞鬼。逐日诵摩里支心真言八百遍。复得聪明其真言曰。

唵(引)嚩啰隶(引)嚩那隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟站(二合引)满驮满驮娑嚩(二合引)贺。

摩里支菩萨六字最上心真言。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

此心真言印。以二手合掌。十指微曲如花开敷。却以二大指屈。捻二中指如拳相。结跏趺坐。安印相于脐轮上。今此心印能成就最上一切事。若求最上胜法而得用之。若中下之事不许用之。此之心印速能成就广大清净吉祥福德。速能消除一切障碍罪业。一切处常得众人恭敬。

摩里支菩萨一百八名真言。若人持诵恒作拥护。其真言曰。

怛儞也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩细摩里迦(二合)乌那野摩细乃(引)啰摩细嚩曩摩细虞罗摩(二合)摩细支嚩啰摩细摩贺支嚩啰摩细桉多里驮(二合)曩摩细娑嚩(二合引)贺曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隶嚩那隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃满驮满驮目欠娑嚩(二合)贺。

此仪法出持明天品中。次别明成就法。令彼行人先作观想。想彼摩里支菩萨坐。金色猪身之上身。着白衣顶戴宝塔。左手执无忧树花

枝。复有群猪围绕。作此观已。若远出道路。如有贼等大难。以手执自身衣角。念心真言七遍加持衣角。复结彼衣角。冤贼等难不能侵害。复有成就之法。先令行人入三摩地。想月轮之上有一桉字。复更思惟一切法中都无有我。次观自身遍虚空中。如毗卢遮那佛相。于金刚莲华藏师子座上结跏趺坐。身真金色发髻头冠。结毗卢印善相端严。忆念[牟*含]字时。月轮出光普遍照曜。成摩里支菩萨。复诵此真言。

唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)贺。

是时菩萨手持针线身现金色。缝彼恶者口之与眼令不侵害。复有成就法。令童女合线二十一条。断者勿用。诵根本真言一百八遍。加持其线真言曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野摩里支祢(引)嚩多(引)夜(引)贺里(二合)乃野摩嚩多以瑟也(二合引)弥怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚底隶晚底隶晚多(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合引)曩作刍里目(二合)欠满驮(引)儞娑嚩(二合引)贺。

复念此真言一百八遍真言曰。

曩谟(引)摩里支(引)祢(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合引)誐啰(二合)砌满驮(引)弥娑嚩(二合)贺。

如是念诵加持已。若自拥护。以彼线结。其七结随结。念摩里支菩萨一声。然后将线戴在颈上。如在道路有急难之处。复念摩里支菩萨真言。自身及彼同行之者俱得解脱。

若于自住处如前作法。白日对日夜分对月。诵此真言七遍。决定获得成就真言曰。

曩谟萨里嚩(二合)没驮冒地萨怛吠(二合引)毗药(二合)怛儞也(二合)他(引)阿(引)隶(引)酥迦(引)隶母隶三摩母里驮(二合)致啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)[牟*含]萨里嚩(二合)婆曳毗药(二合)娑嚩(二合)贺(此下真言并皆通用)

唵(引)嚩啰隶(引)嚩那隶(引)嚩啰　贺目契萨里嚩(二合引)努瑟吒(二合引)满驮满驮娑嚩(二合引)贺。

唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)贺。

唵(引)嚩啰隶(引)嚩那隶(引)嚩啰(引)隶嚩啰　贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)满驮满驮娑嚩(二合)贺。

唵(引)摩(引)里支娑嚩(二合引)贺乌里摩(二合)摩细嚩曩摩细虞罗摩(二合)摩细支嚩啰摩细摩贺(引)支嚩啰摩细桉多里驮(二合引)曩摩细。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隶嚩那隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)满驮满驮娑嚩(二合引)贺。

唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)贺。

唵(引)晚多隶晚多隶晚多隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)满驮满驮娑嚩(二合引)贺。

唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)贺。

唵(引)晚多(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合引)喃作刍目欠满驮(引)弥娑嚩(二合)贺。

唵(引)晚多隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃(引)誐啰(二合)体满驮弥娑嚩(二合)贺。

唵(引)阿里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

唵(引)摩里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

唵(引)桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

唵(引)帝祖摩细娑嚩(二合)贺。

唵(引)乌那野摩细娑嚩(二合)贺。

唵(引)虞罗摩(二合)摩细娑嚩(二合)贺。

唵(引)嚩曩摩细娑嚩(二合)贺。

唵(引)支嚩啰摩细娑嚩(二合)贺。

唵(引)摩贺(引)支嚩啰摩细娑嚩(二合)贺。

如是等真言。与前仪则同用。所求之事皆得成就。复有成就法诵此最上心真言。

唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)贺。

所为息灾增益调伏敬爱作法同用。必获成就。又持诵者如为降伏。须作观想。思惟彼人坐风轮之上。以自手执罥索及钩。以贺里字吽字。安在他人心中。作观想已。召请可一百由旬外。或男或女俱来集会。皆悉降伏而无不顺所求成就。

复有成就法。初出时令一童女洗浴清净。以白花栴檀涂身。着白衣服住。衢摩夷作者。曼拏罗中烧安悉香。用燕脂染手大指。令念此真言一百遍。真言曰。

唵(引)唧里唧里目娑嚩(二合引)贺。

复诵真言八百遍加持其油。将此油亦涂大指上。涂已指面明照。能现天人等像。复诵唵[牟*含]真言加持灯八百遍。其童女能见过去事如对目前。及能调伏一切母鬼之众复能更念唵(引)晚多隶(引)[牟*含](引)目真言阿喻多数。决定能知一切善恶之事。

复有成就法。能令冤家生其病苦为害不成。用烧却人灰土及骨粖。复取冤家脚下土。同和一处为埿作冤家形。复用毒药芥子乳阿里迦木。同合书冤家名。及真言书在尸衣之上。其真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)阿母剑入嚩(二合)里拏誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)波野吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

复诵此真言八百遍。藏冤家舍下令彼生病。或用一髑髅。以前毒药乳等。于髑髅上书冤家名。及书一[牟*含]字。于[牟*含]字周回书四个啰字。以佉祢啰木火炙其髑髅。彼髑髅作恶相。藏在冤家舍中决定生病。若欲杀冤家命。亦用毒药盐芥子自身血合为墨。以人骨为笔。亦于髑髅上书冤家名。并书吽[口*登]二字。念真言八千遍。彼决定死。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)吽阿母剑摩(引)啰野吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

诵此真言已。

若将髑髅埋在尸多林中。第三日命坏。若欲令冤家心乱。以乌翅一只念真言八千遍。加持其翅藏冤家舍中。经一刹那间速令心乱。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)左罗钵啰(二合)左罗尸伽啰(二合)誐(引)弥儞阿母迦梦左(引)吒野吽[口*發]吒娑嚩(二合引)贺。

或观想冤家乘驼。亦一刹那中令得心乱。

若欲令冤家憎爱斗诤。用烧尸灰河两岸土及冤家足下土。同和为埿作冤家形。倒安其面。以水牛及马毛为索。缚冤家身。用毒药芥子并油涂彼身上。用水牛血马血及[寧*心](切身)摩木。于尸衣上书冤家名。书四个[口*發]字。中间书一吽字。周回书[牟*含]字围之。内于冤家心中安置。口诵真言。及想冤家乘水牛及马。互相持杀。彼冤家即互相憎嫉。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)吽阿母剑尾祢吠(二合引)沙野吽[口*發]娑嚩(二合引)贺。

或作贺啰及努里誐二天形。埋在尸多林中。念前真言亦得憎嫉。或用水牛角马骨。作冤家形。以毒药芥子水牛血马血。书冤家名。在冤家身上。以佉祢啰木火炙。复念前真言。一刹那间彼互憎嫉。其所作形亦藏冤家舍中。

我今复说大摩里支降伏冤兵之法。若有国土。被邻国冤兵来侵境土。时大国王若欲破坏调伏。于此成就之法深生信重。先请益阿阇梨如法供养。然叙所求之事。时阿阇梨为一切众生。发慈愍心入三摩地。彼曼拏罗中一切供献使用之物。并须周足。及同作法事之者不得阙少。于摩里支菩萨[巾*(穴/登)]前。用白檀作曼拏罗。献白花烧香涂香并花鬘等。以酪乳沙糖作供养食。念献食等真言各七遍。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)博讫旦(二合)钵啰(二合)帝蹉娑嚩(二引)贺。

诵涂香真言七遍。

唵(引)摩(引)里支(引)巘驮钵啰(二合)帝蹉娑嚩(二合引)贺。

诵花真言七遍。

唵(引)摩(引)里支(引)补瑟波(二合)钵啰(二合)帝蹉娑嚩(二合引)

贺。

诵灯真言七遍。

唵(引)摩(引)里支(引)祢波钵啰(二合)帝蹉婆嚩(二合引)贺。

诵烧香真言七遍。

唵(引)摩(引)里支(引)度波钵啰(二合)帝蹉娑嚩(二合引)贺。

诵此真言已。阿阇梨发欢喜心。回施供养菩萨。然观想自身作大勇猛相。诵禁冤兵真言三阿喻多。真言曰。

唵(引)晚多(引)隶嚩那隶嚩啰(引)嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)里布赛(引)儞焰(二合)娑旦(二合)婆野吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

诵此真言清净斋戒。必见善恶祥瑞。然即作于护摩法。先作护摩炉。用波罗舍木菩提树木优昙钵树木新湿者为柴。各长十二指。用乳酪沙糖揾柴两头。以努里嚩草同作护摩八千。诵前禁冤兵真言亦八千。即一切所求之事皆能成就复次用桦皮及匹帛上。以供俱摩香牛黄同书真言。先书冤人名。次书[牟*含]字围绕。次书室止二字围之。复书末多隶菩萨真言。围绕周回如花鬘相。复书[牟*含]字围绕于[牟*含]字外书暗(引)[牟*含](引)探(引)[牟*含]四字围绕。四方作四门。及四维上下逐方写金刚器仗。令国王宰臣等。或颈上或臂上。各戴一道。能与一切军众作大拥护。入阵之时刀剑等器不能伤害。获大胜捷。复用冤兵。伤死人衣或尸多林尸衣。用黄姜及雌黄。书此真言在上。又取河两岸上及十字道中土烧人灰。同和作冤兵主形。用前书者真言。安置在冤兵主心中。又取土或米面并黄姜。合和作一猪。将前冤兵主。安在猪口中。复用碗二只合其猪身。将诣冤兵之界。地下安置。以佉儞嚩木橛长八指钉彼心上。以辛味酒肉等祭之。令阿阇梨乘象或乘车马。面向阵前列幢旗上。安摩里支菩萨[巾*(穴/登)]像。身作黄色。阿阇梨头戴金冠身着黄衣。手执铃杵发大勇猛之心。复想猪车车乘。诵此禁冤兵真言八千作忿怒相。冤兵自败速得降伏。真言曰。

唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)里布赛(引)儞焰(二合)娑旦(二合)婆野吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

此成就法。降伏冤军无复疑惑。

复有成就法。能降他冤拥护自众。于尸多林寂静之处。安摩里支菩萨[巾*(穴/登)]。于彼[巾*(穴/登)]前以衢摩夷作曼拏罗。献五种供养。随其自力。阿阇梨身着皂衣。顶戴皂冠手执铃杵。发勇猛心观想摩里支菩萨。作忿怒相有三面。面有三目一作猪面利牙外出。舌如闪电为大恶相。身出光焰周遍照耀。等十二个月光。体着青衣偏袒青天衣。光如大青宝等。身黄金色种种庄严。臂有其八。右手持金刚杵金刚钩。左手持弓无忧树枝罥索。顶戴宝塔。立月转内。右足如舞踏势。左足踏冤家身。阿阇梨念诵真言作忿怒相。复取河两岸土人骨粖烧尸灰。同和作冤家形。复用苦辣者毒药盐芥子及曼陀罗汁。同和于尸衣上。书冤家名及真言。亦入在冤家心中。真言。

唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契吽阿母剑摩(引)啰野吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

复用干尸肉及安悉香。同和作丸。以人脂搵药。取烧尸残柴为火与芥子油。作护摩八千。每一护摩称冤兵师王名。作此法已。欲要禁缚即得禁缚。欲要杀害即可杀害。或阿阇梨面向冤阵。用人骨粖及人脂芥子油作于护摩。口诵真言一刹那中冤军自降。复有成就法。能息畜类灾难。若欲作法。用白檀供俱摩牛黄同和。书真言于白幢上。安置畜厩门楼之内复纸上书真言。令牧放者顶戴。复于畜类头上亦戴一本。即书暗(引)[牟*含](引)探(引)[牟*含](引)此四字真言。次书缚字周回。复书[牟*含]字周围一匝。如是书写。复用佉祢啰木作橛长八指。以五色线缠之。诵真言一百遍。钉其橛真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)吽萨里嚩(二合)尾近曩(二合引)乌酥那野吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

此真言加持橛。及发遣魔通用皆得。然后于彼厩中严饰清净。面东安置摩(引)里支菩萨[巾*(穴/登)]像。于菩萨前作护摩炉。四方掘深一肘。以香水洒净。炉四角安四阏伽瓶。入五谷香水满中。以白檀涂瓶四面。复用五种树枝。尼俱陀树菩提树忧昙钵树阿没罗树阿里迦树。诵真言八百遍。安彼树枝在瓶口之内。各用素帛二幅盖瓶。然用前加持者佉祢啰木橛。钉护摩炉四角中。复用衢摩夷涂曼拏罗位次。以五色纷纷坛。用俱酥摩花忧钵罗花白莲华妙香花。以有味白檀薰彼花。散在坛上。用乳酪沙糖粳米饭。满钵献供养。燃酥灯周回严饰。排立幢幡。幢上悬素帛二幡。书前真言烧安悉香。如是供养。菩萨作大欢喜所求成就次下别明护摩法。

佛说大摩里支菩萨经卷第二

复次别明护摩之法。于摩里支菩萨前。掘护摩炉深一肘。作四方

相。唇缘阔四指。上作金刚杵。一周如莲华。相炉中安金刚杖。阿阇梨即以衢摩夷涂坛。散花供养。复自洗浴着白衣。戴冠及诸庄严。手持铃杵发勇猛心。加持护摩炉。若遣诸摩。用佉祢啰木橛四个。钉炉四角。于炉四边布吉祥草。阿阇梨东边面西坐吉祥草座。结印诵真言一百遍。加持使用之物。安置右边。用净水碗安在左边。当前安阏伽钵。以香水杂花安在钵中。用蜜酪揾尼俱律陀树木忧昙钵树木为柴。入于炉中。即钻木出火作于护摩。观想炉中生一阿字。阿字化成月轮。轮上复有火天。即诵真言召请火天。真言曰。

　　唵(引)[目*壹]呬也(二合引)呬摩贺(引)部多祢(引)嚩乙里(二合)史尾惹散多摩誐里(二合)呬怛缚(二合)阿(引)护帝摩(引)贺啰摩始[牟*含](二合)散儞贺睹(引)婆嚩唵(引)阿誐曩(二合)曳祢波也(二合)祢波也(二合引)尾舍摩贺(引)室里(二合)曳贺尾也(二合)迦尾也(二合)嚩(引)贺曩(引)野娑嚩(二合引)贺。

　　诵真言已。复想火天坐月轮上。四臂三眼三面。光明如火清净如月。身出甘露手执器仗。及军持数珠莲华鬘。左手作施愿。即献阏伽水及献五种供养。即作护摩三遍。以水洒净。

　　次作息灾法。复观想摩里支菩萨亦月轮中坐身如秋月之色。面圆如月作童女相。眼如白优钵罗花。身着白衣种种庄严。善相圆满光焰如火。为息灾故持甘露瓶。常流甘露为热恼众生以甘露济度。作此观已。即于摩里支菩萨前献护摩。以牛骨及毛并努里嚩草。用乳酪蜜揾。作护摩八千。即出一切鬼神等食。作五种供养。所献之食用乳酪蜜乳粥脂麻沙糖。同作团食献鬼神。用乳汁献龙神。用酪献阿修罗。乳粥献天人。用酥献诸魔。用酥煎食献毗舍左。用菉豆粥献部多。用酒肉食献夜叉。各以真言加持七遍。真言曰。

　　唵(引)佉佉(引)佉(引)呬佉(引)呬誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨曩(二合引)努萨里嚩(二合)部帝迦(引)末陵娑嚩(二合)贺。

　　诵此真言已。入贤圣堂诵菩萨心真言八百遍。以阏伽瓶水向安牛马处。洒净所有畜类及家宅之难。皆得止息。如是一日三时诵真言。及作护摩至七日满。决定灾息。菩萨心真言曰。

　　唵(引)摩(引)里支娑嚩(二合引)贺。

　　诵此真言已。复结心印。以二手作合掌。拳其中指。令大指入中指间。结跏趺坐作此印法。最上微妙能成一切事。所有象马牛羊等。及其人口皆得息灾安乐长寿。

复次说护摩炉相。若息灾炉作圆相。如莲花中间。作四方界道。上作金刚鬘。如是作已。用波罗阇木尼俱律陀树木及马鞭草酪。同作护摩。复观想灭罪火天其灾自息。

复次增益炉者。其炉作四方相。界道四指阔。上以金刚鬘庄严。中间作莲花。上安轮宝。四角安纽摩杵器仗。用阿里迦木优昙钵木。及俱没那花优钵罗花白莲华。以蜜酪酥搵过作护摩。复观想火天如黄金色身相圆满。复次敬爱炉者。作三角如菩提树叶。于炉中安莲花。亦如菩提叶上。安三股金刚杵周回界道。以金刚钩鬘庄饰。用菩提树木脂麻盐芥子。染赤檀色。其诸花鬘等及阿阇梨僧衣。并作红色。观想火天如曼度迦花色。此花红色名迦目迦火天。

复次降伏炉者作半月相。周回界道亦金刚鬘庄严。炉中安忿怒金刚杵。用烧尸残柴人肉人骨粖。以人脂搵过。用屠家火同作护摩。观想火天身着皂衣。面恶口出利牙作大恶相。如劫火洞燃名忿怒火天。如是之法是大摩里支说。依法而作决定成就。

复次大曼拏罗成就法行。毗卢遮那及一切佛同所宣说。若最上曼拏罗作四方相。每方作一门楼。皆以璎珞庄饰。安置八柱。于曼拏罗角。安金刚杵宝。如其明月。中间安八角轮。轮上安金刚杵。绕轮安金刚鬘。光焰如月。复于八方安八宝瓶。入五大药五谷五宝令满。各以素帛二幅盖瓶上。用白檀涂瓶。以花鬘庄饰。献种种食燃灯供养。其第一瓶入五大药五谷五宝。以白赤黄绿青五色绢盖之。于曼拏罗上以幔幕严饰。罗列幢幡及诸花香。令弟子入曼拏罗中。以衣盖头面。用白檀涂身即受灌顶。临受灌顶时。头戴天冠种种庄严。而为得法弟子。前一切使用之物。先以此真言加持。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

于曼拏罗中间。安摩里支菩萨。深黄色亦如赤金色。身光如日顶戴宝塔。体着青衣偏袒青天衣种种庄严。身有六臂三面三眼乘猪。左手执弓。无忧树枝及线。右手执金刚杵针箭。

东方安阿里迦(二合)摩细菩萨诵此真言。

唵(引)阿里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

此菩萨作童女相。二臂一切庄严。身如日初出之色。偏袒青天衣。手执针线缝冤家口眼。

南方安摩里迦(二合)摩细菩萨诵此真言。

唵(引)摩里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

此菩萨亦童女相。二臂一切庄严。身作金色亦着青天衣。攀无忧树枝一手执针线。

西方安桉多里驮(二合引)曩摩细菩萨诵此真言。

唵(引)桉多哩驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

此菩萨亦现童女相。二臂一切庄严。身有炽焰亦着青天衣乘猪。手执罥索及无忧树枝。

北方安帝祖摩细菩萨。诵此真言。

唵(引)帝祖摩细娑嚩(二合引)贺。

此菩萨亦现童女相。二臂一切庄严。亦着青天衣手执弓箭。

东南方安乌那野摩细菩萨诵此真言。

唵(引)乌那野摩细娑嚩(二合引)贺。

西南方安虞罗摩(二合)摩细菩萨诵此真言。

唵(引)虞罗摩(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

西北方安嚩曩摩细菩萨诵此真言。

唵(引)嚩曩摩细娑嚩(二合引)贺。

东北方安支嚩啰摩细菩萨诵此真言。

唵(引)支嚩啰摩细娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨各有三面三目内一猪面。皆现童女相具大势力。各有群猪随往。若阿阇梨粉坛画[巾*(穴/登)]及作观想。并依此仪。能灭一切罪增长富贵吉祥。若恒持诵一切所求无不成就。

复有成就法所谓息灾增益敬爱降伏。此四种法通用最上心真言。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

复有真言即唵(引)[牟*含]二字。此二道真言。于前四种法皆得通

用。

又降伏法者。用前心真言等及贺里(二合)吽字。阿阇梨作观想。安此三字真言在降伏人心上。复想彼人坐风轮上。以自手执罥索钩钩牵彼人。如是观已可一百由旬。内或男或女为冤之者皆来降伏。

若欲降伏逆命等者。用盐作彼人形入火作护摩。一日三时作至七日内。必见灵验即得降伏。

若欲息灾。用马鞭草搵酥作护摩。不唯灾息兼得长寿。

若欲大人敬爱。用乌昙钵木菩提树木尼俱陀树木钵罗舍木。湿用以三甜食搵无忧树花。同作护摩百千。即得国王等敬爱。七日之内复用灵验殊胜之事。

复有成就法。用多年烂黄牛角及猪左耳血。同合眼药。遇月蚀之日诵此真言加持其药。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

至月蚀退时住诵真言。药法即成。以药点眼得隐身通。或用黑猫身上垢腻。名为清净眼药。复用三金同作丸。如遇月蚀之日。以药含在口中。诵前真言至月蚀退时即止。以药咒之力亦得隐身通。众人不能见不能捉。不能禁缚不能劫盗。亦不惊怖不被火烧。一切冤家不得其便。复诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)桉多里驮(二合)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

此真言通一切处用皆得成就。

复说护摩炉相。炉高一肘量。四方界道阔四指。金刚鬘安缘道。炉中间安莲花。于莲花上安金刚杵如莲花相。于炉四边布吉祥草。右边安一切使用之物。左边安净水瓶钵。诵此真言加持净水。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)[口*癹]吒娑嚩(二合引)贺。

加持水已用水洒净。发遣一切诸魔。即时召请火天诵此真言。

唵(引)[目*壹]呬也(二合引)呬摩贺(引)部多祢(引)嚩乙里(二合)史尾惹散多摩誐哩(二合)呬怛嚩(二合引)阿护帝摩(引)贺(引)啰摩室弥(二合)散儞呬睹(引)婆嚩唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)祢波也(二合)祢波也(二合引)尾娑摩贺(引)室里(二合)曳(引)贺尾也(二合)迦尾也(二合)

嚩(引)贺曩(引)野娑嚩(二合引)贺。

诵此真言。召请火天入护摩炉。火天在日轮上。三眼四臂手作施愿。持净瓶莲花鬘杖数珠。身黄赤色发竖立。炽焰如一聚火。掷护摩三遍献火天。能灭一切罪。然后阿阇梨。观想啰字成日。观想阿字成月。皆有炽焰如彼火聚。于彼日上安摩里支菩萨想已。即作护摩三遍。献于菩萨。若求息灾须自洗浴着白衣。若求增益着黄衣。若欲敬爱降伏着赤檀衣。如是阿阇梨觉悟依法。

若以酪蜜酥搵莲华。作护摩一落叉。求尊贵之位决定得成。或于菩萨[巾*(穴/登)]前。以莲华作护摩一落叉。得见摩里支菩萨本相。得大富贵成就最上快乐。或以俱母那花优钵罗花作护摩一落叉。亦得见彼菩萨所求成就。

复有成就法诵此真言。

唵(引)晚多隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)目佉作刍满驮弥娑嚩(二合引)贺。

诵真言七遍加持衣服。复作佉祢啰木橛长四指。戴在耳上。于路行时若见贼寇恶难。禁缚彼等令心迷惑不为侵害。或以雌黄黄姜赤土合为颜色。于铜器中画恶人形相。复于羯摩杵下书彼名。安置水中必见灵验。于路上往来所有恶人。必自禁止不能为恶。

复有成就法。用牛黄及自身血。于铜器中画人形相。复于心上书心真言及彼人名。即以铜器安置水中。诵心真言仍观想彼人坐风轮上。以罥索钩牵彼人。虽在一千由旬之外。其人或男或女而速自来即得降伏。

复有成就法。若有曾受灌顶孝敬阿阇梨。于真言行得成就者。作其观想。想彼暗[牟*含](引)探(引)[牟*含]四字安在四方。渐次化成四大山。其山各广一千由旬。色如大青宝。山中间有一月轮。轮上有一[牟*含]字。其字变成自身如摩里支形相。于月轮中乘猪车而立。身作金色六臂殊妙。三面各三眼一面作猪相。顶戴宝塔着黑衣及青天衣。右手持金刚杵。有大光明及箭针。左手持弓线及无忧树枝。若夜作观想月轮。昼作观想日轮诵此真言。

桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

诵已言曰。众生不能见我。于其后时登涉道路。而得众人不见。不能捉不能禁缚。不能劫盗不被轻欺。无其惊怖火不可烧。一切冤家

皆不得便。

复有成就法。用石黄药酥鲁多药多誐啰比根。采此药根时。阿阇梨须裸形露头。遇月蚀时或日蚀时修合为丸。然后想此药如同日月。即含口中默然而住。昼夜不见隐身第一。

复有成就法。恒诵唵(引)[牟*含]二字。此真言妙中极妙密中深密。于诸真言殊胜第一。若恒持诵所欲皆得。如来菩提即得成佛。

复有成就法。观想月轮之中有摩里支菩萨。坐身紫金色放金色光。着青衣及青天衣种种庄严。六臂三面各有三眼。顶戴宝塔。正面黄金色微笑。左面黑色出舌颦眉。作大丑恶相令人怕怖。右面如同秋月圆满清净。左手执弓线及无忧树枝。右手执箭针金刚杵。若能如是观想。佛言所作不虚。一切所欲无不成就。

复有大曼拏罗成就法。以五色粉粉大曼拏罗。于曼拏罗外作四方安四门楼。复于门上以花鬘瓔珞庄严。各燃八灯。坛四方四遇各安一阏伽瓶。各以青帛二幅盖之。周回用白檀花鬘。上以幔幕庄饰。于曼拏罗中间安八叶莲华。于莲华中间安[牟*含]字及摩里支菩萨。即诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

东方安阿里迦(二合)摩细菩萨诵此真言。

唵(引)摩里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

南方安摩里迦(二合)摩细菩萨诵此真言。

唵(引)摩里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

西方安桉多里驮(二合引)曩摩细菩萨诵此真言曰。

唵(引)桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

北方安帝祖摩细菩萨诵此真言。

唵(引)帝祖摩细娑嚩(二合引)贺。

东南方安波那讫啰摩细菩萨诵此真言。

唵(引)波那(引)讫啰(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

西南方安乌那野摩细菩萨诵此真言。

唵(引)乌那野摩细娑嚩(二合引)贺。

西北方安嚩曩摩细菩萨诵此真言。

唵(引)嚩曩摩细娑嚩(二合引)贺。

东北方安支嚩啰摩细菩萨诵此真言。

唵(引)支嚩啰摩细娑嚩(二合引)贺。

上方安摩贺支嚩啰摩细菩萨诵此真言。

唵(引)摩贺(引)支嚩啰摩细娑嚩(二合引)贺。

下方安波啰讫啰摩细菩萨诵此真言。

唵(引)波啰(引)讫啰(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

如是曼拏罗中。依位安排贤圣。献种种供养。能施一切所欲之事。若有受此曼拏罗灌顶。弟子如前法则。画此[巾*(穴/登)]像持诵供养。彼人不久速得成就。

复有成就法。观想虚空中日。于日中有宝塔。塔内有一[牟*含]字。[牟*含]字变成自身作童女相。身色如金光。似初出之日亦如聚火。唇如曼度迦花色。偏袒赤天衣。以腕钏耳镮及宝带等种种庄严。顶戴毗卢遮那佛。及戴无忧花鬘。八臂三面各三眼。左手持索弓无忧树枝线。右手执金刚杵针箭钩。正面善相微笑作黄白色。眼目修广清净端正作大勇猛相。左为猪面容作嗔怒亦甚丑恶。色如大青宝光如十二日轮。颦眉出舌令人怕怖。右面深赤色。如最上莲华宝。炽焰如火。于日宫后面出无忧树。树枝有花。于此树下有毗卢遮那佛。四菩萨围绕。彼佛顶戴宝冠。善相圆满作黄金色。结毗卢大印乘猪车。立如舞势亦作童女相。足下有风轮。轮上有贺字。变成罗睺大曜。如蚀日月相。昼想日夜想月。作前观想复诵真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

此真言于其正面。变成大力菩萨。四臂猪面着赤天衣一切庄严。以大力钩牵。拽冤家而降伏之。复诵真言曰。

唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契娑嚩(二合

引)贺。

此真言菩萨乘其风轮。或男或女随意所欲皆能降伏。安彼东方复诵真言曰。

唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠满驮(引)弥娑嚩(二合引)贺。

此真言菩萨四臂金色着赤天衣。手持无忧花针线缝冤家口眼。安彼南方真言曰。

唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野娑嚩(二合引)贺。

此真言菩萨四臂童女相着赤天衣。手执金刚索无忧树枝及针。顶戴无忧花鬘降伏冤家。安西方真言曰。

唵(引)晚多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)萨怛鑁(二合引)弥(引)嚩舍摩(引)曩野娑嚩(二合引)贺。

此真言菩萨四臂着赤天衣种种庄严。如初出日色炽焰如迦摩那火。左手执弓无忧树枝。右手执箭金刚杵。身有无畏大力如劫火相。敬爱一切众生。安彼北方。次下明起坛之法。

佛说大摩里支菩萨经卷第三

复次起坛持诵之时。先须献斋食供养圣众。即求信重佛法能持斋戒。画像之人于寂静之处。用妙好绢帛等。画摩里支菩萨供养。其比丘及比丘尼童女等。即诣河边海岸山林。或尸多林或尼俱陀树下。或园林或寺舍堂殿之内。或舍利塔前。如此之处即作曼拏罗。安前菩萨[巾*(穴/登)]像献五种供养。诵前最上心等真言一洛叉。至第三日能灭一切罪。至第四日梦见过海及上高山。或见童女。时作法者自然了知众罪皆灭。至第五日灯焰增长光明及闻妙香。至第六日得见佛及菩萨。至第七日决定得见摩里支菩萨。持诵者发菩提心必得不退。若见不祥之事。或蛇虺猕猴野猫驴马象牛。互相斗竞及侵害人。但诵心真言二洛叉。即见菩萨本身。增益吉祥所求成就。复有真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

此真言诵八百遍得大聪敏。日诵千遍得长寿无病。增长大力众人敬爱。诵阿喻多数得成就法。诵一俱胝设先造五逆罪亦得成就。若欲成就隐身点眼药。革屣圣剑含丸药。得神通得大人敬爱。降伏冤家破坏冤家。降伏兵众降伏夜叉女。破坏拏吉儞鬼。制彼药毒。除隔四日疟病。令诸天入悟。失财却获。如是一切所欲所求之事。诵此真言王。发勇猛心如摩里支菩萨。一切能作无不成就。

复有降伏成就法。于无人寂静之处。用白檀或衢摩夷。涂曼拏罗安摩里支[巾*(穴/登)]。于其[巾*(穴/登)]前。用无忧树花燕脂赤檀牛黄。画彼人形及书真言并彼人名。安在心中自作观想。想彼裸形深红色垂发。以左手捏彼身如作礼相惊怖惶悚。作是想已诵真言称彼人名。三日内彼即降伏兼生敬爱。

复有成就法。用河两岸土及冤家足下土。同合作彼人形。如前所说药物等。于尸衣上或桦皮上。书彼人名及真言置彼心中。用无忧树木作橛长八指。钉彼形心诵真言称彼名。三日之内设是圣人须见降伏。何况凡夫之类。

复有成就法。用黄蜡作彼人形。以黄丹庄画。如前所说药物等。于桦皮书彼人名及真言。置彼心中。亦用无忧树木钉彼形心。复用佉儞罗木火炙彼形。亦得降伏。若用芥子涂彼身。三日之内设是天女亦可降之。岂况人间女人耶。

复有成就法。用烧尸灰白蚁运出者土。瓦轮上土彼人足下土。同作彼人形。用赤檀牛黄。于桦皮上书真言。及彼名置彼心中。以佉祢啰木火炙之。于菩萨[巾*(穴/登)]前一日三时持诵。七日之内设是国王亦自降伏。何况常人。

复有降伏夜叉女法。就鬼宿直吉日。于尸多林中。以尼俱陀树木作夜叉女形长一肘。作少年相身貌端严。具诸色相微屈右足。左手攀尼俱陀树枝。用如前所说药。书其名并真言。就寂静无人处。于夜分中以白檀涂曼拏罗。上安摩里支[巾*(穴/登)]。即散花燃灯烧安悉香。称夜叉女名及诵真言。于第一日得夜叉女来现其祥瑞。至第七日即得夜叉女。持诵者当须默然。至六个月得法成就。或母或妹等而欲施愿。时诵人曰与我为妻。夜叉女从已为妻。即将诵人归本住处。诵人得延寿一劫随心自在。若有障碍不得为妻。亦得大财主得广大富贵。于来生中得生夜叉界。

复有成就法。令彼国王爱敬。用尼俱陀树根作彼王形分明端严。然用牛黄燕脂供俱摩。书彼王名及真言。安在心中作观想。以索钩牵拽。如是想已即诵真言。令彼国王尽心敬爱承事供养。

复有成就法。就鬼宿直吉日。用无忧树木作形长一肘量。复就鬼宿直日画摩里支菩萨。三面各三眼。顶戴宝塔及无忧树。花鬘金环璎珞宝带。腕钏指环种种庄严。身作紫金色光如万日。着红衣赤天衣。左手执索无忧树枝线。右手执金刚杵箭针钩。正面有大光明。眼相清净圆满适悦。唇如摩尼珊瑚亦如曼度迦花及儞摩果。左面丑恶颦眉出舌作嗔怒相。如大青宝色人见怕怖。右面作猪相如莲华宝色。顶戴宝塔内安舍利。光如日月乘猪车立如舞蹈相。于其车下有风轮。轮上有贺字。变成罗睺大曜如蚀日月。若[巾*(穴/登)]画毕。志心斋童女随力献五供养。若阿阇梨依此[巾*(穴/登)]法。白日对日作。夜分对月作其观想。复将此菩萨[巾*(穴/登)]。于寂静之处安置于彼[巾*(穴/登)]前。以白檀或衢摩夷。作曼拏罗诵真言。散花献璎珞幡盖花鬘。燃灯烧安悉香。及种种饮食供养。或用阏伽钵或螺杯或金银铜铁等器供养。次结毗卢大印安自身上诵本真言请召摩里支菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)噎呬曳(二合引)呬。

请召已作观想。如观[巾*(穴/登)]像而无有异。时即献五种供养真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)祢(引)嚩多(引)曳(引)阿怛啰(二合)散儞呬多(引)弥(引)婆嚩阿努啰讫多(二合引)弥(引)婆嚩酥睹(引)瑟也(二合引)弥(引)婆嚩酥布(引)瑟也(二合引)弥(引)婆嚩萨里嚩(二合)悉(切身)左弥(引)钵啰(二合)野蹉。

献供养已。用白檀涂花鬘。严饰阏伽瓶。以手捧擎诵真言八百遍。献阏佉瓶。如菩萨与自灌顶。即作是言愿我于今速成真言法。发勇猛心如摩里支菩萨。复作观想诵真言一洛叉得见祥瑞或[巾*(穴/登)]像震动或灯焰增明。或闻妙香或见炽火。或见青烟或见光焰。如不见祥瑞。复诵真言一倍至三倍必有祥瑞。乃至一俱胝必见成就。得菩萨现本相施彼所愿。令得所求成就。或是圣剑眼药革屣牛黄隐身丸药圣药神通等。皆得殊胜最上。若圣剑得成就者。手执圣剑即得一切持明天主。与诸天女长受娱乐。此名圣剑成就。若眼药得成就者。以药点眼。所有一切世间天人阿修罗等以眼视之。彼等有情皆大欢喜深生敬爱。此名眼药成就。若革屣得成就者。着此革屣经一日中。行一千由旬复还本处。此名革屣成就。若牛黄得成就者。以此牛黄点于额上。令身能变种种形相。众人见之皆生敬爱。此名牛黄成就。若丸药得成就者。以药含口中。令自身如大药叉。变现形相能行大地。此名丸药成就。若圣药得成就者。所有一切物。以药点之皆成黄金。亦能成就金刚之体。此名圣药成就。而圣药之力亦能得长寿神通天身。除一切病苦变种种身相。如摩里支菩萨神通无异。如是之法一一须于摩里支菩萨[巾*(穴/登)]像之前。持诵作观想。结志坚心方获成就。此

等成就之法。皆是毗卢遮那佛说。

复有成就法。亦令国王生其敬爱。用赤檀牛黄恭俱摩。于摩里支菩萨[巾*(穴/登)]像足下。书彼王名。持诵者自着绯衣。献赤色花烧安悉香供养菩萨。即作观想。手持钩索牵彼人来。令彼礼拜心怀惊怕。如是想已以真言王大力。于三日之内自来供养。

复有成就法。持诵者于菩萨[巾*(穴/登)]像前。出自身血和合牛黄供俱摩。书彼人名复书摩字围绕。于摩字外复书四个悉怛哩(三合引)字围绕(悉怛哩是三合字梵字是一个今四个字即十二个华字也)。于此四个字外。复书制字围绕。烧安悉香诵真言八百遍。作观想彼人在风轮上坐。以手持于钩索牵彼而来。作观想已。彼人虽在一千由旬外。亦来降伏。

复有成就法。用一男一女死尸。同烧为灰。取此灰及熟迦卑他果子为粖。萨惹啰娑香水马汗佛舍利少许。就鬼宿直日同合为丸。观想此药如在日月火中。对摩里支菩萨前。诵真言加持。含药口中即得药叉神力。能变身相行世间中。

复有成就法。用黑猫儿身上垢汗及眼内黑睛。老乌眼黑猪左耳血佛舍利少许。于鬼宿直日同合为丸。亦观想此药如在日月火中。对摩里支菩萨前。诵真言加持。含在口中能得欲天快乐。

复有成就法。用黑土枭眼老乌眼獯狐眼黑俱计罗鸟眼佛舍利少许。取嚩日哩木内汁。就鬼宿直日同合为丸。亦观想此药如在日月火中。对摩里支菩萨前。诵真言加持。即含口中而得隐身。人不能见不能擒捉。不能禁制不能劫盗。火不能烧冤家不得其便。若志心持诵真言加持此药。得隐身最妙。

复有成就法。能令童男童女入悟。了知过去未来之事。或童男或童女年十二岁者。身貌端正眼相端直。就无人寂静之处。洗浴洁净身着白衣。以白檀涂身花鬘严饰及令烧香。阿阇梨以瞿摩夷涂曼拏罗。安彼童男童女坛中。诵真言八百遍而作加持。诵真言已复作观想法。想彼童男等心中有一月轮。轮中有一[牟*含]字。深红色如火。作此观想已。发勇猛心如摩里支菩萨。手执铃杵烧安悉香。经一刹那间即得入悟。自然通一切之事本真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)阿(引)吠舍野阿(引)吠舍野度曩度曩剑波剑波剑波(引)波野剑波(引)波野钵怛览(二合)誐里(二合)怛曩(二合)誐里(二合)怛曩(二合)吽摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

复有成就法降伏恶龙。若国土大旱必有恶龙。制伏云雨侵损苗稼。今此经中有最上真言三摩地。名曰大雨。若人持诵即得大雨。滋益一切苗稼及草木等皆令增长真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)尾布罗钵啰(二合)嚩里曩(引)诣(引)曩(引)誐贺里(二合)乃焰(引)里帝(二合引)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗萨里嚩(二合)曩(引)誐(引)贺里(二合)乃野枳隶枳隶曩(引)誐俱罗尾持鏤(二合)娑儞萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐贺里(二合)乃野(引)儞那贺那贺萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩誐婆嚩曩钵左钵左钵(引)左野钵左野萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐(引)阿(引)讫啰(二合)摩阿讫啰(二合)摩萨里嚩(二合)三母捺啰(二合)娑(引)誐啰尾摩隶(引)尾托啰(二合)摩摩贺(引)曩(引)誐帝惹嚩里娑嚩(二合引)贺。

此真言名普光闪电龙心陀罗尼。若志心持诵必降甘雨。复有陀罗尼名曰正道。若能持诵亦降甘雨。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫攞(二合)他秫攞(二合)他舍嚩里唧致娑嚩(二合引)贺。

诵此真言用白芥子一百八个于龙。池内而作护摩即得大雨。

复有成就法。用萨惹啰娑香药及蜜。诵前真言二十一遍。烧香以献龙王。次作曼拏罗周回画龙。开四门每门安七食钵。置种种饮食及诸花果一一供养。复安四阏伽瓶四出生钵。四香炉烧安悉香燃八盏灯。阿阇梨于曼拏罗东门作护摩法。用白芥子盐同合和。以迦罗尾罗柴火。作护摩八百遍。南阎浮提一切龙神。皆发善心降于甘雨。

复有成就法。用白芥子油蜜迦罗尾罗花龙花。合和为丸。诵真言八百。药一千丸送入龙池。一切龙神皆生欢喜即时降雨。若不降雨彼一切龙速得头痛。受大苦恼不久破坏。

复有成就法。取灰三五升。用醋和泥作丸一千。诵真言六十遍。送入龙池之内。一切诸龙皆大惊怕。即时降雨普滋草木。如不降雨身速生病及坏眼目。

复有成就法。用莲花优钵罗花雌黄铜粖白芥子钵罗阇火沙糖水。合和为丸如枣核子大。诵真言八十遍加持。如天旱时送药七丸。入龙池之内即降甘雨。经七昼夜而不暂歇。如不降雨一切龙池其水涸竭。令彼诸龙心生热恼。或就龙池边用药一丸。安竹竿上或安幢上。以青线系缚。复书真言亦安其上。即降大雨昼夜不住。若欲雨止即去其药。

复有成就法诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)酥没啰(二合)帝(引)嚩日啰(二合)冻尼弥隶弥隶娑嚩(二合引)贺。

诵此真言以泥作龙。身长八指具有九头。以朱砂装画。于龙项之上系其彩幡。即作曼拏罗。四方之位散花焚香献白食供养。以石榴枝拂拭龙身二十一遍。次诵真言一千八遍已。称彼龙名复诵真言。以石榴枝拂拭龙身。其龙不乐本宫而来降伏。若不速降雨令得命终。

复有成就法。用白芥子诵真言一千八遍。加持芥子掷击龙身亦一千八遍。其龙自然举头而行。复以石榴枝击彼龙身。龙即方住口出二舌。至其夜分龙现本形。及一切龙悉皆降伏。时持诵者一切所欲之事。龙即随顺不敢有违。

复有成就法。亦令龙王降雨。用乳及白芥子。逐日加持真言一百八遍。即周回散白芥子。其真言曰。

怛儞也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫拏(二合)他秫拏(二合)他舍嚩里唧致娑嚩(二合)贺。

如阿阇梨依前法持诵供养。若阎浮提内一切龙神。不为养育众生降其甘雨。即别诵三昧正道陀罗尼一七遍。复用白芥子一百八诵前陀罗尼。咒彼龙池即作护摩。时一切龙宫眷属。皆得热恼锁骨零落。陀罗尼曰。

曩谟舍(引)吉也(二合)母曩曳(引)怛他(引)誐哆(引)野怛儞也(二合)他部祭(引)部祭(引)怛怛嚩(二合)部祭钵啰(二合)嚩啰部祭(引)三满哆(引)迦(引)啰部祭(引)睹啰娑嚩(二合引)贺三摩野散祖(引)那儞(引)娑嚩(二合引)贺曩誐啰散祖(引)那儞(引)娑嚩(二合引)贺。

若天旱至极久不降雨。用阿里迦木白芥子酥酪迦罗尾罗花。诵前真言作护摩一千八百遍。或就龙池或就井边作法皆得。一切龙神必降大雨息除灾害。

佛说大摩里支菩萨经卷第四

复有成就法即说颂曰。

今此大菩萨　　身遍于法界
清净若虚空　　慈光照世间

明等百千日　　能发智慧焰
烧退烦恼魔　　永断贪嗔痴
长抛生死海　　是故持诵者
依法而修学　　澄心作观想

如是阿阇梨净志虔诚。想彼月轮之内有一[牟*含]字。变此[牟*含]字而成自身。如八岁童女相。经须臾之间身如阎浮檀金色。光明闪烁等百千日。八臂二足三面各三眼。左右二面作猪相。黑色忿怒颦眉挂青天衣。耳环指环腕钏脚钏环珞铃铎等出微妙音。如是复有种种诸龙庄严身上有黄龙王于其顶中。放摩尼光周回照曜。又此菩萨戴无忧花发髻竖立。于其髻上复戴宝塔。又于塔中出无忧树其花开敷。复于树下有白莲华。毗卢如来坐彼莲华。顶戴宝冠庄严发髻。面目端严身真金色。结跏趺坐执毗卢印。不动不摇如在定相。身有光焰明照世间。安固不动如无风之火。而复变起云中诸佛。左手执弓有无边德。牵其弓箭弦可至耳。第二手持嚩酥枳龙。口出二舌身如其线。第三手持德叉迦龙并无忧花。第四手作期克印。并持羯里俱吒迦龙及索。右手持俱隶迦龙。第二手持钵纳摩龙并牵弓。第三手持大钵纳摩龙。亦出二舌并针线。第四手持商佉钵罗龙。以吉祥草缠龙手。彼诸龙王皆出二舌。牙齿锋利眼有视毒。顶有摩尼光普照十方。若彼第一龙王。正面作深黄色有微笑相。光明闪烁如日初出。唇如曼度迦花面貌圆满端正。眉如初月鼻如截筒眼如青莲花叶。右面清净如秋满月。放白色光如炽焰相。左面青色形相丑恶。作大忿怒口出利牙令众怕怖。光明照曜如聚千日。炽焰赫然相如劫火。是诸龙众不敢顾视。若见颦眉眨眼惊怖倒地。众皆仆面若吐水降雨。经刹那间水满大地高至日际。如是龙王住佛手内。于佛四边复有四大菩萨而自围绕。

于佛东边安播那讫啰摩细菩萨。诵此真言曰。

唵(引)播那(引)讫啰(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

今此菩萨四臂三眼作猪面。身着黄天衣乘黄猪。身如大青宝色。颦眉贬眼口出利牙目顾龙王。以左手执金刚杵并针线钩。

于佛南边安虞罗摩摩细菩萨。诵此真言。

唵(引)虞罗摩(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

今此菩萨如童女相。面有三眼身作黄色。乘黑猪着青天衣一切庄严。左手作期克印。持无忧花并索。右手执针并钩。

于佛西边安嚩曩摩细菩萨。诵此真言。

唵(引)嚩曩摩细娑嚩(二合引)贺。

今此菩萨三面。一面作猪相身淡赤色。着青天衣一切庄严。执弓箭无忧树枝并锁。

于佛北边安桉多里驮曩摩细菩萨。诵此真言。

唵(引)桉多里驮(二合)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

今此菩萨三面四臂。一面作猪相腰缠蛇。身如大绿宝色着红天衣。执铃杵线并钩。如是各戴宝塔。

复有八大龙王亦皆围绕。东方安阿难多大龙王。色如黑水有七头。二手合掌执持莲华。胡跪而坐瞻仰菩萨。恒与怛里部诣龙女同住。此八大龙王皆戴宝冠。及有摩尼光明破一切黑暗。种种庄严。复各有蛇头吐水降雨。次于南方安嚩酥枳龙王。身作深黄色。西方安德叉迦龙王。身作白色。北方安迦里俱吒迦龙王身作赤色。东南方安商佉波罗龙王。西南方安大钵纳摩龙王。西北方安钵纳摩龙王。东北方安俱隶迦龙王。如是仪则令有信心画人。受持斋戒。就吉祥鬼宿直日。于寂静处用好新匹帛。画此[巾*(穴/登)]法。画毕然后斋苾刍尼及童女。于彼[巾*(穴/登)]前献五供养而庆赞之。若时天旱。阿阇梨至心洗浴清净持戒。以乳酪为食身着黑衣。复命能者同作法事。欲作其法须就龙神居处。或于海岸或是河边。或近井泉或临池沼等。如是之处。用衢摩夷作曼拏罗安前[巾*(穴/登)]像。又于仰幔之上或幢幡之上。复书真言。然以白芥子粳米作粖。粉四方坛仍置四门。于四门外安莲华位。莲华上安风轮。于风轮中安宫殿。复于殿中安八叶莲华。炽焰如火。莲华上安降三世明王。又取河入海处两岸土及白蚁运出土。捏作龙王。亦安在八叶莲华上龙王眷属。各各围绕。左右龙女手执莲华。于龙心中安一吽字。龙颈上安朋子。其龙亦有蛇头及摩尼珠光。复用白檀涂其龙身。真珠璎珞花鬘严饰。复以俱母那花忧钵罗花白莲花粖隶迦花。散龙王前。安八阏伽瓶满盛香水。然灯八盏。献八乳钵满盛香乳。所献饮食皆用酥酪蜜乳糖粳米为食。及稻谷花白芥子。然依方位诵真言安八大龙王。

东方安阿难多龙王诵此真言。

唵(引)曩莫娑嚩(二合引)贺。

南方安嚩酥枳龙王诵此真言。

唵佉(入)娑嚩(二合引)贺。

西方安德叉迦龙王诵此真言。

唵(引)吽[口*弱]娑嚩(二合引)贺。

北方安羯里俱吒迦龙王诵此真言。

唵(引)速娑嚩(二合引)贺。

东南方安商佉钵罗龙王诵此真言。

唵(引)嚩(入)莫娑嚩(二合引)贺。

西南方安钵纳摩龙王诵此真言。

唵(引)颇吒娑嚩(二合引)贺。

西北方安大莲华龙王诵此真言。

唵(引)驮迦驮迦悉礼娑嚩(二合引)贺。

东北方安俱隶迦龙王诵此真言。

唵(引)嚩(入)娑嚩(二合引)贺。

如是诵真言时。结一切龙王心印。以二手仰平。小指相并如针。二无名指相交押二中指第三节。二头指附中指下文。二大指磔开各微屈少许。次结焰曼德迦明王真言印。以二手合掌。用二大指按二中指。屈第三节。即诵真言。

唵(引)焰曼(引)德迦吽。

用此真言印。请召龙王及供献香花等。供献已。阿阇梨持一乳钵。发勇猛心入于水中。水至于颈处住。诵前真言即咒其龙。咒已出水志心虔诚。入贤圣堂于曼拏罗东门内。如前仪则即作护摩。用芥子盐迦罗尾罗花。以芥子油搵过作护摩八千。其龙即降甘雨。

复有成就法。时持诵者作观想。想虚空中[牟*含]字变成摩里支菩萨。作童女相身黄金色。着青天衣种种庄严。六臂面容微笑。唇如曼努迦花色。眼如优钵罗花叶。圆光如月顶戴宝塔。于宝塔上出无忧树。其树有花开敷殊胜。彼摩里支乘金色猪。有群猪随后。如是诵人作此观相已。仍结摩里支印诵最上心真言。若在道路遇冤家军兵。不能见不能侵陵不能劫盗等。

复有成就法诵此真言。

唵(引)挽多(引)隶嚩那隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃目欠作刍史满驮满驮娑嚩(二合引)贺。

此真言通一切处用。所求皆就。若持诵者先调停气息。专注身心。牙齿相咬。舌拄上齶。令鼻中气息紧慢得所。经须臾间即诵前真言二十一遍。加持衣服角。诵真言已即结衣角。观想摩里支菩萨。若行道路。所有盗贼冤家。皆不能见不能为害而得安乐。

复有成就法。就鬼宿直日令童女合线。线不令断断者不用。其线或三股至二十股者。以猪血染过及牛黄同染。即诵前真言。及称彼冤家名二十一遍。即随声结线作二十一结。如贯花鬘相。以其线结或系手臂上或衣服上。复用猪牙安自耳上。所有崄难自然得脱。亦不能禁缚不敢轻欺无诸惊怖等。

复有成就法。用猪耳药并根花叶及牛黄。就鬼宿直日。以猪牙研碎作丸。阴干已后。以药点在额头。如国王见者决定敬爱。

复有药法。用惹演帝子白诣里迦尼子牛黄。就鬼宿直日以猪牙研碎。亦点额上。如见国王决定欢喜。若入军阵亦得胜彼。及一切所求皆得成就。

复有药法。用补怛览惹里药及惹致迦药鲁难帝药难努怛钵罗药。但以诸血和合。阴干捣为粖。亦点额上见者敬爱。

复有药法。用惹致迦药讫阑多药室啰挽帝药。或以诸血或水合和。阴干捣末如前点之。亦得国王等。敬爱。

复有药法。用讫阑多药尾瑟努讫阑多药室啰挽帝药鲁难帝药惹致迦药讫里惹隶药部多计尸药鲁帝药难努怛钵罗药。同和合如前点之亦得敬爱。

复有药法。用阿里迦木根茜草根家雀儿及木香诵人自身血。和合点之。三界人天俱得敬爱。

复有药法。用白啰摩心药并汁儞惹药子。就鬼宿直日合和。如前点之得修行人敬爱。

复有药法。用啰摩儞喻帝药鲁难帝药足乳者诵人自身汗合和。此名佉祢啰丸。密人于饮食内食之。乃至大自在天亦生敬爱。

复有药法。用白马鞭草及绿色马鞭草牛黄。同以合和。如前点之亦得帝王敬爱。

复有药法。用曩誐计娑啰花莲花计娑啰花俱母努花忧钵罗花赤檀雄黄雌黄牛黄嚩啰贺讫阑多药尾瑟努讫阑多药。用猪血合和为丸。诵摩里支菩萨真言。以药点额顶颈心二臂脐二足。点已变相如夜叉。能行于大地。亦不能见不能侵逼。不能禁缚不能劫盗不惊不怖。一切冤家不得其便。

复有药法。用水牛穿鼻索。以曼陀罗柴烧其索。女人尸上腕钏烧尸灰。用曼陀罗树汁及诵人汗和合。如前点之。刹那之间如天女等亦生敬爱。

复有药法。用金翅鸟轮药天主密药尸罗鲁药左曩药雌黄。修合点额。亦得一切敬爱。

复有药法。用金翅鸟轮药天主密药惹致迦药鲁难帝药。用水合和以点额上。经刹那之间。得国王大臣并及眷属恒生敬爱。

复有药法。用新妇所戴花。死尸所戴花。曼度迦花。如是之花用供养那罗延天。并取男女同烧者。灰用前花同合和为药。如无信心女人。以此药密系其身。于其佛法恒生敬爱。

复有药法。用尾瑟努讫阑多药天主密药罗刹拏药鲁难帝药难那枳吒药。用水合和以点其额。亦得一切之人敬爱。乃至帝释天女等恒所归敬。

复有印相成就法。用二手合掌。令十指头磔开。却屈二大指附二中指。头如环相。结跏趺坐以印安于脐轮上。至心专注。此印最上若作最上胜法即用此印。中下之法不得用之。作印宜速得一切圣人。于一切处常生恭敬。获得清净大福吉祥。亦能速灭一切重罪。

复有观想成就法。净志虔诚而作观想。思惟摩里支菩萨坐金色猪。复有群猪围绕。或随菩萨之后。菩萨身金色着白天衣顶戴宝塔。三面各三眼。六臂左手执无忧树花枝。如是观想成就。复想自身亦如摩里支菩萨。若遇大难作前观想。手执衣角诵真言句。加持七遍即结衣角。能禁冤家口眼。真言曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩谟(引)摩(引)里支(引)祢(引)嚩多(引)曳(引)贺里(二合)那野摩(引)嚩里多(二合)曳沙也(二合引)弥怛儞也(二合)他(引)唵(引)挽帝罗挽帝罗挽多(引)隶嚩那(引)隶嚩

啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠满驮(引)弥娑嚩(二合引)贺。

复有真言。能缚冤家身令不自在。真言曰。

曩谟(引)摩(引)里支(引)祢(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)挽多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃(引)誐啰(二合)新满驮(引)弥娑嚩(二合)贺。

若诵此真言加持衣角。不唯单已更有多人。随从结衣同行道路。所有诸难俱不能侵。

复有成就法。此是摩里支菩萨智海之法。令持诵者先观诸法一切皆空。作此观已而自至心。观自心间生一阿字。想此阿字变成月轮。于月轮上生微妙字。其字金色光明普照。其光广大如降伏三界相。经须臾间想微妙字化成摩里支菩萨。坐月轮莲华之上。身相端严着种种衣。三面八臂作勇猛相。作此观想已。结根本印诵心真言一洛叉。随其坛法作护摩一千或那由他。作此法时。宜在三长月十五日。先献大供养诵真言八千。然求成就作前仪法。无不成就所欲之事。

复有成就法。以摩里支根本真言。及八菩萨明王名。同书作法。能度一切恶难。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩细摩里迦(二合)摩细乌里摩(二合)摩细虞罗摩(二合)摩细嚩曩摩细唧嚩啰摩细摩贺(引)唧嚩啰摩细桉多里驮(二合引)曩摩细曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩谟(引)摩里支(引)祢(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他唵(引)挽多(引)隶缚那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)钵啰(二合)努瑟吒(二合)喃(引)挽摩喃(引)俱鲁娑嚩(二合引)贺(引)

用好匹帛或纸或桦皮。上以供俱摩香。先书微妙梵字及所降伏人名。于其梵字及名周围。书八菩萨明王名及根本真言三匝。以真言头先从裹面书至外。第三匝终。如写随求之法。若为男以供俱摩香书。若为女用牛黄书。于头上或臂上戴之。作大拥护能度一切恶难。乃至天龙阿修罗等不敢惊怖。

复有成就法。善能禁缚一切冤家令不为害。用碗二只。以一只碗盛细灰八分已来。于灰上中心。先书微妙梵字及彼人名。次书八菩萨明王名及根本真言三匝。更用一碗盖合。于隐密处藏之。能系缚冤家不能为害。

复有成就法。能杀彼冤家。于死尸衣上。如前书微妙梵字及真言等。书已将往尸多林内藏之。令彼冤家速得命终。

复有隐身成就法。令持诵者志意虔诚。观想微妙梵字。渐次变成自身。作其青色放青色光明。充满虚空界。作此观想已。诵前根本真言一洛叉。如是诵已。自身于一切处。不可系缚众人不见。

复有成就法。能禁凶恶。以微妙梵字及自名与根本真言。同书桦皮上。书已作观想。想前微妙梵字等出青赤光明。献香花供养如是出观。后将前梵字等。藏在隐密处。即诵根本真言八千遍。所行之处如遇凶恶。彼自迷乱眼不见物。

复有成就法。以微妙梵字书为八辐轮。于轮中间。书明王名及娑嚩贺真言降伏人名。复想微妙梵字等。出黄色光明。普照虚空一切世界。如是想已献黄色花。次诵真言八千遍。亦能禁缚于凶恶。乃至军阵器仗刀剑之类无所伤害。火不能烧水不能漂。乃至师子虎狼蛇蝎诸毒皆不能害。

复有成就法。作八辐轮。于轮中心书娑嚩(二合)贺字微妙梵字及降伏人名。于轮辋上书八菩萨真言根本真言一切成就真言。轮辐之上亦书真言。如是书已。若作息灾增益敬爱降伏。杀禁冤家令彼互相憎嫉。及种种成就法则皆得通用。随愿所求无不成就。亦名摩里支如意宝轮。

佛说大摩里支菩萨经卷第五

一切持诵者　　志心归命礼
摩里支菩萨　　分别如意轮
八辐秘密相　　能断诸烦恼
若人依法行　　一切皆成就

此成就法。于素帛上或桦皮上。画八辐轮。于其轮心书微妙梵字。以轮八辐即为八方位。先于轮东辐画第五菩萨。南辐画第六菩萨。西辐画第十二菩萨。北辐画第三菩萨。东南辐画第四菩萨。西南辐画第九菩萨。西北辐画第八菩萨。东北辐画第十菩萨。于诸辐上书本尊真言一切成就真言。俱从裹面写真言头。次于轮辋周围。书嚩啰罗菩萨根本真言挽多隶菩萨真言摩里支菩萨真言摩细菩萨等真言。此名一切成就如意宝轮。若起首作法先求清净地位。得已即入随意乐处。结跏趺坐。所求福德智慧速获圆满。既安坐已结期克印。安心上额上顶上。即念吽[口*登]吒三字真言。诵真言已却出外。捧前所说仪则[巾*(穴/登)]像安置地位献香水。诵辟除真言洒净饮食等。而作观

想。想自心中有阿盎二字。变此阿字成其月轮。变其盎字成其日轮。于日轮上有迦荼(去声呼)二字。于其二字有日月之光如炼金色。复出种种光明。而此光明变成天人师。如是想已即自作礼。而诵真言以申供养。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)婆讫旦(二合)钵啰(二合)底蹉。

此名献食真言。

唵(引)摩(引)里支(引)补瑟半(二合)钵啰(二合)底蹉。

此名花供养真言。

唵(引)摩(引)里支(引)度半钵啰(二合)底蹉。

此名香供养真言。

唵(引)摩(引)里支(引)祢半钵啰(二合)底蹉。

此名灯供养真言。

唵(引)摩(引)里支(引)巘毯钵啰(二合)底蹉。

此名涂香供养真言。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺。

诵此真言献阏伽水。献已安置左边。有力者具办供养。无力者但作观想供养。既供养已归命三宝。我今归依佛归依法归依僧。所有诸功德我今尽随喜。所有一切罪悉皆得消灭。我今发此最上菩提心自利利他愿。我成佛广度一切众生。如是三发大愿已。入于三昧观想。一切诸法无我性空。即诵无我真言。

唵(引)舜儞也(二合)多惹拏(二合)曩嚩日啰(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾。

诵已复作观想。想彼真言如镜中像如水中影。乃至三界之相其义亦然。即诵净三业真言。

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮(引)萨里嚩(二合)达里摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度(引)阿憾。

如是诵已。复想月轮之内有一唵字。变成吉祥毗卢遮那佛。于金

刚莲华藏师子座。上结跏趺坐。身色如金。手结毗卢印入三摩地。顶戴宝冠一切庄严善相圆满。彼佛心中生其月轮。有微妙梵字作深黄色。其字变成无优花树。于其树上复有月轮。生一[牟*含]字放大光明。拥护所居作法地位。

复次成就法能去除冤家。先于十方钉橛。从东方起首钉橛。诵此真言。

唵(引)阿里迦(二合)摩细吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺。

诵真言已。观想十方菩萨为大恶相。面如明王有其猪头。口出利牙种种光焰。身有四臂右手执金刚杵钩针。左手亦执金刚杵罥索线。及一切菩萨手臂。色相幖帜具足现之。能令一切魔王隐没不现。复诵东方真言菩萨。

唵(引)摩里迦(引)摩细娑嚩(二合引)贺。

南方真言菩萨。

唵(引)桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

西方真言菩萨。

唵(引)帝(引)祖(引)摩细娑嚩(二合引)贺。

北方真言菩萨。

唵(引)波那(引)羯啰(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

东南方真言菩萨。

唵(引)乌那野摩细娑嚩(二合引)贺。

西南方真言菩萨。

唵(引)嚩曩摩细娑嚩(二合引)贺。

西北方真言菩萨。

唵(引)唧嚩啰摩细娑嚩(二合引)贺。

东北方真言菩萨。

唵(引)摩贺唧囉啰摩细娑囉(二合引)贺。

上方真言菩萨。

唵(引)波啰(引)羯啰(二合)摩细娑囉(二合引)贺。

下方真言菩萨。

唵(引)摩(引)里支吽萨里囉(二合)尾近曩(二合引)努槎(引)那野吽[口*登]吒。

若钉下方橛时。即诵下方真言即作观想。上从地面下至水轮。所有众魔皆悉禁缚。又观橛顶生其日轮。日有暗字变成火焰。相如劫火光明照曜等俱胝日。钉十方橛仪则皆同。复想自心出一月轮。被橛顶暗字光照月轮。变自身成摩里支菩萨相。身如阎浮檀金光明如日。顶戴宝塔着红天衣。腕钏耳环宝带璎珞。及诸杂花种种庄严。八臂三面三眼光明照曜。唇如曼度迦花。于顶上宝塔中有毗卢遮那佛。戴无忧树花鬘。左手执罥索弓无优树枝及线。右手执金刚杵针钩箭。正面善相微笑。深黄色开目。唇如朱色勇猛自在。左面作猪相。丑恶忿怒口出利牙。貌如大青宝色。光明等十二日。颦眉吐舌见者惊怖。右面作深红色。如莲华宝有大光明。又于摩里支殿上有大无优树。树下复有毗卢遮那佛。顶戴宝冠身如金色。善相圆满结毗卢大印。乘猪车立如舞踏。端正怡颜如童女相。复想摩里支菩萨下有风轮。轮有憾字变成罗睺大曜如月蚀相。若作观想法。昼则对日夜则对月。此法得成。常宜修习一切所求无不成就。

复次曼拏罗中有四菩萨围绕。东方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)挽多(引)隶囉那(引)隶囉啰(引)贺目契阿母迦悉地摩(引)迦里沙(二合)野[口*弱]娑囉(二合)贺。

如是菩萨身作红色。一猪面三眼四臂。左手执罥索钩右手执针金刚杵。着红天衣随意降伏无不成就。南方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)囉多(引)隶囉那(引)隶囉啰(引)贺目契萨里囉(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)目欠满驮满驮吽娑囉(二合引)贺。

如是菩萨身作黄色着黄天衣。左手执罥索金刚杵。右手持无优树枝及针。缝恶者口眼。西方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)囉多(引)隶囉那(引)隶囉啰(引)隶囉啰(引)贺目契萨里囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)娑野鑁娑囉(二合)

贺。

如是菩萨亦作黄色着黄天衣。右手执金刚杵针。左手执罥索无优树枝。能禁止一切恶者。北方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)萨怛嚩(二合引)弥(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨衣服庄严色相如前。身光照曜如日初出。右手执箭金刚杵。左手执无优树枝弓。爱敬一切众生。持诵者依此仪则而作观想。复结金刚钩印诵真言请召。此印以二头指背钩二小指。交臂竖手。真言曰。

[口*弱]吽挽斛(引)钵啰(二合)嚩里多(二合)野。

既请召已。复作观智三昧以除恶魔。

即献阏伽水供养诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)阿里伽(二合)钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺。

次献音乐诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)摩(引)儞焰(二合)钵啰(二合)底娑嚩(二合引)贺。

次请召菩萨眷属。即结摩里支印诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)噎呬曳(二合)呬尾迦悉多仡里(二合引)拏(引)迦里沙(二合)曳(引)

其摩里支印。以二手合掌。令指头微开。屈二大指附于中指如环相。结跏趺坐安印于脐中。即成请召法。此印于一切事皆得通用。复想口中有一[牟*含]字变成金刚杵。此名法印。复诵真言。

唵(引)摩(引)里支(引)阿怛啰(二合)散儞呬多(引)祢(引)婆嚩阿努啰讫妒(二合)弥(引)婆嚩酥睹(引)瑟喻(二合引)弥(引)婆嚩酥补瑟喻(二合引)弥(引)婆嚩萨里嚩(二合)悉[亭*心](切身)弥(引)钵啰(二合)野蹉。

诵此真言时。即移前脐上印。安心上颈上额上顶上。如受灌顶。复结大印。作金刚合掌。以二大指屈入掌中。安在头上心想毗卢遮那佛身相金色。亦结毗卢印。即诵此真言。

唵(引)仆欠。

诵真言已。以大印竖二中指作金刚缚。名金刚波罗蜜印。安在额上。心想阿閦佛身相黑色。以印触地复诵真言。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)吽。

诵真言已。移中指作如宝形。名宝波罗蜜印。安右耳上。心想宝生如来。身浅黄色手作施愿相。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)怛览(二合引)

诵真言已。以前印中指作莲华形。名法波罗蜜印。安顶后。心想无量光佛。身红色作入定相。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)达里摩(二合)呬里(二合)

诵真言已。复以二手合掌。十指相叉。二中指头相对。名羯摩波罗蜜印。安左耳上。心想不空成就佛。身绿色结无畏印。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)羯里摩(二合)恶阿鼻诜左[牟*含]。

诵真言已作忿怒相。以手各作金刚拳。如同被甲为自拥护。以金刚拳二手相并。安心上颈上。复于心上颈上额上如系花鬘相。复以二手左右弹指欢喜。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)睹洒斛。

诵真言已。想心上有一阿字变成月轮。轮上生一恶字。变此恶字成羯摩金刚杵。结羯摩印诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)僧誐啰(二合)贺嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)摩努多啰嚩日啰(二合)达里摩(二合)誐(引)野乃(引)嚩日啰(二合)羯里摩(二合)迦噜婆嚩。

诵真言已。以二手作金刚拳心。想金刚嬉戏菩萨。复诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)罗(引)细(引)

诵金刚鬘真言。

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)隶(引)

诵金刚歌真言。

唵(引)嚩日啰(二合)诣(引)帝(引)

诵金刚舞真言。

唵(引)嚩日啰(二合)涅里(二合)怛曳(二合引)

诵金刚花真言。

唵(引)嚩日啰(二合)补瑟闭(二合引)

诵金刚香真言。

唵(引)嚩日啰(二合)度闭(引)

诵金刚灯真言。

唵(引)嚩日啰(二合)祢闭(引)

诵金刚涂香真言。

唵(引)嚩日啰(二合)巘弟。

诵内外供养真言。

唵(引)阿迦(引)鲁(引)目欠萨里嚩(二合)达里摩(二合)赧(引)阿(引)儞也(二合)努怛半(二合)怛嚩。

如是一切普同供养生大欢喜。即自随心而作观想。如身心困倦作观未成。即却持诵须不急不慢。文字分明言音和雅无令漏失。求见一切贤圣。所欲成就勿生疑惑。

次献阏伽水及饮食等供养。手持铃杵诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)建致(引)啰拏多钵啰(二合引)啰拏多三钵啰(二合引)啰拏多没驮刹(引)怛啰(二合)钵啰(二合)左(引)隶儞(引)钵啰(二合)惹拏(二合)播(引)啰弥多(引)曩那娑嚩(二合)婆(引)吠(引)驮啰纥里(二合)那野嚩睹(引)沙尼吽吽吽。

诵真言已。即掷金刚杵诵此真言。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日啰(二合)三摩野底瑟姹(二合)曀钐怛鑁(二合引)驮(引)啰野弥吅(入声)吅吅吅吅吽。

诵真言已。即赞叹佛诵此真言。

阿刍(引)毗也(二合)嚩日啰(二合)摩贺(引)惹拏(二合)曩嚩日啰(二合)驮睹摩贺(引)没驮怛里(二合)曼拏罗怛里(二合)嚩日啰(二合)誐啰(二合)具(引)沙嚩日啰(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

吠(引)鲁(引)左曩摩贺(引)秫驮嚩日啰(二合)扇(引)多摩贺(引)啰帝钵啰(二合)讫里(二合)底钵啰(二合)婆(引)娑嚩(二合)览(引)达里[牟*含](二合)祢(引)舍嚩日啰(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

啰怛曩(二合)啰惹酥俨鼻哩也(二合)佉缚日啰(二合)迦(引)舍苏儞里摩(二合)罗娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮儞里隶(二合引)波婆(引)沙玉吅也(二合)曩谟娑睹(二合)帝。

嚩日啰(二合)阿弥多摩贺(引)啰(引)惹儞里嚩(二合)羯啰波(二合)佉嚩日啰(二合)达里(二合)迦啰(引)誐波(引)啰弥多(引)钵啰(二合引)钵多(二合)沙嚩日啰(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

阿目(引)伽嚩日啰(二合)僧没驮萨里嚩(二合引)舍波里布啰迦秫驮娑嚩(二合)婆(引)嚩三部多嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

如是诵已。传法阿阇梨即得吃食。乃至行住坐卧洗浴经行一切之事。须依本尊部仪则方得成就。若降伏息灾。须一日三时诵真言。献诸供养及作观想。敬爱之法其义亦然。自所作善随意回向。所求之事决定成就。

佛说大摩里支菩萨经卷第六

复次发遣贤圣诵此真言。

唵(引)讫里(二合)睹(引)嚩(入)萨里嚩(二合)萨怛嚩(二合引)啰他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特嚩(二合)没驮尾沙焰布曩啰(引)誐摩曩(引)野左。

诵此真言时。作发遣根本印。以二手于顶上。作散印相及诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)目。

诵真言已。阿阇梨即随意而行。复诵百字真言。为自拥护身口意业真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三摩野摩努播(引)罗野嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)怛吠(二合)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)弥(引)婆嚩酥睹(引)瑟喻(二合)弥(引)婆嚩阿努啰讫睹(二合)弥(引)婆嚩酥布瑟喻(二合引)弥(引)婆嚩萨里嚩(二合)悉[亭*心](切身)弥(引)钵啰(二合)野蹉萨里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左弥(引)唧多室里(二合引)焰俱鲁吽贺贺贺贺斛(引)婆誐鑁萨里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)摩(引)弥(引)扪左嚩日里(二合)婆嚩摩贺(引)三摩野萨怛嚩(二合)恶。

依如是仪轨。志诚持诵。如见祥瑞即别作其法。如为息灾用桦皮或匹帛。书前所说如意宝轮。阿阇梨须自了知真言仪轨轮内四门。若为女用牛黄书。若为男用供俱摩香书。轮法既成。复想轮上诸位贤圣。满手持甘露瓶与自灌顶。各本贤圣真言诵阿喻多。如是自他俱得灾息。若女人欲求子者。于前如意宝轮上。与真言同书此女人名。阿阇梨结根本印。想妙吉祥入女人身中。即得灭罪。感福相子而来受生。无诸患难。

复次增益法者。用供俱摩香。于桦皮上书如意宝轮真言及自己名。即自顶戴。然后面北。想自心中有贤圣众。深黄色俱执宝瓶。满盛珍宝降入道场即加持中指而得增益为大财。主若作敬爱。法亦用此轮以赤檀牛黄燕脂无优树花无名药。用血相和书敬爱真言于桦皮上。用黄蜡作彼人形。以桦皮轮安彼人心中。用酥蜜红花供养。复作观想。想箭如无优树花攒射彼心。面向水天位诵本真言阿喻多数。至夜半加持无名指。即得敬爱成就。

若作降伏法。仪则如前。于轮上书降伏真言。即自观想真言轮仰面。降伏彼人以罥索钩牵。作观想已即诵真言。所欲降者皆来降伏。

复次五逆之人欲令调伏法。用毒药芥子阿里迦木汁合和。于日中时面南。以人骨为笔于死尸衣上。书前如意轮真言。及书前敬爱真言。更添乌字[口*登]字加持头指。复用人骨粖烧人灰净土五逆人足下土。同合和为彼人形。以真言轮置彼形心中。用佉祢啰木火炙其形。诵前降伏真言阿喻多数。彼人即得重病。若以彼形藏在神庙中及尸多林内。复得热病等。此法依用调伏最上。

复次令彼互相憎嫉法。用水牛血马血[寧*心](切身)摩木猫儿血鼠血合和。于死尸衣上书前真言轮。复取烧人灰河两岸土及彼人足下土

合和。各作彼人之形。其面西向。以真言轮置在心中。然用水牛毛马毛紧缚彼形。复以三种毒药涂之。作法者想彼二人。一乘水牛一乘马互相驰杀。如是想已。用佉祢啰木火炙彼形。诵真言阿喻多数。以彼形藏在舍下或尸多林中。即彼二人互为冤酬。用此仪法欲界天等。尚得如斯何况凡人。

复次禁缚凶恶之法。用毒药芥子雌黄黄姜汁赤土同和。于桦皮上书禁缚真言轮。以轮安一碗中。用灰覆满。复用一碗盖之藏在密处。诵真言阿喻多数。彼人即得禁缚。

复次发遣冤家法。用赤色毒药[寧*心](切身)摩木汁。合和为墨。以乌翅为笔。于死尸衣上或波罗舍木叶等。书发遣真言作如意轮。即自诵真言阿喻多数。以轮系乌项上。于西北方放之。或南方亦得。经刹那中间冤家自退。

复次破坏冤家法。用毒药盐芥子及自指上血。合和一处以人骨为笔。于死尸衣上或髑髅上书真言轮。复用烧人灰及骨粖净土冤家足下土并毒药。合和为泥作冤家形。以真言轮置彼形心中。就日中时。用佉祢啰木火炙其形。即自面南想。头指上有三猪头黑色。仍诵真言阿喻多数。复想冤形于自面前破碎无数。有百千鹫鸟及乌鸱等食彼冤家。如是想已以形。藏冤家舍下或尸多林中。于三日内冤家命终。

复次求降雨之法。如前仪则先观想毗卢遮那佛。次想如意宝轮上一切贤圣。手持甘露瓶如奉师敕。尽日咒龙。即入三昧龙即降雨。

复次求降雨法。用供俱摩香白檀青黛。于桦皮上书真言轮。复取打瓦轮上土作龙形。以青线系真言轮于龙项上。用乳汁一碗安龙在内。复用一碗合之。以金刚印印彼。仍诵真言阿喻多数。即送龙于龙堂内其雨大降。

复次求降雨法。用毒药等。于死尸衣上或破瓦瓶上。书真言轮。于轮心书[口*役]吒二字。轮东辐上画阿难多大龙王。南辐上画嚩酥枳龙王。西辐上画德叉迦龙王。北辐上画羯句吒迦龙王。东南辐上画商佉罗龙王。西南辐上画大莲华龙王西北辐上画莲华龙王。东北辐上画俱里迦龙王。于轮辋上画一切降雨龙。及书降雨真言。如是复作观想。想佉祢啰木火中有摩里支菩萨。作忿怒相。想已即诵真言阿喻多数。速降大雨。若雨不止。用金粖雌黄及黄姜合和。于瓦碗上书真言。以灰满覆其碗。用黄线系于碗上。以黄花供养。即诵真言阿喻多数。其雨速止。

复次禁冤家法。用毒药等于死尸衣上。书摩细菩萨真言及根本真

言。藏在密处。即诵真言阿喻多数。随意经行。一切冤家自然禁止。

复次禁止冤兵不令侵境法。若国王信重佛法恭敬阿阇梨。作此坛法决定不侵。用雌黄黄姜汁。于死尸衣上。书摩细菩萨真言及逆主名。为如意宝轮。取河两岸土十字道中土或山上土烧人灰。同和为泥作冤兵主形。用真言轮置彼形心中。复用泥作一猪形。猪口之内含冤兵主足。身体半垂。都安在一碗中。复用一碗合之。将往冤兵之界地内埋藏以佉祢啰木橛长八指。钉冤形之上。用饮食酒肉出生祭祀。时阿阇梨悬摩里支[巾*(穴/登)]像。于[巾*(穴/登)]后面随意书真言。安在幢幡上。发忿怒相如金刚明王。即诵真言阿喻多数。乘象车往彼军前。冤兵如索系手足。无所施勇怖而自退。

复次息灾法。先随意出生食一切处供养。然自心作观想。想前如意宝轮一切贤圣拥护世人。即依法请召已。用甘露水供养。即诵此真言。

唵(引)佉佉佉呬佉呬誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨赧(二合)睹萨里嚩(二合)部帝迦嚩隶摩摩扇帝孕(二合)俱里嚩(二合)睹娑嚩(二合引)贺。

诵此真言已。自他俱得息灾。

复次久雨不止祈晴之法。令持诵者而作观想。想摩里支菩萨作黑烟色。腹大面恶忿怒瞻顾。复想真言轮在菩萨。心间。如大劫火树木干枯。如是想已即出舌舐食。眴息之间天自晴朗。

复次禁缚法。用雌黄黄姜汁赤土。和合一处。于铜器内画彼人形。复于心上书禁缚真言轮。于隐密之处安置水中。以黄色花而为供养即诵真言。所有来者往者冤恶之人皆能禁缚。

复次令冤家心得迷乱法。如前如意轮上。书迷乱真言等。用人小便处土及蔓多罗木汁和合。为冤家形。以真言轮置彼形心中。用尸多林火炙彼形。诵真言阿喻多数。即藏彼形于冤家舍下。速得迷乱。或以蔓多罗子入于肉内。安在水中浸七日。取出与冤家吃。或将和酒或用烧香俱得迷乱。若要却除迷乱。用乳汁洗浴自身。诵真言阿喻多数。即得息灾还复如故。

复次若有女人夫所耽着。欲令嫌弃法。用[寧*心](切身)摩花汁。如无此花汁用毒药自指头上血。同合和。于死尸衣上书真言及其夫名如前作。轮用悉祖木汁搵。过以枣木火。炙即诵真言阿喻多数。以真言轮埋于门下。其夫即生憎嫌而无耽着。

复次女人欲令人爱敬法。用牛黄吉祥树叶汁及人血。于桦皮上同书真言轮及书自名。诵真言阿喻多数。加持彼轮戴在颈上。即得人所敬爱。

如是摩里支菩萨真言等。若阿阇梨依法受持。恒时持诵所求之事无不成就。所谓圣剑眼药革屣丸药。降伏夜叉女天女龙女。阿修罗女紧曩罗女等。悉皆随顺敬爱和合。彼持明者以真言威德。如摩里支菩萨神通威力。所有天龙夜叉乾闼婆。羯吒布单曩毗舍左。罗叉母鬼拏枳儞鬼。乌娑多啰迦饿鬼身鬼。迷鬼大曜吠多拏唧左迦。及仆从诸恶鬼等怀恶心者。彼持明者影尚不能侵。何况害其身。是故持明阿阇利。能获清净大福。能增长广大吉祥。能消除一切重罪。能成就本尊三昧。当证毗卢法身。摩里支经汝等宜应信受读诵。

复次息灾增益等法。起首之时各有时分。作息灾之法用早辰。增益之法亦用早辰。降伏之法用日中。敬爱之法用夜半。如是四法色相各异。息灾之法所用器物及持明者衣服并用白色。增益之法所用器物及阿阇利衣服并用黄色。敬爱之法所用器物及阿阇利衣服并用红色。降伏之法所用器物及阿阇利衣服并用黑色。如前所说如意宝轮书写真言应用作法。有二十二种。求一切事皆悉真实无不成就。彼阿阇利依此轨仪通达秘密。此真言王殊胜第一。

正心归命礼　　摩里支菩萨
毗卢遮那佛　　所说成就法
依此胜轨仪　　慈悲复为说
我等如得闻　　永离诸崄难

复次若有于曼拏罗。得受灌顶弟子。乘自师敕持本三昧。发清净心求无上道。救度一切众生者。而作是法先诵此真言。

唵(引)吽[口*登]吒。

诵真言已。手作忿怒拳。安心上颈上额上顶上。即以水漱口入贤圣堂展摩里支菩萨[巾*(穴/登)]。诵辟魔真言加持香水。真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)吽萨里嚩(二合)尾近喃(二合引)努蹉(引)那野娑嚩(二合引)贺。

诵真言已即作观想。想自心中有阿字变成月轮。有盎字变成日轮。其日月相如融金之色。复出羯磨光明其光变成正等正觉天人师。即自作礼献诸供养而诵真言。

唵(引)摩(引)里支(引)婆讫旦(二合)钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言献佛饮食。

唵(引)摩(引)里支(引)补瑟半(二合)钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺。

诵此真言献华佛。

唵(引)摩(引)里支(引)度半钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言献佛香。

唵(引)摩(引)里支(引)祢半钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言献佛灯。

唵(引)摩(引)里支(引)巘驮钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言献佛涂香。

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言加持阏伽水。如是一一供献。若无力办此饮食等供养者。即观想饮食等一一供献。如是归依佛法僧三宝真净福田。悔忏一切罪障已。所有随喜诸善功德发愿回向曰。

我发菩提心　　所作诸功德
回向于真如　　周遍于法界
一切诸众生　　同沾于利乐
普发无上心　　俱成正等觉

如是诵偈三遍已。即入三昧思惟。一切诸法而无有我。作是观已即诵无我真言。

唵(引)输儞也(二合)多(引)惹拏(二合)曩嚩日啰(二合引)娑嚩(二合)婆(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾。

诵真言已复入三昧。观微妙字如幻如化无其实性。次观三界六道九有四生。色等五尘内外四大。唯从缘生都无实体。一切性空不离识故。如是观已所有过现业障悉皆除灭。即诵三业清净真言。

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮(引)萨里嚩(二合)达里摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度(引)憾。

诵此真言三遍。即入三昧。复想如意宝轮上唵字。变成毗卢遮那佛。于莲华藏师子座上。作金刚结跏趺坐。身作金色结毗卢印为入定相。发髻头冠具一切庄严。彼佛心上有其月轮。轮有第五第六微妙梵字。具第一第二音体如法界。复于微妙字上。有其日月如檀金色。一切如来受持此字。复能变化成五股金刚杵。名如来族。彼金刚杵以神通力。入毗卢遮那身中。而自宣说曼拏罗法。此坛四方作四门。楼下有八柱。真珠瓔珞以为庄严。于坛四角安其宝月。月有半金刚。曼拏罗中安八重金刚杵。一一殊妙。复以金刚周围一匝。放大光明如天秋月。即诵安菩萨真言。

唵(引)阿里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

于东方安此菩萨。身作红色如童女相。着青天衣一切庄严。手持针线缝冤家口眼。复诵安菩萨真言。

唵(引)摩里迦(二合)摩细娑嚩(二合引)贺(引)

于南方安此菩萨。身作金色如童女相。着青天衣一切庄严。左手持无忧树枝。右手持针线。复诵安菩萨真言。

唵(引)桉多里驮(二合引)曩摩细娑嚩(二合引)贺。

于西方安此菩萨。身作黄色如童女相。着青天衣一切庄严。右手持无忧树枝。左手执罥索。复诵安菩萨真言。

唵(引)帝(引)祖摩细娑嚩(二合引)贺。

于北方安此菩萨。身如日初出之色如童女相着青天衣一切庄严。手执弓箭。此四菩萨如是安住。

佛说大摩里支菩萨经卷第七

复次于曼拏罗四角。安四菩萨。

东南角安唵(引)乌那野摩细娑嚩(二合引)贺菩萨。

西南角安唵(引)虞罗摩(二合)摩细娑嚩(二合引)贺菩萨。

西北角安唵(引)嚩曩摩细娑嚩(二合引)贺菩萨。

东北角安唵(引)支囕啰摩细娑嚩(二合引)贺菩萨。

如是菩萨各有三面。一是猪面各乘其猪。色相庄严所执幖帜而无有别。

复于外曼拏罗有四门。每门有一菩萨。彼四菩萨真言曰。

唵(引)阿(引)路(引)娑嚩(二合引)贺。

此是东门菩萨身白色。

唵(引)多(引)路(引)娑嚩(二合引)贺。

此是南门菩萨身黄色。

唵(引)迦(引)路(引)娑嚩(二合引)贺。

此是西门菩萨身赤色。

唵(引)萨槎路(引)三摩母里驮(二合)致娑嚩(二合引)贺。

此是北门菩萨身绿色各有二臂守护曼拏罗。又于四角亦有四菩萨。东南角安金刚钩菩萨真言。

唵(引)囕多(引)隶娑嚩(二合引)贺。

此菩萨如童女相。作红色一切庄严。亦有一猪面三目手持针线。西南角安金刚索菩萨真言曰。

唵(引)囕那(引)隶娑嚩(二合引)贺。

此菩萨亦如童女相。身金色一切庄严。左手持无忧树枝。右手持针线。能断一切恶者。西北角安金刚锁菩萨真言曰。

唵(引)囕啰(引)隶娑缚(二合引)贺。

此菩萨亦童女相。身白色一切庄严。右手持无忧树枝。左手持罥索。能成就一切事。东北角安金刚铃菩萨真言曰。

唵(引)囕啰(引)贺目契娑嚩(二合引)贺。

此菩萨亦童女相。身红色一切庄严。手持弓箭能作一切众生敬爱。此等菩萨各具三面。一是猪面各具三眼。乘猪而立如舞蹈相。复

次外曼拏罗四方四隅。各有一菩萨而守护之。东方菩萨真言曰。

唵(引)摩贺支嚩啰摩细娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨如童女相。身色如云乘猪。有三面各三目一作猪面二臂。右手持金刚钩。左手持金刚索。口出利牙见者恐怖。东南方菩萨真言曰。

唵(引)嚩啰贺目契。

如是菩萨色相幖帜。悉同东方菩萨。南方菩萨真言曰。

唵(引)播那(引)讫啰(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨亦如童女相。身黄色一切庄严。三面各三目。一猪面二臂。左手持金刚杵。右手持无忧树枝。西南方菩萨真言曰。

唵(引)嚩啰罗娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨身相幖帜。悉同南方菩萨。西方菩萨真言曰。

唵(引)摩波啰讫啰(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨亦如童女相。身黄色三面。一猪面二臂。手持弓箭。西北方菩萨真言曰。

唵(引)嚩那罗娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨身相幖帜。悉同西方菩萨。北方菩萨真言曰。

唵(引)乌里摩(二合)摩细娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨亦如童女相。身绿色一切庄严。着青天衣手持针线。东北方菩萨真言曰。

唵(引)嚩啰(引)隶娑嚩(二合引)贺。

如是菩萨身相幖帜。悉同北方菩萨。此八大菩萨各有一猪面。群猪围绕身相相似。具大势力拥护曼拏罗。能施成就法。若持诵者依仪作观。而欲所求皆得圆满。复想曼拏罗出一切光明。其光微妙入金刚杵内。变成摩里支菩萨。身如阎浮檀金色。放大光明着青天衣。顶戴宝塔足乘大猪。六臂三面。正面金色端严微笑。左面猪相黑色丑恶。口现利牙出舌颦眉。作大忿怒见者怕怖。右面白色如天秋月。左手持

弓线无忧树枝。右手持箭针金刚杵。如是想已。曼拏罗中一切贤圣依位拥护。禁缚恶者不令得便。安住众生皆获快乐。即时阿阇梨结金刚钩印。诵真言请召贤圣。此印以二头指背相钩。二小指亦背相钩。手背紧相着竖印当胸。诵此真言。

[口*弱]吽鑁斛(引)钵啰(二合)嚩里多(二合)野。

请召贤圣已献阏伽。水以手捧碗即诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)阿里建(二合)钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺。

次诵动乐真言。

唵(引)摩(引)里支(引)嚩儞焰(二合)钵啰(二合)底蹉娑嚩(二合引)贺。

复结摩里支印诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)噎呬曳(二合引)呬尾迦悉多(引)誐里(二合引)拏(引)迦里沙(二合)曳(引)

诵此真言已。即结曼拏罗三昧印。以二手合掌。指头少开。以二大指捻中指如环相。结跏趺坐安印脐上诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)阿怛啰(二合)散儞呬睹弥(引)婆嚩阿努啰讫多(二合引)弥婆嚩酥睹(引)瑟喻(二合)弥(引)婆嚩酥布瑟喻(二合)弥(引)婆嚩萨里嚩(二合)悉地弥(引)钵啰(二合)野蹉。

诵此真言时。以前印复安心上颈上额上顶上。即时受灌顶。用结此印。以二大指屈入掌中。指头相对。以二中指按其上。余指如金刚。合掌安自顶上。观想毗卢遮那佛身真金色。结毗卢印知在顶上。诵此真言。

唵(引)仆欠阿鼻诜左[牟*含](引)

复以二手作金刚缚。以二中指相合竖直。此名金刚波罗蜜印。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(引)萨怛嚩(二合)吽。

复以二中指微曲如宝形。此名宝波罗蜜印。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)怛览(二合)

复以二中指作如莲华叶相。此名法波罗蜜印。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)达里摩(二合)呬里(二合)

复以二中指相缠二大指亦尔。此名羯磨波罗蜜印。诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)羯里摩(二合)恶。

诵此真言已。阿阇梨言我今灌顶。如是以印安额上顶后右耳左耳。次诵阿閦佛真言作触地印。宝生佛真言作施愿印。无量光佛真言作入定印。不空成就佛真言作无畏印。复诵忿怒真言。

唵(引)捺啰(二合)

以二手各作金刚拳。令头指少屈。安心上项上复胸上额上。如系华鬘以为拥护。复用二手两边弹指。即指掌作欢喜相。诵此欢喜真言。

唵(二合)嚩日啰(二合)睹瑟也(二合)斛。

复想阿字变成月轮。轮有恶字变成羯磨金刚杵。即结羯磨印诵此真言。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)僧誐啰(二合)贺嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)摩努多览嚩日啰(二合)达里摩(二合)誐野乃嚩日啰(二合)羯里摩(二合)迦鲁婆嚩。

以二手作金刚拳。诵金刚嬉戏真言。

唵(引)嚩日啰(二合)罗(引)细(引)吽唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)罗吽。

唵(引)嚩日啰(二合)诣帝(引)吽唵嚩日啰(二合)涅里(二合)帝曳(二合)吽。

唵(引)嚩日啰(二合)补瑟闭(二合引)吽唵嚩日啰(二合)度闭(引)吽。

唵(引)嚩日啰(二合)祢闭吽唵(引)嚩日啰(二合)巘弟(引)吽。

复诵内外供养真言。

唵(引)阿迦(引)鲁(引)目欠萨里嚩(二合)达里摩(二合引)拏(引)阿(引)儞也(二合引)努怛半(二合)曩怛嚩(二合引)

复作观想。想自心上出一月轮。轮上有真言如华鬘相。各有光明如轮内然灯。及曼拏罗一切贤圣皆有光明如是想已即作持诵。献阏伽水诵阏伽真言。献饮食等五种供养诵本真言。如是讫已左手执铃。诵铃真言。

唵(引)嚩日啰(二合)建致啰拏多钵啰(二合)拏多三钵啰(二合引)啰拏多没驮刹怛啰(二合)钵啰(二合)左(引)里儞(引)钵啰(二合)惹拏(二合)播(引)啰弥多曩(引)那婆嚩(二合)婆(引)吠(引)嚩日啰(二合)驮啰讫里(二合)那野(引)嚩睹(引)洒尼吽吽吽。

诵此真言已。复用右手掷金刚杵。诵此真言。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日啰(二合)三摩野底瑟姹(二合)曀沙怛鑁(二合)驮(引)啰野(引)弥底呬呬呬呬吽。

复诵赞叹五如来真言曰。

阿刍毗也(二合)嚩日啰(二合)摩贺(引)惹拏(二合)曩嚩日啰(引)驮睹摩贺(引)没驮怛里(二合)曼拏罗怛里(二合)嚩日啰(二合)誐啰也(三合)具(引)沙嚩日啰(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

吠鲁左曩摩贺(引)秫驮嚩日啰(二合)扇(引)多摩贺啰帝(引)钵啰(二合)讫里(二合)底钵啰(二合)婆(引)娑嚩(二合)啰达里摩(二合引)祢(引)舍嚩日啰(二合)曩谟娑睹(二合)帝啰怛曩(二合)啰(引)惹酥俨鼻里也(二合)佉嚩日啰(二合引)迦舍酥儞里摩(二合)罗娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮儞里隶(二合引)波婆(引)沙玉呬也(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

嚩日啰(二合)弥多摩贺(引)啰(引)惹儞里嚩(二合)羯罗波(二合)佉嚩日里(二合)尼啰(引)誐播(引)啰弥多(引)钵啰(二合)钵多(二合)婆沙嚩日啰(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

阿目佉嚩日啰(二合)僧没驮萨里嚩(二合引)舍(引)波里布啰迦秫驮娑嚩(二合)婆(引)嚩三部多嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)曩谟(引)娑睹(二合)帝。

诵赞佛已。其阿阇梨发勇猛心如彼本尊。所有饮食洗浴坐具卧具。及于经行一切之事。皆依本尊秘密修习。从早辰日中日没。如是三时持诵。并结印相作供养已。复作观想。至第四时亦如是供养。即以此善所作功德。回向实际及众生界。随意所求无不成就。即诵发遣

真言。

唵(引)讫里(二合)睹(引)嚩萨里嚩(二合)萨怛嚩(二合引)啰他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特鑁(二合)没驮尾沙焰布曩(引)啰(引)誐摩曩(引)野左。

作发遣印。于自顶上散其印。复诵此真言。

唵(引)摩(引)里支(引)目。

次诵百字真言。作自拥护身口意。真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三摩野摩努波(引)罗野嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)怛吠(二合引)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)弥(引)婆嚩酥睹瑟喻(二合引)弥(引)婆嚩阿努啰讫睹(二合引)弥(引)婆嚩酥布(引)瑟喻(二合引)弥(引)婆嚩萨里嚩(二合)悉地弥钵啰(二合)野蹉萨里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左弥(引)唧多室里(二合)焰俱鲁吽贺贺贺贺斛(引)婆誐鑁萨里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)摩(引)弥(引)门左嚩日里(二合)婆嚩摩贺(引)三摩野萨怛嚩(二合)恶。

如是持诵依法轨仪。所欲所求一切成就。

复有成就法。依前[巾*(穴/登)]像仪则。一一观想已。复想自心之上有一月轮。轮上有第十二微妙梵字。于字头上有日月二曜。出种种光明。其光变成天人师。即献供养。复想一切之法而无有我。诵此真言。

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫弟。

诵真言已复入三昧。唯有清净实性真空之如。心境冥合离诸分别。复观前梵字变成无忧树。于此树上有甘露瓶。瓶有[牟*含]字化成摩里支菩萨。依此相仪观想自身。亦成摩里支菩萨。深黄色亦如阎浮檀金色。或如日初出之色。顶戴宝塔着红天衣。耳环腕钏宝带璎珞种种庄严。八臂三面三目。唇如曼度迦花色放大光明。于宝塔内有毗卢遮那佛。戴无忧华鬘。左手持罥索弓无忧树花枝及线。右手持金刚杵针钩箭。正面善相微笑。深黄色或檀金色。眼相修长唇如朱色作大勇猛相。左面猪容忿怒丑恶。利牙外现出舌颦眉令人怕怖。右面深红如莲华宝色。出最上光明慈颜和悦如童女相。手作毗卢印乘彼猪车。立如舞蹈势。菩萨下复有风轮。轮有贺字。此字变成罗睺大曜如日月蚀。作观想时昼对日夜对月。彼毗卢佛有四菩萨四方围绕。东方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺(引)贺目契阿迦里沙(二合)野[口*弱]娑嚩(二合)贺。

如是此菩萨红色着红天衣。三面一猪。面各三目四臂。左手持罥索无忧树枝。右手持针金刚钩。意欲降伏皆得成就。南方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠满驮满驮吽娑嚩(二合引)贺。

如是此菩萨身作黄色着黄天衣。左手持罥索金刚杵。右手持无忧树枝及针。缝恶者口眼。西方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野鏺娑嚩(二合引)贺。

如是此菩萨衣服身色如前不异。右手持金刚杵及针。左手持无忧树枝及罥索。能禁缚一切恶者。北方菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隶嚩那(引)隶嚩啰(引)隶嚩啰(引)贺目契萨里嚩(二合)萨怛鏺(二合引)弥(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)贺。

如是此菩萨衣色如先。身如初日之色。右手持箭及金刚杵。左手持无忧树枝及弓。敬爱一切众生。彼阿阇梨应如是观想。彼四大菩萨智慧神力难可度量。于曼拏罗请召时。用金刚钩印及本真言。如前仪则。诸持诵阿阇梨。若依摩里支成就法行。精进修习勇猛不退无缺犯。如是众生令得菩萨清净大智。

佛说末利支提婆花鬘经一卷

佛说末利支提婆华鬘经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大阿罗汉二百五十人俱。复有无量大菩萨众。弥勒菩萨曼殊室利菩萨观世音菩萨而为上首。及末利支等诸天龙神八部前后围绕。

尔时舍利子即从座起遍袒右肩。右膝着地合掌而白佛言。世尊。未来末世众生作何法得脱诸难。佛告舍利子谛听谛听。我今为汝说于此事。尔时众会欢喜踊跃重复劝请。时佛世尊即说此言。有天名末利支。常在日前行。日不见彼彼能见日即说咒曰。

南谟佛陀耶　　南谟达摩耶
南谟僧伽耶

怛儞也(二合)他阿啰迦摩斯末迦摩斯阿豆摩斯支婆罗摩斯安达檀那摩斯摩利支波罗摩斯那漠率都羝娑嚩(二合引)贺。

王难中覆护我。贼难行路难失路旷野。昼日夜中水难火难。罗刹难茶鸡支儞鬼难中毒药难。佛语真实法语真实僧实语。天实语仙人实语覆护我咒曰。

怛儞也(二合反)他阿罗拘利阿罗拘利吉利的羝勒叉勒叉我某甲萨婆婆油(上)钵陀罗菩提婆伽夜栖(斯亚反)裨(毗)駇婆贺。

佛言若有人欲行此法者。一切法中此法最胜。若人欲得供养末利支天者。应用金若银若赤铜若白檀若紫檀。应作末利支天形像。其造像法。一似天女形。身长大小一寸二寸三寸乃至一肘。其中最胜者一寸二寸为好。其作像又须得最好手博士。遣受八戒斋日日洗浴。着净白衣作之。其价直之者随博士语索不得违。作此像已。若苾刍欲行远道。于袈裟片中裹着彼像。若持五戒优婆塞。于头髻中盛着彼像。大小便时离身放着。不得共身上屏大小便利。

次说印及坛法。

交叉二小指二无名指。在掌中右押左。二头指直竖头相着。二中指各[打-丁＋必]在二头指背上头相拄着。二大指并竖缚二头指侧。大指来去。此是身姥陀罗尼印准前身印。上各屈二中指上节。头向大指垂甲相背。又屈二大指上节。头向掌中。此是头顶印。

若比丘比丘尼。袈裟中裹前像。若俗人头髻中着像。即作此头印以案像上。二十一遍诵咒行于道路。准前身印唯开二头指头二分许。即是护身印用之护身法。

左手大指头押无名指第一节文。以余四指把拳即是欢喜印。若作此印诵咒向王臣边者。即前人欢喜左手屈臂牵向于前。以头指已下四指把拳。复以大指押头指甲上。次开掌中作孔。以右手申掌。从左手节上向。手掌磨之到于孔上。即以右掌覆盖指孔上。心里作之。左手掌是末利支心。右手掌是末利支身。于左手掌心中。我身随在末利支天藏我身着。末利支在我顶上护于我身。此是末利支印。口中数数诵咒者即得大验。行者不得吃饭。唯食大麦乳酪酥菜等。若不堪忍者自乞饭吃。不得吃于众僧之食。如是满足十万遍即得验也。于净洁道场中安末利支像。已行者日日洗浴。若不洗浴洗手漱口入道场。作身印唤末利支。安置已种种供养。日日诵咒一百八遍或一千八遍。如是乃至满十万遍讫。然后于好处所料理于地。拔去恶物树根瓦砾毛骨等已。坚筑于地使平坦之。其作坛日者腊月十五日。以五色作之。中心着末利支座。座上画着华座并像。式即东面安使者。名婆多罗室利夜。北面安使者。名计室儞。南面安使者。名摩利儞。然后咒师唤之安置。以香华饮食八槃灯十六盏。种种供养已。咒师在西门面向东坐。诵咒一千八遍。种种供养讫然后发遣之。更有别法日月蚀日。作此坛法者大得验也。

若人欲东西远行在路者。先作水坛。唤末利支安置已。取粳米华和酥。咒一遍一烧满一千八遍并诵咒。随所欲去处趣者得大验。

又更一法七日之中日日作水坛。唤末利支安置。复着火炉然谷木树火。于此柴火中。咒烧粳米乌麻一百八遍并诵咒。日三时时别一百八遍。乃至七日作此法讫。向王臣边者前人散走他。

又更一法若欲论议。依前法火烧梨枝一百八段。一段一尺并咒七日。作此法者得大论师也。

又法依前法火烧酥一百八遍并咒者。一切禽兽毒虫不得侵害。

又法若人欲得见末利支者。依前法以谷树柴然火。取天木二十一段。以酥蜜酪涂之。火烧并咒日日。唯吃粳米饭乳酥三种。不得食余物。七日之中日日倍胜种种供养。如是七日作此法时。第七日中末利支身现。入道场问行者言。汝欲求何法。是时行者随意答之。时末利支听许归去即知得验。一切诸天亦皆欢喜。

又法七日之中每日三时。火烧茴香草白菖蒲白芥子三种。并咒讫

向罗阇边去者前人欢喜。

又法欲向官人边去者。依前法火烧白芥子。日日三时时别一百八遍并咒。七日之中唯食粳米乳酪三种。不得食余物。如是七日讫向官人边去者前人欢喜。

又法依前法。火烧阿末罗梨叶一百八遍并咒。如是七日治一切鬼病则得验。

又法依前法。取大麦好捣(勿使末)以蜜和作团。大如李子一百八个。七日之中行者初日全不吃食。余六日任意得食。日日火烧所团大麦并咒。作上欢喜印如是尽烧一百八团讫。以水灭火后附其烟上薰两手掌。诵咒二十一遍。愿云使我之手作一切法种种得验者。即一切得验前人欢喜。

又法若人热病。取好青草拟口。诵咒二十一遍。以摩病者五十四遍并咒者即差。

又法日日一遍诵咒。三遍作大护身。三遍作大结界。五遍诵咒者所爱之人任意即得。六遍诵咒结界。夜入冢墓一切无畏。

又法若欲远行。先于私房七遍火烧薰陆之香并咒讫。着道行之时数数诵咒行者。路中贼难鬼难等皆不得近也。

又法依前法。白月八日于净室中。取好香花与粳米饭少少。火烧一千八遍。行法之人一日不食。着净洁之衣作此法者。前人尊重恭敬供养。

又法取牛粪未落地时。以器承取莫着别处。即用和水作水坛。坛中心着佛像或佛舍利。复取母犊并黄牛乳作酥。盛着金钵中。以右手无名指搅之。于酥并咒。其酥之上火若出者。即知得大聪明一诵千偈。若火不出唯烟与暖者。即知得可聪明。若不得烟暖。自身伏地拟口于酥器边。以右手无名指为[槎-工＋目]吃酥。即得少少聪明。

又法于城东门外。好料理地作四肘坛。取坏塼五个。中心着一四面各一。又以四水罐盛水。以柳枝塞口。于四面塼上着之。又取紫檀摩研水中。即以其水洒于坛上。以赤花供养于坛。复以胡捻支四枚。各着四水罐边。复以五色线绕坛四面。于坛四面之外。以种种花香饮食。泮与诸鬼。于坛四门敷青草座。咒师着好净衣结跏趺坐于青草上。唤摩利支及诸使者安置。种种供养。咒师手把青草诵咒。以草从自头向脚摩之一百八遍。咒师手作字末利支身印。印中把青草向自顶

着。遣一弟子将坛上四水罐。一一灌于咒师顶上竟。然后咒师着好净衣作护身印。念佛礼佛礼摩利支讫。取龙树花与龙脑香。及酥合香三种。七日之中咒师唯食粳米牛乳粥。不得食余物。日日咒于上三种药一百八遍。乃至第七日。将彼药安自顶上右肩左肩心上咽上额上者。得验。此语不问有别法用。

又法依前。若人患痔病。取黑线作咒索。病者头东脚西卧于床上。以索系病者腰。又以引索系其床脚。并咒二十一遍者痔病即差。若人患颈治法。准上唯改前系腰。系其颈上为异。

又法取江水两边泥土。以作一百鬼形像。其中鬼王名曰毗那夜迦。此鬼王头者作象头形。其余诸鬼头各各别作诸禽兽形。其身手脚总作人形。大小长短四指或八指许作之。取紫檀木以于水研之。用以其水和泥。于地作坛。以五色土。于坛之上作座处。中心一座北面二座。南面二座东面二座。于中心座上着于鬼王像。其余六座上总分着九十九鬼像。以诸香花及燃七盏。酥灯饮食等种种供养。并取安悉香和酥。火烧用以供养。咒师于西门坐面向东。诵末利支咒七遍。以种种色线咒二十一遍。然后取坛三面诸鬼像。聚就于中心鬼王边一处着之。以其七色线。总缚着彼鬼像讫。取犊子粪一百八团。一一火烧并咒。烧一一团时一诵咒。駈婆(二合引)诃(引)于前先唱云缚一切鬼。然后唱云駈婆(二合引)诃(引)如是尽一百八团竟。别处掘地深至人腰作孔。将彼所缚诸鬼像着于孔中。以诸香花种种饮食供养彼鬼。然后以上塞于孔上。坚筑以地平复。其鬼永不得出。若彼咒师业病临死之时。心中作意解放彼鬼。彼鬼得脱。若作此法者即得末利支大验。一切咒验。

又法一生之中日日唯食粳米乳粥。数数诵咒得大聪明。四姓之中得婆罗门大爱念。若火烧酥酪乳者。刹帝利爱念。若火烧大麦乳酪者。毗舍爱念。若火烧乌麻滓者。首陀爱念。

又法若人鬼病口全不语者。咒水二十一遍泮之即语。

又法鬼病口合不语。以袈裟角咒二十一遍。打之即语。

又法手捻于灰。咒之七遍散四方结界。又法以泥作弹丸十个各掷十方作大结界。

又法若妇人难产。咒乌麻油七遍。以摩脐上即得易产。

又法若共他论议得胜时。被他相憎嗔一只相言。

又共他斗诤。被他相言枷锁官边。问罪是非之时。取白菖蒲咒二十一遍。系着右臂。复以左手作欢喜印并咒之。即得大胜之理。若数诵咒种种得验。

又法若人被毒虫螫者。咒师取五色线作咒索二十一结。以系自右手臂上讫。向彼螫人边去。取柳枝咒之。数数以手摩彼人即差。

若人被恶毒蛇所螫临死之时。咒师以自手掬取水。漱口七遍诵咒。以其水泮于病者二十一遍竟即差。

又若人身生恶疮者。和泥涂于疮上二十一遍并咒即差。

又若畜生遇时气病者。于城正中央然谷树火。以牛乳火烧并咒即差。夜里应作此法。其明日午时还烧谷树火。取白芥子油与白芥子相和。火烧一千八遍并咒即差。

又法取俱噜陀木一千八段(此木相状似菩提树)一一火烧并咒各一遍者。一切鸠槃荼药叉等鬼神皆悉欢喜。

若火烧冬苽少少一千八遍者。一切魍魉悉皆欢喜。

若取冢墓之上树木一千八段。与乌麻相和火烧并咒一千八遍者。一切大恶鬼神欢喜。

又法若取菩提树枝一千八段。一一涂酥火烧一千八遍并咒者。四大天王欢喜爱念。

又法若人癫病者。咒师取一切五谷相和。以手掬取咒之火烧一千八遍者。鬼神欢喜即得治病。

若取安悉香捣之为丸。涂酥火烧一千八遍并咒者。摩醯首罗及傍边天一切欢喜。

若依以前法作坛。种种供养。坛中心着佛像或佛舍利。取喝啰迦沙弥陀木(此是苦练树之别名)三千八段。与酥酪蜜中涂之。一一火烧各一段一咒。如是尽三千八段。作此法者造四重五逆罪灭而得验。

若行者依前法作水坛讫从白月八日至十五日。日日取紫姜木一千八段。涂酥火烧并咒者。末利支即来入道场遂其所愿。尔时行者眼见末利支身得大验。

若一日不食作此法种种供养者。得末利支大验。

又若欲得钱财者。黑月十四日至十五日两日之中。每日三时取乌麻粳米及粳米花三种。火烧并咒者即得钱财。

又法若欲得缚魔者。七日之中日日取苦练树枝。一名菩提树。一千八段。一一涂于白芥子之油中火烧者。即得缚。若咒师或俗人行此咒法时。官府知之捉得者。被枷锁缚时。数数诵此咒缚永不得。

若人相嗔取乌麻油滓与粳米糠相和。火烧一千八遍并咒者。即得前人嗔即欢喜。若取乌麻火烧一千八遍者。前人爱念欢喜。

又法若欲得钱财者。七日之中日日取石榴草茎。长六指一千八段。一一火烧并咒者。即得钱财。

又法欲向他人处索所爱物者。取白菖蒲咒之一千八遍。系自臂上乞之无所不得。

又法二十一日日日三时。取安悉香捣之为丸一千八丸。用涂酥酪蜜中。一一火烧并咒者。向王百官边去者前人欢喜爱念。若欲得作纲维者。七日之中日日三时。取众名香捣之为丸一千八丸。一一涂酥火烧并咒者。即得纲维。又法若行者洗浴入道场作水坛等种种供养。唤末利支安置。如是满十万遍。作此法讫然后口云结界(莫手作印)。随行者所愿皆得成就。一切难事易得办之。然破他人作法之事。

尔时末利支白佛言。世尊我有别法。今欲说者用好紫檀木广三指长三寸。其木一面刻作末利支形。作女天。其像左右各刻。作两末利支侍者。亦作女形。复以别紫檀木作盖盖之。作此像已。欲行远道。将于此像不离自身。隐藏着之莫令听人知。日日数数诵咒。

若有所愿欲作水坛。坛中心安像。唤末利支安置。以种种供养。复取莲华一百八个以供养之。其供养法。手取一一莲华咒之用以供养。复以乌麻粳米火烧一千八遍并咒讫。把像种种得验(此语应知)上件诸法皆作水坛等。种种供养始得验之。末利支说此法竟。与诸天龙八部礼佛而退。

怛侄他阿罗居隶阿罗居隶吉利帝底萨婆伽罗醯鼻(毗簸反)萨菩乌波涂瑟[齒*齊]鼻(反同前)萨婆伊底庾乌波达啰髀鼻(反同前)勒叉勒叉莫么(某甲)耶写莎嚩(二合引)诃(引)

有一本云。作天像法。其像二手。左一手屈臂向上平横。当左乳前把拳。拳中把拂。形如讲法师高座上所把形。于其拂中作西国万字文形。亦如佛像胸上字。字四曲内各作日形。一一着之着四个日形。

其拂上作焰形。右一手申臂及指解垂下。其作像法。画像一种无别。其像身长一寸二寸乃至一肘。

怛侄他阿罗拘梨阿罗拘梨鸡利底跢萨嚩(去)伽啰醯鼻(比可反)萨菩钵跢罗髀鼻(同上反)萨婆伊都廋钵跢啰鞞弊曷勒叉曷勒叉么么(某甲)夜写莎嚩(二合引)诃(引此一咒欲以挍言)

曼殊室利菩萨说咒曰。

归命同千转头。

那冒曼殊室利曳矩摩罗菩多夜怛侄他醯利底瑟吒(上二合)怛婆羯罗(上)跌途徙摩遮罗(上二合)莎嚩(二合引)贺。

又若在道行逢贼时。咒手大母指急把指。遇贼无难。若咒衣袂或衣衿。左綟七遍急把诵咒而过。

除睡咒。

怛侄他伊底弥底只底比迦那膻底波陀耻莎嚩(二合引)贺(引)

若人坐中多睡时。于佛前至心诵七遍便少无也。

毗沙门咒曰。

那谟裴铄啰皤拏写摩诃曷啰阇写施鞞娑婆(二合引)呵(引)施皤跋跌犁娑婆诃。

若咒净油七遍若二七遍。用涂卧所。乞财物等得如所愿。

咒一切贼法。

补鲁那补鲁那主噜诃主噜诃萨写娑婆(二合引)诃。

更有咒缚贼咒。

伽吒加吒僧伽吒我今为加吒终不为解加吒。

又若被贼。烧香诵咒。若有疑者并称名。若不知者但当面诵咒咒之。贼即自缚自道盗物。得已然后解放大验也。

佛说摩利支天经

如是我闻。一时薄伽梵。在室罗筏城逝多林给孤独园。尔时世尊告诸苾刍有天女名摩利支。有大神通自在之力。常行日月天前。日天月天不能见彼。彼能见日。无人能见无人能知。无人能捉无人能缚。无人能害无人能欺诳。无人能债其财物。无人能责罚。不为怨家能得其便。佛告诸苾刍。若有知彼摩利支天名常忆念者。彼人亦不可见亦不可知。亦不可捉亦不可缚。亦不可害亦不可欺诳。亦不为人债其财物。亦不为人之所责罚。亦不为怨家能得其便。若有善男子善女人。知彼摩利支天名求加护者。应作是言。我(某甲)知摩利支天母有大神力。我今归命愿护我身。无人能见我无人能知。我无人能捉我无人能缚。我无人能害我无人能欺诳我。无人能债我财物。无人能责罚。我亦不为怨家能得其便。尔时世尊说陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野(一)怛儞也(二合)他(去声引二)遏迦么枲(鼻声已下同三)沫迦么枲(四)阿(上声)度(引)么枲(五)紫(精以切引)钵啰么枲(六)摩诃紫钵啰么枲(七)頞怛驮(引)曩么枲(八)么(鼻声引)哩(引)紫野么枲(九)曩谟(引)娑睹(二合)帝(十)啰(转舌)乞洒(二合)啰乞洒(二合)[牟*含](引十一)萨嚩萨怛嚩(二合引)难(上声)左(十二)萨嚩怛啰(二合十三)萨嚩婆(去声)喻(引)钵捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引十四)

心真言曰。

娜莫三(去声)满多没驮(引)南(一)唵(引二)摩(鼻声引)哩(引)唧(引)娑嚩(二合)贺(引三)

尔时世尊说此陀罗尼已。告诸苾刍。若有受持此经法者。应作是愿。王难中护我贼难中护我。行路难中护我于失道旷野中护我。水火难中护我刀兵军阵难中护我。鬼神难中护我毒药难中护我。恶兽难中护我毒虫难中护我。一切怨家恶人难中护我。佛实语护我法实语护我僧实语护我。天实语护我仙人实语护我。一切处一切时。愿常护我弟子(某甲)莎嚩(二合引)贺(引)

佛告诸苾刍若善男子善女人苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。国王大臣一切人等有诸难时。但当至心诵此摩利支陀罗尼。不待加功随诵随成。远离诸难除不至心。持诵之时并结本印。以香涂手先结三部心印。二手内相叉为拳并竖二大拇指。是一切如来心印真言曰。

唵(引一)尔(惹以切)曩尔迦(半音二)

次结莲部心印。即前印以左大拇指屈入掌。直竖右大拇指真言曰。

唵(引一)阿(去声引)噜(引)力迦(半音二)

次结金刚部心印。即前印以右大拇指屈入掌直竖左大拇指真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)地力(二合)迦(半音二)

次结护身如来拳印。以右手屈大拇指横于掌中。便以四指握大拇指为拳。以此拳印加持自身五处。先额右肩左肩心喉每处各诵真言一遍真言曰。

唵(引一)仆(引)入嚩(二合)罗吽(引二)

次结摩利支菩萨根本印。二小指二无名指。右押左内相叉。直竖二头指相捻。以二中指各缴头指背。向前头相拄。二大指并竖即成。结印当心。诵前摩利支身陀罗尼及心各七遍。每遍屈二大拇指招之。亦名迎请印。兼以此印加持身五处。顶上散印。

次结大三昧耶印。辟除结界。以右手大指捻小指甲上。余三指直竖如三股杵形。左手作金刚拳按于心上。随诵真言以右手印于顶上。左转三匝辟除一切作障难者。便右旋三匝并挥上下。即成结十方界。一切天龙人非人等不能附近真言曰。

唵(引一)商迦[口*(隸-木＋士)](轻舌二)摩诃(引)三(去声)么(鼻声)琰娑嚩贺。

次结摩利支安怛袒那印(此言隐形)以左手虚掌作拳。大指微捻头指甲如环。已下三指握拳令密。又令掌中作孔。安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌。右旋摩此印便盖孔上。想此印即是摩利支天菩萨身。我自身隐藏于摩利支天菩萨心中。一心专注不间断。诵前根本及心真言。不限遍数但虔诚至心。必获菩萨威神加护。一切怨家恶人悉不能见。一切灾难皆得解脱。若欲供养摩利支菩萨者。应用金或银或赤铜。或白檀香木或紫檀木等。刻作摩利支菩萨像。如天女形可长半寸。或一寸二寸已下。于莲花上或立或坐。头冠璎珞种种庄严极令端正。左手把天扇。其扇如维摩诘前天女扇。右手垂下扬掌向外。展五指作与愿势。有二天女各执白拂侍立左右。作此像成。戴于顶上或戴臂上或置衣中。以菩萨威神之力不逢灾难。于怨家处决定得

胜。鬼神恶人无得便。若欲成验愿见摩利支天真身求胜愿者。诵此陀罗尼满十万遍。依法建立曼荼罗。画摩利支菩萨像。安置坛中种种供养。并作护摩火坛。摩利支天女必现其身。所求胜愿决定成就除不至心。佛告诸苾刍。我为当来恶世苦难恐怖有情。略说摩利支天法。此菩萨有大悲愿。常于苦难恐怖之处。护诸有情不令天龙鬼神人及非人怨家恶兽所能为害。汝当受持广宣流布饶益。有情诸苾刍等及天龙。八部一切大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说摩利支天陀罗尼咒经

　　如是我闻。一时婆伽婆。在舍卫国祇树给孤独园。与大丘丘众千二百五十人俱。尔时世尊告诸比丘。有天名摩利支天。常行日月前。彼摩利支天。无人能见无人能捉。不为人欺诳不为人缚。不为人债其财物。不为怨家能得其便。

　　佛告诸比丘。若有人知彼摩利支天名者。彼人亦不可见亦不可捉。不为人欺诳不为人债其财物。不为怨家能得其便。佛告诸比丘。若有善男子善女人。知彼摩利支天名者。应作是言。我弟子某乙。知彼摩利支天名故。无人能见我无人能捉我。不为人能欺诳我不为人能缚我。不为人能债我财物。不为怨家能得我便。尔时世尊告诸比丘。是摩利支天有陀罗尼咒。能守护人即说咒曰。

　　多侄他遏迦摩私末迦摩私支婆罗摩私支婆罗摩私摩诃支婆罗摩私安陀利陀那摩私。

　　于行路中护我。非行路中护我。昼日中护我夜中护我。于怨家中护我于王难中护我。于贼难中护我。于水难中护我于火难中护我。于疫病中护我于阿鸠隶阿鸠隶无利支帝。吉利吉利安帝安帝于一切处一切时。护我弟子某乙。娑婆诃。

　　佛告诸比丘。若有善男子善女人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。国王大臣及诸人民。闻是摩利支天陀罗尼咒。一心受持者。不为如上诸恶所害。

　　佛告诸比丘。若有善男子善女人。书写是经受持读诵者。一心斋戒净治一室。以香泥涂地。七日七夜诵持是摩利支天陀罗尼咒。满一百八遍。所经诸阵一切怨贼。并皆息刃。行时书写是陀罗尼。若有着髻中若着衣中随身行。一切诸恶不能加害。悉皆退散无敢当者。若遇疾病。当请一净戒比丘及比丘尼优婆塞优婆夷。如前净治一室香泥涂地。烧种种名香设七盘果饼。布五色压设五色饭。请摩利支天。然灯续明七日七夜。诵是摩利支天陀罗尼咒经。满二百遍。一切病鬼皆生慈心。放于病人即得除差。若遭县官所拘录者。亦如前净室如法设供敷座。然灯续明七日七夜。诵是摩利支天陀罗尼咒经五百遍。得如愿已设斋散座。一切厄难无不灭除。尔时诸比丘闻佛所说。皆大欢喜信受奉持。

佛说长者施报经一卷

佛说长者施报经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有长者名给孤独。来诣佛所头面礼足于一面坐。

佛告长者。若复有人以上妙饮食。如法布施。或自手施。或恒时施。不能获于广大福报。于意云何。以其彼人心求富贵。及快乐故。若复有人不为衣食卧具富贵快乐。以妙饮食如法布施当得大富。及得妻子男女仆从眷属孝顺侍养。于意云何。以其彼人为诸有情而行布施。佛言长者。过去世时有长者婆罗门。名弥罗摩。行大施会。以八万金盘满盛金屑。而行布施。复以八万银盘满盛银屑。而行布施。复以八万金盘满盛银屑。而行布施。复以八万银盘满盛金屑。而行布施。复以八万铜盘满盛种种细妙珍味饮食而行布施。复以八万乳牛而行布施。复以八万童女。以上妙衣服真珠璎珞种种庄严。而行布施。复以八万金床银床象牙床木床。安置种种细妙裀褥。而行布施。复以八万辇舆车乘。敷以白氎及憍尸迦衣。种种严饰而行布施。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。所得果报胜前果报。于意云何。以其此人不堕邪见故。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。

所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施一如来应正等觉。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施如来应正等觉。施如来应正等觉不如施佛及随佛大苾刍众。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人。不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不

如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施如来应正等觉。施如来应正等觉不如施佛及随佛大苾刍众。施佛及随佛大苾刍众不如施四方一切持钵僧食。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施如来应正等觉。施如来应正等觉不如施佛及随佛大苾刍众。施佛及随佛大苾刍众不如施四方一切持钵僧食。施四方一切持钵僧食不如施四方一切僧园林。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施如来应正等觉。施如来应正等觉不如施佛及随佛大苾刍众。施佛及随佛大苾刍众不如施四方一切持钵僧食。施四方一切持钵僧食不如施四方一切僧园林。施四方一切僧园林不如施四方一切僧精舍。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施如来应正等觉。施如来应正等觉不如施佛及随佛大苾刍众。施佛及随佛大苾刍众不如施四方一切持钵僧食。施四方一切持钵僧食不如施四方一切僧园林。施四方一切僧园林不如施四方一切僧精舍。施四方一切僧精舍。不如尽形志心归依佛法僧。所得果报胜前果报。

佛言长者。彼弥罗摩如是行施。不如有人以其饮食施一正见人。一正见人不如施百正见人。百正见人不如施一须陀洹。一须陀洹不如施百须陀洹。百须陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿罗汉。一阿罗汉不如施百阿罗汉。百阿罗汉不如施一缘觉。一缘觉不如施百缘觉。百缘觉不如施如来应正等觉。施如来应正等觉不如施佛及随佛大苾刍众。施佛及随佛大苾刍众不如施四方一切持钵僧食。施四方一切持钵僧食不如施四方一切僧园林。施四

方一切僧园林不如施四方一切僧精舍。施四方一切僧精舍不如尽形志心归依佛法僧。尽形志心归依佛法僧不如尽形不杀生不偷盗不淫欲不妄语不饮酒。尽形不杀生不偷盗不淫欲不妄语不饮酒。不如有人于十方世界。遍一切处行大慈心饶益众生。离诸分别心无相故。所得果报胜前果报。

尔时世尊说此语已告长者言。往昔弥罗摩婆罗门行大施会者。非别沙门婆罗门等则我身是。

时给孤独长者闻佛说已。无我见人见众生见寿者见远离惑想。心得清净悟寂灭忍。

佛说毗沙门天王经

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时毗沙门天王。与百千无数药叉眷属。于初夜分俱来佛所。放大光明照只陀园一切境界。五体投地礼世尊足。住立一面合掌向佛以偈赞曰。

　　归命大无畏　　正觉二足尊
　　诸天以天眼　　观我无所见
　　过现未来佛　　三世慈悲主
　　一一正遍知　　我今归命礼

　　尔时毗沙门天王说此偈已。白佛言世尊。有诸声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。或于旷野林间树下经行坐卧。我此药叉非人之类。有信佛言者有少信之者。复有无数诸恶药叉不信佛言。恼乱有情令不安隐。善哉世尊所有阿吒曩胝经能为明护。若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷及诸天人。受持读诵礼敬供养广为人说。皆能卫护为作吉祥。尔时会中有诸正信药叉之众。合掌白言。唯愿天王说此经典我等乐闻。时毗沙门天王默然受请。即向佛前头面礼足。承佛威神告药叉言。今此经典若有所得宣布流通。能除众生一切烦恼。是故我今归依顶礼。

　　东方世界有乾闼婆主名曰持国。具大威德身放光明。譬如日出普照世间。统领眷属乾闼婆众恭敬围绕。歌舞作唱而受快乐。有九十一子同名帝释。有大势力勇猛暴恶。见佛世尊归依顶礼尊重恭敬。观此非人而能礼敬。彼持国天王守护东方。如佛行行如是护世。是故我今稽首归命正遍知明行足无上寂静。

　　南方世界有鸠盘拏主名尾噜荼迦。具大威德身有光明。如日照世亦如大海深广无边。彼诸凡夫不可测度。统领眷属鸠盘拏众恭敬围绕。歌舞作唱而受快乐。有九十一子同名帝释。有大势力勇猛暴恶。见佛世尊归依顶礼尊重恭敬。观此非人而能礼敬。彼鸠盘拏主守护南方。如佛行行如是护世。是故我今稽首归命正遍知明行足无上寂静。

　　西方世界有大龙主名尾噜博叉。有大威德光明远照。统领眷属诸大龙众恭敬围绕。歌舞作唱而受快乐。有九十一子同名帝释。有大势力勇猛暴恶。见佛世尊归命顶礼尊重恭敬。观此非人而能礼敬。彼大龙主守护西方。如佛行行如是护世。是故我今稽首归命正遍知明行足无上寂静。

北方世界有药叉名俱吠啰。有大威德身光炽盛如大火焰。统领眷属药叉之众恭敬围绕。歌舞作唱而受快乐。有九十一子同名帝释。有大势力勇猛暴恶。见佛世尊归依顶礼尊重恭敬。观此非人而能礼敬彼药叉主守护北方。如佛行行如是护世。是故我今稽首归命正遍知明行足无上寂静。

复次北方世界。人寿千岁命不中夭。地无耕种人不执作。饮食自然色香具足。资益诸根身体光润。处处皆有花果树木流泉池沼。随意游戏如受天乐。如是东方持国南方尾噜茶迦。西方尾噜博叉北方俱吠啰。各以威德护四大洲。

复次乾闼婆主。有药叉女众有乘象者。有乘马者有乘驼者。有乘水牛者有乘羊者。有乘蛇者有乘飞禽者。有乘童男者有乘童女者。以象前引。于虚空中密诣诸方。种种变化随意自在。亦能守护人不可见。若诸药叉形容丑恶种种差异。亦如飞禽往虚空中。自在游行亦密护人。其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里俱娑曩吒曩拏曩拏布里迦等。及药叉女众。皆住北方阿拏迦嚩帝大城。又此大城有一宫殿。于其四边有九十九池。水甚深广名曰地池。泉源通流亦能降雨。复有多种花果树木。所谓供俱婆迦俱啰啰迦么花等。果味甘美众所爱乐。频伽孔雀种种诸鸟常出妙音。彼有天子名曰勇猛。并诸眷属亦住是宫守护国界。时毗沙门天王承佛慈力。次第宣说真言曰。

怛儞也(二合)他(引)伊梨弥梨伊隶紧吒母隶呬隶紧致母隶贺那弥护努里努(一合)弥矫里巇驮(引)里虞努呬儞乌枳护枳娑嚩(二合引)贺(引)

尔时毗沙门天王说真言已。白佛言世尊。复有诸大乾闼婆众。与我而为兄弟。其名曰欲么睹乐么睹歌么多么罗么睹么度么多花醉恒醉吉祥醉财醉难祢迦青莲华白莲华月半尼罗俱枳罗成冻母噜五髻妙色金么拏尾输俱蜜里(二合)贺娑波(二合)帝王野嚩帝惹誐睹誐帝。如是等乾闼婆众。迷惑恼乱一切众生。若有恼乱有情而不舍离者。闻此真言头破作七分。如阿梨树枝真言曰。

怛儞也(二合)他(引)供睹梨供睹罗噎呬娑那(引)曼底计娑那伴尼底计底瑟吒(二合)努瑟吒(二合)满度细娑嚩(二合引)贺(引)

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵礼敬供养广为人说。彼乾闼婆及父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。常来亲近侍奉卫护。若有恼害者即失威力。不得乾闼婆三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼闭舍左及父母兄弟男女眷属等皆不能为害。常来亲近侍奉卫护。若有恼害者即失威力。不得闭舍左三昧。头破作七分如阿梨树枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)护弥(引)护弥(引)护弥罗(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

世尊复有鸠盘拏众。其名曰难多乌波难多讫里(二合)计输么贺波啰输(二合)摩斛那啰捺舍贺娑睹(二合)部弥左噜末么讫里(二合)瑟拏(二合)路呬多阿婆啰嚩啰拏尾么路祢里伽(二合)啰拏誐里惹曩惹致路捺舍难尼阿里祖(二合)诺迦么迦么迦噎罗巘拏讫里(二合)野虞般多怛啰野(二合)剑末罗跛捺里(二合)迦萨里嚩(二合)嚂誐唧怛啰(二合)刍等。如是鸠盘拏众。迷惑恼乱一切有情。若有恼乱者闻此真言。头破作七分如阿梨树枝。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里讫里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隶迦啰尼卑孕(二合)誐隶娑嚩(二合引)贺(引)

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼鸠盘拏众及父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。常来亲近侍奉卫护。若有恼害者即失威力。不能鸠盘拏三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼必隶多及彼父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。常来亲近侍奉供养。若有恼害者即失威力。不得必隶多三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)喻弥喻弥隶喻弥罗嚩帝曳娑嚩(二合引)贺(引)

世尊我今复说诸大龙众。其名曰难努波难努难祢嚩嚩稣计里跛捺啰(二合)惹敢(二合)迦卑孕(二合)誐路那地迦啰拏印捺啰(二合)嚩护莎悉帝(二合)迦阿输俱弥多输迦尾钵啰(二合)目讫睹惹焰钵帝必里(二合)免多罗唧怛啰(二合)多罗必里(二合)免[牟*含]唧怛啰(二合)钵啰(二合)贺嚩[口*爾]么贺颇尼所(二合)惹喻底啰稣么贺讫里瑟拏部惹敢(二合)誐么阿惹播罗怛乞叉(二合)嚩摩讫里(二合)瑟拏(二合)舍野摩秫俱(二合)乃至世间行者。如是龙等恼乱有情。闻此真言头破作七分如阿梨树枝。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)唧隶尾唧隶唧隶尾唧隶虞里巘驮里摩邓霓赞

拏(引)隶娑嚩(二合引)贺(引)

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼诸龙众及彼父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。常来亲近侍奉卫护。若有恼害者即失威力。不得龙中三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。常来亲近侍奉供养。若有恼害者即失威力。不得羯吒布怛曩三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)阿闭嚩贺儞(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

世尊我今说彼药叉大将。其名曰印捺啰(二合)稣谟嚩噜拏钵啰(二合)惹钵帝婆罗捺嚩惹伊舍曩室左(二合)难曩迦么室里瑟姹俱儞建跓儞军吒摩尼里摩尼里摩尼左啰钵啰(二合)拏那乌波半左迦娑多儗里呬么嚩多布啰拏佉祢啰俱尾吒虞波罗野叉阿吒嚩俱曩啰啰祖[口*爾]那里沙婆唧怛啰(二合)细曩巘驮里舞(二合)祢里伽(二合)舍讫帝(二合)摩多隶半左罗巘拏稣摩曩祢里伽(二合)野叉并诸眷属帝里(二合)颇隶左帝里(二合)建吒等。乃至世间行者俱是眷属。若恼乱有情而不舍离者。闻此真言头破作七分如阿梨树枝。真言曰。

怛儞也(二合)他(引)呬隶弥隶呬弥隶吉里帝(二合引)母隶呬隶吉里帝(二合)母隶唵冻弥(引)冻弥(引)乌冻么乌冻弥(引)乌企弥企虞(引)努(引)呬(引)部凌(二合)誐里乙里(二合)史散多儞娑嚩(二合引)贺(引)

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼诸药叉及彼父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。若有恼乱者即失威力。不能得药叉三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。

世尊若有声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于此经中受持读诵。礼敬供养广为人说。彼诸罗刹及彼父母兄弟男女眷属等。皆不能为害。常来亲近侍奉供养。若有恼乱者即失威力。不能得罗刹三昧。头破作七分如阿梨树枝。亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰。

怛儞也(二合)他呬隶呬隶护噜护噜喻弥喻弥罗嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

毗沙门天王说此阿吒曩胝经已。礼世尊足却住一面。

尔时释迦牟尼佛。于夜分中告苾刍众言。如是此经有大威力能为明护。彼毗沙门天王与无数百千药叉眷属。放大光明照只陀园一切境界。说伽他曰。

归命大无畏　　正觉二足尊
诸天以天眼　　观我无所见
过去未来佛　　三世慈悲主
一一正遍知　　我今归命礼

说此偈已而白佛言。有诸声闻苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于旷野林间树下经行坐卧。有诸药叉非人之类。有信佛言者有少信者。有极恶不信者。恼乱有情令不安隐。说此经典利乐众生。汝诸苾刍谛听谛听。此经真实有大威力能为救护。乃至天人常得密护。汝当受持广宣流布。说是语已天龙药叉人非人等皆大欢喜信受奉行。

毗婆尸佛经卷上

尔时佛告诸苾刍。于过去劫有大国王。名满度摩。有一太子名毗婆尸。久处深宫思欲出游。告御车人瑜誐言。与我如法安置车马。今欲出外游观园林。瑜誐闻已即往厩中。安置车马控太子前。乘之出外。见一病人。太子曰。云何此人颜貌羸瘦气力劣弱。瑜誐答言。此是病人。太子曰。云何名病。瑜誐答言。四大假合虚幻不实。稍乖保调即生苦恼。此名为病。太子曰。我能免不。瑜誐答言。俱同幻体四太无别。如失保调亦不能免。太子闻之情思不悦。即回车马却至王宫。端坐思惟病苦之法。真实不虚。心无安隐。

尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸太子　　游观于园林
匆见病患者　　形色而憔悴
即问御车人　　太子亦难免
端坐自思惟　　病苦而无谬

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时满度摩王即问瑜誐。云何太子。出回不悦。瑜誐答言。太子出外游观园林。见一病人形色瘦恶。心神不安太子不识。问言何人。瑜誐答言。此是病人。又复问言。我能免不。瑜誐答言。俱同幻体四大无别。如失保调亦不能免。太子闻已即回车归宫。思惟病法是故不乐。时满度摩王闻是事已。忆念往日相师之言。若得在家即绍灌顶轮王之位。若或出家信乐修行而成佛果。如是念已。即于宫内施设种种上妙五欲。娱乐太子。令彼爱着断出家意。

尔时世尊而说颂曰。

满度摩父王　　知子游观回
身心而不乐　　恐彼求出家
即以上妙乐　　色声香味触
悦于太子情　　令后绍王位

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸太子告瑜誐言。与我如法安置车马。今出城外游观园林。瑜誐闻已即往厩中。安置车马控太子前。乘之出城。见一老人。须发皓白。身心昧劣。执杖前行。呻吟无力。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是老人。太子曰。云何名

老。瑜誐答言。五蕴幻身四相迁变。始自婴儿童子。不觉长盛老年。眼暗耳聋身心衰朽。名之为老。太子曰。吾免此不。瑜誐答言。贵贱虽异幻体无别。日往月来亦须衰老。太子闻之不乐而归。入定思惟老苦之法无能免者。

尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸太子　　忽见一老人
须发皆皓然　　执杖乏气力
入定审思惟　　一切有为法
刹那而不住　　无有免斯者

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。满度摩王见太子不乐。问瑜誐言。我子云何情不乐耶。瑜誐答言。太子出外见一老人。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是老人。太子又问。云何名老。瑜誐答言。五蕴幻身四相迁变。始自婴儿童子。不觉长盛老年。眼暗耳聋身心衰朽。名之为老。太子曰。我还免不。瑜誐答言。贵贱虽异幻体无别。日往月来亦须衰老。太子闻已不乐而归。入定思惟实无免者。所以不悦。王闻是事。忆念往昔相师之言。若得在家必作轮王。若也出家必成佛果。尔时满度摩王如是念已。复以五欲妙乐娱悦太子。令彼爱着断出家意。尔时世尊。而说颂曰。

满度摩父王　　见子心不悦
忆昔相师言　　恐彼求出家
即以妙五欲　　种种悦其心
如彼天帝释　　受乐欢喜园

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸太子告瑜誐言。与我如法安置车马。今欲出外游观园林。瑜誐闻已即往厩中。安置车马控太子前。乘之出外。见有多人围绕车舆举声大哭。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是死相。太子曰。云何名死。瑜誐答言。人生浮世寿有短长。一旦乖离气绝神逝。永别恩爱长处荒郊。眷属悲啼。此名为死。太子曰。我能免不。瑜誐答言。三界无安未逃生死。太子之身亦不可免。太子闻已。身心不悦回车归宫。入定思惟无常之法不可爱乐。我今云何得免斯苦。尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸太子　　见彼命终人
即问御车者　　无能免斯苦
独坐自思惟　　真实而不谬
我身复云何　　得免无常患

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。满度摩王问瑜誐言。太子云何而不乐耶。瑜誐答言。太子出城见一死人问言。此是何人。瑜誐答言。此是死相。太子曰。云何名死。瑜誐答言。人生浮世寿有短长。一旦乖离气绝神逝。永别恩爱长处荒郊。眷属悲啼。名之为死。太子曰。我能免不。瑜誐答言。三界无安未逃生死。不可免也。太子闻已回车归宫。入定思惟实无免者。是以不乐。王闻是事。忆念昔日相师之言。若得在家必作轮王。若是出家必成佛果。复以五欲之乐娱悦太子。令彼乐着舍出家意。尔时世尊而说偈言。

满度摩国王　　毗婆尸太子
见彼命终人　　嗞嗟而不悦
王以上妙乐　　色声香等境
娱悦令爱着　　舍离出家意

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸太子告瑜誐言。与我如法安置车马。今欲出外游观园林。瑜誐闻已即往厩中。安置车马控太子前。乘之出外。见一苾刍剃除须发。身被袈裟。太子曰。此是何人。瑜誐答言。此是出家人。太子曰。云何名出家人。瑜誐答言。悟老病死。入解脱门。行忍辱慈悲。求涅槃安乐。永别亲爱。愿作沙门。名出家人。太子闻已欢喜至前。善哉善哉。行慈悲忍辱平等善法。能背尘劳趣求安乐。我亦愿为。言已归宫。即发信心。行出家法。作沙门相。尔时世尊而说颂曰。

太子出王城　　游观诸园苑
忽见老病人　　及彼无常者
念念不久停　　恒受种种苦
复睹出家人　　剃除于须发
服坏色袈裟　　进止身仪雅
常行平等慈　　忍辱诸善法
是故求出家　　弃舍五欲乐
父母并眷属　　国城诸珍宝
即作沙门相　　忍辱自调伏
息除贪爱心　　勤求解脱乐

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。满度摩城八万人众。见毗婆尸舍父王位。出家剃发为沙门相。而各思惟。太子上族弃舍五欲而修梵行。我等今者宜亦出家。彼八万人如是思已。即时出家为沙门身。尔时世尊而说颂曰。

大智最上人　　其数有八万
随顺毗婆尸　　出家修梵行

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸菩萨既出家已。与彼八万人。离自国城游行诸处。至一聚落结夏安居。过是夏已而自思惟。我今云何如迷醉人游行诸处。作是念已。心得清净至本住舍。于夜分中复自思惟。我今何用世间富贵。众生爱着轮回生死。苦蕴相续无有穷尽。又复思惟。此老死苦因。何缘所生而得老死。入三摩地谛观此法。从生支有。又复思惟。此生苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从有支有。又复思惟。此有苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从取支有。又复思惟。此取苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从爱支有。又复思惟。此爱苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从受支有。又复思惟。此受苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从触支有。又复思惟。此触苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从六入支有。又复思惟。此六入苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从名色支有。又复思惟。此名色苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从识支有。又复思惟。此识苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从行支有。又复思惟。此行苦因何缘所生。入三摩地谛观此法。从无明支有。如是无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是集成一大苦蕴。尔时毗婆尸菩萨又复思惟。此老死苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。生灭则老死灭。又复思惟。此生苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。有灭则生灭。又复思惟。此有苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。取灭则有灭。又复思惟。此取苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。爱灭则取灭。又复思惟。此爱苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。受灭则爱灭。又复思惟。此受苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。触灭则受灭。又复思惟。此触苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。六入灭则触灭。又复思惟。六入苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。名色灭则六入灭。又复思惟。名色苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。识灭则名色灭。又复思惟。此识苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。行灭则识灭。又复思惟。此行苦因云何得灭。入三摩地谛观此法。无明灭则行灭。如是无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是一大苦蕴而自不生。尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸菩萨　　思惟老死苦
以智推彼因　　何缘何法生
入定审谛观　　知从生支起
乃至行苦因　　知从无明有
复观从何灭　　无明灭行灭
乃至老死尽　　苦蕴悉皆无

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸菩萨复观色受想行识。生灭不住。如幻如化无有真实。智观现前。业习烦恼一切不生。得大解脱。成正等觉。尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸菩萨　　复观蕴等法
入彼三摩地　　智观现前时
惑苦业习气　　一切皆不生
如飘兜罗绵　　刹那不可住
成就佛菩提　　涅槃吉祥果
如月大圆明　　光遍十方界

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸先在因位。一疑自身犹如迷醉。二疑贪等烦恼展转增多。如是思惟缘生之法。得大解脱尔时世尊而说颂曰。

彼佛如来身　　难成能得成
观察缘生法　　复断贪嗔痴
究竟于彼岸　　成就大解脱
如日在山顶　　遍照于一切

毗婆尸佛经卷下

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸佛既成道已。即作是念。我于何处先应说法利益有情。谛观思惟。满度摩王所都大城。人民炽盛机缘纯熟。作是念已。即从座起整衣服手执应器次第行乞。往满度摩城。诣安乐鹿野园中。暂住止息自在无畏。尔时世尊而说颂曰。

二足正遍知　　自在行持钵
安住鹿野园　　无畏如师子

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸佛告守门人曰。与我往欠拏太子及近臣帝稣噜处。吾今现在安乐鹿野园中。我欲相见。时守门者闻是语已。即诣欠拏太子及近臣帝稣噜处。具陈上事。毗婆尸佛成正觉道。往满度摩城安乐鹿野园中。我欲相见。欠拏太子闻是语已。与帝稣噜即乘车骑。出满度摩城。往安乐鹿野园中。诣毗婆尸佛前。头面礼足。瞻仰尊颜目不暂舍。尔时毗婆尸佛欲令欠拏欢喜信受开示妙法。佛言。如过去诸佛所说。若布施持戒。精进修行。能离欲色烦恼过失得生净天。时欠拏太子帝稣噜闻是语已。心得清净。如毗婆尸正等觉心。生正解心不疑心善心软心广心无碍心无边心清净心。复为宣说苦集灭道。四谛法行种种开示。时欠拏太子帝稣噜通达四

谛。见法知法。得法坚牢法依法住法不动法不舍法不空法。譬如白氎无诸尘垢。悟法之心亦复如是。尔时欠拏太子帝稣噜白毗婆尸佛言。如来应正等觉。我愿出家受善逝戒。佛言。善哉。今正是时。即与剃发受具足戒。如是彼佛为彼二人现三种神通。令发精进趣向佛慧。一现变化神通。二现说法神通。三现调伏神通。如是现已。欠拏太子帝稣噜勇猛精进。经须臾间真智相应。断尽诸漏成阿罗汉。尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸世尊　　说法鹿野园
欠拏帝稣噜　　俱来至佛所
即以头面礼　　瞻仰而一心
开示施戒门　　苦集灭道法
闻已深信受　　了达无生灭
俱求于出家　　即受善逝戒
复睹神通力　　速发精进心
须臾诸漏尽　　成就阿罗汉

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。汝今谛听。满度摩城人民炽盛。宿植善本有八万人。闻欠拏太子帝稣噜正信出家。佛为说法现通而成圣果。如是思惟。有如是出家。如是梵行。如是说法。如是调伏。世所希有。得未曾闻。我等今者亦愿出家。作是念已。时八万人俱舍家缘。出满度摩城。往安乐鹿野园毗婆尸佛所。头面礼足却住一面。合掌瞻仰目不暂舍。佛为说法令生信心。佛言。如过去诸佛所说妙法。若人布施持戒精进修行。能离欲色烦恼种种过失得生净天。时八万人闻是语已。心得清净。如毗婆尸佛正等觉。心生正解心无疑心软心善心广心无碍心无边心清净心。复为宣说苦集灭道。四谛法行种种开示。彼八万人通达四谛。见法知法。得法坚牢法依法不坏法住法不动法不舍法不空法。譬如白氎离诸尘垢。彼等之心亦复如是。时八万人俱发声言。如来应正等觉摄受我等。令得出家受善逝戒。佛即摄受剃发受戒。复为彼众现三神通令发精进。一变化神通。二说法神通。三调伏神通。如是现已。时八万人。勇猛精进不久之间。漏尽意解成阿罗汉。尔时世尊而说颂曰。

满度摩城内　　众有八万人
闻于欠拏等　　出家成圣道
俱发清净心　　而来诣佛所
闻法心欢喜　　速起勇猛心
合掌白世尊　　愿听我出家
受持于戒律　　应时为摄受
剃发而受戒　　复为现神通

断尽诸结缚　　如灭尸利林
炽焰永不生　　成就大解脱
如是众苦依　　当得灭无有

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。毗婆尸佛度彼众已。出安乐鹿野园往满度摩城。八万苾刍亦往满度摩城。诣世尊前。头面礼足于一面坐。佛即具说得道因缘。令其坚固。尔时世尊而说颂曰。

难作极难作　　轮回尽轮回
如是八万人　　永断众结缚
亦如帝稣噜　　欠拏太子仙
精进求出家　　俱获解脱果

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。时毗婆尸佛。而作是念。此大苾刍众住满度摩城。宜应减少令六万二千苾刍往诣诸方。游行聚落随意修习。经六年后归满度摩城。受持波罗提目叉。作是念时。于虚空中有一天子。知佛心念。告毗婆尸佛言。善哉。若令六万二千苾刍游诸聚落随意修行。经六年后复还本国。受持波罗提目叉。今正是时。佛即告言。汝苾刍众中。令六万二千人游诸聚落随意修行。经六年后复还本国。受持波罗提目叉。时六万二千人闻是语已。出满度摩城随方游止。尔时世尊而说颂曰。

无漏无等等　　调御大丈夫
导引于群生　　令至寂静道
今遣苾刍众　　最上佛声闻
六万二千众　　出彼满度城
游行诸聚落　　如龙大威势
随意自修行　　六年复本国

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。彼六万二千人即时出城。往诸聚落随意修行。如是过一年二年。至第六年。彼诸苾刍互相告言。六年已满宜归本国。作是语时空中天人复告言曰。今正是时。归满度摩城。受持波罗提目叉。于是六万二千苾刍以自神力及天威德。经须臾间至满度摩城。尔时世尊而说颂曰。

彼佛大苾刍　　六万二千众
游诸聚落中　　随意六年满
自思欲往还　　天人普告示
令归满度城　　受持清凉戒
闻之大忻庆　　身毛皆喜竖
即运神通力　　如乘大龙象

须臾还本城　　自在无所碍
无上二足尊　　出生于世间
善说众律仪　　度脱诸群品
今当为敷演　　波罗提目叉

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。彼六万二千人至满度摩城。诣毗婆尸佛前。头面礼足。却坐一面。佛言谛听。我今演说波罗提目叉曰。

忍辱最为上　　能忍得涅槃
过去佛所说　　出家作沙门
远离于杀害　　身口七支过
持此戒具足　　发生大智慧
得佛清净身　　世间无有上
出生无漏智　　尽苦苦生死

尔时世尊。说此戒时。复有诸天天子。以天威力。来下天宫。诣毗婆尸佛前。作礼合掌。听受波罗提目叉。尔时世尊。而说颂曰。

无漏不思议　　破闇到彼岸
释梵一切天　　俱听大仙戒

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。我于一时在王舍城七叶岩边。住止净室。而忽思惟。过去毗婆尸佛。说毗奈耶藏时。恐有诸天不来听受大仙戒者。今往诸天问诸梵众。作是念已。我于彼时入三摩地。如大力士展臂之间至善现天。彼之天子。头面礼足而作是言。善哉世尊。久不来此。我是毗婆尸佛正等正觉声闻弟子。彼佛姓刹帝利。信心出家。憍陈族。寿八万岁。父名满度摩王。母名满度摩帝。欠拏太子。帝稣噜。出家受戒成阿罗汉。大贤第一侍者。名阿输迦。三会说法广度声闻。第一大会六万二千人得阿罗汉。第二大会十万人得阿罗汉。第三大会八万人得阿罗汉。毗婆尸佛。有如是最上。如是出家。如是证菩提。如是说法。如是调伏。令诸弟子。着衣持钵。修诸梵行。远离五欲。断烦恼得解脱。证无生法。成阿那含。复次尸弃佛。毗舍浮佛。拘留孙佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。说法调伏。着衣持钵。修诸梵行。远离五欲。断烦恼证无生法。成阿那含。亦复如是。尔时世尊有无数百千天子。恭敬围绕往善见天。彼天见佛头面礼足。与无数百千天子。恭敬围绕往色究竟天。时彼天王遥见世尊。五体投地礼世尊足。而作是言。善哉世尊。久不来此。我是毗婆尸佛正等正觉声闻弟子。彼佛姓刹帝利憍陈族。寿八万岁。父名满度摩王。母名满度摩帝。城亦名满度摩。欠拏太子。帝稣噜。出家受戒成阿罗汉。大贤第一侍者。名阿输迦。三会说法广度声闻。第一大会度六万二千

人得阿罗汉。第二大会度十万人得阿罗汉。第三大会度八万人得阿罗汉。毗婆尸佛有如是最上。如是出家。如是梵行。如是证菩提。如是说法。如是调伏。令诸弟子。着衣持钵。修诸梵行。远离五欲。断烦恼证无生法。成阿那含。复次尸弃佛。毗舍浮佛。拘留孙佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。如是着衣持钵。说法调伏。修诸梵行。远离五欲。证无生法。成阿那含。今大牟尼。说法梵行。调伏众生。亦复如是。尔时天子。而说颂曰。

无上二足尊　　而入三摩地
速运大神通　　离彼阎浮界
来至善现天　　譬如大力士
速展于手臂　　刹那到此间
世尊甚希有　　无漏无障碍
清净解脱身　　如莲不着水
百千世界中　　无与佛齐等
降伏大魔王　　如河漂细草
善现等诸天　　俱来头面礼
归命最上尊　　正等大慈悲
调伏诸众生　　六根皆清净
出生无上慧　　依法精进行
过去毗婆尸　　正等正觉尊
所宣微妙法　　三会度声闻
律仪及梵行　　守护无缺犯
清净而圆满　　如夜十五月
尸弃佛世尊　　毗舍浮如来
贤劫拘留孙　　拘那含牟尼
及彼迦葉佛　　如是诸如来
所度声闻众　　皆已得漏尽
无复诸烦恼　　恒修七觉支
及行八正等　　能离五欲过
通达大智慧　　众所皆知识
如彼毗沙门　　常服甘露味
如王得灌顶　　永破诸闇冥
如日放光明　　一一佛世尊
威仪及法行　　利益诸群生
种种开方便　　引导无有异

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。我往彼天。闻是事已。知诸天人。诸佛法会。皆来随喜。若复有人。爱乐受持。行住坐卧。思惟读诵。无诸迷惑。永断轮回。解脱安乐。佛说此经已。皆大欢喜。信受

奉行。

佛说大三摩惹经一卷

佛说大三摩惹经

　　如是我闻。一时佛在迦毗罗林。与大苾刍众。皆阿罗汉。诸漏已尽。所作已办。逮得己利。尽诸有结。心得自在。如是五千五百人俱。

　　尔时十方。复有释梵大威德诸天。与诸眷属恭敬围绕。身色端严。光明照耀。来迦毗罗林。诣世尊前。头面礼足。住立一面。时四大梵王各以伽陀而颂佛德。第一梵王。而说颂曰。

　　此大三摩惹　　宣扬妙法音
　　我佛无能胜　　天人普来集

　　第二梵王。而说颂曰。

　　历大僧祇劫　　修行深信心
　　守护眼等根　　不住诸尘境

　　第三梵王。而说颂曰。

　　戒定慧真实　　清净无垢染
　　如帝释金刚　　坚固不可坏

　　第四梵王。而说颂曰。

　　若人归依佛　　永不堕恶道
　　彼人命终时　　速得生天上

　　尔时世尊。以净天眼。普观大会。人天之众无量无数。告苾刍众言。过去如来应正等觉。集会人天。而为说法。亦复如是。我于今日。普集人天。欲为说法。汝等受持。若人勇猛。决定无畏。犹如师子。深信坚固而无所著。大地山间乃至梵世。皆得涅槃。说是法时。复有一千七百有学天人及无数诸天。光明照耀。来诣佛所。佛告苾刍。汝等谛听。我观彼等诸来天众。应以声闻所乐之法。而可度之。

　　尔时复有七千大药叉。具大神通威德。光明照耀。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。

　　复有六千大药叉。住金山上。具大神通威德。光明照耀。与诸眷

属。恭敬围绕。来迦毗罗林。

复有三千大药叉。住娑多山。具大神通威德。光明照耀。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。

复有供毗罗等百千药叉。住王舍城尾布罗山。具大神通威德。光明照耀。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。

复有湿嚩弥怛啰、半左始、尾湿嚩弥嚩等药叉大将。具大神通威德。光明照耀。与诸眷属。来迦毗罗林。

复有东方护世天王乾闼婆主。名地里多啰瑟姹啰。具大神通无量威德。身色妙好。光明炽盛。与其眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。南方护世天王。鸠槃拏主。名尾噜茶迦。具大神通无量威德。身色妙好。光明炽盛。与其眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。西方护世天王。是大龙主。名尾噜博叉。具大神通无量威德。身色妙好。光明炽盛。与其眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。北方护世天王。大药叉主。名俱吠啰。具大神通无量威德。身色妙好。光明炽盛。与其眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。复有四大天王。侍从鬼神。所谓摩野、迦致、尾枳致．跋里虞．跋里俱致等。皆有神通势力。我慢无明。形貌粗恶。种种变化。与其眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有药叉神将。所谓印捺啰、谟嚩噜拏、钵啰惹钵帝．婆啰捺嚩惹．伊舍曩．赞难曩．迦么．悉里瑟吒．俱儞建吒．儞建吒．满尼摩尼摩尼左啰．钵啰拏那．乌波半左迦．娑多儗里．海摩嚩多布啰拏佉祢啰俱尾吒虞波罗药叉．阿吒嚩俱曩啰啰惹[口*爾]．曩里沙婆唧怛啰细曩．巘驮里嚩．祢里伽设帝摩多隶．半左罗巘拏酥谟摩曩弥里具。并其眷属。怛里颇梨．怛里建吒计。乃至世间行者。俱有神通威德。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法复有诸大毒龙。所谓怛叉迦．剑末罗湿嚩多噜．钵啰钵多．钵啰惹虞．莎虞曩娑贺扫那娑俱．地里多啰瑟吒啰．俱祖啰．爱啰嚩尼龙等。嗔恚暴恶。有大神通威德。光明炽盛。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有金翅鸟。名曰无畏。与其飞禽清净眼等并诸眷属。亦具神通威德。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有无能胜金刚手。海内住者。一切怖畏药叉。并其眷属。皆具神通威德。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有阿修罗众。所谓尾么唧怛啰。稣唧怛啰。钵啰贺。那母唧

隶。及一百末隶阿修罗子。并诸眷属。具大神通无量威德。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有四大王天。忉利天。夜摩天。兜率陀天。化乐天。他化自在天。及诸天众。皆具神通威德。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有名天。所谓嚩噜拏天。嚩噜尼天。穌摩天。毕里瑟吒天。阿誐摩天。蜜怛啰嚩噜尼天。地天。水天。火天。风天。如是十天。具大威德。神通变现。并其眷属。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有那罗延天。娑贺梨左天。日天。月天。星宿天。帝释天。莫伽天。一切最尊贤圣天。并二眷属天等。如是十天。具大神通无量威德。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有诸天女等。所谓娑呬迦天女。如火焰天女。阿里瑟吒天女。穌摩天女。乌多摩天女。补瑟波嚩悉儞天女。左啰迦天女。穌跋捺啰天女。羯叉阿左喻多天女。钵啰捺喻么曩天女。莎儞迦等。无数天女。并诸眷属。具大神通无量威德。身相端严。光明照耀。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有大药叉女。所谓舍摩药叉女。摩贺舍摩药叉女。摩耨沙药叉女。摩耨数怛摩药叉女。讫里拏药叉女。钵啰谟沙药叉女。摩曩钵啰努沙迦药叉女。末啰贺药叉女。摩贺末啰药叉女。苾刍牟尼迦药叉女。如是十大药叉女。亦具神通威德。光明照耀。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有十大药叉女。所谓输讫罗药叉女。竭拏末罗药叉女。迦噜拏药叉女。儞罗迦嚩悉儞药叉女。阿嚩那多计舍药叉女。钵啰目契闭多迦嚩悉泥药叉女。娑那摩多药叉女。贺里帝药叉女。噜唧迦药叉女。如是药叉女等。亦具神通威德。光明照耀。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

复有贺里帝及童男童女眷属。亦具威德神通。光明照耀。与诸眷属。恭敬围绕。来迦毗罗林。集会听法。

如是十方梵王帝释天人八部。诸大苾刍。无量无数。皆来集会。

尔时会中。有大黑神。名祖蹲那。具大神通。勇猛暴恶。恼害人天。障修善事。以手拍地。发大恶声。于虚空中。化大风云电雹雷闪

种种恶相。众皆惊怖。佛即观察。说声闻法。魔既闻已。归依息恶。与诸苾刍。同住声闻乘。是时众会。见佛降魔。踊跃欢喜。信受奉行。

佛说月光菩萨经一卷

佛说月光菩萨经

如是我闻。一时佛在王舍城竹林精舍。与大苾刍众。而为说法。时舍利弗。大目干连。前诣佛所。五体投地。礼佛足已。白佛言。世尊。我等今者不忍见佛入于圆寂。而于此时。先入灭度。尔时众中。有一苾刍。合掌向佛。而作是言。世尊。舍利弗大目干连。有何因缘。今于佛前。先欲入灭。唯愿世尊。为解众疑。尔时世尊。告苾刍言。汝今谛听。吾为汝说。舍利弗。大目干连。贪嗔痴等。诸漏断尽。所作已办。梵行已立。不受后有。非唯今日先欲入灭。于过去世。北印度内。有一大城。名曰贤石。长十二由旬。广阔亦尔。彼有国王。名为月光。寿四万岁有天眼宿命通。身色端严。诸相具足。光明照耀。如天满月。所往之处。不假灯烛日月之明。故号月光。统领四洲六万八千国土。时世丰熟。人民安隐。金银珍宝。饮食衣服。象马车乘。悉皆盈满。于城四门。皆有楼阁。户牖轩窗。俱用众宝而为严饰。街巷道陌。扫洒清净。竖立幢幡。宝盖真珠璎珞。复有沉香粖香栴檀之香。微风时起。吹其香气。周遍国城。车马行人。不闻秽气。处处复有花果树木。多摩罗树。迦尼迦啰树。无优树。贝多树。娑罗树。帝罗迦树。龙花树。末俱罗树。阿底目伽树。播吒罗树。繁郁茂盛。鹦鹉舍利。迦陵频伽。俱计罗鸟等。于诸树间。作微妙音。于城内外。流泉浴池。常出好花。优钵罗花。俱母那花。奔吒利迦花等。如是富贵。种种装严。佛告苾刍。尔时月光天子。于市肆街巷及城四门。堆聚金银珍宝象马车乘饮食衣服卧具医药种种庄严之物。即击金鼓。告令众人。月光天子。以种种财物。普施一切。随意所须求者相给。尔时南赡部洲。一切众生。皆至王城。求其所施。无不丰足。得大富贵。无一贫乏及徒行者。尔时月光天子。复自思惟。虽诸众生无有贫乏。对我所用犹未齐等。复以细妙衣服。最上珍宝。头冠璎珞。卧具饮食等。施诸众生。富贵庄严。皆如月光天子身。城邑宫殿。楼阁园林。种种严饰。如忉利天。有七十二百千那由他人。常止此城。有二千五百大臣。有二辅相。一名大月。二名持地。容貌端正。福德淳厚。智慧深远。高才博识。恒以十善。化诸众生。是时大月。于夜睡眠。而作一梦。王戴天冠。变黑烟色。复有鬼来。就王头上。夺冠而去。作是梦已。忧惶惊惧。恐有不祥而自思惟。我王慈愍。惠施一切。求者不违。必有恶人。来乞王头。作是念已。即用七宝。造一宝头。如有乞者。以此代之。时持地辅相。亦作一梦。见月光身。四体分散。即召婆罗门。占梦凶吉。婆罗门曰。此梦甚恶。必有远人。来乞王头。持地闻已。悲泣感伤。云何我王。有斯大祸。尔时一万三千五百亲位大臣。俱作恶梦。幢幡倒地。金鼓不鸣。恩爱别

离。悲啼哭泣。如是梦已。共相议曰。王若不吉。一切众生。谁为救济。我等云何而得安隐。时月光天子。又告大臣。尽我寿命。施于众生。不得间断。尔时香醉山中。有大婆罗门。名曰恶眼。聪明多智。善解技术。知月光天子。于城四门。大开施会。击鼓宣令。普告四方。求者供给。而无乏少。我今往彼。乞于王头。作是语已。下香醉山。山有天人。知婆罗门来乞王头。悲痛伤叹。苦哉苦哉。此王心怀慈愍。利乐群生。如若命终。世间薄祐。作是语时。天地昏黑。日月不现。泉井枯干。暴风卒起。吹砂走石。树木摧折。大地震动。有如是不祥之相。去城不远。有一仙人。身具五通。名弥湿嚩弭怛啰。与五百眷属。常以慈愍。护念众生。见此征祥。甚怀忧恼。告摩拏嚩迦曰。必有灾祸。临于民主。我等云何而为救护。虚空中紧那罗众及诸天人。皆悉下泪。如降微雨。一切人民。心怀惊怖。时恶眼婆罗门。将欲至城。护城天人。诣月光天子前。今有恶人。从香醉山来。怀杀害心。欲乞王头。不得听之。宜保爱自身。固安圣体。王既闻已。心生踊跃。叹言善哉。令我圆满檀波罗蜜。时恶眼婆罗门。即入王城。守门天人。见婆罗门。神情丑恶。隔住门外。终不放入。时月光天子。知彼来至不放入城。即告宰臣大月。有婆罗门。从香醉山来欲见于我。令彼门司不得障碍。大月受教。白守门天人。即令放入。大月见已。问婆罗门曰。汝来至此。有何所求。婆罗门言。我闻月光天子。慈愍有情。设大施会。若有所求。一切无吝。今来至此。欲乞王头。大月告言。婆罗门。王头脓血所成。终归烂坏。汝今乞得。有何所用。我有七宝头。复有种种金银珍宝。俱奉施之。乃令子孙永得大富。婆罗门言。我本乞头非为珍宝。时二大臣。啼泣雨泪。悲痛忧恼。我等云何得免斯害。时婆罗门。即诣王前。见已顶礼。住立一面。合掌白言。闻王慈愍普施一切。我今远来。只乞王头愿垂慈愍。欢喜布施。而说偈言。

　　菩萨志求无上智　　安住最胜清净法
　　愿垂慈愍速舍头　　圆满檀度波罗蜜

　　时月光天子。即起合掌而说偈言。

　　父母所生不净身　　汝求我头欢喜舍
　　满尔本愿称心归　　令我速成菩提果

　　说此偈已。白婆罗门言。勿嫌我头。骨髓脓血。皮肉相连。无有清净。而即施之。满汝本愿。时婆罗门。心大欢喜。王欲截头。即去头冠。是时南赡部洲。一切头冠悉皆落地。人各惊惶。辅相二人。不忍见王舍弃身命。即于彼处。自尽其寿。以善根力。生大梵宫。时菩摩夜叉。于虚空中。高声唱言。苦哉天子。今将命终。复有百千亿人。奔诣王宫。啼泣下泪。伤爱别离。王即说法。安慰令发道心。婆

罗门言。王若舍头。宜于净处。王即告言。我有一苑。名摩尼宝藏。花果茂盛。流泉浴池。种种庄严。最为第一。于斯舍头。汝意云何。婆罗门言。宜速往彼。王即携剑。往彼苑中。立瞻卜树下。告婆罗门言。我今舍头。汝来截之。婆罗门曰。王不自断。令我持刃。非布施行。时有护苑天人。见是事已。悲泣涕泪。告婆罗门曰。汝大恶人。月光天子。慈愍一切。普利群生。何以此处。害天子命。王告天人。莫作是言障碍胜事。我于过去无量生中。为大国王。于此苑内。千度舍头。时诸天人。皆无障碍。昔济饿虎。舍身命等。超于慈氏四十劫。彼时天人。亦不障碍。汝于今日。发随喜心。当获胜利。月光天子。复告天龙八部一切贤圣。我今舍头。不求轮王。不求生天。不求魔王。不求帝释。不求梵王。为求无上正等正觉。令未受化者回心受化。已受化者速得解脱。得解脱者圆证寂灭究竟彼岸。又愿命终之后。舍利如白芥子。于摩尼宝藏苑。建一大塔。令一切众生。礼拜供养见闻随喜。命终之后。皆得生天。发菩提心。出生死界。发是愿已。婆罗门曰。王舍内财。甚为稀有。于未来世。速成佛道。作是语时。王以首发。系无忧树枝。即执利剑。自断其头。尔时三千大千世界。六种振动。于虚空中。天人赞言。善哉善哉。今月光天子当得成佛。复雨优钵罗花。钵纳摩花。俱母那花。曼陀罗花。及沉香、粖香、旃檀之香。种种供养。即以旃檀香木。焚烧遗体。收其舍利。于摩尼苑及四衢路。各起一塔。恒时供养现在未来。一切众生。于此苑中。行住坐卧。及于塔前。瞻礼供养。命终之后。生六欲天。及梵天上。尔时佛告诸苾刍。往昔月光天子者。今我身是大月持地二辅相者。今舍利弗大目干连是。恶眼婆罗门者。今提婆达多是。由是因缘。先于佛前。而请入灭。时诸苾刍。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。礼佛而退。

佛说普贤曼拏罗经

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大比丘众五十百千人俱。

复有诸大菩萨摩诃萨。皆是一切白法具足。得无量智善巧方便能师子吼。其名曰。

普贤菩萨摩诃萨。宝印手菩萨摩诃萨。嬉戏菩萨摩诃萨。功德庄严菩萨摩诃萨。福德音声菩萨摩诃萨。大意菩萨摩诃萨。德严菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨众皆来集会。

尔时世尊以大慈大悲。普为现在未来诸修行人。欲修金刚萨埵秘密相应法。速疾成就者。宣说金刚界大曼拏罗法。

佛言若有善男子。欲入金刚界大曼拏罗。修习普贤金刚萨埵相应秘密法。速疾成就者。先当发起勇猛坚固殊胜之心。求彼世间清净胜师。请受灌顶已。于彼师处传受秘密相应印契仪法。一一不谬专注记忆勿令忘误。然后随欲于清净胜处。修习是法以求悉地。得胜处已。先当澡浴清净严洁身心。便于彼处先结界护身。然后依法以香泥涂曼拏罗极令如法。涂毕便于此曼拏罗中。烧香散华种种供养。向此曼拏罗作观想。想彼曼拏罗中有本尊如来。得现前已不起于座。即取涂香涂手。结印及念密言。次结净三业印。二手金刚掌三诵本密言。

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮(引)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度憾。

诵此密言已散印。复言我今自无始已来。所有一切粗重身口意业。今已清净。既清净已。愿今所作一切事业。则为入彼金刚法因。然更作意观于本尊如来。愿我所作事业皆得成就便归命赞叹。即诵密言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他誐多(引)迦(引)野嚩枳唧(二合)多钵啰(二合)拏昧嚩日啰(二合)满那喃迦(引)噜弭。

诵此密言已。即以四种礼礼曼拏罗中本尊如来。礼已长跪。作金刚合掌而说是言。我今发无上菩提心。惟愿应正等觉三世之师方便摄受。令我正得三种学戒。为诸众生以金刚坚固力。住持三宝利乐众

生。我今于如来金刚界金刚萨埵真如相应秘密法中。从阿阇梨受大金刚族。于六时修习行四种施法。于大宝族受平等相应法。于大莲华族受三乘微妙秘密法。于大事业族受具足一切供养事业。从清净真如生大菩提法。我发无上菩提心。受如是法已当依法修习。为一切众生而作饶益。所有一切众生无主宰者为作主宰。未解脱者令得解脱。未安乐者令得安乐。未到彼岸者令到彼岸。行者发愿已。即诵金刚视密言。

摩吒于两目　　应观为日月
二手金刚拳　　各安于腰侧
曼拏与香华　　及余供养具
因此目瞻视　　去垢成清净

金刚视密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)摩吒。

二手金刚缚。能解诸结使。净第八识中。一切杂染种。金刚缚密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)满驮(三说)

以此印诵密言故。当得自身无始已来一切结使之缚悉皆解脱。当令修习一切功德圆满。次即以缚印于当心磔开。复诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

以此印及诵密言。当得自性金刚智慧顿显发故。即以金刚铃三振已。即次观自身中。有恶字轮显发。有大威德。以是之故当使一切魔障不能恼乱。复得金刚坚固心不退转。得一切成就。次诵心密言曰。

贺贺贺贺斛。

诵心密言已。即入金刚萨埵坚固智。观想尽虚空界一切性悉皆平等。同彼十六音声。次观想自心成圆月轮。于月轮中想迦字。得字了了分明现已复想月轮外有一迦字。如星旋绕得现前已。复想迦字。心月轮中生一金刚莲华。又于此莲华中心出莲华印。于此印上观一憾字。得字了了分明现已。复观自身等同金刚萨埵无异无别不动不摇。即掷金刚杵作如是言。我今不易此身。从金刚法生为金刚萨埵。次又想自身成大三摩耶萨埵。即结金刚大三摩耶印。诵密言曰。

唵(引)三摩喻憾摩贺(引)三摩喻憾。

即以前三摩耶印。印心额喉顶。次结世尊大印诵密言曰。

唵(引)三摩耶萨怛嚩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

复诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)呬哩(二合)

由此印密言故令我身口意成金刚三业。次结成就大印诵密言曰。

唵(引)三摩耶恶。

次想前心月轮中。金刚法恶字轮及莲华。乃至莲华中憾字。一一皆是我金刚法自性身中所显发故。如是想已。即结金刚钩印。以二手作金刚拳。以二小指反相钩。二头指屈如钩。诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)俱舍[口*弱]。

次结金刚索印。不改前印。即以二头指反相钩。是名索印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)舍吽。

次结金刚锁印。以二手内相叉。是名金刚锁。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)娑普(二合)吒鍐。

次结金刚铃印。二手金刚缚。三振如振铃。是名金刚铃。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吠舍恶。

次观自身同金刚萨埵智身。得见前已。即诵密言曰。

[口*弱]吽鍐斛。

次结三昧耶印。即诵密言曰。

唵(引)三昧耶娑怛鍐(三合)

诵此密言已。即复观自心成圆月轮。想自身入此月轮。成大金刚萨埵。即诵密言曰。

唵(引)摩诃三昧耶娑怛鑁(三合)

次诵金刚法密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)呬哩(二合)

诵此密言已。复观前心月轮变成赤色。中有本尊如来相好殊异。目如莲叶作微笑容。慈悲欢喜安详而住。如是观已。次结四如来三昧耶密印。各以本真言而用加持身。先结金刚萨埵印。二手作金刚缚。二中指竖如针。名金刚萨埵印。此印安于心。即诵密言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

不改前印相。以二中指屈如宝。是名金刚宝。此印印于额。即诵密言曰。

唵(引)啰怛曩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

不改前印相。以二中指如莲叶。名金刚莲华印。此印安于喉。即诵密言曰。

唵(引)达哩摩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

不改前印相。以二中指相交竖。名为羯磨印。此印安于顶。即诵密言曰。

唵(引)羯哩摩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

次复观想前赤色月轮中本尊如来。即结弹指请召印。交臂作金刚弹指。乃至召请一切佛平等亦同。左手弹指得一切善事速疾成就。若右手弹指得速疾集会。弹指密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩惹[口*弱]。

次称一百八名颂曰。

金刚生大士　　金刚诸如来
金刚乘普贤　　金刚手顶礼

金刚王妙觉　　金刚钩如来
坚固不空王　　金刚仗顶礼
金刚爱大乐　　金刚箭降伏
金刚大魔欲　　金刚弓顶礼
金刚意妙峰　　金刚寂大爱
金刚欢喜王　　金刚喜顶礼
金刚宝妙利　　金刚空大宝
金刚虚空藏　　金刚藏顶礼
金刚光大焰　　金刚光佛日
金刚焰大照　　金刚光顶礼
金刚幢妙利　　金刚旗妙喜
金刚大宝幢　　坚固[改-己＋亭]顶礼
金刚笑大喜　　金刚思大希
金刚爱欢喜　　金刚爱顶礼
金刚法妙利　　金刚莲妙净
妙眼观自在　　金刚眼顶礼
金刚利大乘　　金刚钩大胄
妙吉祥甚深　　金刚智顶礼
金刚因大刹　　金刚轮大乘
金刚妙慧转　　金刚刹顶礼
金刚言妙明　　金刚念妙成
金刚成无言　　金刚言顶礼
金刚业妙智　　金刚事一切
金刚空大力　　金刚业顶礼
金刚护大进　　金刚胄大牢
忿怒妙精进　　坚精进顶礼
坚食大善巧　　金刚牙大怖
金刚峰破魔　　坚威怒顶礼
金刚拳妙意　　金刚缚解脱
金刚拳平等　　坚固拳顶礼

由称念此一百八名最上句故。是得一切最初灌顶故。若有于此名能尊重赞叹者。是受持大金刚故。若常歌讽此名句者。是得持金刚誉。是故我已先说观想。本尊如来得见前已。即结金刚钩印事业印召请。得降临已。即结三昧耶印。复诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)[口*弱]吽鍐斛三昧耶萨怛鍐(三合)摩憾。

复诵金刚法密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)呬哩(二合)

次以二头指相拄。屈如莲华叶。名金刚法三昧耶印。次大羯摩印世尊大印次灌顶印。次献五供养已。即持念本所修习密言。数满足已。结印诵八供养明。供养佛贤圣等。即以二手作金刚拳相应。安腰侧向左小低头。此名嬉戏印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)罗细。

次以二手作金刚拳。以二头指向额。及脑后如系鬘势。此名曰鬘印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)么隶。

次以二手如金刚掌反。展开五指如捧华势。此名曰歌印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)儗帝。

次以二手作金刚拳。先虚心合掌后如舞势。此名曰舞印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)涅里(二合)帝也(二合)

次以二手作金刚缚。然后下散。此名献香印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)度闭。

次以八指作金刚内缚。于心前仰开如捧华势。此名献华印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)补瑟闭(二合)

次以二手作金刚缚。竖开二头指此名献灯印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)路计。

次以二手作金刚缚。当自心上开涂。是献涂香印。即诵密言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)巘第。

如是诸密言印契有大威力。当须运心利益自他。又复自住三昧耶相应。观想心中有唵字轮现。得字现已。复想唵字中。流出宝盖宝幢

宝幡腕钏耳镮璎珞衣冠等宝庄严具。乃至百味饮食七宝等云。一一运心。遍于佛菩萨前虔恭奉献以伸供养。即作金刚合掌印。散漫想献十方一切佛菩萨等。如是供养已。即将持诵或所作善事回向发愿已。即依法发遣奉送贤圣。

　　尔时世尊说是法已。在会诸大菩萨摩诃萨。及一切大苾刍众等。闻佛所说欢喜信受礼佛而退。

佛说圣庄严陀罗尼经二卷

佛说圣庄严陀罗尼经卷上

如是我闻。一时世尊。在迦毗罗城无忧树园。与阿难陀等大比丘众。及慈氏菩萨摩诃萨俱会一处。是时复有天众龙众夜叉众。罗刹众阿修罗众。迦楼罗众乾闼婆众。紧曩罗众毗舍遮众。毕哩多众鸠槃茶众。布单曩众执魅众。二十八大药叉军主众。四大药叉军主众。一切星曜众。乃至雪山苦行诸仙众。如是等众皆来集会。

复有他方一切罗刹等众。所谓护迦儞隶布写那哩枳吒迦啰拏稣摩娜摩贺贺哩摩怛哩众。如是等众亦来集会。

复有四方四大罗刹。所谓东方贺哩罗刹。南方虞拏罗刹。西方枳设哩罗刹。北方摩尼袒哆罗刹。此四罗刹性极暴恶。各有六十眷属。是等罗刹亦来在会。

尔时净饭王宫罗睺罗童子。于夜卧时为恶罗刹而来娆乱。数数惊怖不得安隐。时罗睺罗母耶输陀罗及诸眷属。悉知世尊与诸圣众。在无忧树园去宫城不远。于夜后分令罗睺罗。与众童子及诸侍人。前后导从往诣佛所。时罗睺罗童子至佛会已顶礼佛足。独于佛前涕泣而住。

尔时世尊告阿难言。阿难汝见罗睺罗童子。来诣我所涕泣已否。阿难言唯然已见。佛言阿难。罗睺罗童子于夜卧时。为恶罗刹及种种鬼神。而来娆乱不得安隐。故来我所而求拥护。阿难非独今日罗睺罗童子。彼此娆乱不得安隐。我灭度后末世之时。一切众生福力微劣。于不善业增益炽盛。由是诸恶罗刹。及鬼神等游行世间。恒与众生作不饶益。种种娆乱使无安隐。我观是事深可怜愍。阿难我今为拥护罗睺罗童子。及愍念未来众生。说大庄严陀罗尼。汝当谛听。是时阿难及会大众。咸各默然愿佛宣说。

尔时世尊即说大庄严陀罗尼曰。

怛儞也(二合引)他(引)伽儞(引)誐啰(二合引)伽曩钵底具弥(引)誐啰(二合引)具摩钵底瑟波(二合)哩(引)迦伽哩尼伽啰钵底娑(引)啰钵底驮曩钵底酥啰钵底阿隶半阿隶半钵底摩钵底阿钵底嚩 护钵底护罗贺啰(二合引)呬隶誐啰(二合)护噜乌底隶普呬隶唵(引)唧致隶钵哆(二合)钵致(引)吒吒吠(引)贺啰(二合引)唵(引)罗吠(引)摩尼娑哩(引)护摩贺(引)呬隶护护三满多娑娑哩阿三满多娑哩波隶佉娑哩(引)阿(引)挽哩哆

(二合)摩贺(引)挽哩帝(二合引)伽儞(引)弥佉隶(引)贺啰(二合引)娑嚩(二合引)贺(引)

阿难此大庄严陀罗尼。乃是过去诸佛之所宣说。我今为拥护罗睺罗童子。亦复利益末世众生。今复宣说。阿难若有众生。被诸罗刹及恶鬼神种种娆乱者。当以此庄严陀罗尼书于纸素。作彼随求戴于身臂。当令诸恶罗刹。乃至世间一切食膏血者。恶鬼神类不敢侵近悉皆奔走。四方四维十由旬外远避而去。当令众生得安隐乐。

阿难若有众生。恒常读诵此大庄严陀罗尼者。所有一切刀杖毒药不能为害。乃至邪明咒术罥索系缚。人及非人一切恶事悉皆解脱。乃至十由旬内。一切众生皆蒙拥护。一切灾沴咸皆殄灭。

阿难若有众生。欲持念此大庄严陀罗尼拥护自身。及为饶益一切众生者。先当择取清净胜地。预立幖帜。然自斋戒香水澡浴。当令身心内外清净。以线结界香泥涂地作曼拏罗。于曼拏罗中备诸名花。涂香烧香然灯种种供养。面北端坐正念想佛世尊。来降曼拏罗已。然后奉献种种供养。归命赞叹。发坚固心勇猛不退。为欲饶益拥护诸众生故。及求现前所作成就故。先当持诵结界庄严陀罗尼。警觉召请梵王帝释及一切天龙夜叉罗刹诸鬼神等皆来集会。当令世间一切恼害众生。诸恶夜叉罗刹部多等。闻此陀罗尼已。惊怖退散无诸障难得愿圆满。即说结界陀罗尼曰。

怛儞也(二合引)他儞隶儞隶尾摩隶(引)怛摩隶(引)护唧护唧悉哩底哩怛哩(二合)娑儞(引)啰普莎贺(引)

阿难若诵此结界庄严陀罗尼已。然后诵彼圣大庄严陀罗尼。一切所作无不成就。

尔时慈氏菩萨摩诃萨从座而起。住立佛前白言世尊。我亦为欲拥护罗睺罗童子令得安隐。亦复为欲利益未来一切众生。所有被诸娆恼。及一切恶人刀杖毒药。诸恶禁咒罥索系缚。如是等事悉令解脱。于昼夜中安隐快乐。亦说庄严陀罗尼。惟愿世尊。许我宣说。佛言当随汝意。尔时慈氏菩萨即说庄严陀罗尼曰。

怛儞也(二合引)他(引)阿嚩那(引)底播那(引)儞阿尾那(引)努祖噜祖噜惹哩驮(二合)难尼(引)难尼(引)阿驮难尼(引)三满哆难尼(引)儞哩瞢(二合)尼(引)儞哩弭(二合引)目儞(引)扇(引)底娑嚩(二合)悉怛也(三合引)野喃摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左洛乞叉(二合引)俱噜娑嚩(二合引)贺(引)

尔时娑婆世界主大梵天王。前白佛言。我亦为欲拥护罗睺罗童子。及拥护未来一切众生。说自庄严明。惟愿如来许我宣说。佛言善哉善哉当随汝意。时大梵天王即说庄严明曰。

三野体难盎虞哩(引)半虞哩(引)阿努哩(引)嫩努哩(引)尸契孕(二合)迦尸佉哩(引)嫩度哩(引)努哩努(二合)啰野底阿左阿左尾目左扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛野(三合)野喃俱噜摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合引)贺(引)

尔时世尊。知彼天众龙众夜叉等众及诸鬼神。各各为欲拥护罗睺罗童子及未来众生。皆悉欲说自明。佛言汝等天众龙众及诸鬼神等。欲说自明为拥护诸众生者。随汝等意各各说之。尔时善时分天。即于佛前说自明曰。

三野体难啰瑟致哩(三合引)波那(引)瑟致哩(三合引)噜地啰迦啰尼(二合引)俨鼻哩(引)努哩努(二合)哩母唧(引)设(引)讫哩(二合)啰(引)济曳(二合引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦噜弭摩摩洛乞叉(二合引)俱噜娑嚩(二合引)贺(引)

佛说圣庄严陀罗尼经卷下

尔时帝释天主。说自庄严明曰。

三野体难难左(引)度努[口*殺]稣(引)那帝(引)稣(引)那帝(引)帝(引)那帝(引)帝(引)那帝(引)努哩弥(二合引)酥弥(引)那摩弥(引)那弥(引)底隶弥隶摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)洛乞叉(二合引)迦噜(引)引扇(引)底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃野(引)嚩切摩(引)满邓迦噜弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时毗沙门天王。说自庄严明曰。

三野体难难尼(引)驮努史(引)迦儞愈(二合引)哆讫哩(二合)目枳(引)入嚩(二合)隶(引)那弥(引)尾贺隶娑(引)哩(引)娑哩嚩底扇(引)底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左夜(引)嚩切摩(引)满度(引)婆挽睹娑嚩(二合引)贺(引)

尔时持国天王。说自庄严明曰。

三野体难驮哩(引)难驮哩(引)驮啰尼驮哩(引)阿左愈(二合)帝布噜母噜扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)喃(引)左洛羼迦噜(引)弥夜嚩切摩满度(引)婆挽睹娑嚩

(二合引)贺(引)

尔时增长天王。说自庄严明曰。

三野体难暗拏哩(引)半多哩(引)迦啰(引)帝(引)迦啰半帝(引)迦啰噜鼻(引)迦哩驮哩(引)迦曩迦钵怛哩(二合引)噜噜弥乞叉(二合)乞叉(二合)弥(引)阿(引)乞叉(二合)弥(引)波乞叉(二合)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)喃(引)左洛乞叉(二合引)俱噜夜(引)嚩切摩(引)满邓婆嚩睹娑嚩(二合引)贺(引)

尔时广目天王。说自庄严明曰。

三野体难摩惹罗惹罗惹惹摩罗地哩地哩迦哩迦哩三满哆枳哩枳哩扇(引)底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左夜(引)嚩切(引)么满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时妙月天子。说自庄严明曰。

三野体难唵(引)嚩(引)祢(引)尾摩隶(引)钵啰(二合)婆(引)娑嚩(二合)哩(引)设多啰湿弥(二合引)娑贺娑啰(二合)啰湿弥(二合引)钵啰(二合)底娑啰底娑嚩(二合)底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃俱噜摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)夜嚩切摩(引)满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时一切天众异口同声。说庄严明曰。

三野体难俱噜俱噜酥噜酥噜布噜布噜扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃俱噜摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时诸星宿天异口同声。说庄严明曰。

三野体难哆隶(引)哆摩隶(引)阿隶(引)那隶(引)阿(引)迦(引)舍尾摩隶(引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦噜(引)弥摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时一切龙众异口同声。说庄严明曰。

三野体难嚩隶摩隶阿左隶么地(引)阿(引)戌么地(引)布(引)计扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃俱噜摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时二十八大药叉军主众。异口同声说庄严明曰。

三野体难涅哩(二合)茶钵底钵底噜噜达啰达啰扇底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦噜(引)弥摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时毕隶多毗舍遮鸠槃茶等众。异口同声说庄严明曰。

三野体难尾部底三挽哩哆(引)曩(引)尾部底扇底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃摩摩萨哩嚩(二合引)萨怛嚩(二合引)喃(引)左野(引)嚩切摩满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时布单曩羯吒布单曩众。异口同声说庄严明曰。

三野体难波努弥(引)迦啰(引)帝(引)乌驮野(二合)哆祖啰拏(二合)娑弥啰尼(引)醋半底扇底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦噜(引)弥摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)室左(二合)野(引)嚩切摩(引)满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时一切末怛哩(二合)众。异口同声说庄严明曰。

三野体难迦隶摩计(引)隶(引)哆哩(引)哆摩哩(引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦噜(引)弥摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)野(引)嚩切摩满邓迦噜弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时四方四罗刹。异口同声说庄严明曰。

三野体难阿儞(引)播(引)儞(引)佉济(引)佉嚩济(引)祛祛哩隶闭波哩贺(引)哩扇底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦噜(引)弥摩摩萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)满邓迦噜(引)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时捺啰弥多罗刹女。说庄严明曰。

三野体难那那哩(引)那哩(引)贺贺贺贺呬呬呬呬护护护护尸枳枳枳唧枳唧尾目契摩佉惹佉吃吒弥致桉吒桉吒吒啰吒吒讫啰(二合)摩惹俱儒俱儒努努努努噜(二合)努噜(二合)怛噜(二合)切弥隶弥弥隶阿曩过过欠弥努努努底体底弥底儞体隶弥致唧底弥致隶致闭致闭怛哩(二合)闭怛哩(二合)尼努呬儞母呬儞罗呬(引)嚩呬(引)那姹闭(引)曳。

尔时娑婆世界主大梵天王。前白佛言世尊我等天众龙众夜叉众。乃至捺啰弥帝如是等众。悉于此时对世尊前。各说自明为欲拥护罗睺

罗童子。不令一切恶鬼神类。侵近恼乱。得书安隐得夜安隐。及一切时获住快乐。

世尊我等所说自明。不唯拥护罗睺罗童子。亦与未来一切众生而作拥护。世尊若有众生。得闻我等如是诸明。当须志心忆念受持。当令彼等一切行不饶益种种之类或一由旬或二由旬或三四由旬乃至十由旬内。不敢侵近惊怖退散远避而去。能令如是十由旬内。诸恶消灭疾沴不行。刀兵毒药皆悉远离。亦复不为一切天龙夜叉罗刹乾闼婆阿修罗迦楼罗紧曩罗摩睺罗伽等而为障碍。亦复不为一切部多非人之类而为障碍。

世尊如是等众。若有违逆不随顺者。彼众不容斥令离族。

尔时世尊告阿难言。此大梵天王而于我前。说是诚实之言我已证知。阿难我所宣说大庄严陀罗尼。有大力势能伏诸恶。有所饶益我已先说。阿难若复有人。以彼一切人非人等邪明咒术。欲于众生执持系缚种种恼乱。或在地上或在虚空。或在山际或在山顶及一切处。以我圣庄严陀罗尼威德力故悉皆破灭。于诸众生不能为害。

佛复谓阿难言。佛真实法真实僧真实。天真实仙真实。如是五者不可违逆。阿难如我所说汝善受持。使于未来流行世间。与诸众生为大饶益。佛说是经已时。罗睺罗童子得闻世尊说大庄严陀罗尼。及承一切明而拥护故。不离是会得安隐乐。心意快然欢喜踊跃。以头着地礼如来足。与诸侍人还复王宫。慈氏菩萨阿难陀。乃至天龙夜叉及一切人非人等。闻佛所说欢喜信受礼佛而退。

佛说圣六字大明王陀罗尼经一卷

佛说圣六字大明王陀罗尼经

如是我闻。一时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告尊者阿难言。阿难。汝当谛听。我有六字大明王陀罗尼。乃是过去无量诸佛。为诸大士之所宣说。阿难。我今复为汝等及末世有情。宣说是陀罗尼。当使有情。于未来世。得此陀罗尼者。而得大利。

尔时阿难及娑婆世界主。大梵天王帝释四天大王等。白世尊言。世尊大慈大悲愿为宣说。当令我等及末世。有情于长夜中。得利益安乐。

尔时世尊即说六字大明王陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)难底隶(引二)摩度摩底(三)曼拏哩(引)计(引四)布哩(引)曩祢计(引)娑嚩(二合引)贺(引五)

尔时佛告阿难言。若有众生。得闻此大明王陀罗尼章句名字。信心受持忆念读诵。及以香花。种种供养者。是人所有王怖水火等怖。乃至盗贼怨家之怖。如是诸怖。悉皆解脱。又复毒药。乃至刀兵。亦不能伤害。又复天人非人。夜叉罗刹俱畔拏。乃至羯吒布单曩等。所持所魅。亦不能侵害。又复疟病。一日二日三日四日。或复多日。或复须臾。又复头痛耳痛脊痛腹痛。乃至水肿诸恶病苦。皆不能侵害。于其昼夜。常获安隐。一切所求。皆得如愿。尔时世尊。又说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)阿拏哩(引二)波拏哩(引三)那弥(引)那摩儞(四)嚩迦细(引五)俱稣计(引六)句(引)迦切计(引七)部多誐啰(二合)切(引八)帝济(引)嚩底(九)野舍嚩底娑嚩(二合引)贺(引十)

佛告阿难。若有众生。得闻是陀罗尼者。我不见有一切天龙夜叉罗刹。毕哩多毗舍遮部多俱畔拏。布单曩羯吒布单曩。乃至人非人等。一切行不饶益者。敢有违逆。阿难如是等行不饶益者。若有违逆我如是陀罗尼者。当头破七分。如阿梨树枝。

尔时世尊。复告阿难言。如是陀罗尼功德力势。无量无边利益众生。无有穷尽。汝当受持。广令流布。于后后世。勿令断绝。佛说是经已。阿难及大梵天王天帝释四天大王等。闻佛所说。欢喜信受。礼佛而退。

千转大明陀罗尼经

如是我闻。一时世尊在忉利天中波利质多罗树下。尔时帝释天主。及与一切天人军众。前后围绕来诣佛所。各各至诚合掌归依。瞻仰如来次第而住。

尔时帝释天主前白佛言。世尊我有陀罗尼名千转大明。是陀罗尼于诸世间。为大饶益。所有一切天龙夜叉饿鬼鸠槃茶等乃至人非人等。闻此陀罗尼者。悉皆降伏于诸众生。所有一切不饶益事悉皆除殄。惟愿世尊大慈大悲许我宣说。佛言天主善哉善哉。如汝所说彼大千转大明陀罗尼。能于世间作大饶益。汝欲说者当随汝意。尔时帝释天主。即说千转大明陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)曩呬怛写婆帝(引二)婆誐嚩睹(引三)三野体难野过睹(引四)

一切部多闻此所说。惊怖迷闷狂惑退散。宝贤夜叉主及轮成就等现众色像。使诸部多诸鬼神等及彼游方空行起尸疟病诸恶鬼等。乃至一切行毒根本邪法。恼害众生不饶益事。悉皆解脱。

阿曩(引)钵帝(引一)乌播曩(引)钵帝(引二)盎誐商迦哩(引三)儗哩(二合)恨拏(二合)哩(引)娑嚩(二合引)贺(引四)曩谟(引)没驮(引)野曩谟(引)达哩摩(二合引)野曩谟(引)僧伽(引)野(五)曩谟(引)阿(引)哩野(二合引)嚩路枳帝(引)湿嚩(二合)啰(引)野(六)冒地(引)萨埵(引)野(七)摩贺(引)萨埵(引)野(八)摩贺(引)迦(引)噜尼迦(引)野(九)曩谟(引)阿(引)哩野(二合)摩贺(引)萨瑳(二合引)摩波啰(二合引)钵多(二合引)野(十)怛儞也(二合)他(引十一)目讫帝(二合引)尾目讫帝(二合引十二)鼻(引)那儞(引)尾鼻(引)那儞(引十三)儞哩摩(二合)隶(引十四)尾摩隶(引十五)稣目契(引)尾目契(引十六)蕾誐隶(引)稣蕾誐隶(十七)

一切王怖解脱。一切星曜变怪怖解脱。一切自他军众斗战怖解脱。一切兵仗怖解脱。一切水火漂焚怖解脱。一切恶病苦恼怖解脱。一切毒恶伤害怖解脱。师子怖象怖。熊怖虎怖。一切恶兽等怖。大海漂溺怖深山閴寂怖。乃至诸水滩难怖。如是诸怖悉皆解脱。

曩谟娑(引)讫哩(二合引一)商迦致(引)商迦致(引二)迦噜(引)致(引)迦噜致(引)儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引三)

入王宫时见大臣。时行军中时逢怨对。时见毒蛇毒龙。时遇夜叉毗舍遮罗刹乌钵娑摩(二合引)啰所魅时。乃至山海险难中时。如是怖畏悉皆解脱。

曩谟(引)怛啰(二合引)赧婆嚩室罗(二合引)野赧(一)呬隶呬隶(二)唧隶唧隶(三)迦(引)播隶(四)摩(引)邓霓娑嚩(二合引)贺(引五)

又复王法所执或被枷锁杻械牢固其身。一切枉横忧苦逼切悉皆解脱。

曩谟(引)多(引)哩(引)多(引)哩(引一)乌哆(引)哩(引二)睹哩(引)娑嚩(二合引)贺(引三)

又复星曜所持。或恶梦变怪致诸病苦夭枉至死。乃至斗诤论理互相恐逼。如是诸怖悉皆解脱。

曩谟(引)左啰左啰(一)娑啰娑啰(二)尾娑啰尾娑啰(三)没驮野(二合)没驮野(二合四)冒(引)驮(引)野弥底娑嚩(二合引)贺(五)洛乞叉(二合)洛乞叉(二合)[牟*含](六)萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合引)贺(引七)阿(引)哩野(二合)室哩(二合)满哩驮(二合)览(八)布瑟致(二合)俱噜娑嚩(二合引)贺(引)摩么(引)布哩嚩(二合)罗满哩驮(二合)喃(十)扇(引)底孕(二合)俱啰娑嚩(二合引)贺(引十一)曩谟(引)贺帝(引)儞贺帝(引十二)萨哩嚩(二合)努瑟[巾*(穴/登)](二合引)钵啰(二合)底孕(二合)惹儞(十三)谟(引)贺儞谟(引)乞叉(二合)尼娑嚩(二合引)贺(引十四)曩谟(引)迦致(引)儞致迦吒致(引)娑嚩(二合引)贺(引十五)曩谟(引)阿(引)啰尼嚩(引)啰尼(十六)萨哩嚩(二合)儞哩嚩(二合引)啰尼娑嚩(二合引)贺(引十七)

又复一切恶人行不善事。持邪禁咒作诸[示*厭]祷。当令众生迷痴狂惑。如是等事悉皆解脱。

噜噜计(一)哩噜计(二)底瑟姹(二合)满驮夜(引)弭(三)夜嚩誐嚩(二合)切(四)尾梦赞底(五)呬隶唧隶(六)迦(引)播(引)隶(七)迦瑟站(二合引)誐萨哩嚩(二合)哆(八)萨哩嚩(二合)婆曳毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引九)

世尊我此千转大明。譬如转轮圣王。有摩尼宝名曰如意。凡诸所欲自然现前。我此千转大明亦复如是。若有得者凡诸苦恼悉皆解脱。世尊末世之时众生薄福。于三宝尊不知归依。恣身口心常造过恶。是故世间诸恶鬼神伺得其便。隐自形质假托变现。于昼夜中恼害众生。使诸众生得种种苦恼。世尊若有众生。遇斯恶鬼种种恼乱苦恼之时。

乃至世间一切不可意时。当于清净之地取土七把。每一把读诵此大明加持七遍。和作七丸系于衣角。当令一切行不饶益恶鬼神等。不敢侵近恐怖退散。当令是人昼夜安隐。一切不祥悉皆殄灭。尔时帝释天主说此千转大明陀罗尼已。踊跃欢喜与诸天众礼佛而退。

佛说华积楼阁陀罗尼经

如是我闻。一时世尊在阿耨达池无热恼龙王宫。与大比丘众四百五十人俱。复有师子游戏菩萨等大菩萨众具足千人。一切皆得陀罗尼十地圆满。得灌顶已位居补处。被大甲胄趣诸佛德。心不退转名称普闻。如是等菩萨摩诃萨。悉从他方而来集会。

尔时师子游戏菩萨摩诃萨。从座而起偏袒右肩。诣世尊前右膝着地。合掌恭肃而白佛言。世尊如佛福蕴当云何得。又于如来作供养者。云何因果无量无边。唯愿如来慈悲开示。作是说已凝心而住。

尔时佛告师子游戏菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝今问我如来福蕴云何而得。又于如来作供养者。云何因果无量无边。汝当谛听今为汝说。

佛言善男子。如来有五法具足功德无量无边。云何五法。所谓戒定慧解脱解脱知见。善男子如来具足如是五法无量功德。是故获得福蕴无量无边。善男子若于如来作供养者。当得涅槃若彼三乘随其发心。各各所见而得涅槃。善男子若见如来应正等觉。以清净心谛信归命尊重称赞。又以衣服卧具病缘医药。一切所须而供养者。所获果报无量无边。善男子若复如来般涅槃后。有得如来舍利如芥子等而供养者。所获果报于一切中最。又复作种种福。若于如来舍利作供养者。其福最上。师子游戏。若复有人持于宝聚如妙高山等。布施供养声闻及辟支佛。所获果报。不如在家及出家菩萨发无上正等觉心。以一金钱布施供养。如来应正觉。以前方便善根。于后方便善根。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至算分数分譬喻分譬喻转分。乃至算数譬喻所不能及。善男子又复如来住世百年千年。乃至百千年应化毕已。般涅槃后以佛舍利而起妙塔。若复有人于此塔所。以香泥涂地作曼拏罗。施设花鬘涂香烧香然灯志心供养。乃至持一花一灯以为供养。或持帚拂除去尘坌。或以一掬水用为洒净。如是之人以志心故获福无量。是人先世所有罪业当堕阿鼻地狱。以于塔所作供养故。先世罪报皆悉除灭。善男子若复有人。发一念心归命于佛。又不中退复不轻慢。是人当来于百劫千劫乃至百千劫中。常感胜福生于人天不复堕落一切恶趣。

善男子我今说此华积楼阁陀罗尼经。为欲利益安乐天上人间一切众生故。善男子若复有人得此华积楼阁陀罗尼经。志心受持读诵供

养。又复演彼真实义趣广为人说。是人永不堕一切恶趣。亦不生卑下种族。常生人天殊胜之处。诸根圆满获宿命通。具足种种甚深辩才。恒得值遇佛法僧宝。又得如来忆念覆护。得菩提心永不退转。

尔时世尊即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引一)驮啰尼驮啰尼(二)母儞(引)钵啰(二合)婆(引)娑嚩(二合)哩(引三)悉地(引)赞捺哩(二合引四)曩(引)他唧儞哩贺(二合引)哩(引五)阿(引)噜(引)誐也(二合)嚩底(六)没驮缚底(七)尾哩(引)乌迦致啰祖波誐帝(引八)帝(引)祖嚩底(九)尾舍(引)罗没地达哩么(二合引)嚩婆(引)细(引十)阿乞叉(二合)野羯腊闭(二合引十一)羯腊波(二合)嚩底(十二)阿蜜哩(二合)哆羯腊闭(二合引十三)护哆(引)舍儞(引十四)帝(引)祖嚩底儞怛也(二合)三摩(引)呬帝(引十五)帝(引)祖嚩底底乞叉赧(三合)捺哩(二合)野没地娑嚩(二合引)贺(引十六)

善男子此陀罗尼。乃是十方无量无边诸佛如来同共宣说。若复有人闻此陀罗尼经名字。发至诚心恭信供养。是人当来获得无量无边功德。又复若人持此陀罗尼。成先行已。于二月三月或八月。取白月八日起首。发至诚心于一昼夜中六时。念此陀罗尼及忆念诸佛如来。心不散乱。复以涂香妙花烧香然灯。种种供养心不间断至十五日决定得见世尊。坐莲华藏座说陀罗尼法。持诵之人应时获得意愿圆满。心垢悉除证宿命通。得诸禅定住四圣谛。解诸法义论及工巧事业。乃至临命终时耳根不坏。悉能了别一切胜事。乃至或闻如来为说四圣谛等无漏。

尔时世尊说是陀罗尼经已。师子游戏菩萨摩诃萨。及诸大菩萨大比丘众。天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜礼佛而退。

佛说胜旛瓔珞陀罗尼经一卷

佛说胜旛瓔珞陀罗尼经

如是我闻。一时佛在喜乐山顶。天宫不远仙人住处与大比丘众千二百五十人俱。复有菩萨摩诃萨。文殊师利童子及贤护菩萨等。十六大士皆来集会。

尔时世尊三昧正受。观彼天上人间。而欲说法平等施与。当使有情得闻法已。称赞殊胜咸令欢喜。

尔时大梵天王及天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧曩罗摩睺罗伽人非人等亦来集会。

是时大梵天王前诣佛所。稽首佛足合掌恭肃而白佛言世尊。一切有情造种种罪业。身坏命终堕于恶趣。或堕焰魔界或堕饿鬼界或堕畜生界。既堕如是诸恶趣已受种种苦。及彼色等轮回亦然。世尊大慈大悲无量善巧愿施方便。破坏如是一切有情。罪业果报使得解脱。

尔时观世音菩萨摩诃萨。与无数持明天前后围绕亦来集会。至佛所已五轮着地。礼佛双足合掌肃恭。而白佛言世尊。大威德者十力具足。惟愿方便施诸善巧。救拔一切轮回有情令得出离。

佛言善哉善男子汝等谛听。今为汝等及未来世一切有情。宣说最上胜幡明王。若有得闻此名能称念者。当得无量无边功德果报。即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引)迦啰迦啰枳哩枳哩俱噜俱噜娑啰娑啰悉哩悉哩酥噜酥噜萨哩嚩(二合)没驮(引)嚩路(二合)枳帝(引)嚩啰嚩啰达哩摩(二合)目契(引)左啰左啰僧伽(引)地瑟耻(二合)帝(引)婆啰婆啰阿儞迦没驮俱(引)胝婆(引)史帝(引)刹拏(引)刹拏(引)萨哩嚩(二合)羯哩么(二合)嚩啰拏儞萨哩嚩(二合)播(引)波儞萨哩嚩(二合)耨佉(引)儞何波曩野部哩(二合)吒部哩(二合)吒度哩(二合)吒度哩(二合)吒怛吒怛吒萨普(二合)吒野萨哩嚩(二合)羯哩么(二合引)嚩啰拏(引)播(引)野讷哩誐(二合)底儞萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合)诃。

善男子此胜旛瓔珞陀罗尼。是彼恒河沙等诸佛同共宣说。我为汝等今复宣说。善男子此陀罗尼希有难遇。譬彼如来出兴于世难得值遇。此陀罗尼得值遇者倍复甚难。若有善男子善女人。得闻是胜旛瓔珞陀罗尼名字。信心受持恒常读诵者。是人所有五逆重罪悉皆灭尽。

得见果报获大富贵于当来世得生上族。若复善男子善女人。以此陀罗尼殊胜功德。广宣流布为人解脱。或劝人书写受持读诵。我即遥知。乃至毗婆尸佛。尸弃佛。毗舍浮佛。拘留孙佛。羯诺迦牟尼佛。迦葉佛。如是过去恒河沙等如来应正等觉皆悉闻知。是人功德无量无边。

尔时观世音菩萨。妙吉祥菩萨。贤护菩萨等。及大比丘众乃至一切天。及天人阿修罗乾闼婆人非人等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

众许摩诃帝经十三卷

众许摩诃帝经卷第一

如是我闻。一时佛在迦毗罗国尼俱陀林中。尔时迦毗罗国有大释众。而自思惟。我佛世尊。于过去世何处所生。何姓何族。有何因缘。而思惟已告诸众曰。释迦世尊。于过去世。何处所生。何姓何族。有何因缘。我等今者欲往佛所而问此义。如佛所说依教受持。如是言已。与大释众即往佛所。头面礼足依位而坐。尔时迦毗罗国大释众白佛言。世尊。我等大释众住迦毗罗国精舍之中。而忽思惟。我佛世尊于过去世。何处所生何姓何族。有何因缘。我等不知。今与释众来诣佛所而问此义。唯愿世尊。为我宣说。我等得闻依教受持。

尔时世尊为断众疑。即说此义告释众曰。我先不欲宣说此义。何以故。所有诸魔外道。若闻此事而复谤言。沙门憍答摩自说其美。所乐即说非乐不说。有何所益。

尔时大目犍连现在大众中。即从坐起。瞻仰尊颜目不暂舍。世尊告曰。目连。彼诸释众乐闻于我过去之事。所生之处。何姓何族。有何因缘。汝今志心而为宣说。

尔时会中大目犍连默然思惟。经须臾顷收僧伽梨衣安在头边。右胁枕卧累足不动入三摩地。而复观察世尊过去之世所生之处。若姓若族及因缘事。如实了知无其错谬。即便出定于大众前复坐本座。尊者大目犍连告释众曰。我于三昧观彼憍答摩往昔之事。世界坏时。彼诸众生命终之后。而得往生遍静天中。生彼天已。诸根圆满身相端严。众苦不生身心适悦。色相光明腾空自在。以天甘味而为饮食。寿量长时无中夭者。尔时大地大水所生满虚空中。犹如大海风吹波浪。如煎熟乳其水清凉。为彼后时一切众生。所食清净最上地味。尔时大目犍连复告众言。当尔劫坏。众生生遍静天者。以彼天中福寿俱尽。舍遍静天生于人间。所生之身亦如天界。身相端严诸根无缺。妙色广大自有身光恒常照曜。长寿喜乐腾空自在。于其尔时无日月星辰无岁数月时等。亦无男女众生之相。出生地味以为饮食。如是地味甘美细妙。有情食已而生爱着。于其后时贪味转盛。忽令身体而得沉重。所有光忽然不见。于是世间普皆黑暗。尔时有情见是世间普皆黑暗。种种惊惶心生忧恼。由是世间出现日月及星曜等。始分昼夜及其时候。如是有情寿命长远无诸病恼。于其地味贪着多者。色相损减而获丑恶。贪着少者其身色相恒自端严如是随心分别二相黑白果报。而彼众生互相憎嫉而成不善。以不善故由此地味即便隐没。以隐没故。令诸众生心

生热恼。作如是言。今无所食深苦深苦。又复思惟。最上地味云何隐没。未来众生云何得食。令生若恼疲乏之患。而不可知不可言说。

尔时大地之中。不久之间即生地饼。其味殊妙馨香甘美。如迦梨尼迦啰花。而诸众生食此地饼。充益身体长寿安乐。身相端严气力增盛。若诸众生贪食多者色相损减。贪食少者色相如故无其损减。由此分别二相黑白。而互相非行不善业。令彼地饼隐没不见。以不见故。而诸众生复生苦恼。作如是言。深苦深苦。又复思惟。所生地饼云何隐没。其义不知。而诸有情即得饥困疲乏之苦。未来众生当于何食。由是不久为彼众生复生林藤。其色殊妙香味甘美。如是有情食此林藤。气力增盛寿量长远。形色端严人相具足。又彼众生。贪食多者色相损减。贪食少者色相如故。如是有情分别二相黑白。而互相非行不善业。由是林藤隐没不见。既不见已。令诸众生心生热恼。作如是言。苦哉苦哉。如是美味云何隐没。其义不知。我等云何而得饮食。由是不久大地之中。出生自然上味香稻。其稻依时自然成熟。尔时众生即取食之。亦甚香美。充益肢体寿量长远。由是尔时食于香稻。渐觉腹内有所妨碍。而即思惟。云何除去。作是念已即生二根。男女差别形相各异。尔时有情于色香味展转爱着。于自亲爱而以香花衣服种种供养。复以软言慰喻欢喜令彼忻庆。若有众生于己非爱。即便轻毁种种呵责。或以瓦石互相斗打行不善行。又彼众生所有过去正法今为非法。过去律仪今为非律仪。乃至昼夜时分亦颠倒分别。譬如有人以斗量炭。而为平满不正之行。亦复如是。以倒想故正法为邪。由是香稻亦复隐没。尔时大目犍连告释众言。由香稻隐没故。令彼众生逐日诸处寻求稻种而欲种之。时有一人。其性慵懒贪着财利。虽有稻种而不能种。此人知已而告之言。汝有稻种与我少分我要种之彼人言曰。我有香稻自要受用。汝今若要我即与汝。于后一日二日。乃至七日却还我稻。此人言曰。善哉善哉。若一日二日。乃至七日或未得还。如至半月一月即得还之。作是言已即自思惟。自前香稻非种自生。不假勤力自在受用。今得稻种须住田野广施勤力。昼夜相续方得生长。如是念已。心生苦恼涕泪悲泣。又复思惟。过去之世所有众生色相端正。诸根圆满人相具足。身心适悦身有光明。腾空自在寿命长远。所食地味犹如天馔。而于后时。于此美食生贪着故。身即沉重光明即灭。于是世间普皆黑暗。又彼有情贪食少者身相不减。贪食多者身相损减。由此分别二相黑白。互相轻毁行不善行。由是尔时地味即灭。地饼复生。色相殊妙甘美馨香。增益诸根身心适悦。寿命长远。贪食少者身相不减。贪食多者身相损减。由此分别二相黑白。互相轻毁行不善行。尔时地饼亦复不见。由此非久复生林藤。色相殊妙其味甘善。亦如天食。充益肢体寿命长远。贪食少者身相不减。贪食多者身相损减。由此分别二相黑白。互相轻毁行不善行。尔时林藤亦复不见。于是世间有自然香稻从地出生。其米香美可长四指。依时成熟其

味甘美。充益肢体寿量长远。由是众生贪爱增故。所有香稻亦没不见。是故今者求此稻种住于田野。广施勤力方得成熟。虽生稻米其米渐小。于是众生贪着地利。广占田野竞多种植。而行非法生贼盗想。于他田种复行偷盗。时有一人见是偷米。如是一遍二遍乃至三遍。而告言曰。汝自有米何不自用。云何于他而行偷盗。从今之后勿更盗米。贼闻是言犹不改过。复于后时又行偷盗。前人复见而责之曰。前已诫汝勿行偷盗。何故此时又亦作贼。即集多人共以责断。复于彼时。于众人中拣一具福德者立为田主。均分田土各令平等。有不依法者令彼调伏。田种若熟输其少分以赏田主。如是田主受行戒行。安慰世间依法决断。合调伏者即便调伏。由此世间立刹帝利姓名三摩达多王。王有大臣名为有情。其王后时生一太子。名为爱子。王有大臣名伊贺迦。时爱子王生一太子。名曰善友。彼有大臣名帝罗迦。时善友王复生一子。名曰最上。彼有大臣名阿跛罗建姹。最上王有子。名曰戒行。彼有大臣名哆罗惹伽。其王顶上生一肉疱。其疱柔软常以兜罗绵拂。拂于肉疱无诸疼痛。其疱后熟。自然破裂生一童子。福德端严具三十二相。众所爱重。因以立名名顶生王。才下王顶即入内宫。

尔时戒行王内宫之中。有六万宫人各有奶乳。俱白王言。我有奶乳。愿奶太子。由此因缘亦名我奶王。

尔时世间所有众生智慧渐增。能细思惟。称量分别微细之事。或是或非及工功等。是故立名号摩努沙。

尔时六大天子寿命无量。有六大臣。一名有情。二名伊贺罗。三名帝罗迦。四名阿跛罗建姹。五名多罗惹伽。六名摩努惹。如是六大臣。聪明多智。能治世间有大威德。时顶生王于其右股生一肉疱。其疱柔软常以兜罗绵拂。拂于肉疱离诸疼痛。于后疱熟自然开裂。生一童子。身相端严具三十二相。名为尼噜。有大智慧福德无量。为金轮王统四天下。尼噜轮王于其后时在左股上亦生一疱。其疱柔软常以兜罗绵拂。拂于肉疱无诸疼痛。于后还熟自然开裂生一童子。端正殊妙具三十二相。名乌波尼噜。智慧深远福德无量。为银轮王统三天下。乌波尼噜王还于后时。向右足上生一肉疱。其疱柔软亦以兜罗绵拂。拂于肉疱无诸疼痛。于后疱熟自然开裂生一童子。身相端严具三十二相。名室尼噜。福慧深厚。为铜轮王统二天下。室尼噜王于左足上有一肉疱。其疱柔软以兜罗绵拂。拂于肉疱无诸疼痛。于后疱熟自然开裂生一童子。色相端正具三十二相。名摩尼噜。福慧深厚。为铁轮王统一天下。尔时大目犍连告释众言。如是王位相继至今其数极多。如是众许王有子。名为爱王。爱王有子名善友王善友王有子名最上王。最上王有子名戒行王戒行王有子名顶生王。顶生王有子名尼噜王。尼噜王有子名乌波尼噜王。乌波尼噜王有子名室尼噜王。室尼噜王有子

名摩尼噜王。摩尼噜王有子名噜唧王。噜唧王有子名酥噜唧王。酥噜唧王有子名母唧王母唧王有子名母唧鳞捺王。母唧鳞捺王有子名阿誐王。阿誐王有子名阿儗啰他王。阿儗啰他王有子名婆儗啰他王。婆儗啰他王有子名娑誐啰王。娑誐啰王有子名摩贺娑誐啰王。摩贺娑誐啰王有子名舍矩祢王。舍矩祢王有子名摩贺舍矩祢王。摩贺舍矩祢王有子名矩舍王。矩舍王有子名乌波矩舍王。乌波矩舍王有子名摩贺矩舍王。摩贺矩舍王有子名酥捺哩舍曩王。酥捺哩舍曩王有子名摩贺酥捺哩舍曩王。摩贺酥捺哩舍曩王有子名钵啰拏耶王。钵啰拏耶王有子名摩贺钵啰拏耶王。摩贺钵啰拏耶王有子名钵啰拏那王。钵啰拏那王有子名摩贺钵啰拏那王。摩贺钵啰拏那王有子名钵啰半迦啰王。钵啰半迦啰王有子名钵啰多波王。钵啰多波王有子名嚩弥噜王。嚩弥噜王有子名弥噜摩多王。弥噜摩多王有子名阿哩唧王。阿哩唧王有子名啰哩唧瑟摩王。啰哩唧瑟摩王有子名曩哩唧瑟摩多王。曩哩唧瑟摩多王有子名阿哩止娑满多王如是等王子孙相继。共有一百大国王。皆都布多罗迦城。于最后王生其一王。名降怨王。彼王有大威德降诸怨。是故名降怨王。如是此王子孙相继帝位不绝。有五万四千王。都阿喻驮也城。又此最后王复生一子。名无能胜王。彼王子孙相继帝位相承。有六万天子。都波罗奈国。于最后王又生一子。名耨钵啰娑诃王。子孙相继有八万四千王。都紧闭罗城。于最后王复生一子。名梵授王。子孙相继有三万二千王。都贺悉帝曩布里城。于最后王复生一子。名贺悉帝捺多王。子孙相继有五千王。都怛叉尸罗城。于最后王复生一子。名娑多黎萨王。子孙相继有三万二千王。都乌啰娑大城。于最后王复生一王。名曩誐曩[口*爾]曩王。子孙相继有三万二千王。都无能大城。于最后王复生一王。名胜军王。子孙相继有一万八千王。都瞻波大城。于最后王复生一子。名龙天王。子孙相继有二万五千王。都怛摩黎多城。于最后王复生一子。名为仁王。子孙相继有一万二千王。亦都怛摩黎多城。于最后王复生一子。名为海王。子孙相继有一万八千王。都难多布里也城。于最后王复生一子。名妙意王。子孙相继有二万五千王。都王舍城。于最后王复生一子。名娑多谟努那王。子孙相继有一百王。亦都波罗奈国。于最后王复生一子。名大军王。子孙相继有一千王。都矩舍嚩帝大城。于最后王复生一子。名海军王。子孙相继有一千王。都补多罗迦城。于最后王复生一子。名娑多半尼啰王。子孙相继有八万四千王。都矩舍嚩帝城。于最后王复生一王。名摩呬目佉王。子孙相继有十万王。亦都波罗奈国。于最后王复生一王。名摩呬钵帝王。亦名地主王。子孙相继有一百王。都阿喻驮大城中。于最后王复生一王。名持世王。子孙相继有八万四千王。都弥体罗城。于最后王复生一王。名大天王。梵行清净。子孙相继有八万四千王。亦都弥体罗城。于最后王复生一王。名儞弥王。彼王复生摩娱努王。摩娱努王复生涅里姹儞弥佉努王。涅里姹儞弥佉努王复生噜波佉努王。波噜佉努王。复生佉努摩曩王。佉努摩曩王复生佉努满

多王。佉努满多王复生酥涅里舍王。酥涅里舍王复生娑涅里舍王。娑涅里舍王复生酥噜多细曩王。酥噜多细曩王复生达魔细曩王。达魔细曩王复生尾儞多王。尾儞多王复生摩贺尾儞多王。摩贺尾儞多王复生尾儞多细曩王。尾儞多细曩王复生阿输迦王。阿输迦王复生尾誐多输迦王。尾誐多输迦王复生颇罗娑捶王。颇罗娑捶王复生惹罗娑捶王。惹罗娑捶王复生没度摩啰王。没度摩啰王复生阿噜拏王。阿噜拏王复生儞扇波帝王。儞扇波帝王复生里娱王。里娱王复生商迦啰迦王。商迦啰迦王复生阿难那王。阿难那王复生阿那里舍目佉王。阿那里舍目佉王复生惹那迦王。惹那迦王复生散惹曩佉王。散惹曩佉王复生惹曩沙婆王。惹曩沙婆王复生案曩播曩王。案曩播曩王。复生钵啰祖啰曩播曩王。钵啰祖啰曩播曩王复生阿[口*爾]多王。阿[口*爾]多王复生波罗[口*爾]多王。波啰[口*爾]多王复生钵啰底瑟耻多王。钵啰底瑟耻多王复生酥钵啰底瑟耻多王。酥钵啰底瑟耻多王复生摩贺摩罗王。摩贺摩罗王复生嚩贺曩王。嚩贺曩王复生酥摩帝王。酥摩帝王复生涅里姹嚩贺王。涅里姹嚩贺王复生捺舍驮努王。捺舍驮努王复生设多驮努王。设多驮努王复生曩嚩帝驮努王。曩嚩帝驮努王复生室左怛啰驮努王。室左怛啰驮努王复生尾[口*爾]多驮努王。尾[口*爾]多驮努王复生涅里姹驮努王。涅里姹[馬*犬]努王复生捺舍啰他王。捺舍啰他王复生设多啰他王。设多啰他王复生曩嚩帝啰他王。曩嚩帝啰他王复生唧怛啰啰他王。唧怛啰啰他王复生涅里姹啰他王。如是等子孙相继七万七千王。都僧迦大城。又最后王复生一王。名阿末丽沙王。彼王有子名龙护王。子孙相继一百王。都波罗奈国。又于最后王生其一子。名讫哩吉王。尔时迦葉如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊出见世间。彼佛世尊为菩萨时。持戒梵行发大誓愿求无上觉。于兜率天而为补处。机缘成熟下生于讫哩吉王宫。舍位修行而成佛道。

尔时讫哩吉王。有一太子曰善生。此善生王复生王子。如是子孙相继有一百王。其最后王复生一子。名迦啰拏王。于其后时生二王子。一名瞿昙。二名婆啰捺嚩惹。此之王子。爱乐王宫贪于国位。恒自思惟。安慰世间行于王事。尔时瞿昙王子恒复思惟。众生生死沉没三涂。苦恼轮回而难出离。作是念已。即诣父王稽首拜跪。而白王曰。我今不乐王宫。欲于山野修习梵行而求出家。王即告言。汝为我子。所有国土及于王位。宰辅大臣如在指掌。何故轻弃而求出家。瞿昙白言。大王。我观三界如幻如化。无其坚实念念无常。何堪爱乐。我于今日辞王出家。王既闻已。知子志意即便听许。

尔时山中有一仙人。名讫哩瑟拏吠波野努。于其山间以草为庵居止修行。时瞿昙童子即往彼处踊跃欢喜。五体投地顶礼仙足。而白仙曰。我别王宫来于此处奉事仙人。愿赐摄受。如是仙人观于太子志意

坚固。即便摄受。尔时童子即于山间。采果给水奉事仙人。如是辛勤累经岁月。师以彼童精勤不退。即为立号亦名仙人。于后父王迦啰拏而乃命终。时弟婆啰捺惹。即绍王位行其国事。时瞿昙仙人知王命终。告本师曰。我今不能于其山中采果给水。欲往城中而自住止。师即告言。瞿昙。汝先来此善住山野。何故于今却往城邑。汝今去时勿往城内。只于补多落迦城侧近寂静之处卓庵居止。守护诸根精进梵行。瞿昙童子闻是语已。即往补多落迦大城之外寂静之处卓庵结志。崇修梵行。

众许摩诃帝经卷第二

尔时补多落迦大城有一淫女。色相端严形体殊妙。时有一人名弥里拏罗。于此女人而生耽染。即以金银珠宝上妙衣服而给与之忽于后时复有一人。于此淫女亦生爱着。告淫女言。我以金钱五百与汝受用。汝可随吾同为娱乐。淫女闻已即与同行。乃令侍婢往白弥里拏罗。今有他适未遑相就。拏罗闻言即告婢曰。彼若归家速令来至我住园林之中。婢回本舍具以其事白于淫女。淫女闻已略无行意。婢知不允。复往弥里拏罗处。具说淫女违背之事。彼人闻已心生忿怒。遣婢劝说速令至我园林之中。婢既受教。以种种方便诱引淫女。淫女遂行。彼人见已呵责之曰。我自昔来恒以衣服宝货财物而常给济。何故于今弃背于我。即持利剑杀彼淫女。尔时瞿昙庵舍近彼园林。弥里拏罗潜将所执利剑。送置庵内而遂遁去。时淫女婢高声唱言。此处杀人。众多闻已。俱诣仙人所居庵舍。获彼利刃鲜血尚存。众人责言。汝是仙人。何故于今而行杀害。作是语已。即以绳索缚仙人手。送往城中至王殿前。众人告曰。此是出家仙人。弃背梵行行不净行。复以利剑断淫女命。王闻是事心生忿怒。即遣出城令以木签贯其支体。王宣令已。是时仙人顶戴花鬘身着青衣。从者周回手执器仗。高声唱言。此是犯戒杀人之贼。尔时仙人都无怯怖。至城门外即依王法。

尔时本师讫里瑟拏吠波野曩仙人。来至庵中不见弟子。即往邻近渐次寻访。忽见弟子缚其手足。在木签上受如是苦。师既见已身毛惊竖。悲泪涕泣问其弟子。汝何如是有斯过罪。又汝此身受诸苦恼。昼夜疼痛云何当忍。弟子白言。大仙。我于此身求诸疼痛都不可得。师曰。汝何如是离其苦恼。弟子白言。我对师前发诚实愿。若吾此身实无疼痛。即令我师身为金色。作是愿已。经刹那顷师自变身作真金色。一切人众皆悉见之。是故立名金色仙人。尔时弟子复问师曰。我此命终当生何处。师曰。准婆罗门法。若绝嗣子即无生处。弟子白言。我作童子不乐王宫。舍位出家岂有子耶。师即告曰。汝于今者何不思惟在王宫时娱乐之事。弟子白言。我今此身见受王法苦相如是。云何而能思前娱乐。

尔时金色仙人具大神通。经刹那间于虚空中降大风雨。淋弟子身即得清凉。离诸苦恼平复如故。由是弟子思前快乐而生欲心。滴二滴精堕地面上。尔时瞿昙仙人有四思惟。一思惟自身。二思惟众生。三思惟众生成佛。四思惟一切佛刹。如者思已。其二滴精结成二卵。每日出时被日所照。不久之间其卵自破。生二童子色相端正。瞿昙仙人将此二童子。入甘蔗园栖泊居止。瞿昙因日所炙寻即命终。尔时金色仙人来入园中问言。童子。汝谁人耶。童子答言。我即瞿昙所生之子。金仙闻已心生欢喜。因挈二童归庵养育。以初生时卵因日照。乃为立名名为日族为第一姓。复是瞿昙所生之子。因立瞿昙为第二姓。又是自身所生。因立阿儗啰娑为第三姓。由于甘蔗园中收得养育。因立甘蔗为第四姓。

尔时有大国王名婆罗捺嚩惹。其王命终无子嗣位。辅相大臣共议斯事。未委何人可当灌顶王位。有一大臣白群臣言。先迦啰拏王有一太子。名曰瞿昙。舍父王位于山林间。事讫里瑟拏吠波野曩仙人。彼是释种。可得诏嗣灌顶王位群臣闻已即往山中。诣仙人所头面礼足白言。大仙。过去迦啰拏王有一太子。名曰瞿昙。今在何处。大仙白言。久已命终复为群臣具说上事。大臣闻已心生懊恼。我等今者甚得大罪。作是语已。见二童子身相端严。问是谁耶。金仙答言。此即瞿昙所生之子。群臣闻已俱怀踊跃。今此童子是王种族。即令继绍灌顶王位。是故立姓名甘蔗王。此王之后子孙相继。有一百甘蔗王。都补多落迦城。其最后甘蔗王生其四子。一名乌罗迦目佉。二名迦罗尼。三名贺悉帝曩野。四名苏曩布啰迦。生四王子已。于其后时妃后命终。王即愁恼以手搘颐情怀悲痛。时有大臣见王不乐。而共奏言。大王。云何而怀愁恼神情不悦。王即答言。我为妃后今忽无常有斯痛苦。大臣闻已而白王言。我闻邻国小王王有一女。具大福德端正殊妙。堪为国后。王语群臣。彼小国王欲侵我境云何成亲。大臣白言。别有小国亦生端正殊胜之女。若纳为妃甚适王情。王既闻已即遣使臣。往彼小国具述王意。欲娉其女立为妃后。小王闻已欢喜庆慰。乃告使臣。若大国王欲娉我女立为妃后。如生男子令绍灌顶王位。我即许之。使臣回国具奏上事。王闻所奏深情不悦。我有长子合绍王位。云何幼小而得立耶。大臣白言。但且娉纳。后时有子男女未定。王闻是语。即以金银珍宝罗纨疋帛严身之具迎娶归国于后怀妊凡经九月载生一子身相端严。乃于生辰群臣庆贺。王曰。今我是子当立何名。大臣奏言。彼小国王纳女为妃。贵生太子继王宝位。今请立名名为乐王。命八夫人而为乳母养育太子。尔时大王欲令长子绍嗣王位。其小国王知是事已心生忿怒。即遣使臣具论前事。先许我女生子为王。何故于今自违言约。脱或如是我即广将兵众讨灭汝国。时大国王闻此语已即生愁恼。告大臣言。弃长立幼于理非宜。群臣奏言。彼小国王心力豪强。善于兵战。举戈犯境必贻败衄。若遣长子速疾出外。即我家

国当免兵祸。王闻是语默然未允。尔时大臣共设权谋。即于近郊造一御园。亭池花果林峦池沼。流泉飞阁处处遍满。复以沉檀香木杂宝缨络。种种严饰殿宇楼观。尔时大王长子。与诸臣僚出城游赏。见此园林访问左右。是谁所有。从臣对曰。此是御园。太子闻已即时回马。左右劝请暂入观览。太子告曰。皇王御苑我何敢往。从臣复白。若是臣下及诸庶民即不得入。国王长子游玩无妨。是时太子即便入园作乐嬉戏。有一大臣上请于王。先造御园今已成就。请王观看。王闻所奏即时临幸俯近苑囿。忽闻作乐王心疑虑。大臣白言。太子先是在此作乐。王遂赫怒。我造此园未曾游观。云何太子先入作乐。其罪难舍即令出国。大臣谏争王怒不已。寻下诏命。许将仆从及其眷属与限七日出离国城。太子承父王敕。即与臣僚及诸亲爱出补多落迦大城。去城匪遥而自安止。王复遣令远处居住。时雪山侧婆儗啰河岸边。有一仙人名迦毗罗。净持梵行庵居修道。太子复将眷属依止仙人。采猎禽兽以活其命。于后太子忆念色欲颜容瘦悴。仙人疑问。太子具言。我思淫乐而致斯苦。仙人白言。勿于亲姊而行欲事。余可随意。太子耽着男女众多。稚戏喧闹日月滋甚。仙人心不虚静根识散乱。即告太子。我今欲往别处营居。太子闻之深自惭感。大仙于此修行岁久。道果已就不可迁移。我于今辰。将领眷属别求住止。仙人闻已甚适本心。即于庵居侧近之处拣殊胜地。以金瓶水浇地为界。令太子住其后。人民炽盛眷属繁多。依界修城因建国土。名迦毗罗国。复于后时有贤人指引。别造一城。名曰指城。王于此城亦号都邑。

尔时尾噜茶迦王问大臣曰。我之太子今在何处。大臣白言。今在雪山南婆儗啰河侧迦毗罗城。建二大城以为都邑。臣僚士庶骨肉眷属富盛繁多。有如大国。时尾噜茶迦甘蔗王曲躬俯首。问大臣言。我之童子能有此事。大臣白言。太子。仁德致兹雄盛。因立姓氏。尾噜茶迦甘蔗王命终之后。能仁嗣位能仁有子。名乌罗迦目迦王。乌罗迦目迦王有子。名若迦扼王。若迦扼王有子。名贺悉帝王。贺悉帝王有子。名努布啰迦王。努布啰迦王有子。名乌布啰迦王。如是子孙相继有五万五千王。都迦毗罗大城。于后复有一王名十车王。十车王后有九十车王。九十车王后有百车王。百车王后有画车王。画车王后有最胜车王。最胜车王后有牢车王。牢车王后有十弓王。十弓王后有九十弓王。九十弓王后有百弓王。百弓王后有最胜弓王。最胜弓王之后有画弓王。画弓王之后有牢弓王。此王于南阎浮提弓射第一。时牢弓王有其二子。一名星贺贺努王。二名师子吼王。尔时星贺贺努王生其四子。一名净饭王。二名白饭王。三曰斛饭王。四名甘露饭王净饭王有二子。一名悉达多。二名难陀。白饭王有二子。一名娑帝疏噜。二名婆捺哩贺。斛饭王有二子。一名摩贺曩么。二名阿儞楼驮。甘露饭王有二子。一名阿难陀。二名提婆达多。净饭王有女。名苏钵啰。白饭王有女。名钵怛啰摩黎。斛饭王有女。名跛捺黎。甘露饭王有女。名

细嚩罗。悉达多有子。名罗怙罗。此之佛子。是过去众许王种族。今值佛世随佛出家。了悟生死善断轮回。契证真空而成圣位。

尔时大目犍连说是语已。即从座起合掌向佛。佛言汝复本座。善哉善哉。汝能为诸苾刍说于释种过去所生种。姓之事。令诸苾刍快得善利长夜安隐。时诸释众皆大欢喜。信受奉行。

尔时迦毗罗国主。星贺贺努王。具大福德资财无量。人民炽盛国土丰实。去此不远有一国土。名曰天指城。有王名酥钵啰没驮。其国大富金银珍宝。处处盈满。彼王有妃名龙弭祢。身色端严诸相具足。于其国内有一长者。宿植善本福德纯厚。眷属炽盛库藏众多。如毗沙门天王。

尔时长者有一园苑。众卉名花流泉浴池。亭台楼阁异兽灵禽无不具足。时酥钵啰没驮王。与其妃后及诸眷属。来于此园作乐游戏。时彼妃后见此园林种种华焕心生爱乐。即告于王。我要此园恒以游戏。王白妃言。惟此园林长者所有云何能得。我为国王当自创造。即命国人。大兴园苑。泉池台观。胜绝第一。名龙弭祢园。尔时酥钵啰没[馬*犬]王。长夜思惟。我今云何得生一子为金轮王。如是思念。忽于后时妃乃有娠。怀妊九月诞生一女。颜貌端正诸相具足福德智慧。于其世间最为殊胜。如是众人睹斯福相俱言希有。应是毗首羯摩天所作。或是幻化所成。女生之后。一日二日至三七日。王为此女集诸戚里及群臣等。庆贺作乐。即为立名名为摩耶。其女身相而有八乳。相师占曰。此女后时当生贵子绍灌顶王位。又于后时复生一女。端严福相最为其上。初生之时有大光明。遍照国城祥瑞非常。因庆贺日即为立名。名摩贺摩耶。相师占曰。此女生男具三十二相为金轮王。

尔时酥钵啰没[馬*犬]王。闻彼星贺贺努王太子具有贤德。即遣使人告彼国王。我有二女。一名摩耶。二名摩贺摩耶。初生之时相师占言。此之二女若后生子。具三十二相为金轮王。星贺贺努王闻已。告净饭太子曰。酥钵啰没驮王。欲娉二女与汝为妻。若后生子必作轮王。即遣释种五百人等往彼迎女。尔时边国别有一族。名半拏嚩。率领兵众于其要路欲行劫夺。释众知已虑遭患害。具述上事请王同行。王即白言。我今年老厌于戎事。令子净饭躬自讨伐。如获胜捷当自立愿。

尔时星贺贺努王。选练四兵。付释种等与子净饭。同杀恶族迎女回归。即白王言。王先所宣令别立愿。其义云何。王即告言。汝于今者当纳一女以为己妻。如后有子善加保护令嗣国位。及王殁后其大臣等。共立净饭太子即绍王位。时王国界人民丰盛。王与夫人及诸宫嫔恒受快乐。时释迦菩萨在兜率天宫。欲生人间。作五种观察。一观种

姓。菩萨思惟。若婆罗门吠舍首陀。种姓非上非我所生。若刹帝利我即当生。以彼时人重富贵故。若生下姓人所不重。今为摄化众生令彼归依。是故当生刹帝利家。二观国土。若其国土最上殊胜。有上味甘蔗香美稻米肥力大牛。无诸贫乞及斗诤事。如是国土名为中国。我即往生。恐彼有情而兴毁言。菩萨过去修大胜因。云何于今却生边地。三观时分。若有增劫八万岁时。有情根钝智慧愚劣非为法器。是故不生。若于减劫百岁之时。虽近五浊彼时众生。根姓猛利机器成熟。是故菩萨即乃下生。四观上族。若净饭王自过去世成劫之初。众许王后子孙相继。至净饭王俱是轮王之族。是故菩萨即往受生。五观母身。若是女人智慧甚深福德无量。诸相端严持戒清洁。过去诸佛同与受记。我即受生。今见摩耶具上功德。复是王种。即乃生彼。尔时菩萨作是观已。复告六欲天子。汝今谛听。我当下生南赡部洲托质摩耶。汝等为我降甘露雨令我受乐。天子告言。南瞻部洲有六大恶人。一老迦葉。二摩娑迦梨虞婆子。三娑惹野尾啰致子。四阿[口*爾]多继舍迦摩罗。五迦[底*也](切身)野。六儞誐啰[(倪-臼＋白)*也](切身)帝子。南赡部洲复有六裸形外道。一俱吒多努婆罗门。二酥噜拏多拏婆罗门。三摩僻婆罗门。四梵受婆罗门。五布娑迦啰婆罗门。六路呬[底*也](切身)婆罗门。南赡部洲复有六大力士。一乌捺啰矩啰摩子。二阿啰拏。三迦类摩。四酥跋捺啰。五波里没啰惹迦。六散耶摩拏缚迦。如是一十八种难可调伏。尔时人间有一仙人。年已衰老。名乌卢尾罗迦葉。思惟言曰。当此国土福胜之地可十二由旬。于其中间堪为菩萨安坐说法之处。愿得菩萨速降人间。为我说法令我长夜甚得善利。

尔时菩萨告兜率天子。汝今为我动一切乐。诸天闻已竞奏音乐。尔时菩萨吹大法螺。其声高远过于天乐一切音韵。如是南赡部洲一十八种难调有情。菩萨以无碍辩振大法音。令彼有情自然降伏。亦复如是。而说偈言。

师子一吼众兽伏　　金刚一杵群峰碎
修罗无数一轮降　　世间黑暗一日破

尔时六欲天子及天帝释。观见菩萨乘六牙白象。下兜率天处摩耶腹。即降甘露守护母腹清净安隐。而说偈曰。

我观天子下阎浮　　甘蔗王宫而受生
为利有情酬宿愿　　如日初出放光明

众许摩诃帝经卷第三

尔时摩贺摩耶。作四种梦。一梦白象口有六牙。二梦白象从天来下入于腹中。三梦自身上大高山。四梦众多豪贵大人俱来拜跪。作是

梦已。即以上事告净饭王。王以此梦问其相师。相师告王。今此夫人必生太子具诸相好。若在王宫作转轮王。若是出家修诸梵行。成正等觉号天人师。尔时菩萨降生之时。大地振动放大光明。众生睹之叹未曾有。帝释天主护世四王。各持刀剑罥索及弓箭等守护菩萨。所有一切魔及非魔诸鬼神等而不能害。如摩尼珠及迦葉迦宝。所有一切秽恶尘垢而不能染。菩萨之身亦复如是。又令母身内外莹净。由如琉璃。能见菩萨色相诸根。如彼水精贯五色线分明显露。又令母身气力增盛无诸疾苦。志意坚固受持五戒。精进无犯离诸过失。

尔时摩贺摩耶告净饭王。我于今日忽自思饮四大海水。王以是语。问诸相师。相师答言。摩贺摩耶必生太子具诸相好。修无上道成等正觉。若不饮海水。太子身相而不圆满。时迦毗罗国有一人。名啰羯多刍。善解幻术。王即召至。于正殿内化四大海水。取此海水与夫人饮。饮此水已告于王曰。所有一切牢狱禁系苦恼众生请王放免。所有一切衣食贫乏寒餧众生愿王布施。如是种种作诸福业尔时摩贺摩耶告净饭王。我今思于园苑住止。王即告彼酥钵啰没驮王。汝女摩贺摩耶乐住园苑。酥钵啰没驮王即遣工人大兴营缮。地位宽博楼观华焕。名龙弭祢园。时摩贺摩耶与诸宫嫔。同往园内见无忧树。芬芳茂盛布叶开花。即以右手攀彼树枝欲生太子。睹诸人众四边围绕示有惭色。天主知已乃作风雨。令彼人众四散驰走。尔时天主复自化身为一老母。在夫人前欲收太子。是时太子初出母胎。身如金山如真金色。令其老母收捧不及。太子告言。放放憍尸迦。我自出生。是时大地即大振动。放大光明普照世间。众生见之叹未曾有。时净饭王见斯祥瑞。于太子前旋绕三匝。礼太子足。叹言。善哉善哉。我于今日生大丈夫福德之子。令我长夜快得善利。尔时太子身相圆满。内外莹净犹如琉璃。尘垢杂秽一切不着。于其四方各行七步。东方表涅盘最上。南方表利乐群生。西方表解脱生死。北方表永断轮回。时诸天人于虚空中。持白伞盖覆菩萨顶。又复诸天降二种雨。或冷或温灌顶沐浴。又复空中诸天及龙作天伎乐。雨曼多罗花。优钵罗花。俱母那花。奔拏里迦花。及雨沉香檀香末香多摩罗香上妙衣服等。尔时诸天于虚空中。而说偈言。

善生大牟尼　　百福庄严相
断尽烦恼尘　　而证无上觉
能于圆满身　　放大光明色
遍照于世间　　一切愚痴暗

尔时天子说此偈已。有四国王各生一子。舍卫国阿罗拏王生一太子。王思惟曰。我子生时世界清净。湛然安隐。立名钵啰洗曩喻那。王舍城摩诃钵那王生一太子。王思惟曰。我子生时有大光明能照世

间。立名尾弭娑啰。俱尸那城设多儞迦王生一太子。王思惟曰。我子生时世界光明天地朗然。立名乌那野曩。乌惹儞国阿难多儞弭努王生一太子。王思惟曰。我子生时有大光明无诸幽暗。立名钵啰愈多。如是王子皆是菩萨圣感来生。

复次去城不远有一大山。名紧使吉陀。山中有一仙人。名阿私陀。恒处其山修持梵行。尔时仙人有一外甥。名曩罗那。承事仙人求闻法要仙人即为说善恶法。因此出家。菩萨生时有大光明照耀世间。曩罗那见之惊疑不测。即入庵中问其师曰。今此光明照耀世间犹如聚日。云何而来。师曰。今此光明如真金色。清凉寂静照于三界。此是佛生之瑞。曩罗那告于师曰。我今往彼礼拜菩萨仙人告言。彼有大威德。诸天龙神围绕守护无能得见。候佛世尊入迦毗罗国闻名之时。汝可诣彼大得胜利。

复次菩萨生时。有五百白象。有五百从人。同时而生。地中宝藏自然出现。天降甘露。诸小国王并来庆贺。

尔时净饭王见此祥瑞种种殊胜。而自言曰。我子降生具大吉祥。能圆满一切福德。能成就一切善事。应为立号名一切义成。

复次迦毗罗城有夜叉神。名舍迦嚩驮曩。若诸众生所有男女初生之后。将诣神庙令拜夜叉求其守护。时净饭王亦令太子乘四宝车诣彼神祠。将至庙庭夜叉出迎拜于车前。净饭王曰。天神至尊礼重菩萨。应为立号名为天子。又释众等辈。气志刚强难以调伏。见此菩萨身相端严威容和雅人天仰重。即自回心舍其憍慢。情性柔顺默然瞻仰。因斯立名名为寂默。

尔时净饭王告谕宫人。与我勤力养育太子。依时乳哺洗浴装严。用心保爱不令失所。我子生时天降甘露。相师视之有三十二大丈夫相。若复在家作转轮王。乃有金轮宝象宝马宝摩尼宝玉女宝主藏宝主兵宝。如是七宝悉皆具足千子围绕。甚为希有。勇猛无畏能破他冤。尔时相师而说偈言。

千辐金轮宝　　毂辐相周圆
飞空行四方　　须臾复本处
象宝最殊胜　　白类于珂雪
巡游赡部洲　　随处而无碍
马宝足威势　　青颈世希有
常往虚空行　　往来如风转
最上摩尼宝　　光照一由旬
如夜黑暗中　　当天出明月

女宝世希有　　微妙甚端严
亲侍于轮王　　能知所思事
藏宝大威德　　能主世间宝
海中地下珍　　王须即令现
主兵臣巨力　　能使于四兵
象马步兼车　　所到无违背

尔时净饭王复问相师。云何我子三十二相。相师答言。三十二相者。一太子足下有千辐轮纹毂辐辋三悉皆圆满。二太子手足皆悉柔软如兜罗绵。三太子手足犹如鹅王而有网鞔如真金色。四太子手足诸指纤长。五太子足跟与趺相称。六太子足下平满如香奁底。七太子双腨渐次纤圆如金色鹿王腨。八太子双臂修直如象王鼻垂手过膝。九太子阴相藏密不见亦如龙马及其象王。十太子身诸毛孔各一毛生绀青旋转。十一太子发毛端直上靡严金色身众所爱乐。十二太子身皮薄润尘垢不着。十三太子身皮金色光曜如妙金台众宝。装严人天爱乐。十四太子手足掌中颈及两肩七处充满。十五太子肩颈殊妙一一圆满。十六太子双腋之下一一充实。十七太子容仪广大圆满端严。十八太子身相修广端正出过人天。十九太子体相周匝圆满量等诺瞿陀树。二十太子颔臆身之上半威容广大如师子王。二十一太子常有光明面各一寻。二十二太子齿具四十齐平如雪净密根深坚固不动。二十三太子口有四牙鲜白锋利。二十四太子口中一切所食常得上味能正吞咽津液通流永离众病身心适悦。二十五太子舌相广净能覆面轮至发际等。二十六太子梵音洪雅其声振响犹如天鼓言词婉约如频伽音。二十七太子眼睫作青绀色犹如牛王不相杂乱。二十八太子眼睛绀青鲜白红环相间青白分明。二十九太子面轮如天满月。三十太子眉相弯长如天帝弓。三十一太子两眉中间有白毫相右旋柔软如兜罗绵鲜白光净逾于珂雪。三十二太子顶上有乌瑟腻沙金顶之骨高显周圆亦如天盖。如是三十二大丈夫相。于过去世无量百千万亿劫。长时精进无间修习一切戒行及诸善法而无遗余。今得成就相好功德。是故菩萨生净饭宫。饮食衣服卧具象马一切珍宝无不具足。眷属炽盛王族不断。于人天中而无等等。若不出家年三十二作金轮王。

尔时摩贺摩耶生太子已七日命终生忉利天受五欲乐。尔时太子颜容端正。人天目睹敬爱不足。假使世间巧妙金师。以金造像亦复不及。譬如诸天半努迦石。有大光明照耀一切。菩萨之身光明寂静亦复如是。又如莲华开敷出水菡萏馨香一切有情见者爱乐。菩萨之身见者恭敬亦复如是。又此菩萨两目清净。明朗远视见一由旬。微细尘色过于天眼。昼夜无异。又此菩萨语言音声。美妙清响如频伽音。亦如雪山有其飞禽。食于花水食已而醉。发声相呼其音和雅。亦复如是。

尔时曩罗那仙告白本师阿私陀仙人。我今往彼迦毗罗城礼拜菩萨。师言可往。即与本师运神通力。往迦毗罗城去城不远。菩萨威制令彼失通。步行至城诣净饭宫。时守门人即以白王。乃敕门人引令入内。王相见已欢喜无量。请就床座献阏伽水。作乐设食种种供养。王即问言。仙人。云何因缘至此。时阿私陀白王。我今欲见一切义成大牟尼师。王言。今此太子正当睡眠。且候须臾即得相见。时阿私陀请就床帷临视太子。尔时太子虽处睡眠。两眼俱开目不眴动。时阿私陀。即说偈言。

诸天观境时　　睹物眼不眴
菩萨虽睡眠　　观境亦如是

尔时仙人说此偈已。宫人乳母捧持太子奉上仙人。时阿私陀。详观太子容貌非常。即问王言。曾有相师。来占相否。大王白言。有婆罗门相此太子。若不出家必得转轮王位。若能出家定成正觉。仙人闻已。即说偈言。

昔堕邪见外道身　　今逢福德轮王子
能除烦恼证菩提　　善说甚深法海藏
虽圆相好弃轮王　　成大牟尼救群品
是故我今归命礼　　愿得亲近灭尘劳

尔时仙人说此偈已。审观自身寿命长短。得见太子成佛事否。如是观已得见太子。出彼王城入于山野。年二十九。于其山中六年苦行。证甘露灭成无上道。尔时仙人复观自身。值佛出世年命短促。而不久遇甚怀感伤。不觉失声而自啼哭。时净饭王见仙人哭。惊怪异常。即说偈言。

若人有男女　　爱怜心不足
如是福相殊　　睹之恒适悦
仙人见太子　　云何而啼哭
我子若惊怖　　忽然生病恼
未委意云何　　速为我宣说

尔时阿私陀仙人闻是偈已。即白王言。太子不久即成正觉。云何于身而有怖畏。假使空中降大金刚。如彼真珠满空而下。不能侵彼菩萨身之一毫。世间所有一切大火而不能烧。一切大风而不能吹。一切毒药而不能损。刀剑弓箭而不能伤。毒龙猛兽而不能害。又此菩萨于过去世行大慈悲。于诸众生未曾舍离。令彼有情常获安隐。云何菩萨有斯怖畏。于虚空中恒有帝释梵天王等而共守护。我今啼哭。自观己身年命中夭。于其佛世不得听闻甚深法藏。于其善财而无有分。是故

感伤而自啼泣。请王无忧。尔时阿私陀又复思惟。我有神通菩萨威制令不显现。是故步行入于王宫。今若出城而复屣步。彼诸有情即起慢心。大神通仙步出王城。作是念已。告净饭王。我今辞王出迦毗罗城。与我修治四衢道路。时净饭王即敕有司。修治道路去除砂砾秽恶之物。以白檀香水洒地清净。处处竖立幢幡璎珞。烧众妙香。王并诸臣长者居士恭敬围绕。出迦毗罗城送彼仙人。时阿私陀辞国王已。随意前行往枳瑟计驮山。即住山中修习禅定。岁月不久复得神通。于其后时身少有病。服食良药及花果等乃得除愈。弟子告曰。我今出家为求出世解脱甘露。师有所得愿赐告谕。师曰。我自修行岁月弥久。于斯甘露犹尚未得。云何令我复为于汝。今有净饭王子名悉达多。成等正觉得真甘露。于彼出家。一心梵行而求出离。莫作族姓之相及我人相。即得成就无为之法。尔时阿私陀仙人。即说偈言。

我住如是山　　久修于梵行
虽复得神通　　而未饮甘露
自知身无常　　恒处于生灭
聚集假和合　　即是无常法

尔时仙人说此偈已。曩罗那感师诲示礼拜供养。即往波罗柰国。见五百摩拏嚩迦婆罗门。念围陀经。知非究竟而不亲近。即往佛所希闻法要。尔时曩罗那。姓迦底(丁也切)。以姓为名。佛为开示法要得寂灭乐。乃名大迦底(丁也切)。复次太子在乳母怀。执金器而食。须臾食已。乳母即收金器。器重如山举之不起。即以上事具告于王。王与宫人同往取器亦不能举。即集国人同举金器其器愈重。复驾大象五百头拽彼金器。不能摇动金器小分。何以故。由菩萨神力。举其左手一指钩住金器。令象尽力而不能动。尔时净饭王乃自思惟。若菩萨举其两指钩彼金器。假使百千大象亦不能动。由是菩萨有千象之力。若诸童子欲与菩萨斗戏。如小飞鹅比于大鹤其力不等。复次菩萨在王宫时。与五百眷属入学读书。尔时本师将第一书令太子读。太子告言。此书我解。其师乃令读第二书。太子见之。复白师云。此书亦解。于是本师即以五百种书授与太子。太子白言。此五百种书我一一俱解。如有他书即当与我。师乃白言。于其世间只有此等五百种书。此外无有。尔时太子即自写书令师读之。师乃叹言。我自昔来目未曾睹。太子告曰。此是梵书。时彼梵王知我当绍轮王之位传授于我。即以微妙梵音而自读诵。时大梵天王于虚空中。高声赞言。此是梵天之书。师闻天证深生信解。

尔时太子舅氏娑捺梨。复有一人。名娑贺儞嚩。此二人者善解弓射。有五百人亲学其艺。又此二师互相言曰。彼提婆达多其性粗恶心多嫉妒。所有射法不宜告之。若或教授必将害物。彼悉达多慈悲聪敏

利济有情。堪当传习如是弓射。有其五种。一曰远射。所发之箭能极辽远。二曰闻声射。闻其声音即可射之。三曰中射。所发之箭随意而中。四曰亲的射。所发之箭而无疏阔。五断物射。所射之物无不透断。如是菩萨善解五射。

尔时毗舍离城有一大象。形相端正具大势力。彼国人众咸共商议。迦毗罗城净饭大王。有一太子名悉达多。相师视之有转轮王位。即驰此象而充贡献。乃以珠瓔珍宝种种严饰。将往迦毗罗城至王宫门。时提婆达多出门见象。诘问门人曰。此象从何所来。门人答言。毗舍离城聚落人众。为悉达多有转轮王分。驰献此象。时提婆达多闻是事已。心生嫉妒。告门人曰。彼悉达多何有王位。即持器仗杀象命终。尔时难陀见此死象。知为提婆嗔怒所杀。难陀欲与斗其勇力。即执象尾以手掷之。象离本处七步之外。时悉达多见其死象离于本处。知是难陀示威力故。手执象尾掷彼处故。尔时悉达多太子显自威神。以其一手执持象尾。向空而掷过七重城如投土块。时毗舍离城献象之者。见悉达多有大威威。力说偈言。

我等远驰象　　为献于轮王
遇斯凶恶人　　即时行杀害
难陀手执尾　　掷象七步外
菩萨大威神　　掷象如抛块

众许摩诃帝经卷第四

尔时提婆达多手持弓箭。出迦毗罗城而欲教射。悉达多太子知已。与五百眷属亦出国城同为弓射。时提婆达多即持弓箭遥射一树。其树中箭应弦而倒。悉达多太子。亦射一树箭力甚大。树虽两断俨然不动。提婆达多见树如故疑箭不中。白太子言。常闻太子解五种射法。云何射树而不能中。如是言已。帝释天主于虚空中。而自思惟。我须今日显发菩萨神通威力。若不如是云何有情知彼菩萨。善能通达一切众事。作是念已。即化大风吹中箭树忽然倒地。时提婆达多即自惊叹。尔时太子又令安置七多罗树。七重铁鼓七重铁猪令众射之。时提婆达多显自威力挽弓前射透一多罗树。难陀次之透二多罗树。悉达多太子即便随射所有七多罗树七重铁鼓及铁猪等皆悉透过。其箭入地至龙王宫。尔时龙王见菩萨箭。以手捧之。于箭入处涌水上流。即有信心婆罗门长者起塔供养。一切苾刍常来瞻礼尔时悉达多太子乃乘宝辇回归王城。有相师占太子曰。至十二岁。若不出家为转轮王。统领四洲千子围绕。时净饭王闻是事已心大欢喜。即集群臣及诸释种。具白斯事。时有大臣白净饭王。若要太子绍轮王位。速于国内公卿臣僚士庶之舍。选择淑女为其妃配。仍造种种上妙衣服。真珠瓔珞珍玩之

具及舍宅楼阁等。如是造已。即选良辰。令太子于王正殿坐师子座。命公卿臣僚及长者居士等所有童女。悉赴王宫。如有端正福德殊胜之女太子乐者。即赐上件珍玩物等。纳为夫人。

尔时净饭王即依所奏。后至吉日。命悉达多太子。登王宝殿。坐师子座。所集童女俱来赴会。尔时有一童女名耶输陀罗。而不赴召。父问其故。耶输陀罗曰。金帛财货我家自有。何须王宫而受锡赉。父又告言。汝至王宫太子见已。或当采择纳为夫人。岂独宝玩而充赠遗耶。童女闻已即着上妙衣服。严身璎珞而赴王宫。太子见是童女福相殊胜身有光明。心大欢喜下师子座。依古仪礼。互相设拜。拜已复坐合掌恭肃。时僚等俱白王言。如是童女诸相具足福德深厚。堪与太子为其夫人。王即诏命二万童女。围绕耶输陀罗同入宫室。

尔时迦毗罗城不远。有一大河名噜贺迦。于河岸上有一大树。名娑啰迦里(梨也切)努。与太子同时而生。此树不久长及百肘。太阳未出树身柔软爪甲能伤。日既升天则斧不能入。火不能爇。寻以河津泛涨浸坏树根。偃仆洪川下流干涸。时酥钵啰没驮王。以噜贺迦河为大树所塞水不通行。国内民众乏水受用。发使出国告净饭王。颠水壅流邦人大恐。欲假太子神力去树导川。时净饭王默然不允。若太子自去即当随意。有大臣名曰餐那。潜知王意。以方便力告太子言。噜贺迦河旁有园苑。亭台楼观花卉池沼。甚是严饰可去游从。太子闻言。即与眷属及诸臣僚。同出迦毗罗城。往彼园中随意游戏。时提婆达多见一飞鹅从空而过。挽弓仰射堕太子前。太子见之嗟念伤害。与拔其箭放鹅飞去。提婆达多遣人取鹅。太子告曰。我发菩提心。常行慈愍行。利益诸有情。不欲见损恼。所有飞鹅拔箭放去令彼安隐。汝宜回心勿生嗔恨。提婆达多闻是语已。默然不悦。

尔时酥钵啰没驮王。知其太子近在园林。即遣国人往彼河津。出其大树。唱声用力。响震郊原。太子闻之访诸左右。群臣具白。此是酥钵啰没驮王遣其人众。出河中树。太子闻已。我当自往。去河不远有一大窟毒龙所居。太子至前龙乃出窟。众人恐惧虑伤太子。即以利剑断彼龙命。龙有毒气被触之者遍身青黑。因以立名迦路那夷。太子行至河边。先令提婆达多出彼大树。提婆达多极其神力终不能举。次及难那尽力挽树稍离于地。是时太子以己神力。手把大树折为两段掷虚空中。于河两边各下一段。告众人言。此娑啰迦里(梨也切)拏树。是大良药火不能烧。若有疮肿涂之即差。汝等众人勿复忘失。太子作是语已。即乘车骑回归城邑。时有相师。相太子曰。若至七岁而不出家。作转轮王。太子入城将至王宫。释种伽吒儗里有一女。名娱闭迦。在高楼上。忽见太子身相端严心生恋仰。太子见此女已。令住车骑。回首观瞻。手执弓箭不觉堕地。时诸人众见此童女福相殊胜。皆

言。此女堪事太子。父净饭王知是事已。遣童女二万围绕娱闲迦女令入王宫。尔时太子纳夫人已。思惟城外游观园苑。即告御车人阿諆多。汝今谛听。我思城外游观园苑。与我如法安置装严上好车骑。时阿諆多闻是语已。即于厩中如法装饰上好车骑。至太子前。尔时太子即乘车骑出于城外。于其马前见一老人。发白面皱策杖呻吟。太子不识。问阿諆多。此是何人。阿諆多曰。此是老人。太子问云。何名为老。阿諆多言。幻化之体无有坚实。四相迁移六情昏昧。起坐无力执杖而行。名之为老。太子问云。汝能免不。阿諆多曰。我何能免。太子问云。汝即不免我能免不。阿諆多曰。贵贱虽异幻体一般。日月推迁无人能免。太子闻已不悦而归复自思惟。四大假合五蕴无实。始自少年便成衰老。如是之相深可悲愍。尔时净饭王问阿諆多曰。我子出外有何所见阿諆多曰。太子出外见一老人发白面皱。具说上事。王既闻已忆前相师占言太子后必出家。太子于今安处深宫受五欲乐。情必爱着而不出家。即说偈言。

王闻相师占太子　　恐后舍父求出家
今以五欲悦其情　　爱着必继轮王位

尔时太子又复思惟出城游观。即告阿諆多。汝今谛听。我思城外游观园苑。与我如前安置装严上好车骑。时阿諆多闻是语已。即往厩中如法装饰上好车骑至太子前。尔时太子即乘车骑出于城外。于其马前见一病人。形体羸瘦心神劣弱。太子不识。问阿諆多曰。此是何人。阿諆多答言。此是病人。太子问云。何名为病。车匿答云。四大之体互相乖反而有病生。形容瘦恶心识无安。此名为病。太子问云。汝能免耶。阿諆多言。亦不能免。又复问言。汝既不免。我免得不。阿諆多言。俱是幻质云何独免。太子闻已。即归王宫。复自思惟。假合之身众病所集。众生愚迷深可怜愍。时净饭王问阿諆多曰。太子出外有何所见。尔时阿諆多具说上事。王既闻已恐子出家。复令宫中以五欲乐娱侍太子。即说偈言。

色声香味触最妙　　娱乐深宫太子情
若生爱乐而贪着　　应不出家求觉道

尔时太子复自思惟出城游观。即告阿諆多。汝今谛听。我思城外游观园苑。与我如前安置装严上好车骑。时阿諆多闻是语已。即往厩中如法装饰上好车骑至太子前。尔时太子即乘车骑出于城外。于其马前见一死人。气绝神逝犹如土木瓦石无所知觉。男女眷属围绕悲哭。问阿諆多曰。此是何人。阿諆多答云。此是死人。太子复问。云何名死。阿諆多答云。有为之体寿有短长。一旦无常永别亲眷。此名为死。太子闻已。问阿諆多曰。汝能免不。阿諆多答云。亦不可免。太子问云。汝身不免。我应免得。阿諆多答曰。三界无常生灭不住。太

子之身亦复如是。太子尔时心不适悦。却归王宫。至王宫已而复思惟。无常之法念念不住。乃至有色无色非想非非想处。无有免斯无常大患。于诸众生深可悲愍。作是念已情不适悦。尔时净饭大王问阿誐多曰。太子出外有何所见。尔时阿誐多。具如上事一一宣说。王既闻已思念。昔时有婆罗门占相太子。福德淳厚诸相具足。决定出家成正觉道。即令宫内以五欲乐种种适悦。令彼爱着舍出家意。即说偈言。

我以五欲大富贵　　适悦太子天中天
令彼无心求出家　　付与轮王最上位

尔时悉达多太子。复自思惟出城游观。即告阿誐多。我思城外游观园苑。与我如前安置装严上好车骑。于是阿誐多即往厩中。如法装饰上好车骑至太子前。尔时太子即乘车骑出外游观。时兜率天子作是思惟。今兹菩萨出城游观求出家缘。我应当作沙门之相。持钵乞食现太子前。作是念已。即剃须发身被法服。手持应器住立马首。太子见已。回问阿誐多。此何人耶。阿誐多答言。是出家人。太子问云。何名出家。阿誐多答言。此人了悟生死誓断轮回。修菩提因求解脱果。剃除须发身被法服。清净身心此名出家。太子闻已心生踊跃。即便下马而问苾刍。云何出家有何利益。苾刍答言。夫出家者。离其亲爱不着荣乐。恒修梵行坚守律仪。弃背尘劳禁缚根识。妄念不生实行增长。如是进修名出家者。太子闻已叹言。善哉汝大丈夫。于其浊世能善调伏能善勤求。是真出家是真善友。言已顶礼。上马归宫。即于宫中至意思惟出家之法。其行甚妙其理甚深。厌离王宫欲求解脱。时净饭王问阿誐多曰。太子出游有何所见。得悦乐不。阿誐多逡巡具白上事。王闻所奏。又复思惟。相师曾言。若不出家必作轮王。我须今辰别设方便。令彼太子断出家意。即告悉达多。迦里沙迦聚落国之重地。汝今往彼代吾抚临。当使一方人民和悦。太子闻已迷闷不乐。昼夜思念专求出家。未遂本心。往赴迦里沙迦聚落。行至路次。有五大宝藏从地涌出。主藏神等白言。太子。此等宝藏菩萨所有。唯愿菩萨为我受之。太子告言。此等宝藏众宝所聚。有情爱着非我所求。主藏之神闻菩萨言。知不领纳。即率同类入于大海。尔时太子渐次前行。至迦里沙迦聚落之界。见有多人。各执牛具苦力耕种。手脚粗恶尘土坌身。衣服破弊饥渴无力。如是种种苦恼逼迫。太子宿怀慈愍。见之惊问。左右告曰。此是太子部内耕种之人。太子闻之。即令放免丁壮牛畜任自营生。不令官司更有拘检。作是语已。即往阎浮树下。结跏趺坐而入禅定。其诸臣僚僮仆吏民。亦于树下围绕侍立。经于食时。净饭王心自思惟。太子出外已过时约。由未回归。我当自往观视太子。即严车驾出临聚落。至阎浮树下。乃见太子入三摩地身心不动。日色虽转树影不移。时净饭王叹言。善哉善哉。大威德大丈夫。甚为稀有。日行不住树影不移。以头至地礼菩萨足。而说偈言。

善哉大丈夫　　世间甚稀有
生时放光明　　大地皆振动
今坐阎浮树　　日转影不移
时众普见闻　　我今归命礼

尔时太子从禅定起。即乘车辇归迦毗罗城经尸陀林。见彼林中而有死人。裸形臭恶支体坏烂。于其世间深生厌离。王与太子入迦毗罗城。时有相师瞻见太子威德殊异。告净饭王。今此太子于七日内若不出家。定有转轮圣王之位。尔时相师。即说偈言。

大王今当知　　悉达多太子
七日不出家　　当作轮王位
统领四大洲　　富有于七宝
如成正等觉　　法财救世间

尔时相师说此偈已。太子进车而渐前行。时有释种名迦罗叉摩。其女名蜜里誐惹。瞻见太子威仪尊重。而兴赞叹。于太子前即说偈言。

父得解脱乐　　母身亦复然
生此悉达多　　愿与我为夫
当成二足尊　　圆证涅槃法
名闻遍十方　　我今归命礼

尔时太子闻是伽陀心生欢喜。即以真珠璎珞承其威力。入窗牖中安着女项。时净饭王见是事已。即以二万宫人围绕蜜里誐惹女入于王宫。尔时太子有三夫人。耶输陀罗。虞闭迦。蜜里誐惹。及六万宫人朝夕供侍。心无爱着专求舍弃。时净饭王知是事已。告谕三王。有婆罗门相我太子。若七日内不令出家。必作转轮王。汝等诸王于七昼夜可共守护。复起民众造七重城。七重壕堑城安铁门。于门上下遍置铃铎。若开门时铃声振响一由旬外。尔时太子于其内宫。与诸宫人妓舞作乐昼夜无异。时净饭王诏令群臣于诸禁掖处处防卫。仍遣四兵象马车步。于城四门分布巡察。时净饭王在城东门。斛饭王在城南门。白饭王在城西门。甘露饭王在城北门。各领臣僚夜不睡眠专心守护。复命大臣摩贺曩摩。于其夜分不住来往巡历四门。警觉军众令不睡眠。尔时摩贺曩摩领其人众巡至东门。而即问言。何人在此不睡守护。时净饭王告言。我今在此躬自防卫。摩贺曩摩告言。大王。若不睡眠无诸过失。时摩贺曩摩。即说偈言。

耽睡人如死　　亦如魔魅人
若能止其睡　　过咎必不生

尔时摩贺曩摩说此偈已。即往西门而复问言。此有何人不睡守护。时斛饭王告言。我今在此专心防卫。摩贺曩摩告言。大王。若不睡眠无诸过失。时摩贺曩摩。即说偈言。

人睡亦如死　　须知有睡魔
若能止得睡　　过咎必不生

尔时摩贺曩摩说此偈已。即往南门而复问言。此有何人不睡守护。时白饭王告言。我今在此专心防卫。摩贺曩摩告言。大王。若不睡眠无诸过失。时摩贺曩摩。即说偈言。

耽睡如饮酒　　醉入于旷野
过失即随生　　是故须止睡

众许摩诃帝经卷第五

尔时摩贺曩摩说此偈已。即往北门高声问言。此有何人不睡守护。甘露饭王言。我于此处不睡守护。摩贺曩摩言。若不睡守护无诸过失。而说偈言。

怖睡如山崄　　亦如泛河海
一心防难危　　止睡亦如是

时摩贺曩摩说此偈已。即往市肆街巷处处巡行。觉察众人止睡守护。而说偈言。

依法离非法　　实言勿妄言
净饭王最上　　止睡令守护

时摩贺曩摩说此偈言。天色将晓诣净饭王前。而白王言。过一昼夜内外安静无诸魔难。唯愿大王。更敕军众用心守护过七昼夜。令彼太子定得轮王之位。如是防护至六昼夜。时忉利天主。观太子意欲往道场。而说偈言。

善哉大丈夫　　牟尼释师子
必舍王宫殿　　趣求山野处
圆满六波罗　　成就无上智
拔济于群生　　究竟至彼岸

尔时悉达多太子。与诸宫嫔作于娱乐。而忽思惟。我今虽有耶输陀罗。娱闭迦。蜜里誐惹。如是夫人及六万婇女。若无男女便去修

行。众人俱言。悉达多太子非是丈夫。出别之后。即令耶输身有怀妊。由是太子为诸宫嫔。说缘生幻有生死轮回。若不息心无有穷尽。若与女人同其床座。如起履火速得大苦。是故我今而生厌离。作是语时有一妓女。口吐涎沫手足纷纭。发髻散乱迷闷倒地。时诸宫人惊怖异常。太子见之深生伤愍。叹言苦哉。云何有此死相不祥。而说偈言。

须臾变坏生恶相　　手足纷纭涎沫流
睹此无常苦恼身　　是故我今求解脱

尔时太子说此偈已。观诸众生。无有我人众生寿者坚实之相。如入尸陀林无所爱乐。如履淤泥唯增臭恶。如养毒蛇终无所益。如电如梦。如沫如泡。根本无明覆而不觉。如是观已。时净饭王自说其四梦。一梦满月有其蚀障。二梦日出复于东没。三梦大人众来礼拜。四梦自身笑而复哭。耶输陀罗亦说八梦。一梦上族离散。二梦吉祥座破。三梦腕钏损坠。四梦牙齿堕落。五梦髻发乱垂。六梦吉祥云出于宫舍。七梦满月有其蚀障。八梦日出未高复于东没。即时太子复自思惟。曾作五梦。一梦床座如妙高山坐卧自在。二梦两手左托东海右托西海。复以二足垂南海中。三梦花果树木及诸药草长至天界。四梦大身飞禽其类甚众。形白头黑。及诸小鸟种种颜色。四方而来都至面前。变为一色而礼其足。五梦大石山上经行顾望。太子自心思念。我梦如此。定得舍俗证大菩提。尔时耶输陀罗。思前八梦。告请太子占其吉凶。太子曰。一梦上族离散。宗姓团聚未始暂分。二梦吉祥座破。座今如故。三梦腕钏损坠。见在汝臂。四梦牙齿堕落。非有堕者。五梦发乱垂。孰睹垂发。六梦吉祥云出宫。夫为吉祥我又在宫。七梦月有蚀障。今在天上何有障耶。八梦日出未高复于东没。此时夜半日又未出。所梦无恶汝何忧疑。太子思惟此之八梦。当应是我出家之兆。即告耶输陀罗。我今当为一切众生往彼山间。志求涅槃解脱之法。耶输陀罗言。如夫所志我亦随往。

尔时帝释天主及梵天王告太子言。善哉善哉。速舍五欲早出宫殿。明相现前证一切智。菩萨言。憍尸迦。我在深宫如虎入阱。象马车步四兵围绕。宫殿门户。并皆锁闭。处处悬铃警觉守护。云何而出。帝释告言。但念过去无量阿僧祇劫所行行愿。为断众苦度脱世间。作是语时四大天等。以威神力令彼众人不能为障。即时帝释化一宝阶。告般唧迦夜叉主言。圣者。菩萨现处高楼。汝以宝阶于前迎接。夜叉闻已。依教奉行。菩萨下之即觅餐那令被马王。寻见餐那正当眠睡。而说偈言。

善哉餐那汝速起　　被我马王迦蹉迦
乘入诸佛修行山　　求证牟尼无上觉

说此偈已。餐那从睡眠觉。即起合掌告菩萨言。事无仓卒。何于夜半急要马王欲乘远去。况此宫禁且无兵难贼难及水火之难。云何如此。菩萨言。汝自昔来尝奉驱驰。云何于今而不相顺。餐那白言。今当半夜。真伪难分。虑有不虞以招大罪。菩萨闻已默然思念。恐人知觉自往中厩。时天主帝释手执火炬。引路前行。至其厩门牵致马王。马即惊骇双足跑地。是时菩萨举万字福相百千威德之手。作无畏印。摩马王顶告言。迦蹉迦。与我有缘。若能送我雪山之中诸佛行处。证得无上菩提之果。降大法雨普润世间。一切有情皆获利乐。汝福无量。时迦蹉迦即受教旨。身足不动。

尔时复有四大天子。一名俱罗。二名乌波俱罗。三名波啰拏。四名波啰拏舍嚩帝。此四天子至菩萨前。合掌恭敬告菩萨曰。今知出外修菩提行。我等四天愿欲随从。菩萨问言。汝有力耶。第一天子言。所有大地之土可以负行。第二天子言。所有大海江河可以负行。第三天子言。所有一切山岳可以负行。第四天子言。所有大地山岳及河海等。俱可负行而无疲困。菩萨闻已即以神力。移足蹑地地大振动。四大天子住立不能而各惊怪。谁知菩萨有斯威力。我等四天云何忏谢。是时餐那见是神力。即牵马王诣菩萨前。

尔时大威德诸天。及诸龙神伤爱别离。于上空中啼泣下泪。餐那言云何空中无云下雨。菩萨言。此非降雨。我将出外。天龙伤别啼泣雨泪。餐那听受住立合掌。菩萨即时深思佛功德威仪利乐之法。复思父母养育慈爱顾复之恩。如不告辞有亏孝行。作是念已。即入殿内见净饭王。正当睡眠。右绕一匝合掌启白。我于此时往雪山中求无上道。度脱世间生老病死。令诸众生得大解脱。言已而辞。时有释种摩贺曩摩。瞻见太子恋慕忧恼悲泣涕泪。云何因业轻舍王宫。太子答言。我为利益一切众生求成佛果。摩贺曩摩白云。王敕我辈长时警护。无令太子暂出宫禁。太子告言。我于往昔发菩提心。经三大阿僧祇劫。历修万行求无上觉。欲度众生。今此王宫非我所止。摩贺曩摩闻是语时。倍复忧恼涕泪悲泣。发粗涩言。苦哉苦哉。我净饭王所望不就。致令太子弃舍深宫欲出远行。时耶输陀罗闻是语已。惊疑惶怖迷闷倒地。良久乃苏。告太子言。缘何今日舍我而去。娱闭迦。蜜里誐惹。及诸宫嫔悲泪前行。告净饭王。太子无故。欲离宫寝往彼山野。如鬼魅所著无以遮止。唯王当严勖勿令遽往。王既闻已欲行诫敕。帝释梵王与诸天子。接迎菩萨即出城外。菩萨右边色界天子善现威仪。菩萨左边欲界天子手执幢幡。有无数天乐导引前行。有百千天子。于虚空中雨优钵罗花。俱母那花。白莲花。及曼陀罗花。复雨沉香末香旃檀之香。种种上妙衣服。复有天子歌舞作唱。复有天子手捧马足。瞻仰菩萨一心随行。俱吠啰等无量诸天恭敬围绕。须臾之间至雪山中。去迦毗罗城一十二由旬。

尔时天主帝释及大梵天王等。合掌白言。我等诸天发精进心随侍菩萨来至山中。若我菩萨成就阿耨多罗三藐三菩提时。愿垂摄受度脱我等。住立右边一心瞻仰。菩萨即时为说偈言。

我得最上道　　一切佛行处
度脱于汝等　　及彼诸有情

说此语已即脱宝冠上妙衣服。告餐那曰。将我衣服及彼马王归奉父王。若不证菩提誓不回也。复说偈言。

汝将马王及宝衣　　速归本国迦毗罗
我住雪山修梵行　　菩提未证而未归

尔时菩萨说此偈已。餐那闻之而复悲泣白言。今此山中多有虎狼师子诸恶禽兽。菩萨一身云何可止。又此山野中皆有丛林荆棘土石硗确。菩萨旦暮云何经行。菩萨言。餐那。汝何愚迷。众生之身业惑所感。四大和合性相违反老病死苦。如至身时。非释尊贵上族富豪贫贱端正丑陋少壮老年冤亲人我。速归散坏俱受无常。云何修行怖诸危难。餐那曰。菩萨之行其义如是。王或见我。不见太子必生忧恼。如致大病其事云何。菩萨言。我今出家行菩提分法。布施持戒忍辱精进禅定智慧。成就十力四无所畏。岂令父母得不吉耶。作是语已。即从座起合掌顶礼。举手执剑如优钵罗花叶。即自截发掷虚空中。天主帝释运大神力以手接发。与诸天子安忉利天如法供养。后有净信婆罗门长者居士。于此山地起立塔庙。

尔时菩萨截髻发已。问餐那曰。汝意云何。可能住此同修行不。餐那曰。王族之意不令住此。何敢固违。菩萨即以万字福相百千威德之手。摩迦蹉迦马王顶授菩提记。令彼餐那归迦毗罗城。行七昼夜至二更初。到于城外园苑之中。王敕宫人眷属至园迎接。唯见马王不见太子。时宫嫔眷属俱向马前。抱马王项高声啼哭。迦蹉迦马闻是哭声。心思太子悲泪伤痛。经须臾间回顾两边即乃命终。以宿因缘生六叶婆罗门家。利根结薄聪明多智。太子成佛之后。即诣佛所闻法悟道得无生忍。

尔时菩萨而复思惟。我今落发作沙门相。云何身上得袈裟衣。如是念已阿耨波摩城中。有一长者。眷属炽盛财富无量如毗沙门。家有十子。人相端严智慧聪利。俱乐出家净修梵行。因观外境迁变无恒成辟支迦。父亡之后老母信重。制一袈裟施辟支迦。子白母曰。我当不久入于涅槃。今此袈裟。我若受之无所使用。去此不远有净饭王子名悉达多。不久得成阿耨多罗三藐三菩提。以此袈裟奉彼菩萨。能令老母得大果报。说此语已运大神通。于虚空中现其云雷闪电风雨。然后

化火焚身入圆寂界。是时老母临将舍寿。所持袈裟付与一女令奉菩萨。此女忽然身得病患。临无常时安置树上。告树神言。以此袈裟。与我奉彼净饭王子悉达多。时帝释知是事已。自变其身为一猎士。手携弓剑披此袈裟。见太子来坐于路傍。太子问曰。汝是猎师。云何身上有此憍尸迦衣细妙法服。可以与我。猎人告言。唯此袈裟我非爱乐。今欲与汝是服微妙。恐人侵夺伤汝性命。菩萨告言。一切世间知我威力。汝但施服勿怀忧虑。帝释天主即复本形头面礼足。乃以袈裟奉上菩萨。授已即披与身不等。帝释见衣不等心自怀疑。作是念时。菩萨威神。令其袈裟与身相等忉利诸天归命供养。婆罗门长者于后彼处建立塔庙。恒有苾刍往来礼拜。尔时菩萨威仪具足。渐次经行。见一仙人名婆哩誐嚩。以手揩摠颜容不悦。菩萨问言。于意云何。仙人答言。我此住处有多罗树。花果繁盛其味甘香。忽然干枯令我烦恼。菩萨复问。仙人住此本为修行。花果枯朽致愁闷耶。仙人闻已心忽惺悟。又见一菩萨色相端严。瞻仰恋慕而复问言。汝是出家菩萨不。菩萨答言。汝见分明。婆里誐嚩即断疑惑法眼开净。请菩萨坐。而以花果如法供养。经须臾间。菩萨复问。迦毗罗城去此远近。仙人答言。从兹至彼十二由旬。菩萨思惟。城邑不遥。如释种来必作魔难。即别仙人过殑伽河。往王舍城。以自工巧采取树叶。作为钵器入城持钵。时民弥娑啰王在高楼上。遥见菩萨身相端严威仪寂静。体挂法服手持应器巡门乞食。而兴叹言。王舍城中所住之人。无有如是威仪色相。今此苾刍当非庶人下族之类。应是王种舍位出家。灭除罪业修持净命。

尔时菩萨持钵出城往一山中。以钵置地端坐入定思惟。民弥娑啰王。见我发心必有异意。作是念时。王告大臣。我于楼上见一苾刍。身相端严威仪调顺。非是庶人下族所生。汝当访寻今在何处。即时遣使往至山间。见此苾刍安详而坐。国王知已躬自临幸。接见瞻仰心生欢喜。因告言曰。汝之身貌甚是端严。若为苾刍不相宜称。我有宫殿楼阁嫔妃美女。最上富贵与汝受用。勿作苾刍。汝身何姓。有何种族。为我宣说。菩萨白言。雪山相近有迦毗罗城。我之父王姓刹帝利。名曰净饭。方理是国。我须舍弃君父为求菩提。若是愚痴贪爱之人。假使世间并四大海。满中珍宝犹尚不足。譬如大火然于干薪。贪爱身心亦复如是。大王。我观此物由如冤家。亦如毒蛇。一切忧恼怖畏根本。大王。假使大风而能吹动一切诸山。于苏迷卢终不能动。假使世间所有珍宝最上资财。国城妻子象马僮仆。而能惑乱一切人心。而于我心终不能动。唯涅槃解脱是真究竟。尔时民弥娑啰王言。汝今于此有何所求。菩萨告言。我求阿耨多罗三藐三菩提。王言若成菩提愿赐摄受。菩萨答言。如是如是。王生欢喜复归本处。尔时菩萨往鹫峰山。山侧非遥而有仙人勤修梵行。能以一足履地住经一日。菩萨闻之亦以一足履地住经两日。仙人复以五热炙身立经一日。菩萨于是立

经两日。时彼仙人互相惊怪降伏称赞。此是修行。此是大沙门。菩萨问言。汝等修行于何所求。一云我求帝释。一云我求梵王。一云我求魔界之身。尔时菩萨即自思惟。今此仙人所修之行。皆是邪道非我所依。我今于此不求帝释。不求梵天。不求魔界。本为宿愿利乐众生求成佛果。道既非真宜应舍彼。

众许摩诃帝经卷第六

尔时菩萨即往阿啰拏迦罗摩处而学道法。至已合掌。勤拳致问。汝宗行法。其义云何。阿啰拏迦罗摩曰。我昔精进修习定慧。至有想天三摩地门皆悉通达。汝何不知。菩萨即时思惟。罗摩所得智慧。及有想天三摩地门真实不虚。复自念言。我于此法云何未得。经刹那顷。禅定智慧皆获成就。而告言曰。汝宗行法今我已得。时阿啰拏迦罗摩。观彼菩萨所得之法如实无谬。尊重恭敬如自本师。即以最上香花珍果一心供养。菩萨复思。今此行法而未究竟非为正道。即乃舍去。往乌捺啰迦啰摩子处学修法行。至已顶礼合掌问曰。汝所得法是义云何时乌捺啰迦啰摩子言我昔精进修习智慧。至非非想处三摩地门。久已证得。汝何不知。菩萨闻已。即观彼人所修智慧及非非想处三摩地门而无虚谬。复自思惟。我于此法云何未得。作是念时俱获成就。即乃告言。汝之法行我今亦得。时乌捺啰迦啰摩子心未信许。谛意观察如实无谬。崇重供养过于本师。尔时菩萨又自思惟。此之法行亦未究竟非真觉路速须舍彼别求明道时净饭王临御正殿忆念太子。未知所止情怀忧恼。近臣奏云。离王舍城往乌捺啰迦啰摩子处。单身介立勤求道法。王既闻已心转悲伤。即遣亲人三百往彼侍从。时天指城酥钵啰没驮王。亦遣二百人往彼侍从。此五百人至已礼足围绕瞻仰。菩萨自念。弃舍王宫居山寂静。结志修习求甘露灭。今此人众昼夜烦杂而妨圣道。唯留伯叔舅氏五人。余遣回国。菩萨即时将此五人。往誐耶仙人聚落。名乌噜尾螺西曩野祢。侧近经行观眺习静之处。尼连河次见一林野。地土平正树木幽闲。如月清凉呼为圣地。告五人曰。善男子若人于此修诸梵行。未证寂灭不久证得。我今依止求无上道。即于树下结跏趺坐。学修禅观。闭口啮齿舌拄上齶。收摄心神如手握物。经良久间毛孔出汗精进不退念定相应。专注一心引发无漏。而不现行。复修别观跏趺而坐。合口闭目舌拄上齶。屏住气息令不出入。良久之间气逼头顶疼痛至甚。如锥刺脑受斯大苦。心不颠倒亦不散乱。坚固精进。念定现前专注一心。引发无漏而不现行。如是息气渐次运动。从头顶下至两耳门。痛楚复增如地狱苦。菩萨尔时心不颠倒亦无散乱。策勤猛利念定现前。一心专注引发无漏亦未现行。又复闭息外忘视听。气积脏腑胀满遍身。苦恼至极无以方比。菩萨尔时心不颠倒亦不散乱。坚进修习念定现前。专注一心引发无漏而不现行。如是修已。又自思念。我于今后断绝饮食。时有天子遥已观知。告菩萨

言。我此色身毛孔之内。而有天上细妙珍食堪充供养。菩萨告曰。如我所食本非荤辛。食出汝身亦非清净。若令我食必堕地狱。天子但以随方所有。或米或豆听汝丰俭。以作供献我即受之。天子奉教以谷为膳。菩萨食已身体羸瘦。颜容憔悴。心无苦恼亦无退失。发精进意念定现前。专注一心引发无漏亦未现行。又节所食身转羸恶。两目深陷如井现星。菩萨尔时心无苦恼亦无退失。发精进意念定现前。专注一心引发无漏亦不现行。又于所食减令极少。或一豆一麻一米一麦。如是食已身力转乏。若行若步一起一倒。

尔时菩萨精进无退念定现前。专注一心引发无漏亦不现行。而复思惟。此行非真未至究竟。作是念时有三天子。诣菩萨前。见其形容困惫变异。各述菩萨颜貌不同。或言黑色。或紫绿者。菩萨闻已复自思惟。我于此方如是勤苦。容色变异终无所获。若求正觉何在节食。正见相应取舍能忘。是正菩提是真究竟。譬如湿柴。体虽滋润若遇火然必生炽焰。又如婆罗门家虽行欲心无所著。亦得解脱。我今亦尔。若依正法行无所著。必证菩提。

时净饭王知彼太子。在山野中精勤苦行。日食麻麦求无上道。涕泪悲泣心怀痛恼。与酥钵啰没驮王。各遣二百五十人侍卫给使。时耶输陀罗忽然怀妊。王即告谕。宫人眷属。自今而往。不得说言太子在山苦行之事。虑彼伤恼损动腹子。

尔时菩萨往尸陀林中。右胁枕尸累足而卧。思想世间有为生灭。如蚁循环无有穷尽。思已复坐入三摩地。时有童男童女而来林下。瞻见菩萨闭目不动。手执柴枝穿菩萨耳两边通过。俱作是言。此尘土鬼不得亲近。即以砂石瓦砾掷菩萨身而各舍去。经须臾间出三摩地。正念现前身心不动。又自思惟。今此所作亦非正行。于无上道而不相应。忆念昔日为太子时。暂出王宫往赡部树下入三摩地。彼处清净远离罪垢。无诸秽恶出生善根。于彼修行必圆道果。作是念已。即便举身欲往前行。气力羸劣而不能起。即取饮馔并汤药等。节次服食。仍以香油涂其身体。澡浴眠寝安适身心增长势力。时彼五人而相谓曰。昔者太子舍轮王位。出迦毗罗城。入山野中久兹苦行。道果将就节志不坚。何期于今恣情饮食。香油涂体澡身安寝。如是亏丧云何出离。我等于此虚捐其功。闻波罗奈国有鹿野苑。罗汉圣众恒住其中。宜往彼处各求明道。

尔时菩萨浴尼连河水。体羸力弱举步攸艰。岸树垂枝攀而得出。即往西曩野儞聚落之所。其聚落内有二童女。一名难那。二名难那末罗。身色端正心性慈善。顷闻太子在雪山下婆儗啰底河边迦毗罗仙人处。学修梵行。具三十二相福德庄严。深心悦慕愿为匹偶。布施修福求遂所愿。尔时童女闻尼连河侧有苦行仙人。遂发勤诚欲施乳粥。即

以千牛分为两群。[(殸-一)/牛]五百牛乳饮彼五百牛。复以五百分为两群。[(殸-一)/牛]二百五十牛乳饮二百五十牛。如是分饮至八头半。复[(殸-一)/牛]八牛之乳最为浓厚。用玻璃器煮乳糜粥。于乳糜上现莎惹帝迦万字千轮辐相。时有一人见此轮相。而自思念。若人得食速证无上菩提之果。

即告童女。我今饥渴当以糜粥而施于我。童女白言。吾作此食施苦行仙人。非汝可取。时天主帝释即自化身为婆罗门。住立女前。女以乳粥欲布施与。婆罗门曰。我不敢受。有世主大人宜应供养。童女复问。世主何人。婆罗门言。去此匪遥有大梵王。童女承言。即诣彼处以粥奉施。大梵王曰。我不敢受。有净光天子。最上殊胜汝宜供养。女复往彼以粥布施。净光天子言。我不敢受。有一菩萨浴尼连河。身乏气力以手攀树出河岸上。被袈裟衣将成佛果。若能供养得大胜利。童女闻已即时驰往。以钵盛粥虔心上献。菩萨默然而受其供食已。掷钵入尼连河。龙王至前欲取钵器。帝释化身为金翅鸟。龙即惊退。帝释得钵安忉利天建塔供养。尔时菩萨问二童女。施此乳糜有何所求。童女答曰。我闻雪山相近婆儗啰河侧。迦毗罗仙人住处。有净饭王童子身相端严当作轮王。欲求为夫。菩萨告言。彼童子者夙修梵行离欲清净。名一切义成。不久之间当得菩提。云何与汝而为夫耶。童女闻已默然住立。菩萨举身登一石山。峭峻孤拔林树甚众。于此安坐未逾时刻。山即摧毁。菩萨惊怪兹何业缘。时净光天子白菩萨曰。万行今圆四智将就。此地薄祐而不能胜。去此不远有金刚座。三世如来成正觉处。菩萨即往天人引前。足下生莲海水泛潮。大地振响声如扣钟。菩萨徐行。至一大窟内有黑龙。昔无两目。闻地振海潮。即时出窟双眼顿明。得见菩萨身相端严光逾聚日。龙大欢喜瞻视恋仰。而说偈言。

地振海潮俱作声　　我今闻速离宫殿
忽得光明见如来　　一心瞻仰生欢喜

尔时龙王告菩萨言。忆念昔时有佛出世。时我两眼俱得光明见彼世尊。今亦如是。复得眼开见佛身相。即说偈言。

我昔承佛大威德　　令我得睹相好身
必遇牟尼觉道成　　见佛端正亦如是

尔时菩萨欲至金刚座。先举右足。行如牛王。身若宝山。袈裟不动。心等虚空。面如满月。金光照耀。蕴大法药。灵禽异兽。右旋随转。有如是等十种祥瑞菩萨思念。以吉祥草铺金刚座。天主帝释即时化身。往香醉山取吉祥草。其草柔软如兜罗绵。诣菩提树前陈金刚座上。

尔时菩萨举相好身。登金刚座结跏趺坐。而发誓言。我不起此座直至漏尽。正意系心入三摩地。时魔宫中有二种旗。一名喜相。二名疑相。动有所表。时疑相旗忽然摇动。魔见惊疑虑有不吉即作观相知净饭王子悉达多坐金刚座求无上觉。时魔波旬生嫉妒心。变身为人诈作净饭王书。至菩萨前致敬问讯。云何住此久不归还。提婆达多入太子宫。恣行非法及杀释种。菩萨初闻生三种不善。寻思淫欲。亲里杀害。及起嗔恚。知魔所作复成三善。一离欲。二不杀。三无嗔。魔复问言。云何坐此菩提树下。佛言。我求无上智。魔言。无上之智汝何得之佛言。汝是魔罪之人。设一婆罗门供尚得自在报应。我经三大阿僧祇劫。舍无数百千那由他俱胝头目髓脑国城妻子金银珍宝。利益众生求无上智。云何不得。魔言。我设一婆罗门会得富贵自在。汝能与我为证。汝经三大阿僧祇劫。舍头目髓脑等。利益众生求无上智。谁证于汝。尔时世尊于金刚座上。即展右手金刚莎帝迦万字网鞔之相。作无畏印触地面上告言。为我证明。时地天神从地涌出。合掌唱言。魔王。我佛往昔经三大阿僧祇劫。舍无数百千那由他俱胝头目髓脑国城妻子金银珍宝。利益众生求无上智。真实不虚。汝魔勿疑。魔王闻已心怀惊怖。默自思念。若令菩萨成道。侵我境界夺我威光。旋归天宫别作魔计。即化三女端正庄严。来于佛前。窈窕逶迤诈为瞻仰而欲魔魅。佛以神力变成老母。发白面皱陋恶尪羸。以镜照之惭赧而退。魔王见已恨事不成心生热恼。即时统领三十六俱胝鬼魅兵将。身披铠甲手执枪剑及弓弩罥索种种器仗复集毒龙猛兽象马水牛虎狼野干等。奔聚同行。又于空中现云雷电闪霹雳风雹。四面一时逼恼侵害。佛眼视之愍彼愚迷。入慈心定。即时净光天子。于虚空中变大伞盖。覆遍空中。遮止风雹刀剑弓箭种种器仗。俱作天花。所谓优钵罗花。钵纳摩花。俱母那花。奔荼利迦花。绕金刚座如供养佛。即于三摩地运神通力。合多成一以一为多。上虚空中行住坐卧。身上出水身下出火。履水如地等。种种神变已。复观彼众布捺誐啰邪见疑惑贪欲嗔恚愚痴等。及彼有情离欲着欲。有想无想等。引近分解脱非解脱。如是等法通达明了。以宿命通。观魔等有情过去父母。一生二生百生千生乃至增劫减劫无数之劫。世界国土族姓眷属。富贵贫贱长寿短寿命终生处。无不证知。以天眼通观魔等有情未来诸趣。生死因果及身语意等。善不善业。受报好丑究竟明了。又复思惟。欲界色界无色界。苦集灭道四谛行相。若染若净分别俱生根随诸惑。如是思已。无漏智观速得现前。见修二道顿舍不生。成无上觉。

尔时魔众即皆退散。复告净饭王曰。悉达多太子。于金刚座上而得无常。王既闻已与诸眷属悲啼懊恼迷闷倒地。时有天人告净饭王。太子已成无上菩提。王闻是语心大欢喜。及奏王云。甘露饭王生其一子。耶输陀罗亦生一子。王诸眷属皆大踊跃。

尔时净饭王敕诸臣僚。令街巷道陌扫洒清净。烧众妙香竖立幢幡真珠璎珞。于城四门皆聚金银珍宝种种财物。施诸沙门婆罗门及诸外道贫乞之人。为作福祐。甘露饭王生子之时。眷属欢喜名阿难陀。耶输陀罗。生子之时月有蚀障。名罗护罗。时净饭王言。耶输之子非佛之种。耶输闻已恒怀忧恼。王宫后园池岸一石。名菩萨石。罗护罗坐石作戏。母忽见之而立誓言。若是佛种愿水不溺。如非佛种即沉水下。作是誓已。以手推石子亦堕落。石浮水面子犹作戏。时净饭王。与诸眷属来至岸上。见子如是心大欢喜。赞言。善哉甚为希有。尔时大地振动。佛光普照幽闇之处。所有众生互得相睹。归命顶礼。

众许摩诃帝经卷第七

尔时有二梵天子。住自梵界而作是念。今南赡部洲有佛世尊。于乌噜尾罗池侧尼连河边菩提树下成等正觉。彼佛世尊而于树下结跏趺坐。于七昼夜入于火界。时二梵天互相谓言。我等天人亦有大力。如展臂顷能到于彼。我等今者宜速往彼。以妙伽陀而伸赞请。于是二天从彼梵界速至佛所。旋绕瞻仰礼重毕已。住立佛前。时一天子先以伽陀。而赞请曰。

愿佛起道树　　救度众生界
为说最上法　　令得智法宝

第二天子说伽陀。而赞请曰。

佛面如满月　　心净烦恼除
愿说甘露法　　行安乐世间

二梵天子说是伽陀赞请佛已。隐而不现。

尔时世尊出彼禅定。观诸世间。说伽陀曰。

世间所有诸欲乐　　乃至天上所有乐
若比断贪之大乐　　十六分之不及一

复说伽陀曰。

担世苦重担　　迷苦而不舍
若舍苦重担　　能担最上乐

复说伽陀曰。

能断世间一切爱　　一切烦恼自除灭

知烦恼者脱轮回　　当得解脱之快乐

尔时世尊于七昼夜。跏趺而坐入于禅定。当尔之际亦无有人持食供养。才说偈已。忽有商主。名布萨婆梨迦。将五百量车载诸宝货。欲往他国经过近地。时布萨娑梨迦。以宿善根力常起思念。云何令我获得善友及妙眷属。忽闻人言。世尊入定七日不饮不食。作是念言。今佛世尊在乌噜尾罗池侧尼连河边菩提树下经七昼夜。不饮不食而入禅定。得解脱乐成等正觉此我善友当为我益我今宜速诣彼奉食作最上供养。发是心已。时有天人以天报通闻知布萨婆梨迦。发如是心。乃观照布萨婆梨迦及一切所将车乘等已。乃先白佛言。今商主布萨婆梨迦。闻佛在此得解脱乐成等正觉。于菩提树下跏趺而坐。入于禅定经七昼夜不饮不食。彼人定来献食供养。希望果报求大安乐。及利益故。作是语已隐而不见。于是布萨婆梨迦。与同行亲友。自手办造种种饮食美妙香洁品味。成已即专注虔诚持以奉佛。未至佛所复作斯念。我今奉食为最上供养。如来必当演说最上之法。而使我等以献食因得天乐果。作是念已。寻至佛所即用头面礼如来足。礼已起立瞻仰而住。时布萨婆梨迦。白佛言。世尊。我与亲友办种种饮食而来供养。愿佛慈愍唯垂纳受。

尔时世尊许而未受。何以故。佛初成道未有应器。作是思惟。我若不以应器受斯供养者。彼外道天魔必生毁谤。作如是言。岂有过去正等正觉为利益众生故。如是受其供养耶。佛作念时。彼梵天子白佛言。世尊。过去正等正觉为利益众生故。皆持应器而受檀施饮食供养。于是世尊思欲应器。彼四大天王即知佛意。乃各于自天令其妙工选取宝石。于少时间造成应器。清净莹彻殊妙无比。时四天王造成钵已。各各自持同来奉献。至佛所已。即以头面礼世尊足。礼已瞻仰住立一面。尔时四大天王异口同声白世尊言。我等今者。各以宝石造得应器同来奉上。唯愿世尊。哀愍纳受。作是语已。颙听佛旨。

尔时世尊复自思惟。今此四王各献一钵。我若受一三天不喜。我若受三一天生恼。我今等受四天之钵。既受钵已又复思惟。用唯一器四钵孰先。即以神力合四为一。四器虽合楞际叠存。于是世尊为利生故。即持此钵于布萨婆梨迦处受所施食。既纳受已。即谓布萨婆梨迦曰。我今为汝演说三归。汝当谛受。时布萨婆梨迦奉教而住。

世尊曰。归依佛归依法归依未来僧伽。此是三归。尽汝形寿不得违悔。时布萨婆梨迦白佛言。我今归依佛归依法归依未来僧伽。尽此形寿不敢违悔。

尔时世尊谓布萨婆梨迦曰。随喜布施感果不虚。汝自舍施定获快乐。所求福报依愿皆得。亦复当证最上寂静。布萨婆梨迦。若行布施

所作福利。人天及魔不能迷惑。乃至禅定智慧。若能尽行能竭苦源。见前证圣。是时布萨婆梨迦闻是说已。心意快然欢喜踊跃。愿于未来世中忆念受持亦不忘失。作是语已礼佛而退。

尔时世尊受得商主布萨婆梨迦所施之食。即持往彼尼连河边。即于岸上敷草而坐吃所受食。食既毕已。又复盥漱。如是之际忽觉体中而发风病。何以故。佛出世间示斯为缘。欲令众生知身如幻故。是时天魔。恐佛出世教化众生出离三界。当空我境。常伺其隙欲来惑乱。忽知发疾速离天界来至佛所。而作是言。善逝。汝今不安涅槃时至。我今请佛入大涅槃。尔时世尊知是魔来欲乱我心。佛谓魔言。我涅槃未至。我今直待声闻弟子。解佛法分智慧明达。了知教本广演法相。乃至苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷等。修持梵行。有众多人欲周大地及彼天人皆证解脱。我于是时方入涅槃。时彼天魔闻佛语已。知不涅槃心生懊恼。于是天魔惭耻而退。

尔时帝释天主遥知世尊体发风病。自天而下至赡部洲。去菩提树不近不远。有大诃梨勒林于中而住。于此林中取得上好诃梨勒已。疾往佛所。到佛所已。头面着地礼世尊足。礼已瞻仰住立一面白言。世尊。我知圣体小有风病。此赡部洲有诃梨勒。色妙馨香可疗斯恙。我今持来奉上世尊。唯愿大慈纳受而食。世尊受已寻便服食。风病即除体安如故。世尊慰劳。帝释乃退还归天宫。

尔时世尊又复离菩提树。往彼母唧鳞那龙王宫。到彼宫已。于一树下跏趺而坐入于禅定。是时彼处七日七夜降霔大雨。时母唧鳞那龙王。以雨方霔知佛在定。恐其风雨之气互侵佛身。又恐蚊蚋虻蝇唼扰圣体。遂以自身缠绕七匝卯首上覆。如伞盖相。经七昼夜不动不摇。佛将出定龙自摄身龙王还宫。复以种种花鬘涂香严饰其身。来至佛所顶礼佛足白言。世尊。七日已来风雨之气。蚊虻之类侵扰以否。圣体云何。于是世尊。说伽陀曰。

观察于世间　　一切众生等
若得无侵害　　欢喜复快乐
离欲断烦恼　　此乐难比喻
无明若调伏　　斯为最上乐

尔时世尊说是伽陀答龙王已。即离彼处还来菩提树下。结跏趺坐经七昼夜。入定观察十二缘生。云何根本而因得生。所谓因于无明乃缘于行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。由如是因得一大苦蕴集如是。根本不生则一切得灭。所谓无明灭即行灭。行灭即识灭。灭识即名色灭。名色灭即。六入灭。六入灭即触灭。触灭即受

灭。受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭。有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭。解如是灭则得一大苦蕴灭。

尔时世尊于七昼夜。在于禅定如是观察十二缘生已。乃出三摩地。而说伽陀曰。

净行观察苦相时　　知一一法有所因
若知苦相之不生　　自然一切所爱断
净行观察灭受时　　知灭受法之无尽
若知灭受之不生　　自然一切所爱断
净行观察缘生时　　乃知缘生法无尽
若知缘生之不生　　自然一切所爱断
净行观察有漏时　　乃知有漏法无尽
若知有漏法不生　　自然一切所爱断
净行观察如是法　　知如是法悉无生
如日遍照于世间　　行住虚空无所碍
净行观察于苦相　　知一一苦悉无生
破坏烦恼得无余　　如佛降伏魔罗军

尔时世尊说伽陀已。复说是言。若有众生断于轮回。知甚深法微妙言辞悉能通解。如是之人是有智者。我为此等人说。我令此等人知。我今如是独处林野。依相应行见行法乐。是时世尊说是语已。自在行住无诸系着。不云说法亦不生心。是时娑婆世界主大梵天王。知于世尊不云说法亦不生心。而作斯念若如是者世间灭坏。何以故。如来应正等觉出于世间。如优昙钵花时乃一现。今不说法自取法乐。当令一切有贪欲者乐邪法者不觉不悟。云何世间而不灭坏。我今往彼伸其劝请。是时梵王娑婆世界主离彼梵界。如展臂顷即至佛所住立佛前。说伽陀曰。

出世摩伽国　　过去法无垢
悉开甘露门　　演法济众生

世尊告言。我法甚深难见难了。我若辄说速取灭坏。何以故。世间一切乐邪法者。有贪欲者。不乐听受不能觉悟。何以故。贪欲之者。黑闇覆障故。梵王白言。世尊。众生者。世间生世间老有利根钝根及以中根乃至相好易化。尘垢轻微诸异生等。世尊。譬如青莲花或白莲花等生于水中。于水而长于水而老。其中或有出水者。或不出水者。亦复如是。世尊诸异生等。若不为说种种妙法。皆趣沉坠。唯愿善逝。赐其法宝。唯愿善逝。降于甘露。

尔时世尊受于梵王殷勤劝请已。默而许之。遂以佛眼。审谛观察

世间众生。世间生世间老。钝根者利根者。乃至于中下。颜貌之好丑。易化与难化。少尘极少尘。如是众生等。我若不为说种种之妙法。不知诸苦本。悉趣于沉坠。世尊如是观察知已。而起大悲将演妙法。先说偈言。

我今降法甘露雨　　当润乐闻及一切
从此人间得法因　　若见弊魔不广说

是时梵王娑婆世界主闻此偈已。定知世尊演说妙法。身心快乐喜不自胜。即以头面礼世尊足。右绕三匝隐没而退。尔时世尊即自思惟。今者何人先得闻法。乃忆往昔阿啰拏迦罗摩等仙人可先闻法。何以故。我于往昔过彼住处。受其妙供及受其嘱。我今先为彼人说法。作是念时乃有天人。来白佛言。彼阿啰拏迦罗摩等。皆已命终方今七日。世尊默知。又闻天告。乃嗟叹曰。无常大事世不惊乎。又念阿啰拏迦罗摩等。薄祐如是。不闻正法耶。

尔时世尊复念。何人可先闻法。彼噜捺啰迦啰摩子。亦曾供我亦曾嘱我。作是念次彼有天人。名曰啰吒。又告佛曰。彼噜捺啰迦啰摩子亦趣无常。世尊默知。复闻天告。世尊又叹曰。正法难闻薄祐乃尔。于是世尊思念五人。我出王宫入山苦行。是等寻来供侍于我。我应先为彼人说法。于是以净天眼观在何处。见彼五人在波罗奈国鹿野苑中。于是世尊自菩提树。往波罗奈国鹿野之苑。时于路次有一仙人。名乌波誐。相逆而来。时彼仙人忽于路次得见世尊。又见身长丈六金色晃然。相好端严殊特超世。惊叹良久乃作是言。瞿昙瞿昙。睹汝相好湛然清净。复如金色非世所同。何因出家。归依何法。谁为汝师。今复何去。

尔时世尊乃说伽陀。答仙人曰。

我今无所师　　处世独无侣
悟正等菩提　　为最天人师
知世间诸法　　不染亦不断
具一切智力　　当降魔罗军

乌波誐仙人言。瞿昙。实如汝言是佛无疑。佛言。如是了知及得漏尽。降伏罪业故号为佛。时乌波誐仙人又复问言。瞿昙今往何处。佛言。往波罗奈国击大法鼓转大法轮。当说世间未曾有说。亦复宣示过去佛敕。当令世间知法离欲。佛说是已。彼乌波誐仙人顶礼世尊随路而去。

尔时世尊即自往彼波罗奈国鹿野之苑。时彼五人其名洒替梨迦摩

斛梨迦未斛罗[口*爾]嚩钵啰贺拏尾婆啰多等。方新澡沐香油涂身。广排饮馔列坐食次。彼五人等遥见世尊。知非他人皆大惊怪。互相议曰。今此太子居山苦行欲成佛道。今乃退志还寻我等。我等安坐勿得迎侍。世尊遥知默而行诣。佛身巍巍由如金山。尊贵吉祥相好具足。有大威德无能俦匹。时五人等见佛俯近威德加临。无能安坐皆起迎侍。于是五人咸言善来。请当就坐。是时五人或为佛敷座者。或汲水洗足者。或奉上名衣者。或接手扶侍者。于是五人承事于佛同于往昔。是彼世尊安详就坐。从容而言谓五人曰。汝等五人。初见我时共有要议欲轻于我。汝等甚愚。汝等皆是我族当行我戒。是时世尊复告五人曰。汝等。莫于如来生起轻慢。何以故。汝等。若于如来起于轻慢者得无利益。后于长夜获大苦恼。五人白言。佛于昔时所有威仪最上世法殊妙之事。后行苦行得最圣清净无上之智。通达妙法。本所触行今在何处。佛言。汝洒替梨迦末斛梨迦末斛罗[口*爾]嚩钵啰贺拏尾娑啰多等。若于众生广大供养广大之施。上妙饮食酥乳之味。食毕沐浴香油涂身。洁净诸根严好殊丽。前后顾视容色适悦。汝等如是为见我者非见于我。洒替梨迦等言。如是如是。时彼五人常行乞食。世尊到已。或三人乞食二人奉事。或二人乞食三人奉事。互为给侍精进无懈。佛因制之曰。有二事法。修行之人而不得行。云何二事。为于色欲生贪。此轮回根非上人法。若有人能自正其心修其苦行。于此五蕴三毒如是诸法无迷无执。智眼观察断彼轮回。离于苦乐行于中道。复于正见正思惟正语正业正命正勤正念正定。于此八正而广修习。获于神通证于涅槃。得名中道。当趣无上正等正觉。我于是事悉办无余。

尔时世尊如是说已。又复观知五人堪能受法。即复告曰此是苦汝须知。于是五人思惟。以慧眼观是法。于过去世曾所闻听。菩提发生而得了知。又复告曰。此是集汝应断。于是五人复思是法。以慧眼观。于过去世曾所听闻。菩提发生而得了知。又复告曰。此是灭汝应证。于是五人又复思惟。以慧眼观此法。过去已曾闻听。菩提发生还得了知。又复告曰。此是道汝应修。于是五人又复思惟。以慧眼观察此法。亦于过去之世曾所闻听。菩提发生还得了知。

尔时世尊又告五人曰。苦法我已知。集法我已断。灭法我已证。道法我已修。我以是法乃成佛道。

尔时世尊又告五人曰。汝等可应学。吾知于苦断于集。证于灭修其道。汝等。若能于此四谛真实之道而得了觉。自然知彼无集无解无明无慧无菩提无不生。乃至梵界魔界诸天世人。沙门婆罗门等亦无所住。离颠倒相心意快然。当来决证无上正等正觉。

尔时世尊如是三转十二行法轮。时尊者钩抳等。除去尘垢得法眼净。及彼八万天人得法眼净。于是五人既悟道已。乃白佛言。我等欲

于佛法出家。愿赐听许。尔时如来谓五人曰。善来苾刍。于是五人须发自落。袈裟着身成沙门形。尔时世尊复谓钩抳等言。色是常是无常。是苦是非苦。是空是非空。是有我是无我。受想行识是常是无常。是苦是非苦。是空是不空。是有我是无我。钩抳答言。世尊。我观色受想行识。皆是无常苦空无我之法。尔时五苾刍闻佛说是五蕴之法。乃得漏尽证于无学。时佛谓言。汝等。所作已办梵行已立。我生已灭永断轮回。我与汝等六人。当为世间第一福田。三宝之名今已具足。

　　尔时世尊说是法时。有一夜叉名曰菩摩。高声唱言。今日世尊于波罗奈国鹿野苑中仙人住处三转四谛十二行法轮。为愍念利益世出世间梵魔天人沙门婆罗门等。时彼菩摩夜叉作是唱已。彼四大王天三十三天。及彼诸天互相告唱。须臾之间。乃至梵界诸梵天等。皆悉闻知。世尊在彼波罗奈国鹿野苑中仙人住处。三转法轮。三宝出见。利乐人天及诸有情。是时地即大动天亦大明。于是梵王帝释及诸天等。各各执持宝幢幡盖来诣佛所。雨天妙花作天妓乐歌呗赞叹种种供养。欢喜踊跃礼佛而退。

众许摩诃帝经卷第八

　　尔时世尊初转法轮。度五苾刍已。将诸苾刍往嚩啰迦河岸。游止暂住。时波罗奈国中有俱梨迦长者子。名曰耶舍。家中巨富广有财宝。母氏眷属皆国中豪族。多畜奴婢互夸强盛。是奴婢辈皆悉年少聪明多艺。复擅歌乐常侍左右。时长者子耶舍。忽于一日在自家中。令诸妓人严容丽服鼓动音乐。与诸眷属恣其快乐。自旦至夜方始停息。时妓女辈各还所止。以其困乏睡极昏重无所警觉。时长者子耶舍。于夜后分巡诸房室检察库藏。见诸妓女门不掩闭。身无拘检。或发鬠蓬乱。或衣服离身仰覆纵横。现露形体由如死人一无异别。时长者子耶舍。因果成熟出家时至。睹斯相状忽生厌离。由如发狂。耶舍以其富盛有摩尼所装之履数及千緉。于是着宝装履。夜诣王宫告守门者曰。我苦我苦。请报于王。其守门者不肯闻报。复诸后门亦谓守门者曰。我苦我苦。请报于王。其守门者亦又不听。是时耶舍自夜后分直至天晓。乃出城门至嚩啰迦河岸。往来而行口中但言。我苦我苦。

　　尔时世尊在于彼岸。晨旦经行。于是耶舍遥见世尊威德端严无与等者。如非常人。乃告之曰。圣者我苦。圣者我苦。尔时世尊即以软言而慰呼之。善男子。汝来我今此处安乐无事。时彼耶舍得闻世尊慈悲之声软言相呼。即脱宝履致于岸侧。渡嚩啰河诣于佛所。顶礼佛足却住一面。于是世尊乃与耶舍同还游止。敷座而坐。即为耶舍如应说法。

尔时世尊谓耶舍曰。布施持戒生天之因。虽五欲自在轮回未断。勿以天福心生喜乐。汝今欲求割断烦恼除去盖障得解脱者。当于圣道而加修习。可证道迹可证涅槃。又言。耶舍。我今问汝。色是常是非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我无我耶。受想行识是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我无我耶。时彼耶舍得闻世尊说如是法。譬如白色之衣易为染着。得离尘垢获法眼净。

于是世尊又为广说苦集灭道四圣谛法。于是耶舍即于座上得漏尽意解证无学果。便即发言答世尊曰。如佛所说。色受想行识者。乃是无常苦空无我之法。世尊知彼实已得证漏尽解脱。犹着在家宝饰之衣。乃为耶舍说伽陀曰。

若得正道　　犹恋庄严
虽行梵行　　未名息心
若能调伏　　执杖自惊
虽婆罗门　　是真沙门

尔时耶舍。宿有黠慧又证无学。才闻佛说此妙伽陀。乃自思惟。世尊说此正为于我犹着在家宝饰之衣。乃白佛言。世尊。我今于佛法中愿为沙门。世尊大慈惟见听许。佛言。善来苾刍。须发自落袈裟着身。成沙门形仪相具足。时俱梨迦长者始及天晓。见彼左右匆匆报言。长者子耶舍不待天晓出自舍去。今不见回未委所至。时俱梨迦长者闻是语已惊怪非常。乃私自念。我子夜出得非不正之人而相诱耶。又问侍人。我子所履所服为常非常耶。侍人对曰。彼所常服妙衣宝履不在常处。必着随身。是时俱梨迦长者又复思惟。我子耶舍着宝装履及上妙衣必无恶事。我今宜速诸处寻觅。于是令诸僮仆分头寻觅。兼自出城门至嚩[口*邏]迦河岸访问寻求。忽于岸边见子所著宝装之履。又闻彼岸有佛及将弟子于彼游止。心自思惟。我子决定在彼而住。时俱梨迦长者即自脱履。渡河访觅将至佛所。佛亦遥见知来寻子。既至佛前睹佛光明又见异相。未及言子唯即惊叹。世尊方便承其发心。乃先谕言。善来长者。得无疲劳。且可就坐今与汝语。时俱梨迦长者初睹世尊威光相好。又蒙软言慰论。但益瞻仰全忘觅子。世尊告曰。我有妙法汝乐闻耶。俱梨迦长者言。愿佛哀愍唯垂宣示。佛言。布施持戒生天之因。天之果报非为究竟。若断烦恼可趣圣道。俱梨迦长者。我今问汝。色是常非常耶。是苦非苦耶。是空非空耶。有我无我耶。又曰。受想行识是常非常耶。是苦非苦耶。是空不空耶。有我无我耶。尔时世尊广为解脱。汝可观察实言报我。时俱梨迦长者曰。我今实知色受想行识乃是无常苦空无我之法。

尔时世尊又为广说四谛之法。时俱梨迦长者因是除去尘垢得法眼净。身心适悦欢喜无量。

尔时世尊知彼长者心意开解恩爱淡薄。若见其子作沙门相必无忧苦。乃发问言。俱梨迦。汝何因缘来至于此。俱梨迦长者具以上事告于世尊。佛呼苾刍耶舍即出。是时长者见耶舍出作沙门形。复知漏尽证无学果。乃作是言。我子快哉。初能自利又能利他。使我得闻殊妙之法。远离尘垢法眼清净。皆由我子获斯妙利。于是俱梨迦复白佛言。我今住家愿佛垂戒。佛言。善哉善哉。我今为汝受于三归。汝当谛受。

佛言。俱梨迦。汝归依佛归依法归依僧伽。汝尽形寿不得违悔。俱梨迦言。我今归依佛归依法归依僧伽。佛言。俱梨迦。汝今于吾受得三归依竟。当为世间第一优婆塞。尔时俱梨迦蒙佛为说种种之法。乃得远尘离垢法眼清净。又蒙与受三自归已。心意泰然欢喜无量。即白佛言。我于来日就自居舍备斋供养。唯愿世尊及圣众等慈悲愍念同赐降赴。佛即默然。时俱梨迦知佛受请欢喜踊跃。旋绕三匝礼佛而退。彼俱梨迦既请佛已。速至家中告彼妻子男女并诸眷属。彼耶舍夜出渡嚩[口*邏]迦河。投佛出家已作沙门。兼已得证阿罗汉果。我寻耶舍亦到于彼。便蒙世尊为我说法。获离尘垢得法眼净。又为我受三自归法。我已请佛来日供养。佛与圣众必来降赴。汝诸眷属今当为我速净舍宅香水洒地无令尘坌。及速备办种种饮食乃至香花供养之具。汝等专至亦获大利。既至来朝明相现已。家内营办一一皆毕。俱梨迦长者即于庭际执炉焚香。遥白世尊。饮食已办愿佛垂降。

尔时世尊即告拘泥。诸罗汉等可共往赴俱梨迦请。又告耶舍曰。汝归本家形服非旧。母亲眷属心必悲恼。汝今出家已证无学。宜以方便化令欢喜。佛诫敕已。即与同诣家中受食。时俱梨迦长者立于门首颙望佛至。佛既至门。俱梨迦长者顶礼佛足。焚香迎引至第二门。时耶舍母及乳母眷属悉出迎接。初睹世尊相好端严威光殊异。又见耶舍及诸罗汉法服严身威仪详审。凡诸进止有殊异道。围绕瞻仰欢喜无极。俱梨迦长者请佛就座。诸罗汉等亦复就座。是时长者与诸眷属次第礼足。礼毕瞻仰各住一面。

尔时世尊为耶舍母及诸眷属。如应说法使其欢喜。又令发起菩提之心。乃告之曰。布施持戒得生天上。虽复快乐未出轮回。欲出轮回当断烦恼。于生灭法而须了知。汝等谛听深心思惟。我今为汝分别广说。

佛言。色是无常是苦是空是无我法。又言。受想行识是无常是苦是空是无我法。汝等知否。如是世尊广为分别时。耶舍母及乳母等皆已宿植善本。今遇世尊为说妙法。如洁白衣染成众色。随其所染皆得鲜妙。耶舍母等亦复如是。世尊乃至广为演说苦集灭道四圣谛法。耶舍母等不起于座得法眼净。断除贪爱离诸疑惑。而于诸法知见无碍。

即从座起住立佛前白言。世尊。五蕴三毒苦空无我无常之法。我已实知。

尔时世尊即为受其三归。受三归竟欢喜踊跃礼谢于佛。而又白言。食时已至。佛即默然。于是长者及耶舍母。悉持所办上妙香美种种饮食。自手奉上佛及圣众。佛与圣众食毕澡盥清净已竟。是时长者及耶舍母。即于佛前各坐卑座请佛说法。佛即化利令心欢喜。时俱梨迦长者与耶舍母等。复白佛言。我有少疑欲伸启问。愿佛开说断我等疑。今我子耶舍。当有何因而获是果。乃于家中忽发此心会遇世尊为说妙法。而得法服庄严其身。获诸漏尽证罗汉果。

尔时世尊告长者等言。过去世时波罗奈国。不近不远有一仙人。于彼而住。有慈悲心利益众生。恒入城中持钵乞食。时彼仙人会于一日于四衢道见一死虫。睹其坏烂又复臭秽。过往之者不可瞻近。彼仙忽起思念。我身无常不异于此。遂于轮回而生厌离。当此之时有一童子。亦见死虫同彼仙人厌轮回苦。而彼仙人及以童子既厌轮回。后勤修习解脱正道。彼仙人者即我身是。彼童子者即耶舍是。是故耶舍今遇于我。得闻妙法证无学果。于是俱梨迦长者及诸眷属。闻佛说已欢喜信受礼谢而退。于是世尊将诸圣众还归鹿野仙人住处。

尔时俱梨迦复有四子。一名布啰努。二名尾摩罗。三名誐鑁钵帝。四名苏摩斛。见彼耶舍投佛出家证罗汉果。咸作斯念。我等云何犹恋贪爱不求解脱。又复思惟。若今世间无最上觉。复有何人说最上法。我等轮回无能断绝。今值佛法宜生正信。当共舍家如彼耶舍以求解脱。于是布啰努等兄弟四人。出波罗奈国同诣佛所。顶礼佛足却住一面。而白佛言。我俱梨迦子耶舍之弟。今来投佛欲为沙门。唯愿世尊慈愍听许。

尔时世尊即令弟子与剃须发着袈裟衣。既为沙门。又与说法。佛言。布啰努。汝为沙门当行苦行。摄心不乱求真谛法。令心无我而于诸法决定了知。尽生死源永断轮转以趣解脱。时布啰努等闻佛世尊说是法已。正信决定精勤修习。获诸漏尽得心解脱。所作已作梵行已立。我生已灭永断轮回证罗汉果。是时乃有十大阿罗汉。

尔时波罗奈国中复有大族诸长者子正五十人。与俱梨迦子常为朋友忽闻俱梨迦子耶舍及布啰努等随佛出家证于道果。咸作是念。彼长者子耶舍及布啰努等。种族尊胜巨富难伦。聪慧过人端严罕匹。常受快乐无诸苦恼。犹能舍家学道以求解脱。我等云何犹顾恋耶。诸长者子作是念已。出波罗奈国同诣佛所。至佛所已顶礼佛足住立一面。诸长者子同白佛言。我诸长者子正五十人。今欲于佛法出家而为沙门。愿佛慈悲哀愍听许。佛言。善哉汝长者子。舍家为道今正是时。即令

弟子与剃须发着袈裟衣度为沙门。是时世尊又与说法令求胜果。佛言。汝长者子。各各舍家为沙门者。当须一身行于苦行。摄心不乱求真谛法。令心无我而于诸法决定了知。尽生死源永断轮转以趣解脱。诸长者子得闻世尊说是法已。正信决定精勤修习。获尽诸漏心得解脱。所作已作梵行已立。我生已灭永断轮回。悉皆证得阿罗汉果。于是世间始有六十大阿罗汉。

尔时世尊观诸弟子而告之曰。我从无量劫来勤行精进。乃于今日得成正觉。正为一切众生解诸系缚。汝等今日悉于我处得闻正法。漏尽解脱三明六通皆已具足。天上人间离其系缚。可与众生为最福田。宜行慈愍随缘利乐。所言未竟。时彼罪魔名摩拏嚩迦。即便遥知今日瞿昙沙门。与诸弟子在鹿野苑中而共商议。谓言。汝等天上人间得离系缚。宜各随缘而行利乐。我今若不令其惑乱。必定化尽世间众生。时彼罪魔摩拏嚩迦。自变其身同世间人。如展臂顷即至佛所。住立佛前说伽陀曰。

汝解脱相非解脱　　得此解脱非沙门
汝今自处大系缚　　当欲解脱于何人

尔时世尊知是罪魔摩拏嚩迦来相惑乱。徒自作业何能坏我。即说伽陀答罪魔曰。

我于天上及人间　　已能解脱诸系缚
乃至无学离系缚　　汝之罪魔不能破

时魔摩拏嚩迦闻是语已。即自思惟。此瞿昙沙门知他心事必不能乱。唯自苦恼隐没而退。尔时世尊告诸苾刍。我已语汝。汝等已于天上人间离诸系缚。可愍念众生而行化导。汝等速去。时诸罗汉奉佛教敕礼辞而去。

尔时世尊与诸罗汉皆离鹿苑适悦之地。佛即独行往诣西曩野儞聚落乌鲁尾螺池边迦啰波娑林下经行宴坐。时聚落中有六十贤众。在西曩野儞中将诸妓女及彼音乐。日日作乐无有停罢。忽有一女于此快乐心生厌离。舍众逃避不知所至。时六十贤众善根成熟。因寻此女入迦啰波娑林。忽于树下见佛世尊惊讶非常。互相谓曰。今此沙门身如金山光明晃耀。面目端正诸相具足。吉祥尊贵无有伦匹。叹不能已。即前行诣而发问言。沙门。止此还曾见一女人来否。佛言。贤众。此处寂静非女所游。汝今来此为寻女人。何不自为寻其身耶。是时贤众闻佛所说即有省悟。乃知前非而答佛言。我等先寻女人诚是过咎。今自寻身。愿垂指示。佛言。贤众。汝既如是且可安坐。我今为汝宣说法要。是贤众等即礼佛足退坐一面。

佛言。贤众。布施持戒生天之因。虽复快乐非为究竟。若求出离当断烦恼。亦复分别生灭之法。时彼贤众才闻是说盖障即除。心内思惟欢喜无量。佛知其意即为广说苦集灭道四圣谛法。彼贤众等如洁白衣易染众色。随彼所染皆得鲜好。而贤众等。即于座上证四圣谛微妙之理。既于诸法而得知见。贪爱息灭疑惑永断。乃于佛法证四无畏。即从座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。唯愿世尊。慈哀知察我归依佛归依法归依僧。自今已去永不杀生。毕身奉持优婆塞戒。时六十贤众。于世尊所得闻法已。顶礼佛足欢喜而退。

众许摩诃帝经卷第九

尔时世尊度彼六十贤众已。复思何人先可受化。乃忆西曩野儞聚落之中。有难那及长女并眷属等堪先受化。忆念我昔苦行去时经过彼舍。时难那及长女并眷属等。共持乳粥及酥蜜等来献于我。今观彼等根缘已熟堪可化度。作是念已。世尊翌日伺候食时。执持应器入西曩野儞聚落之中。次第乞食至难那舍。时彼难那及长女等。见佛至门踊跃欢喜。即谓佛曰。善来世尊。圣体安否。世尊大慈暂过我舍。佛即入门。难那并女为佛敷座。世尊升座。彼难那及女并诸眷属。即以头面礼佛双足。各各礼已退坐一面。

尔时世尊即为说法。佛言难那。汝等谛听。布施持戒生天之因。虽感欲乐终当退失。汝等当断一切烦恼以求出离。又复广为分别生灭之法而令了知。佛说是时彼难那等根缘成熟盖障即除。深心思惟欢喜无量。佛即又为广说苦集灭道四圣谛法。时难那并女及眷属等。即于座上得法知见。证四谛理断诸疑惑。贪爱永除一向信佛。即从座起合掌顶礼白言。世尊。我于世尊所说诸法实得知见。我今归佛归法归依僧伽。愿为近事永不杀生。又白佛言。食时已至愿佛大慈受我供养。佛即默然。时彼难那并眷属等。见佛默然知已受请。持种种香花饮食手自奉上。世尊食毕澡漱已竟。难那眷属复处卑座乐欲听法。佛即方便种种说法。难那眷属复得闻法。欢喜踊跃。礼佛而退。

尔时世尊于西曩野儞聚落化难那等已。即复思念。欲诣摩伽陀国随缘利乐。时摩伽陀国有善相师乌噜尾螺迦葉。寿年三百岁。自谓已得阿罗汉道。居尼连河侧。弟子眷属有五百人。摩伽陀国。王及辅相一切民众。皆尊重供养更无有上。彼摩伽陀国有无量人众。由如盲冥黑暗障蔽。常依乌噜尾螺以为引导。彼诸人众虽承化导无由出离。我今化彼乌噜尾螺迦葉。及彼人众使见正道。既思惟已。行诣摩伽陀国尼连河侧乌噜尾螺迦葉住处。时乌噜尾螺迦葉忽见世尊来至住处。又见相好具足威德殊异。即前迎接复加恭敬。而谓佛言。善来大沙门。先住何处今忽至此。即为世尊敷座请坐。世尊就坐。彼乌噜尾螺迦葉

亦自就坐。即以种种言辞慰问世尊。世尊亦以种种方便开导教化。谈论未竟。日已西暮。佛即告言。今已日暮我于汝舍有寂静处欲寄一宿。乌噜尾螺迦葉白言。大沙门。我诸房舍眷属在中。唯一静处堪沙门宿。然此静处毒龙在中。虽不吝惜恐有所损。请自思之。佛告乌噜尾螺迦葉言。但愿见借必无伤害。乌噜尾螺迦葉告言。若能尔者当自随意。于是世尊即诣龙舍。佛于舍外洗足已便入龙舍。自布净草跏趺而坐。佛即便入三摩地。时彼毒龙忽见世尊在舍中坐。即发嗔怒乃作烟雾遍舍内外。于是世尊以神通力亦化烟雾。毒龙转怒舍内火着。佛以神力亦化其火。佛与毒龙二火俱炽。时彼龙舍周遍内外成大火聚。火焰上腾明照远近。时彼迦葉常于夜分出观星像。乃复观见龙舍成大火聚。即便伤叹。苦哉苦哉。彼端正沙门不听我语。龙火炽盛百倍于常。可惜沙门必被伤害。时乌噜尾螺迦葉及与眷属。皆见大火炽盛之相。时彼毒龙知于世尊不能损害。又以自身亦大疲乏。乃息恶毒火便消灭。世尊是时亦摄神力。毒龙降伏收于钵内。天晓之后乌噜尾螺迦葉与眷属等。行诣龙舍观于沙门。既到龙舍见佛端然。而白佛言。汝大沙门。宿夜安否。佛言。我安。汝大沙门。钵中何物。佛言。此舍之龙。佛又告言。汝言此舍有是毒龙人不敢止。我今降伏收于钵中。汝可审观了知其实。乌噜尾螺迦葉自以耆年德重行苦学优。凡所见知无有过者。及见世尊龙火不伤又能降置钵内。乃赞叹曰。奇哉沙门。有大威力。我所见闻希有此事。是大沙门是大丈夫。亦是阿罗汉。

尔时世尊降毒龙已。至第二日即于乌尾噜螺迦葉住处不远。就一树下经行宴安。即于是夜有四大天王下来听法。时迦葉夜出观于星像乃见佛前有四大火聚。迦葉即谓诸弟子曰。彼大沙门亦事于火。诸弟子曰。师何由知迦葉告言。我夜观星像。乃见大沙门前有四大火聚。我知沙门事火无疑。时乌噜尾螺迦葉才至天晓。速诣佛所而白佛言。汝大沙门。亦事火耶。佛即报言。我不事火。迦葉又言。我夜中观星。见沙门前有四火聚。若不事火此乃何用。佛即报言。此非是火。是四大天王下来听法。是彼四天身光之耳。迦葉惊曰。奇哉沙门。有是事也。此亦沙门有斯威德。感得天王俱来听法。此亦是阿罗汉耶。至第三日帝释天主乃于夜分来至佛所。头面礼足退坐一面。佛为帝释如应说法。帝释天主得闻法已。欢喜踊跃还归天宫。时乌噜尾螺迦葉夜观星像。又见树下世尊前面有一火聚。极大炽盛光明照耀。如日初出。而彼迦葉谓弟子曰。而此沙门定事于火。至天晓已与诸弟子速诣佛所。而白佛言。汝大沙门。我昨夜出观于星像。又见火聚炽于座前。火光上腾如日初出。我今定知沙门事火。佛即报言。我非事火。昨夜帝释下来听法。是彼身光之所照耀。迦葉叹曰。奇哉沙门。有大威德。此实希有。我今定知亦得阿罗汉果。至第四日乌噜尾螺迦葉出门观星。又复观见沙门座前有大火聚。光明照耀如日正中。是时迦葉还告弟子。我于今夜又观星像。复见沙门座前有火。光明照耀转倍于

前。如日正中等无有异。审察是相定事火也。至天晓已行诣佛所。而白佛言。我夜观星亦见沙门座前有火。我知沙门定事火也。佛言。迦葉。我无所求何用于火。昨夜之中彼娑婆世界主大梵天王下来听法在我前坐。汝所见者是彼身光。时彼迦葉还复叹曰。此大沙门。乃有如是大威德力。能感梵王下来听法。实为希有。我定得知亦证阿罗汉果。至第五日。时乌尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等。五百人众俱事三火。各有炉。其炉共有一千五百。是时世尊在彼树下。又值彼众用火祭天。彼五百人常式发火火不能然。彼弟子众即速告师。至乌噜尾螺所而白言曰。师可知否。我等然火火终不然。不知今日何因若此。乌噜尾螺迦葉思惟是事。而彼沙门在此近住。恐彼威力而有所制。即与弟子同诣佛所而白佛言。汝大沙门。我之弟子摩拏嚩迦五百人众常式用火而为火祀。今旦然火终不能着。我疑此事。定是沙门威力所制。佛即答言。汝欲火然。迦葉答言。欲然。佛言。汝去火当自然。迦葉还家火已然矣。时彼迦葉及与弟子皆称赞曰。此大沙门有力如是。必应亦得阿罗汉果。用火祭讫。欲灭其火火不能灭。尽其彼力终不能灭。摩拏嚩迦诸弟子等疾诣乌噜尾螺迦葉之所白言。我师知否。火虽得然今不能灭。迦葉报言。此必还是沙门所为。迦葉复来至世尊所白言。沙门。火虽得然今不能灭。莫是沙门而复制也。佛即报言。汝欲灭耶。迦葉告言。欲令火灭。佛言。汝但还去必自灭。迦葉回还火已灭矣。又复叹曰。此大沙门有是神力。亦阿罗汉也。至第六日乌噜尾螺迦葉自欲用火祭其火天。火又不然。即自入定欲令火然火亦不然。来至佛所而白佛言我自用火常式得然今不能然。莫是沙门力所制也。佛言。迦葉。汝欲火然。答言。欲然。佛言。但去火必自然。迦葉回还火已然矣。用火事讫欲灭其火。火又不灭。又复入定欲令火灭。火终不灭。事不获免来白佛言。火虽得然今又不灭。必是沙门力所制也。佛言。汝欲灭耶。迦葉告言。欲令火灭。佛言。但去火必自灭。及至还家火已灭矣。火灭已后以彼余炭积于一处。移时之后其炭自然。与诸弟子同灭其火。尽其力分终不能灭。又来白佛。汝大沙门。火适得灭今还自然炽盛倍常。我不能灭。此必沙门力所制也。佛言。火又然耶。答言。火然。汝不能灭耶。答言。我不能灭。佛即报言。汝但回去火自息灭。迦葉即回火已自灭。迦葉叹曰。奇哉沙门有斯力也。我欲然火火不能然。告以得然。我欲灭火火不能灭。告以得灭。今火再着不能再灭。今火得灭亦由彼力。是大沙门有大威德。此实希有。必应亦是阿罗汉也。过是日已乌噜尾螺迦葉作外道法设七日会。彼摩伽陀国王士庶皆悉闻知。迦葉思惟。今大沙门在此近住。前所火祀皆能力制。今所作法莫复制耶。若彼沙门七日不来我法必成。若复来者或恐被制。又作是念。彼大沙门相好端严威德殊胜。国中士庶若见殊胜。或恐舍我而事于彼。以斯事故思念再三。佛即寻知。佛于七日他处游化。虽在近住迦葉及众于七日中不见世尊。时彼迦葉作七日法。国中士庶悉持香花。及与财宝广作供养。作法既毕设会亦终。却复思

念。彼大沙门七日不见。我今设会多有余长。沙门若来甚有供养。作是念已。佛知其意即便行诣迦葉住处。迦葉才见心即欢喜。此大沙门我思便至。乃白佛言。沙门来耶。佛言。我来。又曰。七日之中何以不来。佛言。汝作是念。我设七日法会。若彼沙门来者恐法不成。我知汝意是以不来。今汝思念。作法已毕沙门若来甚有供养。我亦知尔。是以此来。迦葉思惟。此大沙门是大圣者悉知我意。必定亦是阿罗汉也。佛与迦葉言论已竟寻还所止。迦葉于后以虔洁心。造诸饮食极令香美异其常品。待至来日自诣佛所。白言。沙门。我以专心备办食竟。愿过我舍而受供养。佛受请已。而告之曰。汝但先去吾当便至。迦葉既去。世尊入三摩地。由如壮士屈伸臂顷。于赡部洲界取赡部树果盛满钵已回还。先至迦葉住处跏趺而坐。迦葉后至见佛先到惊而言曰。沙门来耶。佛言。我来久矣。迦葉又言。从何道来。佛即报言。我从住处往赡部洲界取赡部树果还来于此。迦葉言。大沙门乃有如是神通迅疾。于少时间能往于彼取果还来。此大沙门亦是阿罗汉也。佛即以果示之。迦葉。汝曾见不。迦葉言。我未曾见。佛言。汝乐食不。答言。乐食。佛言。随意。迦葉食果叹未曾有。食果已竟。即以所造种种饮食自手奉上。佛吃食已澡漱亦毕。即为迦葉说偈。祝愿讫寻回树下。又第二日请佛受供。佛即依前入三摩地。往弗婆提取庵摩罗果。先至迦葉住处。又第三日请佛受供。佛入三摩地。往西衢陀洲取得尾螺迦闭他果。还来先至迦葉住处。至第四日请佛受供。佛即入三摩地。如屈伸臂顷。往北俱卢洲取自然米饭钵中持来。先至迦葉住处安坐。已久迦葉方来。迦葉又问。自何道来。佛答。迦葉。我适往彼北俱卢洲。取自然米饭持来至此。迦葉叹曰。此大沙门有是神通。必是亦得阿罗汉果。佛还问言。北洲之饭汝乐食耶。答言。乐食。佛言。随意。迦葉食已叹未曾有。于是以自所办种种饮食奉上于佛。佛受食竟澡漱亦毕。即为迦葉说偈祝愿已还归树下。世尊来日乃自持钵往四大王天。直至忉利天取天酥味。还来所止树下而食。吃食既毕思水澡漱。帝释天主知佛思水。如展臂顷来至佛所。白世尊言。欲水用耶。佛言。欲水。帝释即观近地先有涸池。以手指之水即涌出。清净香洁无与等者。佛即澡漱随意受用。帝释天主还归天宫。迦葉忽见惊怪非常。而此涸池无水已久。今复水满不知何来。速至佛所而白佛言。大沙门。此池久涸水因何有。佛即报言。今日食毕无水澡漱。帝释遥知乃下天来为我出水。迦葉叹言。未曾有也。食从天取。水令天出。能感如是。此必亦得阿罗汉也。迦葉乃立池名谓之播捉佉多。佛于后时入池澡浴。池岸之侧先有大树。名阿祖啰曩。佛以袈裟挂于树上。迦葉来至见佛袈裟挂于树上。知佛澡浴即来瞻睹佛既浴讫出水上岸。即展其手欲攀树枝。时阿祖啰曩枝便低亚。迦葉乃见还复叹曰。此大沙门实不思议。感得无情自然低亚。沙门亦得阿罗汉也。世尊后时思欲洗衣。云何得石而为用耶。帝释遥知。寻至佛所白言。世尊。佛欲洗衣而用石耶。佛言。要石。帝释即令夜叉于大山中取石

一块修令平正。复使光洁置于池侧。佛即洗衣。洗已欲晒。帝释又令夜叉别取一石置于池岸。佛洗衣竟就石晒之。迦葉来至。又见池岸忽然有石乃自惊怪。池岸先无今从何来。而白佛言。大沙门。池岸之石自何而有。佛即报言。我欲洗衣为无石故。即起思念。帝释下来为我安置。我又思念无处晒衣。彼天帝释又安一石。二石所来皆帝释也。迦葉大叹。此大沙门凡是所作非世之有。必已证得阿罗汉也。然其所证应莫超吾。迦葉之心似有省悟。世尊又以方便更现异相。教化迦葉令入正道。佛即化彼尼连河水忽然泛溢。居河左右人多漂溺。枯涸陂池处处皆满。佛所止处正居其内。佛以神力令水环绕。四面壁立中心尘起。迦葉是时见河泛溢最盛于常。即思念言。彼大沙门得不漂溺。由是乘船速至佛所。乃见世尊树下经行步步尘起。又以环水壁立不能下船。叹异倍常。遥相慰曰。沙门。安否得无忧恼耶。佛言。我无忧恼劳相谕也。复思念言。此大沙门自有神通何不离此。迦葉又言。莫欲乘船离于此耶。佛言。欲离。于此迦葉白言。若欲离者当自上船。佛以神力如弹指顷。已在船中跏趺而坐。迦葉见佛已坐。不见所来所入。迦葉叹言。沙门是大丈夫有大威德。乃有神通能如是也。迦葉白言。我自亦得阿罗汉果。然不及沙门所证之道。佛知迦葉决定回心。便即告言。汝自言证阿罗汉者非实证也。迦葉忽闻世尊发如是语。身毛皆竖转自克责。此大沙门悉能知我种种之事。今宜师之以进其道。作念已定而白佛言。大沙门。愿知我意。今欲于大沙门法中出家。而为僧伽禀奉教敕修持梵行。唯愿慈悲特赐听许。佛知迦葉证道时至。又以方便化彼徒众。乃谓迦葉曰。汝欲于吾法中出家学道为沙门者。还曾令诸弟子悉知已否。迦葉答言。弟子未知。佛言。汝为人师不得卒暴。且可归还与弟子议。若谓然者即可再来。斯亦未晚。迦葉奉教还至住处。乃与摩拏嚩迦等五百弟子同集一处。告而言曰。彼大沙门相好异常神通难及。凡所动止天悉遥知。或来座前而听其法。或有要用皆能给送。累见神变我实不如。今欲师彼出家以进其道。吾已决定。汝等如何。细自筹量以实报我。摩拏嚩迦白迦葉言。彼火龙暴恶首先降伏。神异他心众人目睹。我等所业悉自师传。师既未如弟子何说。师若决志我等皆随。师若达彼宗源。亦愿垂于济度。我等已决众共一心。今或可行不可失也。于是迦葉知众诚愿。乃令弟子取事火具护摩杓等种种之器及鹿皮衣树皮衣净瓶拄杖革屣等物。悉弃尼连河中。以示不回之相。师徒相率同诣佛所。顶礼佛足退立一面。

尔时世尊谓迦葉曰。汝复来耶。迦葉答言。今与弟子同来。欲于大沙门法。中出家修学。佛已悬知乃更审曰。汝诸弟子诚心以否。迦葉答言。我与弟子皆悉诚心。唯愿慈哀咸垂济度。佛即默许度为沙门。又复报言。汝等今朝是真出家。是真梵行。披袈裟衣而实沙门。

尔时乌嚕尾螺迦葉身着袈裟成沙门相。又闻佛言。汝今是真出家

是真梵行。私自庆喜我心全灭。又复思惟。往昔大仙尝说斯事。世稀有佛出兴于世。得无上觉具一切智。是大圣人天上人间悉能利乐。我于前时夜出观星有大火聚。谓其事火与我同宗。乃是梵王帝释四天王等互来听法。今惟此事是大圣人。此非大圣孰为圣也。于是迦葉易沙门称呼佛为世尊也。

众许摩诃帝经卷第十

尔时乌噜尾螺迦葉有其二弟。一名曩提迦葉。二名誐耶迦葉。是二迦葉各有二百五十学徒。悉在尼连河下流岸侧而住。各于师法勤加修习。是二迦葉一日于尼连河中。忽见乌噜尾螺迦葉祀火之具护摩杓等及鹿皮树皮衣。乃至净瓶柱杖革履等物悉从尼连河中流下。乃惊怪思念。我兄迦葉得无王难耶。得无贼难耶。乃至水火等难。因是难故退失修行。若不尔者云何祀火之具种种之物。弃于水中任自流下。审知今日必见差异。于是二弟思议再三。共行寻兄。原其的实至兄住处。不见迦葉及弟子辈。唯余所居空寂而已。时二迦葉倍极凄然。即诣邻人访其所以。邻人报言。乌噜尾螺舍弃仙道。将诸弟子归于沙门。我等诸人不知其事。请自诣彼询其因由。时二迦葉闻此说已。互相谓曰。我亦闻有沙门近来此处。凡诸举止皆异常人。傥或我兄及与弟子。若实然者极为稀事。今可往彼自观虚实。二人相将同到佛所。方见其兄乌噜尾螺及与弟子。被袈裟衣成沙门相。悉坐佛前瞻仰听法。时二迦葉目睹斯事因知其实心惊毛竖足不能进。佛见曩提誐耶来寻其兄。又见立于会前足不能进。即遣乌噜尾螺自起迎接。时二迦葉既睹其兄离席迎接。即趋进前来礼足问讯。二迦葉言。我兄耆年有德久已修行。博学该通世无等者。摩伽陀国王及大臣乃至士庶。皆谓我兄证阿罗汉道。常持种种香花饮食上妙衣服及以珍宝而来供养。凡有言说莫不谛信。如何今日忽弃己道便随他教。我本修行依兄指授。乃至弟子咸无异辙。兄今自弃本所修习。我等云何更坚进趣。处大疑网。愿赐开解。作是说已颙住一面。

时乌噜尾螺迦葉告曩提誐耶等言。往世无佛由若冥夜。人无慧目不知沉坠。我于是际苦节修行。事火为功每祈圣证。复以此道转教汝曹。余人无能得过我道。便即自谓证阿罗汉。有大沙门曰佛世尊。身长丈六金色晃耀。相好具足威德特尊。哀愍我故来近止住。凡所动静天悉遥知。四天大王乃至梵释。咸来听法。又见神足。于刹那顷。往复四洲乃至天上。取酥陀味悉皆示我。又复知我实未证得阿罗汉道。以斯事故我道不如。省悟宜先诚惭后悔。乃与弟子投诚出家。哀愍我故便垂救济。令着法服度为僧伽。先不告汝吾之过矣。

时曩提迦葉誐耶迦葉。根缘已熟便生信向。闻是语已悲喜交至。

乃谓兄言。我本修行因兄教授。兄今弃舍我亦愿随。又复言曰。无佛出世宁闻正法。虽止老耄亦希出离。乌噜尾螺告言。善哉善哉。今正是时。曩提迦葉誐耶迦葉。即前诣佛。头面着地礼双足已。退住一面白言。世尊。我兄乌噜尾螺先是本师。今者出家已为沙门。我今亦欲出家。愿赐济度。佛虽默许。还令导彼徒众而告之曰。汝等弟子悉知已否。二迦葉言。未知。佛言。汝可令知。还来度汝。时二迦葉承佛教敕还归所住。各集弟子告而言曰。摩拏嚩迦。汝还知否。有大沙门其名曰佛。来近我师迦葉止住。累以神通显现异相。皆令我师一一目睹。又以法力制其所作。我师省悟知法不如。将诸学众投彼出家。我因见其所弃受用随水流下。乃自访寻委其缘由。及到于彼。已见我师迦葉及五百弟子。悉着袈裟成沙门相。在会而坐听其说法。我见是事初大惊怪不能前进。我师迦葉离席来迎具说前事。我闻殊胜亦愿出家。载念汝曹回来相报。吾意如此汝等思之。以信实心各报于我。彼二迦葉说是语已。时摩拏嚩迦弟子之众白迦葉曰。我等修学从师所受。师辩胜劣弟子宁知。师尚投彼出家。我等云何执守。如或决定亦愿相随。于是曩提迦葉誐耶迦葉。各领弟子同诣佛所。至佛会已。顶礼佛足。退住一面。

尔时世尊告迦葉言。汝等来耶。时二迦葉答言。已来。又白佛言。我等各各将诸弟子同来投佛。于正法中愿得出家。禀奉尸罗修持梵行。愿佛大慈哀愍听许。佛即摄受度为沙门。佛又报言。汝等今朝是真出家。是真梵行。时迦葉等闻是语已。欢喜踊跃不能自胜。各各礼佛旋绕毕已。瞻仰而住。

尔时世尊。度迦葉等千苾刍已。即离适悦之地。将耆年迦葉等一千苾刍。往誐耶山顶塔处经行。到誐耶已。佛为诸苾刍等现三种事。一者神通。二者说法。三者调伏。于是世尊。入三摩地现神变相。于本座没而于东方虚空之中。现行住坐卧四威仪事。又于身上出五色光。所谓青黄赤白及与红色。又复身上出水身下出火。身上出火身下出水。乃至南西北方皆现是相。见神变已。于刹那间还复本座。尔时世尊又与说法。谓诸苾刍。汝于心意识等诸法之中。有疑无疑有念无念可灭不灭。于斯诸法汝决定行。又复告曰。汝等当知。眼识为缘贪于诸色。因色触故内心发生。即有苦乐或非苦非乐。乃至耳鼻舌身意亦复如是。诸苾刍。贪火既尔嗔痴亦然。由是轮回生老病死忧悲苦恼。诸苾刍。三火炽盛由我为本。欲灭三火当断我本。我本若断三火自息。于是三界轮回一切诸苦自然断绝。时三迦葉及千苾刍。又蒙世尊现神变相及说正法。得诸漏尽得心解脱。所作已办舍诸重担。正得己利求断轮回。悉皆证得阿罗汉道。

尔时世尊于誐耶山顶。度三迦葉及弟子千人。皆证阿罗汉道已。

时民弥娑啰王及辅相大臣。乃至士庶悉知世尊在誐耶山顶。有弟子众数满千人。有一大臣告于王曰。我闻国人近有言论。彼释族中生一童子。初生之时有雪边娑儗啰体河岸。往昔迦毗罗仙住处。有一善相婆罗门。相而言曰。今此童子相好具足福慧圆满。必为金轮圣王。王四天下。尽大海际悉在统御。正法理世民行十善。复有轮宝摩尼宝女宝主兵宝主藏宝象宝马宝。如是诸宝自然出现恒常随逐。又有千子色相第一。具大勇猛能破冤敌。四洲畏威悉皆降伏。然或出家剃除须发着袈裟衣。正心修行必成无上正等正觉。具以上事悉白于王。请早图谋勿令后悔。如能杀者保国终吉。时民弥娑啰王在正殿上独坐思惟。常念五种之事。一者常愿如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。出于世间。二者早得往彼瞻礼随喜。三者到已便得闻法。四者如所说法悉能了知。五者为我受戒受已禀持。方念斯事。忽闻大臣计议之言。伤叹良久报而言曰。汝实愚人。欲于如来起极恶心。是大愚痴。汝可速去勿更发言。时彼大臣闻是语已。知不听从惭惧而退。

尔时民弥娑啰王即顾左右亲位大臣福相圆满有智慧者。而告之曰。汝去往彼誐耶山顶世尊之所。代我恭敬而请世尊。如我辞曰。民弥娑啰王稽首双足恭肃无量。问讯世尊。少病少恼起居轻利安乐行否。今请世尊降临宫城微受供养。当使于我及彼人民获大利乐。唯愿世尊及与圣众耆旧大德皆悉降临。当尽此生奉以饮食汤药乃至卧具及僧伽梨等。一切供给不使乏少。愿大慈悲无辞劳屈。如是说已顶礼佛足颙听圣旨。佛即默然。时彼使人知佛受请。作礼旋绕辞已而还。

尔时民弥娑啰王闻使回旋。速御前殿受使朝拜。君臣礼毕遽发问言。世尊来耶。使人近前而奏王曰。臣奉王旨诣誐耶山。请佛及众。具以王旨白于世尊。佛已默然。必来降赴。时王降敕左右大臣便可严洁宫殿及与城隍乃至四衢悉令清净。复设种种名香妙花以备迎接。尔时世尊与耆旧迦葉及千阿罗汉。离誐耶山诣于王城。去城不远有杖林塔。佛与大众至塔而住。时民弥娑啰王得闻世尊与诸圣众至杖林塔安住已定。即令所司。严整车驾前后导从。与自眷属及诸群臣。欲出于城诣杖林塔所。出宫未远王所乘车地忽有坑轮陷不进。王自思念。我必往昔曾造不善致于今日有斯事也。才起是念。即闻空中有声告曰。汝于往昔无不善业。但为见在诸牢狱中多有禁系车轮之陷正为此也。王闻空言。定知贤圣既蒙指谕心极感重。即遣使人散诣诸狱。以罪轻重等第赦之。车驾前进至于城门。王之宝冠又忽破坏。复思念言。我定往昔曾作不善。乃于今日叠有不祥。王发中贤圣又复告言。天子。汝于往昔无不善业。但缘前来所放禁系之人轻者已放重者虽活由系别处。冠破之祥乃为此也。王闻贤圣空中语已。便令使人诸处诏唤。咸到车前悉赦宥之。罪人获免欢喜踊跃称王之德。时王部从及诸眷属。

所乘之车有一万二千。复有国中婆罗门长者及诸人民。亦有百千车。同出城门诣世尊所。时王至杖林塔。于近苑内取迦俱那花五朵。自手执持诣于佛所。去佛不远下车徒步。免去伞盖剑仗之类使令相随。既至佛所偏袒右肩。合掌向佛三自称言。我是民弥娑啰王。佛亦三印如是如是。王即以五朵花奉上于佛。然后头面着地礼其双足。又以三种言辞而伸赞叹。佛即报言。请王就坐。王升座已。其王眷属及婆罗门长者士庶等。次第礼佛欢喜踊跃。各各以偈赞于世尊。赞咏毕已却住一面。时乌噜尾螺迦葉。先是王及大臣一国士庶所尊重者。今为沙门侍立佛侧。王及人民莫不疑怪。咸起念曰。耆年迦葉事火修行勤苦弥久。智慧道德皆出人右。今在众会生我等疑。为是如来奉迦葉教耶。为是迦葉奉如来教耶。作此念时佛即玄鉴乃谓迦葉曰。汝自知时。迦葉承佛圣旨。不起于座入三摩地。于本座没现于东方。作行住坐卧四威仪相。又复身放光明而有五色。所谓青黄赤白红。其色间杂由如玻璃。又复身上出水身下出火。身上出火身下出水。南方西方乃至北方皆亦如是。现神变已。忽然之间还来众会。合掌向佛。说伽陀曰。

我本修行　　奉事于火
弥历年岁　　疑设勤劳
心常自谓　　已证罗汉
执着我相　　不能解脱
佛大慈悲　　而来济度
制火不然　　又令不灭
初谓同我　　亦事于火
言无所求　　事火何用
天上人间　　无所爱恋
我设法会　　为求利养
欲来不来　　皆知我意
又于四洲　　及彼天界
取果及饭　　悉与我食
我执事火　　迷于正行
犹若盲者　　复如死人
无有见知　　定趣坠堕
摩诃牟尼　　犹如大龙
布精进云　　洒甘露雨
利益一切　　有情无情
我欲出离　　求作沙门
蒙佛大悲　　说清净法
于最上句　　使令知觉
我今实证　　阿罗汉果
佛为我师　　我是弟子

诸人当知　　勿生疑念
此诚实言　　宜应谛信

尔时迦葉说伽陀已。顶礼佛足还复本座。时会大众王及人民。实知迦葉是佛弟子。佛知众会疑心已息。乃谓王曰。我今为汝演说法要。汝当谛听善思念之。王及众会受教而听。佛言。大王。汝今当知。如王身色有生有灭。当审观察生灭二相令实了知。复观受想行识亦同于色。善男子。若能于此如实了知是生灭已。当复观察是非生灭。若能了知色非生灭。即知受想行识亦非生灭。善男子。色受想行识本非生灭无去无来。若能如实了知本非生灭无去无来。亦复不住非生非灭无去无来。大王。若于此法如实知已。即得无数阿僧衹寂灭之法。时彼会众一切婆罗门长者士庶中有生疑念者。世尊今说色受想行识本无者。云何有我相人相众生相寿者相。布捺誐罗相。摩拏嚩迦相。主宰承事等相。若此我人众生寿者等相亦实无者。云何知彼众生所作善不善业二种因果。舍此蕴已复趣他蕴。

尔时世尊知彼众中起心念已。即谓迦葉等曰。诸苾刍。所有我人众生寿者等见。乃是凡夫愚人。若有是见当感其苦。若知苦生当求苦灭。诸苾刍。种种有为因果之法。乃从种寂而转生故。我自知已。欲令众生于生灭法亦同我知。诸苾刍。佛眼清净过于天等。所有众生好相恶相。及生贵贱善愿恶愿。随众生业我今一一如实了知。众生身业具如是事。口业具如是事。意业具如是事。略说众生邪见起于邪业。或于佛法而生毁谤。由斯业故命终之后。堕于恶趣备受众苦。诸苾刍。若有众生于其身口作诸善业。具正见正行正业。而于佛法常欣赞誉。由斯善故命终之后生善逝天。诸苾刍。我有如是知见。非不能知我相人相众生相寿者相布捺誐罗相摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相。或诸所作善恶因果。舍此蕴已复趣他蕴。如是等事亦无所有。我先已说。种种有为因果之法。从因发生从因得灭。所谓因于无明缘生于行。行缘生识。识缘生名色。名色缘生六入。六入缘生触。触缘生受。受缘生爱。爱缘生取。取缘生有。有缘生生。生缘生老死忧悲苦恼。以是因缘得一大苦蕴生。诸苾刍。若灭其因一切皆灭。所谓无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是则一大苦蕴灭。诸苾刍。集因灭故苦自然灭。若苦止息得涅盘乐。又复我相永断正灭非转。了苦非有灭云何灭。是得止息是得清凉。离一切句是则涅盘。

众许摩诃帝经卷第十一

尔时世尊复谓民弥娑啰王曰。汝观色是常非常耶。王曰。非常。

佛言。是苦非苦耶。对曰。是苦。世尊又言。受想行识是常非常耶。对曰。非常。又曰。是苦非苦耶。对曰。是苦。佛言。色受想行识悉是非常是苦。是颠倒法一切无我。佛又告言。大王。当以正智正慧观其真实。彼色受想行识有过去现在未来耶。有内外粗细贵贱远近耶。对曰。色受想行识非过去现在未来。亦非内外粗细贵贱远近等。佛言。善哉大王。若能于此五蕴如实了知。是非常苦空无我之法。复以正智观其真实。知非过去现在及以未来乃至内外粗细贵贱远近等。又能不着不舍者斯真解脱。大王。得斯解脱者。是智解脱。梵行已立所作已办。我生已尽永不复趣轮回之道。

尔时世尊说是法时。民弥娑啰王及八万天人。远离尘垢得法眼净。及有婆罗门长者士庶等百千人众。亦离尘垢得法眼净。于是民弥娑啰王得法知见已。于法坚固断其贪爱。除去疑惑正信不退。即从座起偏袒右肩。合掌向佛白言。世尊。我心柔顺归依佛法及以僧伽。持近事戒永不杀生。今请世尊常住我国。愿尽形寿奉上衣服饮食卧具汤药常无乏少。乃至圣众尽生供养。佛即默然。时王见佛默然受请。欢喜踊跃不能自胜。即以头面礼佛双足。旋绕毕已辞别而退。

尔时诸苾刍众。见民弥娑啰王蒙佛世尊为说妙法。不起于座。远尘离垢得法眼净。心皆生疑。此王云何遇佛世尊。便得闻法证法眼净除去尘垢。作是念已。佛即玄知告而言曰。诸苾刍。此民弥娑啰王乃于过去作大善业。所作决定果报无差。今为人王具大福德。乃宿世因感果如是。诸苾刍。地水火风外界熟时。蕴界六根一切好丑。随其所作善恶之业。悉皆获得果报不虚。尔时世尊。即说偈言。

众生之所作　　善恶经百劫
因业不可坏　　果报终自得

诸苾刍。过去世时有佛出世。名阿啰曩毗。十号具足为人天师。时佛世尊为诸众生说种种法。化利毕已即入涅盘。彼诸弟子收其舍利。择清净地建立妙塔。复以种种香花而恒供养。过是已后久历年岁。有转轮王出于世间。名羯里计。时有兵众十八俱胝。常领是众飞空巡幸。复有七宝常为先导。后于一日经过塔上。有虚空神捉其轮宝住空不进。时羯里计王思惟是事。今我方行轮宝自住。恐是福尽感应斯现。彼虚空神乃告之曰。大王。汝非福尽。下有阿罗曩毗佛舍利塔。端指轮宝不得直进时羯里计王与十八俱胝飞空兵众。同时降下诣于塔所。王及眷属各以妙衣共拭佛塔。得清净已散诸妙花。及焚宝香。又作种种音乐而为供养。以头面礼发其誓愿。以我今日师事于佛所设供养种种功德。果报不虚当来获得。诸苾刍于意云何。彼羯里计转轮圣王并诸眷属者。即民弥娑啰王及眷属等。是诸苾刍。以彼供养阿啰曩毗正觉之塔种种功德。当感无数百千俱胝劫受天上人间最上快

乐。以本愿力今值于我复作供养。所获功德乃与阿啰曩毗正等正觉平等无异。诸苾刍。一切众生作黑业者黑业相续。作白业者白业不断。或作杂业亦复如是。诸苾刍。所获果报悉从因业。汝等当知。广为人说。尔时会中诸苾刍众。以民弥娑啰王见佛闻法远尘离垢。又闻说彼往昔之事。乃于乌噜尾螺而起疑心。云何世尊为现神通。种种教化方得回心。彼曩提誐耶随言受化。佛大慈悲具一切智。必能断除我等疑惑。作是念已。将欲发问。佛即告言。修因感果定不虚尔。诸苾刍。过去劫中人寿二万岁时。有佛出世。名曰迦葉如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛亦在波罗奈国鹿野苑中作大佛事。化利毕已即入涅盘。时世有王名羯里计。常于彼佛恭敬供养。佛既入灭。王以种种香木荼毗世尊。复以乳汁洒灭余火。即收舍利贮四宝瓶。又选胜地起大宝塔。其塔高耸量一由旬。王及人民常作供养。时彼国中有一长者。家中巨富等毗沙门天。眷属众多自在快乐。先与别族长者而为朋友。常于佛塔广兴供养。后娶其门以为姻戚。岁月緜久乃生三子。于后长者年耄有疾。服药不差渐渐羸困。乃趣无常。三子以礼葬于尸林。是时三子思忆训诲旦暮啼泣。又念家富共议追福。长兄悭吝先未知善。忽闻欲施初即迟疑。以孝存心寻便允可。长兄言曰。布施之外分充受用。二弟应诺。即持金银种种财物。诣于塔所作最上供养。如是施已同发誓言。愿以善根所生果报。于当来世以今正等正觉迦葉之称为其姓氏。佛出世间亦得值遇。闻法信解证于菩提。发誓愿已礼拜旋绕欢喜而归。是故迦葉今得此姓。值遇于我而为沙门。复闻正法证无学果。诸苾刍。乌噜尾螺初难化者。以彼宿世欲檀施时心有迟疑。是故我现种种神变方得省悟。曩提誐耶而易化者。亦由往昔檀施之时心本清净始终无异。诸苾刍。是故乌噜尾螺及曩提誐耶。复为兄弟得迦葉姓。又值于我闻法证道。此往昔事汝等谛信。

　　尔时世尊说是迦葉往昔事已。离杖林塔。于王舍城不远就一树下。与千苾刍众围绕而住。时民弥娑啰王以佛近住。欲立精舍安佛及僧而久住止。民弥娑啰王为太子时。常出城外而为游戏。去城至近有一园苑。林树蓊郁泉池清净。虽复四序花竹恒茂。太子爱乐而欲求买。园主长者自恃耆耄兼亦家富。太子逼取终不允从。出言悖慢闻于太子。我宁离此国不舍此园。太子闻已谓左右曰。今此耆耄言甚不逊。我若绍位无得忘也。于后父王摩贺钵纳摩崩已。即灌顶传宝号。民弥娑啰王既绍其位。乃忆前事下令所司发使夺取。时彼长者速得心病便趣无常。命终之后以其愤怨积聚毒恶。乃于园内生蛇趣中。含毒伺隙欲酬前恨。后于一日王因春节。将诸嫔婇游幸彼园。尽极欢娱以肆其意。王方疲困寝息园中。时彼毒蛇谓其得便。疾出窟穴欲来蠚王。时诸嫔嫱散行游冶。王有亲近内侍一人。执剑侍卫防其不虞。时有飞禽名迦兰那迦。饮啄翱翔常在园内。忽见蛇出相呼鸣噪。执剑内

侍见蛇出已即断其命。禽众极噪。王亦惊寤。问执剑者。缘何喧扰。执剑者曰。适有毒蛇欲来螫王。迦兰那迦相呼惊噪。我既目见已断蛇命。王闻是语心惊毛竖。令诏太子及诸大臣共议斯事。古刹帝利灌顶大王。或于身命欲致危害。有能忠力济其难者。当何赏赐。大臣对曰。能于身命脱其难者。可分半国以赏其功。王乃允从。分其半国与迦兰那迦用赏其功。大臣对曰。彼迦兰那迦飞禽之类。与国境土当何所用。王谓大臣。此事如何。大臣对曰。可就窠巢多植竹木使其遂性。勿令伤害。如斯可矣。余不能为。王闻曰善。遂从其奏。乃于园外别择一处。广种竹树安迦兰那迦。令人守之不得伤害。王有亲舅。本事仙道常求净处进其修习。王以迦兰那迦竹林无诸杂秽权令安处。及见世尊将诸苾刍近城树下露地宴息。思欲舍彼造立精舍。王乃严驾自诣佛所。礼双足已却住一面。

尔时世尊为王说法。以种种方便化令欢喜。复劝精进。当求最上寂静快乐。时王闻法欢喜顶受。即起于座偏袒右肩。合掌顶礼白言。世尊。我今请佛及诸圣众。于我宫内来晨受食。唯愿慈悲哀愍听许。佛即默然。尔时大王见佛默然知已受请。欢喜踊跃礼拜而归。乃下所司。即于是夜疾速备办种种饮食及与香花。皆令倍常美妙清净。复敕宫城内外乃至四衢道巷之中悉使严洁。才至明旦即遣使人白于世尊。饭食已办请佛降临。于是世尊与千阿罗汉着衣持钵。前后围绕行诣王宫。王于门首执炉焚香待世尊至。佛既到已迎入就座。诸圣众等亦各就坐。王与眷属瞻礼毕已奉上饮食。焚香散花欢喜供养。佛与圣众食毕澡手。王及眷属乐欲听法。佛为说法。各各谛听欢喜信受。王复离座合掌白佛。我今欲以迦兰那迦竹林作佛精舍。愿佛纳受。世尊默然。王知佛许。即取金瓶灌于佛手奉施毕已。愿佛随意。即为世尊广作严饰。佛与圣众随意而住。迦兰那迦竹林精舍因兹所立。

尔时世尊后于一时为利乐故。与诸圣众离迦兰那迦竹林精舍。往寒林中经行宴坐。时王舍城有一长者。请佛及众来晨供养。乃于是夜与诸眷属及僮仆侍人。共办饮食香花等事。时给孤长者因有事故。到王舍城经过彼家。遇夜止宿。见其长者家中老幼皆不寝寐办造饮食珍馔之类。怪而问曰。长者之家老幼不寐办造饮食。当何所用。为请王耶。为请大臣。莫为姻亲而有聚会。长者报言。我不请王及大臣等。亦无姻亲聚会之事。今为有佛出于世间。将一千圣众游化此国。王及眷属大臣士庶。悉皆归向次第供养。我为彼佛及与圣众来晨设斋是不寝寐。给孤长者闻此语已。叹异非常。又复问言。云何名佛。对曰。彼释族中有王净饭。生一童子。号悉达多。具轮王相。弃舍出家苦行修习。证得阿耨多罗三藐三菩提。斯即佛也。又复问言。云何圣众。对曰。有刹利族或婆罗门族。乃至毗舍输陀。如是之族善男子辈投佛出家。剃除须发被袈裟衣。正信修行闻法悟解。悉皆证得阿罗汉道。

此是随佛一千圣众。我所供养正为此也。给孤长者闻是说已。身毛皆竖欢喜踊跃。又复问言。如我云何得见彼佛及与圣众。对曰。明旦咸来我舍受食。给孤长者虽闻是语。有若心狂不待天晓欲往佛所。时方半夜值月明朗。即便出门行诣寒林。未至中途月忽云蔽。又至一门不敢前进。给孤长者以天阴黑。便生怕怖伫立思量。得无非人之类而来恼我耶。心欲退还足不前进。时有天人发声告曰。长者但去勿得退心。唯有吉祥定无恼乱。于意云何。譬如百车百马种种装严。可令众生见者爱乐。以斯布施。不如向佛前进一步十六分之一分功德。

又复告言。长者。但去勿得退心。唯有吉祥无恼乱事。于意云何。譬如一百金象众宝装严。以斯布施。不如向佛前进一步十六分之一分功德。长者。乃至百童女以真珠璎珞众宝严身。以斯布施。亦复不及向佛一步十六分之一分功德。时彼天人即发身光照耀途路。自彼门所直至寒林。如月盛明等无有异。给孤长者乃问天曰。是何圣贤能作斯事。天人告曰。我昔曾为舍利子母。名捺誐啰也。命终之后生四天王界。今名摩度娑健驮摩拏嚩迦见守此门。愿勿疑虑。长者可去必获吉祥。给孤长者闻是语已赞言。善哉稀有斯事。我今定去见佛无疑。给孤长者又复思惟。若无正觉出于世间。无由得闻最上妙法。于是长者得其光明无所障碍。直至寒林世尊住处。

尔时世尊在寒林外经行。时长者见佛威德相好异于常人。即便合掌而发问言。是世尊否。佛答言是。长者身心欢喜无量。

又复问言。世有何人而得安睡。佛说伽陀而答之曰。

若人心寂静　　一切得安睡
若人系染欲　　热恼心不止
染欲热恼除　　解脱无所系
心意调伏已　　得息得安睡

尔时世尊说伽陀已。与给孤长者同入林中。佛还本座。长者即前礼佛双足。于一面坐乐欲听法。佛乃劝发令心欢喜尔时世尊告长者言。布施持戒得生天上。虽五欲自在非为究竟。欲免轮回当断烦恼。于善恶法广为分别。是时长者得闻是法。以宿善力深心思惟。盖障即除心喜无量。佛知是已。即为广说苦集灭道四圣谛法。是时长者不起于座证四谛理。如洁白衣易染其色。随彼所染皆成上妙。长者得法知见永断疑惑。于佛法僧深信坚固。即从座起偏袒右肩。合掌顶礼白言。世尊。我今归依佛法及苾刍众。持近事戒永不杀生。

尔时世尊问长者言。汝何名字。长者对曰。我于国中少有资产。或是贫匮孤独之人来丐求者。我施饮食及彼资具。国人名我为给孤

独。汝国何名。对曰。舍卫。愿佛及众来降我国。当以次服饮食卧具汤药一切受用毕生奉施。佛言。长者。我与苾刍数踰千人。彼无精舍何以安住。长者对曰。佛若降临速当建立。唯愿大慈不违我请。佛即默然。给孤长者见佛默然。知已受请欢喜踊跃。头面礼足旋绕而退。于是长者入王舍城。营构事毕将欲还家。再诣寒林请佛及众。勿虑精舍愿早垂降。言已还家。自此日后一切皆停。于舍卫城周遍内外。求觅殊胜清净之地。欲建精舍安佛及僧。唯有只陀童子园苑最胜。何以故。此童子园其地宽广无诸秽恶。竹树蓊郁泉池清净。寒风暑气俱不能侵。又无蚊虻含毒之虫。唯有吉祥飞走之类。又复王城不远不近。非求法人不能到此。若建精舍斯为最胜。思念已竟。即诣园主只陀童子。而告之曰。童子。勿怪我有胜事欲以上闻。童子。可容方敢陈说。童子告言。有事可说。长者起立谓童子言。欲买兹园。当为世尊及千圣众造立精舍而请安住。尊若容允价即禀言。只陀童子告长者曰。一切可得。唯园勿言。长者又曰。我闻佛言。一切无常无有主者。以不坚法宜易坚牢。童子报言。非我所知勿复更说。长者又曰。佛者难值。园即易求。今或迟疑后施无及。只陀童子虽闻此说心未能舍。乃以要言阨彼长者。君能以金布满其地。我即与汝任自所为。长者审知恐未诚信。报而言曰。童子。若尔可闻市官。当使两情执无反覆。童子俯仰共闻市官。时四天王遥知斯事。佛今出世。舍卫城中给孤长者。买只陀园造立精舍。两人商议取正市官。我今变身与成其事。天王变身作市官已。来于市肆颙望给孤与童子至。二人至已。给孤先言。我买彼园欲造精舍。令以黄金布遍其地。若能尔者即可相与。今来取正。此价云何。市官言曰。二人之心得可否未。对言。已定。市官言曰。善哉善哉。童子收金。长者得园。童子默然更无违悔。长者即日速以车乘象马之类。乃至僮仆般运黄金处处布讫。唯前面少许而未周足。长者筹虑。取何藏金可遍此地。如是之际。童子告言。汝已回意便可收金。长者报言。我意不回。思何藏金可遍此地。以斯事故筹虑少时。童子思惟。奇哉长者能舍如是大财。为佛及僧造立精舍。又复思惟。我曾闻说。若非正觉出于世间。一切众生不闻正法。斯可助施理必相容。即谓长者。勿更取金。欲回此地我施作门。美可共成功亦圆满。长者报言。我非无金。童子尔者诚为甚善。布金才毕方欲命工。外道悉知速来惑乱。谓长者曰。瞿昙沙门今在摩竭陀国王舍城居。此舍卫城地贵名高非彼所住。勿立精舍勿得迎请。长者即怒报外道曰。此舍卫城非汝所有。何关汝事。外道闻已知不从心。复诣于王。王亦不允。诸外道辈面惭无色心极烦恼。复诣长者而告言曰。我先所说不为园苑。但以彼众非我同修。长者今日若是坚执。斯有所报请不相违。我闻瞿昙有大弟子。先已到此可与论义即辩胜劣。如彼得胜精舍可为。若其不胜何用迎请。我此所说君见如何。长者告言。此说甚善。若定胜劣。足得相依清浊要分真伪斯辩。

众许摩诃帝经卷第十二

尔时世尊在于寒林。受给孤长者请。预知舍卫国中有诸外道。各各苦行又复聪明。虽勤修习不得解脱。根缘已熟受化。是时世尊又观谁可往彼。唯舍利弗乃有宿因。此若先行必有大利。于是世尊唤舍利弗。令先往彼舍卫大城助给孤独建立精舍。尊者受命往舍卫城。诣长者所事皆参议。给孤长者承外道意来白尊者。彼欲论义于理如何。又云。此国之人素未知佛。于法胜劣宜其宣扬。舍利弗曰。善哉善哉。斯言诚谛。尊者于是入定观察。诸外道辈及舍卫国人。根缘成熟有几时分。见彼人众唯余七日。尊者出定告长者曰。请语外道。过七日已可来论义。长者具告外道思惟。立七日限斯有二事。一者知己非胜设计私逃。二者或求本朋来共商攉。如是思已。我今云何不求朋侣。由是诸处亲自访寻乃得一人。名赤眼婆罗门。而告之曰。彼瞿昙沙门有大弟子索我论义。汝婆罗门应宜相助。何以故。若自得胜利养犹存。彼或胜时我等何往。彼即问言。何时论义。报曰。后当七日至时相报必来助汝。然婆罗门忧其堕负心甚烦恼。发信诸处求告朋党。七日满已。给孤长者就宽静处权立论场。即为舍利弗尊者排师子座。为彼外道对排高座。列座既毕远近咸集。若公若私追及少长。有百千人集彼论处。亦有别国外道婆罗门亦来会所。给孤长者手执香炉焚以妙香。与眷属等同为拥从。迎舍利弗上师子座。尊者坐定。一切瞻仰睹其威容悉皆赞叹。时彼外道与众相随。亦升高座安坐已定。尊者告言。汝欲何作。外道言。我现神通。我既现已汝当亦现。尊者报言。我所作者天上人间所不能作。云何汝言能同我作。尊者又言。赤眼婆罗门。汝所作者我悉能破。赤眼婆罗门化作花树。如实芳葩艳冶动众。尊者神力出微少风。其化根苗吹散异处。又化一池水满澄湛。莲花遍发人赞异常。尊者化出大象肤体端正。入池蹂践须臾狼藉。外道又化一龙而有七首。张鳞努目奋恶拏空。尊者化金翅王。从空飞下坐于龙首龙自降伏。时彼外道乃于最后化罗刹身立在众前。丑恶异常人见恐怖。尊者持咒神力缚之。罗刹苦恼翻生嗔怒。外道惊怖身毛皆立。恐恶自伤发言求救。告尊者言。我今归依。愿赐救护。尊者解咒罗刹怒息。时赤眼婆罗门得脱罗刹怖畏之难。又复觉知本所修习非是正行。告舍利弗曰。愿于尊者正法出家而为沙门。尊者大慈哀愍听许。舍利弗即与摄受度为沙门。后修梵行断尽烦恼。虽居三界而离贪毒。其心平等由如虚空。观金如土而无别异。于后修习得三明六通。证阿罗汉果。乃得帝释诸天而来供养。时大众惊怪目注心凝。异口同声赞舍利弗。是论义师无人能敌。犹如牛王处于众群。一切瞻仰无有厌足。时舍利弗知众心意及其种性。即为广说苦集灭道四圣谛法。是会大众有发三归心者。有发声闻菩提心者。有发辟支菩提心者。有发无上菩提心者。亦有出家证得须陀洹果。有证斯陀含果。有证阿那含果。有证阿罗汉果。论义毕已会众皆散。诸外道中有执性者。以其论义不胜辱于

屈伏。潜共计议欲谋不轨。可投长者请作工人。或得便时杀彼尊者。设计已定。白长者言。汝已断我一切利养。今者无所归趣。却愿相愍收作工人。或察卑心且住乡士。或不从允各去他邦。哀告再三傍不忍听。长者于是具述彼意白舍利弗。仁可思察于理如何。舍利弗即入三昧。观彼根缘证道非遥。遽云何患。长者即退录其姓名。遣作工夫例与其直。时舍利弗化出一人。于工夫中便为首领。尊者于后观知根熟来彼役所。就一树下安详而坐。时彼外道初为得便。各各心喜欲来亲近。而彼首领执杖驱策不得前进。役既疲苦乃发声言。圣大尊者。救我救我。舍利弗曰。汝等疲劳可自歇息。诸外道。此大尊者我发杀心欲谋其命。今亦知我而令止息。实自惭惧无以再言。时舍利弗察其追悔。又知根性成熟时分。乃呼近前便与说法。即为演说苦集灭道四圣谛法。外道闻已。所有身见如二十山峰。以金刚智悉破无余。应时获得须陀洹果。复言。尊者。欲于正法出家为僧。舍利弗摄受度为沙门。渐渐进修精持梵行。见于轮回趣其究竟。断尽烦恼证阿罗汉果。其心平等犹如虚空。观彼金土两物不异。弃舍世利得大清凉。当受帝释诸天一切供养。尔时舍利弗化外道已。即与给孤长者。共持一绳各执其头。量度精舍都大界至界至已定。给孤长者所感果报。于兜率天现金宫殿。给孤长者不达圣意。谓舍利弗曰。今此精舍不独只为诸阿罗汉。我为如来应正等觉。舍利弗曰。我本所作正为如来。及阿罗汉。又谓长者曰。汝此封地天报已现。即借天眼令其自见。长者见已惊喜无量。于是复发上上品心。舍利弗又自持绳一头。令长者还执一头。于中分擘十六殿堂六十小堂。佛僧住处各各已定。彼金宫殿变宝庄严。尊者借通复令观见。长者欢喜乃自叹曰。我此所作当感如是福德之利。长者自见当来福报重重有异。复更于事转倍精勤。擘殿堂已。及备其中一切受用。精舍事毕复白尊者。世尊行住其量云何。尊者报言。用轮王仪。于是长者。自舍卫国至王舍城。每十俱嚧舍各造一宫。以备如来止宿之地。及置库藏牧贮一切所受用物。复令主者而恒守护。以白檀水日日洒净。伺候如来令其香洁。处处如是皆使严备。办事毕已。即发一人诣王舍城请佛及众。谓所去人。汝到于彼代我词曰。给孤长者稽首双足白于世尊。少病少恼起居轻利安乐行否。所立精舍今已严备。愿佛及众愍念降临。当尽此生奉上僧伽梨饮食汤药并卧具种种受用不使乏少。佛正遍知。愿鉴虔切。去人领意到于佛所。以长者言具白世尊。复倍虔心而伸告请。传意已毕。五体着地礼佛双足。旋绕三匝颙住佛前。佛利乐故默然许之。去人知佛决定赴请。速还舍卫见于长者。而白言云。世尊默然必来降赴。长者欢喜。于是陈列伞盖幢幡名香妙花处处迎接。

尔时世尊告诸大众阿罗汉等可共往赴给孤之请。佛领大众前后围绕。离王舍城诣舍卫国。瞻顾左右告罗汉等。我此眷属是调伏是离欲是善解脱是阿罗汉是佛眷属。譬如牛王处于众群亦如象王众象围绕师

子王师子围绕。鹅王鹅众围绕。金翅王金翅围绕。又如众学随师。众病求医。众兵辅将。众商依主。又如转轮圣王千子围绕。持国天王乐神围绕。增长天王鸠盘茶鬼围绕。广目天王龙众围绕。多闻天王夜叉围绕。日天千光围绕。月天星宿围绕。帝释天众围绕。梵王梵众围绕。乃至复如悉帝弥鱼处于海中。亦如海神摄聚众水。如来之身三十二相八十种好。具足圆满光明庄严。如千日光照耀一切。行步巍巍犹如宝山。具足大悲十力四无畏等一切诸法。尔时世尊成就如是殊胜威德解脱眷属。次第行化至舍卫国。时给孤长者与其眷属将诸侍人。各各执持幢幡宝盖及妙香花。出舍卫城远迎世尊及大圣众。复有国中长者士庶若男若女。百千人众亦来迎接。又有无数诸天。在虚空中随喜赞叹。尔时世尊入城门时。即以右足蹈其门阃。于是大地六种震动。放大光明照耀世间。天鼓自鸣雨众天花。所谓优钵罗花、钵搽摩花、俱母那花．奔拏里迦花。乃至曼陀罗劫树等花。又降沉檀及多摩罗等众妙香粖又复舍中种种音乐不鼓自鸣。盲者得视。聋者闻声。哑者能言。不完具者皆得完具。迷醉者得醒。食毒者自安。相憎者和解。禁缚者解脱。怀妊者得生。乃至贫者得丰资财。世尊入城之时。乃有如是百千吉祥瑞应利益之事。至长者宅。佛与大众次第而坐。长者所有若亲若疏一切眷属。皆来焚香散花礼拜供养种种毕已。给孤长者执炉焚香。引佛世尊入于精舍。佛升宝座。诸阿罗汉亦皆就坐。时给孤长者即取金瓶。欲灌世尊网鞔之手。泻水不出。长者思惟。我莫昔有不善业耶。乃于今日致有斯事。佛告长者。无不善业。但为此地汝于过去正等正觉已曾舍施修为精舍。勿作住心今为能施。若离此者水必流出。长者对曰。如佛所说。作是语已。瓶水出声具五功德。灌佛手已愿佛随意。又复白言。请为立名。时只陀童子亦在佛会。作是念曰。佛若知者先说我名。佛应所思。立精舍名号祇树给孤独园。只陀童子得闻是已。乃于如来转倍发心欢喜爱乐。更以四宝装严其门。祇树给孤精舍之名。因此所立。

尔时舍卫国主胜军大王。闻佛游化来入其国。受给孤长者请住于精舍。欢喜踊跃。诣于佛所。以种种语赞叹世尊。礼拜旋绕却坐一面。作是言曰。我闻瞿昙沙门知自心相证得阿耨多罗三藐三菩提。瞿昙沙门依法喜论说。彼所有心亦得名邪亦得名正。亦可作善亦可作恶。而此心相无有去来。不可知不可说。是甚深法云何可知。佛言。王所说。者乃是真实。而彼心者亦得名邪亦得名正。亦可作善亦可作恶。而此心相无有去来。不可知不可说。是甚深法我知是心。证得无上正等正觉。王言。瞿昙沙门。云何乃作如是之说。彼有耆旧迦葉摩蹉梨娱舍离子散惹曳尾啰致子阿[口*爾]多计舍剑末罗迦俱那迦旦也(二合)野曩祢誐啰陀倪也(二合)帝子。彼等亦知心相。尚不证无上正等正觉。云何沙门少年始新出家。言证无上正等正觉。佛言。大王。勿作是说。世有四事不得轻慢。何者为四。一者王子不得轻慢。二者

龙小不得轻慢。三者火小不得轻慢。四者僧小不得轻慢。何以故。而彼王子生刹利种。具足王相有大福德。于后成长必绍尊位。愚人无智谓小可慢。彼处宝位获罪无悔。又复龙者禀性毒恶变现不恒。或隐大身作小形质。愚人不识轻慢触恼。须臾恚怒翻被伤害。又复火者能烧一切。或见微少不得轻慢。人若轻者后必蔓延。聚落山林皆悉烧坏。又复僧者清净自守。虽是年少不得轻慢。见道证果非止老幼。亦复不择久近贵贱。世人无慧不辩凡圣遇阿罗汉辄起毁辱。所获罪报如断多罗树头不得再生。虽勤忏谢亦不除灭。时胜军王得闻如来说是四法。深心信受追悔言过。即以头面礼佛双足。忏谢旋绕。欢喜而退。

尔时世尊于舍卫国化利毕已。思欲往彼迦毗罗城。时胜军王承佛化导心坚归向。遂发使奉书上净饭王。汝皇太子悉达多。证得无上甘露法味。于世出世间咸蒙济度。净饭王闻已遽即思虑。虽喜我子已成正觉。今若遣使定化出家。以手楮颐再三详审。时有大臣名乌那曳曩。见王如是而发问言。大王。云何楮颐不乐。王即报言。我非不乐有所思事。胜军大王有书报我。悉达太子已成正觉。在舍卫国给孤精舍。有千弟子皆阿罗汉。我昔为彼苦行去时。发人寻求至今不回。今若遣使定是不复。云何可知有如此事。彼悉达多聪明智慧咸悉过人。凡所言说谁不谛信。我以此事而思虑之。乌那曳曩即白王言。臣今请行。愿勿为虑。王曰。唯汝一人我常在念。若能尔者诚为大善。王即亲手而修书曰。汝一切义成是我亲子。既厌烦恼弃国出家。为求无上正等正觉。已闻成道教化众生。思念之心日时相续。今他人得乐唯我苦恼。譬如大树因地而生。既有根苗终望果实。汝心已遂。宜忆往愿昔者所言。若不证无上菩提寂静之道。誓不再入迦毗罗城。大行已成。宜应愍我及眷属等。乌那曳曩从王受书。速至舍卫行诣精舍。既至佛所白言。世尊。父王净饭致书于佛。言讫捧上。佛乃亲受开封披读。须臾默然。时乌那曳曩又白佛言。今请世尊。去迦毗罗城。佛言。我去。乌那曳曩即五体投地方伸礼敬。礼已再礼以至于极。又白佛言。世尊。若去斯亦无言。或不去者必坚请去。尔时世尊为乌那曳曩说伽陀曰。

佛眼净能见　　无所著之者
见无边不往　　汝何能将往
佛眼见无边　　不着贪爱者
精进力无往　　汝何能将往
若人心不乱　　彼亦无降伏
无边智无步　　汝何能坚往
若人有得无降伏　　彼亦无有不降伏
如佛进力步无边　　汝以何步能坚往

时乌那曳囊白世尊言。我欲持此所说偈颂闻净饭王。佛告乌那曳囊。我意不尔。又曰。若不尔者其意云何。佛言。欲汝出家。又曰。我本来时与王有约。若是见佛定须回还。佛言。汝勿违约要去可去。但剃发染衣斯亦无碍。乌那曳囊言。世尊。为菩萨时尚依父母。师长之所教授。我今何敢不依教也。今求出家愿佛济度。佛即应时度为沙门。佛便告言。乌那曳囊。汝今可往。若到本国至宫城门不得便入。但立门外请报于王。或问何名称释迦苾刍。王或呼召乃可前进。又若问言。汝实是释迦苾刍否即答是实。若问一切义成亦如是像耶。答言亦尔。又问一切义成来否。言来。当在何时。便言。后当七日。言讫便出。若留者亦不得住。王曰一切义成若来住宫内否。答言不住。王曰乐住何处。答曰林野或住精舍。若问何名精舍。便可如祇树给孤精舍具以闻奏。佛教示已。乌那曳囊欲行。佛又告言。王者一言便成富贵。天起心念一切皆得。一切圣人亦复如是。佛借神力乌那曳囊。于刹那顷到迦毗罗城。如佛所教心住正念。到宫城门住立不进。谓阍吏曰。汝可奏闻。有释迦苾刍诣门不进。王令呼入。时乌那曳囊蒙召即入。净饭才见怪而问曰。乌那曳囊汝出家耶。答言。出家。王言。汝当去时何言奏我。答曰。奉命即尔。本不出家。世尊威神方便开化。佛世难值正法难闻。皇子尚舍至尊。小臣何可固执。王言似责心实不嗔。又以仪相非常。不以旧臣见待。即命上殿执手慰劳。乃令近臣敷座盥净。奉上汤药及果实等。乌那曳囊威仪非凡举止有则。言必详审情极和畅。王以初睹乌那曳囊剃发易袈。言论久之全忘问佛。及至于此而复问言。我子一切义成善相威仪亦如此耶。答言。以我喻佛由将芥子等须弥山。又如牛迹比于大海。乃至窗牖之明同彼日光。王闻是语思念于子。不觉闷绝仆于地上。近臣以水洒面方稣。良久复问。我子来耶。答来。又曰。何时到来。后当七日。王即下敕洁净内宫。严饰殿宇。以备世尊及圣众至。乌那曳囊白大王言。世尊若来不住宫内。王曰。乐住何处。若非林野即住精舍。王曰。何名精舍。乌那曳囊即以精舍次第白于王曰。十六殿堂六十小堂。世尊居中圣众四布。诸受用具悉使备足。王闻说已。遣使速往儞也(二合)誐噜驮林刻日并工。如给孤精舍次第建立。倍持珍宝而严饰之。

尔时世尊至时遣大目犍连。汝可遍告诸苾刍众。我今欲往迦毗罗城。宜各受持袈裟应器。或可为见父母宗亲而行化利。大目犍连奉佛教敕。具以佛言遍告一切阿罗汉等已。佛领大众出给孤精舍。往赴迦毗罗城父王之请。诸阿罗汉前后围绕。佛即瞻顾谓阿罗汉等曰。我此眷属是调伏是离欲是善解脱是阿罗汉是佛眷属。譬如牛王处于众群。亦如象王众象围绕。师子王师子围绕。鹅王众鹅围绕。金翅王金翅围绕。又如众学随师。众病求医。众兵辅将。众商依主。又如转轮圣王千子围绕。持国天王乐神围绕。增长天王鸠盘茶鬼围绕。广目天王龙众围绕。多闻天王夜叉围绕。日天千光围绕。月天众星围绕。帝释天

众围绕。梵王梵众围绕。乃至复如悉帝弥鱼处于海中。亦如海神摄聚众水。如来之身三十二相八十种好。具足圆满光明庄严。如千日光照耀一切。行步巍巍犹如宝山。具足大悲十力四无所畏等一切诸法。

尔时世尊与是眷属随路而去。次第游化至迦毗罗城。不远有噜贺迦河。时净饭王将诸眷属及大小臣同在河边。预严宝盖幢幡击。钹吹贝广设妓乐。焚香散花颙望世尊。又复自噜贺迦河。至儞也(二合)誐噜驮林。乃至城中及与郭外。王敕士庶预令严洁。丘墟沙砾悉使除去。布以净土洒以香水。量其远近各置香炉。俟佛经过焚香供养。时迦毗罗城士庶长者若男若女。各各执持殊妙香花。立于路次供养世尊。是彼人众咸谓。世尊昔为太子今得成佛。欢喜踊跃欲观仪范。又有起念。父子相见其礼云何。若子拜父与世无殊。若父拜子国礼未可。太子修道苦行成佛。必应与世有别异也。人众填噎路无间隙。佛与圣众将至河次。知王眷属悉在彼处。乃自思惟。今迦毗罗城父王眷属及人民等。各各念言。太子去时百千天人前后围绕。乘空而去雪山修行。又云。已成正觉领众化导。今徒步归国有何奇特。我今宜应现其神足令父王见。及使人民叹异欢喜。王及眷属目见大众。方欲奔趋迎接世尊。佛于是时入三摩地。出于东方虚空之中。现行立坐卧四威仪相。或身上出水身下出火。身上出火身下出水。复于身中放大光明。或青或黄或赤或白。及与红等间杂诸色。犹如玻璃互相映彻。乃至南西北方亦复如是。又诸苾刍各各现通。踊身上升高七多罗树。世尊于中亦现一身。诸苾刍众现通不等。或六多罗树或五或四或三二一。佛恒高出与众有异。如是现已。佛与圣众忽然隐没。如弹指顷已在本处。王及眷属倍生信仰。既前迎接。王见大众皆被袈裟仪相相似。初不辩认谁是世尊孰为弟子。时乌那曳曩引净饭王至世尊前。王见世尊尚存子想。乌那曳曩乃谓王曰。如来断烦恼习心得自在。如日照世住于虚空。乘真如乘证最上觉圆满十力具一切智。相好光明清净照物。于法自在利益无边。请王归仰当求圣道。时净饭王闻此语已惺悟谛信。五体投地礼佛双足。说伽陀曰。

生时大地皆振动　　树影覆身不随日
复以普眼观众生　　是故我礼最尊足

时诸释众见净饭王礼佛足已。即有言曰。世尊云何背于世法化众生也。王闻众议告而言曰。汝岂不闻。悉达生时大地咸皆六种振动。一切世间光明普照。所有黑闇日不到处。诸威德光亦所不及。是时光明皆悉照耀。彼黑闇处所有众生。皆以恶业而堕于中。忽因光照互得相见。各各有言。此中何时更生众生。于此之时我已顶礼最尊之足。是悉达多未出家时。行诣赡部树下而坐。清净无欲离不善法。已断一切分别疑惑。乐住无诤寂静之定。一切林树影随日转。赡部树影荫身

不移。我既得见惊怪非常。乃于此时又礼尊足。我今所礼方在第三。

众许摩诃帝经卷第十三

尔时净饭王说是语已。心有所思忽然泪下。复说伽陀问世尊曰。

往昔住宫中　　多人同卫护
山野中怖畏　　一身云何住

世尊答曰。

圣者十种住　　我悉已安处
牢系今解脱　　非住人王宫

王曰。

象床金宝饰　　昔为汝所寝
山野唯草木　　云何得安眠

答曰。

解脱之卧具　　菩提分庄严
眠睡甚适悦　　无一切热恼

王曰。

象马及辇舆　　昔出入所乘
一切棘刺地　　今云何可行

答曰。

我有神足车　　精勤乘往复
虽行一切地　　不碍烦恼刺

王曰。

迦释迦妙衣　　严身昔自在
今袈裟粗衣　　云何忍被服

答曰。

僧伽梨粗衣　　牟尼山中服

着已善相生　　见者皆深悦

王曰。

金宝器中食　　恒食最上味
今自持应器　　所食知云何

答曰。

等引法味最　　食之得出离
已断世间爱　　愍世故行化

王曰。

乳糖水甘美　　饮之昔无厌
今所饮冷热　　清浊知云何

答曰。

王贵盛之水　　世间人争饮
饮已或增染　　如我无爱乐

王曰。

宝殿及楼阁　　昔者随心住
今独处山林　　云何得无怖

答曰。

已断烦恼本　　诸怖畏不生
极微我亦无　　随处得安住

王曰。

清净妙香水　　昔时恒沐浴
今独山野中　　谁浴牟尼王

答曰。

戒香渍法水　　有德人恒浴
洁身到彼岸　　无量圣所说

王曰。

昔妙香涂身　　及着迦释衣
恒处内宫殿　　离彼非相称

答曰。

戒香最馚馥　　用涂身庄严
我今非愚迷　　离宝衣严饰

王曰。

何处得轻慢　　何处可怖畏
无事及有事　　今问愿当说

答曰。

老病死三法　　可怖勿轻慢
当求适悦境　　无事应爱乐

尔时净饭王闻是说已。欢喜无量赞言。善生释族。于世八法而皆不染。复以头面礼如来足。又复思惟。我得善利。我子乃证如是功德。王与眷属奉送世尊。入儞也(二合)誐噜驮林精舍。

尔时世尊既至精舍登法座已。王及大臣乃至士庶围绕瞻仰。虚空诸天欢喜赞叹。佛观会众各各心意及与根性。如实知已。广为解说四圣谛法。时白净饭王及释众等。七十七千人。皆证须陀洹果。世尊又观何处缘熟。彼梵现林时可说法佛与大众悉诣彼处。无量人众相随听法。世尊广说四谛行相。彼斛饭王迨于释众。乃至人天有七十六千人。又证须陀洹果世尊复诣噜呬怛迦林。亦有无量天人释众眷属人民士庶随佛听法。世尊同前广演四谛。甘露饭王及释众等。乃至人天有七十五千人。证须陀洹果。余有证斯陀含果者。有证阿那含果者。有证阿罗汉果者。有发声闻菩提心者。有发辟支菩提心者。有发无上菩提心者。亦有出家断诸烦恼后证阿罗汉果者。乃至有发三归心者。时提婆达多既见世尊现于神变及说妙法。自无所证乃生妒心。发不善言谓释众曰。一切盲人乐斯幻化。此幻化事一切能作。有一释众名钵啰摩拏野。告提婆达多言。汝勿于世尊大丈夫所发如是恶言。提婆达多寻便默然。时净饭王起心思惟。昔者天人阿修罗为世间供养。今佛出世真是世间恭敬供养。有释童子说偈赞佛曰。

释种大仙大丈夫　　能降妙法甘露雨
救济堕落黑闇者　　开解脱门为引导

尔时净饭王。闻此童子说偈赞佛深心欢喜。然于真实而未见谛。

唯云世尊。是大丈夫具大威德。谁有圣子而同我耶。世尊思惟。父净饭王不见真实。乃为二事。一者我心。二者分别心。若能离此可见真实。佛观大目虔连于净饭王而有宿因。佛谓大目虔连曰。汝以方便化净饭王令离我执。于是大目虔连即诣王处。王见尊者心便欢喜。尊者应时入三摩地。隐于王前乃出东方虚空之中。现行立坐卧四威仪相。又复身中放五色光。犹如玻[王*(黍-禾＋利)]互相映彻。或身上出水身下出火。或身上出火身下出水。如是种种现于神变。东方若此。南西北方亦复如是。作神变已没于虚空。如弹指顷已在王前。王曰。佛弟子中更有如尊者否时大目虔连即说偈曰。

世尊弟子大威德　　三明六通皆自在
解脱三界阿罗汉　　声闻牟尼如我多

时净饭王初谓世尊独有是事。心中常存我执之相。及大目虔连现神变已。乃知弟子亦有斯证。王之我心由此得灭。于是世尊即以方便作世间心。云何得梵王帝释及净光天来我为说法。于意云何。如来之心非声闻菩萨之所能知。所以然者。世间之心下至蚊子尚令得知。何况诸天。于是帝释告毗首羯磨天子言。汝化儞也(二合)誐噜驮林作大法会。其中台殿楼阁悉安师子之座。咸以众宝而为严饰。复开四门各以四宝装饺。复令四天大王而守护之。时毗首羯磨天子承帝释命。变大法会种种严饰。如帝释教。仍令四王为守门者。作变化已。白于世尊。法会已成。请佛往彼。是时世尊与自眷属及梵王帝释净光天等无数百千之众。还儞也(二合)誐噜驮林。佛既到已入于宝殿。升师子座即说妙法。时尊者大目虔连与净饭王。同诣佛所至法会门。尊者直入。王即止住。王曰。何故障我。对曰。佛为净光天等说法。凡人不得预会。王曰。汝何贤圣居此守门。对曰。我是持国天王。时王乃问。东门即尔南门可否。对曰。不知。既至南门复不得入。王乃问言。何故如是。对曰。佛为净光诸天说法。凡人不得预会。又问。汝何贤圣居此。守门对曰。我即增长天王故守南门。王自惟曰。我去西门应恐得入。既至于彼亦不得入。王又审问。何故如是。对复如前。又问。汝何贤圣。答曰。我是广目天王。净饭王长息叹曰。圣凡相隔虽近至远。既心切见佛。更往北门。至彼同前止不令入。王即厉声谓守门者曰。贤圣勿是北方天王否。对曰。我即毗沙门也。时净饭王闻此语已迨将闷绝。又复思惟。我虽至亲今则疏远。我亲分别从此泯灭。于是世尊知无分别又察情极。若不时见恐致无常。佛以神力变楼台殿阁乃至垣墙。悉成玻[王*(黍-禾＋利)]清净映彻。内外相睹无所障碍。王得见佛心极欢喜。即便礼拜于一面坐。

尔时世尊种种方便化其父王。令无我心及除分别。即为广说苦集灭道四圣谛法。王得闻已。所有身见如二十山峰以金刚智破灭无余。

便证须陀洹果。王思念曰。我今所证非天非仙非父非母。亦非亲爱一切眷属之所获得。当从如来慈孝所致。又复思惟。我于过去轮回生死。骨聚如山血泪成海。或复堕落诸恶趣中。今日乃入解脱门预于圣道。又复言云。善哉世尊。往昔修行无数苦行。不顾身命为利众生。我今更求殊胜天报。佛即悲念王。今云何求斯报也。时净饭王即从座起。合掌顶礼白世尊言。今欲请佛及诸圣众。于我宫中来晨受食。唯愿大慈咸垂降赴。佛即默然。王知许已礼谢而归。才至宫中诏白净饭王。告而言曰。我已证道不乐王位。汝受灌顶代我理国。白净饭王问。何时证耶。答曰适于儞也(二合)誐噜驮林闻法得证。白净饭王曰。世尊初到彼林我已得证。王云代位我实不能。又诏斛饭王曰。汝可灌顶代我理国。对曰。我于梵现林中闻法证果。所言代位诚不乐也。又谓甘露饭王曰。汝受灌顶代我理国。对曰。我于噜呬多迦林闻法证果。今亦不乐处王位也。净饭王曰。若如是者当令何人守宗社也。诸王咸言。释族之中有贤德者可令守之。议事已毕。

净饭王曰。速令所司办造种种珍馔饮食令极香美。又敕洁净内外除去荤秽。于正殿上当以清净茵褥及上妙衣敷。置如来及圣众坐位。复设香花及净水瓶无使阙备。既至来晨遣使白佛。今食已办。请佛及众同赐降临。

尔时世尊与诸圣众前后围绕。行诣王宫受食供养。佛至宫门。王与眷属执炉焚香引世尊入。佛升座已。诸圣众等次第就坐。时净饭王与诸眷属礼拜问讯赞叹讫。即亲手奉上种种饮食而伸供养。食毕澡漱供心圆满。时净饭王即取金瓶灌世尊手。白言。奉施儞也(二合)誐噜驮林精舍。愿佛随意。瓶水出时有五功德声。佛亦施愿云。以所施福。王及释族。一切所求。随意获得。王及眷属闻是语已。欢喜踊跃礼佛而退。佛及圣众回还精舍。后于一日世尊复在王宫受食。王之眷属互相谓曰。今世尊左右皆是耆年。善相威仪诚堪仰重。然侍奉世尊未为允当。可于释族选其年少有贤善者。便令出家侍佛左右。贵得相称。时净饭王敕下亲族内外臣佐。今一切义成舍转轮王位。苦行修习为大法王。宜各选其贤子舍令出家侍从世尊以成其美。时斛饭王有二子。一名阿儞噜驮。二名摩贺曩摩。彼摩贺曩摩能理王务。然贪财利。阿儞噜驮常处宫中随意受乐。时斛饭王以敕旨宣下。乃呼摩贺曩摩。汝可出家以奉王命。子曰。我不出家。彼阿儞噜驮常在宫中受其快乐。可令出家。父言。彼子福德汝勿指陈。子曰。此是父母爱怜所许。若实有福当可试验。父曰。当何试验。子曰。常式送食今可空盘送之。若其有福食自然出。父即对面封以空盘。令宫嫔送之。诫曰。若问何食但对种种在内。时天帝释观知此事。阿儞噜驮昔曾以食供辟支佛。今日云何令其无食。乃化种种珍美品馔满彼空盘。女使至彼。阿儞噜驮问言。何物。宫嫔心嗔不衣诫敕答言。无物。阿儞噜驮即思

念曰。父母云何送空盘耶。乃开封视之。异馔满中人所罕见。馨香硆馥园苑皆满。阿儞嚕驮意亦深怪。问彼女言。本有食耶。本空盘耶。女曰。空盘。遂却以此食奉上父母。父母见食亦大惊怪。又以此食示摩贺曩摩。汝看此食是彼化出。彼阿嚕驮人皆爱乐。我言大福非汝等力。汝初不信今已验知。摩贺曩摩白父母言。彼既大福可令出家。我今无福非出家者。父母即谓阿尔嚕驮曰。王今有敕汝出家否。对曰。出家有何利益。在家有何过失。父母言。出家之人当证涅槃。可受天上人间第一供养。若人在家出家真实离欲。亦得天上人间供养。若是在家妄称出家。当感三恶道报。对曰。出家在家得利失利我已晓了。今欲出家上副王命。父母告曰。汝言大善。时阿儞嚕驮有一同年名曰贤王。最相知见。乃往彼处而相告白。至贤王门方闻品琴。又值弦断五音不足。阿儞嚕驮擅琴之声止立不进。待其调品令人入报。贤王请入谓阿儞嚕驮曰。汝来何时。答曰。琴弦初断我已到门。待其调品方令入报。贤王称善执手请坐。汝今何来。对曰。净饭王有敕。令释族出家。意欲眷属侍佛左右。以汝慕善故来相报。贤王曰敕旨才下寻亦便知。汝既出家我亦同往。汝可今夜宿于我舍。阿儞嚕驮随言即止。贤王令人为敷卧处。至夜眠睡无少安乐。明晨相见。贤王问言。得安睡否。报言。不得安睡。又问。何故如是。对曰。床所铺者病触之衣。是以令我不获安寝。贤王即唤所司侍人。问其缘由自何而得。对曰。王初生时敷设余长。后因疾患曾已受用。贤王叹曰。善哉释族生此异子。又言。我出家者。提婆达多次当王位。乃令左右呼提婆达多。到已问言。我等奉敕咸去出家。未委汝今当何所作。时提婆达多私自念曰。若或我言不出家者。即令贤王亦不出家。便以诳言。我亦出家。时彼贤王速以公文奏净饭王。王乃下敕告示内外。今贤王阿儞嚕驮及提婆达多等。释种五百人出家。咸可知悉。敕出之后中外欢喜。唯提婆达多独自苦恼。意云。本作方便欲令贤王出家。今或违言有妄语过。使我将来不得王位。于是刚忍随众出家。时净饭王欲令后代知族尊贵。宣告内外。凡是街衢迨及城隍。一切严饰皆使殊胜。布以净土洒以香水。复排幢幡伞盖散花烧香。以拟贤王等五百释种出家经过。彼释种等各各父母。于衢路侧及城门首。敷设观看。亦命相师各相其子。谁可出家谁当不可。贤王先出相师称叹。此若出家必证圣道。阿儞嚕驮次行出城。相师亦云得圣非久。提婆达多出至城门。头上宝冠忽然堕地。相师见已。此恶业人定入地狱。又不善人名曰海寿。才到门际驴作恶声。相者知之。此有口业曾谤声闻。当来果熟定堕恶趣。乌波难陀次出。乘象方至门首璎珞堕地。乃自下象亲手收取。相师言曰。此鄙吝人当入地狱。如是五百释种各各出已。相师皆见咸以善恶具告父母。时释众等出迦毗罗城。复游园苑次至佛处。各各白佛云求出家。世尊思惟。今此释众虽求出家。有志乐者。有不乐者。佛以四法度为苾刍。时净饭王有承事人。名乌波梨。善能剃发。王即遣与释众剃发。既至彼处不肯与剃。乃作色烦恼又复悲泣。贤王

问言。何以如是。乌波梨曰。我奉一人非众所使。可宁舍命发不能剃。贤王谏曰。勿作是言。汝奉王命非众可使。此有善利请无烦恼。贤王复以方便告释众曰。汝等出家宝冠妙衣及装严具。今日已去咸无所用。都置一处与乌波梨。彼闻得者或可欢喜。衣冠既集乃成大聚。时乌波梨即与剃发。及睹释众各各年少舍其富贵。我今卑族何所恋耶。宜可弃彼恩爱去离烦恼。免其轮回生灭之患。于是楮颐再三忖度。尊者舍利弗见而问曰。汝何楮颐似有不乐。答言。非是不乐有所思念。具以情实告舍利弗。舍利弗谓曰。世尊度脱非间尊卑。今正是时。宜其猛利。世尊预知专期根熟。舍利弗将乌波梨来至佛前。五体投地伸其礼敬。白言。世尊。今乌波梨欲于正法出家。愿佛哀愍。佛告乌波梨言。汝得梵行。世尊言讫。须发自落袈裟着身。后七日中须发再出仪威庠序。如百腊苾刍。自说伽陀曰。

我今于如来　　正法求出家
佛言得梵行　　须发寻自落
袈裟亦着身　　此即从善本
今日方成熟　　故我为苾刍

尔时世尊告大众言。今出家者。可依夏腊次第守其尊卑。乃至未来礼不得阙。于是乌波梨平视诸释。时彼贤王次第礼众。至乌波梨前不肯礼拜。来白世尊。今乌波是承事人。今我礼者是不顺也。佛言。汝既出家当除我相。彼是上腊宜伸礼敬。贤王才礼地六振动。次提婆达多亦不肯礼。又来白佛。佛言。出家之人当除我相。彼是上腊宜可礼足。于是诸释无不礼者。诸苾刍等各各心疑。今贤王礼拜。地六种动有何因缘。唯愿世尊。解诸疑网。佛言。过去世时此阎浮提波罗奈国。有王统御。名曰梵寿。国界丰盛人民快乐。时彼城中有一娼女。名跋捺啰。色相端严人所爱羡。有一男子。名孙那啰摩拏嚩迦。往彼女处言意相慕。女即报云。备五百金钱可来相见。是人贫匮莫副所言。别以方便而亲附之。遂移居相邻时奉花果。后因节序男女作乐。严身戴花各炫其美。时跋捺啰起思念曰。孙那啰摩拏嚩迦。彼人若来共作喜乐。须臾来至。女即喜曰。可取花来与汝作乐。孙那啰摩拏嚩迦此日有事。心极烦恼通宵无睡。及天将晓熟寐不觉。众人取花好者已尽。乃得尸利沙花将与彼女。彼女不悦。即说偈言。

戒不精进业　　怠堕重睡眠
众采好花去　　得尸利沙花

又复告言。汝求别花。时初秋月暑气犹郁。乃再去寻花。以至中午采花唱歌都不觉热。值梵寿王入草诣林避热。忽闻歌唱令人寻求。见已呼来乃谓之曰。日光下照如火烧脑。云何歌唱都无所苦。即以伽陀对曰。

我心迷故　　非日不照
为事有少　　故不知苦

时王思惟。此采花人能言。乃留与语。王曰。我出值热来此求凉。汝可以言解我热恼。孙那啰摩挐嚩迦。本有智慧所言称旨。乃说征伐之利。投王心机王。闻叹奇即忘热恼宣。问大臣有。于刹帝利灌顶王所假身命难者。最上之赐国有何典。大臣对曰。可与储君。即敕大臣册居其位。告报内外准式备仪。礼赴春宫尊处储贰。凡日受用无非珍宝。寝卧之所茵褥异常。孙那啰摩挐嚩迦私自惟曰。储君若此尊极可知。便起贪心欲谋大宝。才发斯念便自觉知。我或如斯堪云来报。由是追悔寝不安处。乃施粗席卧于地上。至明旦已。王即遣使观其动止。乃见孙那啰摩挐嚩迦卧于地上。速来白王。此非储君乃贱人尔。王曰。何知。具事上闻。王曰。此大智人非是贱士。乃令诏来询问其故。王曰。夜不寝床卧于地者何意。对曰。贵非究竟所以不乐。王曰。汝意如何。今欲出家。王复言曰。未知此事云何出家有何功德。答言。于寂静处苦节修行。亦无圣师亦不求侣。观缘究理证独觉菩提。王即称善放令出家。后证道果来至王前。于虚空中现神变相。王睹是事深生归信。五体投地以伸敬礼。即说伽陀曰。

善哉智慧人　　非恶业能系
求寂静修行　　证独觉菩提

说伽陀已。又复言云。若有诸摩挐嚩迦。出家求道我即随喜。时有近臣名殑誐波罗。闻此偈已忻乐非常。记忆在心诫其贪爱。王因此后亦自勖励。乃疏宫室多乐寂静。殑誐波罗后接王喜遂求出家。王既允许拜辞而出。即诣深山逢苦行仙人。便随学道精勤策励。亦证五通。径来王前现其神变。王乃问曰。汝得如是功德耶。答曰。我证。王谓证圣。便礼其足。头才至地地即振动。是时王母察此非真。乃为殑誐波罗。说伽陀曰。

若根本出家　　礼事于沙门
寂默及精进　　苦行成缘觉
一切罪永灭　　一切福业生
后于诸世间　　广利乐众生

佛告诸苾刍。昔梵寿王者今贤王是。殑誐波罗者乌波梨是。往昔礼拜地已振动。今日致礼与本无殊。诸苾刍。此过去现在种种之事。今为汝等再分别说。汝等闻者宜其谛信。时诸苾刍闻此说已。欢喜踊跃礼佛而退。

佛说七佛经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有大苾刍众。持钵食时诣迦里梨道场。共坐思惟。过去世时有何佛出现。族姓寿量其义云何。如是思已。互相推问而不能知。尔时世尊知此苾刍思惟是事。即从座起。诣迦里梨道场。结跏趺坐。时诸苾刍。头面礼足住立一面。合掌恭敬一心瞻仰。

世尊问曰汝诸苾刍。于意云何。苾刍答言。我等思惟。过去世中有何佛出世。族姓寿量皆不能知。佛告诸苾刍。汝等乐闻。苾刍答言。今正是时。愿为宣说。佛言。汝等谛听。我今说之。过去九十一劫。有毗婆尸佛应正等觉。出现世间。三十一劫。有尸弃佛。毗舍浮佛应正等觉。出现世间。于贤劫中第六劫。有俱留孙佛应正等觉。出现世间。第七劫。有俱那含牟尼佛应正等觉。出现世间。第八劫。有迦葉波佛应正等觉。出现世间。第九劫。我释迦牟尼佛。出世间。应正等觉。复次过去劫中。毗婆尸佛。尸弃佛。毗舍浮佛。宣说尸罗清净戒律。成就智慧最上之行。

复次贤劫中。俱留孙佛。俱那含牟尼佛。迦葉波佛。亦说清净律仪及禅定解脱之法。我所说法。亦复如是。汝诸苾刍。过去毗婆尸佛。刹帝利姓。发净信心。而求出家。成正觉道。尸弃佛。毗舍浮佛。亦刹帝利姓。俱留孙佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛婆罗门姓。我生净饭王宫。刹帝利姓。

尔时世尊。欲重宣此义。而说颂曰。

我说过去世　　九十一劫中
时有毗婆尸　　出现于世间
三十一劫中　　尸弃毗舍浮
如是正等觉　　皆姓刹帝利
俱留孙如来　　婆罗门之姓
俱那含迦葉　　其姓亦复然
我处阎浮提　　而为净饭子
虽证佛菩提　　亦姓刹帝利

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听我今复说七佛如来应正等觉所有族号。毗婆尸佛。尸弃佛。毗舍浮佛。憍陈族。俱留孙佛。俱那含牟尼佛。迦葉波佛。迦葉族。释迦如来。瞿昙族。

尔时世尊。重说颂曰。

毗婆尸如来　　尸弃毗舍浮
如是彼三佛　　悉是憍陈族
俱留孙如来　　俱那含迦葉
如是彼三佛　　悉是迦葉族
我处阎浮界　　生于净饭宫
出家证菩提　　是彼瞿昙族

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听。我今复说七佛如来。应正等觉寿量长短。毗婆尸佛应正等觉出现世间。寿八万岁。尸弃佛应正等觉。出现世间。寿七万岁。毗舍浮佛应正等觉。出现世间。寿六万岁。俱留孙佛应正等觉。现世间。寿四万岁。俱那含牟尼佛应正等觉。出现世间。寿三万岁。迦葉波佛应正等觉。出现世间。寿二万岁。我化五浊众生。寿百岁故。

尔时世尊。重说颂曰。

毗婆尸如来　　尸弃毗舍浮
俱留孙世尊　　俱那含迦葉
如是出生时　　各自人寿量
八万次七万　　六万及四万
三万至二万　　如是释迦佛
而出于五浊　　人寿一百岁

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听。我今复说七佛如来父母国城种种名字。毗婆尸佛。父名满度摩王。母名满度摩。帝城亦名满度摩。尸弃如来。父名阿噜拏王。母同名阿噜拏。城名阿噜嚩帝。毗舍浮如来。父名穌钵啰底都王。母名钵啰婆嚩底。城名阿努钵么。俱留孙佛。父名野倪也那多。母名尾舍佉。王名刹谟刹摩。城名刹摩。俱那含牟尼佛。父名野倪也那睹。母名乌多啰。王名输部。城名输婆嚩帝。迦葉如来。父名穌没啰贺摩。母名没啰贺摩虞钵多。王名讫里计。城名波罗奈。我今应正等觉。父名净饭王。母名谟诃摩耶。城名迦毗罗。

尔时世尊。重说颂曰。

毗婆尸如来　　彼佛本生处
满度摩为父　　满度摩帝母
所都大城郭　　亦名满度摩
时丰国富盛　　人民恒快药

尸弃佛世尊　　阿噜拏王父
阿噜拏嚩帝　　是佛母之名
所居城同号　　阿噜拏嚩帝
人民甚炽盛　　大富常安隐
毗舍浮如来　　父王及母名
稣钵啰帝都　　钵啰婆嚩帝
所都之国城　　名阿努波摩
其世亦安隐　　一切无灾害
俱留孙世尊　　彼父所立名
野倪也那多　　尾舍佉为母
刹谟刹摩王　　都彼刹摩城
时彼诸众生　　崇重于贤善
俱那含牟尼　　野倪也那睹
而是父之名　　母号乌多啰
国王名输部　　输婆嚩帝城
纵广多严饰　　有情无诸恼
迦葉波佛父　　稣没啰贺摩
母立没啰贺　　摩虞钵多名
讫里计国王　　都波罗奈城
其中诸众生　　昼夜常安隐
我今所生处　　净饭王为父
摩诃摩耶名　　城名迦毗罗
如是正等觉　　七佛诸如来
父母及国城　　分别名如是

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听。我今复说七佛如来声闻弟子。毗婆尸如来应正等觉大智弟子。名欠拏底写。声闻中第一。尸弃如来应正等觉大智弟子。名部三婆嚩。声闻中第一。毗舍浮如来应正等觉大智弟子。名野输多啰。声闻中第一。俱留孙如来应正等觉大智弟子。名散[口*爾]嚩。声闻中第一。俱那含牟尼如来应正等觉大智弟子。名稣噜努多啰。声闻中第一。迦葉波如来应正等觉大智弟子。名婆啰特嚩惹。声闻中第一。我今应正等觉大智弟子。名舍利弗。声闻中第一。

尔时世尊。重说颂曰。

毗婆尸如来　　有大智慧子
名欠拏底写　　尸弃佛世尊
有大智慧子　　名部三婆嚩
毗舍浮如来　　有大智慧子

名野输多啰　俱留孙如来
有大智慧子　名曰散[口*爾]嚩
俱那含牟尼　有大智慧子
稣噜努多啰　迦葉佛世尊
有大智慧子　婆啰特嚩惹
我今应正觉　有大智慧子
名曰舍利弗　如是七佛子
于诸声闻中　各各为第一

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听。我今复说七佛如来侍者弟子。毗婆等如来应正等觉侍者。名阿输迦。尸弃如来应正等觉侍者。名刹摩迦噜。毗舍浮佛应正等觉侍者。名乌波扇睹。俱留孙佛应正等觉侍者。名没提踰。俱那含牟尼佛应正等觉侍者。名稣噜帝里野。迦葉如来应正等觉侍者。名萨里嚩蜜怛啰。我今应正等觉侍者。名阿难陀。尔时世尊。重说颂曰。

佛子阿输迦　刹摩迦噜等
并乌波扇睹　没提踰之者
稣噜帝里野　萨嚩蜜怛啰
及彼阿难陀　皆为佛侍者
常行慈悲心　成就三摩地
通达诸法相　具足大智慧
多闻而聪敏　为大法之师
众中居第一　名闻于十方
人天皆归敬　精进力坚固
断尽诸烦恼　而证无生灭
承侍佛世尊　恒获于己利
如是诸如来　成就真佛子

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听。我今复说七佛如来所度声闻之众。毗婆尸如来第一会说法。有六万二千苾刍得阿罗汉果。第二会说法。有十万苾刍得阿罗汉果。第三会说法。有八万苾刍得阿罗汉果。尸弃如来第一会说法。十万苾刍得阿罗汉果。第二会说法。八十亿苾刍得阿罗汉果。第三会说法。七万苾刍得阿罗汉果。毗舍浮如来。第一会说法。八万苾刍得阿罗汉果。第二会说法。七万苾刍得阿罗汉果。第三会说法。六万苾刍得阿罗汉果。

俱留孙如来一会说法。四万苾刍得阿罗汉。俱那含牟尼佛一会说法。三万苾刍得阿罗汉果。迦葉如来一会说法。二万苾刍得阿罗汉果。我今一会说法。一千二百五十苾刍得阿罗汉果。

尔时世尊。重说颂曰。

毗婆尸如来　　尸弃毗舍浮
俱留孙世尊　　俱那含迦葉
并释迦牟尼　　各各出世时
所度声闻众　　数有七十亿
九万余三千　　二百五十人
皆得阿罗汉　　不受于后有

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝等谛听。毗婆尸佛。尸弃佛。毗舍浮佛。乃至我今出现世间。住持教化。宣说法教。调伏有情。戒行仪范。受持衣钵。求证菩提。无有少法而各别异。尔时世尊而说颂曰。

如是过现劫　　毗婆尸等佛
所度众苾刍　　成就大智慧
勤修于正道　　菩提之分法
五根与五力　　四念四神足
七觉八圣支　　及彼三摩地
寂静眼等根　　通达于法藏
开悟诸群生　　增长于慧命
如是贤劫中　　皆叹未曾有
佛以大悲智　　自觉觉于他
威德大神通　　所说皆如是

尔时世尊说此偈已。与诸苾刍即从座起。还给孤独园。过是夜已。至平旦时。

诸苾刍众。从其本舍。往迦里梨道场。互相推问。过去如来入大涅槃。离诸戏论。永断轮回。而无过失。如是大丈夫。有如是智慧。如是持戒。如是三摩地。如是解脱。如是威德。如是种族。降世利生。甚为希有不可思议。

尔时世尊知诸苾刍心之所念。从座而起。诣迦里梨道场。结跏趺坐。告苾刍众言。于意云何。时诸苾刍白世尊言。我等闻说。过去如来。入大涅槃。离诸戏论。永断轮回。而无过失。如是大丈夫。有如是智慧。如是持戒。如是三摩地。如是解脱。如是威德。如是种族。降世利生。甚为希有不可思议。佛言。苾刍。汝今所说。何以故。苾刍白言。佛有清净法界。证真觉智。无不了知。愿为解说。佛言。苾刍。汝等谛听。我今说之。于过去世。有大国王名满度摩。彼王妃后名满度摩帝。

尔时毗婆尸佛。从兜率天降下阎浮。入于母腹住胎藏中。放大光明照诸世间无有幽暗。而诸恶趣一切地狱。日月威光亦不能照。佛光所及忽得大明。而彼有情互得相见。即发声言。何故此间有别众生。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨从兜率　　下降阎浮时
如云亦如风　　须叟至母腹
身放大光明　　照耀人天界
地狱铁围山　　皆悉无幽暗
佛刹众境界　　随住于母身
如是大仙众　　亦来俱集会

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨从兜率天下降阎浮。入母胎时。部摩夜叉高声唱言。此大菩萨大威德大丈夫。舍天人身及阿修罗身。处彼母胎而受人身。如是四天王天。忉利天。夜摩天乃至梵辅等天闻此唱言。菩萨降神处母胎中。皆悉来集。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨从兜率　　降神母胎时
部摩大夜叉　　唱言彼菩萨
弃舍天中身　　及于修罗质
处此母胎中　　即受人世报
四王忉利天　　夜摩及兜率
乃至于梵世　　皆悉闻斯事
菩萨降人间　　微妙真金色
诸天悉来集　　心怀大喜庆

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听彼菩萨摩诃萨从兜率天降阎浮时。有四大天子威德具足。身被甲胄。手执弓刀。拥护菩萨。人非人等皆不侵害。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨降生时　　忉利天帝释
遣彼四天王　　各具大威力
身被金甲胄　　手执弓刀枪
恒时常卫护　　罗刹非人等
不敢作恼害　　安住母腹中
如处大宫殿　　恒受诸快乐

尔时世尊说此偈已。告苾刍言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨从兜率天下降阎浮处母胎时。其身清净光明照耀。如摩尼珠。母心安隐无诸热恼。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨处胎时　　清净无瑕秽
犹如琉璃珠　　亦如摩尼宝
光明照世间　　如日出云翳
成就第一义　　出生最上智
令母无忧恼　　恒行众善业
有情皆归仰　　安处刹帝利

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨从兜率天下降阎浮处母胎时。未曾得闻母有染欲。色等五尘而无所著尔时世尊而说颂曰。

菩萨处胎时　　令母心清净
不闻染污名　　远离五欲过
断除贪爱根　　不受众苦恼
身心恒安稳　　常得于快乐

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨从兜率天下降阎浮处母胎时。母自受持近事五戒。一不杀生。二不偷盗。三不淫欲。四不妄话。五不饮酒。于其右胁诞生。菩萨母后命终生天界中。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨处胎中　　母自持五戒
右胁生童子　　无彼诸苦恼
譬如天帝释　　受妙五欲乐
于后命终时　　速得生天上

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时大地震动。身真金色离诸垢染。放大光明普照世间一切境界。所有恶趣黑暗地狱忽然大明。彼中众生互得相见。各各疑云。何故此间有别众生。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨降生时　　大地皆震动

身相如真金　　不染诸尘垢
威德大神通　　光明照一切
幽暗业众生　　而互得相见

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。母无疲困。不坐不卧。尔时菩萨大威德大丈夫。心不昏昧。足不履地。有四大天子捧童子身。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨降生时　　母意无散乱
不坐亦不卧　　自在而适悦
威德大丈夫　　心离诸暗昧
四天捧其身　　足不履于地

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。身体清净如琉璃宝。远离一切脓血涕唾不净之物。亦如摩尼珠憍尸迦衣。诸尘垢等而不能着。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨降生时　　身器悉清净
远离诸秽恶　　脓血洟唾等
譬如憍尸衣　　及彼摩尼宝
莹净体光明　　尘垢皆不住

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。有二天子。于虚空中降二种水。一冷二温。沐浴童子。

尔时世尊而说颂曰。

菩萨降生时　　空中有二天
沐浴童子身　　降彼二种水
温冷各相宜　　表圆于福慧
成就大无畏　　普遍视众生

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。具三十二相。身色端严。眼根清净见十由旬。

尔时世尊而说偈曰。

菩萨降生时　　诸相悉具足

目净复端严　　远视十由旬

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。彼菩萨摩诃萨右胁生时。见忉利天。彼天帝释见此童子是真佛身。执白伞盖覆童子身。寒热风尘一切诸恶而不能侵。

尔时世尊而说颂曰。

童子初生时　　远视于忉利
帝释复睹之　　手执白伞盖
即来覆其身　　寒热风日等
及彼诸毒恶　　一切不能侵

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。本母乳母养母。及诸宫人围绕保护。澡浴涂香种种承奉。

尔时世尊而说颂曰。

童子初生时　　乳养有三母
及彼诸宫人　　四面常围绕
澡浴复涂香　　令彼常安隐
如是昼夜中　　无暂而舍离

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。身色端严。具三十二相。满度摩王。即召相师占其童子。婆罗门言。若令在家受灌顶轮王之位。主四天下具足千子威德无畏。不以兵杖弓剑能降他军。若复出家坚固修行成正等觉。

尔时世尊而说颂曰。

相师婆罗门　　占此天童子
告彼父王言　　具相三十二
如月出众星　　世间甚希有
若常在宫殿　　必绍转轮位
主领四大洲　　复生千太子
如是出家时　　速成无上觉

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨右胁生时。身真金色诸相端严。如水生莲尘垢不着。一切有情瞻仰不足。所出言音微妙细密清雅流美。譬如雪山迦尾啰鸟。食花而醉。所出音声雅妙清响。众生闻者无不爱乐。童子言音亦复如是。

尔时世尊而说颂曰。

童子初生时　　身相真金色
亦如红莲华　　尘垢不能染
言音甚微妙　　如迦尾罗声
众人得闻之　　爱乐无厌足

尔时世尊说此偈已。告苾刍众言。汝今谛听。彼菩萨摩诃萨为童子时。远离邪妄。心意纯直。自觉觉他恒行正法。众人侍奉。如帝释天主宗敬父母。由此名为毗婆尸。

尔时世尊而说颂曰。

毗婆尸如来　　为彼童子时
通达大智慧　　远离于邪妄
自觉及觉他　　修习正法行
众人常爱敬　　如彼帝释天
侍养于父母　　名闻满世间
是名毗婆尸　　利益诸含识

佛说解忧经一卷

佛说解忧经

稽首归依正等觉　　能度无边大苦海
恒以甘露润群生　　令得涅槃我顶礼
稽首归依正法藏　　能止无边苦恼因
显示过失利众生　　令获寂静我顶礼
稽首归依大苾刍　　能与世间为福聚
发行勤修安乐因　　善断轮回我顶礼

爱别离最苦　　忧火镇烧然
若欲自安心　　端居作观想
譬如群鸟兽　　暂聚各分飞
生死人亦然　　云何怀忧苦
只自一有死　　众人皆长生
别离痛不任　　亲姻须啼泣
三界大轮回　　无有免斯者
平等受无常　　云何怀忧苦
若人生贪爱　　孰知贪火烧
如彼牦牛身　　爱尾遭人杀
世人多迷醉　　欲逃崄恶道
设尽方便心　　不能免离苦
如彼野獐鹿　　常被师子逐
究竟不能逃　　云何怀忧苦
大地及天上　　三界与四生
未曾得见闻　　不受无常者
亦如山野火　　焚烧草木时
不择花果林　　俱时成灰烬
愚痴诸众生　　颠倒生妄想
身系无常绳　　无人能可解
色界梵世中　　禅味为安乐
亦如树临河　　不久风水坏
百亿转轮王　　千万天帝释
念念即无常　　如风吹灯焰
过去大神仙　　五通心自在
往复腾空行　　犹被无常取
金刚坚固身　　尚自示寂灭
凡识如芭蕉　　云何欲久住

大地妙高山　　及以四大海
劫坏亦归空　　何况众生趣
龙居深海里　　眷属常围绕
金翅鸟能食　　别离苦亦尔
或人往他界　　欲避于无常
如入磨竭鱼　　口中求安隐
如是欲色界　　及彼非非想
未有于一物　　不被无常吞
唯有正等觉　　是真依仗处
信受汝谛听　　能解诸忧恼

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告苾刍言。众生无数。轮回无边。如蚁循环。无有穷尽。众生贪爱无明障闭。如陷泥中。而不能出。过去有情。轮回往复。数不能知。苾刍。所有大地之土。都聚一处。和为泥丸。大小如豆数彼众生。无始劫来所生父母子孙。每一人下一泥丸如是泥丸下尽。父母子孙数不能尽。苾刍。如是无边轮回众生。贪爱无明。颠倒陷爱欲泥中。生死轮回。不知其数。是知令汝学断轮回。佛言。苾刍。如是补特伽罗。轮回众生。以骨作聚。如妙高山。不坏不烂。如是无学声闻。证四圣谛。了知此苦真实为苦。苦灭证苦圣谛。彼补特伽罗。见此尸骨不知是苦。亦不能灭三界烦恼。若灭三界烦恼。证须陀洹不空法。决定得菩提。由于七生天人之中。作断轮回。除灭烦恼。七生满已。圣谛现前。正见智慧。灭尽余惑。到涅槃寂静。彼补特伽罗。方得解脱轮回之苦。

佛言。苾刍。如人眷属。互相爱乐。以贪爱故。广造诸业。生死轮回。譬如野象陷泥坑中。无有出期。又彼眷属。如恒河沙。父母养育。皆如亲子。至后世中。随其报应。各各不同。或为仆从。或为冤家。互相嗔恨。欺辱打骂。或为傍类。互相食啖。或被杀害。如是种种。诸趣轮回。如七仙众。或聚或散。亦如天雨生其水沤。或生或灭。如是众生。愚痴大力。迷惑颠倒。不了轮回。于其眷属。妄生乐想。造种种业。未有须臾得清净住。又彼有情。无始轮回。入地狱中。所饮铜汁。过大海水。如彼猪狗。食不净物如妙高山。又彼有情。生死别离。爱恋泣泪。亦如海水。又彼有情。更相杀害。积聚彼头。过梵天界。虫食脓血。亦如海水。又饿鬼趣。以宿悭贪。受饥渴苦。如遇饮食即成烟焰。鬼报满已。设生人中。贫穷饥困。种种苦恼。说不能尽。又彼有情。以修福善。生忉利天等境界殊胜。恒受快乐。贪爱炽盛。如火烧干草。报寿尽时。即堕恶趣。譬如飞禽折其两翼。刹那落地受种种苦。是故汝等。学断轮回。速求解脱。

佛言。苾刍。譬如江河大地日月星辰须弥卢山及诸聚落世界。未

坏而得久住。常在世间。今此经典。亦复如是。世界未坏。法亦久住。于意云何。为与一切有情止息轮回故。苾刍闻已。信受奉行。

佛说遍照般若波罗蜜经

如是我闻。一时世尊。得一切如来金刚三昧智。得一切如来种种具足最上宝冠。得一切如来大自在相应金刚智。受三界灌顶一切如来智印乃至圆满一切众生所欲之愿种种变化大明平等智慧。此大毗卢遮那。常住三世平等一切如来金刚身语意业。称赞一切如来。

尔时世尊住欲界他化自在天宫。而此宫殿以种种妙色大摩尼宝。种种真珠璎珞。种种幢幡宝盖。悬挂种种宝铃。如是具足一切庄严。有菩萨摩诃萨众。其名曰金刚手菩萨。观自在菩萨。虚空藏菩萨。金刚拳菩萨。发同心转法轮菩萨。誐誐曩巘惹菩萨。破一切魔王菩萨。文殊师利菩萨。如是等六十八俱胝菩萨摩诃萨众。恭敬围绕而为说法。初善中善后善。其义深远其语巧妙。纯一无杂具足清白。宣说菩萨一切清净法门。若诸有情于欲清净是菩萨故。爱缠清净是菩萨故。一切行清净是菩萨故。见性清净是菩萨故。爱乐清净是菩萨故。贪清净是菩萨故。嗔清净是菩萨故。痴清净是菩萨故。藏清净是菩萨故。文字清净是菩萨故。意乐清净是菩萨故。观清净是菩萨故。身清净是菩萨故。语清净是菩萨故。意清净是菩萨故。色清净是菩萨故。声清净是菩萨故。香清净是菩萨故。味清净是菩萨故。触清净是菩萨故。于意云何一切法自性空自性清净。般若波罗蜜亦自性空自性清净。

佛告金刚手菩萨。于此般若波罗蜜一切清净法门。有秘密吽字摄尽一切法。

佛告金刚手菩萨。一切清净法门般若波罗蜜。若人于此听受读诵。彼人即入菩提道场。所有业障报障烦恼障地狱恶趣。及一切盖缠皆悉不生。一切苦恼皆悉灭尽。若复有人日日受持读诵一心思惟。彼人现生得一切法平等金刚三昧。得一切自在爱乐。安乐。入菩萨位速证佛果。是故得名持金刚佛。如是所说一切法行。摄入秘密吽字义门。

尔时遍照如来告金刚手菩萨。此般若波罗蜜经。说一切如来寂法菩提。所谓金刚平等菩提。金刚坚固义平等菩提。一义法坚等菩提。一切法自性清净菩提。皆是大菩提。能除一切妄想等。若有人听受读诵恭敬供养。所有一切罪障皆得消除。乃至得坐菩提道场。速证阿耨多罗三藐三菩提。如是所说一切法行。摄入秘密盎字义门。

尔时释迦如来。为调伏一切恶。说一切法平等最胜般若波罗蜜

经。贪所戏论应见其贪。痴所戏论应见其痴。一切法戏论应见一切法。般若波罗蜜应如是知。如是所说一切法行。摄入秘密[牟*含]字义门。

佛告金刚手菩萨。若有人于此般若波罗蜜。听闻受持读诵忆念。假使彼人杀尽三界一切众生。彼所造罪无量无边。以此持诵功德之力速得消除。当证阿耨多罗三藐三菩提。如是所说一切法行。摄入秘密吽字义门。

尔时自性清净如来。复说一切法聚集观自在智印般若波罗蜜经。世间一切贪清净故。一切嗔清净一切垢清净。一切罪清净一切众生清净。一切法清净一切智清净。般若波罗蜜清净。

佛告金刚手菩萨。若有人于此般若波罗蜜。听闻受持读诵忆念。彼人虽在一切贪欲泥中。贪欲烦恼而不能染。如红莲华淤泥不着故。如是不久当成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时一切三界主如来。说一切如来灌顶生智藏般若波罗蜜经。若施灌顶当得三界之内一切王身。若施利行当得所欲之愿一切圆满。若以法施速证一切平等之法。若以财施于身口意一切快乐。如是所说一切法行。摄入秘密怛览字义门。

尔时得一切智印常持一切密法如来。说一切如来住金刚智印般若波罗蜜经。若受一切如来身印。即成就一切如来。若受语印即成就一切法门。若受心印即成就一切三摩地。若受金刚印即成就一切如来最上金刚身口意业。佛告金刚手菩萨。若有人于此经中。听闻受持读诵思惟。彼人速得成就具足富贵。速得成就金刚身口意密。不久证成最上阿耨多罗三藐三菩提。如是所说一切法行。摄入秘密恶字义门。

尔时一切法戏论如来。说转轮字般若波罗蜜经。一切法无性故无相。一切法无相故无作。无作故无愿。无愿故一切法本来清净。般若波罗蜜清净。如是所说一切法行。摄入秘密暗字义门。

尔时一切内轮如来。说入大轮般若波罗蜜经。若入金刚平等故。亦得入一切如来轮。若利金刚平等入故。亦得入一切大菩萨轮。若法平等入故。亦得入一切法轮。若入一切平等故。亦得入一切轮。如是所说一切法行。摄入秘密囕字义门。

尔时一切供养仪广大生如来。说一切如来最上供养般若波罗蜜经。发菩提心广伸供养一切如来。救度一切众生。令受一切如来妙法。书写供养受持读诵。复得一切如来广大供养。如是所说一切法

行。摄入秘密唵字义门。

尔时平等调伏一切如来。说金刚手调伏一切众生正智藏般若波罗蜜经。说一切众生平等故嗔亦平等。一切众生调伏故嗔亦调伏。一切法平等故嗔亦平等。一切众生平等故金刚亦平等。于意云何为菩提故。如是调伏一切众生。如是所说一切法行。摄入秘密憾字义门。

尔时住一切法平等如来。说最上一切法平等般若波罗蜜经。说一切平等故。般若波罗蜜亦平等。一切利故般若波罗蜜亦利。一切法故般若波罗蜜亦法。一切业故般若波罗蜜亦业。如是所说一切法行。摄入秘密纥凌字义门。

尔时世主如来。说一切众生住般若波罗蜜经。一切众生如来藏。即普贤大菩萨藏一切自性故。即金刚藏金刚灌顶故。即法藏转一切语故。即业藏作一切方便事故。如是所说一切法行。摄入秘密纥凌字义门。

尔时无量无边究竟如来。住无边究竟法。说一切法住平等究竟金刚般若波罗蜜经。般若波罗蜜无边故一切如来亦无边。一切如来无边故般若波罗蜜亦无边。乃至般若波罗蜜如一故一切法如一。般若波罗蜜究竟故一切法亦究竟。佛告金刚手菩萨。若有人于此般若波罗蜜。听闻受持读诵忆念。彼人得入究竟清净菩萨行位。一切盖障究竟不生。即得名为持金刚如来。如是所说一切法行。摄入秘密毗焰字义门。

尔时大遍照如来。得一切如来秘密法。悟一切戏论法。说大乐不空金刚三昧平等般若波罗蜜经。最上法门本来无物无上中下。若能成就一切如来菩提法乐。降伏魔怨三界自在。乃至救度一切众生。令得最上利乐。是即名为大地菩萨。如是所说一切法行。摄入秘密娑鑁字义门。

复次金刚手菩萨。彼大菩萨乃至住在轮回。亦作一切利益。度诸众生一住方便智慧。所作事业悉得清净。贪欲烦恼皆不能侵。如莲在水淤泥非染。自在安乐坚固不退。如是所说一切法行。摄入秘密贺字义门。

复次金刚手菩萨。若人于此般若波罗蜜经。正心思惟日日读诵。乃至随喜听闻。是人得一切快乐。复能成就金刚三昧不空大乐。如是所说一切法行。摄入秘密吽字义门。

尔时世尊遍照如来。白金刚手大秘密主言。我今复说二十五种般

若波罗蜜秘密法门。汝今谛听。真言曰。

唵(引)曩谟萨哩嚩(二合)没驮冒地萨埵喃(引)

唵(引)冒地唧多嚩日哩(二合)

唵(引)稣啰多娑怛鑁(三合)

唵(引)三满多跛捺啰(二合)左哩也(二合)尾部摩儞。

唵(引)阿儞噜提。

唵(引)惹(引)底尾嚩哩帝(二合引)

唵(引)摩贺(引)啰(引)誐达哩弥(二合引)

唵(引)尾哩也(二合)迦嚩唧(去)

唵(引)萨哩嚩(二合)誐(引)弥。

唵(引)嚩日罗(二合)捺哩(二合)茶迦嚩左唧帝(引)吽(引)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)

唵(引)莎婆(引)嚩戍提。

唵(引)达哩摩(二合)多(引)倪也(二合)曩尾戍驮。

唵(引)迦哩摩(二合)尾输达儞吽(引)

唵(引)儞逊婆嚩日哩(二合)尼吽[口*登]吒(半音)

唵(引)迦(引)摩啰(引)僻。

唵(引)惹(引)贺嚩日哩(二合引)

唵(引)萨哩嚩(二合)那(引)曳儞。

唵(引)纥凌(二合)

唵(引)阿迦(引)啰目契(去)

唵(引)钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥帝(引)惹敢(切)昂吽(引)

唵盎唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野誐哩(二合引)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)尾输驮儞。

唵(引)萨(哩)嚩(二合)怛他(引)誐多唧多缚日哩(二合引)阿(入)

唵(引)三尾(引)誐野萨哩嚩(二合)萨埵喃谟叉野萨哩嚩(二合)播(引)野誐帝(引)毗也(二合)萨哩嚩(二合)三摩野嚩日啰(二合)吽怛啰(二合)吒(引音)

尔时世尊说此真言已。告金刚手菩萨言。如是印咒能破一切罪暗。能作一切吉祥。一切如来金刚秘密最上成就。若人得此持诵听闻是即名为持金刚清净如来。若有众生于此般若波罗蜜经。受持读诵随喜听闻。是人已曾于无量佛所。种诸善根植众德本。

复次金刚手菩萨。若人闻此般若波罗蜜经一四句偈。得八万俱胝那由他恒河沙等如来恭敬供养。何况解义为他演说。彼人持经之处如佛塔庙。一切天人阿修罗等恒来作礼。若人流通此经展转读诵。获宿命智能知过去俱胝劫事。一切众魔诸恶患难皆不能侵。常有四大天王及诸贤圣而作卫护。彼人临命终时心不颠倒。一切诸佛及大菩萨俱来迎接。十方净土随意往生。

复次金刚手菩萨。如是般若波罗蜜经圣要法门。成就如是最上法行胜妙功德。佛说是经已。金刚手菩萨摩诃萨。及天人阿修罗乾闼婆等。皆大欢喜信受奉行。

佛说大乘无量寿庄严经三卷

佛说大乘无量寿庄严经卷上

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众三万二千人俱。皆得阿罗汉。具大神通。其名曰尊者阿若憍陈如。尊者马胜。尊者么瑟比拏。尊者大名。尊者跋多婆。尊者称天。尊者离垢。尊者妙臂。尊者布阑拏枳曩。尊者憍梵波提。尊者优楼频螺迦葉。尊者那提迦葉。尊者舍利子。尊者大目干连。尊者摩诃迦旃延。尊者摩诃俱絺罗。尊者劫宾那。尊者摩诃[利-禾＋尊]那。尊者弥多罗尼子。尊者阿那律。尊者喜。尊者紧鼻哩拏。尊者须菩提。尊者哩嚩帝。尊者佉禰啰嚩儞枳曩。尊者摩贺啰倪。尊者波啰野尼枳曩。尊者嚩拘隶曩。尊者阿难陀。尊者罗睺罗。尊者善来。如是等三万二千人俱。

尔时尊者阿难。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌顶礼。白佛言。世尊。如来应正等觉。诸根清净。面色圆满。宝刹庄严。如是功德得未曾有。云何所行广大妙行。及过去未来诸佛所行。愿为宣说。佛告阿难。善哉善哉。汝为利益一切众生。怀慈愍心。能问如来微妙之义。汝今谛听善思念之。如来应供正遍知。今为汝说。

佛告阿难。如过去无量无边不可思议阿僧祇劫。尔时有佛世尊出现于世。名曰然灯如来应正等觉。彼燃灯佛前。复有世尊出现世间。名钵啰多波野输如来。又彼佛前有佛出世。名发光如来。又彼佛前有佛出世。名赞那曩誐啰护如来。又彼佛前有佛出世。名须弥劫如来。又彼佛前有佛出世。名月面如来。又彼佛前有佛出世。名无垢面如来。又彼佛前有佛出世。名无著如来。又彼佛前有佛出世。名龙主如来。又彼佛前有佛出世。名日面如来。又彼佛前有佛出世。名山响音王如来。又彼佛前有佛出世。名须弥峰如来。又彼佛前有佛出世。名金藏如来。又彼佛前有佛出世。名火光如来。又彼佛前有佛出世。名不动地如来。又彼佛前有佛出世。名琉璃光如来。又彼佛前有佛出世。名月王如来。又彼佛前有佛出世。名日音如来。又彼佛前有佛出世。名散华庄严如来。又彼佛前有佛出世。名吉祥峰如来。又彼佛前有佛出世。名持海慧自在通王如来。又彼佛前有佛出世。名施光如来。又彼佛前有佛出世。名大香象光如来。又彼佛前有佛出世。名离一切垢如来。又彼佛前有佛出世。名勇猛峰如来。又彼佛前有佛出世。名宝光如来。又彼佛前有佛出世。名持多德得通如来。又彼佛前有佛出世。名过日月光如来。又彼佛前有佛出世。名最上琉璃光如来。又彼佛前有佛出世。名慧花开心行出生如来。又彼佛前有佛出世。名大华林通王如来。又彼佛前有佛出世。名一月光如来。又彼佛

前有佛出世。名破无明黑暗如来。又彼佛前有佛出世。名真珠珊瑚盖如来又彼佛前有佛出世。名三乘法自在王如来。又彼佛前有佛出世。名师子海峰自在王如来。又彼佛前有佛出世。名梵音声自在王如来。又彼佛前有佛出世。名世自在王如来应正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。而于法中。有一苾刍。名曰作法。信解第一。明记第一。修行第一。精进第一。智慧第一。大乘第一。尔时苾刍。离自本处来诣佛前。头面礼足于一面立。即以伽他叹佛面色端严。复发广大誓愿。颂曰。

如来微妙色端严　　一切世间无有等
光明无量照十方　　日月火珠皆匿曜
愿我得佛清净声　　法音普及无边界
宣扬戒定精进门　　通达甚深微妙法
智慧广大深如海　　内心清净绝尘劳
超过无边恶趣门　　速到菩提究竟岸
亦如过去无量佛　　威光普照众生界
为彼群生大导师　　度脱老死令安隐
常行布施及戒忍　　精进定慧六波罗
未度有情令得度　　已度之者使成佛
我以一切伸供养　　百千俱胝那由他
恒河沙数佛世尊　　令我成就寂灭果
复有十方诸佛刹　　恒放光明照一切
殊胜庄严无等伦　　愿我成就利群品
所有无边世界中　　轮回诸趣众生类
速生我刹受快乐　　不久俱成无上道
愿我精进恒决定　　常运慈心拔有情
度尽阿鼻苦众生　　所发弘誓永不断

尔时世尊告阿难言。彼作法苾刍说是偈已。白世自在王如来。我今发阿耨多罗三藐三菩提心。乐求无上正等正觉。唯愿世尊。说诸佛刹功德庄严。若我得闻。恒自修持严土之行。尔时世自在王如来。告作法苾刍言。汝自思惟。修何方便。而能成就佛刹庄严。苾刍白言。我智慧微浅。不能了知严刹之行。如来应正遍知。愿为宣说诸佛刹土庄严之事。时世自在王如来。即为宣说八十四百千俱胝那由佛刹功德庄严广大圆满之相。经于一劫方可究竟。尔时阿难闻是事已。白佛言。世尊。彼世自在王佛寿量长短云何说土经于一劫。佛告阿难。彼佛寿命满四十劫。阿难。彼作法苾刍。闻佛所说八十四百千俱胝那由他佛刹功德庄严之事。明了通达如一佛刹。即时会中头面礼足。辞佛而退。往一静处独坐思惟。修习功德庄严佛刹。发大誓愿经于五劫。尔时作法苾刍。复诣世自在王如来所。五体投地礼世尊足。礼已合

掌。白佛言。世尊。如是八十四百千俱胝那由他佛刹。功德庄严所行行愿。我今成就。时世自在王如来告苾刍言。善哉善哉。汝之行愿思惟究竟。今正是时为众解说。时诸菩萨。闻是法已得大善利。能于佛刹修习庄严。

尔时作法苾刍。闻佛圣旨。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛即为宣说。世尊。我发誓言。愿如世尊证得阿耨多罗三藐三菩提。所居佛刹。具足无量不可思议功德庄严。所有一切众生。及焰摩罗界。三恶道中地狱饿鬼畜生。皆生我刹受我法化。不久悉成阿耨多罗三藐三菩提。一切皆得身真金色。

世尊。我得菩提成正觉已。十方世界所有众生。令生我刹如诸佛土。人天之众。远离分别诸根寂静。悉皆令得阿罗多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。十方世界所有众生。令生我刹得大神通。经一念中周遍巡历百千俱胝那由他佛刹。供养诸佛深植善本。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。一切皆得宿命通。能善观察百千俱胝那由他劫过去之事。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提。成正觉已。所有众生令生我刹。一切皆得清净天眼。能见百千俱胝那由他世界粗细色相。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。一切皆得他心通。善能了知百千俱胝那由他众心心所法。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。一切皆得住正信位。离颠倒想坚固修习。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。所修正行善根无量。遍圆寂界而无间断。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。虽住声闻缘觉之位。往百千俱胝那由他宝刹之内。遍作佛事。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。一切皆得无边光明。而能照曜百千俱胝那由他诸佛刹土。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。命不中夭。寿百千俱胝那由他劫。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。无不善名。闻无量无数诸佛刹土。无名无号无相无形。无所称赞。而无疑谤身心不动。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生求生我刹。念吾名号发志诚心坚固不退。彼命终时。我令无数苾刍现前围绕来迎彼人。经须臾间得生我刹。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方无量无边。无数世界一切众生。闻吾名号发菩提心。种诸善根随意求生。诸佛刹土无不得生。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。皆具三十二种大丈夫相。一生令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉

已。所有众生令生我刹。若有大愿未欲成佛为菩萨者。我以威力。令彼教化一切众生。皆发信心。修菩提行。普贤行。寂灭行。净梵行最胜行。及一切善行。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生令生我刹。于一切处承事供养无量百千俱胝那由他诸佛。种诸善根。随意所求无不满愿。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我刹土中所有菩萨。皆得成就一切智慧。善谈诸法秘要之义。不久速成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。发勇猛心运大神通。往无量无边无数世界诸佛刹中。以真珠璎珞。宝盖幢幡。衣服卧具。饮食汤药。香华伎乐。供养承事回求菩提。速得成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。发大道心。欲以真珠璎珞。宝盖幢幡衣服卧具。饮食汤药。香华伎乐。承事供养他方世界无量无边诸佛世尊。而不能往。我于尔时以宿愿力。令彼他方诸佛世尊。各舒手臂至我刹中受是供养。令彼速成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。随自意乐不离此界。欲以真珠璎珞。宝盖幢幡。衣服卧具。饮食汤药。香华伎乐。供养他方无量诸佛。又复思惟。如佛展臂至此受供。劬劳诸佛令我无益。作是念时。我以神力。令此供具自至他方诸佛面前。一一供养。尔时菩萨。不久悉成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。身长十六由旬。得那罗延力。身相端严光明照曜。善根具足。成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。为诸众生通达法藏。安立无边一切智慧断尽诸结悉得证成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。以百千俱胝那由他种种珍宝造作香炉。下从地际上至空界。常以无价栴檀之香。普薰供养十方诸佛。令得速成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所居佛刹广博严净光莹如镜。悉能照见无量无边一切佛刹。众生睹者生希有心。不久速成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。我居宝刹所有菩萨。昼夜六时恒受快乐。过于诸天。入平等总持门。身光普照无边世界。不久得成阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方无量无边。无数世界一切女人。若有厌离女身者。闻我名号发清净心归依顶礼。彼人命终即生我刹成男子身。悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方无量无边。无数佛刹声闻缘觉。闻我名号修持净戒。坚固不退速坐道场。成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方无量无边。不可思议无等佛刹一切菩萨。闻我名号五体投地礼拜归命。复得天上人间一切有情。尊重恭敬亲近侍奉增益功德。成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有众生发净信心。为诸沙门婆罗门。染衣洗衣裁衣缝衣修作僧服。或自手作或使人作。作已回向。是人所感。八十一生得最上衣随身丰足。于最后身来生我刹。成就阿耨多罗三藐三菩提。

佛说大乘无量寿庄严经卷中

尔时作法苾刍白世尊言。我得菩提成正觉已。所有一切众生。闻我名号永离热恼心得清凉。行正信行得生我刹。坐宝树下证无生忍。成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方一切佛刹诸菩萨众。闻我名号应时证得寂静三摩地。住是定已。于一念中。得见无量无边不可思议诸佛世尊。承事供养。成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方一切佛刹声闻菩萨。闻我名号证无生忍。成就一切平等善根。住无功用离加行故。不久令得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方一切佛刹诸菩萨众。闻我名已生希有心。是人即得普遍菩萨三摩地。住此定已。于一念中。得至无量无数不可思议诸佛刹中。恭敬尊重供养诸佛。成就阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。于我刹中所有菩萨。或乐说法或乐听法。或现神足或往他方。随意修习无不圆满。皆令证得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我得菩提成正觉已。所有十方一切佛刹闻我名者。应时即得初忍二忍乃至无生法忍。成就阿耨多罗三藐三菩提。尔时作法苾刍。向彼佛前发如是愿已。承佛威神即说颂曰。

我今对佛前　　而发诚实愿
获佛十力身　　威德无等等
复为大国王　　富豪而自在
广以诸财宝　　普施于贫苦
令彼诸群生　　长夜无忧恼
出生众善根　　成就菩提果
我若成正觉　　立名无量寿
众生闻此号　　俱来我刹中
如佛金色身　　妙相悉圆满
亦以大慈心　　利益诸群品
愿我智慧光　　广照十方刹
除灭诸有情　　贪嗔烦恼闇
地狱鬼畜生　　悉舍三涂苦
亦生我刹中　　修习清净行
获彼光明身　　如佛普照曜
日月珠宝光　　其明不可比
愿我未来世　　常作天人师
百亿世界中　　而作师子吼
如彼过去佛　　所行慈愍行
广无量无边　　俱胝诸有情
圆满昔所愿　　一切皆成佛

发是大愿时　　三千大千界
震动遍十方　　天人空界中
散雨一切花　　栴檀及沉水
称赞大苾刍　　愿力甚希有
决定当作佛　　广利众生界

复次阿难。时作法苾刍。对世自在王如来。及天人魔梵沙门婆罗门阿修罗等。发是愿已住真实慧。勇猛精进。修习无量功德。庄严佛刹入三摩地。历大阿僧祇劫。修菩萨行。不生悭贪心嗔恚心愚痴心。亦无欲想嗔想痴想色声香味触想。心不迷乱。口不喑哑。身不懈怠。但乐忆念过去诸佛所修善根行寂静行。远离虚妄坚守律仪。常以爱语饶益众生。于佛法僧信重恭敬调顺柔软。依真谛门植众德本。了空无相无愿无为无生无灭。善护口业不讥他过。善护身业不失律仪。善护意业清净无染。所有国城聚落。男女奴眷属。金银珍宝。乃至色声香味触等。都无所著。恒以布施持戒忍辱精进禅定智慧六度之行。利乐众生。轨范具足善根圆满。所生之处。有无量无数百千俱胝那由他珍宝之藏。从地涌出。摄受无量无数百千俱胝那由他众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。如是之行无量无边说不能尽。复次阿难。作法苾刍行菩萨行时。于诸佛所尊重恭敬。承事供养未曾间断。为四大天王恒诣佛所。恭敬礼拜承事供养。为忉利天王恒诣佛所。恭敬礼拜承事供养。为夜摩天王。兜率天王。化乐天王。他化自在天王。乃至大梵天王等。恒诣佛所。恭敬礼拜承事供养。复次阿难。处阎浮提。为转轮王受灌顶位。及大臣官族等。恒诣佛所。恭敬礼拜承事供养。为刹帝利婆罗门等。恒诣佛所。恭敬礼拜承事供养。如是经无量无数百千万亿劫。亲近诸佛植众德本。所集阿耨多罗三藐三菩提。

复次阿难。作法苾刍行菩萨行时。口中常出栴檀之香。身诸毛孔出优钵罗华香。其香普薰无量无边不可思议那由他百千由旬。有情闻此香者。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复次阿难。作法苾刍行菩萨行时。色相端严。三十二相八十种好。悉皆具足。复以一切珍宝庄严两臂。手中恒出一切衣服。一切饮食。一切幢幡。一切伞盖。一切音乐。乃至一切最上所须之物。利乐一切众生。令发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时阿难。闻佛说彼作法苾刍菩萨之行。白世尊言。作法苾刍。为是过去佛耶。未来佛耶。现在佛耶。世尊告言。彼佛如来。来无所来。去无所去。无生无灭。非过现未来。但以酬愿度生。现在西方。去阎浮提百千俱胝那由他佛刹。有世界名曰极乐。佛名无量寿。成佛已来于今十劫。有无量无数菩萨摩诃萨。及无量无数声闻之众。恭敬围绕而为说法。彼佛光明。照于东方恒河沙数百千俱胝那由他不可称

量佛刹。如是南西北方四维上下。亦复如是。复次阿难彼佛无量寿。若化圆光。或一由旬二由旬三由旬。或百由旬千由旬百千由旬。或俱胝那由他百千由旬。乃至遍满无量无边无数佛刹。复次阿难。今此光明名无量光。无碍光。常照光。不空光。利益光。爱乐光。安隐光。解脱光。无等光。不思议光。过日月光。夺一切世间光。无垢清净光。如是光明。普照十方一切世界。天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。见此光明发菩提心获利乐故。佛告阿难。我住一劫。说此光明功德利益。亦不能尽。复次阿难。无量寿如来。有如是百千万十万百万。一俱胝百俱胝千俱胝。紧迦啰数。频婆啰数。那由他数。阿由他数。毗婆诃数。嚩娑那数。穰伽数。阿僧祇数。十阿僧祇数。百阿僧祇数。千阿僧祇数。百千阿僧祇数。阿摩儞野数。不可思议数。如是无量无数声闻之众。譬喻算数数不能及。阿难。彼大目干连神通第一。三千大千世界所有一切童男童女。于一昼夜悉知其数。假使百千俱胝声闻神通之力。皆如大目干连。又一一声闻。寿百千俱胝那由他岁。尽其寿命数。彼声闻百分之中。不及一分。复次阿难。譬如大海。深八万四千由旬。广阔无边。假使有人出身一毛。碎为百俱胝细如微尘。以一一尘投海出水。水在尘上形量亦尔。如是投尽毛尘。于意云何。毛尘水多海中水多。阿难白佛言。世尊。毛尘出水未及半合。海水无量。佛言阿难。彼目干连等声闻之众。尽其形寿。数知数者如毛尘之水。数未尽者如海中水。如是彼佛。有如是无量不可算数声闻弟子。又彼佛国土大富无量。唯受快乐无有众苦。无地狱饿鬼畜生焰魔罗界及八难之报。唯有清净菩萨摩诃萨及声闻之众复次阿难。彼佛国土。有种种宝柱。皆以百千珍宝。而用庄严。所谓金柱银柱。琉璃柱。颇梨柱。真珠柱。砗磲柱。玛瑙柱。复有金银二宝柱。金银琉璃三宝柱。金银琉璃颇梨四宝柱。金银琉璃颇梨真珠五宝柱。金银琉璃颇梨真珠砗磲六宝柱。金银琉璃颇梨真珠砗磲玛瑙七宝柱。复次阿难。彼佛国土。复有种种宝树。根茎枝干黄金所成。华叶果实白银化作。亦有宝树。根茎枝干白银所成。花叶果实琉璃化作。亦有宝树。根茎枝干琉璃所成。华叶果实颇梨化作。亦有宝树。根茎枝叶颇梨所成。华叶果实真珠化作。亦有宝树。根茎枝干真珠所成。华叶果实砗磲化作。亦有宝树。根茎枝干砗磲所成。花叶果实璃瑙化作。亦有宝树。根茎枝干玛瑙所成。花叶果实黄金化作。亦有宝树。黄金为根。白银为身。琉璃为枝。颇梨为梢。真珠为叶。砗磲为花。玛瑙为果。亦有宝树。白银为根。琉璃为身。颇梨为枝。真珠为梢。砗磲为叶。玛瑙为花。黄金为果。亦有宝树。琉璃为根。颇梨为身。真珠为枝。砗磲为梢。玛瑙为叶。黄金为花。白银为果。亦有宝树。颇梨为根。真珠为身。砗磲为枝。玛瑙为梢。黄金为叶。白银为花。琉璃为果。亦有宝树。真珠为根。砗磲为身。玛瑙为枝。黄金为梢。白银为叶。琉璃为花。颇梨为果。亦有宝树。砗磲为根。玛瑙为身。黄金为枝。白银为梢。琉璃为叶。颇梨为花。真珠为果。亦有宝

树。玛瑙为根。黄金为身。白银为枝。琉璃为梢。颇梨为叶。真珠为花。砗磲为果。如是极乐世界。七宝行树。复次阿难。彼佛国土清净严饰宽广平正。无有丘陵坑坎荆棘沙砾土石等山。黑山雪山宝山金山须弥山铁围山大铁围山。唯以黄金为地。

尔时阿难。闻是语已。白世尊言。四大王天忉利天。依须弥山王住。夜摩天等当依何住。佛告阿难。夜摩兜率乃至色无色界一切诸天。皆依空界而住。阿难白言。空界无碍云何依住。业因果报不可思议。佛告阿难。汝身果报亦不可思议。众生业报亦不可思议。诸佛圣力不可思议。彼佛国土虽无大海。而有泉河处处交流。其水或阔十由旬。二十由旬。三十由旬。乃至百千由旬。深十二由旬。其水清净具八功德出微妙声。譬如百千万种音乐之声。遍诸佛刹。一切众生闻者适悦得大快乐。又水两岸。复有无数栴檀香树。吉祥果树。花卉恒芳光明照耀。若彼众生过此水时。要至足者。要至膝者。乃至要至项者。或要冷者温者。急流者慢流者。其水一一随众生意令受快乐。又于水中出种种声。佛声法声僧声。止息声无性声波罗蜜声。力声无畏声。通达声。无行声。无生声。无灭声。寂静声。大慈声。大悲声。喜舍声。灌顶声。出如是种种微妙音声。众生闻已发清净心无诸分别。正直平等成熟善根。永不退于阿耨多罗三藐三菩提心。又彼佛刹其中生者。不闻地狱声。饿鬼声。畜生声。夜叉声。斗诤声。恶口声。两舌声。杀生声。偷盗声。一切恶声。而彼众生。色相端严福德无量。智慧明了神通自在。宫殿楼阁。园林池沼。衣服卧具。如他化自在天。最上快乐之具。一切丰足。复次阿难。彼土众生。思香花等欲供诸佛。作是念时。花香璎珞。涂香末香。幢幡伞盖。及诸伎乐。随意即至满佛刹中。若思饮食汤药。衣服卧具。头冠耳环。真珠罗网等。随念即至亦遍佛刹。又复思念摩尼宝等。庄严宫殿楼阁堂宇房合。或大或小或高或下。如是念时。随意现前无不具足。

复次阿难。譬如有人少有财宝。对受灌顶位刹帝利王所有威势悉皆不现。又刹帝利对天帝释前。所有威势悉皆不现。又天帝释对他化自在天。所有威势悉皆不现。又他化自在天等。及色无色界一切威势。对无量寿如来极乐国土。悉皆不现。如是彼土功德庄严不可思议。

复次阿难。彼佛国土每于食时。香风自起吹动宝树。树相振触出微妙音。演说苦空无常无我诸波罗蜜。复吹树花落于地上。周遍佛刹高七人量。平正庄严柔软光洁。行人往来足蹑其地深四指量。如迦邻那触身安乐。过食时后。是诸宝花隐地不现。经须臾间复有风生。吹树落花布地面上。如前无异。初夜后夜亦复如是。

复次阿难。彼佛国土无其黑闇。无其星曜。无其日月。无其昼

夜。无其取舍。无其分别。纯一无杂。唯受清净最上快乐。若有善男子善女人。若已生若当生。是人决定证于阿耨多罗三藐三菩提。于意云何。彼佛刹中无三种失。一心无虚妄。二位无退转。三善无唐捐。

复次阿难。东方有恒河沙数世界。诸佛如来出广长舌相。放无量光说诚实言。称赞无量寿佛不可思议功德。南方亦有恒河沙数世界。诸佛如来出广长舌相。放无量光说诚实言。称赞无量寿佛不可思议功德。西方亦有恒河沙数世界。诸佛如来出广长舌相。放无量光说诚实言。称赞无量寿佛不可思议功德。北方亦有恒河沙数世界。诸佛如来出广长舌相。放无量光说诚实言。称赞无量寿佛不可思议功德。如是四维上下。恒河沙数世界。诸佛如来出广长舌相。放无量光说诚实言。称赞无量寿佛不可思议功德。阿难。于意云何。欲令众生闻彼佛名。发清净心忆念受持。归依供养求生彼土。是人命终。皆得往生极乐世界。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次阿难。若有善男子善女人。闻此经典受持读诵书写供养。昼夜相续求生彼刹。是人临终。无量寿如来与诸圣众现在其前。经须臾间。即得往生极乐世界。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次阿难。若有善男子善女人。发菩提心已。持诸禁戒坚守不犯。饶益有情。所作善根悉施与之。令得安乐。忆念西方无量寿如来及彼国土。是人命终。如佛色相种种庄严。生宝刹中贤圣围绕。速得闻法永不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次阿难。若有善男子善女人。发十种心。所谓一不偷盗。二不杀生。三不淫欲。四不妄言。五不绮语。六不恶口。七不两舌。八不贪。九不嗔。十不痴。如是昼夜思惟极乐世界无量寿佛。种种功德种种庄严。志心归依顶礼供养。是人临终。不惊不怖心不颠倒。即得往生彼佛国土。有无量无数诸佛世尊。称赞无量寿佛功德名号。闻是法已。永不退于阿耨多罗三藐三菩提。

佛说大乘无量寿庄严经卷下

复次阿难。东方恒河沙数佛刹。一一刹中。有无量无数菩萨摩诃萨。及无量无数声闻之众。以诸香花幢幡宝盖。持用供养极乐世界无量寿佛。南方恒河沙数佛刹。一一刹中。亦有无量无数菩萨摩诃萨。及无量无数声闻之众。以诸香花幢幡宝盖。持用供养极乐世界无量寿佛。西方恒河沙数世界。一一佛刹。亦有无量无数菩萨摩诃萨。及无量无数声闻之众。以诸香花幢幡宝盖。持用供养极乐世界无量寿佛。北方恒河沙数佛刹。一一佛刹。亦有无量无数菩萨摩诃萨。及无量无数声闻之众。以诸香花幢幡宝盖。持用供养极乐世界无量寿佛。四维

上下亦复如是。各礼佛足。称赞佛土功德庄严。尔时世尊即说颂曰。

东方世界恒河沙　　一一刹中无数量
菩萨声闻发胜心　　各以香花宝盖等
持至庄严佛刹中　　供养如来无量寿
供已礼足而称赞　　最上希有大福田
如是西南及北方　　四维上下恒沙界
声闻菩萨数亦然　　皆以香花伸供养
礼足旋绕怀敬爱　　复赞如来宿愿深
积集功德普庄严　　无量无边极乐国
诸佛国界虽严饰　　难比如来宝刹中
复以天花供养佛　　花散虚空为伞盖
纵广量等百由旬　　色相庄严无有比
遍覆如来宝刹中　　互相庆慰生欢喜
曾于过去百千劫　　积集无量众善根
舍彼轮回三有身　　令至解脱清净刹
尔时彼佛无量寿　　化导他方菩萨心
密用神通化大光　　其光从彼面门出
三十六亿那由他　　普照俱胝千佛刹
如是人天普照已　　即入如来顶髻中
时会一切诸众生　　敬叹佛光未曾有
各各俱发菩提心　　愿出尘劳登彼岸

尔时世尊。说此偈已。会中有观自在菩萨。即从座起合掌向佛。而作是言。世尊。以何因缘。无量寿佛于其面门。放无量光照诸佛刹。唯愿世尊方便解说。令诸众生及他方菩萨。闻是语已生希有心。于佛菩提志乐趣求入不退位。

尔时世尊告观自在菩萨言。汝今谛听吾为汝说。彼佛如来。于过去无量无边阿僧祇劫前。为菩萨时发大誓言。我于未来成正觉时。若有十方世界无量众生。闻我名号或顶礼忆念。或称赞归依。或香花供养等。如是众生速生我刹。见此光明即得解脱。若诸菩萨见此光明即得受记证不退位。手持香花及诸供具。往十方界无边净刹。供养诸佛而作佛事增益功德。经须臾间复还本土受诸快乐。是故光明而入佛顶。

复次阿难。无量寿佛应正等觉。所有菩提之树。高一千六百由旬。四布枝叶八百由旬。根入土际五百由旬花果敷荣。作无量百千珍宝之色。于其树上。复以月光摩尼宝。帝释摩尼宝。如意摩尼宝。持海摩尼宝。大绿宝。莎悉帝迦宝。爱宝璎珞。大绿宝璎珞。红真珠璎珞。青真珠璎珞。及金银宝网等种种庄严。

复次阿难。每于辰时香风自起吹此宝树。树相敦触出微妙音。其声普闻无量世界。众生闻者无其耳病。乃至成就阿耨多罗三藐三菩提。若有众生见此树者。乃至成佛。于其中间不生眼病。若有众生闻树香者。乃至成佛。于其中间不生鼻病。若有众生食树果者。乃至成佛。于其中间舌亦无病。若有众生树光照者。乃至成佛。于其中间身亦无病。若有众生观想树者。乃至成佛。于其中间心得清净。远离贪等烦恼之病。佛告阿难。如是佛刹花果树木。与诸众生而作佛事。皆是彼佛过去大愿之所摄受。

复次阿难。彼佛刹中所有现在及未来生。一切菩萨摩诃萨。一生令得阿耨多罗三藐三菩提。若有菩萨。以宿愿故入生死界。作师子吼利益有情。我令随意而作佛事。

复次阿难。彼佛刹中。一切菩萨及诸声闻。身相端严圆光炽盛。周回照耀百千由旬。有二菩萨。身光远照三千大千世界。阿难白言。此二菩萨有大身光。其名云何。佛告阿难。二菩萨者。一名观自在。二名大精进。现居此界作大利乐。命终之后当生彼国。

复次阿难。彼佛刹中一切菩萨。容貌柔和相好具足。禅定智慧通达无碍。神通威德无不圆满。深入法门得无生忍。诸佛秘藏究竟明了。调伏诸根身心柔软。安住寂静大乘涅盘。深入正慧无复余习。依佛所行七觉圣道。修行五眼照真达俗。辩才总持自在无碍。善解世间无边方便。所言诚谛深入义味。度诸有情演说正法。三界平等离诸分别。无相无为无因无果。无取无舍无缚无脱。远离颠倒坚固不动如须弥山。智慧明了如日月朗。广大如海出功德宝。炽盛如火烧烦恼薪。忍辱如地一切平等。清净如水洗诸尘垢。如虚空无边。不障一切故。如莲花出水。离一切染故。如雷震响。出法音故。如云叆叇。降法雨故。如风动树。发菩提芽故。如牛王声。异众牛故。如龙象威。难可测故。如良马行。乘无失故。如师子坐。离怖畏故。如尼拘树。覆荫大故。如须弥山。八风不动故。如金刚杵。破邪山故。如梵王身。生梵众故。如金翅鸟。食毒龙故。如空中禽。无住处故。如慈氏观。法界等故。如是菩萨遍满佛刹。吹法螺。竖法幢。击法鼓。然法灯。离过清净无迷无失。手中出生花鬘璎珞涂香秣香一切供具。持往百千俱胝那由他佛刹。供养诸佛。复于手中别出宝花。散虚空中化成宝盖广十由旬。或二十由旬。乃至百千由旬。遍诸佛刹。经须臾间还来本国。无爱无著。无取无舍。身心寂静。

佛告阿难。此诸菩萨。我土五浊之所无有。经百千俱胝劫说不能尽。

佛告阿难。吾今此土。所有菩萨摩诃萨。已曾供养无量诸佛植众

德本。命终之后。皆得生于极乐世界。阿难。汝起合掌面西顶礼。尔时阿难。即从座起合掌面西。顶礼之间忽然得见极乐世界无量寿佛。容颜广大色相端严如黄金山。又闻十方世界诸佛如来。称扬赞叹无量寿佛种种功德。阿难白言。彼佛净刹得未曾有。我亦愿乐生于彼土。世尊告言。其中生者菩萨摩诃萨。已曾亲近无量诸佛植众德本。汝欲生彼。应当一心归依瞻仰。作是语时。无量寿佛于手掌中。放无量光照于东方百千俱胝那由他佛刹。于此世界。所有黑山雪山。金山宝山。目真邻陀山。摩诃目真邻陀山。须弥山。铁围山。大铁围山。大海江河丛林树木。及天人宫殿。一切境界无不照见。譬如日出明照世间。亦复如是。尔时会中。苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。皆见极乐世界种种庄严。及见无量寿如来。声闻菩萨围绕恭敬。譬如须弥山王出于大海。尔时极乐世界。过于西方百千俱胝那由他国。以佛威力如对目前。又见彼土清净平正。譬如海面无有丘陵山崄草木杂秽。唯是众宝庄严。圣贤共住。

复次阿难。又彼无量寿佛。与诸菩萨声闻之众。亦皆得见我身及娑婆世界菩萨声闻。人天之众。

尔时世尊。告慈氏菩萨言。汝见极乐世界功德庄严宫殿楼阁园林台观流泉浴池不。慈氏汝见欲界诸天。上至色究竟天。雨种种香花遍满佛刹。作庄严不。汝见菩萨声闻净行之众。而作佛声演说妙法。一切佛刹皆得闻声。获利乐不。汝见百千俱胝众生。游处虚空宫殿随身不。慈氏菩萨白佛言。世尊。如佛所说一一皆见。慈氏白言。云何此界一类众生。虽亦修善而不求生。佛告慈氏。此等众生智慧微浅。分别西方不及天界。是以非乐不求生彼。慈氏白言。此等众生虚妄分别。不求佛刹何免轮回。佛言慈氏。极乐国中有胎生不。慈氏白言。不也世尊。其中生者。譬如欲界诸天。居五百由旬宫殿。自在游戏。何有胎生。世尊。此界众生。何因何缘而处胎生。佛言慈氏。此等众生。所种善根不能离相。不求佛慧妄生分别。深着世乐人间福报是故胎生。若有众生。以无相智慧植众德本。身心清净远离分别。求生净刹趣佛菩提。是人命终。刹那之间于佛净土坐宝莲花身相具足。何有胎生。慈氏汝见愚痴之人不种善根。但以世智聪辩。妄生分别增益邪心。云何出离生死大难。复有众生。虽种善根供养三宝作大福田。取相分别情执深重。求出轮回终不能得。佛告慈氏。譬如受灌顶位刹帝利王。置一大狱。于其狱内。安置殿堂楼阁钩栏窗牖床榻座具。皆以珍宝严饰所须衣服饮食无不丰足。尔时灌顶王。驱逐太子禁闭狱中。复与钱财珍宝罗纨匹帛。恣意受用。

佛告慈氏。于意云何。彼太子得快乐不。慈氏白言。不也世尊。

彼中虽有堂殿楼阁饮食衣服钱帛金宝随意受用。身闭牢狱心不自在。唯求出离。佛告慈氏。若灌顶王不舍其过。彼诸大臣长者居士等。可令太子免禁狱不。慈氏白言。王既不舍云何得出。佛言。如是如是。彼诸众生。虽复修福供养三宝。虚妄分别求人天果。得报之时。所居器界宫殿楼阁。衣服卧具饮食汤药。一切所须悉皆丰足。而未能出三界狱中。常处轮回而不自在。假使父母妻子男女眷属欲相救免。终不能出邪见业。王无能舍离。若诸众生断妄分别。植诸善本无相无著。当生佛刹永得解脱。慈氏菩萨白佛言。世尊。今此娑婆世界及诸佛刹。有几多菩萨摩诃萨。得生极乐世界。见无量寿佛。成就阿耨多罗三藐三菩提。

佛言慈氏。我此娑婆世界。有七十二俱胝那由他菩萨摩诃萨。已曾供养无量诸佛植众德本。当生彼国亲近供养无量寿佛。成就阿耨多罗三藐三菩提。

复次阿难。难忍佛刹。有十八俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。宝藏佛刹。有九十俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。火光佛刹。有二十二俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。无量光佛刹。有二十五俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。世灯佛刹。有六十俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。龙树佛刹。有一千四百菩萨摩诃萨。生彼国土。无垢光佛刹。有二十五俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。师子佛刹。有一千八百菩萨摩诃萨。生彼国土。吉祥峰佛刹。有二千一百俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。仁王佛刹。有一千俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。花幢佛刹。有一俱胝菩萨摩诃萨。生彼国土。光明王佛刹。有十二俱胝菩萨摩诃萨。生彼国土。得无畏佛刹。有六十九俱胝那由他菩萨摩诃萨。生彼国土。悉皆亲近供养无量寿佛。不久当成阿耨多罗三藐三菩提。佛言慈氏。如是功德庄严极乐国土。满彼算数无量之劫。说不能尽。若有善男子善女人。得闻无量寿佛名号。发一念信心。归依瞻礼。当知此人非是小乘。于我法中得名第一弟子。

佛告慈氏。若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。于此经典书写供养受持读诵。为他演说。乃至于一昼夜。思惟彼刹及佛身功德。此人命终速得生彼。成就阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏。今此经典甚深微妙广利众生。若有众生。于此正法受持读诵书写供养。彼人临终。假使三千大千世界满中大火。亦能超过生彼国土。是人已曾值过去佛受菩提记。一切如来同所称赞。无上菩提随意成就。佛言慈氏。佛世难值正法难闻。如来所行亦应随行。于此经典作大守护。为诸有情长夜利益。莫令众生堕在五趣庄严狱中。

令诸有情种修福善求生净刹。尔时世尊而说颂曰。

若不往昔修福慧　于此正法不能闻
已曾供养诸如来　是故汝等闻斯义
闻已受持及书写　读诵赞演并供养
如是一心求净方　决定往生极乐国
假使大火满三千　及彼庄严诸牢狱
如是诸难悉能超　皆是如来威德力
彼佛利乐诸功德　唯佛与佛乃能知
声闻缘觉满世间　尽其神力莫能测
假使长寿诸有情　命住无数俱胝劫
称赞如来功德身　尽其形寿赞无尽
大圣法王所说法　利益一切诸群生
若有受持恭敬者　佛说此人真善友

尔时世尊。说此法时。有十二俱胝那由他人。远尘离垢得法眼净。八百苾刍。漏尽意解心得解脱。天人众中。有二十二俱胝那由他人。证阿那含果。复有二十五俱胝人。得法忍不退。复有四十俱胝百千那由他人。发阿耨多罗三藐三菩提心。种诸善根皆愿往生极乐世界见无量寿佛。复有十方佛刹。若现在生及未来生。见无量寿佛者。各有八万俱胝那由他人。得燃灯佛记。名妙音如来。当得阿耨多罗三藐三菩提。彼诸有情。皆是无量寿佛宿愿因缘。俱得往生极乐世界。佛说是语时。三千大千世界六种震动。雨诸香花积至于膝。复有诸天于虚空中。作妙音乐出随喜声。乃至色界诸天。悉皆得闻叹未曾有。尔时尊者阿难及慈氏菩萨等。并天龙八部一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛母宝德藏般若波罗蜜经三卷

佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经卷上

行品第一

尔时世尊。为令四众各得欢喜。说是般若波罗蜜经使获利乐。即说伽陀曰。

所有菩萨为世间　　灭除盖障烦恼垢
发净信心住寂静　　当行智度彼岸行
诸江河流阎浮提　　华果药草皆得润
龙王主住无热池　　彼龙威力流江河
亦如佛子声闻等　　说法教他方便说
乐最圣行求果报　　此诸如来胜威德
云何佛说此法眼　　令诸弟子如佛学
自证教他及方便　　此亦佛力非自力
最上般若不可知　　非心可知非菩提
如是闻已不惊怖　　彼菩萨行知佛智
色受想行识皆无　　不着纤尘无处所
彼若不住一切法　　行无受想得菩提
菩萨若求出家智　　照见五蕴无实相
知此不求于寂静　　彼是菩萨之行智
复次云何智所得　　照见一切法皆空
不着不惊照见时　　自觉觉他诸菩萨
色受想行及识蕴　　是蕴见行而不知
菩萨照见蕴皆空　　行无相化不着句
无色受想行识等　　不行是名无相行
若行不得最上智　　无相寂静三摩地
若菩萨行自寂静　　过去诸佛咸授记
身苦乐等皆不及　　由知因果法本性
若行于法不可得　　行如是行乃佛智
行无所行了知已　　是行最上般若行
彼无所有不可得　　愚痴着相谓有无
有无二法皆非实　　出此了知乃菩萨
菩萨若知诸幻化　　色受想行识亦然
寂静行离种种相　　此名最上般若行
善友方便令知觉　　使闻佛母不惊怖
恶友同行及化他　　坏器盛水非坚牢

云何得名为菩萨　　一切乐行皆无著
求佛菩提无所著　　是故得名为菩萨
云何得名摩诃萨　　得第一义众生中
断众生界诸邪见　　是故得名摩诃萨
大施大慧大威德　　佛乘最上而得乘
发菩提心度众生　　是故得名摩诃萨
幻化四足俱胝数　　多人众前悉截首
一切世界皆幻化　　菩萨知已得无怖
色受想行识缠缚　　知不实已不求解
行菩提心无所著　　此名最上诸菩萨
云何得名为菩萨　　乘大乘行度众生
大乘体相如虚空　　菩萨由得安隐乐
大乘之乘不可得　　乘涅盘往诸方所
行已不见如火灭　　是故名为入涅盘
菩萨所行不可得　　初后现在三清净
清净无畏无戏论　　是行最上般若行
大智菩萨行行时　　发大慈悲为众生
为已不起众生相　　是行最上般若行
菩萨起念为众生　　修诸苦行有苦相
是有我相众生相　　此非最上般若行
知自及诸众生等　　乃至诸法亦复然
生灭无二无分别　　是行最上般若行
乃至所说世界等　　名离一切生灭法
最上无比甘露智　　是故得名为般若
菩萨如是所行行　　了知方便无所求
知此法本性非实　　是行最上般若行
若不住色亦无受　　亦不住想亦无行
复不住识住正法　　是名最上般若行

帝释品第二

欢喜地摄布施波罗蜜伽陀。

常与无常苦乐等　　我及无我悉皆空
不住有为及无为　　住无相行佛亦然
若求声闻缘觉等　　乃至佛果亦复然
不住此忍不可得　　如渡大河不见岸
若闻此法彼定得　　成等正觉证涅盘
见于一切如自身　　是大智者如来说

佛子当住四补特伽罗。是行大智行。一真实善法。二不退心。三应供离垢无烦恼无求。四善友同等。

大智菩萨如是行　　不学声闻及缘觉
乐学如来一切智　　是学非学名为学
学不受色不增减　　亦复不学种种法
摄受乐学一切智　　若此功德出离者
色非有智非无智　　受想行识亦复尔
色性自性如虚空　　平等无二无分别
妄想本性无彼岸　　众生之界亦复然
虚空自性亦同然　　智慧世间解亦尔
智慧无色佛所说　　离一切想到彼岸
若人得离诸想已　　是人语意住真如
彼人住世恒沙劫　　不闻佛说众生声
众生不生本清净　　是行最上般若行
佛说种种之语言　　皆具最上般若义
过去佛为我受记　　于未来世证菩提

持无量功德建塔品第三

无垢地摄持戒波罗蜜伽陀。

若人常受持般若　　所作上应诸佛行
刀剑毒药水火等　　乃至诸魔不能为
若人于佛灭度后　　建七宝塔以供养
如是圆满千俱胝　　佛刹恒沙等佛塔
众生无边千俱胝　　以妙香华涂香等
供养三世无边劫　　所有功德之数量
不及书写于佛母　　诸佛由此而得生
若受持读诵供养　　功德倍胜于佛塔
大明般若诸佛母　　能除苦恼遍世界
所有三世十方佛　　学此明得无上师
行般若行利有情　　使学大智证菩提
有为无为诸快乐　　一切乐从般若生
譬如大地植诸种　　得和合生种种色
五波罗蜜及菩提　　皆从般若所生出
又如轮王出行时　　七宝四兵为导从
若依佛母最上行　　一切功德法集聚

功德品第四

发光地摄忍辱波罗蜜伽陀。

帝释有疑问佛曰　恒河沙数等佛刹
佛界圆满如芥子　能受佛刹般若力
如是了知般若已　此界云何不供养
譬如人王人所重　住般若者合亦尔
佛界般若摩尼宝　具一切德价无比
经函安处经有无　供养悉获宝功德
佛灭供养于舍利　不及供养于般若
若乐受持供养者　是人速得证解脱
首行布施波罗蜜　次戒忍进及禅定
受持善法不可坏　彼一一生一切法
如阎浮提种种树　百千俱胝无数色
虽一一树影皆别　无量影同一名摄
五波罗蜜五名异　般若波罗复一名
一切回施为菩提　一味同归菩提名

福量品第五

焰慧地摄精进波罗蜜伽陀。

彼色受想行识等　菩萨观照悉无常
各各现行而不知　非法非生智者见
无色无受想行识　是法无得复无生
了知一切法皆空　是名最上般若行
如化恒沙等佛刹　诸众生证罗汉果
若能书写此般若　令他受持功德胜
如佛修行云何学　信重般若诸法空
速证声闻及缘觉　乃至无上正觉尊
世间无种不生树　枝叶华果悉无有
无佛谁指菩提心　亦无释梵声闻果
如日舒光照诸天　普使成就种种业
佛智菩提心亦然　从智生诸功德法
如无热池无龙主　即无河流阎浮提
无河华果悉不生　亦无大海种种宝
世间无佛无大智　无智功德不增长
亦无佛法诸庄严　无菩提海等等宝
譬如世间萤有光　一切萤光集一处
比日一光照世间　微尘数分不及一

随喜功德品第六

难胜地摄定波罗蜜伽陀。

所有声闻众功德　　布施持戒观照行
不及菩萨发一心　　随喜福蕴之少分
所有俱胝那由他　　无边佛刹千俱胝
过去现在佛说此　　法宝为断一切苦
先发最上菩提心　　至成正觉及入灭
彼量所有佛功德　　咸成方便波罗蜜
及彼声闻学无学　　有漏无漏诸善法
菩萨等一普回施　　当为世间证菩提
菩萨施已不住心　　住心即名众生相
有见有念名著相　　非是菩萨之回施
如是施非无相施　　是法当知有灭尽
若作非法非施心　　乃可得名为回施
作有相施非真施　　无相回施证菩提
如上妙食杂毒药　　自法着相亦如是
是故回施应当学　　如佛众善悉当知
若生若相若威力　　悉皆随喜而回施
以功德施佛菩提　　菩萨之施皆无相
此施佛许而印可　　如是得名勇猛施

地狱品第七

现前地摄智慧波罗蜜伽陀。

无量盲人不见道　　无一得入于城郭
修六度行阙般若　　无力不能成菩提
譬如画像不画眼　　因无眼界无功德
若有受行于智慧　　得名有眼及有力
有为无为黑白法　　如微尘等不可得
智慧观照如虚空　　故名般若出世间
菩萨谛信行佛行　　度那由他苦众生
如是若着众生相　　此非般若最上行
菩萨若行最上行　　过去未曾求大智
今闻般若如佛想　　速证寂静佛菩提
过去信佛那由他　　不信般若波罗蜜
或生嗔恨或诽谤　　是人少智堕阿鼻
若人乐证诸佛智　　不能信重诸佛母

如商入海欲求宝　　返失于本而复还

清净品第八(此品摄第九叹品)

远行地摄方便波罗蜜伽陀。

色清净故果清净　　果色二同一切智
若一切智清净时　　如虚空界不断坏
菩萨出过于三界　　断尽烦恼而现生
无老病死现灭度　　斯即是行般若行
世间欲色之淤泥　　愚人处中如风旋
亦如鹿在屋中转　　智者如禽飞虚空
若不着色无受想　　亦无行识乃清净
如是离诸烦恼垢　　解脱名佛大智行
菩萨如是行大智　　得离诸相脱轮回
如日解脱罗睺障　　光明普遍照世间
火烧草木及树林　　如一切法性清净
作如是观亦非观　　如是最上般若行

称赞功德品第十

不动地摄愿波罗蜜。善慧地摄力波罗蜜伽陀。

帝释天主问佛言　　云何菩萨行智慧
佛答微尘数蕴界　　无此蕴界之菩萨
菩萨久行应可知　　于俱胝佛作胜缘
新学闻此生邪疑　　或不乐求而不学
又如人行深恶道　　忽见边界牧牛人
心得安隐无贼怖　　知去城郭而非遥
若闻最上般若已　　复得乐求佛菩提
如获安隐得无怖　　心超罗汉缘觉地
譬如人住观大海　　先见大山大树林
见此所爱祥瑞境　　必达大海知非远
菩萨若发最上心　　闻此般若波罗蜜
虽未授记于佛前　　此证菩提亦非远
如见春生诸草木　　知有华实而非遥
若人手得此般若　　得证菩提亦非远
亦如女人怀其妊　　十月满足必诞生
菩萨若闻宝德藏　　速成正觉之祥瑞
若行般若波罗蜜　　见色非增亦非减

见法非法如法界　不求寂静即般若
行者若不思佛法　不思力足及寂静
离思非思无相行　是行最上般若行

魔品第十一

法云地摄智慧彼岸伽陀。

佛告善现汝谛听　凡夫声闻缘觉地
斯即名为如来地　一切如一彼无疑
所有称赞离言说　从彼遍照如来时
乃至成所之作智　住持大金刚佛地
观察无相住虚空　应知不断佛种故
善现白佛言世尊　云何菩萨之魔事
佛言菩萨魔事多　我今为汝略宣说
有无数魔种种变　当书最上般若时
速离天宫如电灭　来于世间作魔事
或有示现乐欲说　或不听受返嗔恨
不说名姓及氏族　如是魔事咸应知
愚痴无智无方便　无根宁有枝叶等
闻般若已别求经　如弃全象返求足
如人先得百味食　或得稻饭为上味
菩萨先得般若已　弃舍乐求罗汉果
或为乐求于利养　心着族姓留种迹
舍彼正法行非法　是魔引入于邪道
若人闻此最上法　当于法师深信重
法师知魔不应着　身适悦及不适悦
复有无数种种魔　娆乱无数苾刍众
欲求持诵此般若　不能获得无价宝
佛母般若实难得　初心菩萨欲乐求
若十方佛而摄受　一切恶魔不能为

佛母宝德藏般若波罗蜜经卷中

现世品第十二

如母爱子子疾病　当令父母心忧恼
十方诸佛般若生　般若摄受亦复尔
过现未来三世佛　遍十方界亦复然
皆从佛母般若生　众生心行无不摄

如是世间诸如来　　乃至缘觉及罗汉
迨及般若波罗蜜　　皆一味法离分别
过现大智诸菩萨　　各各住此法空行
彼诸菩萨如实已　　是故如来名作佛
般若园林华果盛　　佛依止故甚适悦
十力诸根等净众　　乃至声闻众围绕
般若波罗蜜高山　　十力诸佛而依止
三涂众生悉救度　　度已不起众生相
师子依山而大吼　　诸兽闻已皆恐惧
人师子依般若吼　　外道邪魔悉惊怖
如日千光住虚空　　普照大地诸相现
法王住般若亦然　　说度爱河之妙法
色无相以受无相　　乃至想行亦复然
识亦如是五法同　　是法无相佛佛说
起虚空见众生相　　虚空无相不可得
佛说法法非相应　　不说非有非无相

不思议品第十三

若如是见一切法　　一切我见悉皆舍
佛行法及声闻等　　皆从般若而成就
如王不行于国邑　　所有王务而自办
菩萨离相依般若　　自然获佛功德法

譬喻品第十四

若菩萨发坚固心　　修行最上般若行
超过声闻缘觉地　　速能证得佛菩提
如人欲渡于大海　　所乘船舫忽破坏
不依草木命不全　　若得依附达彼岸
若人不发坚信心　　依于般若求解脱
溺轮回海无出期　　处生老死常苦恼
若有信心持般若　　解有无性见真如
是人获福智有财　　速证最上佛菩提
如人担水用坏器　　知不坚牢速破坏
若用坚牢器盛水　　而无破坏无忧怖
不见具信诸菩萨　　远般若行求退堕
能发信心持般若　　证大菩提超二地
未有商人欲入海　　不造坚固大船舫
依坚固船无怖畏　　获多珍宝到彼岸

信心菩萨亦如是　离般若行远菩提
若修最上大智行　当得无上菩提果
如百岁人复病患　是人不能自行立
若得左右扶侍者　随意行往无所怖
菩萨般若力微劣　往菩提岸不能到
兼行最上方便行　得佛菩提无挂碍

天品第十五

所有菩萨住初地　发信心行般若行
为求无上菩提故　亲近善友及智者
大智功德云何获　当从般若波罗蜜
如是一切诸佛法　功德皆从善友得
修行六度般若行　一一回施于菩提
佛蕴非有不可求　勿为初地如是说
菩萨修行功德海　救度世间无度者
求菩提意离颠倒　说最上法如电光
发于最上菩提心　不求名称不嗔恚
离蕴识界及三乘　不退不动不可取
于如是法得无碍　达甚深理离妄想
闻般若信及化他　知此菩萨住不退
彼甚深法佛难知　无有人得不可得
为利益故证菩提　此非初心众生知
众生愚痴复盲冥　乐住世间求境界
法无所住无取得　从无所住生世间

如实品第十六

东方虚空界无边　南西北方亦如是
乃至上下及四维　无种种相无分别
过去未来及现在　一切佛法及声闻
一切如实不可得　不可得故无分别
菩萨乐求如是法　应行方便般若行
离种种相即菩提　菩萨离此无由证
如鸟能飞百由旬　折翅翼故飞无半
忉利天及阎浮人　忘失般若故自坠
难修前五波罗蜜　经多俱胝那由劫
复以广大愿资持　离方便坠声闻位
乐行佛智心平等　犹如父母观一切
当行利益及慈悲　常宣善软妙言教

不退地祥瑞品第十七

此品摄普遍光明佛地。

时须菩提瞻仰问　　不退菩萨何殊胜
离言声相云何说　　愿佛说彼功德藏
不住沙门婆罗门　　及行十善离三涂
大智离于种种相　　如山谷响声相应
若欲法无碍行化　　一向善说诸言教
行住坐卧四威仪　　一念观心悉通达
三业清净如白衣　　不为利养故乐法
降魔境界及化他　　观四禅定而不住
不求名誉无嗔恚　　乃至在家尘不染
或为富贵及脱命　　不染纤毫之欲尘
本来寂静无所有　　更互相相业所缘
若求清净不退时　　当行最上般若行
求正遍知心柔顺　　不求二地离边地
为法舍命如须弥　　是名不退之菩萨

空品第十八

色受想行识甚深　　本来寂静而无相
如海之深杖莫测　　得般若蕴亦如是
菩萨知此甚深法　　住真如乘不可染
六尘十二界体空　　无蕴宁有所得福
如人思彼染欲境　　心着女色如目见
乃至日日心所行　　菩萨思觉亦如是
若多俱胝劫布施　　罗汉缘觉持戒者
不如说行般若法　　百千万分不及一
若菩萨观般若理　　安住说法而无相
回施一切证菩提　　彼三界师无有等
所说成就而无相　　非空非实不可得
若如是行名觉智　　得受成就义无边
于一念知一切法　　信佛所说及他说
演说俱胝那由劫　　法界不增亦不减
此得名佛波罗蜜　　菩萨于中而说法
如名施已心不着　　亦不言证无上觉

昂誐天姊品第十九

譬如灯光从众缘　假以膏油芯火等
光非芯火及膏油　非火非芯光不有
或有菩萨初发心　不求无上菩提果
岂唯不得证菩提　亦复不得寂静故
从种生树及华果　无种华果悉皆无
发心不为佛菩提　修行终远菩提果
从种子生麦谷等　彼果非有亦非无
佛菩提果亦如幻　离彼有性及无性
譬如涓滴水细微　渐次必能盈大器
初心为求无上果　久修白法终能证
行空无相无愿行　不求寂静无行相
亦如船师善济渡　不着两岸非中流
菩萨修行无所著　乃得受佛菩提记
若了菩提非所有　此即是行佛般若
譬如疾疫饥馑道　菩萨中行无怖畏
小人知已悉往来　得无苦恼如微尘

善解方便品第二十

菩萨奉行佛般若　了知本来蕴不生
佛法众生界悉空　以空三昧起悲智
如人有德力最胜　善解一切幻化法
乃至器仗及工巧　而能一向为世间
彼人父母妻及子　游行远路多冤中
是人勇猛众所知　安乐还家无怖畏
大智菩萨为众生　安住第一三摩地
降伏四魔离二乘　亦复不求佛菩提
譬如虚空无所有　风水火地皆依住
世间众生得快乐　虚空无意住非住
菩萨住空亦如是　现于世间种种相
以众生智及愿力　非彼寂静非空故
若菩萨行大智时　住空寂静三摩地
此中不见一切相　亦复不见彼非相
菩萨行此解脱门　非求寂静非行相
如鸟飞空而往来　非住虚空非住地
亦如有人习射法　习之不住经多岁
射法久习得尽妙　一一箭发无不中
最上般若行亦尔　修习智慧及方便
直至众善悉圆满　方获最上神通力
若苾刍证神通力　现神变化住虚空

行住坐卧四威仪　经俱胝劫不退倦
住空菩萨亦如是　修无相行到彼岸
行种种行现世间　经俱胝劫不退倦
如人经险遇大风　二手持盖心专注
是人怖险不能行　直至无风乃前进
大智菩萨住大悲　智慧方便为二手
执空无相愿法盖　见法不住于寂静
如人求宝往宝洲　获宝安隐而还家
是人心足而快乐　岂有眷属心苦恼
诣空宝洲亦如是　获得根力禅定宝
菩萨不住欢喜心　令诸众生离苦恼
商人为利悉所经　聚落国城诸里巷
虽达宝所亦非住　大智善道而复还
大智菩萨悉了知　声闻缘觉解脱智
乃至佛智亦非住　何况行彼有为道
大智菩萨为世间　住空无相愿三昧
若得寂静无所著　乃可得知于无为
譬如人生人未识　称其名故众乃知
菩萨若行解脱门　于解脱门众知识
菩萨闻彼甚深法　而于诸根悉照明
住空无相无愿法　无退无思无授记
观于三界如梦幻　不求声闻缘觉地
如佛说法为世间　名不退地应授记
知诸众生堕三涂　发愿刹那灭恶道
以真实力灭火蕴　名不退地应授记
诸恶宿曜及鬼神　作种种疫恼世间
真实愿力悉灭除　无我能作应授记

魔业品第二十一

我得授记非能所　是实愿力得增长
若见授记及能所　是名执着及少智
菩萨有执魔即知　现亲友相来娆恼
或作父母七代人　言汝名此佛可证
魔所现作无数相　皆云愍汝作利乐
菩萨闻已有所忻　是名少智魔所著
或住城隍及聚落　山林旷野寂静处
自称己德毁他人　应知少智为魔作
虽住城隍聚落中　不求声闻缘觉证
此心为度众生故　我说是名为菩萨

五百由旬山险深　　共诸恶兽多年住
若见逼迫着我慢　　若无分别知菩萨
菩萨住彼为世间　　得力解脱三摩地
彼着山野寂静行　　此亦知彼魔所作
虽住城隍及山野　　乐佛菩提离二乘
修如是行利世间　　一念如秤名菩萨

善友品第二十二

有大智者依师学　　速疾得证无上觉
亦如良医除众患　　学从善友心无疑
菩萨行佛菩提行　　依彼善友波罗蜜
此最上地能调伏　　为二种事证菩提
过去未来十方佛　　行此正道无异路
行佛菩提最上行　　说波罗蜜如电光
如彼般若空无相　　知诸法相亦如是
了知一切法皆空　　此即名行佛般若
系着色欲及饮食　　常在轮回不休息
此愚迷人所见倒　　于不实法生实想
譬如得食疑有毒　　以虚妄见而不食
愚人妄心生我想　　以我想故有生死
亦如恒说诸烦恼　　于诸烦恼不着相
烦恼清净俱无有　　如是菩萨知般若
如阎浮提诸众生　　皆发无上菩提心
多千俱胝劫布施　　回施一切证菩提
若复有人于一日　　奉行最上般若行
千俱胝施不及一　　行般若功无为故
菩萨大悲行般若　　度众生故不起想
恒行乞食于国城　　是得一切名大智
菩萨欲度于人天　　乃至三涂极苦众
皆令速到于彼岸　　昼夜勤行于般若
如人欲求无价宝　　必过大海诸险难
无心忽尔而获得　　忧恼皆除喜无量
求菩提宝亦如是　　勤行般若诸功德
得无取舍无上宝　　菩萨速证于菩提

佛母宝德藏般若波罗蜜经卷下

法王品第二十三

日出光明照世间　云幻焰散黑闇灭
所有萤光及众星　乃至满月皆映蔽
菩萨住空无相愿　行于最上大智行
罗汉缘觉证皆超　一切邪见俱能破
譬如王子施财宝　自在能利诸众生
众生欢喜悉随顺　无疑当得嗣王位
菩萨勤行大智行　施甘露法利群生
一切人天悉爱乐　决定当证法王位

我品第二十四

魔恐菩萨证法王　虽处天宫常忧恼
放火掣电现诸相　欲令菩萨生退惧
大智菩萨心不动　昼夜常观般若义
如鸟飞空心泰然　一切魔事无能为
菩萨若起嗔怒心　于昼夜分或斗诤
时魔欢喜而精勤　菩萨是远于佛智
菩萨或诤或嗔怒　毗舍左鬼得其便
入彼菩萨身心中　令退菩提魔所作
菩萨授记未授记　或起嗔怒或斗诤
乃至心念皆过失　知已倍更勤修行
菩萨思念于诸佛　皆从忍辱证菩提
忏悔如说持正行　是如佛法而修学

戒品第二十五

若学戒法有作相　而于戒法不善学
知戒非戒无二相　如是乃名学佛法
若有菩萨住无相　受持不离名持戒
于佛法学乐承事　是名善学而无著
是大智者如是学　心永不生不善法
如日虚空而往来　放百千光破黑闇
若学般若住无为　能摄一切波罗蜜
六十二见身见摄　般若摄受亦复尔
譬如有人具诸根　命根灭故诸根灭
若诸菩萨行大智　亦行一切波罗蜜
声闻缘觉诸功德　大智菩萨悉皆学
虽学非住亦非求　所学之学此为义

幻化品第二十六

若发志心而随喜　　最上菩提不退行
三千须弥重无量　　随喜善法重过彼
众生为求解脱法　　一切随喜作福蕴
作佛功德法回施　　当为世间尽诸苦
菩萨不着诸法空　　了知无相无挂碍
内心亦不求觉智　　是行最上波罗蜜
如虚空界无障碍　　无所得故亦不有
大智菩萨亦复然　　住寂静行如虚空
如有幻师作幻人　　众人见幻而皆喜
幻人虽现种种相　　名字身心俱不实
行般若行亦复然　　为世间说证菩提
乃至种种所作事　　如幻师现悉无著
佛佛化现诸佛事　　所作皆无彼我相
菩萨大智行亦然　　一切现行如幻化
如木匠人心善巧　　一木造作种种相
菩萨大智亦复然　　无著智行一切行。

妙义品第二十七

大智菩萨行如是　　天人合掌恭敬礼
乃至十方佛刹中　　亦得功德鬘供养
假使恒河沙佛刹　　所有众生皆作魔
一一毛变无边相　　不能娆动于菩萨
大智菩萨有四力　　而彼四魔不能动
空行亦不舍众生　　菩萨慈悲处利乐
佛母般若波罗蜜　　菩萨了知深信重
内心真实而奉行　　应知是行一切智
法界如实不可得　　由如虚空无处所
如天宫殿应念生　　亦如飞禽思果树
大智菩萨如是行　　住彼寂静之功德
法不可见亦无说　　菩提非得非不得
所有声闻及缘觉　　修行寂静三摩地
爱乐寂静得解脱　　唯佛超出于一切
菩萨依禅到彼岸　　不住寂静行如空
如禽飞翔不堕地　　如鱼水中行自在
菩萨若为诸众生　　当求未曾有佛智
施与最上第一法　　此名最上行行者

散华品第二十八

如来说戒波罗蜜　一切戒中为第一
智者欲奉一切戒　当学佛戒波罗蜜
今此法藏诸佛母　为最第一快乐所
过现未来十方佛　生此法界而无尽
一切树林华果等　皆从大地而生长
大地不厌亦不着　不减不增复不倦
佛及声闻缘觉等　天及世间安隐法
皆从般若之所生　般若无增亦无减
世间上中下众生　一切皆从无明生
因缘和合转苦身　无明无增亦无减
乃至方便诸法门　皆从般若所生出
彼方便法随缘转　般若无增亦无减
菩萨了知十二缘　乃至般若无增减
如日云中放光明　破无明障证菩提

聚集品第二十九

大菩萨修四禅定　如所爱乐而无住
或复不住于四禅　当得最上之菩提
得最般若住禅定　四无色等三摩地
为得最上大禅定　而复不学诸漏尽
此功德藏未曾有　行三摩地而无相
住彼不破于我见　有心所思生欲界
譬如南阎浮提人　未生诸天生北洲
见彼境界而求生　作彼住已而复还
菩萨所修之功德　三摩地行而相应
虽同凡夫住欲界　由如莲华不着水
菩萨度脱于众生　圆满净土波罗蜜
不求生于无色界　而求菩提波罗蜜
譬如天人获宝藏　虽得不生爱乐心
或言天人而起心　欲收彼宝不可得
大智菩萨不乐住　四禅寂静三摩地
出彼寂静三摩地　而入欲界为世间
若菩萨行三摩地　不乐罗汉及缘觉
乃至散乱凶恶心　无知迷乱无功德
色声香味触五欲　及彼缘觉声闻等
如是之法悉远离　等引不离菩提心
菩萨一向为众生　修行精进波罗蜜

由如奴仆事其主　　利于众生亦如是
如仆事主心专注　　虽被嗔辱而无对
凡所动止常在心　　唯恐彼主责其过
菩萨为求佛菩提　　如奴事主利众生
证得无上菩提已　　利生如火烧草木
昼夜勤行利他行　　利已内心无我相
如母爱子常卫护　　寒暑虽苦心无倦

常欢喜品第三十

菩萨爱乐为众生　　修治佛刹清净行
恒行精进波罗蜜　　无如微尘心退倦
大智菩萨俱胝劫　　久修苦行为菩提
不离精进波罗蜜　　无懈怠心终得证
从初发心为菩提　　乃至得获寂静证
恒于昼夜行精进　　大智菩萨应如是
有言能破于须弥　　方证无上菩提果
闻已懈怠而退心　　是彼菩萨之过失
大智菩萨闻是言　　谓须弥卢甚微小
于一念间可破坏　　亦不住证佛菩提
于身心语行精进　　度脱世间作大利
或着我相起懈怠　　而不能证佛菩提
无身心相无众生　　离诸相住不二法
为求无上佛菩提　　是行精进波罗蜜
大智菩萨行利乐　　令人闻言悉欢喜
说法无说无听人　　名最上忍波罗蜜
譬如宝满三千界　　施佛缘觉及罗汉
不如知法忍功德　　百千万分不及一
持忍菩萨得清净　　三十二相到彼岸
一切众生悉爱乐　　闻法信受而调伏
或有众生以栴檀　　涂菩萨身为供养
或有持火遍烧然　　行平等心无嗔喜
大智菩萨持是忍　　或为缘觉及声闻
乃至世间诸众生　　悉皆回向佛菩提
譬如世间贪五欲　　甘忍三涂无边苦
菩萨为求佛菩提　　今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻　　禁缚捶拷诸楚毒
如是苦恼悉能忍　　是住忍辱波罗蜜

出法品第三十一

持戒当得高名称　　亦复证得三摩地
持戒为利诸众生　　后当证于佛菩提
心重缘觉及声闻　　及见破戒说他过
虽实持戒为菩提　　是名持戒行五欲
欲证菩提功德法　　持戒具足行利乐
若行毁破于尸罗　　是则灭坏于菩提
菩萨虽乐受五欲　　归命佛法及圣众
念我当证一切智　　是住尸罗波罗蜜
菩萨经历俱胝劫　　奉行十善无间断
心乐缘觉及罗汉　　是犯波罗夷重罪
持戒回向佛菩提　　而不作念求自益
但念利他诸众生　　是则持戒波罗蜜
菩萨若行诸佛道　　于众生离种种相
不见破戒诸过患　　此为最上善持戒
菩萨要离于诸相　　无我无人及寿者
不着戒相及行相　　是则持戒之殊胜
如是具足而持戒　　一切无碍无分别
头目手足施无吝　　一切所爱皆无著
了知法本空无我　　乃于此身无恋着
况外财物而不舍　　及彼非处而嫉妒
于内外施生我慢　　是菩萨病非为施
或起嫉妒生鬼趣　　或得为人处贫贱
知彼众生贫贱因　　菩萨发心恒布施
施如四洲草木数　　如是广大亦无相
大智菩萨行施已　　复念三有诸众生
菩萨亦为彼众生　　悉皆回向于菩提
如是行施无所著　　亦复不求于果报
名大智者为一切　　施因虽少果无量
乃至三有诸众生　　一切皆以尊重施
如供养佛及菩萨　　缘觉声闻之功德
大智菩萨以方便　　用彼施福行回向
当令一切众生类　　皆悉证得无上觉
如假琉璃宝大聚　　不及一真琉璃宝
回施世间一切众　　不及回施无上觉
菩萨行施于世间　　不作我慢无所爱
修行而得大增长　　如月离障出云中

善护品第三十二

菩萨布施济贫乏　　令得富盛度苦恼

果报永灭饿鬼趣　　及得断除诸烦恼
持戒远离畜生趣　　舍八非念得正念
忍辱当得最上色　　如金世间悉爱乐
精进善法获无边　　所有功德不可尽
修行禅定离五欲　　从等持得神通明
智获无边佛法藏　　慧了诸法本来因
佛知三界诸过咎　　为转法轮灭诸苦
菩萨此法得圆满　　佛刹清净众生净
受持佛种并法种　　圣众种及一切法
医世间病最上师　　以智慧说菩提方
宝德藏有种种药　　令众生服悉证道

佛说帝释般若波罗蜜多心经一卷

佛说帝释般若波罗蜜多心经

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。有无数大苾刍众。复十俱胝童子相菩萨摩诃萨。

尔时世尊告帝释天主。憍尸迦。此般若波罗蜜。其义甚深。非一非异。非相非无相。非取非舍。非增非损。非有烦恼。非无烦恼。非舍非不舍。非住非不住。非相应非不相应。非烦恼非不烦恼。非缘非不缘。非实非不实。非法非不法。非有所归。非无所归。非实际非不实际。憍尸迦。如是一切法平等。般若波罗蜜亦平等。一切法寂静。般若波罗蜜亦寂静。一切法不动。般若波罗蜜亦不动。一切法分别。般若波罗蜜亦分别。一切法怖畏。般若波罗蜜亦怖畏。一切法了知。般若波罗蜜亦了知。一切法一味。般若波罗蜜亦一味。一切法不生。般若波罗蜜亦不生。一切法不灭。般若波罗蜜亦不灭。一切法虚空妄想。般若波罗蜜亦虚空妄想。色无边。般若波罗蜜亦无边。如是受想行识无边。般若波罗蜜亦无边。地界无边。般若波罗蜜亦无边。如是水界火界风界空界识界无边。般若波罗蜜亦无边。金刚平等。般若波罗蜜亦平等。一切法不坏。般若波罗蜜亦不坏。一切法性不可得。般若波罗蜜亦不可得。一切法性平等。般若波罗蜜亦平等。一切法无性。般若波罗蜜亦无性。一切法不思议。般若波罗蜜亦不思议。如是布施波罗蜜。持戒波罗蜜。忍辱波罗蜜。精进波罗蜜。禅定波罗蜜。方便波罗蜜。愿波罗蜜力波罗蜜。智波罗蜜亦不可思议。三业清净。般若波罗蜜亦清净。如是般若波罗蜜。其义无边。

复次憍尸迦。所有十八空。何等十八空。内空。外空。内外空。空空。大空。胜义空。有为空。无为空。无际空。无变异空。无始空。本性空自相空。无相空。无性空。自性空。无性自性空。一切法空。颂曰
。

如星如灯翳　　梦幻及泡露
如电亦如云　　应作如是观
我今略说此　　般若波罗蜜
不生亦不灭　　不断亦不常
非一非多义　　非来亦非去
如是十二缘　　止息令寂静
正等正觉说　　恭信最上师

归依十方佛　　过现及未来
三宝波罗蜜　　无量功德海
供养诸如来　　大明真秘密

真言曰。

恒儞也(二合)他(引)钵啰(二合)倪钵啰(二合)倪摩贺(引)钵啰(二合)倪钵啰(二合)倪嚩婆(引)细钵啰(二合)倪鲁迦迦哩(引)阿倪也(二合)曩尾驮摩儞(去)悉提(引)苏悉提悉[亭*夜](切身)睹[牟*含]婆誐嚩帝萨哩鑁(二合引)誐逊那哩(去)跛讫帝(二合)晚娑隶(引)钵啰(二合)娑(引)哩多贺悉帝(二合引)三摩(引)娑嚩(二合)娑迦哩悉[亭*夜](切身)悉[亭*夜](切身)没[亭*夜]没[亭*夜]剑波剑波左攞左攞啰(引)嚩啰(引)嚩阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉婆誐嚩帝摩(引)尾攞莎娑嚩(二合引)贺(引)

曩谟达哩谟(二合)捺誐(二合)多写冒地萨埵写摩贺(引)萨埵写摩贺(引)迦噜尼迦写曩谟娑那(引)钵啰(二合)噜祢怛写冒地萨埵写摩贺(引)萨埵写摩贺(引)迦噜尼迦写曩谟(入)钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他牟儞达哩弥(二合合)僧誐啰(二合)贺达哩弥(二合)阿努誐啰(二合)贺达哩弥(二合)尾目讫多(二合)达哩弥(二合)萨埵(引)努誐啰(二合)贺达哩弥(二合)吠室啰(二合)嚩拏达哩弥(二合)三满多(引)努波哩嚩哩多(二合)曩达哩弥(二合引)虞拏誐啰(二合)贺僧誐啰(二合)贺达哩弥(二合引)萨哩嚩(二合)怛啰(二合引)努誐多达哩弥(二合引)萨哩嚩(二合)迦(引)罗波哩钵啰(二合引)波拏达哩弥(二合引)娑嚩(二合引)贺(引)钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)阿佉儞曩佉儞阿佉曩儞佉儞阿嚩罗晚驮儞半那儞半那儞钵[打-丁＋柰]哩裟嚩(二合引)贺(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)昂誐(引)昂誐(引)曩帝啰(引)昂誐(引)曩帝曩(引)嚩婆(引)裟昂誐(引)娑嚩(二合引)贺。

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳怛儞也(二合)他(引)室哩(二合)曳(引)室哩(二合)曳(引)牟儞室哩(二合)曳(引)牟儞室哩(二合)野细娑嚩(二合引)贺(引)钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他唵(引)嚩[口*(曰/羅)](二合)末隶(引)娑嚩(二合引)贺(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰祢多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵纥凌(二合)室凌(二合)特凌(二合)室噜(二合)帝特哩(二合)帝娑蜜哩(二合)誐帝尾曳(引)惹娑嚩(二引合)贺(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳怛儞也(二合)他(引)鑁嚩哩鑁嚩哩摩贺(引)鑁嚩哩度噜度噜摩贺(引)度噜娑嚩(二合引)贺(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)虎帝虎帝多(引)设儞萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩啰拏儞娑嚩(二合引)贺(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)阿噜黎迦娑嚩(二合引)贺(引)

曩谟钵啰倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)萨哩嚩(二合)尾睹(入声)娑嚩(二合引)贺(引)

曩谟钵啰(二合)倪也(二合)波(引)啰弥多(引)曳怛儞也(二合)他(引)誐帝誐帝波(引)囕誐帝波(引)帝啰僧誐帝冒地娑嚩(二合引)贺。

尔时世尊说此经已。帝释天主。及诸菩萨摩诃萨。天人乾闼婆阿修罗等。一切大众。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说诸佛经一卷

佛说诸佛经

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。时尊者大目干连。食时欲至。着衣持钵。将诣王城。忽作是念。我于今日。先往色究竟天。问少因缘。却来乞食。于是尊者大目干连。入三摩地等引。譬如力士屈伸臂顷。到色究竟天。既至彼已。与天相见。以种种软语。互相问讯。时尊者大目干连。乃问天言。经于何时。有佛世尊。出现于世。证无上菩提。于是有百色究竟天主。同声答言。满百千劫。有佛出世。证无上菩提。尔时尊者大目干连。闻已信受。即入三摩地。譬如力士屈伸臂顷。从色究竟天。还到王城。即如常日。次第乞食。食毕澡漱收衣钵已。往诣佛所。即以头面礼佛双足。修敬毕已。在一面坐。合掌瞻仰。而白佛言。世尊。我于今日食时欲至入三摩地。往色究竟天。问彼天人。经于何时。有佛出世。证无上菩提。彼百天主。同声告我。满百千劫。有佛出世。证无上菩提。世尊。我虽信受。是事云何。唯愿世尊。为我开说。

尔时世尊。告大目干连。汝今谛听。当为汝说。大目干连。彼色究竟天主。知见甚少。乃谓汝言。满百千劫。有佛出世证无上菩提。此非正言。未可深信。大目干连。我念往昔。最初值遇六十俱胝诸佛如来。出现于世。而彼诸佛。住世利生。或久或近。各各随缘。次第入灭。如是相继。复有八十俱胝佛。出现于世。同名妙华。我于如是一一佛前。发大誓愿。及持梵行。于此佛后。复有五百佛。出现于世。同名正梵。于此佛后。复有八百佛。出现于世同名燃灯。于此佛后。复有一万五千佛。同名昝么没。出现于世。于此佛后。复有一千佛。出现于世。名号族姓。各各不同。我于如是佛前。复发誓愿。修持梵行。于此佛后。复有六千佛。出现于世。同名苏钵啰多波。于此佛后。复有九万佛。出现于世。同名妙迦葉。于此佛后。复有一千佛出现于世。同名为日。于此佛后。复有一千佛。出现于世。同名染没[亭*夜]野。于此佛后。复有八万佛。出现于世。同名噎罗嚩帝。于此佛后。复有七万佛。出现于世。同名帝释。于此佛后。复有一佛。名德。出现于世。我于此佛。与诸声闻弟子。同发誓愿。恭敬供养。经于多岁。于此佛后。复有八十俱胝那由他辟支佛。出现于世。大目干连。彼辟支佛。在于我前。发大誓愿。及有转轮圣王。名曰遍照亦于我前。先得值遇四十同名无能胜佛。大目干连。我于德佛灭后。值遇一佛。亦名无能胜。于此佛世。我为转轮圣王。名为百号。与无能胜佛声闻弟子。同发誓愿。恭敬供养。经历多年。佛入灭后。我以七宝。建塔供养舍利。如是修行。经无量时。大目干连。我于是时。得

证菩提。

复次大目干连。彼色究竟天。少知少见。无能胜佛灭度之后。复有一佛。出现于世。名曰持世。后复有佛。出现于世。名曰持地。后复有佛。名大能仁。出现于世。后复有佛。名曰妙现。出兴于世。后复有佛。名曰师子。出现于世。后复有佛。名最上希有。出现于世。后复有佛。名断一切忧。出现于世。后复有佛。名一切义成就。出现于世。后复有佛。名曰得胜。出现于世。后复有佛。名曰宝光。出现于世。后复有佛。名曰意称。出现于世。后复有佛。名乌波底室啰。出现于世。后复有佛。名底室噜。出现于世。后复有佛。名曰圆光。出现于世。后复有佛。名为月光。出现于世。后复有佛。名曰天光。出现于世。后复有佛。名阿提部。出现于世。后复有佛。名阿提野输。出现于世。后复有佛。名无灭通。出现于世。后复有佛。名曰最胜。出现于世。后复有佛。名底室噜多噜。出现于世。后复有佛。名曰上华。出现于世。后复有佛。名阿哩瑟吒出现于世。后复有佛。名阿提部。出现于世。后复有佛。名曰燃灯。出现于世。后复有佛。名曰降冤。出现于世。后复有佛。名曰金曜。出现于世。后复有佛。名曰金光。出现于世。后复有佛。名曰宝眼。出现于世。后复有佛。名莲华眼。出现于世。后复有佛。名最上莲华。出现于世。后复有佛。名大莲华。出现于世。后复有佛。名曰莲华。出现于世。后复有佛。名毗婆尸。出现于世。后复有佛。名曰尸弃。出现于世。后复有佛。名毗舍浮。出现于世。后复有佛。名拘留孙。出现于世。后复有佛。名俱那舍牟尼。出现于世。后复有佛。名曰迦葉。出现于世。今我释迦牟尼。出现于世。大目干连。我先发誓愿。于如是等诸佛。以七宝华。而散供养已。然后方成正等正觉。大目干连。彼一一佛。从初发心。乃至成等正觉。皆是经历无数之劫。我从发心。至今成佛。劫数甚多。不可算计。彼色究竟天。少知少见。汝勿生疑。

尔时世尊。说是经已。大目干连。疑心即除。欢喜踊跃。礼佛而退。

大乘舍黎娑担摩经一卷

大乘舍黎娑担摩经

如是我闻。一时世尊在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。复有菩萨摩诃萨众。慈氏菩萨而为上首。

尔时世尊。观舍黎娑担摩已。告诸苾刍言。若有苾刍。于十二缘生而能见了。是名见法。见是法已。即名见佛。世尊作是说已默然而住。

尔时舍利子。寻作是念。今我世尊说如是法。当云何义云何了知。即往诣慈氏菩萨所。到已相见。各用软语互相问讯即与慈氏菩萨坐大石下。时舍利子白慈氏言。今者世尊。为诸苾刍说舍黎娑担摩经言。诸苾刍若于十二缘生而能见者。是名见法。见是法已。即名见佛。菩萨。我今不解斯义。何等名十二缘生。云何名法。云何名佛。唯愿菩萨。略为解说。

尔时慈氏菩萨告尊者舍利子言。如来法王具一切智。随宜所说甚深微妙。汝今问我。我今略说。舍利子。如世尊言若有苾刍于十二缘生而能见了。是名见法。若见是法。即名见佛。舍利子。十二缘生者。所谓。无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是生者即一大苦蕴生。舍利子。彼无明灭即行灭。行灭即识灭。识灭即名色灭。名色灭即六入灭。六入灭即触灭。触灭即受灭。受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭。有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭。如是灭即一大苦蕴灭。舍利子。世尊如是说为十二缘生。舍利子言。云何名法。菩萨告言。圣八正道。名之为法。所谓正见正思惟正语正业正命正勤正念正定。舍利子。是八正道果报涅盘。是故世尊略说名法。舍利子言。云何名佛。菩萨告言。若知一切法。名之为佛。如是得圣慧眼。见菩提分法乃证法身。

复次云何。见十二缘如佛所说。若人恒见此十二缘。无生无灭无作无为无取无著。如实不颠倒寂静无怖。大圣无尽止息悉皆无性。若如是见是人见法。若能如是恒见无生无灭无作无为无取无著。如实不颠倒寂静无怖。大圣无尽止息见法无性。彼人是见无上法身。佛是得正法正智止息三昧。

复次舍利子白言。以何故名为十二缘。菩萨告言。以有因有缘名十二缘。舍利子。是法亦非因非缘。亦非不因缘。又从缘有。子今略

说其相。如来出生及不出生。是因缘法常住平等。如实非虚是真实法。离颠倒故。又舍利子。如是缘生分为二义。何等为二。一者从因。二者从缘。此二种义分为内外。外缘从因所生者。谓从种生芽。从芽生苗。从苗生茎。从茎生枝叶。从枝叶生华果。若无种子即不生苗。乃至华果亦无所有。若有种子即生苗茎。乃至华果无不有故。舍利子。彼种子不作念我能生芽。芽亦不作念我能生苗茎。如是乃至华亦不作念我能生果。果亦不作念我能从华生。如是外因缘从因生法可见。又舍利子。外因缘从缘生者。谓缘六界合集故。云何六界。所谓地界水界火界风界虚空界时界。彼地界能安立。水界能滋润。火界能温暖。风界能动摇。空界能无碍。时界能成就。如是六界各各缘合。种子得生芽苗华实。无不具足。如是六界一不合者。种即不生乃至华实亦不可得。然彼六界各无有我。彼地不言我能安立。水亦不言我能滋润。火亦不言我能温暖。风亦不言我能动摇。空亦不言我能无碍。时亦不言我能成就。然彼种子不言我能生芽。芽亦不言我从诸缘得生。彼芽等所生。非自作非他作。亦非自他合有。非自在天所化。亦非时化。亦非缘生。亦不一事生。亦非不因生。然彼地水火风虚空时分。及种子华实而彼从生。不即不离。无尽灭故。此外缘生复有五义。何者为五。谓不常不断虽灭不尽。少因多果互为所缘。云何不常。谓种子与芽名别异故。云何不断。谓从种有芽芽生枝叶故。云何虽灭不尽。虽灭者。谓种坏似灭。不尽者。谓传种生芽。云何少因多果。谓一子为因果实繁倍。云何互为所缘。谓因种有芽乃至华实。相似连镮复为种子故。复次云何内十二缘。此十二缘。复有二义。云何为二。谓一从因。二从缘。云何从因所为。因于无明乃生于行。乃至生老死忧悲苦恼。若无无明行亦不立。乃至无老死忧悲苦恼。而彼无明不作念我能生行。行亦不作念我从无明生。乃至生亦不作念我能生老死忧悲苦恼。老死等亦不作念我从生生。是谓从因所生之相。云何从缘所生。所谓缘于六界得和合故。何等为六。谓地水火风空识。此六界合时。是名从缘生故。云何名地界。谓身坚实此名地界。若身滋润此名水界。若身温暖此名火界。若出入息此名风界。若身无障碍此名空界。眼识乃至第八识此名识界。如是等六界缘和合故。乃生其身。然彼地界不作念我能坚实。水界亦不作念我能滋润。火界亦不作念我能温暖。风界亦不作念我能出入息。空界亦不作念我能无障碍。识亦不作念我能成就。身亦不作念我从众缘生。然非众缘身亦不立。而彼地界无我无人无众生无寿命。非男非女亦无自无他。乃至水火风空识界亦无我无人无众生无寿命。非男非女亦无自无他。又复若于如是六界。而作一想凡夫想常想实想久想乐想我想人想众生想寿命想蠕动想。由无智故作如是等种种之想。是故说名无明。由无明故。即生贪欲嗔恚无明缘行。行亦如是着于假名。生诸妄想名识。识生名色。名色生六入。六入生触。触故生受。受故生爱。爱故生取。取故生有。以有故能生后蕴名生。生已衰变为老。蕴败坏故为死。以愚痴

故。即发生忧悲苦恼。又以众苦集聚逼切身心。处大黑闇名为无明。造作为行。分别为识。安立相为名色。六根门为六入。对尘名触。得苦乐名受。饥渴名爱。追求名取。复生业为有。后蕴生为生。蕴熟为老。彼坏为死。思惧为忧。惨切为悲。众苦为苦。劳扰为恼。又复翻真实为虚妄。以邪见为正见。以是无智故名无明。行有三种。谓福行非福行无相行。作福行得福行智。作非福行得非福行智。作无相行得无相行智。如是乃至老死忧悲苦恼。此十二缘各各有因有果。非常非断非有为不离有为。非心法非尽法非灭法。本来自有所生不断。譬如江河流注无绝。

尔时慈氏菩萨复告舍利子言。彼十二缘复以四缘增长。所谓无明爱业识等。彼识种子。以自性为因。以业为地。以无明爱烦恼覆盖。识种发生。彼业与识为地。爱与识为滋润。无明覆盖识得成就。彼业不作念我能与识种子为地。爱亦不作念我能与识种子为滋润无明亦不作念我能与识种子为覆盖。以是缘故。识种成就。识亦不作念我从众缘生复次业为识地爱为滋润。无明覆盖种子乃生。处母胎中为名色芽。彼名色芽。非自生非他生。非自他合生。亦非自在天生。亦非时化生。亦不从本所生。亦非无因缘生是法实从父母众缘和合得生。然彼名色芽本无主。亦无取舍。自性因缘如虚空幻化。

复次眼识所生。有五种因缘。何者为五。谓眼色明照虚空意念。以此五缘而生眼识。以眼为所住。以色为所著。以明得观照。以虚空得无碍。是故意念起诸为作。以是缘故眼识得生。若眼色明照虚空意念等。缘不和合眼识不生。然眼不作念我能为眼识所住。色亦不作念我能令识之所著。明亦不作念我能令识得观照。空亦不作念我能令识无障碍。意亦不作念我能令识起为作。识亦不作念我能从众缘生。然眼识实从众缘和合而生。如是诸根次第所生。皆亦如是。

复次无有法从今世至后世。但以业果因缘妄想所生。又如明镜照面。面现镜中实无面入镜内。由妄想因缘而显现故。又如满月高处虚空。去地四万二千由旬。影现众水。非月没彼而生此水。亦由妄想因缘故现。又如取火得薪即燃薪尽即灭。

复次舍利子。无有众生从此世至后世。亦非后世至此世。但以业结成识种子处处得生。托母胎藏生名色芽。此因缘法本来无主无我无取无舍。如虚空如幻化。无有实法。而善恶之业报应不亡。

又十二缘复以五事说。何等为五。谓无常不断无灭少因多果相似。云何无常。谓此蕴灭彼蕴生。灭即非生生即非灭。生灭异故。故名无常。云何不断。谓如秤高下此灭彼生。故云不断。云何不灭。谓众生界所作因业皆不灭故。云何少因多果。谓凡所造因亦如事田。专

心勤力故获果广多。云何相似。谓所造因业不获异报。故云相似复次舍利子。如佛所说。若有能观十二因缘者名为正观正智慧。云何正观五智慧。谓观过去未来现在三世所生。不作有无之想。来无所从去无所至。若沙门婆罗门及世间人。能观是法。不生不灭无作无为无取无舍不颠倒寂静止息无性。若能如是见法。寂静了知无病无疮。如眴息间我见即除。如断多罗树头不复更生。是得不生灭法。舍利子。是人获法忍。具足。如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。当为授阿耨多罗三藐三菩提记。

尔时慈氏菩萨说是法已。尊者舍利子。及天人阿修罗乾闼婆等。欢喜信受顶礼而退。

佛说大金刚香陀罗尼经

尔时世尊。说此大明。能降伏诸天宿曜。此金刚香。大力最胜如金刚宝。有大利用能破诸山。若有最上星曜而不降伏但念此金刚香真言。天等星曜惊怖战悚而自降伏。如风吹树枝随风低仆。即说陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)钵多曳(引)唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝曳(二合引)阿哩也(二合)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩曳阿儞(引)迦啰湿弥(二合)设哆娑贺娑啰(二合)钵啰(二合)入嚩(二合)隶哆帝(引)惹娑(引)曳(引)乌誐啰(二合)鼻摩婆夜(引)曩迦(引)曳(引)尾迦啰(引)罗(引)曳(引)赞拏曳(引)左波罗(引)曳(引)摩贺(引)喻(引)诣(引)湿嚩(二合)哩曳(引)鼻瑟摩(二合)婆夜(引)曩迦(引)曳(引)沙吒目(二合)佉(引)曳(引)播嚩(二合)那舍部惹曳(引)捺嚩(二合)那舍儞(引)怛啰(二合引)曳(引)尾枳啰拏(二合)计舍(引)曳(引)阿儞迦噜波尾尾驮尾唧怛啰(二合)吠沙驮(引)啰尾曳(引)噎呬曳(二合)呬婆誐嚩底摩贺(引)嚩日啰(二合)巘驮(引)哩怛啰(二合)夜(引)赧(引)啰怛曩(二合引)萨帝曳(二合)曩怛儞也(二合)他唵(引)阿(引)迦茶阿(引)迦茶末罗祢(引)嚩摩呬(引)湿嚩(二合)囕誐噜瑟哝(二合)俱摩(引)囕没啰(二合引)憾摩(二合)赧印捺囕(二合)赞捺囕(二合)阿祢底焰(二合)药羼啰(引)叉散没啰(二合)憾摩(二合)啰叉散阿儗儞(二合)夜曼嚩噜赧嚩庾俱吠(引)囕驮曩难驮哩(二合)底啰(引)瑟吒囕(二合)尾噜茶剑尾噜播(引)羼吠室啰(二合)摩赧商俱迦啰赧虞(引)迦啰赧尾迦啰赧没哩(二合)贺迦啰赧健吒迦啰赧讷噜(二合)拏迦啰赧娑度(二合)罗迦啰赧摩贺(引)迦(引)览喃祢枳(引)湿嚩(二合)囕部凌(二合)儗哩致孕(二合)曩野剑尾曩(引)野剑半(引)唧剑那(引)摩剑路(引)贺剑谟(引)贺剑沙瑟致(二合)哩祢(二合)嚩俱(引)致也(二合)儗哩剑(引)唵迦(引)哩努哩誐(二合)迦(引)哩怛也(二合)曳儞摩贺(引)迦(引)哩怛也(二合)曳儞赞拏迦(引)哩怛也(二合)曳儞野舍悉尾(二合)儞乃(引)哩底炎(二合)伊舍(引)儞也(二合)迦(引)陵摩贺(引)迦(引)陵嚩日啰(二合)迦(引)陵商佉迦(引)陵阿迦(引)陵婆捺啰(二合)迦(引)陵刍捺啰(二合)迦(引)陵祖罗迦(引)陵阿(引)儗儞(二合引)焰(引)夜(引)曼(引)嚩(引)野尾焰(二合)设(引)隶迦嚩哩底焰(二合)啰(引)怛陵(二合)扇(引)底孕(二合)设讫底孕(二合)设多(引)叉孕(二合)摩贺(引)设哆(引)叉孕(二合)娑贺娑啰(二合)叉孕(二合)印捺啰(二合引)尼孕(二合)没啰(二合)憾摩(二合引)尼孕(二合)憍(引)摩(引)哩孕(二合)摩(引)呬湿嚩(二合)哩孕(二合)吠(引)瑟拏(二合)尾孕(二合)倪里

剑(引)苏婆巘(引)左扪拏(引)陵涅陵(二合)嚩(引)啰(引)呬孕(二合)曳左(引)儞曳(二合)三摩曳曩底瑟站(二合)底旦(引)萨哩嚩(二合引)阿(引)嚩(引)贺曳瑟也(二合引)弥始伽览(二合)誐哩(二合)恨拏(二合)誐哩(二合)恨拏(二合)誐哩(二合)恨拏(二合)播野誐哩(二合)恨拏(二合)播野唵(引)护噜护噜罗罗罗罗遇噜遇噜租噜租噜母噜母噜杜母杜母驮摩驮摩驮啰驮啰摩啰摩啰野啰野啰摩啰摩罗览誐览誐览誐波野览誐波野惹罗波(二合)惹罗波(二合)播(引)野惹罗波(二合引)播野布啰野布啰野罗具罗具阿(引)尾(引)舍野阿(引)尾(引)舍野唵(引)曩谟(引)婆誐嚩底阿(引)哩也(二合)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩悉驮室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)尼啰(引)惹拏(二合)波野底唵呬曳(二合引)呬呬哩(二合)呬(引)贺(引)贺(引)贺(引)贺(引)诃诃诃诃啰啰啰啰护(引)吽吽[口*登]吒娑嚩(二合)贺(引)唵曩谟(引)婆誐嚩底阿(引)哩也(二合)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩阿儞(引)迦啰湿弥(二合)设哆娑贺娑啰(二合)钵啰(二合)底满尼哆舍哩哩(引)悉驮室战(二合)拏嚩日啰(二合)播尼啰惹拏(二合)波野底唵呬呬哩(二合)呬(引)贺(引)贺(引)贺(引)贺(引)护(引)护(引)护(引)护(引)憾贺吽吽吽吽[口*登]吒[口*登]吒啰啰啰啰吽贺娑嚩(二合引)贺唵惹敢(二合)婆儞娑檐(二合)婆儞曳(引)娑嚩(二合引)贺萨哩嚩(二合)噜(引)沙钵啰(二合)舍摩儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)唵呬哩(二合)贺(引)呬(引)护(引)吽[口*登]吒娑嚩(二合)贺(引)唵呬哩(二合)阿(去声)迦里沙(二合)尼曳(引)娑嚩(二合)贺(引)唵阿隶娑嚩(二合)贺(引)唵盎誐罗盎誐罗呬哩(二合)娑嚩(二合)贺(引)唵惹罗波(二合)惹罗波(二合)波野惹罗波(二合)波野娑嚩(二合)贺(引)唵(引)璨璨迦哩拏涅哩(二合)怛也(二合)波野娑嚩(二合)贺(引)唵(引)惹敢(二合)惹敢(二合)惹敢(二合)婆儞曳(引)娑嚩(二合)贺(引)唵(引)娑檐(二合)娑檐(二合)儞曳(引)娑嚩(二合)贺(引)唵(引)阿吒吒贺(引)细扪左摩贺(引)憾贺唵(引)度曩度曩部噜唵(二合)菩敢(二合)惹野护僧僧僧僧贺啰护(引)摩哩那(二合)摩哩那(二合)部噜唵(二合)部噜唵(二合)部噜唵(二合)呬哩(二合)部噜唵(二合)鑁吽怛吒怛吒贺啰贺啰唵尾啰尾啰佉佉佉(引)呬佉(引)呬输(引)沙野扇(引)底扇(引)底布瑟致(二合)布瑟致(二合)驮哩(二合)底驮哩(二合)底必哩(二合)拏野必哩(二合)拏野必哩(二合)底必哩(二合)底悉体(二合)啰悉体(二合)啰贺呬(引)护(引)吽赧娑嚩(二合引)贺(引)

此陀罗尼令如来族降伏三界。护持佛法作大吉祥。

最上大乘金刚大教宝王经卷上

如是我闻。一时世尊。在广严城庵罗树园。与大苾刍众六十万人俱。其名曰尊者大迦葉尊者优楼频螺迦葉。尊者那提迦葉尊者须菩提。尊者尊那尊者大目干连。尊者舍利弗尊者劫宾那。尊者摩呬捺啰尊者优波梨。尊者阿难。如是等苾刍众六十万人俱。复有菩萨摩诃萨。其名曰师子威德菩萨摩诃萨。地藏菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。金刚手菩萨摩诃萨。除盖障菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。妙吉祥菩萨摩诃萨。宝星菩萨摩诃萨。钵讷摩俱母那菩萨摩诃萨。常坚固身菩萨摩诃萨。宝严海慧菩萨摩诃萨。清净妙音声菩萨摩诃萨。灯光明菩萨摩诃萨。得妙音声菩萨摩诃萨。如意光明菩萨摩诃萨。遍往世界如师子行菩萨摩诃萨。清净无垢金光明菩萨摩诃萨。善威仪善行菩萨摩诃萨。从地踊持世王菩萨摩诃萨。天言说坚固音声菩萨摩诃萨。得一切法自在菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨六百万人俱。

尔时世尊从于口中放大光明。其光晃曜过于日月而有众色。所谓青色。黄色白色红色绿色。有如是等无数种种色光。照于无量无边世界乃至梵世。如是照已。还从世尊顶门而入。

尔时尊者阿难。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。白佛言世尊。如来放光非无因缘。世尊今日放大光明何因何缘。唯愿如来应正等觉。大慈广覆为我等说。

尔时世尊告阿难言。如汝所说非无因缘。汝当谛听吾当为汝广分别说。阿难今有无量无边众生。得证无生法忍乃至得涅槃界。由是因缘放斯光明。说是语时有一天子名印捺啰部帝。领四兵众。及持种种供养之具来诣佛所。至佛所已持诸供具恭敬供养。礼佛双足住立一面。作是思惟我今欲闻甚深之法。复以头面礼世尊足。右膝着地合掌恭敬。而白佛言。如薄伽梵三界大师。乃至一切众生之父。我如小儿愚痴无慧复无方便。又如盲人多于嗔恚。唯愿世尊哀愍于我。云何方便令我诸根。于诸境界当使获得无生法忍。尔时世尊赞彼王言善哉善哉知汝所问。为于当来末法众生。欲令彼等得无生忍。于是世尊告大王言。我有四种最上之法。若有闻者必当获得无生法忍。

尔时阿难在大众中得闻是语。即前礼佛合掌白言。世尊云何名为四种之法。佛言四种法者。所谓声闻乘缘觉乘。此二乘者但能自利不

能利他。复有二乘。谓方广大乘及彼最上金刚大乘。是名为四。尔时阿难又复问言。是金刚大乘当云何性。佛言阿难。若有菩萨发于最上大菩提心。是即名为金刚乘性。是菩提心能自利益复利于他。如是菩萨摩诃萨行解于方便。能于诸根各各境界所缘所作。当获无生法忍。尔时彼王印捺啰部帝。得闻世尊为于阿难。说是四法甚大欢喜。次白佛言世尊。云何菩萨摩诃萨解于方便。能于诸根各各境界所缘所作得无生忍。佛言大王。乃往过去无量无边不可思议大劫之前。时世有佛出兴于世。号日清净光明如来应供正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛世界名大妙香。是日清净光明如来。寿量住九万劫。彼佛世界所有众生智慧猛利。皆悉发于大菩提心。时世有王名精进授。力如轮王领四兵众。前后导从诣彼佛所。复持种种香华奉献彼佛。伸供养已作礼旋绕。胡跪合掌白言世尊。云何能令诸根境界所缘所作。当得无生法忍。佛言大王。所有过去未来及与现在诸佛世尊。皆亦说此方便。解于诸根各各境界所缘所作。而能获得无生法忍。时精进授复白佛言。云何菩萨摩诃萨本性。佛言菩萨性者。即是大慈大悲大喜大舍。而此四法是菩萨性。菩萨乐行如是四法。能为一切众生使获无生法忍。

尔时日清净光明如来。顾视左边诸大菩萨摩诃萨。告金刚手菩萨言。金刚手汝可往彼精进授王宫中。如王所问金刚大乘。汝当为王及随众生种种根性演说菩萨摩诃萨行于方便。使令获得无生法忍。金刚手菩萨闻佛告敕。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。作如是言。我今当承如来圣旨行往度脱。时精进授王闻佛告语。即向金刚手菩萨前。头面作礼而伸请曰。唯愿菩萨遵奉佛敕愍察志诚往诣我宫。为我演说金刚大乘。使我开解证无生忍。亦令当来一切众生获大利益。时金刚手默然。王知许已即整四兵前后导从。即与菩萨同乘还宫。及设伞盖幢幡香华伎乐供养菩萨。是时王城名曰最上。城中人民闻菩萨来。于所经路竞以香华供养。菩萨既至宫已。精进授王复设七宝师子之座。请菩萨座奉献种种金银珍宝。及以宝瓶盛满阏伽上妙香水。及以五种供养奉上菩萨。复有众多苾刍之众。为欲闻法亦持香华来献菩萨。时金刚手菩萨。即如从佛所闻法式。入大曼拏罗。以金刚净水与王灌顶。精进授王得灌顶已。复有诸苾刍众及诸刹帝利婆罗门吠舍首陀等。皆悉来诣王宫至菩萨所。为欲闻法。发菩提心入金刚乘。时金刚手菩萨。便即为说菩萨摩诃萨行。及诸根法种相。及尼陀那方便等。乃至如来部金刚部宝部莲华部羯磨部。依金刚乘相应。及三摩地三摩钵底等方便。皆令得解尽涅槃界。尔时南印度王精进授。是王深信敬重。乐求最上法入金刚大乘。又复乐求随众生根性相应三摩地三摩钵底。解于方便获无生忍尽涅槃界。复有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是。东印度王名妙臂亦如是。西印度王名百臂亦如是。复有百千苾刍。共持众宝上妙衣服。同时来诣菩萨之所。供养恭敬作礼

旋绕。白菩萨言。我等深心乐求最上金刚大乘。亦复乐求随众生性相应三摩地三摩钵底。解诸方便证无生忍尽涅槃界。是时复有国中人民之众见闻随喜之者。亦皆发起大菩提心。时世复有众多金刚阿阇梨。所谓觉龙觉授法龙贤授德授海授。如是等阿阇梨。得闻菩萨所说相应之法。皆悉证得无生法忍。尔时东印度王妙臂。与中宫后妃嫔嫱婇女。乃至城中人民乐法之众。而于根本最上法中三摩地相应之法。而得成就隐没自在。是印度中复有诸金刚阿阇梨。所谓贤军德军寂静军乌多罗军无边藏天藏善力藏等。复有诸婆罗门。所谓捺多婆罗门。诃哩三谟婆罗门。奔茶利迦婆罗门钵讷摩婆罗门。如是等阿阇梨婆罗门等。得闻菩萨所说金刚大乘。及相应三摩地法。皆悉获得无生法忍。时西印度王百臂。及彼中宫后妃婇女等。闻菩萨所说甚深金刚大乘及诸法要。皆悉证得金刚智所摄相应三摩地成就法。及隐没自在。彼印度中复有众多金刚阿阇梨。所谓智密善密贤密慧密慧贤无垢贤等。亦有诸毗舍。所谓善意毗舍印捺啰波毗舍。印捺啰啰毗舍净光毗舍等。是阿阇梨及毗舍等。得闻菩萨所说最上金刚大乘及诸妙法。皆悉证得无生法忍。北印度王尾哩野(二合)嚩哩摩。与中宫后妃婇女等。及诸人民沙门婆罗门等。乐入金刚大乘者。于是法中得闻菩萨演说法要。亦于金刚智所摄真实相应三摩地成就及隐没自在。尔时金刚手菩萨。为彼诸王及沙门婆罗门乃至毗舍等。于六年中演说金刚大乘及诸法要。使彼诸王及乐法之众悉获利乐。又复演说诸成就法。谓八大圣药。眼药剑罥索。金刚轮金刚杵。宝瓶革屣等。及人修罗窟。乃至敬爱诸成就法。时诸王及一切沙门婆罗门等。而常随逐听受教导。

尔时金刚手菩萨告彼众言。今彼处有大名山号摩呬捺啰。其山顶上平正广阔。亦有园苑池沼适悦之所。汝等诸王及沙门婆罗门吠舍首陀等。所有修学金刚大乘。皆可同往彼山修习而住。后于异时忽告众曰。彼日清净光明如来应正等觉将入涅槃。汝等今可与我同至佛所求受灌顶。时修习金刚大乘诸会众等。即与菩萨共持种种殊妙香华。往诣日清净光明如来之所。既至彼已奉上香华。作大供养旋绕赞叹。头面着地礼佛只足。修敬毕已共坐佛前。

尔时金刚手菩萨于众会前。偏袒右肩右膝着地。金刚合掌安自心上。白世尊言我承如来教敕往彼王宫。为诸王等及沙门婆罗门。乃至一切发菩提心求学金刚大乘者。即为演说金刚大乘。及于诸根境界所缘所作种种之法。皆令获得无生法忍。世尊我今欲于如来金刚大乘法中。与彼学众求受灌顶。唯愿如来慈悲听许。尔时日清净光明如来。左右顾视已。即于口中放大光明。其光五色于刹那间。照于恒河沙等诸佛刹土。上至梵世悉皆照耀。如是照已寻复旋还。却从世尊口中而入。时彼光明所照佛刹一切如来。悉皆称赞作如是言。彼金刚大乘即摄一切乘。乃至过去未来现在亦复如是。彼金刚大乘即摄一切乘。时

彼学众即于金刚大乘悉得灌顶。得灌顶已咸以头面。礼世尊日清净光明如来及金刚手菩萨足。复绕千匝欢喜赞叹各还本处。

尔时日清净光明如来。于后不久入般涅槃。佛涅槃后法住千岁。时金刚手菩萨复往摩啒捺啰山中安住。时一切金刚大乘学众互相谓言。我等本师菩萨还止彼山。我等宜应同往彼山奉事供养。及自修习金刚大乘一切事业。时彼学众一切沙门婆罗门等。各持香华及诸供具。即同往诣摩啒捺啰山金刚手菩萨所。至彼山已各各奉上香华宝玩。供养菩萨旋绕礼拜瞻仰而住。于是菩萨见彼学众。咸来山中亲近供养。修习事业志意坚固。即告众曰汝等各各。于我最上金刚大乘闻诸法要。悉皆证得无生法忍尽涅槃界。汝等谛听。我师日清净光明如来已入涅槃。众生薄福无所恃怙。我所告汝汝善遵行。佛入灭后彼金刚阿阇梨是汝等师。何以故彼阿阇梨而能护持佛刹。复能护持金刚秘密法故能说四字名。此即是如来相。汝等大众当于彼师。常加尊重礼拜供养同于佛想。即感一切如来常加拥护。即是见前一切如来。汝等学众常于彼师奉事供给。凡所受用坐卧等具。衣服汤药一切所须无令阙乏。虽常侍近不得足蹋师影。所有同学无分亲疏一心平等。善男子若有学人及诸人等。于金刚阿阇梨及金刚大乘诸学众等。生不信心发起恶念复加毁谤。是人果报当堕地狱畜生及诸恶趣。何以故以一切诸法从彼生故。若有毁者是即毁法故获是报。若有众生未断轮回来求学者。当随根性为他演说金刚大乘。当令得入金刚三昧。金刚手菩萨又复告言。此金刚大乘即是一切如来。一切如来即是大智。汝等学众若有不依三昧违我教者。令汝破坏由如灰烬。于是菩萨即以金刚水与学众等饮。复结大忿怒印安着学众顶上。作加被已。又复告言佛子。汝今此身即为金刚三昧所持。若有违犯不依从者。以我金刚三昧印及忿怒印令彼破坏又复菩萨即如先佛法式。为诸学众授于灌顶。复诵警觉真言令其觉悟。又复示与金刚杵自称己名。与诸弟子身分八处而作加被。时金刚大乘学众。于菩萨所受学一切法式。毕已即向菩萨。种种称赞恭敬供养谢彼菩萨。又复白言我等各各如菩萨教。于金刚阿阇梨所。承事供养恭敬赞叹一如圣旨。尔时金刚手菩萨摩诃萨化事毕已。即于彼处隐没不现。

最上大乘金刚大教宝王经卷下

尔时世尊。复告印捺啰部帝大王言。大王汝于往昔过去无量阿僧祇大劫之前。日清净光明如来法中。已曾为王号精进授。汝于是时与诸学众。于彼佛处已曾求学金刚大乘及诸法要。汝今于此娑诃世界我释迦牟尼佛所。又复求学如是金刚大乘。时印捺啰部帝闻此语已。即复合掌白世尊言。云何名为菩萨摩诃萨。佛言若有乐行大慈大悲大喜大舍。是即名为菩萨摩诃萨。

尔时世尊说是语已。顾视左边告金刚手菩萨言。汝可同彼过去劫前。日清净光明如来之时。为印捺啰部帝大王。说金刚大乘。及说菩萨摩诃萨行。诸根境界等种种之法。方便令解使获无生法忍。时金刚手菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。头面着地礼世尊足已。合掌当心而白佛言。我今当承如来教敕而为演说印捺啰部帝闻是语已。身毛喜竖心大忻踊。即从座起礼世尊足已。复礼金刚手菩萨足。礼已白言。唯愿菩萨遵奉佛敕。往诣我宫为我演说。

尔时金刚手菩萨承佛教敕。又复观彼印捺啰部帝身心虔切。默然许之。印捺啰部帝知默许已。即礼金刚手菩萨足。欢喜踊跃礼佛而退。即整四兵前后导从。乃与菩萨同乘宝车。及张伞盖动种种乐。尊敬供养还归曼誐罗补嚩大城。于其城中菩萨所经之路。一切人民各以香华奉献供养。既至宫已。时印捺啰部帝预严七宝大师子座菩萨下车即升彼座。王及中宫后妃眷属。复设种种香华珍宝及殊妙衣作大供养。复以宝瓶盛满阏伽香水奉上菩萨。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即如从佛所闻金刚大乘秘密相应三摩地三摩钵底。种种诸法广为演说。欲令王等证无生忍尽涅槃界。是时复有众多沙门婆罗门刹帝利毗舍首陀等。亦来王宫为欲听闻金刚大乘及诸妙法又有东印度摩罗嚩国法光大王。北印度无能胜王。西印度月光大王。摩伽陀国频婆娑罗王。舍卫国波斯匿王。梨蹉尾国梵授王等。复有无数沙门婆罗门。刹帝利毗舍首陀。及无数发菩提心众生。欲闻法故亦来王宫。如是人等各于菩萨。信重欢喜来至王宫。如是人等各各深信欢喜踊锐。白金刚手菩萨言。我等乐入金刚大乘。及欲听闻种种妙法。于是金刚手菩萨。而于六年为于诸王及诸人众。演说金刚大乘诸菩萨行。及无数百千俱胝相应三摩地三摩钵底。乃至于诸境界所缘所作一切诸法广为演说。

尔时印捺啰部帝得闻法故。于一切如来相应法中。证三摩地三摩钵底。得无生忍尽涅槃界。及得隐没自在。乃至中宫后妃眷属国内民庶。得闻金刚大乘及诸法要。皆悉证得无生法忍。国中复有金刚阿阇梨。所谓善龙义龙宝声戒声发光声。复有婆罗门所谓法龙力贤等。得于金刚大乘法中。证无生忍尽涅槃界。彼东印度摩罗嚩国法光大王。于最上金刚大乘法中。悟得最上根本相应法。得无生忍尽涅槃界。及得隐身自在。乃至中宫后妃眷属国中士庶。得闻金刚大乘及诸妙法。皆悉证得无生法忍尽涅槃界是印度中复有金刚阿阇梨。名曰贤天如来天善天。又有刹帝利邪输嚩哩摩儞嚩嚩哩摩等。亦于金刚大乘法中得闻法故。悉皆证得无生法忍尽涅槃界。

复有北印度无能胜王。得闻金刚大乘及诸法要。乃于真实摄教中。证得相应三摩地得无生忍尽涅槃界。及得隐身自在。亦有中宫眷

属后妃嫔嫱乃至士庶。得闻金刚大乘一切妙法。皆悉证得无生法忍。彼印度中亦有金刚阿阇梨。名曰贤喜莲喜。又有刹帝利名曰乌那野嚩哩摩。及有毗舍名曰法密。如是等众于金刚大乘得闻法故。皆悉证得无生法忍尽涅槃界。

复有西印度月光大王。于金刚大乘闻诸法故。证得金刚口相应三摩地等。得无生忍尽涅槃界。及得隐身自在。亦有中宫后妃婇女乃至士庶等。又有金刚阿阇梨。名曰不空成就普成就如来成就等。又有刹帝利。名曰善密及稣哩野嚩哩摩。如是众等于金刚大乘闻妙法故。皆悉证得无生法忍尽涅槃界。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。为彼诸王及一切学众。演说金刚大乘一切诸法。又复演说八种成就之法。所谓圣药眼药革屣剑罥索。金刚轮金刚杵及宝瓶等成就之法。又复演说入地入修罗窟成就之法。又复演说菩萨摩诃萨。依金刚大乘所行之行。诸根境界所缘所作种种之法。令彼学众各各修习离于懈怠。时金刚手菩萨于六年中。为诸王等及求学金刚大乘一切学众。以种种方便譬喻言辞。演说诸法各令证悟已。即告众曰。汝等当知今彼处。有大名山号乞乞那。其山顶上平正广阔。亦有林树池沼适悦之地。我今先往汝等入金刚大乘诸王沙门婆罗门毗舍首陀一切学众。亦可于彼俱往集会。是时学众于彼山顶皆集会已。金刚手菩萨即复告言。今者世尊释迦牟尼将入涅槃。汝等今可与我同至佛所求受灌顶。尔时学众即与金刚手菩萨同离彼山。是时诸王将理四兵前后导从。及备种种诸大供养往世尊所。尔时世尊释迦牟尼。已在拘尸那城。金刚手菩萨摩诃萨。与诸学众至佛所已。设大供养奉献世尊。右绕三匝礼拜赞叹于佛前坐。时金刚手菩萨即从座起。偏袒右肩右膝着地。作金刚合掌白世尊言。我奉佛敕以菩萨摩诃萨行。于金刚大乘法中。为学众说于诸根境界所缘所作及种种诸法。各各证悟或得三摩地三摩钵底。或得法忍尽涅槃界。或得隐身自在。世尊我已如是说法利益。今来佛所欲为彼众。于如来处求受灌顶。

尔时世尊左右顾视已。即于顶门放五色光。其光晃耀于一刹那间。照如恒沙佛刹上至梵世。如是照已寻复旋还。却从世尊顶门而入。尔时十方光所照处。一切如来异口赞言。金刚大乘即摄一切乘。乃至过去未来及与现在一切诸佛。皆说如是金刚大乘摄一切乘。尔时世尊即以金刚水。与一切金刚大乘学众灌顶。诸学众等得灌顶已。皆用头面着地礼世尊足。及礼金刚手菩萨足。礼已赞叹踊跃。绕百千匝各还本处。

尔时尊者阿难白佛言。世尊如是正法。当云何名云何受持。佛言阿难今此正法。名为最上大乘宝王如是受持。尔时如来应正等觉释迦牟尼说是经已。即于俱尸那城入般涅槃。金刚手菩萨。于后却还乞乞

那山。亦有众多菩萨声闻同来山中。时金刚学众互相谓言。我等本师金刚手菩萨摩诃萨。却复乞乞那山。我等宜应亦往彼山亲近供养。是诸学众各持种种香花宝玩同往彼山。到彼山已。各以香花奉上供养礼拜旋绕。恭敬赞叹各一面坐。

尔时菩萨观视会众沙门婆罗门刹帝利毗舍首陀等已。即复告言汝等学众谛听。汝已各各于此金刚大乘悉得证悟。皆是得金刚大乘法者。汝等当知佛涅槃后。金刚阿阇梨。是汝等师。亦如往昔无量劫前。日清净光明如来出世之时。彼大妙香佛刹中。有王名精进授。彼时我亦如是。说承事金刚阿阇梨轨则。今亦复说弟子承事金刚阿阇梨轨则。承事之则乃有八种。时印捺啰部帝白金刚手菩萨言。云何名为八种承事之则。金刚手言。一者不得呼师名字。二者常自称师足。三者与师执持鞋履。四者扫洒房地。五者为师敷置床座。六者五体作礼。七者不侵害师。八者指授禀信。是名弟子承事金刚阿阇梨八法。彼阿阇梨以此八事观察弟子。以日累月积月成岁。若彼弟子于此八事。无有违背专心不退。阿阇梨然可摄受。

尔时金刚手菩萨又复告言。譬如世间虫蛆飞蛾之类。皆从缘生堕斯恶趣何由出离。亦如世间轮回众生。云何转业得无生灭若不因从金刚阿阇梨。摄受为说种种妙法。何由能除一切烦恼证于寂灭得不退转。大王彼金刚阿阇梨。先当观察所摄弟子行相贵贱等。乃可付与二谛之法。王言云何名为二谛。菩萨告言一者真谛二者俗谛。王言何名真谛。菩萨告言所谓内空外空。内外空空空。大空胜义空。有为空无为空。毕竟空无际空。无变异空本性空。一切法空无所有空。无性空自性空。自相空无性自性空。大王是十八空者乃名真谛。大王复言云何名谛。菩萨告言若于此十八空。知非常非无常。是故名谛。何以故谓不见内空不见外空。不见内外空不见空空。不见大空不见胜义空。不见有为空不见无为空。不见毕竟空不见无际空。不见无变异空不见本性空。不见一切法空不见无性空。不见自性空不见自相空。不见无所有空亦不见无性自性空。于如是空不见二相。中亦不可得。非生非灭。非缚非脱。非行非住。非明非暗。非实非虚。非轮回非涅槃。亦不增亦不减。我说如是种种皆离身口意。是则名为真谛。大王复言云何名为俗谛。谓以四无量心于威仪本相。五蕴四界六入五境行住三界。是即名为俗谛。王复问言更复何名真谛。菩萨告言彼种种色相。如幻化如阳焰。如水中月如水上泡。如镜中像如梦。如电如乾闼婆城。乃至虹霓等。若于色相得如是见。是则名为真谛。若于如是诸法受行不离苦行。乃能证佛得一切智。大王乃至遍六俱胝文字之义。亦无二无分别。一切如来皆如是说。彼智金刚教汝已悉闻。是等皆名真谛。大王若于二谛不能如实观察了知。虽专修习经无量劫。唐捐其功终不能到大智彼岸。而此二谛乃是一切如来之所归命。为父为母为寂

静住。及为涅槃为阿吠嚩哩帝迦。为正遍知觉一切三摩地。为精妙普门三摩地。乃有如是等种种功德。大王彼一切金刚大乘学众。必须专心拣选如法弟子。乃可为说如是二谛。是二谛法难可得闻。虽彼缘觉声闻亦难得闻。何况外道等。尔时印捺啰部帝。与金刚大乘学众。得闻是说。悉以头面礼谢菩萨。时印捺啰部帝复白菩萨言。拣选弟子当有何相。菩萨告言有四种弟子。有五补特伽罗。王言四种弟子当云何说我今乐闻。菩萨告言。第一佛乘第二初乘。第三初学菩萨行第四诸菩萨摩诃萨行。此名弟子四种之相。云何分别如是之相。菩萨告言彼得安然非谤非信。于真言印相一一晓了证于佛乘。于意云何譬如盲者得人引导。由得佛乘证解脱故。弟子初依师学得一俗谛。初相应法入三摩地。未能了知显密二教。亦未知二谛十二因缘。亦未知般若波罗蜜。是名弟子初修习相。王言云何菩萨五种补特伽罗。菩萨言所谓啰怛曩补特伽罗。赞捺啰补特伽罗。钵讷摩补特伽罗。奔拏哩迦补特伽罗。乌怛钵攞补特伽罗。是等于闻信戒施悉能具行为乌波萨迦。王言菩萨此之名相云何分别。菩萨告言于一切法虽得听闻。而于少时皆悉忘失。此名乌怛钵攞补特伽罗。若于秘密之法虽有所闻。不能为他分别演说。譬如军尼内藏明珠而不显现。此名奔拏哩迦补特伽罗。或得信心大悲心闻法开解。如竹无节受持通达。此名钵讷摩补持伽罗。凡闻法义咸存我见。譬如击鼓空有其声。以有我见不能利他。此名赞捺啰补特伽罗。是四乌波萨迦。而能一向专心求一切法。信心受持住金刚乘。复次心性猛利多闻持戒。一切能舍了知真实。凡所说法能随根机。是名啰怛曩补特伽罗。此一乌波萨迦。常能为诸弟子说种种法。时金刚阿阇梨如是选择弟子。若得清净殊胜如法弟子。乃可传付秘密大乘一切胜义。当令修习不断圣种。印捺啰部帝。

又复问言。云何分别秘密大乘。菩萨告言彼瑜伽显密二教曼拏罗有二十种。皆悉得名秘密大乘。我今略说灌顶曼拏罗次第。彼灌顶阿阇梨欲作灌顶法。先自结净选拣胜处。安曼拏罗位。后令弟子结净已。然阿阇梨加持五色线五色粉。絣地结界作曼拏罗。安布贤圣位复加持阏伽瓶安方位已。然请召贤圣依位坐毕。即献香花阏伽等。然可引弟子入曼拏罗与授灌顶。弟子得灌顶已。即持种种香花珍宝奉献阿阇梨。弟子此后即是入金刚大乘处灌顶位。当于自己身口意业深加省察。若能了达是名五灯。若不了达当名五闇。复次分布火坛次第。所有使用种种之物。先备播帝哩窣噜嚩等。及所铺座吉祥草及护摩柴。其柴当用青润树枝及五谷酥等。或作护摩。先烧祭火天然作护摩。观于火焰色相形像及声香等。若得吉祥是法成就。若不吉祥是不成就。其请召贤圣入曼拏罗。及献阏伽次第诸式大略相同。凡所有法皆从金刚大乘秘密流出。所有三瑜伽五乌补捺伽多。或六俱胝文字义。或说法成就义。或决定义。或说本行尼陀那方便因等。如是所说或四种或五种。或七种或十二种。种种不定皆不离二谛。复次说四密。所谓密

教密义密语密句。若于四密无差所作成就。或遇九执大曜诸恶星宿及诸毒等。持诵密句皆可大息。或求敬爱或作增益或作降伏。若为人及四足多足无足等。或降伏诸恶大部多夜叉。乃至恶人等并可降伏。若不降伏必当破坏亲爱分离。或有一切禁缚邪明一切破坏。或有冤家兴兵欲来侵害自然退散。或为大旱必能降雨。如是种种一切所求。持念密句悉得成就随心如意。凡持诵密句作金刚语音。无令断绝必满所愿。王言云何名为菩萨禅定。菩萨告言禅定有种种。持诵亦种种。若知秘密句即是知禅定。秘密者为所诵文句具足及知印相。若如是者有大威力。是则白法。知秘密者即摄真实理。由如虚空体寂静故。解于世法能显真理。乃于印相观想。密句文义所作断疑。此持诵者乃名为贤。如是行人凡有见者皆如佛等。彼人禅者不见密句。不见印相不见贤圣。想诸字轮体同镜像。王复问言云何菩萨三摩地。菩萨言彼菩提心及智慧方便。乃至三明及无等等。此皆是菩萨三摩地。又复观自本身及真言印相。贤圣形像一切庄严。皆如虚空寂静。是菩萨三摩地。菩萨入如是三摩地。是名安住二谛。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。为印捺啰部帝及诸刹帝利。一切入金刚大乘学众。说如是种种法已。即依法作曼拏罗。与王等及诸学众受于灌顶。彼诸学众得灌顶已。异口同声各各白菩萨言。我等禀教奉事金刚阿阇梨一如圣旨。是学众等于金刚手菩罗摩诃萨供养恭敬。种种言辞申赞谢已。

尔时会中诸大菩萨。及声闻天人阿苏啰誐噜拏彦达嚩紧曩啰一切大众。闻菩萨说是经已。欢喜信受作礼而退。金刚手菩萨即于山中隐没不现。

佛说萨钵多酥哩踰捺野经

如是我闻。一时佛在毗舍梨国猿猴井楼阁精舍。尔时世尊告苾刍言。汝今谛听诸行无常是生灭法。无坚无实是不究竟。是不堪任是不可乐。汝等当知。勤加精进而求解脱。苾刍时不久住念念迁移。过此已后劫欲末时。天不降雨人间亢旱大地所有树木丛林百谷苗稼。一切华果皆悉枯干都不成就。苾刍当知。诸行无常是生灭法。无坚无实是不究竟。是不堪任是不可乐。汝等宜令勤加精进而求解脱。苾刍。劫相末时二日出现炎照世间。热相转盛。大地所有树木丛林根茎枝叶。一切破坏都无所有。苾刍。如是无常不可久保。汝等今者宜加精进速求解脱。

复次苾刍。劫相末时三日出现炎照世间。热相盛前。损物转甚。大地所有诸小江河一切泉源。悉皆竭尽无余少水。苾刍当知。如是无常谁能可免。是故我今殷勤劝汝速求解脱。复次苾刍。劫相末时四日出现炎照世间。热相盛前。大地所有无热恼池。四流大河。恒河信度河细多河嚩刍河。悉皆干枯无余少水。苾刍当知。如是无常谁能可免。汝自思惟无复怠慢速求解脱。

复次苾刍。劫相末时五日出现炎照世间。热相盛前。大地所有大海之水渐渐减少。一百由旬二百由旬三百由旬至一千由旬。日既炎盛天雨弥愆。海又复减至二千由旬三千由旬。乃至七千由旬。如是减已。海中余水亦有七千由旬。

复次苾刍。如是海水七千由旬渐渐复减。至六千由旬五千由旬四千由旬。乃至有七百由旬。

复次苾刍。如是海水七百由旬渐渐复减。至六百由旬五百由旬四百由旬。乃至有七由旬。

复次苾刍。如是海水七由旬渐渐复减。至六由旬五由旬四由旬。乃至有七俱卢舍。

复次苾刍。如是海水七俱卢舍渐渐复减。至六俱卢舍五俱卢舍四俱卢舍。乃至有七多罗树。

复次苾刍。如是海水七多罗树渐渐复减。至六多罗树五多罗树四多罗树。乃至有七人量。

复次苾刍。如是海水七人量渐渐复减。至六人量五人量四人量。乃至一人量。至人项至人胁至人脐。至人腰至人膝至人踝。至人一指量。即时枯干。于是世间唯有大地山川别无所有。佛言。苾刍。诸行无常生灭不住无实无坚。汝等于斯速求解脱。

复次苾刍。劫相末时六日出现。大地炎热山石销镕。须弥山王微有烟生。如烧瓦窑黑烟上起亦复如是。于是世间无堪观察。苾刍。如是无常生灭不住。汝等宜应勤加精进。舍贪爱心速求解脱。

复次苾刍。劫相末时七日出现炎热至极。忽然火起如烧十束柴。百束千束万束百千万束。乃至小千世界及六欲诸天。都为火聚。烧欲界已。梵世初禅火亦自起。焚烧器界所有宫殿高百由旬。或二百由旬三百由旬。乃至高七千由旬。如是宫殿皆为火聚。邻及二禅。彼有新生梵众。见下火焰心大惊怖求避火难。尔时二禅先生天曰。汝以宿善来生我宫。但自安心莫生惊怖。此下地火不久即灭。如是言已。忽起大风吹去烟焰。及其灰烬都无所有。譬如有人于虚空中以其酥油然一灯烛。灯焰灭后黑烟与灰全无少许。彼火灭后亦复如是。佛言。苾刍。有为之法生灭不住是颠倒法。无坚无实是不究竟是不可乐。远离贪爱速求解脱。若无贪爱何因何缘。大地诸天破坏不现。

复次苾刍。如过去世有佛出现。名妙眼如来。有无量无边声闻之众。及诸梵天离欲神通外道之众。彼妙眼如来为诸声闻说甚深了义清净梵行之法。时诸苾刍等得一切戒法圆满。随意修行或作四无量观。断下欲染生于梵世。或有随意乐生他化自在天。乐生化乐天。乐生兜率天。乐生夜摩天。乐生忉利天。乐生四天王天。乐生刹帝利家。乐生婆罗门家。乐生长者居士之家。尔时妙眼如来作是念。我今令彼声闻众等同行同生。同其威力入于慈氏第二禅定。如是念已。即入慈氏第二禅定。时诸无量百千声闻及外道等皆修彼定。俱得生于梵天之上。佛言。苾刍。往昔妙眼如来者。非别有佛即我身是。彼诸众等虽生二禅免下火难。未离贪嗔痴种。不能解脱生老病死。苾刍。如来应正等觉为天人师。远离贪嗔痴等一切烦恼。解脱生老病死忧悲苦恼。复为梵天声闻众等。随应宣说清净法行。各各闻已。或有断尽分别及欲俱生证阿那含果。或有断尽分别及六品俱生证斯陀含果。或有虽尽分别未断俱生证须陀洹果。受天人报经七生已成阿罗汉。佛言。苾刍。如是出家如是梵行。如是证果得离苦际而成解脱。汝今志意舍离贪爱趣求觉路。

尔时世尊说此法已。时彼苾刍闻佛所说。心大欢喜信受奉行。

佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经一卷

佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经

如是我闻。一时佛在极乐佛刹大善法堂中。安庠而坐。尔时无量寿如来应正等觉。告圣观自在菩萨摩诃萨言。善男子所有一切众生。疾病苦恼及短寿者。为利益彼故。所有一切如来乌瑟腻沙最胜总持法门。若人受持读诵。速得无病长寿安乐。

即时观自在菩萨摩诃萨。从座而起合掌恭敬。白佛言世尊。我今乐闻此一切如来乌瑟腻沙最胜总持法门。善誓善说。

尔时世尊观察大会人天众已。入普照吉祥三摩地。从定出已。说此一切如来乌瑟腻沙最胜总持法门曰。

唵(引)曩谟婆誐嚩帝萨哩嚩(二合)怛[口*束*頁](二合)路枳也(二合)钵啰(二合)底尾始瑟吒(二合引)野没驮(引)野帝曩莫(入)怛儞也(二合)他(引)唵(引)部陇(二合)部陇(二合)部陇(二合)输达野输达野尾输达野尾输达野阿三摩三满多(引)嚩婆(引)娑萨颇(二合)啰拏誐底誐誐曩莎婆嚩尾戍提阿毗诜左睹[牟*含](引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)酥誐多嚩啰嚩左曩(引)没哩(二合)多毗试罽摩贺(引)母捺啰(二合)满怛啰(二合)波奈阿(引)贺啰阿(引)贺啰阿(引)欲散驮(引)啰尼输达野输达野誐誐曩莎婆(引)嚩尾戍提(引)乌瑟腻(二合)沙尾惹(仁左反)野波哩戍提(引)娑贺萨啰(二合)啰湿弥(二合)散祖祢帝(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)嚩路吉儞沙吒波(引)啰弥多(引)波哩布啰尼萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩(引)帝捺舍部弥钵啰(二合)底瑟致(二合)帝(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多纥哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)摩贺(引)母捺哩(二合)嚩日啰(二合)迦(引)野僧贺(引)多曩波哩戍提(引)萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩啰拏尾戍提(引)钵啰(二合)底儞嚩哩多(二合)野(引)欲尾戍提(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野(引)地瑟吒(二合)曩地瑟致(二合)帝(引)唵(引)牟儞牟儞摩贺(引)牟儞尾牟儞尾牟儞摩贺(引)尾牟儞摩底摩底摩贺(引)摩底摩摩多(引)苏摩底怛他(引)多(引)部多俱致波哩戍提(引)尾娑普(二合)吒没提戍提(引)呬呬惹野惹野尾惹野尾惹野娑摩(引)啰娑摩(二合)啰娑颇(二合)啰娑颇(二合)啰萨哩嚩(二合)没驮(引)地瑟吒(二合引)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)戍提戍提(引)没提(引)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)摩贺(引)嚩日哩(二合)苏嚩日哩(二合)嚩日啰(二合)誐哩毗(二合)惹野誐哩毗(二合)尾惹野誐哩毗(二合)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)攞(引)誐哩毗(二合)嚩日噜(二合)捺婆(二合)吠(引)嚩日啰(二合)三婆

吠(引)嚩日哩(二合)嚩[口*爾]尼嚩日览(二合)婆嚩睹摩摩(此处称名)舍哩览萨哩嚩(二合)萨埵难(引)左迦(引)野波哩戍提哩婆(二合)嚩睹弥萨那(引)萨哩嚩(二合)誐底波哩戍提室左(二合)萨哩嚩(二合)怛他誐多(引)室左(二合)[牟*含]三摩(引)湿嚩(二合引)娑演睹没[亭*也]没[亭*也]悉[亭*也]冒达野冒达野尾冒达野尾冒达野谟左野谟左野尾谟左野尾谟左野输达野输达野尾输达野尾输达野三满多(引)哩谟(二合)左野三满多啰湿弥(二合)波哩戍提(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多纥哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合)曩(引)地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)摩贺(引)母捺哩(二合)满怛啰(二合)波祢(去)娑嚩(二合)贺。

善男子此一切如来乌瑟腻沙最胜总持法门。能廷寿命消除罪业速得清净。若以素帛或桦皮上。书写此总持法门。安置塔中作广大供养。作供养已右绕千匝恭敬礼拜。随力供养获增智慧。若七日寿命延至七年。若七年寿命延七十岁。获得如是长寿安乐无诸疾病。得宿命通明记不忘。若戴顶上如前所获消除罪障。

复次若以净帛及桦皮上。用牛黄书此总持及自名姓。用栴檀作塔。盛此总持安置房内。献广大供养旋绕千匝。诵此总持八百遍。消除众病延寿百岁。

复次如无栴檀。当用净泥为塔。内画羯磨杵外画金刚界四门守护。中书自己名及安置总持。所获功德如前无异。或用牛黄书此总持。安净器内复以净器盖之。安置房中作广大供养。长得卫护无诸灾难。

复次当用不着地瞿摩夷。作四方曼拏罗。以白花散上。燃酥灯四盏安坛四隅。焚沉香乳香。满钵盛阏伽水。复用白花作鬘。以此总持或安塔中或功德像中安于坛上。持诵之人以左手按坛右手持数珠。一日三时诵此总持二十一遍加持水三合以自饮之。能消诸病延寿百年。解诸冤结得妙音声获无碍辩。生生常得宿命神通。若将前加持净水。洒于王宫及自舍宅乃至牛马等所住之处。速得去除罗刹龙蛇之难。常得卫护。离诸怖畏。若有病苦以水洒顶。永得消除一切重病。如是无量赞大总持。如如所作必得成就。

复用柳枝以此总持加持二十一遍即将揩齿获得无病聪明长寿。

复用净器盛水。加持二十一遍。一日三时饮水三合。每一度饮加持一遍。除一切病安乐长寿。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。绕无量寿佛三匝。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人。造佛形像及彼塔庙。护摩成就之法唯愿

说之。

佛告圣观自在菩萨。善哉善哉大无畏。一心谛听如汝所问当为汝说。尔时无量寿如来。亦入普照吉祥三摩地。从定出已。即说一切如来无量寿总持法门曰。

唵(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)睹捺婆(二合)吠阿密哩(二合)多尾讫[口*闌](二合)帝(引)阿密哩(二合)多誐(引)弥儞(去)阿密哩(二合)多喻哩那(二合)祢誐誐曩计哩帝(二合)羯哩(引)萨哩嚩(二合)吉梨(二合引)舍叉演羯哩曳(引)娑嚩(二合引)贺。

时无量寿如来说此法门已。告菩萨言。若善男子善女人。用此法门加持净土。以水和泥复更加持。以泥作塔乃至相轮。次第加持及献供养。能得广大殊胜利益。

复有最上塔庙之法。或以金银为塔琉璃为塔。钵讷摩啰誐宝为塔。乃至种种珍宝之塔。如法庄严高十二指安莲华座。于塔四面安护世四天王以手执幢。于彼塔前安帝释天主以手执弓。复安净居天子手执香花及涂香等。于塔左面安观自在菩萨。右安金刚手菩萨。各执白佛。塔仪如是。复次别画莲华。周围书此一切如来乌瑟腻沙最胜总持。安在塔内。用香水洒净。献妙香花作千种供养。若欲利益一切众生。延于寿命及增智慧故。常于白月八日昼夜洁净精持斋戒。然后于宝塔前诵此总持一千遍。每月如是满六个月获寿千岁。或志诚精进昼夜持诵得寿命长满洛叉岁。或日常持诵增寿无量。有大势力与天人阿修罗等无有异。腾空自在获斯功德。复有仪轨。于寂静处取其净土。以香水和泥用作于塔。或一二三四五乃至数满百千。书前总持安于塔内。作百千种广大供养。诵此总持七百遍。日增智慧延寿无量。或为一切众生枷锁系闭。诵此总持即得解脱。

复次若有众生。于总持塔前倍兴供养。日日诵持满八百遍。发自利利他平等之心。如是依法消除八难。常得安乐延寿百岁。众人爱乐不久速得宿命神通。是人命终不生地狱畜生焰魔罗界恶趣之中。如蛇蜕皮即得生于极乐佛刹。获大果报受胜妙乐说不可尽。亦复不闻地狱之声。何况生彼。

尔时无量寿如来。复说成就[巾*(穴/登)]像之法。令诸众生获寿无量。远离轮回解脱众苦。先用童女洁净合线。尺寸依法织成素帛。用上好彩色画彼乌瑟腻沙最胜总持功德形像并微妙字。用像安于塔内。身有千光坐莲华月轮一切庄严。面如满月像有三面三目八臂。右面善相金色。左面作忿怒相利牙青莲华色。正面圆满白色。右一手在心执羯磨杵。第二手执莲花上有无量寿佛。第三手执箭。第四手作施

愿印。左第一手作金刚拳执索竖头指。第二手执弓。第三手结无畏印。第四手执宝瓶顶戴塔。于颈上安唵字。心上安阿字。额上安吽字。脐上安怛嚂字。足上安讫哩字恶阿啰叉娑嚩贺为拥护。于真言下书已名字。于像两边画观自在菩萨金刚手菩萨。手执白拂。于像上面画净居天人降甘露雨。于[巾*(穴/登)]四面。画忿怒金刚不动尊明王吒枳明王儞罗难拏明王大力明王。各执剑钩金刚杵金刚杖令降恶魔。如是志心画于[巾*(穴/登)]像。若彼行人作此法时。先自志心于舍利塔前。经一昼夜精持斋戒。即于[巾*(穴/登)]像前献千种供养。从白月一日起首。诵此总持一洛叉。至十五日复献千种供养。于明旦时总持圣像化现人前。一切所求无不成就。

复次将此总持[巾*(穴/登)]像。于寂静之处安置。用香水洒净献于供养。逐日诵此总持八百遍。复于每月一度献千种供养。诵总持千遍。得无量寿命无量威势腾空自在。日记千颂语不颠倒。能去有情一切重病。若人不能如前作法。只于自住房舍就。白月八日以香水洒净。安置[巾*(穴/登)]像随力供养。志心像前诵此总持七百至八百遍。每日三时复诵二十一遍。增长智慧无病安乐。延寿百岁得宿命通。若自不能作法持诵请他令作亦得长寿聪明智慧。

复次护摩之法。为利益有情故。圆作火炉阔一肘深十二指。外用金刚杵界。以白檀香白土相和泥饰。用白花散于炉内。于炉四边安四盏酥灯。即以香花四面供养。复置阏伽瓶细妙如法。于其瓶顶缠白色衣。用花果树枝安于瓶口。树有白汁者。取青色枝长十二指。复用干柴同烧。即召请火天。请讫用酥三合。三度倾入炉内。随合诵火天真言加持。然后发送火天。即观想无量寿佛分明在于炉内。复诵乌瑟腻沙最胜总持法门。又如前作法。用酥三合倾入炉内。诵此真言曰。

唵(引)阿弥多(引)喻哩捺(二合)那娑嚩(二合)贺(引)

当用五谷。以三指撮谷搵酥。称所求之愿诵真言一遍。抛向炉内。如是至八百遍。一日三时作法亦然。复诵一切如来乌瑟腻沙最胜总持。离一切病聪明长寿。随所愿求无不成就。

或初八日于[巾*(穴/登)]像前。一日三时作护摩法。诵此真言一千遍。增寿千岁不得损害有情恒行布施。如是仪轨能降冤家。增长智慧得妙音声。若自不能作法请他令作。息除一切诸恶灾患。

复次成就法。如前用五谷作护摩法。即诵乌瑟腻沙最胜总持一洛叉。作护摩已复诵一洛叉。能延寿命一洛叉。至俱胝岁或无量岁。腾空自在降伏魔冤。若求富贵吉祥。如前作护摩法。诵总持一洛叉永得大富贵。若求官位用莲华作护摩一洛叉得大官位。复有成就剑法。用

前[巾*(穴/登)]像安于舍利塔前。献千种供养。诵此总持一洛叉。用五铁为剑安向塔前。复诵总持一洛叉加持于剑。加持剑已。即以右手执剑。得如意通变化自在。有大威势增寿无量。能为一切众生作于祸福。

复次作法。如前用金刚杵轮三股叉等。皆得成就。获前殊胜无量功德。此大总持是一切如来心甚为希有。如前所作必得成就。若复有人。于此一切如来乌瑟腻沙最胜总持法门。每日三时持诵二十一遍。献供养已志心受持为他解说。令彼有情得大快乐长寿无病。具大智慧得宿命通。彼人命终如蛇蜕皮即得往生极乐佛刹获大果报。耳亦不闻地狱等声。何况生彼。佛说此经已。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经。

菩提心观释一卷

菩提心观释

归命本师　　大觉世尊　　我今略释
菩提心观

如佛所说。从心生一切法。我今当议彼菩提心。云何性。答离一切性。云何一切性。谓蕴处界等性。彼菩提心离取舍故。则法无我自性平等。本来不生自性空故。所言一切性者。是我等性。谓我人众生寿者补特伽罗摩拏嚩迦等性。而彼等性非菩提心。于意云何。谓彼我等。而于自性离一切相中而生我见。从我见生一切烦恼此不生彼心。或言蕴处界等亦离取舍。谓蕴处界等性真实理不可得故。云何色相等无实。谓色蕴四大合成故。四大者。即地水火风界。复生五色谓色声香味触。彼地大等及五色等。一一各自性不可得。如是诸法皆然。是故知色名虚假。由此知色蕴空。譬如因树有影树灭影亡。色蕴如是。受蕴亦然。云何名受。受有三种。谓苦受乐受非苦乐受。而此三受互相因缘。复有二种。谓身受意受。身色蕴摄。身不可得故。若无身即无受。亦不可言亦不可说非短非长。非色非相。无实无著。不可知故。身受如是。意受亦然。受蕴如是。见受蕴空。想蕴亦虚假不实。缘虑所摄。而彼缘虑不可得故。即非缘虑。非缘虑故见想蕴空想蕴如是。行蕴亦然。心所造作善意记念等行。无所有故。彼心法所生色等蕴一一无所生。是故知行蕴业相不实亦无主宰。即见行蕴空行蕴如是。识蕴亦然。乃至眼耳鼻舌身意。彼眼识等一一自性皆不可得。彼眼缘有色。从缘生识。无缘即不生识。而此眼色及彼色蕴等无分齐。此分别眼色即非眼色。识无所生。眼识如是。耳鼻舌身意亦然。如是知此识依止摩曩识。由依止摩曩识故。即发生过去未来见在法故。云何过去未来见在法。谓过去已灭。未来未生。见在不住。由是知识蕴空。如是一一说蕴处界。各各分别自性皆空。彼非无性即真实句。喻无种子不生芽茎。是故说彼蕴处界等亦离取舍。云何菩提心无取无舍。如佛所说。告秘密主彼菩提心。如来应正等觉了知彼心。非青非黄。非赤非白。非红色非颇胝迦色。非短非长。非圆非方。非明非暗。非女非男。非黄门等。又秘密主。菩提心非欲界性。非色界性。非天性非夜叉。非乾闼婆非阿修罗。非人非非人等性。乃至一切智求亦不可得。如是取心非有。云何言有舍故。又如佛说。告秘密主。菩提心非内非外非中间。不可得故。于意云何。以自性寂静故。又秘密主。彼菩提心一切智求不可得。云何得取舍。如是于法得离取舍。平等无我。如一切法无我亦然。如佛所说。菩提心亦然。一切法空无相无我。诸法寂静无寂静相。心本平等本来不生亦非不生。复云何性。

答曰空性。空云何性。谓如虚空故。如佛所说。虚空之性空无喻故。菩提之心亦复如是。菩提之名非性非相。无生无灭。非觉非无觉。若如是了知。是名菩提心。又如佛说。告秘密主。于自本心如实了知。于无有法亦不可得。是故名阿耨多罗三藐三菩提。又告秘密主。当于自心如实观已。然后发起方便观于众生。知诸众生于自觉性不如实知。起于疑妄颠倒执着。受于种种轮回大苦。我由此故起大悲心。令诸众生于自心法如实证觉。是即名为菩提心。是名利益心。安乐心。最上心。法界善觉心。以如是智。摄诸众生故。名菩提心。发此心故。所获福德亦如虚空无有边际。其功德海亦复无量。虽复劫尽功德无尽。如是名为发一切智根本最上菩提心。

佛说护国尊者所问大乘经四卷

佛说护国尊者所问大乘经卷第一

　　如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。复有菩萨摩诃萨众五千人俱。得大忍辱无碍辩才。降伏魔怨制诸外道。发大道心得三摩地。总持自在具四无碍智。通达四摄及最上甚深波罗蜜多。乃至一切佛法。无量无边诸善功德。其名曰普贤菩萨。普眼菩萨。普观菩萨。普光菩萨。普照菩萨。上意菩萨。增意菩萨。无边意菩萨。广意菩萨。无尽意菩萨。持地菩萨。世上菩萨。胜意菩萨。最上意菩萨。总持自在王菩萨。文殊师利菩萨摩诃萨等。复有贤护菩萨摩诃萨等十六人俱。复有娑婆世界主大梵天王。及帝释天主。护世四大天王。复有苏尸弥天子。安意天子。及诸天王。龙王紧那啰王。巘驮哩嚩王。药叉王。誐[日*鲁]拏王等。各与若干百千眷属俱来会坐。

　　尔时世尊。坐于吉祥藏师子之座。四众围绕。逾于须弥。光明炽盛。譬如日月普照一切世间。威仪具足梵行寂静。譬如帝释于诸天中威仪最胜。亦如轮王七宝具足离诸怖畏。如师子王善能谈说诸法空义。如大火聚破诸幽暗。如摩尼宝王远照一切。如是佛光照于三千大千一切世界。于其光中出妙梵音告诸众生。我今所得一切诸法最上波罗蜜。说真实义。初善中善后善。文义殊胜纯白圆满。梵行清净纯一无杂。

　　尔时喜王菩萨摩诃萨。在大众中安详而坐瞻仰世尊。于师子座放大光明。譬如千日照耀一切。心大欢喜深信恭敬。即从座起合掌向佛。以颂赞曰。

　　佛身晃曜如金山　　利益世间甚希有
　　菩萨声闻缘觉僧　　天龙八部皆围绕
　　譬如须弥诸天居　　出于大海而高显
　　悲愍众生而现身　　放百千光常照曜
　　行梵天行即梵天　　于彼梵天复为王
　　行禅解脱三摩地　　光照上位诸菩萨
　　亦如帝释为天主　　威德仪容诸相异
　　牟尼光明照世间　　相好庄严功德异
　　金轮四洲得自在　　能善调伏诸有情
　　引彼众生出苦轮　　我佛慈悲亦如是
　　所有火光摩尼光　　日月光等诸光明

如是百千日等光　　不及佛日恒照曜
如月夜分放光明　　普照世间悉清净
佛面端严如满月　　映蔽一切光不现
譬如高山燃大火　　能破夜暗显诸方
大仙所有智慧光　　破尽黑暗离诸有
如大师子旷野吼　　众兽闻之悉惊怖
佛说法空无我义　　诸魔闻之亦如是
摩尼宝王放光明　　诸余摩尼光不现
佛身晃曜真金色　　映蔽一切世间光
一切世间贤圣中　　无有最上与佛等
具福精进方便智　　一切功德不可量
瞻仰大师功德海　　威光普照诸群生
一心恭敬慕尊颜　　是故我今头面礼
我所赞佛归敬心　　世间功德无等等
尽将回向法界中　　一切世间成佛道

尔时喜王菩萨摩诃萨。赞叹佛已合掌向佛。瞻仰尊颜目不暂舍。心观法界其义甚深难知难见。离言分别绝诸戏论。微妙难解不可思议。如是观想一切法界。唯佛如来观智摄受现量证知。佛之境界无有等等。如是观见所有如来不可思议方便境界。皆摄一相法界性中。譬如虚空无有住处。即众生界亦如自性。一切诸法亦复如是。无碍解脱究竟寂静。诸佛世尊以善方便。身变佛刹遍满一切现众生前。诸如来身。经无数俱胝劫而不可得。时喜王菩萨摩诃萨。如是观佛功德已默然而住。

尔时有一尊者。名曰护国。于舍卫大城安居三月。过是夏已着衣持钵。与诸苾刍及初出家者。初发心者出舍卫国。诣王舍城鹫峰山中。到彼山已。即时护国尊者。往诣佛所头面礼足。右绕三匝住立一面。合掌恭敬。而说此颂。赞叹佛曰。

稽首最上佛光明　　稽首如空无碍意
稽首能断诸结缚　　稽首永超三有海
我佛无边真色相　　普遍俱胝刹土中
菩萨闻已欢喜来　　恭敬供养佛功德
作此最上供养已　　听牟尼法离诸尘
各生欢喜还本土　　称赞世尊所说法
广历俱胝无数劫　　利乐一切诸有情
如是身心不疲倦　　为求无上佛菩提
恒行布施持戒行　　忍辱精进禅定门
智慧方便到涅盘　　是故我礼大觉尊

成就六通四神足　　诸根十力解脱门
以此行及诸众生　　我今礼佛无等智
能知一切世间心　　所行所作所成业
所有身口及言说　　无上世尊悉观见
贪痴过失不能断　　众生因彼堕三有
因佛得成善逝业　　能知世间诸善恶
所有过去诸佛事　　及彼现在天人师
乃至未来功德海　　一切诸法悉能知
清净刹土众围绕　　菩萨缘觉与声闻
乃至诸佛寿较量　　我佛一切悉能知
所有一切生灭法　　所有供养作佛事
所有受持法藏法　　我佛一切悉能知
佛有十力无碍智　　现在常住于三世
如是一切方便法　　我礼世尊智慧海
大觉世尊无等等　　相好庄严大吉祥
如夜众星现空中　　我礼牟尼最上尊
色相端严无与等　　光照诸天及世间
帝释梵王究竟天　　对彼佛前俱不现
无垢不动如金山　　右旋螺髻绀滋润
佛顶高显如金山　　光明远照生诸福
光遍俱胝那由他　　显现眉间白毫相
目若青莲恒适悦　　观照世间运慈心
清净满月虚空中　　佛面圆明亦如是
一切见者无厌足　　我礼如来圆满相
行如鹅王及鹿王　　亦如牛王行步稳
振动大地无暂止　　我礼如来坚固力
手指纤长网缦相　　指甲清净如赤铜
平立垂手过于膝　　我礼金色大觉尊
佛行大地现好相　　具足显现千辐轮
足放光明照群生　　蒙光悉得生天界
大圣法王施七财　　能为施主心平等
调御世间依法行　　我礼法王无上觉
慈悲法念心为剑　　持戒方便智慧弓
能断烦恼诸群贼　　生灭轮回无有增
自利果满复利他　　令彼众生亦解脱
究竟安乐出尘劳　　得入善逝寂静宗
无生无灭无诸苦　　亦无生老爱别离
如是无为最上乘　　佛为众生慈愍说
我赞最上大牟尼　　摄尽一切诸佛法
如是所有诸功德　　愿诸众生证菩提

尔时尊者护国。颂赞佛已。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛。恭敬顶礼白佛言。世尊。如来应正等觉。我有所问。唯愿世尊慈悲听许。

尔时世尊。告尊者护国言。如汝所问我为汝说。满所求愿令生欢喜。时尊者护国。闻佛语已。身心适悦而发声言。世尊有何等法为菩萨行法具足。能得一切最上功德。无碍大智决定辩才明了性相。入一切智教化众生。断彼无明妄想烦恼。决定真实入一切智。发真实语。令彼有情依言所作。离诸愚暗念佛方便。乐闻一切甚深梵义。受持诸法。速得证于无上正智。

尔时尊者护国即于佛前。而说颂曰。

菩萨所行决定行　　彼行必有真实法
真法从佛智海生　　最上如来为我说
佛身光明黄金相　　最上无边大福聚
救度六趣诸众生　　为说菩萨无垢行
何得无尽大觉智　　总持甘露生菩提
何得清净智慧海　　彼慧能断众生疑
俱胝多劫轮回苦　　众生迷没意无疲
睹此愚迷苦恼侵　　为彼云何修十善
刹土清净众会满　　实刹无边寿命长
为众恒宣微妙言　　愿说菩提无垢行
降伏邪魔生正见　　枯彼爱河证解脱
清净法眼照愚盲　　令诸有情行上行
端严富贵大辩才　　言辞柔软闻欢喜
譬如甘露润世间　　愿说甚深微妙法
梵音深妙断诸恶　　其声和雅如频伽
求法之众佛所集　　愿说甘露济群生
众有菩提最上根　　及彼声闻缘觉性
愿佛随根方便说　　师资遇会正是时
我今乐闻最上乘　　唯佛知我菩提性
于此小乘不乐求　　愿说如来第一法

尔时尊者护国。说此颂已。佛言。善哉善哉。尊者能问如来最上之义。利益多人令得安乐。摄受未来诸菩萨摩诃萨。汝今谛听善思念之。我当为说。时尊者护国白言。善哉世尊。我今乐听唯愿说之。

尔时世尊。告尊者护国言。有四种法具足清净。是名菩萨摩诃萨。何等四法。一内二外三心四意。如是四法称理真实。见诸众生其心平等。犹若虚空。无所分别依言所行。是名菩萨摩诃萨四种之法获得清净。

尔时世尊。重说颂曰。

心意内外常清净　　不退菩提正道心
所作之善无唐捐　　能得菩萨无边智
观彼众生苦无我　　生老病死悉来侵
如是三有大海中　　广运法船救群品
见诸众生心平等　　观彼世间如一子
愿令一切俱解脱　　悉向菩提心不退
常谈空义依空行　　亦无人我无众生
譬如梦幻等无实　　令彼愚迷生智慧
如所宣说大觉智　　依智而行所作事
调伏过失心寂静　　求证菩提为佛子

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨令心安慰。何等四法。一者于总持法门志求修学。二者常近善友威仪无缺。三者求证甚深无生法忍。四者精进修行持戒清净。如是四法。令彼菩萨安慰其心进修不退。复说颂曰。

若人爱敬总持法　　名闻远响众所归
能持无上妙法门　　一切如来同所说
智慧增明无忘失　　如是速得无碍智
通达一切最上法　　成就无为解脱门
皆因善友证菩提　　出生七觉能修断
增长八正作佛事　　远离恶友如怖火
闻甚深法证无生　　能了诸法毕竟空
无我无人无众生　　如是求离一切见
律仪出生诸善本　　坚持守护离破犯
彼行能成寂静心　　佛为众生亲演说

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨在轮回中令心爱乐。何等四法。一者令诸菩萨爱乐见佛。二者令诸菩萨爱乐说法。三者令诸菩萨爱乐能舍一切所有。四者令诸菩萨爱乐忍印无相深法。如是四法。于诸菩萨在轮回中深生爱乐。复说颂曰。

菩萨得见二足尊　　一切生中行正行
能善调伏诸世间　　光明普照除愚暗
如是供养人中尊　　深生爱乐常尊重
救度一切诸众生　　令入菩提无上道
若闻诸佛所说法　　身心寂静生爱乐
如是坚固心无退　　依行速证佛菩提
能舍一切心无吝　　见来求者生欢喜

国城妻子及身命　　给施众生作佛因
若闻无相甚深法　　性离分别本来空
无我无人无众生　　如是于斯生爱乐

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨不得爱乐。何等四法。一者于其在家不得爱乐。二者既出家已不得爱乐利养。三者不得爱乐上族中生。四者不得爱乐小乘之人。如是四法。于诸菩萨不得爱乐。复说颂曰。

在家无边大过失　　舍离令心无所著
常乐山野寂诸根　　勇猛勤修大智德
独行清净如利剑　　能断愚痴诸垢染
于彼种种大利养　　常乐远离无爱着
弃舍高贵上种族　　观如幻化阳焰等
普为群生行布施　　持戒忍辱等诸行
不惜身命及眷属　　志求正觉到彼岸
于小乘法无所著　　于最上乘恒坚固
乃至割截于身体　　其心不坏如金刚

尔时世尊。说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨而有损减。何等四法。一者破犯戒律。二者不住山野而趣寂静。三者不依四乘之教邪妄推求。四者虽乐多闻全无所得。如是四法。于诸菩萨而有损减。复说颂曰。

戒相清净如摩尼　　能引众生到彼岸
菩萨于斯破律仪　　迷没不成无上觉
住持山野寂静处　　我人分别自然除
男女眷属及己身　　观如草木无情爱
四乘教理无虚诳　　一心清净奉教行
必得具足众功德　　成就佛智大丈夫
观彼轮回诸有情　　常处生死忧悲苦
恒运最上妙法船　　度彼有情出苦海
若无救度彼众生　　迷没沉沦无有尽
是故小乘非究竟　　为生令发菩提心

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨明了修习。何等四法。一者发生诸佛平等之心而求善逝。二者承事法师尊重供养于卧具等而不爱着。三者不贪利养亦无所求。四者于甚深法忍具足成就。如是四法明了修习。复说颂曰。

彼有善逝大丈夫　　天上人间无有等

平等导引诸群生　　如是修习行十善
尊重承事于法师　　依师授教而修学
作大供养求佛智　　无边诸佛亦此生
常住深山无所畏　　于斯利养不生贪
善能成就无碍智　　通达深法离诸尘
闻佛功德深欢喜　　如是行法坚固修
证彼寂静无生忍　　广度众生无量苦

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨行法清净。何等四法。一者身心决定志求菩提行法清净。二者离诸虚妄乐住深山行法清净。三者一切能舍不求果报行法清净。四者常随法师昼夜求法行法清净。如是四法。于诸菩萨行法清净。复说颂曰。

贪嗔痴垢心皆尽　　懈怠虚妄亦复无
一切过失令不生　　决定求证菩提道
厌离本舍忧根断　　舍彼俗尘求出家
诸恶朋友不相逢　　行住深山趣解脱
于彼山中修净行　　能成如来无碍智
于身命财无所著　　自在无畏如师子
见彼有情生欢喜　　譬如飞鸟聚还离
观彼世间非久居　　如是求大菩提道
身心清净如虚空　　所舍一切无惊怖
于彼利养无爱着　　如鹿心惊不住地
世间恒处大崄难　　难发身心求解脱
睹此虚妄无真实　　是故我行寂静行
恒以软语诱群生　　怨亲平等无分别
无著无住亦如风　　是求菩萨最上行
无相解脱空无愿　　了彼有为如幻化
常行清净广大心　　饮甘露味常欢喜
志求道法依师学　　彼人五蕴恒清净
众苦逼迫无疲劳　　如是证入总持门
解此所修菩萨行　　成就所求令彼喜
若人不求于菩提　　彼即少智百生失

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨而为难法。何等四法。一者心不尊重多行轻慢。二者心无孝行懈怠背逆。三者心贪利养少于知足。四者心乐虚妄邪求财利。如是四法为菩萨难法。复说颂曰。

佛法本师及父母　　全无信重多轻慢
不行孝敬心懈怠　　常以愚痴行散乱

一向贪心于利养　　复行虚妄为邪利
自赞德业诬他人　　我能持戒及修行
互相斗诤无慈愍　　覆藏己过见他非
复行农业及经营　　如是沙门无功德
末法之时人散乱　　斗诤相杀心嫉妒
沙门隐灭如来法　　诸善苾刍皆远离
菩提妙道永不逢　　五趣轮回无有穷

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨宜应远离。何等四法。一者懈怠。二者不信。三者嫉妒。四者憎见他人。如是四法宜应远离。复说颂曰。

无信懈怠心愚迷　　心怀嫉妒常嗔恚
见有沙门持忍辱　　却行驱摈出伽蓝
于彼世间贵贱人　　都无分别善恶事
一向只行于是非　　如是过失从嗔得
远离佛法诸功德　　堕入恶趣大火坑
如是所行恶趣行　　不依教法获斯苦
是故常行菩提道　　无令沦没恶趣生
利益有情大金仙　　多劫俱胝方出世
今时暂得遇牟尼　　速舍诸过求解脱

尔时世尊。说此颂已。告尊者护国言。有四种法。于诸菩萨不应行。何等四法。一者恶友补特伽罗不应行。二者有见补特伽罗不应行。三者舍一切善法补特伽罗不应行。四者乐着财利补特伽罗不应行。如是四种补特伽罗不应行。复说颂曰。

若人远离诸恶友　　常得善友来亲近
如夜圆月现当空　　除暗明显菩提道
凡有所见常不断　　于己身命偏养育
如是毒气能远离　　彼人成佛大智慧
若舍最上微妙法　　不乐寂静甘露味
如是名为不净器　　远离求证大菩提
贪求财利衣钵等　　复与在家同营事
如是远离此火坑　　而能成就最上道
常乐降伏诸魔怨　　恒转法轮度群品
如是广作大利益　　常逢善友得菩提
视疏毁赞常平等　　利养嫉妒亦复然
如是无上诸佛智　　彼人不久悉成就

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。复有四种法。于诸菩萨为苦

报法。何等四法。一者轻慢教法。二者执着我人。三者心无信解。四者于不净境具足印持。如是四法。为菩萨苦报法。复说颂曰。

若有受持微妙法　　堪受世间诸供养
于彼轻慢无大智　　当受无边众恶苦
于佛本师及父母　　常怀人我不恭敬
如是大福心不求　　当得不净无知处
三宝最上良福田　　而无信解行归敬
纯以虚诳昧世间　　如是当获罪恶苦
女人即是恶趣门　　流浪生死无穷尽
无智愚痴作彼业　　永沈地狱及畜趣
若人尊重向诸佛　　能灭众苦得无畏
复闭一切恶趣门　　开引众生得佛道

佛说护国尊者所问经卷第二

尔时世尊。告尊者护国言。有四种法。于诸菩萨而为缚法。何等四法。一者轻慢他人。二者于世间事方便趣求。三者散乱用心如行崄难。四者于其眷属一心贪着。如是四法。为菩萨缚。复说颂曰。

若行轻慢于他人　　方便唯求世间事
散乱如行崄道中　　如象陷身深泥里
于自眷属生爱着　　常怀贪恋如迷醉
如是种种被缠缚　　增长愚痴覆大智
若人怖苦厌生死　　求出沉沦趣解脱
舍于轻慢世间等　　是名菩萨所行道
灭尽无边诸苦已　　及彼烦恼诸眷属
究竟安乐无所求　　圆满菩提寂静道
所行六种波罗蜜　　三身五智十力等
一切功德悉具足　　如是永离无边苦
过去修行无量劫　　为众生故求菩提
一切众善悉皆修　　远离诸恶眷属等
恒乐深山寂静处　　远离声色想真空
如是精进不间修　　获大丈夫圆满慧
见彼世间众生行　　五趣轮回无有穷
我于过去发慈心　　舍自身命及妻子
国城大地及珍宝　　如是求佛无数劫
我昔居山行忍辱　　花果池沼悉清净
歌利王来截手足　　心生慈忍无嗔恚
昔住深山名阇摩　　我为仙人娑啰多

时有天子射我身　亦无嗔恨生其恶
不惜身命如顽石　志求菩提心不退
我昔曾为萨埵时　见彼饿虎欲食子
投崖舍命济彼饥　天人称赞大精进
常乐布施救众生　不吝身命及财宝
我昔曾为摩曩缚　广行布施尽宝海
舍大摩尼令富他　如是求证菩提果
往昔作大苏摩王　名称普闻我修行
尔时入缚为他人　于彼百王得解脱
我昔曾为能舍王　一切所求皆充足
乃至身命及珍财　令他大富离贫苦
昔有飞鸽来投我　即割身肉济彼命
如是持刀割肉时　无惊无怖心安隐
亦于过去舍王位　尽世行彼波罗蜜
复自化身为妙药　舍己身命济群品
又昔曾为师子王　常为世间行利乐
弃舍王位及眷属　一心志求无上道
又昔曾为妙牙王　当时获寿于千岁
八十四年修苦行　发大精进施珍财
于佛塔前燃己身　志心恭敬作供养
又昔曾为无垢王　时有恶眼婆罗门
来诣深宫乞我头　即便舍头而施与
又昔曾为月光王　普救众生作善利
一切城隍聚落中　四衢道路施良药
千女端严妙色相　金宝真珠广庄严
舍彼千女自修行　如是所作福无等
又昔曾为输婆王　所戴宝冠世希有
香花众宝共庄严　舍施他人无所吝
又昔曾为宝髻王　手足柔软如兜罗
细滑微妙色如莲　舍自手足利众生
又昔曾为安意王　时有商主名星贺
领诸商客泛海中　忽然漂堕罗刹国
彼有百千夜叉女　无惭大恶唯食人
商客不识夜叉女　见此端正生爱心
五百商旅将被食　我亲救度俱脱难
又昔曾为妙眼王　四兆女人常围绕
端正殊妙如天女　舍彼出家求佛道
又昔曾为福光王　无垢清净黄金色
手指纤长世所希　舍此手指利群品
又昔曾为法财王　绀目清净如青莲

于身所爱最难舍　　人来求者亦与之
又昔曾为莲目王　　愍见众生在苦恼
时有女人怀忧病　　我行悲愍令解脱
又昔曾为大医王　　常救病苦诸众生
或出身血及髓脑　　救疗疾病令除愈
如是勇猛精进心　　未曾暂舍于情物
又昔曾为成利王　　以自所爱如莲目
施诸众生疗彼疾　　一心为求无上道
又昔为王名普现　　慈愍有情行救度
尔时舍彼四大洲　　国土人民及众宝
乃至割身血肉等　　施与众生心欢喜
又为王女称大智　　身严金色体柔软
时有一女名色相　　此是商人所生女
饥羸困苦无饮食　　我舍双乳济彼命
又昔为王号多闻　　所有珍宝妙衣服
象马车乘财帛等　　如是布施无有数
复见商人漂海浪　　我于海内救得彼
背恩复乞我眼睛　　我亦施之无嗔恚
弃舍大地诸眷属　　观彼不着如蚁子
如是往昔济群生　　心无退动生疲苦
复睹孤老贫穷人　　给足所须而承事
恒行敬爱无慢心　　亦无惭赧无人我
又昔曾作猿猴身　　与彼同类共游行
时遇猎师缚彼身　　我即替他令脱命
如是以我奉国王　　王令后宫縻系我
思念父母年孤老　　所有饮馔无心食
如是忍苦怀慈孝　　是故得脱王宫难
又昔曾作大熊身　　常处深山行慈忍
忽逢樵士遭大雨　　引彼山岩令回避
过是七日至天晴　　告彼樵人莫说我
尔时樵士安隐归　　招引猎师来杀害
如是背恩杀我身　　亦无嗔恨生慈忍
又昔曾为白象王　　求佛菩提行十善
时有猎师射我身　　我即舍牙心欢喜
昔有恶人帝哩子　　以火焚烧大山野
我见此火运慈心　　天雨香花火自灭
又昔曾为大鹿王　　金宝庄严体殊妙
入彼河中救溺人　　令得安隐全身命
告言勿说我居山　　恐彼恶人来猎我
时彼溺人背其恩　　指告国王令采捕

指已两手俱堕地　　我时无有少嗔恚
昔有五百商人众　　为求珍宝泛海中
商主所有资粮竭　　商众饥羸无饮食
是时我作大龟王　　舍身济彼商人命
以我慈心利他故　　俱得安然到海岸
我昔变身为药虫　　此虫名曰俱苏摩
一切疾病食我身　　俱获安隐无诸患
我昔复为师子王　　大力无畏行慈愍
有大猎师射我身　　亦无嗔恨无忿怒
我昔亦作白马王　　常行菩萨慈悲行
救彼商人罗刹难　　担负众人出海中
昔作飞鸟军拏罗　　远离色欲无散乱
令彼同类众飞禽　　亦复而行清净行
又昔因中作兔王　　与诸群兔宣法行
见一仙人饥无食　　即舍自身济彼命
又昔曾作鹦鹉身　　常居花果树林中
时有恶人毁此林　　以我力故复繁盛
又昔复作猕猴王　　与众猕猴而游行
时有国王来采捕　　我救彼难现王前
又昔复为鹦鹉身　　父母俱老无力飞
我于田中衔稻谷　　养育二亲行孝敬
于是田主怀嗔怒　　捉彼鹦鹉而诃责
云何偷于我稻谷　　此时须见汝舍命
鹦鹉告彼田主言　　汝所种田济一切
我持少分供二亲　　汝何言我为偷盗
尔时田主闻是语　　倍与稻谷生欢喜
我作禽类汝为人　　如是孝养未曾有
往昔所行菩萨行　　经历无数微尘劫
求趣佛果大菩提　　未有少时生疲倦
如是舍施内外财　　国城妻子及珠珍
头目髓脑及身命　　持戒忍辱精进禅
智慧方便愿力等　　如是诸度广修习
未曾暂废菩萨行　　一切众善悉无遗
如佛所说头陀行　　彼行亦为趣佛因
如是一一尽修习　　精进而行无缺犯
于后末世诸众生　　虽作苾刍无僧行
常生我慢懈怠心　　贪着声色及财利
闻此大行胜妙因　　返生诽谤不信受
轻笑言教告诸人　　此之所说非佛教
我闻过去有一人　　多闻学识立名海

闻佛所说不信受　　以此法言问本师
彼师耆年亦多闻　　于此佛言亦不信
展转如是告他人　　无我无人无众生
此法非为真实教　　虚受勤劳求出离
设尔持戒学威仪　　如是修习何所为
既无众生无我人　　父母宗亲亦不有
此是邪见外道言　　非是真实解脱法
复次末世诸苾刍　　而造诸过无惭愧
我慢贡高心散乱　　憎嫉贪爱如火烧
三衣不整垂手行　　拖拽袈裟入聚落
纵情放逸而饮酒　　种种而行粗恶行
身被法服为佛使　　不依戒律近王侯
驰骋书信往四方　　恃官势力求财利
退失如来功德林　　堕彼三涂诸恶趣
或有经营于市肆　　或有耕种住村坊
佛言此类非沙门　　清净苾刍勿同事
常住供养财物等　　如己所有非法用
见有具德诸苾刍　　而起慢心行诽谤
罔昧贤善破律仪　　密于俗舍染邪行
畜养妻男种种为　　恣行粗恶俗无异
如是广造恶业因　　非是沙门出家行
当堕三涂恶趣中　　永劫沉沦受众苦
于自诸根不调伏　　贪着饮食及色欲
当被他人生轻贱　　所学徒弟亦复然
未曾诲示修行法　　亦无师资恭敬心
人前谈己为慈悲　　非要学徒行承事
或有风瘨及癞病　　六根不具丑恶人
如是摄受令出家　　亦非沙门佛弟子
无戒无行无其德　　彼等非俗非沙门
譬如负柴烧臭尸　　清净之者宜远离
性本嚣浮多散乱　　亦如狂象失调伏
设处深山心不宁　　贪火焚烧无暂住
忘失一切佛功德　　方便智慧头陀行
如是诸善悉不行　　堕大阿鼻无有出
常谈国城聚落中　　官事贼事眷属事
如是昼夜恒思惟　　未曾时暂行三昧
复于精舍起贪心　　广修院宇及房屋
全无持诵及焚修　　但为眷属兼徒弟
若有苾刍依附我　　我即与汝同居止
若欲持戒奉律仪　　非我所为须远离

所有卧具床榻等　　什物受用及饮食
藏隐深房映蔽之　　言无所有令他去
如是末世愚痴人　　令佛教法不久灭
贪求利养断善根　　此等苾刍极甚多
若有清净智慧者　　远离彼等住深山
末法苾刍无戒德　　不乐深山寂静居
常处王城聚落中　　唯务是非及斗诤
反为王法所禁制　　叱诃驱摈受惭耻
诸佛法教功德海　　因此破戒悉枯竭
譬如宝海水清净　　或被淤泥而浑浊
亦如莲花满池开　　或被狂风而摧坏
如是末法破戒人　　损灭佛教亦如是
若有净修梵行者　　逢斯恶友常远离
彼人命尽堕阿鼻　　受苦百千无数劫
从此地狱受罪已　　或生畜趣或为人
贫穷下贱及聋哑　　眇目矬陋多疾病
手足诸根不完具　　见者悉皆生惊怖
无信无行无善根　　昼夜饥寒常忧苦
复被众人生嗔恨　　以其瓦石而捶打
如是三苦常缠缚　　一切罪业应远离
常须亲近佛法僧　　净持戒律头陀行
如是名利并眷属　　如幻如化如影像
有为之法暂时间　　不久乖离即散坏
唯有无上佛菩提　　妙地十力波罗蜜
坚固修习勿生疑　　未来究竟大安乐

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。若有补特伽罗。于菩萨乘不依法行。有是过失者。当得不依法者而来敬爱。懈怠者得懈怠人敬爱。无智者得无智人敬爱。如是互相敬爱。贪着利养。嫉妒贵族。懈怠狂乱。绮语两舌。谄佞他人。虚诳父母及自师长。或入王城及诸聚落。不为利益众生化诸群品。一向妄言。我是大智多闻博识。诳惑有情唯求财利。轻弃善法都无所获。犹如破器无堪贮用。于彼众人多生怨恶。听信邪言虚妄推度。是法说非非法说是。于佛正法无心爱乐。生于下族贫贱之家。为见少利来投佛法希求出家。及得为僧行非梵行。于佛法教全无所成。何况大智。佛告尊者如是补特伽罗。不应说法。人天之善尚不能续。何况菩提而得成就。

尔时世尊复告尊者护国言。有八种补特伽罗。远离菩提。不得为说殊妙之法。护国白言。何等八种补特伽罗。唯愿说之。佛言。一者蔑戾车处于彼受生。二者贫穷之家于彼受生。三者下贱之家于彼受

生。四者纵得人身丑陋痴钝。五者具足盖缠。身心忧戚。六者弃背贤善亲近恶友。七者长有疾病身体尪羸。八者众苦逼迫直至命终。如是八种补特伽罗。远离菩提。不得说法。于是护国复白佛言。不应说法更有何义。佛言护国。若有补特伽罗无决定者。我不说菩提。于虚妄者。我不说清净行。于懈怠者。我不说菩萨行。于悭吝者。我不说供佛行。于我慢者。我不说波罗蜜清净。于无慧者。我不说断疑法。于嫉妒者。我不说心清净。于无信根者。我不说总持法。于无德者。我不说善逝法。于贪亲爱者。我不说身清净。于不善律仪者。我不说谤佛有过失法。于妄言者。我不说语清净。于我慢者。我不说恭敬法。于无识者。我不说修学法。于为身命者。我不说求于道法。如是补特伽罗。不应说法。时护国白言。于意云何。佛言护国。为此有情愚痴迷惑。心识颠倒虚妄分别。不依法教。乃至天上人间不应为说。尔时世尊而说颂曰。

不定诸有情　　补特伽罗等
我慢自贡高　　贪着于利养
恒行不律仪　　深着于五欲
增长诸烦恼　　远离佛菩提
退失于善法　　懈怠不修习
犹豫多散乱　　于其戒法言
而不生信受　　因为贫穷逼
方便求出家　　设得作苾刍
轻舍于道法　　如弃金宝担
荷负于麻担　　虽欲入深山
到彼寂静处　　无意乐修禅
邪思而散乱　　障碍于辩才
沉没大智慧　　坠堕恶趣中
设复得人身　　丑陋不具足
懈怠性愚痴　　不行众善法
诸根常暗钝　　堕大崄难中
经彼俱胝劫　　迷没不解脱
若行邪利济　　得证佛菩提
调达不正知　　应成善逝果
若人贪利养　　坠堕于众生
如空大风力　　能堕诸飞鸟
邪福势尽时　　其义亦如是
无信破戒者　　见善如盲人
譬如焚尸柴　　不吉人嫌弃
虽复发善心　　无彼广大智
谤法不信故　　解脱非究竟

譬如画无胶　　庄严色不久
我慢自贡高　　其义亦如是
若求佛菩提　　不惜于身命
于法甚深言　　勇猛勤习学
舍善行非法　　所行增过失
堕于大火坑　　若闻如是法
依法而受行　　断除贪爱心
修植众德本　　乃至于一句
通达悉明了　　如是积功德
成就最上道　　永离于愚盲

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。我于过去无量无边不可说不可说阿僧祇劫。时有佛出世。号曰成义意如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。尔时有大国王。名曰发光。主阎浮提。其地广阔一万六千由旬。其中州城数满二万。其发光王所居城邑。名曰宝光。其城东西长十二由旬。南北阔七由旬。城有七重七宝所作。彼王善行八正之道。种族豪盛有千俱胝。其国人民寿十俱胝岁。王有太子。名曰福光。诸根具足色相端严殊妙第一。太子生时有千宝藏从地涌出。内有一藏现王殿前。满中七宝高七人量。复令一切众生所作如意。乃至禁缚之者俱得解脱。又彼太子生得七日。一切伎艺工巧算术皆悉明了。乃至世出世间一切事业无不通解。于夜分中有净光天子来为说法。告太子言。福光谛听。汝须息心不应散乱。于诸尘境常当远离。昼夜思惟有为之法当观无常。寿命尽时谁是救者。于诸非法而生怖畏。

佛说护国尊者所问大乘经卷第三

尔时净光天子而说颂曰。

太子汝当知　　莫着于迷醉
于此崄难中　　勤求于出离
如佛所说言　　若离迷醉者
此人大勇猛　　善行于律仪
清净无瑕秽　　所见诸众生
心生慈愍行　　成佛当不久
过去一切佛　　现在及未来
皆从众善生　　远离贪嗔痴
饮食及衣服　　金银摩尼宝
种种庄严具　　舍施利众生
广历俱胝劫　　一心求菩提

未曾有疲懈　　或舍于身分
头目手足等　　于彼求乞人
心生大欢喜　　以此积功德
而成佛菩提　　设处国王位
豪贵而最上　　美女及眷属
昼夜常围绕　　宫殿及国城
悉皆如幻化　　譬如坏器等
阳焰水沫泡　　其体不坚牢
非实非久住　　如是无常法
虚妄汝当知　　父母与妻男
谁能相救济　　所作善恶业
是人随业行　　如是无数劫
常沉生死海　　亦如无目人
于境而不了　　虚受于勤劳
终堕崄恶趣　　菩提最上路
勇猛精进行　　乃至于命终
不生三恶道　　佛世人难值
正法难得闻　　降伏烦恼怨
亲近于善友　　恒修入正道
安住菩提心　　不退于佛道
如是行方便　　世间无有上
过去一切佛　　舍离于亲爱
常处于深山　　正念自思惟
坚固如金刚　　志求无上道

尔时佛告尊者护国言。净光天子说此颂已。彼福光太子年至十岁。智慧明达而无戏论。于世所有园林花卉流泉浴池歌舞作乐而不爱着。乃至国城宫殿象马车乘金银财宝。一切所欲之事。悉皆远离。一心思惟。我身虚幻四大假合无有坚实。大地诸天悉非究竟。凡夫众生常行非法。愚痴迷惑分别亲疏。耽着欲乐无有厌足。永处轮回无解脱时。我于如是愚迷人中而乃受生。作是念已。志意系心专求解脱。

尔时世尊复告尊者护国言。彼发光王为其太子。选择最上净妙福地。建置一城名曰爱乐。其城七重于其城中有七百街道。纯以七宝铃铎真珠罗网遍覆其上。复有六十众宝妙盖八万宝幢。于诸街巷次第行布。一一宝幢有六万宝索。一一宝索有十四俱胝乐器。如是乐器微风吹动。出妙音声如百千天乐。又于此城街巷衢路处处各住五百童女。是诸童女身相端严颜貌和悦。于诸音乐歌舞作倡一切悉能。时发光王敕告之曰。令诸童女昼夜作乐不得间断。所有四方一切人民来入此城。见斯音乐快乐之事奔聚看玩。令其太子心生乐着。又复王言。所

有众生。求饮食者施以饮食。求衣服者施以衣服。求花鬘涂香者施以花鬘涂香。求床榻卧具者。施以床榻卧具。乃至以金银摩尼砗磲码瑙珊瑚真珠吠琉璃等。如是诸宝处处堆积。复有象马车乘。皆以众宝种种庄严。令一切众生随意受用。

尔时发光王。复为太子。于此城中修建一宫广一由旬。造四门楼户牖轩窗。皆以七宝种种庄严。于此宫中置一大殿。用百千珍宝周匝庄校。于殿中间安四俱胝众宝床榻及以卧具。复于城中置一大园。花果树木其数甚多。蓊蔚开敷世所希有。于其中间排一切宝树。光明照曜无不爱乐。又于园中有七宝池。于池四边有四界道四宝所成。所谓金银吠琉璃玻璃于池周匝。置一百八师子口水从彼入。复置一百八师子口水从彼出。其中复生钵讷摩花。乌怛钵攞花。俱母那花。奔拏哩迦花等。种种名花恒时开敷于池周匝。复有八百宝树。一一宝树各悬宝索。一一索上有俱胝数乐器。微风吹动出妙音声。令诸众生闻者爱乐。复次宝树悬挂八十百千珍宝妙幡。又于池上置大宝网。而以为盖覆太子身令离尘坌。

尔时发光王。复令殿内以其七宝造四俱胝宝座。一一宝座各以五百上妙之衣敷于座上。于其中间置一大座高七人量。以八十俱胝上妙宝衣敷设其上。此是福光太子所登之座。于诸座前各置香炉纯金所成。于炉周匝悬金铃铎及金莲花。摩尼宝网四面严饰光明照耀。昼夜三时恒爇沉香及散妙花。复于园内有九十九百千摩尼宝。一一摩尼宝广一由旬。有大光明照一切世界。

尔时世尊复告护国言。福光太子园苑之内。有种种飞鸟。鹦鹉鸲鹆。鸳鸯鹅鸭。孔雀舍利。俱枳罗鸟俱拏罗鸟。迦陵频伽。命命鸟等。如是众鸟俱善人言。每群飞时作微妙声。如众音乐而无有异。亦如天帝欢喜之园。令诸天人受妙快乐。彼发光天子。复为太子修馔上味饮食。逐日供给五百千车。复令使命于诸城邑聚落。选取童女年十六岁至二十岁者。色相端严诸根具足。不长不短不肥不瘦不白不黑。身出白檀香口出优钵罗花香。言词美善。心意纯直而无妒忌。善解博奕歌舞戏乐。乃至一切世间。工巧伎艺无不悉解。如是童女。得八十俱胝来入王城。

尔时发光天子。以此八十俱胝童女赐于太子。王自宫中所有童女。复赐一俱胝王诸亲眷。亦以一俱胝童女奉上太子。宰辅重臣亦以一俱胝童女奉上太子。国城庶民亦以一俱胝童女奉上太子。如是八十四俱胝童女。俱令侍从承事及歌舞作乐悦乐太子。

佛告尊者护国言。尔时福光太子。见是事已。于其国城宫殿楼阁。园林池沼象马珍宝。及诸童女歌舞唱妓。种种作乐之事都不爱

着。而自思惟。此诸女等于我身分为大恶友。断我善根增诸烦恼。常处轮回。无有自在。譬如有人处于禁缚终不能出。尔时太子。见此过失。于十年中。于色声香味触五尘诸境而不爱着。一心思惟。诸恶友众云何舍离。而自修行得其解脱。作是念已。彼诸童女即诣王宫。白父王言。其福光太子。于诸婇女戏乐歌舞都不顾视。独坐思惟远离声色。尔时发光天子。闻是事已。心忽惊愕怪未曾有。即时统领八万小王及诸臣从。来入太子所住宫中。见彼太子。孤处宫殿仪貌寂然。涕泪悲泣心大苦恼。迷闷躄地良久乃苏。从地而起即说颂曰。

子为最上宝　　云何不观我
忧恼心惶乱　　云何舍所爱
种种富乐事　　此城妙庄严
众宝为严饰　　宫殿妙楼阁
园林及浴池　　象马七珍财
衣服及饮馔　　如是无量数
而以供给之　　复有诸童女
容颜甚奇妙　　端正广庄严
如彼天女相　　心性善纯直
通达诸伎艺　　歌舞及音乐
人间无有比　　所为适悦汝
令其心快乐　　云何无所著
于斯而舍离　　独处于深宫
颜貌甚寂澹　　令诸童女等
各各怀忧恼　　如彼莲花萎
俱来而白我　　太子汝当知
如是诸童女　　端正俱年少
口出优钵香　　身有栴檀气
两目绀如莲　　善知人心意
令于昼夜中　　亲近作戏乐
今汝正是时　　于此而厌弃
于汝意云何　　为我速宣说
又向园林中　　安置摩尼宝
九十九百千　　各广一由旬
光明普照耀　　宝树悬宝幡
其数有八万　　花果皆茂盛
具有众飞鸟　　孔雀及鹅鸭
迦陵频迦等　　皆出微妙音
复于诸树间　　各垂于宝索
一一宝索中　　皆有妙乐器
微风吹动时　　出于妙音声

清响如天乐　　云何而不恋
又此诸宫殿　　皆以众宝成
金银摩尼珠　　砗磲与码瑙
琉璃真珠等　　庄严甚微妙
于此宝殿中　　安置金香炉
四面垂珠网　　俱胝细妙衣
以用庄严上　　昼夜三时中
长爇栴檀香　　如彼天帝宫
善法堂无异　　汝今不爱乐
违背于父母　　都无孝敬心
令我增苦恼　　言已而悲泣
为我速宣说　　太子见所问
稽首白父王　　世间五欲境
坠堕于众生　　缠缚于有情
增长大过失　　永处于轮回
无有得出离　　我今求解脱
发大菩提心　　远离诸尘染
一切女人身　　众恶不净本
我观如怨家　　贪嗔镇相随
流浪于生死　　牵系诸众生
常处大崄路　　又此女色相
皮肤裹不净　　血肉与骨髓
肠胃大小便　　[目*(山/虫)]泪洟唾等
如是秽恶身　　云何令爱乐
譬如毒药树　　开花众所爱
采花毒入身　　不觉殒其命
国城与宫殿　　音乐及歌舞
究竟不坚牢　　如梦如幻化
亦如春树木　　滋茂叶芬芳
才至冬月时　　凋落悉枯悴
女人及富饶　　不久亦如是
愚痴狂乱心　　常没贪欲海
斗诤起憎嫉　　互相行杀害
父王及眷属　　妻子并男女
于彼恶趣中　　谁能行救济
菩萨大智人　　身心常寂静
观彼如草木　　不动如须弥
常乐处深山　　一心求正道
浮世不久住　　如山水急流
人命若浮云　　须臾即散灭

坠堕三有中　　迷没于生死
我不着愚迷　　远离于虚妄
色声五欲尘　　非是菩萨境
福尽无福生　　业尽复生业
如鸟禁笼中　　长不得自在
六尘如毒蛇　　损恼于众生
四大不坚实　　犹如空聚落
父王今当知　　速舍虚妄境
归趣真解脱　　常运妙法船
度脱于三有　　迷者令觉悟
禁缚得解脱　　患苦使获安
盲者与开目　　贫穷赐珍财
悉令离忧苦　　复为众有情
枯竭贪爱河　　照烛黑暗路
广布于云雷　　降霔甘露雨
除热得清凉　　成就最上智
父王今当知　　何人怀慈忍
而欲作怨家　　何人具智慧
怖见佛法僧　　何人有眼目
入于崄路行　　何人得菩提
而欲作散乱　　如斯有智人
必不行邪道　　我宁上须弥
投身入大海　　于此五欲尘
终不生染着　　所有诸婇女
并及于眷属　　请王速将归
于此勿久住　　在家多过失
障蔽佛菩提　　我舍于国城
及诸眷属等　　行诣于深山
修习清净行　　志求无上道

尔时佛告尊者护国言。彼福光太子处于宝殿。是诸童女围绕侍从。太子观之深生厌离。于三威仪中行住坐时。求断一切烦恼。于月初八日于地而坐。正意思惟离诸尘染。作是观已于中夜时。忽闻空中净光天子赞佛赞法及苾刍众。如是闻已。身毛皆竖悲喜交并合掌向空以颂问曰。

虚空诸天大慈愍　　发声称赞赞何人
我要归依求出离　　愿乐听闻为开演

尔时净光天子。于虚空中闻彼所问。而为太子说所赞事。以颂答

曰。

我今称赞大沙门　彼佛名曰成义意
常以十善化群迷　救济孤独诸有苦
方便智慧最为上　功德神力无有比
常有十千那由他　苾刍之众恒恭敬
太子复问净光天　有何功德及相好
彼佛所行菩提行　重为宣说我乐闻

尔时净光天子。复为太子说佛功德相好。以颂答曰。

佛顶如须弥　出众而高显
螺发而绀青　右旋俱齐整
眉间白毫光　照耀如千日
目绀净分明　犹如青莲叶
颔臆如师子　唇色胜频婆
齿密无缺减　白类如珂雪
脐轮广右旋　如净颇璃宝
舌色如红莲　广长而薄净
舒展覆面轮　此相最微妙
梵音而清响　美妙出世间
一切诸天人　闻者皆欢喜
假使百千乐　莫等佛音声
功德广无边　能断众生惑
令行菩提行　复次诸飞鸟
名曰紧那啰　鸳鸯俱枳罗
嚩哩吧拏鹅　具沙俱拏罗
迦陵频伽等　各有色相严
佛相好亦然　佛以一言辞
随众各得解　近远平等闻
如来法自在　项颈长细妙
量等于身分　臂腨而佣圆
垂手过于膝　如是妙端严
七处皆平满　双肱如象鼻
两腨胜鹿王　阴相而藏隐
犹如龙马王　身毛绀右旋
无畏如师子　佛顶如天盖
严饰金色身　行步同牛王
足现千辐轮　莎悉帝迦相
如是广端严　世间甚希有

汝今若亲近　　有德与无德
有福及无福　　一一自当知
若有称佛名　　赞毁俱不着
如莲在水中　　淤泥不可染
我佛大导师　　世间无有上

佛说护国尊者所问大乘经卷第四

佛告尊者护国言。尔时福光太子。闻虚空中净光天子赞佛法僧无量功德相好庄严之事。心大欢喜正意系心端坐思惟。彼佛世尊具足功德。所说妙法真实无谬。声闻弟子梵行清白。又复思惟轮回大苦。一切众生愚痴障蔽不觉不知。常以身见起诸惑染广增过失。生死轮回相续不绝。诸有智者应当远离。又复思惟愚痴迷暗。起三种思动发身语。造善恶业熏识成种。如是名色六入触受苦报相续。爱取缠润增长有支。如是结生老死谁免。我观生死少味多苦。逼迫身心是可厌患。速宜亲近彼佛如来微妙之法。断诸烦恼求出轮回。若近恶友耽着欲乐。人天之报尚不能得。何况阿耨多罗三藐三菩提。

尔时福光太子。作是念已。于此宫城深生厌离。我今于此终不解脱。宜应速舍别求静处修习梵行。时彼太子发此志已。即便离殿欲往门出。又虑亲眷而为留难。遂却上殿面东而立。遥告佛曰。成义如来应正等觉。具一切智神力广大。愿赐慈悲救护于我。我于此处掷身出外。欲求解脱。作是语已即便掷身。佛以神足舒其右手。放大光明照太子身。其光化为千叶莲花承太子足。又此莲花复出百千微妙光明。照于太子令心适悦。经须臾间将至佛前。佛摄光明莲花不现。尔时太子如山而下。即到佛前合掌恭敬。旋绕世尊志心称念。南无成义意如来应正等觉所说妙法。及苾刍众我悉归依。作是语已。五体投地礼佛千拜即以伽陀赞叹佛曰。

稽首无上大医王　　我身大患久未除
愿佛慈愍垂救度　　少赐如来妙法药
昼夜独坐自思惟　　一心求离五欲境
空界天人发声言　　劝导归依来佛所
佛为出世大导师　　何得众生造过失
于大难中垂救护　　令彼盲迷开智眼
我今虽发信佛心　　贫乏如来功德宝
求出缠缚趣解脱　　愿佛慈悲垂摄受
于其暗室燃慧灯　　破我疑惑无明等
宣扬清净妙法门　　如佛所行菩提道
稽首无比大医王　　满我意愿除诸病

一切妄想悉消除　　抛离恶趣到彼岸
永出烦恼大海中　　常行如来八正道
如是真实为我说　　如佛所说我行之
志求无上大菩提　　修习菩萨真实行
成就福德无尽报　　舍于世寿为法寿
一切缠缚永断除　　究竟圆满菩提道

佛告尊者护国言。尔时成义意如来。见彼太子信心清净善根纯熟。即为宣说菩萨行法。福光太子闻是法已。得总持门证妙解脱。成就五通踊身空中散花供养。作供养已从虚空中下。合掌向佛赞叹如来。即说颂曰。

稽首我佛真金色　　相好最上面如月
功德智慧无等伦　　永离三有常清净
牟尼螺髻绀青色　　高显清净如须弥
我观无等无边佛　　眉间毫光普照耀
如军那花及朗月　　过于珂雪与砗磲
如是皎洁大光明　　除灭众生诸罪暗
目净辉朗如青莲　　常以慈颜顾我等
怨亲无二平等观　　有情无情俱获益
舌如赤铜而广长　　或覆面轮或大千
应机流演大小乘　　普救世间诸有苦
我今顶礼如来齿　　四十齐密白如珂
四牙锋利若金刚　　俱发光明济群品
我今礼佛真实语　　离诸虚诳绮言辞
通达性相甚深文　　破暗除迷百千刹
梵王帝释护世主　　龙天八部及三涂
如是蒙光苦恼除　　俱出轮回生死海
我佛双腨如鹿王　　行似牛王举步稳
下足登涉地面时　　山川大地俱震动
我佛身相妙端严　　皮肤柔软真金色
一切世间无有比　　众生见者无厌足
佛于过去百千劫　　能舍一切利众生
俱令离苦出烦笼　　我今归礼大慈父
佛以法财施一切　　持戒忍辱精进修
禅定智慧悉圆明　　我今礼佛无等智
我佛无畏大师子　　能破无边烦恼魔
善疗众病悉消除　　我今顶礼灭三毒
身口意业无尘染　　三界无著出水莲
梵音深妙如梵天　　迦陵频伽声莫比

我今礼佛出三有　　常观世界如幻化
如梦如电非久停　　无人无我无众生
法本空寂无有生　　不能知悟随轮转
垂慈广为诸众生　　方便随机宣妙法
大圣医王众所归　　恒治老死忧悲恼
如是普利诸众生　　各令善逝人天路
如是慈悲牟尼主　　常愍轮回六道中
如蚁循环无了期　　引彼愚盲得正路
如是依法证菩提　　具法自在利世间
如佛所说八正道　　闻者适悦生敬爱
佛声微妙过梵天　　巘达哩嚩紧那啰
及诸天女美妙音　　非似佛声多方便
清净语音功德普　　众生随类各得闻
如是为乘趣菩提　　一一离凡得解脱
种种上妙物供佛　　获得最上人天福
或为帝主或宰臣　　常受大富大快乐
或作金轮王四洲　　具足千子及七宝
恒行十善利世间　　一切众生皆随顺
或为护世或忉利　　或处夜摩睹史陀
及至他化与梵天　　皆因供养诸佛得
如是见佛及听法　　俱能出离诸苦恼
令彼不堕恶道中　　安乐寂静无尘染
佛能安住诸世间　　求福之者皆令福
如是获福长相续　　俱胝多劫不可尽
最上微妙庄严刹　　众生生者无尘垢
身光照耀胜天人　　身口意业俱清净
成就种种功德相　　名闻流布诸世间
天上人间俱敬爱　　彼人供养诸佛得
我佛久离诸苦恼　　十方佛刹皆称赞
一切徒众悉归依　　无不爱乐慈悲相
我今稽首人中尊　　湛然不动无为相
令我获证五神通　　住立虚空伸赞佛
稽首无畏佛世尊　　无垢清净出世间
所有称赞诸功德　　回施人天成正觉

佛告尊者护国言。尔时发光天子。于其中夜忽闻福光太子宫城之内有大哭声惊愕忧惶。莫知凶吉。即时将诸臣从及其眷属。来诣太子宫中问诸宫人。汝等云何夜来啼哭。时彼宫人即奏王言。福光太子。忽尔离宫莫知所止。忧惧悲痛是以啼哭。尔时发光天子。闻是语已足如蹈险。忽然躄地良久乃稣。从地而起心生忧恼。涕泪悲泣欲往千城

处处寻觅。时爱乐城中护城圣贤。告于王言。彼福光太子往诣东方。礼觐供养成义意佛。时发光天子闻是语已。即将八十四俱胝宫人婇女。及百千那由他侍从眷属。周匝围绕往诣东方。至成义意如来处。到已。五体投地。礼世尊足。住立一面合掌向佛。以颂赞曰。

稽首归依功德海　　妙湛总持无等尊
天龙八部众所归　　一切观佛无厌足
三十二相妙端严　　七宝严身世希有
巍巍赫赫妙金山　　超出世间归命礼
过去难思俱胝劫　　修行供养俱胝佛
深植德本广无边　　成就佛身妙色相
布施持戒忍辱行　　精进禅定善巧便
如是历修胜行成　　色相圆明光照耀
日月闪电摩尼宝　　帝释梵王身色光
如是等光对佛光　　一时隐没俱不现
佛身如现水中月　　变化随机亦复然
托梦乘象入母胎　　舍于睹史天王位
佛身无相如虚空　　示生人世救群品
初生七步帝释随　　天上人中为最上
彼佛无法不了知　　亦无师学书自解
而成寂静三摩地　　救拔众苦令解脱
舍离父母及亲眷　　出彼王城入深山
俱胝天众围绕佛　　降伏四魔成正觉
观彼世间不究竟　　众生沉溺处轮回
垂慈为彼转法轮　　令离无常出苦难
佛证寂灭清净法　　成就福智及方便
牟尼起化现身光　　如是佛相悉具足
我礼牟尼无边智　　我礼究尽法界法
虽知幻化无去来　　垂慈普救诸含识
善哉佛说菩提道　　引彼众生得菩提
如是正法我所求　　正法能度世间苦
我佛常处三有中　　救疗一切烦恼病
以我称赞佛功德　　回向菩提及众生

尔时佛告尊者护国言。彼成义意如来。见此发光天子归依赞叹信心坚固。求趣解脱。即随王意而为说法。时发光天子闻佛所说。即于阿耨多罗三藐三菩提。得不退转。

尔时福光太子。见是父王归依彼佛心生信敬。即诣佛前。合掌向佛而白佛言。如来应供正遍知。唯愿世尊。往爱乐城受我饮食供养。

时成义意如来。默然许之。受太子请时。福光太子。即告父王及诸眷属。我今请佛。所有宫殿园苑及一切珍宝庄严之具。施佛供养。汝诸眷属勿为障吝。异口同音起随喜心。尔时父王及诸眷属俱发声言。愿舍所有施佛供养我皆随喜。

尔时成义意如来。与诸苾刍恭敬围绕。入爱乐城受彼供养。时福光太子。以五百千车上妙饮食。供养世尊及苾刍众。复次福光太子。为佛及众广以七宝造僧伽蓝。用无数摩尼宝网及伞盖等四面严饰。复置百千床榻卧具。以妙衣服敷设其上。又于精舍左右。行布花果树木流泉浴池。于其池中生奔拏哩迦花及优钵罗花等。复次于一一苾刍前。头面作礼献僧伽梨衣。日日三时亦复如是。经三俱胝岁昼夜焚修。亦不眠卧亦无疲倦。亦不沐浴洗濯香鬘涂饰。亦无嗔恚贪爱。乃至为法不惜身命。何况外财如佛所说如说而行。乃至成义意如来入于涅槃。尔时太子。以赤栴檀荼毗如来。于阎浮提内所有一切上妙名花。及诸花鬘。涂香粖香种种伎乐。于荼毗处供养舍利。尔时阎浮提内一切众生。俱以香花饮食皆来供养。如是经百千岁。

尔时福光太子。收佛舍利。以其七宝造九十四俱胝塔。俱以真珠罗网周匝严饰。又诸塔前竖立五百七宝伞盖花果树木及百千音乐。又一一塔前置百千灯盆。每一一盆中燃百千灯。如是供养至一俱胝岁。然后太子出家剃发。为苾刍相。行头陀行。持钵乞食伏断烦恼。常行法施满四俱胝岁。如佛所行无有疲倦。时爱乐城中护城贤圣。一切小王宫嫔眷属及诸众生。皆学太子出家剃发修清净行。时净光天子。互相告言。一切小王及诸人民等悉皆出家。我等往彼承事太子。如供养三宝。尔时成义意如来所说。六十四俱胝法藏。福光苾刍悉皆受持通达无碍。如是福光苾刍已曾亲近九十四俱胝百千那由他佛。于诸佛所一一供养无空过者。皆如成义意如来而无有异。尔时发光天子者。岂异人乎。今无量寿如来是。尔时福光太子者。岂异人乎。今我身是。尔时爱乐城中护城贤圣者。岂异人乎。今阿閦如来是。佛告尊者护国言。一切菩萨摩诃萨。欲求阿耨多罗三藐三菩提者。应当学彼福光苾刍。远离贪爱亲近善友。修寂静行勤供诸佛。不久当得阿耨多罗三藐三菩提。佛言护国。若复有人贪着利养。饮食衣服卧具医药。尊重称赞。彼人愚痴则为我慢。破犯戒律虚妄不实。毁谤沙门远离佛法。于身口意而不相应。唯有外相心不寂静。无惭无愧。远离佛刹远离菩提。是故护国闻如是法。应如是知应如是学应如是行。不得亲近恶友及利养等。尔时世尊而说颂曰。

若人贪爱于利养　　远离真实清净行
因斯退失佛菩提　　永劫沉沦生死道
无惭无愧无知足　　常爱常贪恒系缚

不惧三涂苦恼侵　　犹言我具诸德行
诈现寂静住山间　　心于名利常牵系
众人远离如毒蛇　　长处轮回无解脱
若人不乐如来法　　轻贱具德苾刍僧
永离天界堕恶道　　纵生人世堕八难
俱胝劫数难值佛　　所说正法亦难闻
刹那暂遇若依行　　彼人必证菩提果
佛乘妙行德难思　　一切如来从此出
若人厌离乐尘劳　　永失菩提无上道
若人智慧及方便　　远离一切诸过非
愍救五趣诸众生　　是人所行同佛行
虽处深山寂静处　　诈现清高为自身
掩他行业谈己能　　我常日诵俱胝佛
若于行法生尊重　　不吝身命一心求
如我所说真实行　　是人非远证菩提
大仙正法最上乘　　永得消除于热恼
如闻所行精进修　　毕竟速证无上道

尔时世尊说此颂已。告尊者护国言。若诸菩萨于阿僧祇劫行五波罗蜜。不如有人于此正法暂得听闻信解受持。如是功德胜前功德。百分不及一。千分不及一。百千俱胝分不及一。算数分不及一。乃至譬喻分亦不及一。佛说是经时。会中有三十那由他天人发阿耨多罗三藐三菩提心得不退转。七千苾刍断尽诸漏得无生忍。尔时尊者护国而白佛言。今此经典甚为希有。云何受持当何名之。佛言护国。此经名为大乘正法。亦名广大清净不空誓愿福光居士欢喜菩萨行。如是受持佛说此经已。尊者护国及天人阿苏啰巘达哩嚩等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说四无所畏经一卷

佛说四无所畏经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸苾刍。汝等谛听。如来应正等觉。成就四无所畏。于大众中。转大法轮。如师子吼。自在无畏。时诸苾刍。闻是语已。五体投地。顶礼佛足。合掌白言。云何如来四无所畏。

佛告苾刍。我于往昔。在大众中。而作是言。如来成就正等正觉。如是说时。沙门婆罗门。魔梵天人。俱发言曰。此所宣说。非依法教。未曾见闻。有如是事。尔时世尊。于彼众中。无惊无怖。心得安乐。住无所畏。又复告言。我身清净。诸漏已尽。如是说时。沙门婆罗门。魔梵天人。俱发言曰。此所宣说。非依法教。未曾见闻。有如是事。尔时世尊。于彼众中。无惊无怖。心得安乐。住无所畏。复次告言。一障杂染。能障道果。此障若灭。圣道自现。如是说时。沙门婆罗门。魔梵天人。俱发言曰。此所宣说。非依法教。未曾见闻。有如是事。尔时世尊。于彼众中。无惊无怖。心得安乐。住无所畏。

复次告言。修戒定等。能出生死。尽诸苦报。如是说时。沙门婆罗门。魔梵天人。俱发言曰。此所宣说。非依法教。未曾见闻。有如是事。尔时世尊。于彼众中。无惊无怖。心得安乐。住无所畏。佛告苾刍。是名如来转大法轮四无所畏。复次苾刍。亦于八大众中。具足成就。四无所畏。云何为八。昔于一处。有无数百沙门众。或住或立或行或坐。互相言曰。往昔佛说如是法相。甚深难解。未曾见闻。为是为非。为虚为实。

尔时如来。闻彼言已。心无怯惧。身无毛竖。自在无畏。如山不动。复次无数百婆罗门众。无数百刹帝利众。无数百居士众。无数百四天王众。无数百忉利天众。无数百魔王众。无数百梵天众。如是八众。或住或立或行或坐。互相言曰。往昔佛说如是法相。甚深难解。未曾见闻。为是为非。为虚为实。

尔时如来。闻彼言已。心无怯惧。身无毛竖。自在无畏。如山不动。佛言。苾刍。是名八部大众之中。得无所畏。即说颂曰。

如来自在转法轮　　昔能成就四无畏
天人魔梵及沙门　　闻师章句怀犹豫
身心不动得无畏　　利乐一切诸有情
令发无上菩提心　　恭敬修行到彼岸

尔时诸大苾刍。闻佛所说。信受奉行。

增慧陀罗尼经

如是我闻。一时大慧菩萨住须弥山顶。尔时诸天子等来诣菩萨。恭敬围绕而为听法。时有菩萨名童子相。合掌恭敬白大慧菩萨。唯愿慈悲为我等故。说增慧陀罗尼。所有一切少智钝根愚昧众生。令使得闻增彼智慧。时大慧菩萨即为宣说陀罗尼曰。

恒儞也(二合)他唵(引)闭祖闭祖钵啰(二合)倪也(二合)嚩哩驮(二合)儞惹啰惹啰弥驮(引)嚩哩驮(二合)儞地哩地哩没弟嚩哩驮(二合)弥娑嚩(二合引)贺(引)

尔时大慧菩萨。说此陀罗尼已。告童子相言。若诸众生智慧钝劣。根性暗昧多所忘失。发志诚心于此增慧陀罗尼。受持读诵书写供养。此人速得广大智慧明记不忘。若人以此真言。诵七遍或二七遍。加持水三合于卯时饮。日日如是饮至七个月或八个月。自然日记千颂。如不恒饮水亦能日记五百颂。智慧渐增根性明利。

尔时童子相菩萨。及诸天人信受奉行。

圣六字增寿大明陀罗尼经一卷

圣六字增寿大明陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者阿难有大疾病。佛自知已即诣彼所。敷座而坐告阿难曰。汝今谛听我有六字大明陀罗尼。能消灾患增益寿命。汝若受持非但自身。复令四众苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。长夜安隐远离众苦。

复次阿难此六字大明陀罗尼。七十七俱胝佛。并六大威德师同所宣说。六大师者。一如来应正等觉。二帝释天主。三多闻天王。四持国天王。五增长天王。六广目天王。如是圣贤异口同音。说陀罗尼曰。

难底黎难底黎难睹哩(去)都摩哩半拏哩俱[口*闌]致(引)摩度摩帝(引)娑嚩(二合引)贺(引)

佛告阿难。此六字大明章句有大威力。若复有人王法难中惊怖。大水难中惊怖大火难中惊怖。贼劫难中惊怖冤家难中惊怖。众恶难中惊怖斗战难中惊怖恶曜难中惊怖。如是诸难害身之时。一心称念大明章句。拥护某甲令得解脱。作是语已是诸众难速得消除。

复次阿难若诸有情。患诸疼痛头痛项痛眼耳鼻痛。牙齿舌痛唇口颊痛。胸胁背痛心痛肚痛。腰痛胯痛遍身疼痛。及泻痢痔瘘风黄痰癊诸恶重病。如前称念大明章句。佛大威德令一切日月星曜。罗汉圣贤发真实言。与某甲弟子应作拥护。息除灾患令得安乐。所有刀剑毒药。虎狼师子蚖蛇蝮蝎。诸恶禽兽皆不为害。疟病不着亦不中夭。乃至阿波娑摩啰部多毗舍左。鸠盘荼等一切鬼将。悉皆远离不敢为患。

复次阿难若诸有情鬼魅所著。连年积月而不舍离。以此真言加持于线系患人手。时金刚手大药叉主。以忿怒力破鬼魅头令作七分。又令大智舍利弗大神通目干连。持戒罗睺罗及汝阿难陀。皆来拥护令得安隐。若不尔者须弥山王。离于本处大海枯竭。日月堕落大地崩裂。如来应正等觉无有妄语。阿难此六字大明陀罗尼。神通威德得未曾有。若随喜听闻。是人恒得长寿无病众恶不侵。何况受持读诵书写供养。是名成就最上增益之法。阿难闻已信受奉行。

佛说大乘戒经一卷

佛说大乘戒经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告苾刍言。有破坏戒行寿命者。有断灭善根者。出家难值发精进心坚固守护。若诸苾刍等。于佛法中求解脱者。远离一切诸恶苦恼。如佛所说宁舍身命而趣无常。不得纵心犯其戒律。若人舍命只坏一生。若复破戒令百万生沉沦恶道。若人持戒当得见佛。戒为最上庄严。戒为最上妙香。戒为欢喜胜因。戒体清净如清冷水能除热恼。戒法最大。世间咒法龙蛇之毒而不能侵。持戒得名闻。持戒获安乐。如是命终时。复得生天上。佛言。苾刍。若犯律仪。譬如盲人不见众色。亦如无足不能行道。远离涅槃不到彼岸。若持戒人成就一切法宝。譬如贤瓶圆满坚固。能盛一切珍宝。如是破损珍宝散失。若破律仪。则舍一切善法。先曾犯戒。而后心欲求涅盘。如去眼耳对镜照面。何所堪能。佛言。苾刍。女人无信不可亲近。王恩虽胜不可恃怙。水沫无实不可撮摩。富贵无常不可久住。色相如花须臾变异。寿如熟果不可久停。如急流渡船。如朽屋暂住。宁食毒药不得饮酒。宁入大火不得嗜欲。佛说是经已。时彼苾刍及诸菩萨。皆大欢喜信受奉行。

佛说圣最胜陀罗尼经一卷

佛说圣最胜陀罗尼经

如是我闻。一时佛在波啰钵多国星左大城虞弥曩精舍。过是夏已至九月二十日。有一苾刍名嚩野佉曩。时彼苾刍出星左大城。往支那城相去四由旬。于其路中见一大人。身长三丈面长四尺。知是文殊师利菩萨即时礼足长跪合掌白菩萨言。云何现身而来至此。必有因缘。菩萨答言如是如是。苾刍此阎浮提内诸众生等。当有病苦。阿修罗迦楼罗等住须弥山王一面。与诸天人互相交战。是故虚空中日月无光星辰不现。天人败已修罗获胜。时诸鬼神因斯得便。化女人形恼乱众生生诸疾病。或头痛腹痛眼耳鼻痛。或生痈疖瘰疬痔漏疥癞疮癣。或复疟病。其疟发时或隔一日二日三日四日。乃至风癀痰癊一切恶病。又阎浮提内降大风雨。或寒或热或涝或旱。五谷不丰人民饥俭悉皆中夭。复现虎狼师子貘拏等兽。侵损有情夺人精气。如是众难竞来逼恼。

尔时大人说是事已告苾刍言。我有圣最胜陀罗尼。增长善根能除诸恶。若复有人发清净心。以香华等供养三宝及诸贤圣。于七昼夜洁净斋戒诵此陀罗尼是诸众难即得消除。陀罗尼曰。

曩谟婆誐嚩睹尾摩攞没地俨鼻啰誐。哩[口*爾](二合)多啰(引)惹写怛他誐多写怛儞也(二合)他尾摩罗誐哩[口*爾](二合)帝尾摩罗踰儞始(引)阿攞誐帝阿罗誐帝娑嚩(二合引)贺曩摩娑哩嚩(二合)儞嚩啰拏尾瑟剑(二合)毗曩萨怛(二合)他(引)誐多写怛儞也(二合)他(引)呬摩呬摩贺(引)摩呬娑嚩(二合引)贺(引)曩谟虞拏迦啰写怛他(引)誐多写怛儞也(二合)他(引)誐誐曩(引)迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩枳哩底(二合)帝(引)娑嚩(二合引)贺(引)曩谟三满多巘度多摩写怛他(引)誐多写怛儞也(二合)他(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)曩谟阿波啰(引)[口*爾]多誐(引)弥曩娑怛(二合)他(引)誐多写怛儞也(二合)他(引)阿摩(引)摩呬(引)娑嚩(二合引)贺(引)曩谟摩曩娑担(二合)婆写怛他(引)誐多写怛儞也(二合)他(引)摩曩尾戍弟钵讷弥(二合)湿嚩(二合)哩钵讷摩(二合)三婆吠紧迦哩呬旦迦哩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)曩谟萨哩嚩(二合)没驮冒地萨怛嚩(二合引)喃(引)曩谟阿哩也(二合)曼祖室哩(二合)野怛儞也(二合)他(引)惹曳(引)惹曳(引)罗么地(二合)呬(引)摩呬(引)摩贺(引)摩呬(引)娑嚩(二合引)贺(引)曩谟阿哩也(二合引)嚩路枳帝(引)湿嚩(二合)啰写冒地萨怛嚩(二合)写怛儞也(二合)他(引)誐誐曩(引)荼曳(二合)誐誐曩三婆吠(引)誐誐曩摩特曳(二合)誐誐曩尾讫兰(二合)帝(引)曀贺曳(二合)呬娑嚩(二合)贺(引)曩谟阿哩也(二合)三满多跋捺啰(二合)写

怛他(引)誐多写怛儞也(二合)他(引)唵跋捺哩(二合)摩贺(引)跋捺哩(二合)阿蜜哩(二合)多跋捺哩(二合)尾誐多啰惹细摩贺(引)尾誐多啰惹细娑嚩(二合引)贺(引)曩莫(入)阿哩也(二合)尾摩罗枳哩底(二合)怛写怛他(引)誐多写阿儞枳哩底(二合)多萨哩嚩(二合)[口*爾]儞(去)毗嚩日罗(二合)三婆吠嚩日罗(二合)鼻捺迦哩娑嚩(二合引)贺(引)曩莫萨哩嚩(二合)没驮冒地萨怛嚩(二合引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)契多迦啰鼻入嚩(二合)罗儞曳娑嚩(二合引)贺(引)惹敢(切)婆儞娑担(二合)婆儞谟贺儞奔拏哩迦(引)野娑嚩(二合引)贺(引)谟贺难帝难婆儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)努啰尾努哩曳迦(引)罗尾讫哩(二合)帝娑嚩(二合引)贺散(引)帝(引)娑尾(二合)儞哩嚩(二合)波儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)努啰尾努哩曳娑嚩(二合引)贺(引)览摩祖拏(引)野娑嚩(二合引)贺(引)路枳迦路俱多啰(引)野娑嚩(二合引)贺(引)阿倪也(二合)曩尾轮达儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)驮(引)睹迦哩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)弥(引)伽娑普(二合)吒曩(引)野娑嚩(二合引)贺(引)没啰(二合)憾弭(二合)誐啰(二合)贺(引)野娑嚩(二合引)贺(引)萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合)毗始讫多(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)萨哩嚩(二合)没驮毗僧娑讫哩(三合)多(引)野娑嚩(二合引)贺(引)噎迦室凌(二合)誐(引)野娑嚩(二合引)贺部多(引)野娑嚩(二合引)贺(引)阿部多(引)野娑嚩(二合引)贺(引)萨哩嚩(二合引)讷契波舍摩(引)野娑嚩(二合引)贺(引)

尔时文殊师利菩萨。说此圣最胜陀罗尼已告苾刍言。汝等依此正法仪则。每日志诚发清净心。供七比丘供养三宝及诸贤圣。于初夜分作护摩然火。能除灾患速得消散。若有善男子善女人。于此正法受持读诵广为人说。一切诸病皆得除愈。

复次文殊师利菩萨告苾刍言。汝今谛听。此圣最胜陀罗尼。有大明力广利众生。于阎浮提所有国界城邑聚落处处流转。令诸众生听闻受持。若善男子善女人。能于此经读诵一遍。自身病苦速得除愈。若读两遍。妻子男女所有病苦悉得除愈。若读三遍。一切眷属所有病苦悉得除愈。若读四遍。一国人民所有病苦悉得除愈。若读五遍。王之封境诸小国土一切人民。皆获安乐无诸疾病。

复次文殊师利菩萨言。今此正法利益广大甚为希有。速为流传令诸有情获上功德。若于此经心生轻慢。不为受持读诵。不为人演说流传。国界之内一切众生。如不得听闻者。彼人获过如五逆罪。是故苾刍于圣最胜陀罗尼。信敬受持无令忘失。彼须弥山王一面住者。天及阿修罗乾闼婆等。我自调伏使阎浮提众生获大安乐。时文殊师利说是法已忽然不现。嚩野佉曩苾刍闻其所说。心大欢喜信受奉行。

佛说五十颂圣般若波罗蜜经一卷

佛说五十颂圣般若波罗蜜经

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。皆得阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心善解脱通达智慧。如大龙王断诸有结。去除重担所作已办。逮得已利心得自在。

尔时佛告尊者须菩提。若有善男子善女人及诸声闻缘觉。爱乐修学无上菩提者。汝等之人。于此般若波罗蜜经。听受读诵分别演说速获正觉。须菩提。此般若波罗蜜经。具足方便通达一切。诸佛菩萨甚深法藏应如是学如是修行。须菩提。若有菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜经。随喜听闻受持读诵。应如是学如是修行何以故。此经广说一切诸佛菩萨阿耨多罗三藐三菩提甚深法藏。须菩提。又此般若波罗蜜经。所有声闻法缘觉法菩萨法菩提分法。及一切诸佛一切般若波罗蜜法。聚集摄受平等如一。尔时须菩提白佛言。世尊。云何所有声闻法缘觉法菩萨法菩提分法。及一切诸佛一切般若波罗蜜法。聚集摄受平等如一。

佛告须菩提。所有布施波罗蜜。持戒波罗蜜。忍辱波罗蜜。精进波罗蜜。禅定波罗蜜。智慧波罗蜜。内空。外空。内外空。大空。胜义空。有为空。无为空。无变异空。无相空。自相空。有际空。无际空。性空。本性空。无性空。自性空。无性自性空。一切法空。四念处。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八圣道。四圣谛。四无色。八解脱。九分法。空解脱门。无相解脱门。无愿解脱门。一切三摩地总持门。四智。五通。一切如来十力。四无所畏。大慈。大悲。十八不共法。须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。缘觉果。菩萨一切道智。如是一切善法。一切般若波罗蜜。悉皆聚集平等摄受。如一无异。

尔时须菩提。闻佛所说。白世尊言。今此经典。聚集摄受一切善法。一切般若波罗蜜多。平等如一。甚深微妙。意趣深远。难解难知。佛言须菩提。如是如是。如汝所说。须菩提。若有不种善根诸恶朋友。钝根懈怠。无智愚痴。少解少闻。初学浅识。及乐小乘。智慧狭劣者。于此般若波罗蜜经。难解难入。而不信受。汝等当知。

复次须菩提。若有善男子善女人。于此般若波罗蜜经。随喜听受。读诵演说。如持过去未来现在诸佛。不久速成阿耨多罗三藐三菩提。佛说是经已。尊者须菩提及诸菩萨。天人阿修罗等。闻佛所说。

皆大欢喜。信受奉行。

大乘八大曼拏罗经一卷

佛说大乘八大曼拏罗经

如是我闻。一时佛在补陀落迦山圣观自在菩萨宫中。有无数百千俱胝那由他菩萨恭敬围绕。尔时会中有一菩萨名宝藏月光。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。而白佛言世尊如来应供正等觉。今有所问愿佛慈愍断我疑惑。

尔时世尊告宝藏月光菩萨摩诃萨言。汝今问我乐闻之法。是义云何当为汝说。时宝藏月光菩萨摩诃萨。闻佛语已而白佛言。世尊若有善男子善女人。欲作八大曼拏罗。云何受持恭敬供养。佛言善哉善哉。若有善男子善女人。于此八大曼拏罗。依法受持恭敬供养。有大功德出生智慧利益无量。乃至三际众生。皆得成就无等正智。善男子汝今谛听。当为汝说此八大曼拏罗。具八大菩萨根本心大明。若常持诵恭敬供养。所有五逆重罪。一切诸恶悉皆除灭。而能成就无上胜义。大明曰。

唵(引)摩贺(引)尾啰娑嚩(二合引)贺(引一)

此是佛心大明。安曼拏罗中心。诵此大明献佛供养。

复次圣观自在菩萨心大明曰。

唵(引)纥哩(二合)贺钵捺摩(二合)室哩(二合)曳娑嚩(二合引)贺(引一)

慈氏菩萨心大明曰。

昧贺(引)啰尼娑嚩(二合引)贺(引一)

虚空藏菩萨心大明曰。

阿誐哩婆(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引一)

普贤菩萨心大明曰。

莎纥哩(二合)惹野娑嚩(二合引)贺(引一)

金刚手菩萨心大明曰。

俱尾啰娑嚩(二合引)贺(引一)

曼殊室哩菩萨心大明曰。

室哩(二合引)暗啰伽娑嚩(二合引)贺(引一)

除盖障菩萨心大明曰。

儞娑啰嚩娑嚩(二合引)贺(引一)

地藏菩萨心大明曰。

叱贺(引)啰娑嚩(二合引)贺(引一)

如是八大菩萨根本心大明。作如来曼拏罗。若有善男子善女人。于此曼拏罗依法受持。志心持诵根本大明。彼人速得成就阿耨多罗三藐三菩提。

佛说较量一切佛刹功德经

如是我闻。一时。佛在王舍城法野菩提道场。坐金刚摩尼宝师子之座。有菩萨摩诃萨众。周匝围绕。复有十佛刹百千俱胝那由他众。听佛说法。尔时会中有一菩萨摩诃萨。名不思议光王。即从座起。瞻视大会诸菩萨已。而白众言。汝诸佛子。今当谛听。此娑婆世界。满一大劫较量时分。是彼西方极乐世界。无量寿佛刹一昼夜。佛子。彼极乐世界。一大劫较量时分。是阿儞弭沙世界。缚日啰(二合)娑誐啰钵啰摩哩那曩如来佛刹一昼夜。佛子。彼阿儞弭沙世界。一大劫较量时分。是不退轮光明世界。敷莲花身如来佛刹中一昼夜。佛子。彼不退轮光明世界。一大劫较量时分。是无尘世界。法王如来佛刹中一昼夜。佛子。彼无尘世界。一大劫较量时分。是灯光世界。师子如来佛刹中一昼夜。佛子。彼灯光世界。一大劫较量时分。是善光世界。毗卢遮那如来佛刹中一昼夜。佛子。彼善光世界。一大劫较量时分。是难胜世界。法敷身如来佛刹中一昼夜。佛子。彼难胜世界。一大劫较量时分。是谟贺世界。一切通意王如来佛刹中一昼夜。佛子。彼谟贺世界。一大劫较量时分。是现圆光世界。赞叹如来佛刹中一昼夜。佛子。如是一切世界。依劫算数过十佛刹百千俱胝那由他微尘数劫已。有世界名莲花吉祥。彼佛世尊名贤吉祥。是彼佛刹中一昼夜。佛子。彼有菩萨地名普行地行。如是无量菩萨行。佛子。若复有人于此较量一切佛刹功德经。受持读诵。为他解说。彼人命终。十方佛刹恒河沙数。诸佛如来。悉皆现前。满彼有情一切所愿。佛说此经已。不思议光王菩萨及诸大众。闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

啰嚩拏说救疗小儿疾病经

尔时啰嚩拏。观于世间一切小儿。从其初生至十二岁。并在幼稚痴騃之位。神气未足鬼魅得便。有十二曜母鬼游行世间。于昼夜分常伺其便。或因眠睡或独行坐。于此之际现作种种差异之相。惊怖小儿令其失常。噏取精气。因成疾病遂至殇夭。我见是事深所哀愍。我今为说十二曜母鬼。执魅小儿年月时分所患疾状。及说大明救疗之法。乃至作法出生祭祀仪则。若复有人闻我所说。有疾患者时持明人。依于我法而作救疗发至诚者。定获轻[庵-((白-日)/田)+(美-大)]安乐吉祥。十二曜母鬼名者所谓摩怛哩难那(一)苏难那(二)哩嚩帝(三)目佉曼尼迦(四)尾拏隶(五)设俱儞(六)布多曩(七)输瑟迦(八)阿哩也迦(九)染婆迦(十)必隶冰砌迦(十一)塞健驮(十二)

如是等十二曜母鬼。执魅小儿为求祭祀。我今各各说其执魅相状。若复小儿于初生日初生月初生年被执魅者。是摩怛哩难那母鬼所执。其小儿先患寒热。身体瘦弱渐渐干枯。心神荒乱身常颤掉。啼哭不食者。持明人于二河岸取土。作患小儿像。于四方曼拏罗内。面西安小儿像。复于曼拏罗设种种香华。及白色饮食乃至酒肉等。复设七座幢燃七盏灯。复用白芥子野狐粪猫儿粪安悉香蛇皮。以如是等药用黄牛酥。同和为香烧薰小儿。复用蓖麻油麻荆子。或用叶及荜茇罗树叶嚩啰迦药。如是五药以水煎之沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。诵大明曰。

唵(引)曩谟啰(引)嚩拏(引)野(一)怛赖(二合)路枳也(二合)尾捺啰(二合引)钵拏(引)野(二)贺曩嚩日哩(二合引)拏(三)没啰(二合)憾摩(二合)难儞曩(四)摩(引)哩迦(二合)噜闭拏(五)摩(引)怛哩(二合)难那(引六)嚩啰嚩啰(七)输瑟迦(二合)输瑟迦(二合八)扪左扪左(九)俱摩(引)啰岗娑嚩(二合引)贺(引十)

如是诵大明加持已出于城外。以日中时面东。祭摩怛哩难那母鬼。所有祭食香华等物随处弃掷。所患小儿速得除瘥。

复次小儿于初生后。第二日第二月第二年得患者。是苏难那母鬼所执。其小儿先患寒热作荒乱相。合眼不食手足畜搦腹内疼痛吐逆喘息者。持明人当用米粉一斗。作病小儿像面西。安曼拏罗中。复于曼拏罗设种种上妙香华饮食及酒肉等。复用白色幢四座燃灯四盏。复用安悉香蒜蛇皮白芥子猫儿粪酥。同和为香烧薰小儿。又同前用五药水

沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物即说大明曰。

唵(引)曩谟啰(引)嚩拏(引)野(一)怛赖(二合)路枳也(二合)尾捺啰(二合引)波拏(引)野(二)赞捺啰(二合)贺(引)娑驮哩尼(三)入嚩(二合)[口*(隸-木＋士)]多贺娑多(二合引)野(四)贺曩贺曩(五)那贺那贺(六)怛哩(二合)输隶曩努瑟吒(二合)屹啰(二合)贺(引七)儞讫哩(二合)多野儞讫哩多野(八)祖沙野祖沙野(九)贺曩贺曩(十)苏难那扪左扪左(十一)俱摩(引)啰岗娑嚩(二合引)贺(引十二)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时面西。祭苏难那母鬼。所有祭食香华等物随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿于初生后。第三日第三月第三年得患者。是哩嚩帝母鬼所执。其小儿忽然惊悸。叫呼啼哭身体疼痛。寒热无恒头面颤动。顾视自身渐渐羸弱。不思饮食以至枯瘦者。持明人当用种种上味肉食及生肉生鱼酒等。设红色幢八座燃灯八盏。复用尾螺树叶安息香蛇皮蒜猫儿粪白芥子等。用酥同和烧薰小儿。及同前五药煎以水。沐浴小儿即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟啰(引)嚩拏(引)野(一)捺舍嚩那曩(二)赞捺啰(二合)贺(引)娑(引)野(三)钵啰(二合)入嚩(二合)[口*(隸-木＋士)]多贺娑多(二合引)野(四)贺曩贺曩(五)那贺那贺(六)摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(七)努瑟吒(二合)屹啰(二合)[亢*欠](八)谟吒野谟吒野娑嚩(二合引)贺(引九)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时面向北。祭哩嚩帝母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿于初生后。第四日第四月第四年得患者。是目佉曼尼迦母鬼所执。其小儿先患寒热。欬嗽吐逆身颤垂头。啼哭手搔两目顾视人面。不思饮食饶大小便者。持明人当于河两岸取土。作病小儿像。面西安曼拏罗内。复设种种香华。及生熟肉食并酒果等。又用红色幢四座燃四盏灯。复用兜罗子蛇皮猫儿粪牛角虎爪白芥子等。同和为香烧薰小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟(一)没啰(二合)憾摩(二合引)尾钵努(二合)摩呬湿嚩(二合)啰(二)塞刚(二合)那虎多(引)设曩(三)目佉曼尼迦(引四)贺曩贺曩(五)摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(六)儞讫哩(二合)多野(七)儞讫哩(二合)多野(八)佉(引)呬佉(引)呬(九)婆誐嚩帝(十)目佉曼尼迦(引)娑嚩(二合引)贺(引十一)

如是诵大明加持已出于城外。用戌时面向南。祭目佉曼尼迦母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第五日第五月第五年得患者。是尾拏[口*(隸-木＋士)]迦母鬼所执。其小儿先患心神恍惚。多发嗔怒。寒热不恒欬嗽吐逆。身忽生疮如水泡相。眼视虚空不思饮食。渐渐羸瘦腹陷不现者。持明之人当造白色饮食及酒肉等。设白色幢五座燃灯五盏并种种香华等。复用安息香蒜蛇皮猫儿粪白芥子等。用酥同和。为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟啰(引)嚩拏(引)野(一)怛赖(二合)路迦也(二合)尾捺啰(二合引)波拏(引)野(二)尾拏(引)[口*(隸-木＋士)]迦(引)尾拏(引)[口*(隸-木＋士)]迦(引)谟乞叉(二合)野(三)谟乞叉(二合)野(四)贺曩贺曩(五)赞捺啰(二合)贺(引)细曩(六)扪左扪左(七)尾拏(引)[口*(隸-木＋士)]迦(引)娑嚩(二合引)贺(引八)

如是诵大明加持已出城外。于日中时面西。祭尾拏[口*(隸-木＋士)]迦母鬼。所有祭食种种等物随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第六日第六月第六年得患者。是设俱儞母鬼所执。其小儿先患寒热或笑或啼。身体颤动而有秽气。不思饮食渐渐羸瘦者。持明人用米粉一斗。作病小儿像。面西安曼拏罗中。复设种种香华饮食酒肉及乳粥等。复设白色幢四座燃灯四盏。复用安息香蒜蛇皮猫儿粪白芥子酥。同和为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟婆誐嚩帝(一)啰(引)嚩拏(引)野(二)朗俱湿嚩(二合)啰(引)野(三)必哩(二合)多尾捺啰(二合)钵拏野(四)嚩日哩(二合)拏贺曩贺曩(五)设俱儞扪左扪左(六)俱摩(引)啰岗娑嚩(二合引)贺(引七)

如是诵大明加持已出于城外。于戌时面向南。祭设俱儞母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第七日第七月第七年得患者。是布多那母鬼所执。其小儿先患寒热身体疼痛。多大小便常拳二手。不思饮食渐渐羸瘦者。持明人用吉祥草作病小儿像。面西安曼拏罗中。复用种种红色华及造红色饮食酒肉等。复设白色幢八座燃灯八盏。复用安息香蛇皮尸发虎爪[寧*頁]摩树叶猫儿粪白芥子酥。同和为香烧熏小儿。复同前用五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟婆誐嚩帝(一)啰(引)嚩拏(引)野(二)朗俱湿嚩(二合)啰(引)野(三)必哩(二合)多尾捺啰(二合引)钵拏(引)野(四)俱摩(引)啰屹啰(二合)贺(五)儞讫哩(二合)睹(六)贺曩贺曩(七)祖兰拏(二合)祖兰拏(二合)娑嚩(二合引)贺(引八)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时面向西方。祭布多那母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第八日第八月第八年得患者。是输瑟迦母鬼所执。其小儿先患寒热。作荒乱相身体疼痛。眼不见物垂头无力。身出秽气不思饮食者。时持明人用米粉一斗。作黑羖羊一头。以头向西安曼拏罗内。复用香华乳粥上味饮食及酒肉等。复设白色幢五座燃灯五盏。复用安息香娑惹啰娑蛇皮蒜白芥子猫儿粪酥等。同和为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟啰(引)嚩拏(引)野(一)怛赖(二合)路迦也(二合)尾捺啰(二合引)钵拏(引)野(二)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(三)钵啰(二合)入啰(二合)罗钵啰(二合)入嚩(二合)罗(四)贺曩贺曩(五)吽癹吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引六)

如是诵大明加持已出于城外。于戌时面向南方。祭输瑟迦母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第九日第九月第九年得患者。是阿哩也迦母鬼所执。其小儿先患寒热。身颤啼哭遍身疼痛。口吐涎沫吐逆不止。或垂头颈或目返视。不思饮食者。持明人用米粉一斗。作白色羖羊一头。用白色香涂羊。以头向西安曼拏罗内。复设种种香华上味饮食酒肉等。复设白色幢四座燃灯四盏。复用蛇皮为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟朗迦(引)地钵多曳(一)朗阙湿嚩(二合)啰(引)野(二)贺曩贺曩(三)钵左钵左(四)吽吽(五)癹吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引六)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时面向北方。祭阿哩也迦母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第十日第十月第十年得患者。是染婆迦母鬼所执。其小儿先患寒热。忽作恶声吐逆不止。多大小便。饶患眼目及患牙齿。不思饮食者。时持明人取河两岸土作小儿像。用牛黄涂像。面

西安曼拏罗中。复设种种香华及上味饮食酒肉等。复用安息香鸡翅牛角蛇皮人骨猫儿粪白芥子酥。同和为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟婆誐嚩帝(一)嚩酥儞嚩(引)野(二)啰摩拏毗摩噜播野(三)贺曩贺曩(四)牛發吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引五)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时面向南方。祭染婆迦母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第十一日第十一月第十一年得患者。是冰砌迦母鬼所执。其小儿先患寒热。身体颤动指节疼痛。啼哭吐逆不思饮食。仰视虚空渐渐羸瘦者。时持明人当用黑豆粉一斗作患小儿像。用赤檀香涂已面西安曼拏罗内。复以种种香华饮食及酒肉等。布作二十五分。设二十五幢烧二十五灯。复用鸽粪鸽鸰翅人发羖羊角猫儿粪白芥子以酥。同和为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟婆誐嚩帝(一)啰嚩拏(引)野(二)赞捺啰(二合)贺(引)娑(三)嚩也(二合)屹啰(二合)贺娑多(二合)野(四)入嚩(一合)罗入嚩(二合)罗(五)钵啰(二合)入嚩(二合)罗钵啰(二合)入嚩(二合)罗(六)贺曩贺曩(七)努瑟吒(二合)屹哩(二合)贺娑嚩(二合引)贺(引八)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时面向西方。祭冰砌迦母鬼。所有祭食种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

复次小儿初生后。第十二日第十二月第十二年得患者。是塞健驮母鬼所执。其小儿先患寒热。嗔目视人又如期克人相搐搦手足及搐腹肚。渐渐羸瘦。不思饮食者。持明人用大麦面作小儿像。面西安曼拏罗内。复以种种香华及上味饮食酒肉等。并设红色幢八座燃灯四盏。复用牛角白芥子安息香蒜蛇皮猫儿粪酥等。同和为香烧熏小儿。复用同前五药水沐浴小儿。即诵大明。加持如上曼拏罗中祭食及种种物。即说大明曰。

唵(引)曩谟啰(引)嚩拏(引)野(一)怛哩(二合)布啰(二)尾曩(引)舍曩(引)野(三)能瑟吒啰(三合引)怛迦(二合)啰罗(四)婆(引)酥啰(引)野(五)赞捺啰(二合)贺细曩(六)贺曩贺曩(七)摩哩那(二合)摩哩那(二合八)难尼曩(九)尾捺啰(二合引)钵野(十)尾捺啰(二合)钵野(十一)塞健(二合)驮(十二)扪左扪左(十三)俱摩啰岗(十四)吽吽(十五)發吒(半音)發吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引十六)

如是诵大明加持已出于城外。以戌时从于东方旋转四方。祭塞健驮母鬼。所有祭食及种种物等随处弃之。所患小儿速得除瘥。

尔时罗嚩拏。说是救疗小儿疾病经已。欢喜而退。

迦葉仙人说医女人经一卷

迦葉仙人说医女人经

尔时啱嚩迦仙人忽作是念。世间众生皆从女人而生其身。而彼女人从初怀孕至满十月。或复延胎至十二月方始产生。或于中间有其病患。于病患时极受苦痛。我今方便请问于师。禀受方药与作救疗。作是念已。即诣于师迦葉仙人。伸师资礼而作问言。大师迦葉是大智者。我今欲有所问愿垂听许。迦葉仙言。恣汝所问。时啱嚩迦仙人白言。女人怀孕期当十月或十二月。日满方生。云何中间有诸病患逐致胎藏转动不安。或有损者苦恼无量。我师大智愿为宣说救疗如是病苦方药。作是问已。听受而住。

尔时迦葉仙人。告啱嚩迦仙言。女人怀孕不知保护。遂使胎藏得不安隐。我今为汝略说随月保护之药。怀孕之人。第一月内胎藏不安者当。用栴檀香莲华优钵罗花入水。同研后入乳汁乳糖同煎。温服此药能令初怀孕者。无诸损恼而得安乐。

复次告啱嚩迦仙言。女人怀孕于第二月胎藏不安者。当用青色忧钵罗花。俱母那花根。菱角仁羯细噜迦等药。诸药等分。捣筛为粖用乳汁煎候冷。服之此药能令胎藏。不损疼痛止息昼夜安隐。

复次女人怀孕至第三月胎藏不安者。当用迦俱[日*(匕/示)*(入/米)]药叱啰迦俱[口*(匕/示)*(入/米)]药及蓖麻根等诸药。等分以水相和研令极细。又入乳汁同煎令熟。后入乳糖及蜜。相和冷服。此药能安。胎藏止息。疼痛若有患者服之安乐。

复次女人怀孕至第四月胎藏不安者。当用蒺蔾草根并枝叶等。忧钵罗花并及茎[卄/幹]等分用之。以水相和研令极细。复用乳汁同煎令熟。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕至第五月胎藏不安者。当用瓠子根及忧钵罗花。各用等分捣筛令细。后入蒲萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕至第六月胎藏不安者。当用闭阿罗药子摩地迦罗惹药萨讫多嚩药各用等分。以水相和研令极细。复入乳汁同煎。后入乳糖及蜜。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕至第七月胎藏不安者。当用蒺[卄/梨]草枝叶并根。

捣筛为粖。用乳糖及蜜为丸。用肉汁服之。复以肉汁飧饭食之。或食菉豆粥饭。此药及饭能安胎藏。患者服食而得安乐。

复次女人怀孕至第八月胎藏不安者。当用三[牟*含]誐药莲花青忧钵罗花蒺[卄/梨]草各等分以冷水相和研令极细。后入乳汁及糖蜜等同煎。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕至第九月胎藏不安者。当用蓖麻根迦俱[口*(匕/示)*(入/米)]药舍罗钵赧尼药没哩贺底药。各等分以冷水相和研令极细。入乳汁同煎。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕至第十月胎藏不安者。当用菉豆忧钵罗花。等分以水相和研令极细。复入乳糖及蜜并乳汁同煎。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕延胎十一月胎藏不安者。当用青忧钵罗花娑路刚药莲花并茎。等分以冷水相和研令极细。后入乳汁乳糖同煎。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

复次女人怀孕延至第十二月胎藏不安者。当用迦俱[口*(匕/示)*(入/米)]药叱啰迦俱[口*(匕/示)*(入/米)]药甘草忧钵罗花。各等分捣筛令细。以水同研。后入乳汁相和煎熟。候冷服之。此药能安胎藏止息疼痛。患者服之而得安乐。

尔时啱嚩迦仙人。闻师说是女人怀孕保养法已。欢喜信受作礼而退。

佛说俱枳罗陀罗尼经一卷

佛说俱枳罗陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众俱。复有天人阿修罗乾闼婆等俱来会坐。

尔时佛告尊者阿难言。汝当谛听我有陀罗尼名俱枳罗。有大威力能作吉祥。能破部多及恶曜等之所执持。及能除瘥一切疾病。所谓食病寒热病。头痛半痛欬瘷喘气。乃至痔病白淋之病。及种种疮痍等。阿难至于众生命欲断者亦能延续。由是我今为汝宣说。阿难若复有人闻此陀罗尼。发坚固心读诵受持。是人所获善利无量无边。尔时世尊即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身下同)他(引一)唵(引)壹里蜜里(二)唧里弥(引三)嚩啰酤(引)计隶(引)室哩(二合)末底(四)昆拏隶(引五)农讷毗(六)农讷毗(七)印捺啰(二合)嚩日啰(二合引)儗儞(二合)暮哩儞(二合八)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合引)儗儞(二合)暮哩儞(二合九)没啰(二合)贺摩(二合)莎哩(二合)娑嚩(二合引)贺(引十)野他(引)杌噜(二合引)没驮(十一)萨埵(引)曩(引)尾啰(引)誐室哩(二合引)瑟吒(二合十二)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)赧(引十三)誐拏钵啰(二合)嚩啰(十四)商伽萨爹嚩(引)计曳(二合引)那(十五)遏儞(引)那萨爹嚩计曳(二合引)那(十六)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)曩(引十七)遏悉当(十八)闭当(十九)珂儞当(二十)阿(引)莎(引)儞多(引)儞(二十一)三藐酤(半音)窣契(引)那(二十二)波哩拏(引)莽誐蹉睹娑嚩(二合引)贺(引二十三)

尔时世尊说此陀罗尼已。告阿难言。是陀罗尼所在之处。我不见有天上人间一切梵魔沙门婆罗门等敢有违越。汝当受持为他人说。俾使多人获大利益。阿难及与会中天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说欢喜信受作礼而退。

佛说消除一切灾障宝髻陀罗尼经一卷

佛说消除一切灾障宝髻陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。有陀罗尼名曰宝髻。能与众生作大利益。能灭众生极重罪业。阿难往昔帝释与修罗战时。天帝释退败奔走怖畏无量。于是疾速来诣佛所。哀告我言。世尊大慈愿垂愍察。我怖修罗不能安住。惟愿大慈赐我安隐。阿难我闻帝释作是语已。即告之言汝当勿怖施汝拥护。天主过去劫时。有佛世界名曰观照。彼土有佛名观自在如来。彼佛授我宝髻陀罗尼。是陀罗尼一俱胝佛异口同说。有大威力能降吉祥。若复有人书写顶戴读诵受持。我知是人灭一切罪增无量福。常自拥护及能利他。天主汝常忆念书写顶戴。令汝所作一切随心。此陀罗尼王亦名随求。能与众生最上善利。彼阿修罗当自息心。设来斗战退败降伏。我即为说宝髻陀罗尼曰。

那谟(引)没驮(引)野(一)那谟(引)达哩摩(二合引)野(二)那莫僧伽(引)野(三)那莫飒钵多(二合引)曩(引)三藐讫三(二合)没驮(引)曩(引四)萨室啰(二合引)嚩哥僧伽(引)曩(引五)萨哩嚩(二合)没驮冒提萨埵(引)难(引)左(六)怛[寧*也]他(引七)唵(引)惹野割哩(八)没度(引)跢(引)啰尼(九)钵尾怛啰(二合)目诘(十)萨哩嚩(二合)莽誐罗驮啰左(十一)[口*爾](仁际切)暮(引)帝(引)那(引)那(引)朗哥(引)啰尾部(引)始帝(引十二)萨贺萨啰(二合)部[口*爾](引十三)萨贺萨啰(二合引)儞(引)底哩(二合十四)萨贺萨啰(二合)室哩(引十五)摩尼昆拏隶(引十六)散那(引)贺散捺提(引十七)尾唧怛啰(二合)冒(引)梨达哩(引十八)赞捺啰(二合)素哩也(二合)阿底哩(引)计(引十九)阿(引)哥(引)舍誐誐那左(引)哩尼(二十)莽誐罗室啰[口*爾]暮(引)帝(引二十一)钵尾怛啰(二合)讫哩(二合)多莽誐隶(引二十二)部(引)哩弥(引)驮(引)羯啰尼(引二十三)祖噜祖噜(二十四)税(引)多钵致(引二十五)弥(引)噜弥(引)噜(二十六)税(引)多(引)嚩那提(引二十七)虎噜虎噜(二十八)钵尾怛啰(二合)目诘(二十九)酤噜酤噜(三十)赞捺啰(二合)目诘(三十一)阿(引)儞爹嚩舍嚩哩底(二合)儞(三十二)[昝-人+几](仁敢切)婆儞(三十三)莽誐啰驮(引)啰尼(三十四)塞担(二合)婆儞(三十五)萨哩嚩(二合)尾[寧*也](引)达啰摩(引)帝(引三十六)谟(引)贺儞(三十七)阿谟(引)伽播(引)舍贺悉帝(二合引三十八)萨哩嚩(二合)跛野尾谟(引)左儞(三十九)啰(引)惹陬(引)啰(引)儗儞(二合四十)尾疏(引)那哥跛野钵啰(二合)设摩儞(四十一)哥(引)枯(引)哩那(二合)儞嚩(引)啰尼(四十二)唵(引)咽哩咽哩(四十三)惹(仁左切下同)野哥哩(四十四)嚩罗哥哩(四十五)达那哥哩(四十六)帝(引)惹塞哥(二合)哩(四十七)尾嚩(引)那钵啰(二合)设摩儞(四十八)没驮儞嚩(引)啰尼(四十九)钵啰作讫啰(二合)钵啰(二合)设摩儞(五十)钵啰赛[寧

*也]儞嚩(引)啰尼(五十一)没度(引)跢(引)啰尼(五十二)钵啰(二合)部(引)多吠(引)逻摩尼摩尼(五十三)摩贺(引)摩尼(五十四)摩尼满驮儞(五十五)底哩(二合)路哥(引)路哥割哩(五十六)底哩(二合)补啰那誐啰(五十七)尾特网(二合)娑儞(五十八)钵啰赛[寧*也]尾捺啰(二合引)钵尼(五十九)萨哩嚩(二合)讫哩(二合)爹(引)哥哩摩(二合)儞素捺儞(六十)咩(引)提曩(引)钵啰(二合)设摩儞(引六十一)唵(引)唧隶(引六十二)蜜隶(引六十三)尾隶(引)娑嚩(二合引)贺(引六十四)唧里蜜里娑嚩(二合引)贺(引六十六)左诘里(六十六)左诘里娑嚩(二合引)贺(引六十七)赞拏(引)里弥致儞娑嚩(二合引)贺(引六十八)乌(引)哩驮(二合)计(引)室冰誐隶(引六十九)冰誐逻(引)嗤(引)捺提目诘娑嚩(二合引)贺(引七十)娑啰娑啰(七十一)悉哩悉哩(七十二)苏噜苏噜(七十三)扖左扖左(七十四)扖左(引)钵野(七十五)钵啰(二合)设摩野(七十六)没度(引)多(引)啰尼发吒(半音七十七)唧多儞哩摩(二合)罗哥啰尼发吒(半音七十八)阿苏啰儞哩伽(二合引)怛儞发吒(半音七十九)惹野羯哩发吒(半音八十)室哩(二合引)羯哩发吒(半音八十一)萨贺萨啰(二合)室哩(引)发吒(半音八十二)萨贺萨啰(二合)勃[口*爾](引)发吒(半音八十三)萨贺萨啰(二合)泥(去)底哩(二合引)发吒(半音八十四)萨哩嚩(二合)尾[寧*也](引)达啰那莫塞讫哩(二合)带(引)发吒(半音八十五)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)那(引)设儞发吒(半音八十六)萨哩嚩跋野尾谟叉尼发吒(半音八十七)钵哩作讫啰(二合)儞嚩(引)啰尼发吒(半音八十八)钵啰赛[寧*也]尾捺啰(二合引)钵尼发吒(半音八十九)萨哩嚩(二合)咩(引)提钵啰(二合)设摩儞发吒(半音九十)萨哩嚩(二合)屹啰(二合)呼(引)蹉(引)捺儞发吒(半音九十一)荤叉荤叉摩摩萨哩嚩(二合)没驮冒地萨埵(引)曩(引)帝(引)惹娑(引九十二)萨摩(引)多(引)必底哩(二合)赧(引九十三)萨讷唎底哩(二合)赧(引九十四)素钵娑他(二合引)以哥(引)曩(引九十五)萨波哩嚩(引)啰(引)赧(引九十六)帝(引)惹娑(引)萨哩嚩(二合)咩(引)提曩(引九十七)萨哩嚩(二合)设哩(引)囕(九十八)萨哩嚩(二合)跋踰(引)钵捺啰(二合)吠(引)毗药(二合九十九)萨哩嚩(二合)欲提(引)毗药(二合一百)萨哩嚩(二合)咩(引)提毗药(一百一)萨哩嚩(二合)讷讫哩(二合)帝(引)毗药(二合一百二)萨哩嚩(二合)讫哩(二合)爹哥(引)枯(引)祢(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引一百三)萨哩嚩(二合)尾试(引)毗药(二合一百四)萨哩嚩(二合)哥(引)野唧多闭拏(引)毗药(二合)室左(二合一百五)荤叉荤叉摩摩娑嚩(二合引)贺(引一百六)

时天帝释得此陀罗尼已。欢喜顶戴忆念受持。常与眷属安乐而住。阿难此陀罗尼威力广大。不独降伏阿修罗王。乃至一切天龙夜叉乾闼婆迦楼罗紧那罗。及部多吠多拏等。恼乱众生者。以陀罗尼威力拥护不能为害。又复能除饥馑疾疫毒药夭殁。梦寐不祥恶魔惊恐。或复有人为求财宝。或求子息。持诵此陀罗尼者。悉得随意财富无量眷属增盛。阿难此陀罗尼功德殊胜。我若具说不可穷尽。

尔时阿难闻佛说此陀罗尼已。志心受持礼佛而退。

佛说妙色陀罗尼经

尔时佛告阿难言。有陀罗尼名曰妙色。乃是三世诸佛同共宣说能与众生作大利益。若复有人闻是陀罗尼。生难遭想发勇猛心。读诵受持供养恭敬。是人理世获大福聚。昼夜安隐。又复有人以大悲心。于寂静处持种种饮食而为出生。诵此陀罗尼七遍。加持已作如是言。我今出生祭于世间一切恶趣诸鬼。愿食此生者速离恶趣。说是言时即三弹指。想彼诸鬼得此食者各各饱满。变妙色身发菩提心。乃至当来渐成佛果。即说陀罗尼曰。

那谟(引)婆誐嚩帝(引一句)苏噜播(引)野(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(四)怛[寧*也](切身)他(引五)唵(引)苏噜苏噜(六)钵啰(二合)苏噜钵啰(二合)苏噜(七)三摩(二合)啰三摩(二合)啰(八)婆啰婆啰(九)三婆啰三婆啰(十)萨哩嚩(二合)必隶(二合引)多必舍(引)左(引)曩(引十一)阿(引)贺(引)囕捺那(引)弥娑嚩(二合引)贺(引十二)

尔时阿难闻佛说已。欢喜信受作礼而退。

佛说栴檀香身陀罗尼经一卷

佛说栴檀香身陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。有陀罗尼名栴檀香身。是陀罗尼有大威力。能与众生广大福聚。若复有人得此陀罗尼。发至诚心读诵受持坚固不退。是人所有极重宿业悉得消灭。当来获得殊胜果报。又复有人欲见观自在菩萨者。先于清净之处持诵精熟。然后择吉祥日。日初出时用白檀香涂曼拏罗。于中焚栴檀香献殊妙花。即起首诵陀罗尼八千遍。得数满已即于曼拏罗前。铺吉祥草虔心而卧。如是经于七日。即得菩萨出现本身。令持诵人所求成就。又复有人以业报故。身患癞病及恶疮癣。即于佛前诵陀罗尼三遍。加持瞿摩夷及香泥。作曼拏罗供养佛已。然取曼拏罗香泥涂于已身。所患疮癞速得除瘥。乃至宿业亦得除灭。即说陀罗尼曰。

那莫室赞(二合)那曩(引)誐野(一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(三)那莫室赞(二合)捺啰(二合)钵啰(二合)婆(引)嚩(引)野(四)酤摩啰部(引)多(引)野(五)那莫阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六)冒地萨埵(引)野(七)摩贺(引)萨埵(引)野(八)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰(引)野(九)冒地萨埵(引)野(十)摩贺(引)萨埵(引)野(十一)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(引)野(十二)阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰写(上)阿提瑟姹(二合引)儞(引)那(十三)儞(引)舍曳赊(引)弥(十四)怛[寧*也]他(引十五)尾誐底摩哩(引)唧计(引十六)讷哩驮(二合)摩弥(引十七)讷啰(引)努钵啰(二合)尾瑟致(二合引十八)赞捺曩(引)誐[口*爾](引十九)三满多波哩输达儞(二十)秫驮尸梨(引二十一)佐(引)哩怛啰(二合)嚩底(二十二)摩贺(引)钵啰(二合)多(引)闭(引二十三)萨哩嚩(二合)没驮阿提瑟致(二合)帝(引二十四)婆誐嚩底(二十五)播(引)波尾那(引)啰儞娑嚩(二合引)贺(引二十六)

尔时阿难闻佛说此大陀罗尼已。欢喜信受礼佛而退。

佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。我观世间无量众生。多造罪业堕于恶趣。经无量时方得出离。纵生为人身肢不具。设得完具薄福少慧。常为恶魔及恶鬼神。于昼夜中伺得其便种种恼害不得安隐。我愍斯等与说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼。辟除恶魔及恶鬼神。若有众生得闻此陀罗尼。发至诚心受持读诵供养恭敬。令彼恶魔及恶鬼神悉皆远离。灾害消除无诸疾疫。所住之处安隐快乐。尔时世尊即说陀罗尼曰。

那谟(引)啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)那莫阿(引)哩也(二合)阿弥多(引)婆(引)野(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(四)那谟(引)阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰(引)野(五)冒提萨埵(引)野(六)摩贺(引)萨埵(引)野(七)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(引)野(八)那谟(引)摩贺(引)娑他(二合引)摩钵啰(二合引)钵多(二合引)钵多(二合引)野(九)冒提萨埵(引)野(十)摩贺(引)萨埵野(十一)嚩(引)摩泥(去声呼)埵(引)那莫泻(引)弥(十二)怛网(二合引)那摩泻(引)弥嚩(引)摩泥(去声十三)必舍(引)唧钵兰那(二合)舍嚩哩(十四)钵兰那(二合)舍嚩哩婆誐嚩底(十五)播(引)舍钵啰输驮(引)哩尼(十六)夜(引)儞哥(引)儞左(十七)讷婆(二合)夜(引)儞踰(二合)咄钵(二合)殿帝(引十八)夜哥(引)唧祢(引)怛踰(引十九)夜(引)哥(引)唧咄摩(二合引)踰(引二十)曳(引)计(引)唧讷钵捺啰(二合)嚩(二十一)曳(引)计(引)唧讷播(引)夜(引)娑(引二十二)曳(引)计(引)唧捺毗[亭*夜](切身引)婆夜(引二十三)曳(引)计(引)唧讷波娑哩誐(二合引二十四)乌波娑哩誐(二合)三嚩(无钵切)驮(引)嚩(引二十五)乌咄钵(二合)殿帝(引二十六)萨哩嚩(二合引)尼多(引)儞(二十七)萨哩嚩(二合引)娑多(二合引二十八)萨哩微(二合引)帝(引)嚩(引)罗多(二十九)伊舞(引)咄钵(二合)殿(三十)帝(引)那半尼多(三十一)怛捺泥(去声呼)那萨帝(引)那(三十二)萨爹嚩(引)计(引)那(三十三)伊毗半尼多(引)提瑟吒(二合引)乃(三十四)摩贺(引)满怛啰(二合)钵柰(引三十五)惹(仁佐切下同)惹惹惹(三十六)摩摩萨波哩嚩(引)啰写(三十七)荤羼酤噜(三十八)玉钵鼎(二合)波哩播(引)罗曩(三十九)扇(引)鼎莎悉爹(二合引)野曩酤噜(四十)怛[寧*也]他(引四十一)唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引四十二)末说娑当(二合引)倪(引四十三)摩(引)末啰摩(引)末啰(四十四)设末钵啰(二合)设末(四十五)乌波设末(四十六)咄努尾咄努(四十七)咄隶(引)咄母隶(引)娑嚩(二合引)贺(引四十八)唵(引)钵兰那(二合)舍嚩哩娑嚩(二合引)贺(引四十九)那莫设嚩啰(引)赧(引五十)摩贺(引)舍嚩啰(引)赧(引五十一)必舍(引)唧钵兰那(二合)舍嚩哩(五十二)必舍(引)唧(五十三)遏设泥(去声呼)末设泥

娑嚩(二合引)贺(引五十四)唵(引)必舍(引)唧娑嚩(二合引)贺(引五十五)盎酤哩(引)莽酤哩(引五十六)钵兰那(二合)舍嚩哩娑嚩(二合引)贺(引五十七)那莫舍嚩啰(引)赧(引五十八)必舍(引)唧钵兰那(二合)舍嚩哩(五十九)必舍(引)唧娑嚩(二合引)贺(引六十)

尔时阿难。得闻世尊说此陀罗尼已。白言世尊愿勿有虑。我当忆持宣流于世。使诸众生获大善利。作是语已即用头顶。礼世尊足欢喜而退。

佛说宿命智陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。有陀罗尼名宿命智。若有众生闻是陀罗尼。能志心受持者。所有千劫之中极重罪业皆悉消灭。若能终身不间断者。是人于七俱胝生常知宿命。即说陀罗尼曰。

那谟(引)啰怛那(二合)室诘泥(去声呼下同一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(二)怛[寧*也]他(引四)唵(引)啰怛泥(二合)啰怛泥(二合五)苏啰怛泥(二合六)啰怛努(二合引)讷婆(二合)味(引七)摩贺(引)啰怛那(二合)枳啰尼(去声八)啰怛那(二合)三婆味(引)娑嚩(二合引)贺(引九)

尔时阿难闻佛宣说。令诸众生得宿命智陀罗尼已。叹未曾有欢喜无量。即以头顶礼佛而退。

佛说慈氏菩萨誓愿陀罗尼经

尔时佛告慈氏菩萨言。汝当谛听有陀罗尼具大威神最上功德。能令众生解脱恶趣。转身当得受胜妙乐。时慈氏菩萨白言世尊愿为宣说。尔时世尊即说陀罗尼曰。

那谟(引)婆誐嚩帝(引一)舍(引)吉也(二合)母那曳(引二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(四)怛[寧*也]他(引五)阿[口*爾]帝(引六)阿[口*爾]当惹曳(引七)婆啰婆啰(八)味怛啰(二合)嚩路吉帝(引九)哥啰哥啰(十)摩贺三摩野悉帝(引十一)婆啰婆啰(十二)冒地曼拏微[口*爾](引十三)三摩(二合)啰三摩(二合)啰(十四)阿娑摩(二合引)刚三摩炀(十五)冒地冒地(十六)摩贺(引)冒地娑嚩(二合引)贺(引十七)

尔时慈氏菩萨。闻佛世尊说陀罗尼已。白言世尊。是陀罗尼有大利益。能令众生解脱恶趣。时慈氏菩萨复发愿言。若有众生于未来世末法之时。能读诵受持者。设以宿业堕阿鼻狱者。我成佛时当以佛力救拔出之。复与授于阿耨多罗三藐三菩提记。时慈氏菩萨说是语已。礼佛双足欢喜而退。

佛说灭除五逆罪大陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。有大陀罗尼具大威力功德无量。能灭众生五逆重罪。若复有人闻是陀罗尼。发至诚心尽此身命。常能顶戴受持读诵。是人所获功德。如持千佛无异。即说陀罗尼曰。

那谟(引)啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰(引)野(二)冒提萨埵(引)野(三)摩贺(引)萨埵(引)野(四)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(引)野(引五)怛[寧*也]他(引六)唵(引)秫提(引七)尾秫提(引八)苏尾秫提(引九)嗤尼(去声下同)钵哩嗤尼(十)补瑟闭(二合)苏补瑟闭(二合引十一)惹路贺啰尼(十二)诃啰诃啰(十三)萨哩嚩(二合)阿嚩啰拏(引)儞(十四)钵左钵左(十五)萨哩嚩(二合引)播(引)野萨他(二合引)那(引)儞(引十六)钵讷弥(二合引)钵讷摩(二合引)叱(十七)钵讷摩(二合)尾舍(引)隶(引十八)婆隶(引)婆婆婆(十九)诃诃诃诃诃(二十)阿倪也(二合引)隶(引)阿倪也(二合引)隶(引二十一)悉驮惹隶(引)娑嚩(二合引)贺(引二十二)

尔时阿难。得闻如来宣说灭除五逆罪业陀罗尼已。欢喜踊跃礼佛而退。

佛说无量功德陀罗尼经一卷

佛说无量功德陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。汝当谛听我今为汝及末法众生。宣说无量功德陀罗尼。汝当忆念勿得忘失。使于当来浊恶世中。与诸众生作大善利。阿难若有众生得闻此陀罗尼。每日晨朝诵二十一遍。是人于千劫中所积恶业悉皆消灭。见身获得安隐快乐。若人志心持诵一洛叉数。是人当来得见慈氏菩萨。若持诵二洛叉数。当来得见观自在菩萨。若持诵三洛叉数。当来得见无量寿佛。即说陀罗尼曰。

那谟(引)啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)那莫阿(引)哩也(二合)阿弥多(引)婆(引)野(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(四)怛[寧*也]他(引五)阿弥帝(引六)阿弥睹(引)讷婆(二合)味(引七)阿弥多三婆味(八)阿弥多尾讫兰(二合引)帝(引九)阿弥多尾讫兰(二合引)多誐(引)弥儞(十)誐誐那计(引)哩底(二合)羯哩(引十一)萨哩嚩(二合)讫梨(二合)舍(十二)刹炀羯哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引十三)

尔时阿难。得闻如来说是无量功德陀罗尼已。欢喜信受礼佛而退。

佛说十八臂陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。世间众生昧于实智。轮回三界不知苦本。恣身口意造四重罪如是之人深可怜愍。我有十八肾大陀罗尼。若有众生得此陀罗尼常持诵者。是人所作根本罪业皆悉除灭。复能积集无量功德。尔时世尊即说十八臂陀罗尼曰。

那谟阿弥多(引)婆(引)野(一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿啰曷(二合)帝三藐讫三(二合)没驮(引)野(三)那莫阿(引)哩也(二合)阿嚩路吉帝(引)说啰(引)野(四)冒地萨埵(引)野(五)摩贺(引)萨埵(引)野(六)摩贺(引)迦(引)噜尼迦(引)野(七)怛[寧*也]他(引八)唵三满多伴捺哩(二合引九)三满多嚩鲁吉帝(引十)尾尸沙哥哩(引十一)尾塞怖(二合引)吒儞(引十二)度那播波尾多哩刚(二合引十三)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵难左(十四)婆誐嚩(引)那(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰(十五)嚩罗末隶(引)嚩罗末隶(引十六)塞怖(引二合)吒儞塞怖(二合引)吒儞(十七)达髻达髻(十八)嗢度儞哥(引)谟髻枳(引十九)嚩尸哥啰尼(引二十)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)那(引)嚩哩惹(二合)野(二十一)尾嚩哩惹(二合)野(二十二)萨哩嚩(二合)讷瑟鸽(二合引二十三)嚩设摩(引)那野娑嚩(二合引)贺(引二十四)曷罗曷罗(二十五)左罗左罗(二十六)钵左钵左(二十七)嚩尸(引)酤噜(二十八)萨哩嚩(二合)部(引)多(引)难嚩(引)娑嚩(二合引)贺(引二十九)

尔时阿难闻佛世尊说此陀罗尼经已。欢喜信受作礼而退。

佛说洛叉陀罗尼经一卷

佛说洛叉陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。汝当谛听今我与汝。宣说洛叉陀罗尼。是陀罗尼难得值遇。由如诸佛。出于世间。阿难若有众生。得此陀罗尼能受持者。是人所获功德如持洛叉佛无异。能与众生成大福聚。能灭众生无量重罪。尔时世尊即说洛叉陀罗尼曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引一)唵(引)那谟婆誐嚩帝(引二)尾布罗左那曩刚(引)左努得叱(二合)钵多(二合三)钵啰(二合)婆(引)萨计睹母哩儞(二合四)怛他(引)誐多(引)野(五)阿啰曷(引)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(六)怛[寧*也]他(引七)冒地冒地(八)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多虞(引)左哩(引九)达啰达啰(十)曷啰曷啰(十一)钵啰(二合)曷啰钵啰(二合)曷啰(十二)摩贺(引)冒地唧多达哩(引十三)祖鲁祖鲁(十四)母鲁母鲁(十五)设多萨贺萨啰(二合十六)啰湿弭(二合)散祖(引)儞帝(引十七)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始帝(十八)虞尼(引)虞拏嚩底(十九)没驮虞拏(引)嚩婆(引)细(二十)蜜里蜜里(二十一)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多阿地瑟致(二合)帝(引二十二)那婆萨多(二合)隶(二十三)设摩设摩(二十四)钵啰(二合)设摩钵啰(二合)设摩(二十五)萨哩嚩(二合)播波钵啰(二合)设摩儞(引二十六)萨哩嚩(二合)播波尾输达儞(引二十七)虎鲁虎鲁(二十八)冒地摩(引)勒誐(二合)三钵啰(二合)悉体(二合)帝(引二十九)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多钵啰(二合)底瑟致(二合)帝(引三十)尾秫提(引)娑嚩(二合引)贺(引三十一)唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(三十二)咩嚩鲁(引)吉帝(引三十三)惹野惹野娑嚩(二合引)贺(引三十四)唵(引)虎噜虎噜(三十五)惹野目契(引)娑嚩(二合引)贺(引三十六)

尔时阿难闻佛说是陀罗尼已。欢喜信受作礼而退。

佛说辟除诸恶陀罗尼经一卷

佛说辟除诸恶陀罗尼经

尔时世尊告阿难言。我见世间灾沴起时。遂生飞蝗及与毒虫。乃至蚊虻虎狼处处增盛。致伤苗稼或伤菜果。遂令国内渐成饥馑。恼害众生不得安隐。我今为汝宣说辟除诸恶陀罗尼。若有众生志心持诵。非独自利亦利他人。若持诵人欲作成就法者。先须洁净斋戒发诚谛心。诵陀罗尼满十万遍已成精熟。然可随处作成就法。若作法者复洁净已。然诵诸佛菩萨名号请求加被。乃将少沙盛净器中。诵陀罗尼八百遍加持前沙。于有毒虫处散掷。一切毒虫皆悉辟除即说陀罗尼曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮冒地萨埵曩(引一)帝(引)钐(引)曩莫塞讫哩(二合)埵(引二)壹[牟*含](引)尾[寧*也](切身)钵啰(二合)踰(引)惹夜(引)弥(三)壹煬尾[寧*也]三蜜哩(二合)迭睹弥(引四)怛[寧*也](切身)他(引五)诃诃诃(六)黎黎黎(七)鄰鄰鄰(八)鄰沙野(九)呬呬(十)诘诘(十一)蜜哩蜜哩(十二)钵啰(二合引)拏迦(引)喃(引十三)敦拏满唐羯噜弥娑嚩(二合引)贺(引十四)萨哩微(二合引)钐(引)摩舍迦(引)喃(引十五)萨哩微(二合引)钐(引)莽酤拏(引)喃(引十六)萨哩微(二合引)钐(引)钵输迦(引)喃(引十七)萨哩微(二合引)钐(引)遏说(引)喃(引十八)萨哩微(二合引)钐(引)谟(引)沙迦(引)喃(引十九)萨哩微(二合引)钐(引)戍迦舍(引)哩迦喃(引二十)萨哩微(二合引)钐(引)苏(引)羯啰(引)喃(引二十一)萨哩微(二合引)钐(引)末哩羯(二合)吒(引)喃(引二十二)萨哩微(二合引)钐(引)末罗曩(引)喃(引二十三)萨哩微(二合引)钐萨写伽(引)怛迦(引)喃(引二十四)敦拏满驮羯噜弥娑嚩(二合引)贺(引二十五)

尔时阿难。得闻世尊说是辟除诸恶陀罗尼已。欢喜信受礼佛而退。

佛说大爱陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有海神名曰大爱。来诣佛所到佛所已。头面着地礼佛双足。却住一面而白佛言。世尊我有所愿利益众生。惟佛哀愍许我宣说。

尔时世尊知大爱心有大利益。而告之曰善哉善哉。汝为利益随汝意说。

尔时大爱蒙佛听许。而白佛言。我与眷属住于大海。多见众生陷于海难。愍念此等欲说陀罗尼。令彼海难无能为害。世尊若有善男子善女人乃至苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷等。闻此陀罗尼读诵受持。及得闻我与眷属等名者。所有大海一切危难悉皆解脱。尔时大爱承佛威力。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身)他(引一)祖噜祖噜(二)吐兰达哩(引三)摩贺(引)谤哥悉体(二合)帝(引四)酤(引)儞瑟哥(二合引)儞瑟计(二合五)阿那护(六)拶钵黎(引七)祖噜祖噜(八)三满多跋[打-丁＋柰]哩(二合引九)阿屹儞(二合)作讫哩(二合引十)作讫啰(二合)多朗(十一)补啰儗儞(引)娑嚩(二合引)贺(引十二)

尔时大爱海神承佛圣旨。说此陀罗尼已。欢喜踊跃礼佛而退。

佛说阿罗汉具德经

尔时世尊。在舍卫国给孤独精舍之内。敷座而坐。有诸苾刍及天龙八部人非人等围绕世尊。默然合掌听佛所说。

尔时世尊告诸苾刍。我今称赞诸大声闻。能于佛法清净修持。而于自果皆具己德。汝等谛听善思念之。吾当为汝次第宣说。

诸苾刍。我弟子中有大声闻。弃舍王位久为出家。最初悟道梵行第一。憍陈如苾刍是。

复有声闻少贪常喜持头陀行。大迦葉苾刍是。

复有声闻具大辩才智慧第一。舍利弗苾刍是。

复有声闻修持精进具大神通。目干连苾刍是。

复有声闻有所观瞩得大天眼。阿儞嚕驮苾刍是。

复有声闻具足定慧多闻第一。阿难苾刍是。

复有声闻善解轨仪能持律藏。优波离苾刍是。

复有声闻于大众中能说妙法。富楼那弥多罗尼子苾刍是。

复有声闻坐卧等物悉皆具足。捺罗[摩*余](切身)末罗子苾刍是。

复有声闻说法之音如师子吼。宾度罗拔啰堕舍苾刍是。

复有声闻善解经律而能论义。迦旃延苾刍是。

复有声闻能于佛法信解第一。末朅哩苾刍是。

复有声闻修持得果光显氏族。迦留陀夷苾刍是。

复有声闻有所演说具大妙音。跋捺哩哥苾刍是。

复有声闻善解美语而能谈论。童子迦葉苾刍是。

复有声闻四威仪中具大精进。率嚕拏酤胝嚩蹉苾刍是。

复有声闻于一切处能具速通。嚩哩呬哥苾刍是。

复有声闻善能进趣悟道得果。唧哩野哥苾刍是。

复有声闻能具火界神通修伽陀苾刍是。

复有声闻舍于上族而乐出家。贤苾刍是。

复有声闻释氏王族而舍出家。优楼频螺迦葉苾刍是。

复有声闻于灵塔处而先受请。布兰那苾刍是。

复有声闻随所敷演而有大智。俱絺罗苾刍是。

复有声闻威仪端谨身貌圆满。乌波细那末朅梨子苾刍是。

复有声闻唯于佛法解义第一。半托迦苾刍是。

复有声闻于四谛理能断疑惑。大半托迦苾刍是。

复有声闻言直无隐警诫诸苾刍。劫宾那苾刍是。

复有声闻常行警诫诸苾刍尼。难那哥苾刍是。

复有声闻人多归仰恒得财利。细嚩罗苾刍是。

复有声闻诸根隐密人所莫测。难努苾刍是。

复有声闻善持戒律清净无缺。罗睺罗苾刍是。

复有声闻于所受身少病少恼。末酤罗苾刍是。

复有声闻常行布施而能不灭解空第一须菩提苾刍是。

复有声闻于一切时而能少语。昂誐帝哩野苾刍是。

复有声闻于宿命智具足。获得所有往昔种种之事悉能解说。输毗多苾刍是。

复有声闻能修净行善住山岩。护国苾刍是。

复有声闻坐卧等物悉皆具足。憍梵波提苾刍是。

复有声闻于进趣中而能得定。哩嚩多苾刍是。

复有声闻修行能断已生烦恼。那罗陀苾刍是。

复有声闻而能止息未生烦恼。弥企哥苾刍是。

复有声闻常具慈行。梨婆多苾刍是。

复有声闻能于苦中善行悲行。毕陵伽婆蹉苾刍是。

复有声闻具大舍行。婆那梨苾刍是。

复有声闻具大舍力。得胜苾刍是。

复有声闻于善恶法悉能了达。羯诺迦嚩蹉苾刍是。

复有声闻于世贪欲悉能速断。难陀苾刍是。

复有声闻于所嗔恚便能速除。弥[口*爾]罗苾刍是。

复有声闻能修胜果速断我慢。摩那嚩苾刍是。

复有声闻于愚痴法而能速断。婆啰堕惹摩那嚩苾刍是。

复有声闻清净修持善解因果。摩那嚩苾刍是。

复有声闻能修圣果具大利根盎堀摩罗苾刍是。

复有声闻三业调顺诸根柔软。萨哩波那娑苾刍是。

复有声闻于微妙义善能咨问。摩喝枳苾刍是。

复有声闻有所言论具大辩才。啰陀苾刍是。

复有声闻以甚深义能问于母。羯罗波苾刍是。

复有声闻善闲法义结集伽陀。嚩儗舍苾刍是。

复有声闻所出语言悉皆真实。尾舍珂半左梨子苾刍是。

复有声闻以清净心常乐求法。达哩弥哥苾刍是。

复有声闻修欢喜行具忍辱力。布兰拏苾刍是。

复有声闻自内观法善达本心。野输那苾刍是。

复有声闻于世法中善解占相。蜜哩誐尸啰苾刍是。

复有声闻以殊胜心善解妙法。达磨哥苾刍是。

复有声闻于欲自在善了去来。补特伽罗苾刍是。

复有声闻于一切时而能善语。波摩那苾刍是。

复有声闻方便善巧能敷妙法。达哩弥罗苾刍是。

复有声闻得妙法义能次第说。誐嚩捺多苾刍是。

复有声闻于一切时说法无倦。割闭怛计苾刍是。

复有声闻恒肃容仪常怀欢喜。无能胜苾刍是。

复有声闻常具多喜。正觉苾刍是。

复有声闻唯于智慧而得解脱。善生苾刍是。

复有声闻而能获得定慧解脱。嚩涩波苾刍是。

复有声闻能断其贪。昝(惹敢切)谟哥苾刍是。

复有声闻具善解脱。吠啰吒星贺苾刍是。

复有声闻清净修持知已信解。叉摩哥苾刍是。

复有声闻于世间中最得殊胜。摩呬哥苾刍是。

复有声闻智解高深能破外论。最胜苾刍是。

复有声闻能具正见善破魔军。奶讫啰咩[口*爾]苾刍是。

复有声闻能于智慧善破愚迷。惹伽迦葉苾刍是。

复有声闻常行平等。仆虞哥苾刍是。

复有声闻修清净智渐渐少尘。率噜拏酤胝羯兰拏苾刍是。

复有声闻于进趣中具大清净。乌怛噜苾刍是。

复有声闻身貌无缺诸根圆满。昂儗卢苾刍是。

复有声闻而于修持善解空法。仙授苾刍是。

复有声闻于空法中深生信解。尊那苾刍是。

复有声闻于自果中唯具神通。摩贺哥苾刍是。

复有声闻善能观于八解脱义。信重苾刍是。

复有声闻于威仪中乐妙色衣。谟贺啰惹苾刍是。

复有声闻广谈妙理具大眷属。散惹曳苾刍是。

复有声闻定慧具足恒受人天供养。善现苾刍是。

复有声闻发心出家乐修圣行。毗舍罗苾刍是。

复有声闻因遇苦缘而乃出家。没粗驰哥婆啰特惹苾刍是。

复有声闻厌离轮回而求出家。逊那哩哥帝哩野酤苾刍是。

复有声闻悟世不坚深生厌离。逊那哩哥婆啰特惹苾刍是。

复有声闻默然止息容仪端谨。萨哂瑟努哥苾刍是。

复有声闻清净修持性淳少辩。乌波祢那苾刍是。

复有声闻恒独进修具寂静行。难祢哥苾刍是。

复有声闻善于定慧得大解脱。颈必罗苾刍是。

复有声闻于愚迷者能令清净。龙护苾刍是。

复有声闻能修净行最后出家。须跋陀罗苾刍是。

尔时世尊复说颂曰。

梵行少贪欲　　智慧与神通
天眼及多闻　　清净能持律
坐卧等安乐　　具师子吼音
信解与甚深　　善分别经律
光显于氏族　　具大微妙声

精进力难思　　善巧能谈论
有大速通力　　灵塔先受请
直言无隐行　　警诫于僧尼
能隐密诸根　　恒持清净戒
于身少病恼　　常行于布施
少语恒默然　　具足宿命智
坐卧具丰足　　常乐住山岩
已生烦恼断　　未生令止息
恒入三摩地　　大慈及利益
过失悉能除　　悲心息苦轮
常行善恶法　　速除我慢相
能断贪嗔痴　　诸根利清净
善解因果法　　能问甚深理
柔软一切根　　具足大辩才
问母甚深义　　能宣真实语
善结集伽陀　　忍辱力能坚
常乐甚深法　　具足忍辱力
善达于本心　　占相悉能知
具忍辱欢喜　　所欲常自在
深入妙法门　　善以慧解心
广宣微妙法　　说法依次第
无倦广敷宣　　欢喜及多喜
证得慧解脱　　得定慧解脱
贪欲永已除　　深得解脱门
了知自信解　　世间得最胜
能破外论师　　善开发愚迷
能破诸魔军　　出家舍苦恼
清净智少尘　　圆满具诸根
解空无二法　　具得神通力
善观八解脱　　受乐妙色衣
有大亲眷属　　受人天供养
信心而出家　　常行平等行
厌世乐出家　　深厌轮回苦
恒行寂静心　　具少分辩才
止息默然住　　解脱行能深
清净愚迷者　　具如是功德
故名阿罗汉

尔时世尊说是颂已。复告诸苾刍曰。于此众中而有十大声闻。我今称说汝应善听。

所谓憍陈如苾刍。迦旃延苾刍。富楼那苾刍。薄拘罗苾刍。离婆多苾刍。盎掘摩罗苾刍。耶输那苾刍。苏惹多苾刍。酤胝羯兰拏苾刍吠舍罗苾刍。如是十大声闻。于此众中而为上首。

尔时世尊复告诸苾刍曰。我今称赞诸大声闻苾刍尼。亦于自果而修己德。于我苾刍尼中有大声闻苾刍尼。弃于王族久为出家。清净威仪常修梵行。摩诃波阇波提苾刍尼是。少贪知足行头陀行。钵吒左啰苾刍尼是。智慧深广有大辩才。善相苾刍尼是。能行善行威德无过。莲花色苾刍尼是。于所修持善得天眼。苏摩苾刍尼是。修闻思慧获大多闻。输婆羯哩摩啰女苾刍尼是。善能持律轨范无亏讫哩舍苾刍尼是。能于妙法善巧敷宣。施法苾刍尼是。恒以慈心宣扬妙法。释女达磨苾刍尼是。精修圣因光显族氏。大白苾刍尼是。志求大果信心出家。室珂罗哥长者母苾刍尼是。宿植良因具大福德。罗睺罗母耶输陀罗苾刍尼是。恒慕修持具大精进。螺髻苾刍尼是。而于自果能具速通。贤苾刍尼是。智慧甚深善解经律。妙颈苾刍尼是。如是诸苾刍尼。于大众中而为上首。

尔时世尊复告诸苾刍曰。汝等谛听。我今称说乌波萨哥。于信心中亦修己行。所谓初发信心归依三宝。布萨乌波萨哥。跋梨乌波萨哥是。住乌噜尾螺。具足能行清净戒法。那酤罗父乌波萨哥是。住于婆儗数。而于众僧常行布施。给孤独长者是。住于舍卫城。曩修圣因具大福德。善授长者是。住于舍卫城。于众僧中常施饮食。最首长者是。住于广严城。恒于佛法僧中而能种种布施。同生长者是。住于王舍城。恒为病苦者而施于汤药。大名长者是。住迦毗罗城。能于信心中常行慈悲行。蜜荼哥长者是。住于大贤城。能以四摄法善化众会。心贺悉多哥长者。及阿吒嚩哥是。同住于大野。从初发信心而能具大智。乌波离长者是。住那烂陀城。能于众会中谈论师子吼。勇猛长者是。住于王舍城。善有大智慧能破外论师。讷哩目珂栗蹉尾长者是。住于广严城。恒于大众中广说微妙法。唧怛噜长者是。住苏波罗哥城。有所谈论具大辩才。胜军王是。都舍卫城。于信心中利根第一。哥路王弟是。住于舍卫城。而于信心中能具大智慧。仙授乌波萨哥是。住于舍卫城。于信心中能持梵行。布啰拏乌波萨哥是。住于舍卫城。珍宝具足库藏丰盈。广聚人民多闻第一。摩伽陀国频婆娑罗王是。都于王舍城。常于三宝发菩提心。而于世间多饶其子。[口*爾]嚩哥长者是。住于王舍城。信心精进能具速通。无畏王子是。住于王舍城。已断根本而生信解。摩伽陀国韦提希子阿阇世王是。都于王舍城。如是乌波萨哥。于大众中而为上首。

尔时世尊复告诸苾刍。汝等善听。我今称说乌波萨吉。于信心中亦修己行。所谓初发信心归佛法僧。难那乌波萨吉。及难那力乌波萨

吉是。往乌噜尾螺。能起初心信解戒法。诺酤罗长者母是。住于婆儗数。恒于众僧常行布施。毗舍佉母乌波萨吉是。住于舍卫城。宿施因丰具大福德。哩提罗长者母是。住于舍卫城。修治汤药施病苦者。大军长者妇是。住波罗奈城。于疾病者而能承事。善爱长者妇是。住于波罗奈城。久已发信心常行于慈行。奢摩嚩帝乌波萨吉是。住憍睒弥国。而于众会中多闻能第一。酤没儒怛啰乌波萨吉是。住憍睒弥国。善能敷妙法而有大辩才。善意王女是。住于舍卫城。久发信心能具大智。尊那王女是。住于王舍城。而于色相中端严居第一。正觉王女是。住于王舍城。能生信解意善发菩提心。没怛啰长者妇是。住于王舍城。于所住世多饶其子。[口*爾]嚩哥长者妇是。住于王舍城。恒善能修持而具大精进。率噜拏长者妇是。住于瞻波城。恒于众僧中能施住止处。难那长者女是。住于竹林中。久发信心深解禅定。哥路乌波萨吉是。住于竹林中。如是乌波萨吉。于大众中而为上首。

尔时大苾刍众及天人阿修罗等闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说八大灵塔名号经一卷

佛说八大灵塔名号经

尔时世尊告诸苾刍。我今称扬八大灵塔名号。汝等谛听。当为汝说。何等为八。所谓第一迦毗罗城龙弥儞园是佛生处。第二摩伽陀国泥连河边菩提树下佛证道果处。第三迦尸国波罗柰城转大法轮处。第四舍卫国只陀园现大神通处。第五曲女城从忉利天下降处。第六王舍城声闻分别佛为化度处。第七广严城灵塔思念寿量处。第八拘尸那城娑罗林内大双树间入涅槃处。如是八大灵塔。重说颂曰。

净饭王都迦毗城　　龙弥儞园佛生处
摩伽陀泥连河侧　　菩提树下成正觉
迦尸国波罗柰城　　转大法轮十二行
舍卫大城祇园内　　遍满三界现神通
桑迦尸国曲女城　　忉利天宫而降下
王舍大城僧分别　　如来善化行慈悲
广严大城灵塔中　　如来思念寿量处
拘尸那城大力地　　娑罗双树入涅槃

如是八大灵塔。若有婆罗门及善男子善女人等。发大信心修建塔庙承事供养。是人得大利益。获大果报。具大称赞。名闻普遍甚深广大。乃至诸苾刍亦应当学。

复次诸苾刍。若有净信善男子善女人。能于此八大灵塔。向此生中至诚供养。是人命终速生天界。

尔时世尊复告诸苾刍。汝等谛听我今当说。游止国城及于住世。而说颂曰。

二十九载处王宫　　六年雪山修苦行
五岁王舍城化度　　四年在于毗沙林
二年惹里岩安居　　二十三载止舍卫
广严城及鹿野苑　　摩拘梨与忉利天
尸输那及憍睒弥　　宝塔山顶并大野
尾努聚落吠兰帝　　净饭王都迦毗城
此等圣境各一年　　释迦如来而行住
如是八十年住也　　然后牟尼入涅槃

佛说尊那经一卷

佛说尊那经

如是我闻。一时世尊在憍睒弥国瞿师罗林中。尔时有大尊者名曰尊那。来诣佛所。到已致敬头面礼足。住立一面而白佛言。世尊。无尽功德还可得不。唯愿世尊为我敷演。尔时世尊告大尊者尊那言。善哉善哉。汝能问于如来无尽功德。汝今谛听。当为汝说。尊那。此无尽功德甚深微妙名称普闻。若人归心获大果报。而此功德乃有七种。名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发至诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。何等为七。尊那。若有善男子善女人。发大信心布施园林池沼。充四方众僧经行游止。尊那。此是第一无尽功德。有大果报得大称赞。名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德。不可思议不可称量。

复次尊那。若有善男子善女人。发大信心于彼林中建立精舍。令众僧安止。尊那。此是第二无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有善男子善女人。发大信心于彼众僧精舍之内。布施坐卧之具。所谓床椅毡褥衣被种种受用之物。尊那。此是第三无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发至诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有善男子善女人。发大信心。于彼精舍之内能布施财谷供养众僧。尊那。此是第四无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发至诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有善男子善女人。发大信心。能于往来众僧常行布施所须之物。尊那。此是第五无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发志诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有善男子善女人。发大信心。于病苦者能行布施。及看病者亦行布施。尊那。此是第六无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发至诚心能具足此法。是人于四威

仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有善男子善女人。发大信心。或见霜雪严凝风雨寒冷。而见是已。便能修撰种种饮食汤药卧具衣物鞋履等。于众僧中供给供养。如是众僧风雨不侵不受寒冷。承是供养得大安乐。尊那。此是第七无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发志诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。尊那。如是七种无尽功德法。若有善男子善女人。发至诚心具足此法。所获无尽功德不可思议不可称量。功德甚多名大功德蕴。尊那。譬如五大河恒流。其水所谓殑伽河。阎母那河。萨啰喻河。爱啰嚩帝河。末呬河。而此河水不可限量。如是河水乃至盛水之器。百数千数百千亿数。其水甚多名为水蕴。无尽功德亦复如是。尊那。此七种无尽功德法。悉皆具足。是善男子善女人。所获功德不可思议不可称量。具大名闻及大果报。功德甚多名为大功德蕴。

尔时大尊者尊那。复白佛言。世尊。此无尽功德。若人具足此法真实不虚。获大果报具大称赞。名闻普遍甚深广大。佛告大尊者尊那言。如汝所说。实获此无尽功德果报如是。

佛言。尊那。复有七种无尽功德法。有大果报具大称赞。名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。发至诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。何等为七。

尊那。若有净信善男子善女人。听闻如来。或闻声闻众。在彼聚落。或在城隍经行游止。闻如是已生大欢喜。起大善意发菩提心。尊那。此是第一无尽功德法。有大果报具大称赞。名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有净信善男子善女人。听闻如来及声闻众。或往聚落。或诣城隍。闻如是已生大欢喜。起大善意发菩提心。尊那。此是第二无尽功德法。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若净信善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有净信善男子善女人。听闻如来或声闻众。在于路次。闻如是已生大欢喜。起大善意发菩提心。尊那。此是第三无尽功德法。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有净信善男子善女人。听闻如来。或闻声闻众到于聚落。或到城隍。闻如是已生大欢喜。起大善意发菩提心。尊那。此是第四无尽功德法。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有净信善男子善女人。听闻如来。及闻声闻众。或于聚落。或在城隍。自往亲近礼拜瞻仰。获瞻仰已生大欢喜。起大善意发菩提心。尊那。此是第五无尽功德法。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有净信善男子善女人。到于佛所。或至声闻所。礼拜瞻仰。听闻妙法。闻是法已生大欢喜。起大善意发菩提心。尊那。此是第六无尽功德。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。若善男子善女人。能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

复次尊那。若有净信善男子善女人。于如来所或声闻所。闻是法已起大善意归佛法僧。归三宝已乃至受于如来清净戒法。尊那。此是第七无尽功德法。有大果报。乃至名闻普遍甚深广大。尊那。若善男子善女人。发至诚心能具足此法。是人于四威仪中。恒得增长无尽功德。所增功德不可思议不可称量。

尊那。如是七种无尽功德法。若有善男子善女人能具足此法。所获功德不可限量。尊那。此七种无尽功德法。若有善男子善女人。发至诚心能具足此法。所获无尽功德不可限量。如是功德名闻称赞及大果报功德甚多。名为大功德蕴。

复次尊那。譬如有五大河恒流。其水所谓殑伽河。阎母那河。萨啰喻河。爱啰嚩帝河。末呬河。而此河水不可限量。如是河水乃至盛水之器。百数千数百千亿数。其水甚多名为水蕴。无尽功德亦复如是。

尊那。此七种无尽功德法悉皆具足。是善男子善女人。所获功德不可思议不可称量。具大名闻及大果报功德甚多。名为大功德蕴。尔时世尊。而说颂曰。

清净修禅行　　唯修圣迹中
采宝无过海　　如河济有情
河水无边际　　众流还复源

布施获多福　　如河常流海

尔时大尊者尊那。闻佛说已。欢喜作礼。信受奉行。

佛说频婆娑罗王经

　　如是我闻。一时佛在王舍城中。与大苾刍众俱。皆是法中耆旧大阿罗汉。诸漏已尽所作已办。除诸重担逮得己利。尽诸有结证得解脱。如是之众满一千人。

　　尔时世尊而起思念。我今可往杖林山中灵塔之处。作是念已。与苾刍众俱往彼处。到彼处已安居其中。时摩伽陀国频婆娑罗王。闻佛世尊与诸耆旧大阿罗汉数满千人。住杖林山灵塔之处。时王思念欲往听法。即令严驾不同常时。乃有从车万二千乘。妙服宝器万八千床。八乐四兵导前从后。眷属臣佐围绕而行。时王出城往杖林山。诣于佛所亲近供养。复有婆罗门及长者等。亦随于王诣于佛所。尔时世尊见王到来示现五相。谓顶相伞盖相摩尼相拂相宝剑等相。庄严佛身。尔时大王到佛会已。除去王者自在之相。至于佛前偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。以妙言辞赞于佛德。头面着地礼佛足已。旋绕三匝住立佛前。自称己名白世尊言。我是摩伽陀国频婆娑罗王。又复白言。我是摩伽陀国频婆娑罗王。如是三白。佛三报言。如是如是。汝是摩伽陀国频婆娑罗王。又以软语劳慰于王。请王就座。王闻佛言。欢喜踊跃退坐一面。王之眷属及与臣佐。各各向佛跪膝合掌。亦以妙言叹于佛德。头面礼已退坐一面。诸婆罗门及长者等。有以言辞赞叹礼拜者。有但合掌顶礼者。有遥观佛默然者。如是等众各坐一面。

　　尔时会中诸婆罗门长者等。忽见耆旧优楼频螺迦叶侍立佛侧。乃作是念。呜呼尊者耆旧优楼频螺迦叶。却于大沙门处修持梵行。世尊知彼婆罗门及长者等心生疑念。即便说偈问迦叶曰。

　　汝优楼频螺迦叶　　往昔事火无间断
　　见何利故得何法　　此义速当为我说

　　尔时尊者迦叶说偈答言。

　　世间所有饮食味　　乃至欲乐人所乐
　　我见此利而志求　　是故事火无间断

　　佛又说偈问迦叶言。

　　云何耽恋欲乐事　　乃至贪于饮食味
　　人间天上心爱乐　　是义速当为我说

尊者迦葉以偈答曰。

我于最上寂静句　　由不了故生退屈
唯耽五欲非如理　　是故事火无间断
围陀事火证解脱　　众生由此心迷惑
盲者无异于死人　　退失最上寂静句
我今见实无为法　　大龙最上师善说
能仁为大利益故　　世尊出现大精进

佛复告言。迦葉。汝善来善住无诸邪念。善能分别最上之法。迦葉。汝今当可善化众会。于是尊者迦葉受佛敕已。即入三摩地现大神通。于众会没于东方虚空中。出现四威仪行住坐卧。乃至现火三昧。于火界中出种种光。谓青黄赤白及玻胝迦色等。又复身上出水身下出火。身下出水身上出火。出没显现相续不断。如是南西北方。于虚空中。亦复现于行住坐卧四威仪相。乃至入火三昧。于火界中出种种光。谓青黄赤白及玻胝迦色等。又复身上出水身下出火。身下出水身上出火。出没显现相续不断。尔时尊者迦葉于四方虚空。现神变已还摄神力。前诣佛所合掌顶礼。而白佛言。我师世尊。我是大声闻。又复白言。我师世尊。我是大声闻。佛报迦葉言。我是汝师。汝是大声闻。又复报言。我是汝师。汝是大声闻。汝可还位而坐。

尔时众中婆罗门长者等复作是念。如是耆旧尊者优楼频螺迦葉。犹尚于佛大沙门处修梵行耶。佛知其意。告频婆娑罗王言。大王。当知色有生有灭。了知此色有生有灭。受想行识亦复生灭。而彼蕴法当知有生即知有灭。大王。此色蕴法。若善男子。能实了知有生即灭。色蕴本空色蕴既空生即非生。生既无生灭何所灭。色蕴如是诸蕴皆然。若善男子。了知此已。即悟诸蕴不生不灭无住无行即无有我。我说是人于无量阿僧祇劫中。为真寂静者。

尔时会中诸婆罗门长者等作如是念。以何法故可得了知无我无受想行识。何谓有彼我人众生寿者。乃至摩那嚩迦主宰作者生者起者无动者说者分别者知者。如是等类何者不生何者不灭。又复彼类以何缘故。所作善不善业而受果报。

尔时世尊知彼婆罗门长者等起心念已即告诸苾刍言。苾刍。若无我说我。是即愚痴少闻凡夫异生我相。苾刍。当知我本无我复无我者。而诸苦法。若作生想苦蕴即生。若作灭想苦蕴即灭。及与诸行。若作生想诸行即生。若作灭想诸行即灭。此因此缘生诸行法。以此行缘即有生灭。我于如是。如实了知生灭法已。乃可告语一切众生。诸苾刍。我以清净天眼过于肉眼见诸众生生灭好丑贵贱上下善趣恶趣众生所作善恶之业所得果报皆如实知。又复众生具身口意三业不善。毁

谤贤圣起于邪见。由此邪见作诸邪业行诸邪法。以此因缘。命终之后堕于恶趣受地狱苦。又复众生具身口意三业之善。不谤贤圣起于正见。由此正见作诸善业行诸善法。由此因缘命终之后生于天界而为天人。我如实知我如实见。诸苾刍。我时不言有我有人有众生有寿者。又彼知者等类何生何灭。作善恶业而受果报。如是等法无有我想。所有五蕴由有法想。由彼法想乃生五蕴。又彼无明缘于行法。诸行法生集法乃生。诸行法灭集法得灭。诸苾刍如是行苦因集而有。因集灭故行苦即灭。苦法灭已非法皆灭更不复生。如是苦法已尽边际。苾刍。灭复何证。即此苦边是真寂灭是得清凉是谓究尽。苾刍。此寂静句。谓舍一切法爱法。若尽欲法得灭。是即寂静涅盘。

尔时世尊复告王言。大王。于意云何。色是常非常耶。王言。色灭即是非常。佛复告言。是苦非苦耶。王言。世尊。苦灭即非苦。苦者是颠倒法。此颠倒法。是彼声闻少知少闻。乃称我是大声闻我是大智。起此我想彼我想者。不也世尊。佛又告言。受想行识是常非常耶。王言灭即非常。佛言。是苦非苦耶。王言。苦法因颠倒生。此颠倒法是即为苦。是彼声闻少知少闻而生我想。是故称我是大声闻。我是大智彼我想者。不也世尊。佛言。大王。如是如是善思念之。此色蕴法。所有过去未来现在。内外中间若大若小。若高若下若近若远。彼一切法。本来无有无相无我。大王。以彼正智当如实见。佛复告言。大王。乃至受想行识。所有过去未来现在。内外中间若大若小。若高若下若近若远。彼一切法。本来无有无相无我。大王。如是。以彼正智当如实见。是时会中声闻众等闻此法已。了色无常乃至受想行识。亦复了知而生厌离。由厌离故即得解脱。证解脱已正智现前。我得解脱。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。是时频婆娑罗王闻说是法。远尘离垢法眼清净。会中复有八万天人及无数百千婆罗门长者。亦得远尘离垢法眼清净。

尔时频婆娑罗王法眼清净。得正知见住法坚固。离诸所欲离诸苦恼。于佛法中得法无畏。是时大王即从座起偏袒右肩。向佛合掌谛信顶礼而白佛言。世尊。我得大利我得大利。我誓归依佛法僧众受近事戒。从今已后尽形不杀乃至不饮酒等。又复白言。我今虔心请佛世尊。还王舍城。唯愿世尊。哀受我请。当尽此生承事供养。乃至衣服饮食卧具医药。受用等物悉皆具足。诸苾刍众皆亦如是。尔时世尊受王请已默然而住。大王见佛默然许已。头面着地礼佛而退。

佛说人仙经

如是我闻。一时佛。在那提迦城昆左迦精舍中。与大众俱。尔时尊者阿难独止一处。起如是念。我佛世尊。先说所有诸方诸国。及诸城隍。所谓盎誐国。摩迦陀国。迦尸国。憍萨罗国。蜜[口*爾]沙国。大力士国。奔拏国。苏摩国。阿说迦国。嚩帝国。俱噜国。半左国。嚩蹉国。戍啰西那国。夜嚩那国。甘谟惹国等。而彼诸国。所有声闻。已入灭者。佛皆说彼生于某果报。唯彼摩迦陀国。所有上首。诸优婆塞皆已命终。彼摩迦陀国。空廓无人。我佛世尊。未为宣说生于何处。是时尊者阿难作是念已。即出自舍。往诣佛所。到佛所已。偏袒右肩。右膝着地。即以头面。礼世尊足。住立佛前。白世尊言。如先所说。诸方诸国。我从佛闻。皆已了知。乃至从佛闻所说法。亦悉了知。乃至那提迦城诸优婆塞所生之处。佛亦说已。又彼那提迦城。次有五百优婆塞。亦已命终。彼优婆塞善断三障。证须陀洹果。逆生死流。七来人间。七生天上。了苦边际。决证菩提。又彼那提迦城。复有三百优婆塞。亦次命终。彼优婆塞亦断三障及贪嗔痴。一来人间。了苦边际。证斯陀含果。又彼那提迦城。有二百五十优婆塞。复次命终。彼优婆塞能断五种烦恼及随烦恼。证阿那含果。不还人间。不复轮转。如是等事。亦悉了知。唯独摩伽陀国所有诸上首优婆塞。命终之后。摩伽陀国。空廓无人。云何世尊。独不说彼诸优婆塞所生之处。唯愿世尊。为我宣说。摩伽陀国诸优婆塞。今生何处。所修行业。得何果报。世尊。又彼摩伽陀国。频婆娑罗王一心向佛。知于正法及奉僧伽。尽于寿命。常念不忘。命终之后。国中人民。咸赞王德。作如是言。此是法王。愿此法王。生于善世。获最胜乐。世尊。云何未说彼王所生之处。及心所愿乃至果位。唯愿世尊。一一宣说。又复白言。世尊彼摩伽陀国。乃是我佛成正觉地。最胜无比。而此胜地。是王为主。唯愿世尊。为说生处。

尔时世尊受阿难请已。默然而住。时尊者阿难见佛默然。即知受请。便以头面礼世尊足。还于本处。

尔时世尊过夜分已。至于来晨食时。着衣执持应器。入那提迦城。次行乞食。得品馔已。还于本处。收衣洗足。敷座而食。饭食讫已。而暂经行。复还本座。观察阿难所问。摩伽陀国王。及诸优婆塞此处灭已。当生何处。以何行愿。得何果报。作是观时。以佛神通。于虚空中。有声称名。世尊。我是人仙。善逝。我是人仙。尔时世尊闻空声已。即从座起。往声闻处。彼声闻众。围绕而坐。阿难尊者来

诣佛所。偏袒右肩。礼世尊足。住立佛前。而白佛言。世尊。何因何缘倍常适悦。

尔时世尊告阿难言。如汝所请。为摩伽陀国频婆娑罗王。及诸优婆塞。此处灭已。当生何处。以何行愿。得何果报。我以此义。说时未至。示同世间。忆念而住过是夜分。至于食时。入城乞食。回还本处。食讫经行。复还本座。以汝所问说时已至。忆念观察。彼摩伽陀国王。及诸优婆塞。死此生彼。行愿果报。如是之次以我神通。于虚空中。有声称言。世尊。我是人仙。善逝。我是人仙。佛复告言。阿难。汝于往昔。闻有如是名否。阿难白言。世尊。未闻有是名者。我闻此名。身毛喜竖。尊者阿难。说是语次又闻空中声曰。世尊我是频婆娑罗王。善逝。我是频婆娑罗王。我今向佛。二三称说名字族氏。世尊。往昔人仙。命终之后。生于人间。得为人王。证须陀洹果。今第七生。生毗沙门宫。为天王子。亦名人仙。世尊。我为毗沙门天王之子。善能了知佛所说法。微妙寂静安乐之句。当来证得斯陀含果。佛即赞言。善哉善哉。而汝人仙甚善甚善。汝能如是行无放逸。先于何处。以何因缘。而能获得须陀洹果。人仙答言。我别无因。亦别无缘。唯知佛法微妙最胜。深信奉行。乃证初果。又复白言。世尊。我受持国天王命。往彼南方增长天王处。由是见知我佛世尊。在昆左迦精舍。独处堂中。观察摩伽陀国王。及诸优婆塞。从此处灭生于何处。以何行愿。得何果报。如是等事。我佛欲说。世尊。我从父王毗沙门所。亲闻是事。忆持不忘。是故我今正以此缘。来诣佛所。欲说斯事。

佛言。人仙。今正是时。汝当广说。是时人仙承佛圣旨。而白佛言。世尊。一时我闻。父毗沙门天告于众言。汝等圣者当一心听。我于往昔在三十三天。说法胜会。诸天皆集。及护世天。亦在彼会。各处本方。持国天王处于东方。面西而坐。增长天王处于南方。面北而坐。广目天王处于西方。面东而坐。我处北方面南而坐。诸听法众坐护世前。是时诸天及护世等。皆为听法。来赴胜会。既闻法。已欲还本宫。忽有大光。普照胜会。诸天光明映蔽不现。

尔时帝释天主告诸天言。汝等当知。今此大光普照胜会。使我诸天光明色相映蔽不现。是故汝等当知非久。大梵天王来此会中。于意云何。大梵天王。凡所行处。先现祥瑞。汝诸天等。勿起本座。知彼何缘现此光明。时诸天众及护世天白帝释言。我等承命未起本座。乃至了知所现光明。时大梵王。以童子形。于彼胜会。忽然出现。头有五髻。色相具足。于彼会中即便说偈。告诸天曰。

汝归佛世尊　　世间为眼目
善说微妙法　　令得寂静句

汝等诸天众　　威力大色相
因持佛梵行　　由是生天界
复有净行者　　具色寿名称
是大智佛子　　非久生此界
天众闻是语　　心生大欢喜
归依佛世尊　　信法中妙法
梵王说偈时　　具五种妙音
甚深如云雷　　闻者乐真实

大梵天王说偈之时。具五种妙音。所谓大梵音。迦陵频伽音。大鼓音。大雷音。及爱乐音等。又彼梵王于胜会中。摄童子形。复现大身。于意云何。大梵天王随众心乐。而现其身。所现大身。有二种德。具大色相。普闻名称。譬如黄金有二种德。谓色及名。大梵天王于天众中。二种显现亦复如是。又复梵王到胜会时。会中天众。不起本座。亦不作礼。时彼天众。合掌而住。各起所念。呜呼娑婆世界主。大梵天王于此会前以所现身。复现大身。是时梵王。知天众心。于大身中。倍复现大。于彼胜会。上虚空中。跏趺而坐。譬大力士于地而坐。大梵天王亦复如是。

尔时大梵天王复告天众。所现大身。是四神足力。唯佛世尊悉知悉见。能说能修亦复能现。是故汝等。亦当诚心修彼神足。乃至现通作大利益。四神足者。谓欲勤心慧。是时天众。又复心念。呜呼大梵天王。愿化我等天众。一一皆如梵天王身。一一梵天怀中。坐一天王。尔时大梵天王知天众心。即以神力。摄诸天身。化梵王身。各于怀中。坐一天王。是彼天众。所有心念。皆悉满足。获大安乐。譬如刹帝利王。受父灌顶。而绍王位。心念满足。获大安乐。彼诸天众亦复如是。

尔时大梵复告天众。汝等诸天及护世等。当一心听。诸圣者唯佛如来正等正觉。于四神足。能广宣说。能久修习。能大变现。是故汝等当发诚心。应勤修习。自在变现。作大利益。是时梵王怀中所坐天王。各生疑念。唯有一大梵王。我坐怀中。云何言时诸天皆言若彼默时诸天亦默。又帝释天主。起如是念。呜呼大梵天王。愿摄我等天众本形。变一大身。坐我怀中。时大梵王知帝释念。摄天众形。现一大身。帝释怀中跏趺而坐。大梵天王当以如是神足之力。种种变现。作化事已。又复告彼诸天及护世等。我佛世尊以此四神足力。及声闻法。先所化度者。即摩伽陀国八万优婆塞。善断三障。尽苦边际。证须陀洹果。于天上人间。七返往来。有生他化自在天者。有生化乐天者。有生三十三天者。有生四王天者。有生人间大刹帝利王宫者。有生上首大婆罗门家。有生上首大长者家。又复诸天众等。有思念者。

呜呼云何能得四佛出现于世。复有思念。呜呼云何能得八佛出现于世。大梵天王知彼天众心之所念。而复告言。汝等天众莫作是念。思欲四佛出现于世。乃至八佛出现于世。是义不然。汝等当知。我从佛闻。无有二佛同出于世。何有四佛八佛同出世耶。汝等但愿。我佛世尊无漏之体。寿命增长。久住世间。时彼诸天。又复作念。大梵天王。云何一一实知我心。彼诸天等。即生惊怖。心怀愁恼。时大梵王告彼众言。汝诸天众。及护世等。一心谛听。如来应供正等正觉。宣说一乘正法。令诸众生远离忧悲苦恼。皆得清净。证真实理。又复告言。有三种法。如来悉知。何名三种。所谓有人。先作身不善业。意不善行。后因亲近善友。听闻妙法。系念思惟。断身不善。造身善业。断意不善。行意善行。是人乐中生乐。悦意中复生悦意。譬如有人于喜生喜。喜复生喜。彼人悦乐亦复如是。此谓第一种法。复次有人。先受五欲作不善业。后亲善友听闻妙法。系念思惟。弃于欲乐。亦复不造诸不善业。是人乐中生乐。悦意中复生悦意。譬如有人喜中生喜。喜复生喜。悦乐法者亦复如是。此谓第二种法。复次有人。于不善法。如实了知。亦于善法。如实了知。乃至苦集灭道。亦如实知。后复亲近善友。于不善法及诸善法。乃至苦集灭道。于是诸法。倍复精晓。是人乐中生乐。于悦意中复生悦意。譬如有人喜中生喜。喜复生喜。悦乐法者亦复如是。此谓第三种法。复次大梵天王又告诸天及护世等。诸圣者当一心听。有四种法。彼佛世尊悉知悉见。何者为四。谓身受心法。如来以慧观是四法。若内若外。如实了知。智慧现行。修习圆满。善说菩提一乘正法。令诸众生咸得清净。离忧悲苦恼。证妙法理。

复次大梵天王又告诸天及护世等言。诸圣者当一心听。有八正道法。彼佛如来应供正等正觉。悉知悉见。何等为八。谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。如是八正道。即是三摩地受用法。若有如是得正思惟。行于梵行。修习圆满。获梵天乐。又复正语。正一切言。满一切相。正说梵行。分别显教。得如实旨。宣说正语。开甘露门。示一乘法。令诸众生咸得清净。离忧悲苦。证妙法理。

尔时人仙白佛言。世尊。如我所说种种法要。皆是大梵天王于帝释宫。为三十三天及四护世诸天众等。如是宣说。我父毗沙门天王。回还本宫。为我宣说。我悉记忆。无所忘失。今承如来大威力故。为尊者阿难。欲知频婆娑罗王所生所灭行愿果报。我今对佛如实宣说。佛即赞言。善哉善哉。汝能善说。

尔时人仙说是法已。阿难尊者。及诸会众。得闻是法。欢喜信受。礼佛而退。

佛说旧城喻经一卷

佛说旧城喻经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大众俱。

尔时佛告诸苾刍言。苾刍。我于往昔未证阿耨多罗三藐三菩提时。独止一处心生疑念。何因世间一切众生受轮回苦。谓生老死。灭已复生。由彼众生不如实知。是故不能出离生老死苦。我今思念此老死苦从何因有。复从何缘有此老死。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。今此老死因生而有。复从生缘而有老死。知此法已。又复思惟。生何因有。复以何缘有此生法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。生因有起。复从有缘起此生法。知此法已。又复思惟有因何起。复以何缘起此有法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。有因取起。复从取缘起此有法。知此法已。又复思惟取何因有。复从何缘有此取法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。取因爱有。复从爱缘有此取法。知此法已。又复思惟爱何因有。复以何缘有此爱法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。爱因受有。复从受缘有此爱法。知此法已。又复思惟受何因有。复以何缘有此受法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。受因触有。复从触缘有此受法。知此法已。又复思惟触何因有。复以何缘有此触法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。触因六处有。复从六处缘有此触法。知此法已。又复思惟。今此六处何因而有。复从何缘有六处法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。而彼六处因名色有。从名色缘有六处法。知此法已。又复思惟。今此名色何因而有。复从何缘有此名色。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。而彼名色因识而有。复从识缘有名色法。知此法已。又复思惟识何因有。复以何缘有此识法。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。如是识法因名色有。从名色缘有此识法。唯此识缘能生诸行。由是名色缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。是故一大苦蕴集。知此法已。又复思惟。以何因故得无老死。何法灭已得老死灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。若无生法即无老死。生法灭已老死亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无生法得无。何法灭已生法得灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。若无有法即无生法。有法若灭生法亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无有法不起。何法灭已有法得灭作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。若无取法有法即无。取法灭已有法亦灭。知

此法已。又复思惟。何法若无取法得无。何法灭已取法得灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。若无爱法即无取法。爱法灭已取法亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无得无爱法。何法灭已爱法得灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。受法若无爱法即无。受法灭已爱法亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无受法得无。何法灭已受法得灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。触法若无受法即无。触法灭已受法亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无触法即无。何法灭已触法得灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。六处若无触法得无。六处灭已触法亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无六处得无。何法灭已六处亦灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。名色若无六处得无。名色灭已六处亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无名色得无。何法灭已名色亦灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。识法若无名色即无。识法灭已名色亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无识法得无。何法灭已识法亦灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。行法若无识法即无。行法若灭识法亦灭。知此法已。又复思惟。何法若无行法得无。何法灭已行法得灭。作是念已。离诸攀缘定心观察。谛观察已乃如实知。无明若无行法即无。无明灭已行法亦灭。由是无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六处灭。六处灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。由是一大苦蕴灭。一一了知如是法已。又复思惟。我今已履佛所行道。已被昔人所被之甲。已到昔人涅盘之城。

　　佛复告言。诸苾刍。譬如有人欲远所诣。即履昔人所行之道。又被昔人所被之甲。乃寻昔人旧所都城。或行深山或行旷野。行之不已到彼旧城。其城广大乃是往昔王之所都。而此都城严丽依然。池沼园苑皆悉殊好。人之见者心无厌舍。是人见已。即自思惟。我今回还诣于本国。具以斯事上奏于王。既至本国即奏王曰。大王当知。我被昔人所被之甲。乃履昔人所行之道或行深山或行旷野。行之不已到一旧城。其城广大。乃是往昔王之都聚。而彼城隍严丽依然。池沼园苑皆悉殊好。人所见者心无厌舍。大王。宜应往彼都止。王闻语已。即允所奏。乃与臣佐寻都彼城。而彼都城由王居止。转更严丽人民炽盛丰乐倍常。诸苾刍。我亦如是。履于诸佛旧所行道。被于诸佛所被旧甲。行诣诸佛涅盘旧城。诸苾刍。何谓旧道。何谓旧甲。何谓旧城。即是过去诸佛所行八正之道。所谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。诸苾刍。此八正道。是即旧道是即旧甲是即旧城。先佛所行我亦履践。乃可得见彼老死集。是故我证得老死灭。乃至观见生有取爱受触六处名色识等皆灭。又观行集亦令行灭。行法灭已无明亦灭。无明灭已即无所观。是时我以自神通力成等正觉。诸苾刍。我所宣说

如是正法。汝等精勤。应如是学应如是行。记念修习成诸梵行。天上人间宣布法化。广为众生作大利益。乃至苾刍尼优婆塞优婆夷婆罗门外道尼干子等。亦应如是修习宣布。广为众生作大利益。尔时世尊说是经已。一切大众闻佛所说信受奉行。

佛说信解智力经一卷

佛说信解智力经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众俱。尔时佛告诸苾刍言。苾刍汝等当知。所有信解力法。此法能证真实之理。即是如来无所畏法。唯佛能知。苾刍或有声闻。作如是言。我于此信解力法。如实了知。精进不虚。离诸尘垢。又复而言。我能善说。我善调伏。我当说法。今正是时。是为最胜。令他依止。如是真实。应当修学。应当勤行。又复而言。当如是知。如是之法。最尊最上。无有等等。当如是见如是闻如是觉如是知。佛告苾刍。汝等当知。所有声闻。作是言者。是即虚妄。非如是见。非如是闻。非如是觉。非如是知。何以故。此法即是诸佛真理。唯佛能解。不共声闻之法。

佛告苾刍。信解法者。所谓如来五力十力。何等为五。一者信力。二者进力。三者念力。四者定力。五者慧力。信解之法。具此五力。又复如来应供正等正觉。具足如来十力。是能了知佛无上处。又复于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。云何名为如来十力。所谓于处非处。如实了知。而处非处。若如实知。是为如来第一智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

又复如来智力。于过现未来诸法行业因缘果报。皆如实知。如是如来。于过现未来诸法行业因缘果报。如实知已。是为如来第二智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。于禅定解脱三摩地三摩钵底乃至烦恼业苦。皆悉清净。如实了知。如是如来。于禅定解脱三摩地三摩钵底乃至烦恼业苦。皆悉清净。如实知已。是为如来第三智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。于诸众生。种种根行。皆如实知。如是如来。于诸众生种种根行。如实知已。是为如来第四智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。于诸众生种种信解。皆如实知。如是如来。于诸众生种种信解。如实知已。是为如来第五智力。而此智力。若诸如来应供

正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。于种种界趣。皆如实知。如是如来。于种种界趣。如实知已。是为如来第六智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。于诸众生所乐欲性。皆如实知。如是如来。于诸众生所乐欲性。如实知已。是为如来第七智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。思念过去无边行法。所谓一生十生百生千生及百千生。乃至无量无边增劫减劫。如是生数劫数。所有众生名字族姓。饮食苦乐。寿量长短。或复久住。死此生彼。死彼生此。如是体相业用。无量无边。过去等事。悉能思念。如是如来。于彼过去无边行法。所谓一生十生百生千生及百千生。乃至无量无边增劫减劫。如是生数劫数。所有众生名字族姓。饮食苦乐。寿量长短。或复久住。死此生彼。死彼生此。如是体相业用。无量无边。过去等事。如实知已。是为如来第八智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具足智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。以清净天眼过于肉眼。观见世间一切众生生灭好丑贵贱上下善趣恶趣所作之业。乃至众生具身口意诸不善业。毁谤贤圣。而复邪见。作不善业。行不善法。皆是邪因所起。由此邪因缘故。命终之后。堕于恶趣。受地狱苦。又复众生。以身口意行十善业。不谤贤圣。起于正见。作诸善业。行诸善法。皆是正因所起。由此正见因缘故。命终之后。生于天界。而为天人。如是等法。皆如实知。如是如来。以清净天眼过于肉眼。观见世间一切众生生灭好丑贵贱上下善趣恶趣及所作业。乃至众生具身口意诸不善业。谤诸贤圣起于邪见造不善业行不善法。由此邪见因缘故。命终之后。堕于恶趣。受地狱苦。又复众生。以身口意行十善业。不谤贤圣。起于正见。作诸善业。行诸善法。由此正见因缘故。命终之后。生于天界。而为天人。是为如来第九智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具此智力。乃能了知佛无上处。于大众中作师子吼。善为众生转妙法轮。

复次如来。尽诸漏法。无漏解脱。智慧解脱。以自神通。了一切法。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是等事。皆如实知。如是如来。尽诸漏法。无漏解脱。智慧解脱。以自神通。了一切法。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如实知已是为如来

第十智力。而此智力。若诸如来应供正等正觉。具此智力。乃能了知佛无上处。于大众中。作师子吼。善为众生转妙法轮。

尔时佛告诸苾刍。是彼如来处非处力。若有问言。于处非处云何如来所有智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。如是问者。当为实答。又复所有一切众生。自业智力。云何如来以业智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有禅定解脱三摩地三摩钵底。云何如来以禅定智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有一切众生。种种根性智力。云何如来以根性智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有一切众生。种种信解智力。云何如来以信解智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有一切众生。种种界智力。云何如来以界智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有一切众生。乐欲智力。云何如来。以乐欲智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有过去思念智力。云何如来。以思念智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有一切众生生灭等法。云何如来以天眼智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉。若有问者。当为实答。又复所有漏尽智力。云何如来。以漏尽智力。皆悉见闻觉知。乃至成等正觉若有问者。当为实答。复告诸苾刍。此处非处智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此业智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此禅定解脱三摩地三摩钵底智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此一切众生种种根智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此一切众生种种信解智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此一切众生种种界智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此一切众生乐欲智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此宿命智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此天眼智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。又此漏尽智力。我但为彼等持者说。而不为彼非等持者之所宣说。

佛告苾刍。等持者是正道。非等持者是非道。是故汝等。咸应当知。佛说此经已。彼诸苾刍。闻佛所说。信受奉行。

大正句王经二卷

大正句王经卷上

如是我闻。一时尊者童子迦葉在憍萨罗国。游行次第至于尸利沙大城之北尸利沙林鹿野园中止住。是时有王名大正句。都尸利沙城。其王先来不信因果。每作是言。无有来世亦无有人复无化生。常起如是断见。

尔时尸利沙大城中有大婆罗门及长者主等。互相谓曰。云何此沙门童子迦葉。来至此城之北尸利沙林鹿野园中。是时尊者迦葉于彼城中名称普闻。而彼城中一切人民。素闻迦葉善说法要。常说种种深妙之义。已得无病常行头陀。是即应供是大阿罗汉今既来此。我等宜共往诣彼林礼觐供养。于是城中大婆罗门及长者等。咸出城北往诣尸利沙林鹿野园中欲伸参问。

尔时大正句王在高楼上。遥见城中婆罗门长者等同共出城。行诣城北往尸利沙林鹿野园中。王既见已问侍臣曰。云何城中婆罗门长者同共出城。诣尸利沙林鹿野园中。侍臣白王。有一沙门名童子迦葉。游化至此大城之北尸利沙林鹿野园中而为止住。是故城中诸婆罗门及长者等。同共出城礼觐供养。王闻所奏即谓侍臣。汝可往彼宣告彼众婆罗门及长者等。汝宜且止须臾小待。我今速至当与汝等同共往彼。礼觐沙门童子迦葉。何以故。如我意者。或恐汝等婆罗门长者。为彼沙门童子迦葉邪法引导。不依智识妄称有人及有他世。复有化生。时彼侍臣受王敕已。往婆罗门长者处宣示王敕。谓彼众言。正句大王宣告汝等且止须臾。我当速至与汝同往。礼觐沙门童子迦葉。人众受敕不敢前进。尔时侍臣传王命已。复还王处而上奏言。臣适奉命往婆罗门长者众处具传圣旨。令婆罗门与长者等且止须臾。王今速至当与汝等同礼沙门童子迦葉。彼众奉命已止不进。时正句王严整车驾出于宫城。与婆罗门及长者众同共往诣尸利沙林鹿野之园。王心憍慢所乘车驾至不通处。方乃下车徒步而进。行至园中尊者住处。时正句王与婆罗门长者众。等见于尊者童子迦葉。初未信重不甚恭肃。王与尊者互伸问讯退坐一面。时婆罗门长者众等。见王如是亦微郑重。咸共相与围绕而住。

尔时大王即伸问言。尊者迦葉。当听我语。如我意者。无有来世复无有人亦无化生。我意如是。尊者云何。迦葉答言。王若乐闻如是正义。先当诚心谛信而住。王即报言。唯然受教。

尔时迦葉告大王言。王见日月为有无耶。此世来世于理显然。不委大王。当云何见当云何闻。王言。迦葉。若此日月此世来世。如我见闻同于尊者。迦葉复言。如王所见。日月为有来世亦然。大王。不应执如前见。迦葉复言。大王。如沙门婆罗门乃至应供世间解等。须知定有若因若果此世来世。以智自通如实了知。大王。不应如前执于断见。

尔时大王迷执未省。谓迦葉言。汝今云何作如是言。如我意者实无来世。而汝迦葉勿复强言。

复次迦葉报大王言。即今王身为有无耶。如王此身以为有者。云何断见言无来世。当以何喻证于此理。大王答言。尊者迦葉。我今有喻证于此理。今身是有来世即无。王言。迦葉。如我亲属或染疾病。缠绵既久将趣命终。我时往彼问讯告言。汝病深重定知不可。若是殒殁切有相嘱。我闻沙门及婆罗门先有是言。若人破戒造恶业者。命终之后堕于地狱。如沙门婆罗门等言若真实。汝等亲属命终之后必堕地狱。何以故。汝诸亲属破戒造罪。以此当知定落恶趣。若在恶趣当遣使来。或复自来告语于我。今在地狱极受苦楚。汝若来报我必往救。但有去人曾无来者。迦葉。如我之意以此为喻定无来世。

迦葉报言。大王。此喻虽陈未为正说。我今问王。譬如有人犯于王法。为巡守者执之。将至王所而白王言。是人违犯如是之罪不敢隐覆。王闻所奏即敕有司。令将罪人反缚两手牢固其身。驱往四衢多人聚处。鸣鼓告示。今此罪人犯如是法。东西南北遍于城内咸使闻知。后将出城。依法处断。有司奉命。即将罪人。反缚两手牢固其身。驱往四衢多人聚处。鸣鼓告示。今此罪人犯如是法。东西南北遍于城内。准王宣命处处告示。仕庶知已驱领出城依法处断。如此罪人。临赴法时告监守言。愿垂哀愍放我少时。暂至家中辞别亲属。大王。彼监守人。还敢暂放令归家不。王言。不也迦葉。设使此人种种哀切。彼监守人亦不敢放。何以故。王法所录无容暂赦。

尊者迦葉复言。大王。王诸亲属以罪业故。命终之后堕地狱中。以其罪业常受苦楚。是诸罪人告其狱卒。乞暂相放还归人间。至于王所求王救苦。大王。是地狱卒还肯放不。王言不也。迦葉复言。大王。义同世间无暂放理。大王。勿将此喻同于来世。执断见者非为正理。是故当知。有今世者定有来世。乃至沙门婆罗门应供世间解。以智自通。了知真实。不应更执如前之见。王复报言。尊者迦葉。斯言非当我意未允。不应更言实有后世。

复次迦葉报大王言。王意如是。勿更有喻可为证耶。王言。迦葉。我今更有亲属之喻可以为证。迦葉。如我亲属染于重病。将其命

断还当付嘱告病人言。我闻沙门及婆罗门常作是说。若人持戒修诸善法。或有惠施三轮清净。见他殊胜不生嫉意。是人命尽生于天界。若彼沙门及婆罗门所言诚实。汝之命终必生天界。何以故。我观于汝常具戒品及修善法。三轮清净而行惠施。仍于他胜不生嫉意。以此当知定生天界。若得生天当遣使来。或复自来用报于我。即今已得生于某天受于快乐。迦葉。我诸亲属若实生天必来相报。云何亲属但见终殁无来报者。以此当知。定无来世。迦葉告大王言。我今亦欲重说譬喻。令王得见实有来世。大王。譬如秽坑臭不可近。时有一人误堕其中。臭秽难堪方便得出。身既出已即用诸香煮水沐浴。复以涂香以涂其身。身既香洁。又以殊妙迦尸迦衣及珍宝花鬘庄严其身。住于家中受其快乐。大王。于意云何。如是之人还复乐入前秽坑不。王言。不也迦葉。彼秽恶坑人非所乐。迦葉复言。大王。彼人生天亦复如是。既得生天。岂复更思还来人间。

复次大王。人间百年等忉利天是一昼夜。大王亲属修诸善法。既生天界昼夜受乐。岂复更思还来报王。我生天界昼夜受乐。大王。汝与天人寿命长短为相等不。王言。不也迦葉。迦葉复言。大王。天界人界本自悬隔。不应如愚颙望相报。然后方可信有后世。大王。彼沙门婆罗门应供世间解。乃至后世须知实有。可以自智如实了知。不应更作无后世见。王报迦葉。如尊者言亦未可信。何以故。所云人间百年等忉利天为一昼夜。有何人来告语于汝。人间百年等忉利天为一昼夜。迦葉复言。如王所见喻生盲人。何以故。生盲之人本自不见青黄赤白细妙粗恶长短色相。便作是言。本无如是青黄赤白细妙粗恶长短色相。又言。我亦不知我亦不见。是生盲人以己不见。便乃执云本无如是青黄赤白乃至长短色相。大王。勿同生盲执无色相。王言迦葉。如我意者而彼天界。若实有者我即言有。既实本无。云何令我说云实有。复言迦葉。汝非善人。何以故。我见本正。云何喻我同彼生盲。迦葉。汝前所说生天等事。我实不信。若信此言。如食毒药如刃临身。如上山坠身自害其命。如是诸恶我皆远离。

复次迦葉报大王言。我念往昔有婆罗门。家中巨富又乃耆年。唯有一子年才十六。母即丧亡。彼婆罗门不能鳏独遂再婚娶。未久之间妻乃有妊。妻未生产。其婆罗门寻亦命终。于是其子白继母言。家中财物金银珍宝。乃至一切受用之具悉属于我。更无别人分我财物。时彼继母闻子语已。即告子言。我今所怀汝父遗体。待其长育与汝均分。其子时复再言其事。母起思念。此子年幼情性痴騃。虽与深言未能分晓。又以贪惜欲疾娩身。多设方便求于速产。日月未满返损其孕。大王。彼之女人以贪嫉故返损其孕。大王。今者以愚痴故起于断见。王复报言。迦葉尊者。莫如前言。持戒修善及行惠施。命终之后得生天上。寿命长远常处快乐。我实不信。我今若信迦葉之语。是食

毒药是受刀剑。是坠高山自害其命。云何迦葉。坚作是语。如我之意定无有人无有后世亦无化生。

复次迦葉告大王言。莫复有喻证于斯事。王言。迦葉。我复有喻证于斯事。知无有人无有后世亦无化生。迦葉。如我亲属或染重病。我即往彼安慰问讯。命未断者还与我语说其苦恼。及命终已无有与我说苦恼者。以此可知定无后世亦无化生。迦葉告言。我念往昔有一聚落。其中人民不识螺相。亦复未曾闻其螺声。忽有一人从外而来。到彼聚落而便止住。是人常持一螺以为功业。每日执螺诣于圣像鸣螺供养。供养已讫复还住处。时聚落中一切人民。忽闻螺声咸悉惊怪。互相谓曰。此是何声。我等众人本所不闻。大王。时聚落中一切人众共往螺处。问彼螺言尔从何来可依实答。若不言实我当破汝。螺知我意速说其由。大王。彼人民众。于其螺相及与螺声。本所不见本所不闻。欲使其螺共为问答。螺既无情岂能言答。何以故。亦如大王。与命终人欲共言论。人既命尽岂能再言。大王不应执如是见。谓无有人及无后世亦无化生。迦葉复言。有沙门婆罗门具天眼者。以净天眼悉见于人死此生彼。受身好恶端正丑陋。或得生天或堕恶趣。大王。如是等事皆可为证。不应更言无有后世亦无化生。王言。迦葉。虽说此喻我意未允。如我之见定无有人亦无化生及无后世。

复次迦葉告大王言。若如是者。复有何喻可证无人亦无后世及无化生。王言。尊者。譬如官吏执法理人。及其临莅自违条制。后被弹奏王遂具知。乃敕法司将犯罪人依法断理。王复令言。彼犯罪人可缚双手。将赴法处而苦治之。以绳系缚秤轻重。割皮削肉悬置异处。是人命在知其痛苦。若命已断自无声息。又彼罪人命未断时身即柔软。命既断已其身僵硬。至于轻重死活不同。尊者。我以此知定无来世。亦无有人复无化生。迦葉复言。大王。于意云何。譬如铁丸亦有轻重软硬之异。其铁热时体轻而软。其铁冷后体重而硬。大王。有情无情皆禀四大。以彼四大有其合散。是有软硬冷热之异。勿将此理比于后世及化生等。大王须知。实有彼沙门婆罗门或具天眼者。见于众生死此生彼。乃至端正丑陋。或生天上或堕恶趣。悉可证知。实有来世及化生等。王言。尊者。如汝所言未为诚信。我之意者。实无有人无有后世亦无化生。

大正句王经卷下

复次迦葉告大王言。勿更有喻证彼无人及无后世亦无化生。王言。我复有喻可证斯理。尊者。譬如有人犯极重罪。近臣知已即白于王。今有此人犯极重罪。王既知已。乃令所司捉缚罪人依法断理。法司奉命即将罪人。缚其两手镬中煎煮。复宣令曰。待其糜烂彻见骨

已。可于镬中以杖翻搅。子细寻觅彼后世人及化生等出入之者。法司奉命一依王旨。至糜烂时乃于镬中翻搅寻觅。终不见有后世之人及化生等出入之者。乃至展转重重寻觅亦终不见。王言。尊者。以此喻知。实无有人无有后世亦无化生。于是迦葉告大王言。大王。譬如有人于眠睡时梦一殊胜园林。园中乃有种种树木。花果茂盛池沼清洁。其人梦中甚可爱乐。大王。是彼园林为实有不。又复看玩及彼出入为是实不。王言。不也迦葉。如梦所见皆非真实。迦葉报言。亦如大王所执断见非为真实。大王。要须诚谛知实有人有后世有化生。乃至实有沙门婆罗门。具清净天眼超越世间。见诸众生死此生彼端正丑陋。或得生天或堕地狱。斯是真实。不应更执如前断见。王言。尊者。云何重重作如是说。如我之意定知无人无有后世亦无化生。

复次迦葉报大王言。复有何喻可证无人无有后世复无化生。王言。尊者。我复有喻以证斯理。譬如有人执行王事自违条格。近臣奏闻。王乃具知。令付法司鞫问情实。其罪既重宣令苦治。即使先割皮肉后断筋脉折骨挑髓。寻觅于人及化生者。法官奉命准法施行。如王所言不敢违越。一一次第于皮肉筋脉骨髓之内。寻觅于人及化生等。始终不见有人及化生等。尊者以此喻知实无有人亦无化生复无后世。迦葉告言。大王。我念昔时有一道人住于山中。时有商人将多车乘载于财货。近道人庵止宿而去。时彼道人乃于明且观彼宿处恐遗财物。果于是处见一童子。才离乳哺未识东西。是众商人之所遗坠。道人慈愍恐彼童子饥渴所损。将归庵中如亲养育。而彼道人事火为行。常专其心添续柴薪未曾断灭。以彼童子日来月往。渐渐长大年十五六。道人思惟。童子长大堪可委付。一日道人以缘事故。当入城隍暂抛庵所。即诫童子我有事缘要须暂出。庵中之火如我每日添续柴薪勿令断灭。言讫便行。道人既出童子痴騃由贪戏玩。为贪戏故忘其事火。以无添续火遂断灭。尔时童子见火灭已。收拾柴薪积于炉内。发言祝曰。汝火速出。若火不出我当坏汝。是彼童子苦切求哀火终不出。火不出故更发恶言。火不出者亦当打汝。是时童子求火不出。心即忧怖。道人归来必当辱我。住在一面思惟火事。道人事毕归还庵中。见子默坐便知火灭。谓童子言。汝贪放逸致火灭耶。童子答言。我暂忘失火已灭矣。火灭之后积薪于炉。以善恶言祈火不出。道人言曰。汝甚痴騃。火若灭已得火方然。未闻积薪于冷灰中有火自出。设汝炉中积无量薪作多方便。徒自疲劳无由得火。大王。而此童子于火灭后灰中求火。亦如大王愚迷不回。于死尸中搜求于人及化生者。妄执无人起于断见。大王。应须知实有人及有化生有于后世。王言尊者。莫如此言。我或从汝言有后世必为人议。何以故。今此都人便作是语。王自昔来不信因果。常作是语云。无后世及无有人亦无化生。今日却随迦葉所化。迦葉复言。大王。我念往昔有二商主。皆有财宝一国无过。后于一时相约为侣。同往他邦货鬻求利。是二商主。各集商人以

为伴侣。于是各各多装车乘。排比鞍马同日上路。行赴前程去国既遥。艰嶮在近。一人商主素知此路前有艰嶮。告一商主言。汝今知不。前路艰嶮无有人烟。商众既多宜其预备。二主议已。一主先行。意在少人所须易足。所有米面饮食之用。乃至柴薪皆亦持去。前行之次忽逢一人相迎而来。身大黑色两目皆赤。顶发稀疏衣服褴缕。驾一驴车其状如鬼。商主问言。仁者。前路还有饮食柴薪等不。彼人答言。前路之中甚有饮食柴薪等物。皆悉无乏。汝之所载咸可弃之。免汝前行为重所滞。是时商主闻此语已。谓商众曰。汝等人众咸闻所言。前路之中饮食等物既不乏少。何用赍持分外之物困于车马。商主及伴皆非智人。便以所持弃之而去。行第一日至于日没。唯有旷野不逢人烟。四顾杳然无所取给。饮食既乏悉受饥渴。忍苦终夜强复前进。于第二日又行至夜。但在旷野余无所睹。商众共议前所逢者。思其相貌定知是鬼。我等无智便信彼言。妖妄惑人以致如是。至第三日人马俱乏悉不能进。相顾无语待死而住。彼一商主隔日而进。亦逢是人相迎而来。乃问言曰。前路之中还有饮食所须物不。彼人同前一一妄说。饮食所须皆不乏少。何用所持重滞车马。是物可弃汝宜知之。后一商主智慧聪明。凡所施为必先思虑。素知此路有大旷野艰嶮之处。度其地里嶮难非遥。又察是人颜貌不常行李粗恶。或恐妖妄不可信之。与诸商人议论而进。至第三日忽于路次见前商主及众商人饥乏而住。顾问所以果是亦逢丑恶之人妖妄所误。商众共议即以所持饮食之分。均分相济。令彼商众同度艰嶮。大王。彼一商主。以愚痴故信彼妖妄。致于嶮路受大苦恼。大王。以愚痴故自执断见。必于长夜受大苦恼。

　　尔时大王闻此语已。告尊者言。勿复引喻我心不回。所以者何。恐彼国人谓我无定。正句大王常作是语。实无有人及无化生亦无后世。今日翻为迦葉所化。是故我今不易前见。

　　尔时迦葉又告王言。昔有二人薄有财贿结伴经营。钱物虽殊有利相报。结契已定择日方行。不日之间便达他国。彼地多麻价贱可贩。二人议毕出钱收买。如法装结担负而行。言到他邦有利即货。前至别国见兜罗绵得利倍多。可以回麻作兜罗绵。一人有智。寻易其麻买兜罗绵。一人无智谓同伴言。我不易麻为兜罗绵。何以故。以此麻担用功装结远负而至。是故我实不能易也。二人即日各负货物。相次前进又至一国。彼国多丝复倍绵利。彼有智者便货其绵再易为丝。一无智者又说前言。不能易麻更求丝利。二人持货再复前行。至一国中疋帛至贱。比于丝利倍数转多。其有智者见利倍多。便易其丝为于疋帛。一无智者由惜其麻。自远持来不肯回易。二人负货又复前行。至一国中唯有坑冶。疋帛甚贵银价至微。易帛为银有百倍利。一有智者卖帛买银期利百倍。时无智者由谓此麻未得厚价惜而不易。彼一智者又闻

人言。某国出金绝无有银。即呼伴云可往彼国。不经时序达彼国中。时有智者便易其银还买黄金。买得金已看玩欢喜。私自计云。我昔离家钱物至寡。初始买麻已忻厚利。不期至此获得黄金。世之贵重不过于此。将至家乡足以致富。即呼伴言。岁月只赊可共还国。随其所得济彼尊亲。时负麻人谓同伴言。我本买麻比望厚利。及其至此利转轻微。君今欲回岂敢相滞。亦且担负相逐而归。或遇价高随处货卖。议毕已择日旧路而归。去国匪遥宗亲得信。家人共出郊外相迎。忻喜非常各还所止。获金之家父母妻儿问得何利家主报言。得金可富。乃至宗亲亦可给济。彼负麻者家人亦问。自尔经营当获何利。是人报言。唯得此麻更无别物。家人闻已苦恼其心。谓彼人言。似汝经营。我等宗亲不免贫贱。大王。彼负麻人执性愚迷。虽睹真金不肯回易。致令亲属苦恼长时。亦如大王不自觉知执于断见。长夜受苦后悔难追。王闻此语告尊者言。我意不回盖有所以。缘此国人熟知我见。若回所执国人相议。正句大王常言无人无有后世亦无化生。今日翻为迦葉所化。我定不能受斯耻也。迦葉报言。大王。我念往昔有不律人。畜养群猪求利为活。忽往他处睹粪秽多收拾负之。欲将归家以饲群豢。不期中路值雨淋漓。秽污满身心便追悔。大王。彼不律人众所轻贱。以污身故尚解回心。王处尊位翻顾浮言。专执其心不舍断见。

尔时迦葉复言。大王。我前种种巧说譬喻。欲令大王舍于断见。知有后世及信三宝。大王妄执强对于我。今复为王更说譬喻。汝若信者谛听谛受善思念之。王言尊者。愿为我说。尔时迦葉告大王言。我念往昔有猪名曰大腹。时彼大腹。引以群猪入深山野。于山野中忽逢师子。师子见猪告而言曰。我是兽王汝速避路。大腹报言。令我避路事当不可。要我斗者必不相违。且止须臾待我被甲。时师子言。汝何上族是何名字。敢能如是索我相斗。所要被甲今随汝意。时彼大腹。往秽坑中遍涂其身。还师子前言与汝斗。是时师子报大腹言。我是众兽中王。常以獐鹿等兽而为食啖。或劣弱者尚弃不食。况汝不净秽污之身。若与汝斗实染污我。尔时师子即为大腹。宣说偈言。

汝本不净身　　今复加臭秽
汝意求斗者　　我即堕于汝

迦葉尊者报大王言。王之所见。由如彼猪与师子斗。我如师子先堕于汝。时正句王闻尊者迦葉说是语已。深心惭悔谓迦葉言。尊者。我从初闻日月喻时早已信伏。但为欲闻尊者智慧辩才故。以是言激引宣说。唯愿尊者。察我诚心知我信伏。誓愿归依迦葉尊者。迦葉报言。勿归依我。我归依处谓佛法僧。汝当归依。王复告言。依尊者教归佛法僧受近事戒。从今已去誓不杀不盗不淫不妄复不饮酒。终于身命持佛净戒。

尔时大王受化导已。诚心向佛受三自归。永奉五戒。与婆罗门长者等。欢喜踊跃礼拜而退。

佛说善乐长者经一卷

佛说善乐长者经

如是我闻。一时佛在迦毗罗城。与大众俱。是时有一释种长者。名曰善乐住在本处。而彼长者信重三宝。归依佛归依法归依僧。唯信佛法僧不复信于诸余外道。唯求佛法僧善解苦集灭道。见真实理获大果报。而当非大即证菩提。时彼长者于所见色忽然不见。

尔时善乐长者遥向世尊作是愿言。我佛世尊大慈大悲。愿施我眼目施我眼光明施我眼清净除我眼昏暗。发是愿已又作是言。我今归依佛归依善逝。

尔时世尊以清净天耳过于人耳。遥闻彼长者发愿言已。即告尊者阿难言。阿难汝今持我秘密神咒。往彼释种善乐长者处。与作救拔护持令得寂静安乐。乃至与彼四众亦作利益安乐故。

尔时世尊为善乐长者等。说此清净眼秘密大神咒曰　怛[寧*也](切身下同)他(引一)哂里弥里企里(二)哂系(引)多(三)忽喻忽喻(四)忽夜(引)尾底(五)忽卢忽卢忽卢(六)讷讷讷讷卢(七)以此清净眼秘密神咒句力。眼得清净除去昏暗除去翳障。乃至除去风毒眼病黄毒眼病。痰毒眼病瘾毒眼病。无痛无肿无恼无苦无诸眵泪。如是等病皆悉消除。复以戒真实力修行真实力苦。行真实力秘密神咒真实力缘生法真实力。苦法真实力集法真实力。灭法真实力道法真实力。须陀洹真实力斯陀含真实力。阿那含真实力阿罗汉真实力。缘觉真实力菩萨真实力。佛真实力法真实力圣众真实力。以如是等真实力故。眼得清净除去昏暗除去翳障。所有风毒眼病黄毒眼病。痰毒眼病瘾毒眼病。皆不能侵。无痛无肿无恼无苦无诸眵泪等。

佛告阿难此秘密神咒。是过去六正等正觉同共宣说。所谓尾钵尸如来正等正觉。室弃如来正等正觉。尾说部如来正等正觉。讫啰葛忖陀如来正等正觉。葛那葛牟尼如来正等正觉。迦葉波如来正等正觉。我今第七释迦牟尼如来正等正觉亦如是说。乃至四大天王。谓持国天王增长天王。广目天王多闻天王。及帝释天主娑婆界主大梵天王等。皆亦随喜宣说。

佛告阿难。我未见彼天界梵界及诸魔界。乃至沙门婆罗门等界。若有人持诵此秘密大神咒三遍者。有诸病苦而能侵害。所有昏暗内外翳障等。乃至天所作病龙所作病。夜叉所作病阿修罗所作病。迦楼罗所作病乾闼婆所作病。鸠盘茶所作病必隶多所作病。富单那所作病羯

吒富单那所作病。毗舍左所作病罗刹所作病。羯枯陀所作病[口*大]多拏所作病。星曜所持乃至中毒。及诸邪咒法等悉皆消除。又复阿难如是秘密大神咒法。若有患者日念三遍。是人眼得清净如前见物此。如是清净眼秘密大神咒有大力故。眼得如是清净。除去昏暗及内外翳障。乃至风毒障黄毒障痰毒障。痰毒障等皆悉消除。无痛无苦无诸眵泪。又复清净戒真实力修行真实力。五通仙真实力贤圣真实力圣药真实力。秘密句真实力缘生法真实力。苦法真实力集法真实力。灭法真实力道法真实力。须陀洹真实力斯陀含真实力。阿那含真实力阿罗汉真实力。缘觉真实力菩萨真实力佛真实力。以如是等真实力故。眼得清净。

尔时世尊复说秘密神咒曰。

那谟(引)没驮写(一句)婆誐嚩都(引)悉殿睹满怛啰(二合)钵那莎(引)贺(二)

佛告阿难此秘密大神咒。若人日日三时。与前神咒同共依法诵念。是人所有眼病悉皆消除。

尔时尊者阿难白佛言世尊。我今承佛圣旨持此秘密大神咒。往彼善乐长者处广为宣说。与彼善乐长者及四众等作大利益。佛说是经已尊者阿难及诸大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说圣多罗菩萨经一卷

佛说圣多罗菩萨经

如是我闻。一时佛在香醉山五髻乾闼婆王宫。彼有种种鼓乐弦歌出微妙音。

尔时世尊处大殿中。与诸菩萨摩诃萨众俱。复有诸大圣众皆来集会。所谓有学无学诸声闻众。并无量无边天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。复有无量无边成就持明持金刚者。金刚手及忿怒王持明王百千等众。复有具种种持明宝髻佛顶轮王等众。复有宿曜并母鬼母鬼主。及诸释梵大自在天那罗延天庆自在天大黑天神童子天夜摩天水天风天四天王天并五通仙人等。俱来在会作广大供养。围绕承事合掌恭敬。

尔时世尊处于众会。譬如须弥显于大海。是时五髻乾闼婆王。与七十二百千乾闼婆女。作种种妓乐来诣佛所。到已头面礼足。绕佛三匝却住一面。合掌向佛而作是言世尊我今愿闻利益之事。唯愿世尊为我宣说。彼圣多罗菩萨。即是诸佛如来之慈心。是大明王降魔最胜。是大持明是大轮王。广显甚深具大势力。唯愿世尊悲愍于我及天人阿修罗等。常得利益获安乐故。宣说圣多罗菩萨一百八名。尔时世尊受五髻乾闼婆王请已。赞言善哉善哉乾闼婆王。汝能问于如来如是之义。令诸天人一切众会。得大利益获安乐故。汝当谛听善思念之。我今为汝次第宣说。时彼乾闼婆王闻佛语已受教而听。

尔时世尊为彼乾闼婆王及一切众会。先说圣多罗菩萨陀罗尼曰。

那莫三满多那哩始(二合)毗药(二合一)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)毗踰(二合引二)阿啰曷(二合)讷毗药(三合三)三藐三没提(引)毗药(二合四)那谟(引)婆誐嚩带曳(二合引五)阿哩也(二合)多啰曳(引六)唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引七)怛他多部(引)多酤(引)致(八)波哩戍提没提(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(九)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合)多(引十)誐誐那阿末罗尾戍驮(引)达哩摩(二合)帝(引十一)摩贺(引)那野波哩嚩(引)哩莎贺(引十二)

尔时世尊说此陀罗尼已。复为乾闼婆王及一切众会。宣说多罗菩萨一百八名。而说颂曰。

是多罗菩萨　　本从阿字生
或生诸行相　　不生亦不灭

是相如虚空　　虚空性生故
随应现本相　　相一多无碍
色相现无边　　善寂体纯一
常现幻化相　　密语真实语
摄大真实理　　真实行常行
施于无所畏　　寂静常除恚
离诸怖畏苦　　善破烦恼笼
能解三有缚　　苦海悉永离
成就法能为　　自他俱成就
唯施最上法　　总持自在王
亦从总持生　　施总持大义
相应大自在　　心意具相应
不即相应相　　相应相不离
定意常不动　　有动皆寂然
常处莲华座　　亦从莲华生
目净如青莲　　常为众生目
清净最殊妙　　慈眼视众生
佛慧眼无漏　　具纯一大悲
常发大悲心　　常行大悲行
亦从大悲生　　常具大悲心
难伏垂悲愍　　以悲普遍降
所有苦恼者　　除苦令欢喜
法施甘露味　　济苦获安乐
苦海意清凉　　是名自在母
普世为照耀　　妙容炽盛光
众宝珠髻冠　　清净光圆满
摩尼真珠饰　　发髻色绀青
螺文相右旋　　庄严无为体
不善者令善　　一切愿皆圆
无喻庄严身　　善意亦善逝
寂静常安乐　　大力如意通
六念具六通　　得诸波罗蜜
善说四谛法　　开迷大辩才
幻化苦海中　　现行幻化相
持剑破烦恼　　弓箭与三叉
钵致仗及枪　　都摩啰烁帝
没誐啰金刚　　种种诸器仗
观视所持箭　　悉施无所畏
手掷金刚杵　　现作无碍通
能伏外敌军　　表刹现幢相

具大智慧力　　善破勇猛军
诸闇烦恼销　　魔冤贼悉破
如日销昏冥　　是为上最胜
善度轮回海　　最上大吉祥
实际住唯真　　名闻称普遍
常施爱敬愿　　自胜复胜他
欢喜施常行　　微妙最善寂
是即如来智　　普仰如意珍
戒相具足持　　以戒行正道
梵音甚微妙　　三世最上音
微妙一响声　　如虚空大藏
善生诸世间　　无诤依怙者
三乘为依怙　　依行行三乘
解脱三乘教　　诸佛依三乘
五面亦五眼　　依五智性生
正觉成菩提　　即是大正道
一切种种相　　殊妙清净身
皆随应现生　　照世如宿曜
自能达彼岸　　亦善渡他人
随意化百千　　巧摄诸善义
百千福具足　　纯一化世间
善舍一切财　　种种幻化相
世间大自在　　吉祥诸天尊
持妙青色莲　　具戒施诸愿
乐善常寂静　　大静慧焰光
诸恶障永除　　是一切魔主
度难与安乐　　无等平等心
斗诤悉永除　　善离怖畏死
部多主宰母　　示作夜叉王
现身为大龙　　具百头千目
百舌大恶相　　真实无畏心
胜种具百千　　地天善持世
常乐无畏语　　疾疫毒永除
殊妙大光明　　无垢常清净
一切世间母　　持法利世间
最胜灌顶王　　所作皆已办
具十波罗蜜　　十地位常居
藏显十法乘　　十大真实理
住十金刚句　　表刹十法成
十智除闇冥　　观世自在眼

具大妙色相　　等虚空无边
或现五通仙　　具戒自在相
离欲身应供　　寂静道常安
正觉所赞扬　　是多罗菩萨

尔时世尊说此颂已。告乾闼婆王及一切众会。此是多罗菩萨一百八名。我已为汝宣说。汝等应当至心。受持此多罗菩萨一百八名及陀罗尼。过去未来诸佛已说当说。为一切众生利益悲愍故。若有善男子善女人发至诚心。于清旦时或为自他。诵此多罗菩萨一百八名并陀罗尼。乃至默念。或用匹帛为[巾*(穴/登)]。或于净壁依法。以最上妙色画菩萨像。或用檀香木作菩萨形。以清净心随意成办。然后于菩萨像前设种种供养。一日三时合掌作礼。依法至心而作观想。诵此一百八名及陀罗尼。此多罗菩萨具大势力。最上吉祥求销诸罪。善破魔军于初中善。而能施彼成就之法。若复有人发至诚心。持念一遍七遍乃至二十七遍当念诵时不阙文句。是人一切富贵吉祥之事及成就法。随愿获得永无障碍。得诸贤圣隐其本身常作拥护。又复得天龙夜叉释梵护世那罗延天大自在天。并母鬼主大黑天神频那夜迦庆自在天等。乃至得诸佛菩萨缘觉声闻一切忿怒王大威德明王等咸作是言。善哉善哉善男子。汝等具于诸佛菩萨之行。当生苏珂嚩帝佛刹。是时五髻乾闼婆王。欢喜踊跃心生信重。即从座起自解己身。无价璎珞金银真珠摩尼珍宝种种严身之具。供养于佛合掌恭敬。瞻仰世尊而说赞曰。

善哉世尊　　甚奇善逝　　常以悲心
救护一切　　而能为我　　及于众会
说此最上　　真实之义

尔时世尊说是经已。彼诸菩萨摩诃萨。及诸声闻并持明者。大忿怒主一切明王。诸天人众及五髻乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说大吉祥陀罗尼经

如是我闻。一时佛在苏珂嚩帝佛刹。与诸大菩萨并部多众俱。尔时观自在菩萨摩诃萨。来诣佛所到已头面礼足于一面坐。复有菩萨摩诃萨名大吉祥。亦诣佛所到已绕佛三匝。头面礼足却坐一面。

尔时世尊见大吉祥菩萨已。告观自在菩萨言。此大吉祥菩萨有陀罗尼。若阎浮提浊恶世中。有比丘比丘尼优婆塞优婆夷等。见闻随喜读诵受持。信解此法思惟记念。是贫苦者获大富贵。乃至部多普令爱敬。如是功德不可具说。时观自在菩萨闻佛语已。欢喜踊跃即从座起。合掌白佛言。世尊我今乐闻。唯愿世尊为我宣说。

尔时世尊即说大吉祥陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身下同)他(引一)洛叱弥(二合二)室哩(二合)钵捺弥(二合)嚩呬抳(引三)驮曩(引)提钵底(引四)藕哩(引五)摩贺(引)野舍(引六)钵捺摩(二合)儞怛哩(二合七)摩贺(引)儞喻(二合)底(八)案曩那(引)曳(九)啰怛曩(二合)钵啰(二合)婆摩贺(引)室哩(二合十)婆野替(引)那(十一)屹哩(二合)儞屹哩(二合)儞(十二)萨哩嚩(二合)遏迦哩也(二合)烁弥(引十三)提儞提儞(十四)悉悉悉悉(十五)儞底儞底(十六)呬儞呬儞(十七)阿洛叉弥(二合十八)弥曩舍野(十九)萨嚩洛叉弥(二合)弥娑[亭*夜](切身引)那野莎(引)贺(二十)曩莫萨哩嚩(二合)没驮(二十一)冒提萨怛吠(二合引)毗野(二合)莎(引)贺(引二十二)

尔时世尊说是经已。观自在菩萨大吉祥菩萨。并诸菩萨及部多众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说宝贤陀罗尼经一卷

佛说宝贤陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大菩萨众俱。是时有大夜叉主名曰宝贤。来诣佛所。到已头面礼足。合掌恭敬而白佛言。世尊我有大秘密心陀罗尼乐欲宣说。唯愿世尊加哀覆护。世尊此陀罗尼。若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷等。一日三时至心诵念者。我为彼人常作依怙。于一切事皆得吉祥。乃至饮食衣服卧具金银珍宝财谷等我常供给。及作一切胜利悉使成就。亦令一切人众普得爱敬。唯除淫怒痴等恶不善法。余诸所作悉皆随意。

尔时世尊知此宝贤大夜叉主诚心信重。为欲安乐一切众生贫苦恼故。而告之言。善哉宝贤大夜叉主。能为利益诸众生故。我亦乐闻随意宣说。时宝贤大夜叉主。即说陀罗尼。曰。

那谟(引)啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(引一)那谟(引)摩(引)尼跋捺啰(二合)野(二)摩贺(引)药叉西那钵多曳(三)萨曳替曩(四)呬哩摩(引)尼跋捺啰(二合五)呬哩呬哩摩(引)尼跋捺啰(二合六)枳哩摩(引)尼跋捺啰(二合七)枳哩枳哩摩(引)尼跋捺啰(二合八)唧哩摩(引)尼跋捺啰(二合九)唧哩唧哩摩(引)尼跋捺啰(二合十)祖路摩(引)尼跋捺啰(二合十一)祖路祖路摩(引)尼跋捺啰(二合十二)祖噜摩(引)尼跋捺啰(二合十三)祖噜祖噜摩(引)尼跋捺啰(二合十四)睹噜摩(引)尼跋捺啰(二合十五)睹噜睹噜摩(引)尼跋捺啰(二合十六)酤噜摩(引)尼跋捺啰(二合十七)酤噜酤噜摩(引)尼跋捺啰(二合十八)苏噜摩(引)尼跋捺啰(二合十九)苏噜苏噜摩(引)尼跋捺啰(二合二十)萨哩嚩(二合)阿哩汤(二合)弥娑(引)达野莎(引)贺(引二十一)怛[寧*也](切身)他(引二十二)钵多泥(二十三)苏钵多泥(二十四)苏噜弥(二十五)苏末帝(二十六)苏啰替(二十七)速刹摩(二合)闭呬哩计(引二十八)呬哩哥(引)哩(二十九)布兰尼(二合引)悉驮跋捺哩(二合三十)呬哩呬哩莎(引)贺(引三十一)伊呬酤(引)儞瑟计(二合三十二)伊呬细(引)儞瑟计(二合引三十三)伊呬虞(引)尼瑟计(二合)莎(引)贺(引三十四)

是时宝贤大夜叉主。说是陀罗尼已。复白佛言。世尊此陀罗尼。若有人依法持诵七遍。是人所作胜利皆得成就。又复有人于白月十五日洁净持戒。一日三时焚沉檀香。诵此陀罗尼满八千遍。是人随愿获得金银珍宝悉皆如意。尔时大夜叉主。说是陀罗尼已礼佛而退。

佛说是经已。诸菩萨众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说秘密八名陀罗尼经一卷

佛说秘密八名陀罗尼经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。复有诸菩萨摩诃萨众。金刚手而为上首。

尔时世尊告金刚手菩萨大秘密主言。如汝本部号金刚部。于持明藏中最上甚深秘密之法。众生浅识根器狭劣。于秘密义难信难解。汝已先说难信解法。汝不依法非曰圣人。得名不善亦曰难调。金刚手我今于汝金刚部中。略说汝之秘密八名及陀罗尼。是陀罗尼若持诵者。于诸所求易得成就。若人闻此陀罗尼经。发至诚心受持读诵者。是人所有无间罪业悉皆消灭。持是经时法威力故。所有八万四千俱胝那由他诸恶魔众。退散驰走十方世界。若人闻此陀罗尼欢喜愿乐者。是人不持戒者得戒完具。非梵行者得成梵行。非寂静者得成寂静。乃至得见诸佛菩萨欢喜安慰。施所求愿令得成就。

尔时金刚手菩萨蒙佛诲责。头面作礼白言世尊。我先所说诚如圣旨。唯愿世尊不舍大悲。普为现在及与未来一切众生。宣说于我八种秘密名字及陀罗尼。令诸众生获大利益。

佛告金刚手言。谛听谛听。我于最胜持明藏金刚部中。说汝秘密八名。一名象耳。二名妙庄严。三名功德宝海。四名无动。五名真实云。六名可爱色相。七名焰光。八名妙色。金刚手此即是汝秘密八名。即说陀罗尼曰。

那谟(引)没驮(引)野(一)那谟(引)达哩摩(二合)野(二)那谟(引)僧伽(引)野(三)那谟(引)嚩日啰(二合)播(引)拏野(四)怛[寧*也]他(引五)遏致(引六)渴啰致(引七)苏(引)摩目契(八)萨哩啰(二合)哥(引)哩也(二合)尼娑(引)达野(九)咽哩(十)弥哩(十一)咥尼(十二)悉殿睹满怛啰(二合)钵那(引)莎(引)贺(引十三)

佛告金刚手菩萨言。如是秘密名及陀罗尼。若复有人受持读诵者。是人于七俱胝那由他百千劫不堕地狱临命终时诸佛菩萨。现身面前安慰说法。命终之后生兜率陀天。

佛说是经已。金刚手菩萨等诸菩萨。及一切世间天人阿修罗乾闼婆人非人等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

观自在菩萨母陀罗尼经

如是我闻。一时佛在广严城。与大比丘众舍利子等五百人俱。复有慈氏等大菩萨众。恭敬围绕敷座而坐。尔时会中有一菩萨名曰普贤。从座而起诣世尊前。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白言世尊。有观自在菩萨母陀罗尼大明章句。乃是过去现在未来诸佛世尊随喜宣说。我佛世尊为菩萨时。为求正等正觉利益众生故。亦曾宣说此陀罗尼。又复此陀罗尼。与求菩萨善男子善女人为父为母。亦如孤独而得依怙。无主宰者当得主宰。彼陀罗尼若人读诵得已受持者。一切罪业悉得消灭。一切行愿皆得圆满。乃至修诸大明亦获成就。

佛告普贤菩萨言。诚如汝说。我念往昔。为菩萨时。为求正等正觉。度如誐鹅沙数无量无边世界。彼有佛土名苏珂嚩帝。彼土有佛号无量寿如来应供正等正觉。是无量寿佛于今现在。常说妙法利益众生。我于彼会为婆罗门名自在光。我时已得证发光地。于彼会中已曾宣说此观自在菩萨母陀罗尼。当与百千那由他无量无边众生作大利益。时在会中一切大众。闻是陀罗尼已。有罪业者皆悉消灭。未得宿命智者获宿命智。

尔时世尊复告普贤菩萨言。汝为利益当来末法五浊恶世。百千俱胝无量无边。造无间业罪恶众生得罪消灭。令孤独者有依怙故。欲随喜宣说观自在菩萨母陀罗尼。善哉善哉汝可宣说。普贤菩萨蒙佛许已。即说观自在菩萨母陀罗尼曰。

那谟(引)婆誐嚩帝阿弥多(引)婆(引)野(一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿啰曷(二合)帝三藐三没驮(引)野(三)曩谟阿(引)哩野(二合引)嚩路吉帝说啰(引)野(四)冒地萨埵(引)野(引)摩贺(引)萨埵野(引五)摩贺(引)迦(引)噜尼迦(引)野(引六)帝毗喻(二合)曩莫塞讫哩(三合)埵(七)伊[牟*含](切身)阿(引)哩野(二合引)嚩路吉帝说啰摩旦(引八)摩贺(引)陀啰尼满怛啰(二合)钵那(引)儞(九)三钵啰(二合)嚩叉也(二合)弥伊弥(引)尾[寧*也](切身)三蜜哩(二合)殿睹(十)怛[寧*也]他(引十一)伊弥(十二)弥[口*(隸-木＋士)](引十三)唧[口*(隸-木＋士)](引十四)弥[口*(隸-木＋士)](引十五)昆多罗(十六)昆多[口*(隸-木＋士)](引十七)尸哩(引十八)尸尸哩(引十九)藕哩(二十)誐埵(引)哩(二十一)摩登儗(二十二)补葛西(二十三)葛吒(引)野(二十四)摩贺(引)尾[寧*也](二十五)昏怛摩(引)[口*(隸-木＋士)][寧*頁](二十六)唧[口*(隸-木＋士)](二十七)[寧*頁]唧[口*(隸-木＋士)](引二十八)虞呬也(二合二十九)搔藐捺哩舍儞(引三

十)捺哩伽(二合)摩(引)曩摩(引)儞(三十一)阿(引)哩野(二合引)诺叱拏普[口*爾](仁际切三十二)萨哩嚩(二合)尾[寧*也](引)难(引)钵啰(二合)尾设也(二合)弥(三十三)萨哩嚩(二合)[寧*也](引)儞(引)弥(引)说哩莎(引)贺(引三十四)

尔时普贤菩萨说是陀罗尼已。白佛言世尊。若复有人至心受持。所有罪业悉皆消灭。于一切怖畏时常得拥护。若有行人欲求见我及诸成就者。当加精进心不间断。一日三时专注持诵。至满七日我愍是人为现本身。又复行人如是专注。心不间断默念一月。当得观自在菩萨出现本身施所求愿。乃至得见无量寿佛。多闻增长证宿命智。所生之处不离佛法具大富贵。乃至获得不退转地。

佛说是经已。普贤菩萨摩诃萨及诸菩萨声闻等。一切会众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说戒香经一卷

佛说戒香经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众俱。尔时尊者阿难来诣佛所。到已头面礼足。合掌恭敬而白佛言。世尊。我有少疑欲当启问。唯愿世尊为我解说。我见世间有三种香。所谓根香花香子香。此三种香遍一切处。有风而闻。无风亦闻。其香云何。

尔时世尊告尊者阿难。勿作是言。谓此三种之香。遍一切处有风而闻无风亦闻。此三种香有风无风遍一切处而非得闻。阿难。汝今欲闻普遍香者。应当谛听。为汝宣说。阿难白佛言。世尊。我今乐闻。唯愿宣说。

佛告阿难。有风无风香遍十方者。世间若有近事男近事女。持佛净戒行诸善法。谓不杀不盗不淫不妄及不饮酒。是近事男近事女。如是戒香遍闻十方。而彼十方咸皆称赞。而作是言。于某城中有如是近事男女。持佛净戒行诸善法。谓不杀不盗不淫不妄及不饮酒等。具此戒法。是人获如是之香。有风无风遍闻十方。咸皆称赞而得爱敬。

尔时世尊。而说颂曰。

世间所有诸花果　　乃至沉檀龙麝香
如是等香非遍闻　　唯闻戒香遍一切
旃檀郁金与苏合　　优钵罗并摩隶花
如是诸妙花香中　　唯有戒香而最上
所有世间沉檀等　　其香微少非遍闻
若人持佛净戒香　　诸天普闻皆爱敬
如是具足清净戒　　乃至常行诸善法
是人能解世间缚　　所有诸魔常远离

尔时尊者阿难及比丘众。闻佛语已。欢喜信受。礼佛而退。

佛说妙吉祥菩萨陀罗尼

稽首最上普遍智　　如来应供正等觉
心意清净无等等　　神通无碍未曾有
善能周遍十方界　　随根化度诸群生
稽首文殊大导师　　善除尘垢心已净
无量功德庄严身　　广说妙法济群品
天龙大力修罗等　　悉皆捧足而顶礼

妙吉祥菩萨陀罗尼曰。

那谟(引)曼儒(仁祖切)瞿沙(引)野(一)摩贺(引)冒地萨埵(引)野(二)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(引)野(三)尾尾驮阿播(引)野諴底(四)耨珂尾那(引)啰拏(引)野(五)怛[寧*也](切身下同)他(引六)唵(引)菩(引)菩(引七)摩贺(引)末尼(八)噜唧啰割逻波(九)尾唧怛啰(二合十)目讫多(二合)那摩(十一)阿(引)朗讫哩(二合)多设丽(引)啰(十二)波啰摩萨埵谟(引)左哥(十三)怛他(引)諴多酤(引)舍达啰(十四)钵啰(二合)嚩啰达哩摩(二合)腊没陀(二合)尾惹(仁祖切)野(十五)苏啰多三菩吾(引)钵那哩沙(二合)哥(十六)讫黎(二合)舍婆(引)啰钵啰(二合)设摩哥(十七)戍[寧*也]多(引)达哩摩(二合)莎婆(引)嚩(引)努娑(引)黎(引十八)摩贺(引)冒提萨埵嚩啰那(十九)嚩啰难捺那(二十)唵(引)摩贺(引)播(引)舍钵啰(二合)娑啰(二十一)三摩三磨(引)难多(引)三满多跋捺啰(二合二十二)三满多钵啰(二合)娑啰(二十三)娑啰娑啰(二十四)呼(引)呼(引二十五)曼惹啰嚩(二十六)摩贺(引)嚩日啰(二合)朅捺諴(二合二十七)亲那亲那(二十八)频那频那(二十九)尾啰惹尾啰惹(三十)骨哥哩谟(二合引)钵设摩(三十一)哥啰哥啰(三十二)酤噜酤噜(三十三)度噜度噜(三十四)达啰达啰(三十五)突突突突(三十六)摩贺(引)摩贺(引三十七)谟(引)贺野(三十八)谟(引)贺野(三十九)菩(引)菩(引四十)毗(引)摩毗(引)摩(四十一)难那难那(四十二)娑啰娑啰(四十三)摩贺(引)冒地萨埵(四十四)谟左野(四十五)末摩(引)那他(四十六)末耨室哩(二合)多(引四十七)播(引)野諴底(四十八)讷珂窣亢那那(四十九)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(五十)讷诘都(引)[亢*欠](呼郎切下同五十一)末那(引)吐[亢*欠](五十二)萨啰儒(仁祖切)[亢*欠](五十三)尾尾讫都(二合引)[亢*欠](五十四)骨细(引)度[亢*欠](五十五)摩啰拏达哩谟(二合引)[亢*欠](五十六)怛鑁(二合)跋諴鑁(引五十七)讷诘多(引)喃(引五十八)窣珂那遏那(引)他(引)喃(引五十九)娑(引)末哩他(二合)羯啰(六十)萨啰惹娑(引)喃(引六十一)尾啰惹塞哥(二合)啰(六十二)乌波讷噜(二合)多(引)喃(引六十三)萨哩舞(二

合引)钵捺啰(二合)嚩讷珂(六十四)钵啰(二合)设摩哥(六十五)尾尾讫多(二合)喃(引六十六)萨哩嚩(二合)酤舍罗达哩摩(二合)三婆(引)啰(六十七)波哩布(引)啰野多(引六十八)骨细(引)那(引)喃(引)摩贺(引)尾哩也(二合)那(引)多(引六十九)摩啰拏达哩摩(二合引)拏(七十)阿蜜哩(二合)多播(引)那那(引)多(引七十一)末摩(引)必婆誐鑁(引七十二)那(引)吐(引)婆嚩(七十三)设啰拏(七十四)钵啰(引)野拏(七十五)怛啰(二合引)多(引七十六)萨哩嚩(二合)讷珂(引)儞弥(引)那(引)舍野(七十七)萨哩嚩(二合)讫黎(二合引)舍啰惹洗弥(引七十八)阿波那野(七十九)萨哩嚩(二合)哥哩摩(二合)阿嚩啰拏(八十)波哩嚩(二合)多(引)儞弥(引八十一)尾计(引)啰拏(八十二)萨哩嚩(二合)酤舍罗达哩摩(二合)三婆(引)啰(八十三)波哩布(引)哩(引)酤噜(八十四)摩贺(引)冒地萨埵(八十五)细(引)尾多味(引)哩也(二合八十六)播(引)啰弥多(引)喻(引)惹野(八十七)尾啰(引)誐(八十八)尾啰惹达哩摩(二合)倪也(二合引)那(八十九)钵啰(二合)布(引)啰野(九十)驮(引)啰野驮(引)啰尼(引九十一)三摩珂(九十二)三摩惹罗儞提(九十三)三摩弥(引)噜(九十四)萨摩贺(引)冒地萨埵(九十五)嚩啰那(九十六)嚩啰那娑嚩(二合引)贺(引九十七)

佛说无量寿大智陀罗尼一卷

佛说无量寿大智陀罗尼

那谟(引)婆誐嚩帝(引一)阿波哩弥多(引)喻(二)倪也(二合引)那酥尾儞室唧(二合)多(三)帝(引)儒(仁祖切)啰(引)惹(仁左切)野(四)怛他(引)誐多(引)野(五)遏啰贺(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(六)怛[寧*也](切身)他(引七)唵(引)萨哩嚩(二合)僧塞哥(二合引)啰(八)波哩秫驮达哩摩(二合)帝(引九)誐誐那三母讷誐(二合)帝(引十)莎婆(引)嚩秫提(引十一)摩贺(引)那野(十二)波哩嚩(引)哩(引)娑嚩(二合引)贺(引十三)

佛说宿命智陀罗尼一卷

佛说宿命智陀罗尼

那谟(引)婆誐嚩帝(引)阿刍毗夜(二合引)野(一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(三)怛[寧*也](切同)他(引四)唵恶刹曳(引)恶刹曳(引五)恶刹野(引)嚩啰拏(六)尾输(引)达儞(引)娑嚩(二合引)贺(引七)

佛说慈氏菩萨陀罗尼一卷

佛说慈氏菩萨陀罗尼

　　怛[寧*也](切身)他(引一)悉哩悉哩(二)娑啰娑啰(三)酥噜酥噜(四)达啰达啰(五)左啰左啰(六)摩贺(引)左啰(七)婆啰婆啰(八)摩贺(引)婆啰(九)绀波绀波(十)摩贺(引)绀波(十一)吽(引)末娑啰达哩摩(二合)阿屹啰(二合)娑(引)誐啰娑嚩(二合引)贺(引十二)

佛说虚空藏菩萨陀罗尼一卷

佛说虚空藏菩萨陀罗尼

那谟(引)尾补罗那曩(一)钵啰(二合)娑(引)哩多(二)那野那(引)嚩婆(引)娑(三)酥啰僻叉多(四)誐誐那曼拏罗(五)拽写(引)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六)誐誐那悟(引)左啰(引)野(七)萨哥罗部(引)嚩拏曼拏罗(八)嚩舍拽帝黎(二合引九)唵(引)莎悉帝(二合)末逻叱尾补啰三婆嚩(十)达哩摩(二合)驮(引)睹悟(引)左啰(引)娑嚩(二合引)贺(引十一)

宝授菩萨菩提行经

如是我闻。一时佛住广严城大林楼阁中。与大苾刍众千二百五十人俱。皆是大阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。逮得己利尽诸有结。除诸重担所作已办。如大龙王。心善解脱慧善解脱。得深解脱心达正道。调伏诸根威仪详审。唯一补特伽罗尊者阿难。受于佛记奉持法藏。

复有大菩萨众一千人俱。皆得不退转地总持法门平等法忍。是大智者。具大信重言行相应。断诸疑惑面相圆满。亦无颦蹙常大欢喜具大精进。是法王子。知法自性说法无倦。所说之法离诸戏论。化度众生发起佛智。凡所导利功不唐弃。得大忍辱离诸颠倒境界之法。满足十地善知三时。明了自性不生不灭。永断缠缚威仪具足。证得空三摩地无相三摩地无愿三摩地。虽出生死常行轮回。不乐声闻缘觉之行。唯以发起大菩提心应根说法。其名曰。

慈氏菩萨。妙吉祥菩萨。辩积菩萨。宝手菩萨。香光菩萨。无边光菩萨。除盖障菩萨。胜义心菩萨。得光王菩萨。断一切忧暗菩萨。萨哩嚩尾沙摩那哩尸菩萨。内行菩萨。无边意菩萨。具大精进步意菩萨。宝海菩萨。装严王菩萨。具大神通王菩萨。无差步菩萨。胜意菩萨。普满菩萨。阿那嚩啰拏那哩尸菩萨。常喜菩萨。上金光菩萨。观一切法意菩萨。阿秫巘驮那罗拘酥弥多菩萨。首积菩萨。无忧吉祥菩萨。须弥藏菩萨。观自在菩萨。香自在王菩萨。欢喜王菩萨。无边慧藏菩萨。持一切妙法藏菩萨。师子吼音菩萨。如是等大菩萨摩诃萨。而为上首。

尔时世尊食时着衣持钵。与二千苾刍众而共围绕。入广严城乞食。是时世尊入城门时。以大慈悲现神通力。放大光明照耀一切。变广严城而为琉璃。令四衢道皆悉清净。其有众生蒙光所照。盲者得视。聋者得听。喑哑之者皆悉能言。迷惑之者咸得正念。天花如雨降满城中。天乐自鸣妙音清亮。下至阿鼻地狱。上至阿迦腻吒天。其中众生唯受大乐。是时广严城星贺里蹉尾王。有子名曰宝授年始三岁。乳母抱持在于殿上。时彼宝授忽见光明希瑞之相。又闻城中种种异事。从其怀抱速下于地。向乳母前端然而立。说伽陀曰。

何人威德力　　现此希有相
如俱胝日光　　照耀三千界
其中诸恶趣　　一切得清净

如是之神通　　母速为我说
天雨众妙花　　遍散于佛刹
复成妙伞盖　　悬覆于空中
十方有异鸟　　翔鸣而萃集
男女皆大喜　　异常而严饰
盲者复瞻见　　聋者还听闻
喑哑者得语　　迷惑得正念
诸丑陋粗恶　　变成妙色相
一切不善人　　皆发慈悲心
何人行世间　　发起神通力
此为最上事　　母速为我说

尔时乳母答宝授童子。说伽陀曰。

功德宝出现　　清净难思议
清净最上行　　无垢无增减
世尊为眼目　　视生如的亲
化行于世间　　无亲疏分别
为现乞食来　　不住世间相
不染世间法　　如莲花在水
能断众生疑　　慈悲常利物
众生所有苦　　唯佛悉能除
称赞不生喜　　讥谤亦不嗔
无障复无碍　　行世如清风
来者世间师　　最上大法王
善解甚深法　　明了第一义
常说中道法　　言离于取舍
法句最寂静　　远离一切处
智积无我相　　最上大福聚
善逝世间解　　来者无边相
佛身如须弥　　高显无伦匹
亦如尼俱陀　　上下皆相称
其色如真金　　晃耀而璨镧
清净若玻璃　　又如秋满月
头顶圆如盖　　发鬒而绀青
髻相若螺纹　　一一皆右旋
面相如满月　　湛然而清净
眉间之白毫　　右旋而宛转
两目如青莲　　光莹善观察
唇妙频婆果　　齿白正齐密

舌相如莲叶　　长广覆面门
鼻高而修直　　额广而平正
两眉色绀青　　延袤及于耳
两耳极端正　　轮朵垂至肩
如来梵音声　　清亮如频伽
美妙复柔软　　众生闻者喜
所有紧那罗　　孔雀鹅鹦鹉
鸲鹆拘枳罗　　拘那罗鸳鸯
[口*爾]母多命命　　如是等音声
及彼诸天乐　　一切美妙声
皆不及如来　　于十六分中
不及于一分　　项细复圆满
两臂而佣直　　二手指纤长
具轮螺等相　　软如兜罗绵
甲妙赤铜色　　胸臆广平正
脐轮而深密　　阴藏若马王
藏覆而不现　　乃至二足下
其色如红莲　　平满复柔软
具千辐轮纹　　及与钩幢等
如是诸相备　　百福悉装严
具力大丈夫　　一切世间师
常作师子吼　　说于不二法
所出诸言辞　　真实无差忒
爱语复柔顺　　众生闻者喜
觉悟诸众生　　应根而启发
有义利功德　　为最上第一
具如是装严　　名为佛世尊
十方世界中　　凡圣无有比

尔时宝授童子。得闻乳母说是伽陀赞叹佛已即白母言。云何令我得见于佛。佛知其意速往宫门现身而立。乳母指言斯即是。佛宝授童子。乃于殿上遥见世尊。举手顶礼即作是念。

若有众生睹见如来如是具足功德之相。不发大菩提心者难得己利。又复思惟。经于百千俱胝劫中难遇于佛。我今值遇甚为希有。当舍此身而为供养。是时童子。手持千叶金莲。即于殿上投身而下。时彼童子佛力所持住于空中。捧以金莲用献于佛。是时金莲离童子手。乃于佛上虚空之中。变成花盖众宝严饰殊妙第一。

尔时宝授童子。即于空中向佛合掌。说伽陀曰。

我所献莲花　　不为断烦恼
及于一切法　　唯为佛菩提
如菩提不生　　非有亦非无
非取亦非舍　　我从佛现化
非愚迷所著　　相与无相等
我离一切相　　供养佛世尊
所获诸功德　　亦离一切相
今奉献此花　　不愿证二乘
以彼第一乘　　常转于佛刹

尔时尊者大目干连。侍佛之右。见是事已。即说伽陀。问宝授童子曰。

如是释迦佛　　汝信重供养
汝何心颠倒　　云菩提不生

尔时宝授。答尊者大目干连。说伽陀曰。

诸法本不生　　所施空无为
法性本如是　　云何有所生
圆顶被袈裟　　住于罗汉相
如不能知空　　佛智何能了
汝若有妄想　　供养俱胝佛
虽供如是佛　　实为非供养
尊者至于今　　犹不断妄想
汝心当云何　　无相称有相

尔时尊者大目干连。复谓童子曰。如来不证无上正等正觉耶。亦不说法耶。宝授童子曰。夫大智者不住菩提相。不住如来相。诸法性无为法本无有生。若如是了知是即知法性。不惊不怖。舍离亲疏无来无去。无行无相不住佛法。不住缘觉法。不住声闻法。亦不住贪法。不住嗔法。不住痴法。乃至不住愚迷众生无明烦恼等法。亦复不住有色无色有想无想。有相无相。清净不清净。及身口意。平等不平等。一切诸法皆无所住。

尔时尊者大目干连又复问言。宝授童子。如来于阿耨多罗三藐三菩提莫有所证耶。童子言不也。若有所证即住如来相。住菩提相。住解脱相。若住是相即为愚迷。大目干连言。童子我亦无相。汝谓有相。大目干连又复告言。童子我前所问为俗谛故。童子言。大目干连。一切众生愚迷虚妄。乃生诸根不能调适。大目干连言。若众生具足虚妄者法亦虚妄。若虚妄者汝云何说。童子言。大目干连。说法无

相是名说法。如是说者无有所至亦无所证。亦无所知亦无所见。大目干连言。童子若如是者。汝今何故供养如来。童子言。大目干连。汝若如是见如来相见施者相。时大目干连闻童子言已。默然而住。

尔时童子又复告言。大目干连。若复众生见有是相者。不能解脱不得己利。远离如来寂静涅槃。必当发趣声闻乘也。

尔时大目干连。说伽陀曰。

童子虽年幼　　智慧如大海
经于几多时　　学成无生法

尔时宝授童子答大目干连说伽陀曰。

所学即非学　　一切学无性
大智如是学　　我学亦如是
汝之所问我　　着于众生相
众生本无相　　诸法不可得
说有菩提相　　愚迷非正见
尊者今云何　　犹住于诸见
智者于诸见　　一切悉清净
佛法愚迷法　　及彼种种法
如是观皆空　　是知诸法性
若住有无相　　求证菩提者
法本非有无　　菩提云何得
说法无边际　　众生亦如是
不住差别相　　斯即名涅槃
如是行轮回　　师资无所有
此无相法中　　智者不迷惑
愚迷言得证　　彼皆住轮回
无明转增长　　是即为魔着
安坐菩提场　　为示俗谛故
诸佛之所证　　非俗非寂静
菩提不可说　　远离见非见
若见如是实　　彼能解妙法

尔时尊者舍利弗白佛言。世尊。此宝授童子。从于何时于法修行。佛言。舍利弗。我初发阿耨多罗三藐三菩提心时。此宝授童子。已证无生法忍经三百千劫。

又舍利弗。我于往昔燃灯佛处得授记时。我初证得无生法忍。宝

授童子。于彼法中为大菩萨解空第一。舍利弗复白佛言。世尊。宝授菩萨。何因何缘经如是时不证阿耨多罗三藐三菩提。

佛告舍利弗。汝将此义自问宝授菩萨必为汝说。时舍利弗承佛圣旨。即伸问言宝授菩萨言。今云何不成佛耶。宝授菩萨言。尊者。阿耨多罗三藐三菩提不可得故。由是我不成佛。舍利弗言。宝授菩萨。于意云何。如来成佛莫有相耶。宝授菩萨言。如来若于菩提有所证者即是取相。若取相者即是妄想。舍利弗言。宝授菩萨。汝从尔来住何忍何行。复以何法化度平等。宝授菩萨言。我于一法而尚不住。何况有四。舍利弗。汝勿谓我有法说耶证菩提耶。是如来耶。得解脱耶。舍利弗言。希有善男子。若能于法如是了知。汝向于佛宜可出家。尔时宝授菩萨。说伽陀曰。

诸有出家者　　多着出家相
心妄想迷惑　　称谓有所得
执见于事法　　修行布施因
欲求无为果　　所证即有为
不了无相地　　见有生不生
得与无得相　　谓得甘露味
是人于佛法　　乃名破法者
如来释师子　　说法寂无相
不住心非心　　不住性无性
若见如是说　　是即见佛说
若见有相者　　斯人眼非净
我见非解脱　　智者不应行
我见即愚迷　　执见有常相
以自有相见　　谓得于涅槃
不识梦幻性　　及背空无相
佛说如是人　　是大无智慧
又复调诸根　　持戒着禅定
起于妄想心　　住相迷求果
此则法中贼　　智者应当知
以斯种种法　　我出家何益
法界本湛然　　诸法无分别
譬如山响等　　智者不见相
当住于如如　　无别有性相
若了如是法　　何住出家相

尔时妙吉祥菩萨告宝授菩萨言。云何说为菩提。宝授菩萨言。离诸语言名为菩提。妙吉祥言。汝当云何作如是说。宝授菩萨言。法本

无言故作是说。

妙吉祥言。为初地菩萨。当何所说令云何学。宝授菩萨言。当如是说。不断贪欲嗔恚。不舍愚痴不断烦恼。乃至五蕴六处等。又复于智慧愚痴不生疑惑。不心念佛不思惟法。不供养众。亦不持戒。不于朋友而求寂静。乃至诸难亦不越度。妙吉祥。当为初地菩萨说如是法令如是学。于意云何。亦复不应于是诸法而有住相。若住相者是为住法。彼即愚迷起生灭法。若于是法说无疑惑。即于法界知其性也。若能如是了法性者。是得名为说菩提也。妙吉祥。若有菩萨闻斯法已不惊不怖。当知是为得不退转。

尔时会中有八苾刍。忽闻说此无相正法心不爱乐。出于法会吐血命终。皆堕阿鼻大地狱中。

尔时妙吉祥菩萨白佛言。世尊。云何此八苾刍闻此正法乃有如是大恶相耶。佛言。妙吉祥莫作是说。然此苾刍经十千劫。不曾闻法不近善友。是故今日闻此正法心不爱乐。妙吉祥。此八苾刍。当来之世于阿鼻狱中忽思正法。寻便命终生兜率陀天为彼天子。或生人间为转轮王。经六十八劫当得承事十那由他佛。于彼劫后有佛出世。号无垢光如来应供正等正觉。彼无垢光佛。如我今日住广严城广为人天说法授记时彼天子。天耳遥闻说法授记。即与八万天子同诣佛所。到佛所已散众天花遍广严城。供养瞻礼却坐一面。白佛言。世尊。我等随喜乐闻正法。愿佛为说菩提之行。时无垢光如来。为说正法便令发起大菩提心。彼诸天子才发心已。应时皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。是时广严城中有八万四千人。亦于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。复有千二百人。远尘离垢得法眼净。

尔时世尊告妙吉祥言。假使菩萨于百千劫。修行六波罗蜜无方便慧。不如暂时闻此正法。何以故。闻此正法功德无量。何况爱乐听受。乃至书写受持读诵为他广说。妙吉祥。若复有人乐求阿罗汉果。及乐求辟支佛者于此法中不应修学。若乐求阿耨多罗三藐三菩提者当学此法。

尔时宝授菩萨知佛世尊及苾刍众未有食处。乃告乳母。可于宫中速取食来用施佛僧。于是乳母。速取百味饮食盛满一器。授与宝授菩萨。菩萨得食即于佛前发誓愿言。如来之所说一切法无尽。斯言真实者此食亦无尽。乃至苾刍众悉令得饱足。

尔时宝授菩萨。即以饮食盛满一钵。奉献佛已。告诸苾刍言。尊者慈愍我故各各受食。又复告言。我所施者。不以身施不以心施。离于三业不求福果。不住有为法不住无为法。亦不着世法。亦复不住声

闻缘觉及佛菩提。时彼苾刍众无有一人伸钵受食者。宝授菩萨言。诸尊者当受此食。尊者乐乞我今乐施。我于尊者亦无所求。时宝授菩萨复发愿言。佛语真实。如妙吉祥及百千俱胝菩萨。当来之世。于功德装严王佛刹。皆得成佛同一名号。若真实者。今此器中所有饮食。令诸苾刍所持之钵悉皆充满。此器中食愿得无尽。以愿力故。诸苾刍众各各钵中自然食满。时宝授菩萨。复以器中余食。施广严城中一切人民悉令饱满。器中饮食犹尚不尽。

尔时世尊告宝授菩萨曰。有五种宝。于菩萨行施能令清净。何等为五。一者行施无有希望。二者于施心无所著。三者所施不起于相。四者不见施之果报。五者不令受者有所还报。佛言。复有四种宝行施。菩萨应常思念。何等为四。一者常念空三摩地。二者常念于佛。三者常念大悲。四者常念于己不求果报。菩萨若如是行施是为净施。

佛告妙吉祥言。此宝授菩萨。于当来世过三十劫。得成阿耨多罗三藐三菩提。号不空力称如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。出兴于世。彼佛众会有无边菩萨。是诸菩萨皆住不退转地。威力无边寿亦无量。

尔时世尊及大苾刍众。受彼食已还归本处。

尔时妙吉祥菩萨白佛言。世尊。当何名此经。我等云何受持。佛言。此经名为菩提行。亦名一切法为首。如是受持。

佛说此经已。宝授菩萨并诸大众。天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说延寿妙门陀罗尼经一卷

佛说延寿妙门陀罗尼经

如是我闻。一时佛在摩伽陀国成正觉地金刚座大灵塔处普光明殿大菩提道场。与大声闻众千二百五十人俱。其名曰尊者舍利子。尊者大目干连。尊者大迦旃延。尊者大迦葉。尊者阿难。尊者罗睺罗。尊者护国。尊者离婆多。尊者周利盘陀伽。尊者憍梵波提。尊者跋罗堕舍。尊者迦留陀夷。尊者阿泥噜驮。如是等尊者皆是大阿罗汉。复有无量无边大菩萨众。其名曰。

金刚幢菩萨摩诃萨。金刚藏菩萨摩诃萨。金刚手菩萨摩诃萨。金刚步菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨。皆是贤劫中大菩萨众。尔时金刚手菩萨摩诃萨。于大众中从座而起。诣世尊前合掌顶礼。而白佛言唯愿如来应正等觉。当为利益安乐一切众生故。宣说延寿妙门陀罗尼正法。此陀罗尼正法。乃与我及众生。作光明照。复为救护。使彼一切恶魔伺求便者及诸恶等。所谓恶心者嗔怒心者。极恶心者罪业心者。苦恼心者不慈心者。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗摩睺罗伽。罗刹部多毗舍遮必隶多鸠盘荼人及非人。如是等诸恶心者皆不能侵。又复刀兵毒药一切疾病亦不能为害。又复行住坐卧或语或默。于一切处救护安隐。愿为我等宣说延寿妙门陀罗尼。何以故此陀罗尼有大威力。承此威力我于如来。常深尊重承事供养。及救护一切众生。世尊我今为诸众生作大利益。是故劝请世尊。若有善男子善女人求菩萨乘者。得此陀罗尼至心受持。是人当得如来覆护。或在战阵斗诤疾病中夭。如是等难皆不能侵害。

尔时世尊即受金刚手菩萨请已。赞言善哉善哉金刚手。甚善甚善金刚手。汝为利益一切众生至诚劝请。汝今谛听当为汝说延寿妙门陀罗尼正法。金刚手若有善男子善女人。欲为受持读诵延寿妙门陀罗尼正法者。先须持诵如来灌顶陀罗尼。即说灌顶陀罗尼曰。

噜酤没酤(一)噜割罗末尼(一)满驮儞(三)末里左末儞(四)末虎末虎里哥(引)莎(引)贺(引五)

尔时世尊宣说如来灌顶陀罗尼已。告金刚手菩萨摩诃萨言。此如来灌顶陀罗尼。能令众生身器清净。然后持诵延寿妙门陀罗尼。得无障难功德成就。即说延寿妙门陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身下同)他(引一)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合二)嚩日啰(二合)达哩(三)嚩日啰(二合)嚩帝(四)嚩日啰(二合)嚩

帝(五)嚩日啰(二合)嚩帝(六)作讫啰(二合)达哩(七)波哩提毗(八)儞毗哩(九)母哩割哩(十)虎虎哩(十一)傍誐哩(十二)毗毗(十三)哩哩始(十四)噜噜(十五)拶哩拶哩(十六)祖哩(十七)半拏哩(引)莎(引)贺(引十八)怛[寧*也](切身)他曼抳儞(十九)誐誐哩尼(二十)曼拏儞(二十一)苏钵啰(二合)曼拏儞(二十二)曳(引)计(引)唧摩摩播波哥(引)哩尼夜(二合引)悉帝(二合)钐那(引)设儞钵啰(二合)那舍儞莎(引)贺(引二十三)摩摩萨哩嚩(二合)播波钵啰(二合)那(引)设儞(二十四)遏哥(引)罗没哩(二合)怛踰(二合)钵啰(二合)帝尸达儞(二十五)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)儞嚩(引)啰尼(二十六)萨哩嚩(二合)讷莎钵那(二合)钵啰(二合)底尸达儞(二十七)怛[寧*也]他(引)曳(引)计(引)唧咄(半音)播(引)波哥(引)哩拏(二十八)悉帝(二合)钐那(引)设儞(二十九)尾那(引)设儞(三十)钵啰(一合)拏(引)设儞(三十一)满驮儞(三十二)亲那儞(三十三)亲那亲那(三十四)尾哩(引)弥哩(三十五)喝怛儞(引三十六)嚩哩(引)嚩哩(引三十七)毗(引)祢毗祢(三十八)毗哩毗哩(三十九)频祢频祢(四十)阿波哩娑啰尼(引四十一)左啰左啰尼(引四十二)左啰哥(引)拏曳(引四十三)没啰(二合)贺摩(二合)嚩(引)哩尼(四十四)印捺啰(三合)嚩帝(四十五)狄提(引)啰野尼(四十六)那谟(引)摩呬(引)说啰攞野儞(四十七)哩始畔惹(仁左切下同)儞(四十八)畔惹儞(四十九)哥(引)罗嚩(引)儞儞(五十)部(引)多嚩(引)儞儞(五十一)萨爹嚩(引)儞儞(五十二)萨爹割替(引五十三)萨摩嚩帝(五十四)苏摩钵啰(二合)毗(引)莎(引)贺(引五十五)摩摩祢(引)哩伽(二合引)喻瑟哥(二合)跢(引)野(五十六)怛[寧*也]他(引五十七)诃啰诃啰呬(引)际(引)莎(引)贺(引五十八)摩摩设咄噜(二合)钵啰(二合)底尸(引)达那跢(引)野(五十九)怛[寧*也]他(引六十)誐底多(六十一)钵底多(六十二)阿曳那(六十三)阿哩昝(仁感切)鼻那(六十四)割哩(二合)割哩(二合)那儞(六十五)没跢(引)拏儞(六十六)摩(引)哩誐(二合引)毗噜喝儞(六十七)虎沙嚩帝(六十八)补沙嚩帝(六十九)呬哩呬哩(七十)拽他阿屹儞(二合七十一)拽他阿波兰唧(七十二)拽他阿婆野(七十三)拽他(引)纥哩(二合)那野(七十四)末谟(引)波哩讷瑟吒(二合七十五)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合七十六)钵啰(二合)底尸达那跢(引)野(七十七)

尔时世尊说是延寿妙门陀罗尼已。告金刚手菩萨言。此延寿妙门陀罗尼。乃是过去诸佛正等正觉。为利益一切众生故。常当受持为人宣说。是过去诸佛互相随喜发诚实誓。我亦如是为欲利益一切众生故。说此陀罗尼正法。

尔时世尊说是语已。即于眉间放一大人相光。普照十方一切佛刹。而彼佛刹皆同一光。光所照处诸佛世尊各离本土。须臾之顷悉来至此娑婆世界。云集如来说法之处。是十方佛咸皆赞言。善哉善哉世尊释迦牟尼佛。为利益一切众生故。宣说延寿妙门陀罗尼正法。与诸众生作于明照。使令欢喜俾得记念。亦能除灭一切魔冤。此陀罗尼如

佛所说我亦受持。

复次若有善男子善女人。发至诚心常能受持此陀罗尼。于清旦时依法读诵者。是人获得二十种功德。若有爱药如是功德者。当勤精进依法读诵。如上功德决定获得。云何名为二十种功德。一者当持诸佛。二者承事供养诸佛。三者所有一切罪业悉皆消灭。四者深解妙法。五者获得长寿六者名称普闻七者获大富贵。八者获大势力。九者常得无病。十者具大精进。十一者诸天见重。十二者诸佛怜爱。十三者获得善行。十四者获得善利。十五者当作光明。十六者令得欢喜。十七者令得记念。十八者身具相好。十九者获无所畏。二十者具足一切善根。

复次佛告金刚手菩萨。言此即一切如来正等正觉最上秘密法陀罗尼章句。是陀罗尼故我宣说。善除一切魔冤。一切诸佛咸皆受持。

尔时金刚手菩萨发至诚心。向佛合掌白言世尊。我今承佛神力。欲为一切众生而作救护利益故。亦随喜宣说延寿妙门陀罗尼章句。世尊若复有人至心受持。于清旦时依法读诵。是人常得拥护。乃至诸魔伺求便者而不能侵。于一切处常得安乐。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也]他(引一)始诘始诘(二)哩唧哩唧(三)左左左左(四)苾苾苾苾(五)婆婆婆婆(六)噜噜噜噜(七)啰啰啰啰(八)[口*爾][口*爾][口*爾][口*爾](九)惹(仁左切下同)惹惹惹(十)屹哩(二合)屹哩(二合)屹哩(二合)屹哩(二合十一)屹啰(二合)屹啰(二合)屹啰(二合)屹啰(二合十二)纥哩(二合)纥哩(二合)纥哩(二合)纥哩(二合十三)诃诃诃诃(十四)摩摩摩摩(十五)诃那诃那(十六)萨哩嚩(二合)钵啰(二合)爹哩体(二合)岗(引十七)捺诃捺诃(十八)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)嚩(十九)钵左钵左(二十)萨哩嚩(二合引)呬带室拏(引)莎(引)贺(引二十一)

尔时世尊赞金刚手菩萨摩诃萨言。善哉善哉金刚手。此延寿妙门陀罗尼最上成就。当为利益安乐一切众生故。我亦受持。若复有人以此延寿妙门陀罗尼正法。于清旦时依法读诵及随喜者。是人常得拥护增长寿命。

尔时会中有娑婆世界主大梵天王。向佛合掌白佛言世尊。我亦承佛神力。随喜宣说延寿妙门陀罗尼正法。若复有人于清旦时。依法读诵受持者。我当于此善男子善女人。于一切处常当拥护令得安隐。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也]他(引一)呬哩弥里唧里莎(引)贺(引二)没啰(二合)贺摩(二合)莎哩(引)莎(引)贺(引三)没啰(二合)贺摩(二合)鼻(引)莎(引)贺

(引四)苏婆儗(引)莎(引)贺(引五)补瑟波(二合)散悉多(二引)哩(引)莎(引)贺(引六)

世尊若有善男子善女人。受持此陀罗尼者。所有一切恶魔及诸鬼神等伺求便者。使不得便。于一切处常当拥护。世尊我今为欲利益安乐诸众生故。复说陀罗尼曰。

怛[寧*也]他(引一)唧哩嚩啰尼(二)奈摩兰尼(引三)哩致致尔(四)摯哩巘驮(引)哩(五)萨哩(引)摩贺那挽多噜尼(六)入嚩(二合引)啰(引)摩(引)里儞(七)作讫啰(二合)嚩(引)计(引八)设嚩哩(引)莎(引)贺(引九)

尔时会中有毗沙门天王持国天王增长天王广目天王等。各各向佛顶礼而白佛言。世尊我等四王承佛神力。亦欲利益安乐诸善男子善女人等。随喜宣说延寿妙门陀啰尼。此陀罗尼若复有人于清旦时。发至诚心依法读诵。我等四王常当拥护。使无障碍令得安隐。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也]他(一)补瑟闭(二合引)苏补瑟闭(二合引二)度摩波哩贺(引)哩(引三)阿哩也(二合)钵啰(二合)设悉帝(二合引四)扇(引)帝(引五)莽(引)誐罗也(二合)儞目讫帝(二合引)窣睹(二合)帝(引)窣睹(二合)帝(引)莎(引)贺(引六)

尔时世尊即舒妙色右臂。摩大梵天王及护世四王顶。而作是言善哉善哉。汝大梵王及护世等。为欲利益安乐一切众生故。及为护持佛法。善说如是陀罗尼微妙章句。

复次佛告金刚手菩萨摩诃萨言。若有善男子善女人。发至诚心。常于清旦。依法读诵。如是等延寿妙门陀罗尼。是人当得一切如来加持拥护。乃至一切天王龙王夜叉王阿修罗王迦楼罗王乾闼婆王紧那罗王摩睺罗伽王持明天王。乃至一切人非人等悉皆爱重。于一切处常当拥护获得安隐。

佛说是经已。金刚手菩萨摩诃萨及诸声闻。乃至大梵护世一切天人阿修罗乾闼婆人非人等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

一切如来名号陀罗尼经一卷

佛说一切如来名号陀罗尼经

如是我闻。一时佛在摩伽陀国法野大菩提道场。初成正觉。与诸菩萨摩诃萨众八万人俱。复有八万四千大梵天子亦在道场。悉皆围绕瞻仰世尊。

尔时会中有菩萨摩诃萨名观自在。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。而白佛言世尊。有一切如来名号陀罗尼。彼一切如来名号陀罗尼。乃是庄严劫贤劫星宿劫中。诸佛如来已说当说。我今承佛威力。亦为利益安乐诸众生故乐欲宣说。唯愿世尊加哀覆护。

尔时世尊赞观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉观自在。汝能为利益一切众生发大悲心。如意宣说。时观自在菩萨蒙佛许已。复白佛言世尊。若人欲诵彼陀罗尼。先当至诚诵诸佛如来名号。所谓宝师子自在如来宝云如来。宝庄严藏如来师子大云如来。云师子如来须弥如来。师子吼如来师子利如来。梵音如来善爱如来。莲华上如来燃灯如来。莲华生如来逊那啰如来。持花如来持宝如来。法生如来日光如来。日照如来月光如来。无量藏如来无量庄严藏如来。无量光如来莲华藏如来。天妙音如来拘枳罗音如来。如是等诸佛如来名号。若人得闻为他宣说。是人六十千劫不闻恶趣之名。何况堕于阿鼻地狱。时观自在菩萨。说是诸佛如来名号已。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身下同)他(引一)拶睹啰(引)尸(引)帝踰(引)惹(仁左切下同)那设多萨贺萨啰(二合引)尼(二)惹咤(引)婆(引)啰末酤吒(引)朗讫哩(二合)多(引三)驮(引)啰尼莎(引)贺(引四)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多母哩底(二合)多(五)驮(引)啰尼(引)莎(引)贺(引六)阿嚩路吉帝(引)说啰(引)野莎(引)贺(引七)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)乌瑟腻(二合)沙(引八)驮(引)啰尼莎(引)贺(引九)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十)达哩摩(二合)塞建(二合)驮(十一)驮(引)啰尼(引)莎(引)贺(引十二)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十三)飒钵多(二合)驮(引)啰尼莎(引)贺(引十四)钵讷摩(二合)阿婆儞哥野莎(引)贺(引十五)阿瑟吒(二合)摩贺(引)跛野驮(引)啰尼莎(引)贺(引十六)税(引)多嚩兰拏(二合引)野莎(引)贺(引十七)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多那(引)摩驮(引)啰尼莎(引)贺(引十八)阿尸(引)帝钵讷摩(二合引)设儞哥(引)野怛他(引)誐多驮(引)啰尼莎(引)贺(引十九)钵讷摩(二合)贺悉多(二合引)野莎(引)贺(引二十)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合)驮(引)啰尼(引)莎(引)贺(引二十一)

尔时观自在菩萨。说是陀罗尼已。复白佛言世尊。此一切如来名号陀罗尼。若有善男子善女人。受持读诵思惟记念。为他人说。是人所有五无间业悉得消除。命终之后生天为王。寿八十四百千俱胝劫数。然后得转轮王位寿六十中劫。过是劫已当得成佛。名曰莲华藏如来应供正等正觉。

尔时世尊说是经已。八万菩萨摩诃萨众。及八万四千大梵天子。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说息除贼难陀罗尼经

如是我闻。一时佛在摩伽陀国。与诸大众围绕经行。到于庵罗树园侧韦提呬山帝释岩中。时尊者阿难。忽见大恶贼众遥远而来。见已生大恐怖。心怀忧恼身毛皆竖。时尊者阿难疾往佛所。到已合掌而白佛言。世尊我今遥见有大恶贼。唯愿世尊为作救护。

尔时世尊闻尊者阿难言已。告阿难言汝怖贼耶。阿难白佛言甚怖世尊。佛言阿难汝勿得怖。我有陀罗尼能除贼难。是时尊者阿难闻佛语已心生欢喜。作如是言唯愿世尊为我宣说。

尔时世尊即说大轮结界陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身下同)他(一)阿煬路哥(二)钵啰路计(三)伊该阿提钵底(四)藕(引)哩巘驮(引)哩(五)赞拏哩(六)摩登儗(七)惹虞哩(八)补哥细(九)

尔时世尊说是陀罗尼已。告尊者阿难汝今可往。以此陀罗尼。面十二由旬当作结界。令得安隐息除贼难。乃至刀剑器杖等悉不能侵。又复能令彼诸恶贼。不离本处旋如陶家轮。又复阿难若人遇贼难时。当用净白线。以此陀罗尼加持七遍。结作七结过难即解。所有贼众皆如禁缚不能为难。

尔时世尊说是经已。尊者阿难及诸大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说法身经一卷

佛说法身经

尔时世尊。于大众中以微妙音作如是言。诸佛如来有二种身。皆具河沙功德。何等为二。所谓化身法身。而化身者。示从父母所生。具三十二相八十种好。庄严其身。以智慧眼普观众生。智者瞻仰心生适悦。三业清净。一一相好百福具足。如是庄严百千福聚。大丈夫相皆色蕴摄。又复具足十力。四无所畏。三不空法。三念住法。三不护法。四无量法。具大丈夫一一最胜那罗延力。如是略说如来应供正等正觉庄严功德具足圆满。是名化身。又复诸佛如来应供正等正觉所有法身。不可思议不可称量。而无有人能广宣说。假使缘觉及诸声闻舍利弗等。最上利根善解深法。大智明达了种种义。而亦不能广大宣说法身功德。诸佛如来为三界师。是大悲者。为诸众生作大利益。平等护念无所分别。住奢摩他毗钵舍那。而复善解三调伏法。善度四难。具四神足。而于长夜行四摄法。离于五欲超五趣苦。具六分法圆满六波罗蜜。开七觉花演八正道。善解九种三摩钵底。具十智力。以此智力。名闻十方。是故称为第一义天。于时方处昼三夜三常善观察如是诸佛内功德法。无有能者而为广说。是故我今略说此法。是法身者。纯一无二无漏无为。应当修证诸有为法从无为生。如是真实无净无染无念无依。离诸方便而与众生作大依止。一切众生所作行法无诸过失。是真善法离诸记念。于无边三摩地门。不动不摇而得解脱。以二种奢摩他毗钵舍那。于欲离欲而得解脱。无明欲法以慧解脱。学无学法以念了知。以明解脱善达自性。而于诸法深能系念。善以阿钵底而生阿钵底法。善以三摩钵底而生三摩钵底法。于一切法无求无证。离此二法即无所缘复无所修而以尽智及无生智。毕竟成就三究竟法。三善根法。三方便门离诸妄想得真实生。了三种慧。谓闻思修。离三杂染。谓烦恼业苦。有三种三摩地谓空无相无愿。复名三解脱门。即空无相无愿解脱门。三种蕴法。谓戒定慧蕴。三种学法。谓戒定慧学。有三种修。谓戒修定修慧修。有学无学非有学非无学。有三种道。谓见道修道无学道。有三种根。谓未知根已知根具知根。有三种行法。谓圣行天行梵行。有三分别谓蕴处界。了三法已获大福聚。证得解脱寂静涅盘三不空念住。如来于诸众生平等覆护。三种蕴法。有三补特伽罗。谓上中下。诸佛如来具三种大悲。谓无缘大悲。微妙大悲。为一切众生大悲。有三种自在。谓身自在世自在法自在。有三不护法。谓诸如来身业清净离不净法。口业清净离不净法。意业清净离不净法。有三种剑。谓闻剑思剑修剑。有三种最上。谓定最上慧最上解脱最上。有三种界法。谓正断离欲寂灭。复有三界。谓欲界色界无色界。有三种无学明。谓过去宿命明。未来天眼明。现在漏尽明。有三

种无为法。谓诸行无常。诸法无我。涅盘寂静。有三种菩提。谓声闻菩提。缘觉菩提。无上菩提。有三种无学智。谓尽智无生智正见智。三宝三归三最上智。四念处。四正断四神足。四信心法。四解脱句。有四种善法。谓第一义善。自性善。发起善。相应善。四种修法。四种智法。四圣谛法。四禅定。四轮藏。四法四依止。谓亲近善友。听闻正法。系念思惟。如理修行。复有四缘。谓因缘。等无间缘。增上缘。所缘缘。四加行位。谓暖位顶位忍位世第一位。有四种道。谓方便道。无间道。解脱道。最胜道。四沙门果四种圣族。有四无量心。谓慈悲喜舍。复有四生四圣住。四记念四威仪。有四出生门。谓出入寂静正觉。复有四证位。有学五蕴。五解脱处。五度生法。五圣智想。有五三摩地分。谓正断分。调伏分。离过分。离相分。离性分。复有五种最上分五现行。三摩钵底五蕴五界。复五取蕴六功德法六通六念复六种法五种离欲。六种修法。六见道位。六相续行。六证明想。七补特伽罗。七大丈夫行。七识住七觉支。七无过失法。七三摩地受用法。七种妙法。七种界分。七善解处。七种修道。八正道分。八种补特伽罗。八种别解脱戒。复八解脱八处八智八道八戒八会。及八种世法。如来相续真常精进清净无所染着。复有九种过去三摩钵底。九信心法。九证得法。九名色灭九众生住。九种依法。九无漏地。九修道地。十种补特伽罗。谓四向四果第九缘觉。第十正等正觉。十大地善法。十种有学法。十如来力。十善业道。十恶业道。十种圣住。十如理作法。十一功德相好思念法。十一种起善解智具足法。十一种具足戒法。十二种出生言辞。十二处十二缘十二刹那会证得圣法。十三喜法。十三出生法。十三作业地。十四种化心。十五心见道。十六心正念。十七种相有学。十七乐欲相。十八界十八不共法。十九分别地。二十二根。三十七菩提分法。谓四念处四正断四神足五根五力七觉支八正道。四十四智法。复七十七智法。百六十二道。是谓修地。如是等无量无边相续真常之法离诸烦恼。甚深广大微妙难思。是大智者如实了知。而此佛法乃是殑伽沙数正等正觉殊妙之法。是平等法若有求证正等觉智。诸苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。及诸外道尼干子等。具正智者如实了知。复为众生广大宣说。如佛所化令无量无边阿僧祇众生。悉皆证得寂静无畏究竟涅盘。

信佛功德经一卷

佛说信佛功德经

如是我闻。一时佛在阿拏迦城庵罗园中。与大众俱。尔时尊者舍利弗。食时着衣持钵。入阿拏迦城。于其城中。次第乞已。复还本处。收衣洗足。敷座而食。饭食讫已。往诣佛所。头面礼足。于一面立。合掌向佛。而作是言。世尊。我今于佛深起信心。何以故。谓佛神通最胜无比。所有过现未来沙门婆罗门等。尚无有能知佛神通。况复过者。岂能证于无上菩提。

佛言。善哉善哉。舍利弗。汝能善说。甚深广义。汝当受持于大众中作师子吼。广为宣说。舍利弗复白佛言。世尊。我今于佛所起信心。乃为过去未来现在无有能者。亦无沙门婆罗门等。知于佛通过于佛者。岂能证于无上菩提。

佛告舍利弗。于意云何。所有三世诸佛如来应供正等正觉。具清净戒智慧解脱神通妙行。我以通力皆悉了知。彼诸如来应供正等正觉亦复如是。知我所有具清净戒智慧解脱神通妙行。舍利弗。汝勿谓今释迦牟尼佛独具此通。舍利弗言。不也世尊。我不作是言。唯佛具此神通。我知三世如来应供正等正觉。清净戒法智慧解脱神通妙行皆悉同等。佛言。舍利弗。如是如是。所有三世诸佛如来正等正觉。皆悉具此神通等法。汝但为彼众生。宣布如是甚深之法。一心受持。于大众中。作师子吼。而为广说。舍利弗白佛言。世尊。我佛宣说广大甚深最胜妙法。乃至善不善业。及诸缘生法。我皆如实一一了知。了一法已复修一法。修一法已复灭一法。灭一法已复证一法。是故我今于佛起信。是真正等正觉。

佛告舍利弗。汝今往问余人。过去世中。可有沙门婆罗门而能了知真实通力等过佛者。乃至成佛菩提。汝当往问彼作何答。

复次舍利弗。汝复往彼问于余人。未来世中可有沙门婆罗门与佛等者。乃至成佛菩提。汝当往问。彼作何答。

复次舍利弗。汝可往彼复问于余人。现在世中可有沙门婆罗门与佛等者。乃至成佛菩提。

复次舍利弗。又复往彼问于余人。所有过去未来现在世中。沙门婆罗门等归依何人。汝当往问。彼作何答。

尔时舍利弗白佛言。世尊。是义不然。我从佛闻。记念受持。无有二佛并出于世。唯佛世尊是真正等正觉。是正遍知者。具足最上神通之力。世尊。我不见有沙门婆罗门而能知此通力。况复过于佛者。乃至成佛菩提。

尔时舍利弗复白佛言。我见世尊有种种最胜之法。最胜法者。谓佛世尊当说法时。所得善利。佛悉能知。若有沙门婆罗门等。住于山野树下冢间。及在空舍。入三摩地。断诸烦恼。修习圆满。增益善法。正心记念。又彼沙门婆罗门等。断诸恶法。而修善法。乃至证得果位。如是等法。佛悉能知。是即名为佛最胜法。无有沙门婆罗门知此通力过于佛者。乃至成佛菩提。

复次我佛世尊具最胜法。谓佛世尊善能分别十二处法。及能为他广大宣说。无有沙门婆罗门能了知此十二处法。及能分别十二处者。所谓眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。如是等法。唯佛世尊。悉能了知。是即名为佛最胜法。无有沙门婆罗门等过于佛者。乃至成佛菩提。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊善能了知补特伽罗法理。及为他说。无有沙门婆罗门等知如是法。及为他说补特伽罗法者。而身七种。所谓随信行。随法行。信解。见至。身证。慧解脱。俱解脱。如是七种补特伽罗最上之法。唯佛世尊悉能了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊出真实语无有虚妄。亦无绮语而不两舌。所出言辞是真大利。是最胜法。有因有缘。能于大众中。出微妙音说甚深义。如是最上真实之法。唯佛世尊悉能了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊以三摩钵底。观有漏身不净可恶。所谓身分上下。发毛爪齿。皮肉筋骨。如是等种种不净之物。充满其身。佛悉能知。是不究竟。是可厌离。此名第一三摩钵底。

复次世尊。若有沙门婆罗门等。于身上下所有皮肉骨髓诸臭秽等有漏不净。能以智慧如实观者。是为第二三摩钵底。

复次世尊。若有沙门。以智慧观有漏身。尽此一世而不究竟。若能如是观者。是为第三三摩钵底。

复次世尊。若有沙门。能以智慧观有漏身。今世不究竟。乃至后世亦不究竟。若能如是观者。是为第四三摩钵底。

复次世尊。若有沙门。能以智慧。如前观察有漏之身。今世后世。皆不究竟。乃至后后世亦不究竟。不净可恶。若能如是观者。是为第五三摩钵底。

复次世尊。如是有漏不净。不究竟法。唯佛世尊。以清净天眼过于肉眼。悉见众生生灭好丑善趣恶趣。乃至生于天界。皆如实知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最上胜法。谓世尊说法时。若有沙门婆罗门归向听受。求寂静者。彼皆依止七觉分。七觉分者。谓择法觉分。精进觉分。喜觉分。轻安觉分。舍觉分。念觉分。定觉分。如是七法。唯佛世尊悉能了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓善分别四正勤法。四正勤者。谓已作恶令断。未作恶令止。已作善令增长。未作善令发生。如是等法。于天上人间。广大宣说。而作利益。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊能以正智现大神通。其神通者。谓从一现多。摄多为一。或现空无所有。或现城隍山石随身而去。或现从地以手扪摸虚空乃至梵界。或现履水如地。或现空中跏趺而坐。或现行相。譬如日月行于虚空。如是神通。若有沙门婆罗门等。见此通力。生不信者。我说彼等皆是愚迷凡夫。彼非圣者。彼不具通。不求正觉。亦不乐求寂静涅槃。而此通力。是即名为佛最胜法。

复次世尊。世间所欲。喜色善色等。有所求者。如来为彼众生。随根而行。是即名为如来神通。

复次世尊。世间所有喜不喜色。善不善色。彼二俱离舍而不住。善知宿命。是即名为如来神通。

复次世尊。色中见色是即名为如来神通。

复次世尊。内无色想见诸外色。是即名为如来神通。

复次世尊。身善解脱证得行住。是即名为如来神通。

复次世尊。空无边处决定证得。是即名为如来神通。

复次世尊。识无边处决定证得。是即名为如来神通。

复次世尊。无所有处决定证得。是即名为如来神通。

复次世尊。非想非非想处决定证得。是即名为如来神通。

复次世尊。了知受想受想灭已。是即名为如来神通。如是等最胜神通境界。唯佛世尊悉能了知。是即名为佛神通力。

复次我佛世尊有最胜法。谓沙门婆罗门等。所有过去一生多生所作因缘果报思念等事。乃至寿量。我于俱胝岁数而不能知。唯佛世尊。知彼沙门婆罗门于过去时中处处所止。或色界中。或无色界中。或有想处。或无想处。或非有想非无想处。彼种种所作因缘果报等事。悉能了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓世尊说法时。皆如实说。或有沙门婆罗门等。以愚痴故。生彼此意。起疑惑心。谓佛说法。皆以事相言说。所说之法。三世同说。若近若远。及心意法。亦如是说。彼所说法。皆不如实。作是疑者。佛悉能知。是则名为佛最胜法。

复次我佛世尊说法时。若有沙门婆罗门自不生疑。后闻人言。佛所说法皆不如实。闻是言已。便复起疑。亦谓世尊以事相言说。起是谤者。佛亦能知。是即名为佛最胜法。复次我佛世尊说法时。若沙门婆罗门等。本不生疑。不谓世尊事相言说。后闻人言。随彼生疑。而复告语他人。令他亦生疑惑。由疑惑故。生彼此意。作如是言。此事如前。皆非真实。此是众生种种异心。佛于如是。皆悉了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊。见有沙门在三摩地无疑无说。佛悉能知彼之行愿。又复或见沙门从定而出。佛亦能知。彼所有事及有疑惑故彼出定。如是疑惑佛皆决了。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊善能了知诸不究竟法。若有沙门婆罗门。在于山中。住等引心。以自通力。知二十增减劫事。彼作是念。我于过去世中。所有增减劫事。我悉能知。世尊彼沙门婆罗门。而于未来及今现在增减等事。而不能知。唯佛世尊具知三世增减等事。是名了知第一不究竟法。

复次世尊。若有沙门婆罗门等。止于深山。住等引心。以自通力。知四十增减劫事。彼作是念。未来世中。所有增减。我已悉知。世尊彼沙门婆罗门。而不知彼过去现在增减劫事。唯佛世尊。具知三世。是名了知第二不究竟法。

复次世尊。若有沙门婆罗门等。在于深山。住等引心。以自通力。知八十增减劫事。彼作是念。所有过去未来增减等事。我悉能

知。世尊彼沙门婆罗门。唯今现世所有边际。而不能知。唯佛世尊一一了知三世边际。是即名为了知第三不究竟法。如是世尊以清净天眼过于肉眼。悉见众生生灭之法。乃至生于天界。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊以调伏法。了知诸补特伽罗心所乐法。从应为说是补特伽罗。既了知已。如理修行。断三烦恼。不久证于须陀洹果。逆生死流。七往天上。七来人间。尽苦边际。如是世尊皆悉了知。又复世尊。知彼补特伽罗意乐之法。如理修行。断三烦恼。及断贪嗔痴。不久证于斯陀含果。一来人间。尽苦边际。如是世尊悉皆了知。又复世尊。善知补特伽罗意乐之法。如理修行。断五烦恼及随烦恼。不久证于阿那含果。如是世尊悉皆了知。又复世尊。善知补特伽罗。如理修行。非久漏尽。证解脱法。我生已尽梵行已立。所作已办。不受后有。如是等法。世尊一一皆悉了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊善能了知四种胎藏。一者不知入胎。亦复不知住出。二者有知入胎。不知住出。三者有知入住。不知出胎。四者有入住出皆悉了知。如是四种。知有差别。唯佛世尊。一一了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊。善能了知诸补特伽罗。随所断障而证圣果。如是等法。佛悉了知。是即名为佛最胜法。

复次我佛世尊有最胜法。谓佛世尊。了知有人已具信根。戒行清净。智慧具足。真实无妄。无我无懈。无诸幻惑。亦无散乱。亦不贪欲。不以邪道引示众生。常行正念。如是等法。唯佛世尊。悉能了知。是即名为佛最胜法。

尔时舍利弗复白佛言。世尊。世间所有愚痴凡夫。贪诸欲乐。劳苦己身。求无义利。诸佛如来。于此不然。唯乐利他。非求自乐。善了心法。见法寂静。住安乐句。无欲无苦。得四禅定。是故世尊。若有上根善男子等。当如是见。当如是闻。当如是觉。当如是知。是即名为真上根者。

尔时会中。有一尊者。名曰龙护。手执宝拂。侍立佛侧。时尊者龙护白佛言。世尊。我见诸邪外道尼干子等。于佛世尊。先不起信。唯于邪道。竞说胜能。是故我今建立表刹宣示于世。咸使闻知佛胜功德。于佛世尊。是大丈夫。最尊最上。无有等者。

尔时世尊告尊者龙护言。汝莫作是说。莫宣示他人佛胜功德。我今不欲如是称扬。于是尊者龙护赞世尊言。善哉善哉。是真正等正

觉。

尔时佛告尊者舍利弗。汝当善以如是正法。广为苾刍苾刍尼。优婆塞优婆夷。及诸沙门婆罗门。流布宣说。乃至诸魔外道尼干子等。所有邪见不信佛者。闻此正法。令起深信。归向于佛。而生正见。了知正法。又复告言。汝舍利弗。应当如是流布宣说。

尔时世尊谓尊者舍利弗。言已。默然而住。于是尊者舍利弗。承佛威力。说是法已。礼佛而退。时诸会众。得闻正法。欢喜作礼。信受奉行。

佛说解夏经

如是我闻。一时佛在王舍城迦兰陀竹林精舍。与五百苾刍众俱。皆是阿罗汉。诸漏已尽所作已办。除诸重担逮得己利。尽诸有结心善解脱。唯一苾刍现居学位。世尊已为授记。见法得法当证满果。

尔时世尊安居既满。当解夏时。于十五日与苾刍众敷座而坐。会众坐已。是时佛告苾刍众言。我今已得梵行寂静。是最后身。以无上乐断除诸病。我之弟子了知诸法皆已通达。是故我今说解夏法。诸苾刍众。我于夏中所有身口意业。汝等可忍。

是时尊者舍利弗闻佛语已。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。而白佛言。世尊。如佛所说。我今已得梵行寂静。乃至身口意业可忍者。我等知。佛身口意业无诸过失。我等苾刍今无可忍。于意云何。我佛世尊难调者能调。无止息者善为止息。无安隐者而善安慰。未寂静者令得寂静。如来善了正道。善说正道。开示正道。乃至我等乐声闻菩提者。佛为善说。令声闻等如理修行而证圣果。是故我等于佛世尊身口意法而无可忍。

尔时尊者舍利弗白佛言。世尊。我今对佛身口意业所有不善求佛可忍。

佛告舍利弗。汝今所有身口意业我当忍可。于意云何。汝舍利弗。具戒多闻少欲知足。断诸烦恼。发大精进。安住正念。具等引慧。闻慧。捷慧。利慧。出离慧。了达慧。广大清净慧。甚深慧。无等慧。具大慧宝。未见者令见。未调伏者。令得调伏。未闻法者而为说法。具嗔恚者而令欢喜能为四众说法无倦。譬如金轮王子。而受灌顶继绍王位依法而治。汝舍利弗。亦复如是。为我之子。受灌顶法绍法王位。如我所转无上法轮。如我漏尽证得解脱。是故汝舍利弗。所有三业我今忍可。时舍利弗闻佛忍可。投诚礼谢。复白佛言。世尊。如佛为我忍可三业。于此会中五百苾刍。身口意业所有不善。唯愿世尊。亦如是忍。佛告舍利弗。五百苾刍所有三业我亦可忍。于意云何。此五百苾刍皆是阿罗汉。诸漏已尽所作已办。除诸重担逮得己利。尽诸有结心善解脱。唯一苾刍现居学位。而此苾刍我已授记。见法得法当证满果。舍利弗。是故我于五百苾刍所有三业皆悉可忍。

尔时舍利弗重白佛言。世尊。我与五百苾刍众等。所有三业佛已可忍。我今有疑。当复启请。愿佛世尊。为我分别世尊。此五百苾刍

中几苾刍得三明法。复几苾刍得俱解脱。复几苾刍得慧解脱。

佛告舍利弗。此五百苾刍中。九十苾刍得三明法。九十苾刍得俱解脱。余者苾刍得慧解脱。舍利弗。如是苾刍尽诸烦恼皆住真实。尔时会中有一尊者。名嚩儗舍。作如是念。我今对佛苾刍众前。以解夏伽陀伸于赞叹。是时尊者嚩儗舍。作是念已。从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭肃。说伽陀曰。

解夏十五日　　清净行律仪
五百苾刍众　　悉断烦恼缚
皆尽诸漏法　　而证圣果位
内寂外善调　　解脱而离有
尽生死边际　　所作皆已办
无明我慢结　　断尽无有余
我佛最上尊　　断诸邪念法
及断有漏法　　善除爱病苦
爱灭不复生　　离取大师子
尽诸有怖畏　　唯我佛世尊
譬如金轮王　　千子常围绕
善治四天下　　调伏四海边
又如战得胜　　为最上调御
声闻得三明　　离死法亦然
佛子皆如是　　证灭不复生
我今礼法王　　无上大日尊

是时嚩儗舍苾刍。说此伽陀已复还本座。

尔时尊者舍利弗与诸苾刍。闻佛宣说解夏之法。心生快利踊跃欢喜。信受奉行。

佛说帝释所问经一卷

佛说帝释所问经

如是我闻。一时佛在摩伽陀国王舍城东庵罗园。大婆罗门聚落之北。毗提呬山帝释岩中。与大众俱。

尔时帝释天主。闻佛在摩伽陀国毗提呬山帝释岩中。即告五髻乾闼婆王子言。汝可知不。我闻佛在摩伽陀国毗提呬山帝释岩中。我欲与汝共诣佛所亲近供养。是时五髻乾闼婆王子闻是语已。白帝释言。甚善天主。作是言已。即持琉璃宝装箜篌。随从帝释。时彼天众。闻帝释天主与五髻乾闼婆王子。发心往诣佛所亲近供养。亦各发心乐欲随从往诣佛所亲近供养。尔时帝释天主与五髻乾闼婆王子及彼天众。从彼天没。譬如力士屈伸臂顷。即到摩伽陀国毗提呬山侧。是时彼山忽有大光普遍照耀。其山四面。所有人民见彼光已。互相谓言。此山何故有大火燃。映蔽本相犹如宝山。尔时帝释天主告五髻乾闼婆王子言。汝见此山有如是殊妙色不。为佛世尊安止其中四事清净。又复此山所有堂殿悉皆宝成。人所居者。尽诸烦恼悉证圣果。乃至大力诸天亦常止此。又复告言。是故我等难逢难遇。如先所说亲近供养。今正是时。汝五髻乾闼婆王子可以所持之乐。当作供养。何以故。过此已往。实难值遇。时乾闼婆王子闻是语已。白帝释言。甚善甚善。说是言已即起思念。诸佛如来具天耳通。无远无近皆悉能闻。作此念已。即动所持琉璃宝装箜篌。于其声中而出伽陀。于伽陀中说所乐事。彼伽陀曰。

如日光贤女　　当请求父王
与我为眷属　　是知如贤良
我所恋慕汝　　譬如热恼者
思念于清凉　　如渴人思水
如病者思药　　如饥者念食
如大象被钩　　而不能前诣
又如阿罗汉　　乐求寂灭法
今我所求愿　　其义亦复然
贪欲增烦恼　　此无有真实
不果所愿求　　受种种苦恼
我所作福业　　供养阿罗汉
所获得果报　　当与汝共之
我求日光女　　是意甚坚固
帝释诸天主　　当施我所愿

尔时世尊于帝释岩中。以天耳通遥闻其声。即以神力遥告五髻乾闼婆王子言。善哉善哉。乾闼婆王子。汝善于乐鼓动弦时。出微妙音如妙歌声。作歌声时复如弦音。以何因故。久发音乐于彼弦中而出伽陀。复于伽陀说三种音。谓爱乐音龙音阿罗汉音。

尔时五髻乾闼婆王子承佛神力。遥闻佛语即白佛言。世尊。我念一时有乾闼婆王名冻母啰。其王有女名为日光。我心所乐求为眷属。我时虽设种种方便亦不果愿。遂于女前动如是乐。于乐弦中而出伽陀。于伽陀中说三种音。世尊。我当动此乐时。彼善法会有诸天众。互相谓曰。此五髻乾闼婆王子不见不闻。我佛世尊十号具足。如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。于是我谓诸天众言。汝等诸天善赞佛德。诸天答言。五髻干婆闼王子。我等所有赞佛功德与汝共之。五髻乾闼婆王子。闻诸天言忽有省觉。报言。仁者。我今归佛世尊。我以此事故。向于佛动如是乐。

尔时帝释天主作如是念。今此五髻乾闼婆王子根缘成熟。未至佛前。已伸供养。作是念已。告五髻乾闼婆王子言。汝持我语。往诣佛所。头面礼足。如我词曰。天主帝释。稽首双足问讯世尊。少病少恼起居轻利气力安不。进止无恼不。我今与彼忉利天众。欲来诣佛亲近供养。当听佛旨。是时五髻乾闼婆王子闻此语已。白帝释言。甚善天主。作是语已。往诣佛所。头面礼足住立一面而白佛言。世尊。帝释天主与忉利天众。遣我来此礼佛双足。问讯世尊。少病少恼起居轻利气力安不。进止无恼不。我等今日欲诣佛所亲近供养。故遣我来听于佛旨。佛即答言。汝可回还告语帝释及彼天众。今正是时。五髻乾闼婆王子承佛圣旨。还帝释处传世尊言。今正是时。尔时帝释及忉利天众便诣佛所。到佛所已。礼佛双足住立一面。是时天主即起是念。此帝释岩。其相迫窄。天众无数如何坐耶。佛知其意。即以神力令岩宽广。容诸天众各不相碍。帝释天主及彼天众。各各礼佛次第而坐。众坐已定。帝释天主合掌白言。世尊。我于长夜乐欲见佛乐闻正法。世尊。我念一时佛在舍卫国祇树给孤独园入火界三昧。是时我在毗沙门宫。见彼宫中有一夫人。名曰妙臂。见佛入是火界三昧。合掌恭敬专心念佛。我见世尊未出三昧。告妙臂言。待佛世尊出于三昧。传我至诚问讯于佛。少病少恼起居轻利气力安不。进止无恼不。又复告言。待佛出定。传我至诚。勿使忘失。世尊。是事实不。佛言帝释。此事实尔。而彼夫人曾代于汝致敬问讯。佛又告言。天主。我在三昧亦闻汝语。其后非久。即出三昧。

尔时帝释白言。世尊。我昔曾闻。有佛如来正等正觉。出现于世作大利益。以大方便随类引导。或隐人相。或现天身。我今自知。佛出世间作大利益。以善方便随类引导。或隐或显。世尊。所有声闻。

从佛出家修持梵行。命终之后生忉利天。而彼天人乐三种事。谓寿命色相及与名称。世尊。昔有释女。名曰密行。从佛出家持于梵行。常厌女身求男子相。命终之后生忉利天。为我作子。名曰密行。具大威力是大丈夫。世尊。复有三苾刍修声闻行。而未能断贪欲之心。命终之后生于天界。作尾那乾闼婆子。常来为彼密行天子作承事者。时彼密行天向尾那乾闼婆子。说伽陀曰。

我昔为女人　　具智名密行
厌女求男相　　常供佛法僧
时见汝三子　　而修声闻行
今生于下族　　为我作承事
汝等今当知　　我为汝说实
汝昔为人时　　四事咸丰足
不依佛禁戒　　今可怀惭耻
了心即正法　　唯智者能了
我昔汝同行　　近佛闻正法
起信持佛戒　　及供养圣众
我因行正行　　得为帝释子
具天大威力　　自知名密行
止殊胜宫殿　　转女成男相
汝乾闼婆子　　从佛持梵行
闻佛最上法　　却为承事者
我于天界中　　未见事今见
修持声闻行　　而生于下族
汝乾闼婆子　　受我密行化
汝等所受生　　非彼诸佛子
乾闼婆子言　　天所说诚实
我等因贪欲　　堕乾闼婆趣
我今起精进　　唯念佛正法
知贪欲生过　　断彼贪欲心
贪为烦恼缚　　其力胜魔军
弃佛真实法　　故不生胜天
帝释与梵王　　坐于善法会
观诸天胜行　　经游天界者
见我生下族　　经游于天界
我由行不正　　而不获胜果
尔时密行天　　白父帝释言
父王今当知　　我佛最上尊
出现于世间　　善降诸魔军
名释迦牟尼　　此三乾闼婆

是彼佛之子　　忘失于正念
堕乾闼婆趣　　而于彼三中
唯一不正知　　余二归正道
常向佛菩提　　而行于正法
所见诸声闻　　无有能及者
彼远离所欲　　能断于烦恼
唯念佛世尊　　不复生余想
所有未了法　　彼二悉正知
当得胜果报　　而生于梵天

世尊。我于尔时闻密行天子说是偈已。我于此事有所未决。故来佛所。欲伸请问。愿佛垂愍。为我宣说。

尔时世尊而作是念。帝释天主于长夜中无懈无废无尘无垢。如有所问是真不知非作魔事。彼有所问当为宣说。作是念已即说伽陀。告帝释曰。

帝释今当知　　汝心中所乐
欲有所问义　　当问我为说

尔时帝释天主即说伽陀。白世尊曰。

今蒙佛听许　　如我意所乐
我今当启请　　愿佛为宣说

帝释天主说伽陀已白佛言。世尊。所有天人阿修罗乾闼婆及诸异生等。以何为烦恼。佛言。以憎爱为烦恼。帝释天主。所有天人阿修罗乾闼婆乃至诸异生等。而作是念。呜呼我自于他先无侵害亦不怨枉。不斗不诤无诉无讼。又不相持。云何于我返作是事。天主。如是之事由憎爱起。憎爱起故烦恼遂生。帝释白言。世尊。如是如是。如佛所说。我今从佛了知此义。憎爱为烦恼。断于疑惑。满所乐心。

尔时帝释天主得闻佛说欢喜信受。复白佛言。世尊。此憎爱烦恼。何因何集。何生何缘。何因得有。何因得无。佛言。天主。此憎爱烦恼。怨亲为因。怨亲而集。从怨亲生。怨亲为缘。由怨亲故。有憎爱烦恼。若无怨亲僧爱即无。帝释白佛言。如是如是。如佛所说。我今从佛了知此义。憎爱烦恼怨亲为因。若无怨亲即无憎爱。又复白言。世尊。怨亲因何有。从何集。由何生。依何缘。何因得有。何因得无。佛告帝释。所欲为因。从所欲集。由所欲生。依所欲缘。因其所欲故有怨亲。若无所欲怨亲即无。帝释白佛言。世尊。如是如是。如佛所说。而彼怨亲因所欲有。又复白言。世尊。而此所欲。何因而

有。从何而集。由何而生。依于何缘。何因得有。何因得无。佛言。帝释。所欲因疑惑有。从疑惑集。由疑惑生。依疑惑缘。因疑惑故而有所欲。若无疑惑即无所欲。帝释白言。世尊。如是如是。如佛所说。所欲因疑惑有。又复白言。世尊。疑惑何因何集何生何缘。而此疑惑。何因得有。何因得无。佛告帝释。以虚妄为因。从虚妄而集。由虚妄生。依虚妄缘。以虚妄故即有疑惑。由疑惑故致有所欲。因其所欲故有怨亲。由彼怨亲遂有憎爱。以憎爱故乃有刀剑相持诉讼斗诤。情生谄曲。语不真实。起如是等种种罪业不善之法。由此得一大苦蕴集。天主。若无虚妄即无疑惑。若无疑惑即无所欲。所欲既无怨亲何有。怨亲不立憎爱自除。憎爱无故。刀剑相持诉讼斗诤。谄曲之情不实之语。如是等种种罪业不善之法。皆悉得灭。如是则一大苦蕴灭。帝释白佛言。如是如是。如佛所说。因疑惑故则有虚妄。复白佛言。世尊。虚妄之法以何法灭。乃至苾刍当云何行。佛告天主。灭虚妄者。谓八正道。八正道者。正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。由是八法虚妄得灭。若诸苾刍行是法者。是即名为灭虚妄行。帝释白佛言。如是如是。世尊。灭虚妄者是八正道。帝释复白佛言。世尊。所灭虚妄法。若苾刍行者。当于别解脱法中有几种法。佛言天主。虚妄法者。于别解脱法中。有六种法。何等为六。所谓眼观色。耳听声。鼻嗅香。舌了味。身觉触。意分别法。天主。眼观于色有二种义。谓可观不可观。不可观者。谓于一切染法境界而不可观。可观者。谓于一切善法境界而可观察。如是眼观色境。乃至意分别法亦复如是。世尊。我今从佛了知此义。不可观者。所有眼境不善之法。若其观者。是即增长染法。损减善法。其可观者。所有眼境一切善法。若其观者。即是增长善法。损减染法。乃至意分别法亦复如是。世尊。我今从佛闻是法已。满所愿乐。断于疑惑。又复白言。世尊。若复苾刍欲灭虚妄者。当断几法。当行几法。佛言。天主。若有苾刍。欲灭虚妄法者。当断三法。当行三法。一疑惑。二悕望。三无义语。此三种法。亦有可行。有不可行。不可行者。谓于此三种不善之法。当断不行。若复行者。增不善法损于善法。可行者。谓于此三种不善之法勤行除断。即得不善损减善法增长。帝释白言。世尊。如是如是。我今从佛了知此义疑惑悕望无义语等三种之法。若复行者。损诸善法增长不善。若复苾刍。于此三法勤行除断。即得不善损减善法增长。又复白言。世尊。若有苾刍。行灭虚妄法者。有几种身。佛言天主。若有苾刍。行灭虚妄法有三种身。三种身者。谓适悦身。苦恼身。舍身。适悦身者。有其二义。谓可行不可行。可行者。谓诸善法。不可行者。谓诸不善法。苦恼身舍身亦复如是。帝释白佛言。世尊。如是如是。我今从佛了知此义。若彼苾刍行灭虚妄法者。于适悦身苦恼身舍身。于此三身诸善法等可行。诸不善法等皆不可行。

尔时帝释复白言。世尊。所有一切众生。乐欲忆念色相皆悉同

不。佛言不也。天主。一切众生。非同一欲非同一念非一色相。天主。一切众生虽然各各居其界趣。亦各不知界趣差别。彼由不知界趣差别。是故行于黑闇之道。返执痴法以为真实。此诸众生不知界趣种种差别。所了知者唯黑闇界。虽复了知。而亦常行于黑闇道。坚执痴法以为真实。帝释白言。世尊。如是如是。如佛所说。我今从佛了知此义。一切众生非同一欲非同一念非一色相。由彼众生不知差别。故执痴闇而为真实。

尔时帝释复白佛言。世尊。所有一切沙门婆罗门等。皆得究竟清净梵行不。佛言不也。斯有二义。天主。若彼沙门婆罗门等。不能尽彼爱法。决定不获究竟清净梵行。若彼沙门婆罗门等。有能尽彼爱法。乃得无上解脱心正解脱。是名获得究竟清净梵行。帝释白佛言。世尊。如是如是。如佛所说。我今从佛了知此义。若沙门婆罗门等不尽爱法。决定不获究竟清净梵行。若有沙门婆罗门等尽彼爱法。决定获得无上解脱心正解脱。是名获得究竟清净梵行。

尔时帝释复白佛言。世尊。我今云何当得永离诸见之病使不复生。是诸见病从心识生。我此心识当复云何。我虽问佛种种之义。云何不能获圣果报。得佛如来应正等觉。唯愿世尊。为我断除疑惑根本诸见之病。佛言。天主。汝知之不。于往昔时有沙门婆罗门亦问此义。帝释白言。世尊。我今忆念。于一时中有大威力诸天。集忉利天善法之会。

尔时会中有诸天人。不知法者辄欲成佛。以如是意告白世尊。佛察愚闇不与记莂。时彼诸天。不满所愿。心有差别。从座而起。各还本界。本界不现因遂堕落。时彼诸天以堕落故即大惊怖。心生疑惑。各作是念。本界不现定知堕落。我若得见沙门婆罗门者。即往请问。汝是如来应供正等正觉不。时彼诸天或有见我唯独经行。来诣我所而问我言。仁者。汝是何人。我时答言。是帝释天主。时彼诸天心苦恼故。白言。天主。岂不见我受于苦恼。以我向佛应当问法而不能问。应可归依而不归依。以差别心遂还本界。本界不现定知堕落。是故苦恼。愿见救护。天主。我从今日誓归依佛为声闻弟子。我于尔时即说伽陀。答彼天曰。

汝等起邪念　　所言亦不正
求佛心差别　　由是长受苦
或见于沙门　　及彼婆罗门
经行即请问　　汝是正觉不
若是正觉者　　我归依供养
我即问于彼　　当云何供养
所问不能知　　佛如实正道

时彼诸天众　　心之所乐欲
心与心所法　　疑惑而分别
我知彼心法　　如世尊所说
我已当为说　　于彼三界中
唯有佛世尊　　是世间大师
善降大魔军　　能度诸有情
到涅槃彼岸　　如来大觉尊
于天上人间　　无有能等者
无畏大丈夫　　善断贪受病
如来大日尊　　汝今稽首礼

尔时帝释天主说是事已。佛复告言。天主。汝可知彼过去之事。谓分别利及适悦利。帝释白言。世尊。我今忆念。往昔一时天与修罗而相斗战。天人得胜修罗退败。我作是念。所有天人快乐及修罗快乐。我今独受而获适悦。因获如是适悦之利。尽此生中当有斗诤及刀兵相害。是谓因彼适悦之利。分别利者。尽此一生无斗无诤。乃至刀兵不相持害。此为分别之利。帝释复言。世尊。我今从佛闻是正法。转复深信发起行愿。愿我寿终若生人间。生富贵族巨有财谷。多积珍宝辇舆车乘玩好之具。眷属炽盛种种具足。常不乏少。愿我当生如是上族处智者胎。身肢圆满色相殊妙。食于上味尊贵自在寿命长远。起正信心向佛出家。剃除须发被于法服。而为苾刍。常持梵行无所缺犯。证须陀洹斯陀含果。乃至获得尽苦边际。世尊。我复闻有色究竟天。愿我终于人间复生彼天。佛言。天主。善哉善哉天主。如汝所愿。何因何缘有此殊胜所证之果。帝释白言。世尊。我别无因。乃是从佛闻于正法发起深信。以愿力故证如是果。世尊。我今于此会中闻于正法。以法力故增其智慧复增寿命。是时帝释发是愿已。远尘离垢得法眼净。复有八万天人。亦复获得法眼清净。尔时帝释天主。闻法见法而能了知。住法坚固。断诸疑惑。如是证已。从座而起。偏袒右肩合掌顶礼而白佛言。世尊。我得解脱我得解脱。从于今日尽其寿命。归佛法僧。持优婆塞戒。

尔时帝释天主即于佛前。回语五髻乾闼婆王子言。汝今于我快生善利及益多人。由汝前来以彼妙乐供养佛故。遂令我等闻法得果。待我还宫。满汝所愿。

尔时帝释天主复告忉利天众言。仁者。汝等当作梵音。三归于佛。于意云何。今佛世尊已得梵住寂静涅槃。是时天众随于帝释绕佛三匝。即以头面礼佛双足。住于佛前。异口同声。乃作梵音。三归佛曰。

那谟那莫(一)萨多萨昧婆誐嚩帝(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿啰

诃帝(引)三藐三没驮野(四)

帝释天主与彼天众。三复归依佛已。及彼五髻乾闼婆王子等。隐于会中回还天界。

尔时娑婆界主大梵天王。过是日已至于夜分。来诣佛所。身光晃耀。照帝释岩。到佛前已。礼佛双足。却坐一面。合掌顶礼。说伽陀曰。

帝释为多利　　向佛问正法
佛以微妙音　　为除断疑惑

尔时梵王说伽陀已。白言。世尊。佛说正法时。帝释天王远尘离垢得法眼净。八万天人亦得法眼净。佛言。如是如是。时娑婆界主大梵天王。闻佛语已欢喜信受。礼佛足已隐身不现还于天界。

尔时世尊即于夜分。往苾刍众围绕而坐。告诸苾刍言。过是日已于夜分中。娑婆界主大梵天王。来诣我所。礼我足已。合掌恭敬说伽陀曰。

帝释为多利　　向佛问正法
佛以微妙音　　为除断疑惑

复谓我言。帝释天主闻正法时得法眼净。及八万天人亦得法眼净。我即告言。如是如是。时彼梵王闻我所说欢喜信受。礼我足已隐身不现还于天界。是时诸苾刍众闻佛说是法已。皆大欢喜礼佛而退。

佛说未曾有正法经六卷

佛说未曾有正法经卷第一

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众万二千五百人俱。是时有菩萨摩诃萨八万四千人。从诸佛刹而来集会。是诸菩萨。皆具大智得大总持。具无碍辩悉证无生法忍。入三摩地总持智门。了诸众生心所乐欲。善说法要如法解脱。复有四大天王并帝释天。娑婆界主大梵天王。及无量百千天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等皆来集会。是时有大菩萨名妙吉祥。在其山侧与二十五大菩萨众俱。其名曰龙吉祥菩萨摩诃萨。龙授菩萨摩诃萨。吉祥生菩萨摩诃萨。吉祥藏菩萨摩诃萨。最上莲华吉祥菩萨摩诃萨。莲华吉祥生菩萨摩诃萨。持世菩萨摩诃萨。持地菩萨摩诃萨。宝手菩萨摩诃萨。宝印手菩萨摩诃萨。师子意菩萨摩诃萨。师子无畏音菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。平等心转法轮菩萨摩诃萨。了别一切句义大辩菩萨摩诃萨。辩积菩萨摩诃萨。海意菩萨摩诃萨。妙高王菩萨摩诃萨。爱见菩萨摩诃萨。喜王菩萨摩诃萨。无边视菩萨摩诃萨。无边作行菩萨摩诃萨。破诸魔菩萨摩诃萨。无忧授菩萨摩诃萨。一切义成菩萨摩诃萨。

复有四兜率天子。其名曰普开华天子。光明开华天子。曼陀罗华香天子。精进法行天子。是诸天子以信乐心故。各与诸眷属来诣妙吉祥菩萨所。听受正法。是时诸大菩萨及天子众。既至会已次第而坐。是时大众咸作是言。佛一切智甚深无量广大无边。不可思议无有比伦。最上无胜不可了知。云何菩萨摩诃萨被精进铠。而能趣证阿耨多罗三藐三菩提耶。尔时会中有大菩萨。名龙吉祥。谓诸菩萨言。若有菩萨种诸善根。心无所著回向实际。是名安住诸善根法被精进铠。是菩萨摩诃萨。即能趣证佛一切智。

龙授菩萨言。若菩萨发平等心调伏心。爱乐心适悦心。柔软心无分别心。是名坚固被精进铠。即能趣证佛一切智。

吉祥生菩萨言。若有菩萨于多劫中。乐欲了知佛一切智。当于无量劫中被精进铠。为诸众生难行苦行不自贡高。是能趣证佛一切智。

吉祥藏菩萨言。若诸菩萨起利他心。不着自乐不乐禅定。而能普为一切作大利益。以无量善根回向一切众生。是能趣证佛一切智。

最上莲华吉祥菩萨言。如佛所说。若诸菩萨于一切法。无自无他无显无密。普能调伏无诸起作。于一切行而尽能行。是为菩萨住奢摩

他相应之法。自能行已复能教他。是菩萨即能趣证佛一切智。

莲华吉祥生菩萨言。若诸菩萨着世间法。即不能了知佛一切智。若于世间法无所乐着。无利无衰无毁无誉。无称无讥无苦无乐。即于诸法无增无减。是谓菩萨出离世间。即能趣证佛一切智。持世菩萨言。若诸菩萨以诸胜行。利益一切众生而获自利。不以自他而生分别。但以善根回向一切。起大精进常为众生种诸善根。是名菩萨安诸胜行。即能趣证佛一切智。

持地菩萨言。譬如大地能生树木诸药草等。敷荣结实悉能成就。乃至万物皆因地而有。而彼大地不作是念。我生草木而成熟之。及于万物依止而住。一切众生依法界地而得生长。不作是念能生众生。菩萨摩诃萨亦复如是。起平等心犹如大地。长时利乐一切众生。不作是念我能利乐一切众生。离其分别即能趣证佛一切智。

宝手菩萨言。精进铠者行诸胜行广大无量。自非具大善根而不能行。若诸菩萨。住平等心无分别想。乃至梦中于诸众生不生喜恚。普令有情被大乘铠。趣证佛智平等而住。亦无声闻缘觉之意。是菩萨即能趣证佛一切智。宝印手菩萨言。所有众生界。各各令起大悲心普施法印。是诸众生无信者令生正信。无闻者令其多闻。悭贪者令行布施。毁禁者令具戒足。嗔恚者令行忍辱。懈怠者令起精进。散乱者令住禅定。愚痴者令具智慧。而令常修善法皆使圆满具足善根。常行菩萨三种宝印。何等为三。谓令众生佛智圆满。所有善根悉能回向一切众生。是为第一宝印。自所作善普皆利益。成就一切众生善根。是为第二宝印。观有情界犹若虚空自性清净。是名第三宝印。若菩萨常行是事无有休息。即能趣证佛一切智。

师子意菩萨言。若菩萨精进坚固而无所畏。不能破坏无懈怠心。无惊怖想勇猛不退。于轮回中捍劳忍苦无怯无惧。而能出离趣证涅盘。于苦乐法平等而住无有二相。夫如是者是为菩萨被精进铠。即能趣证佛一切智。

师子无畏音菩萨言。譬如世间有力之士。难屈难伏所作能辨。是名正士。其正士者常行正法离诸罪垢。不生邪见勤行大行。心常柔软无粗恶相离诸卒暴。是名正士。常发善言亲近善友。以殷重心尊敬师长。顺行正道无所违背。是名正士。离诸贪爱修正命行。以清净业绝其过失。以智慧心断愚痴见。于自三业安住寂静。复于他人不生扰挠。不议好恶长短无毁无誉。是名正士。愍诸贫穷而行惠施无怨亲想。内心质直外相柔和。离诸邪曲守真实行。以无上法娱乐其心。寂然坚固平等而住。是名正士。于诸众生所有障碍为其破灭。于身命财而能普施。于胜义法不生难吝。见诸众生无福无慧者。而为灭除诸不

善法。然后施与妙法宝藏。贫苦众生常施珍宝。疾病众生施与医药。怖畏众生施其安乐。无依怙者为作主宰。堕轮回者而为救度。在闇瞑者为作光明而照导之。在邪道者示以正道。常以法语教导一切。见其过失不生恚怒。是名正士。诸菩萨当修是行。即能安住奢摩他相应之法。而能趣证佛一切智。

虚空藏菩萨言。菩萨等视众生行大慈观。犹如虚空无有边量。行大悲观无量无边亦复如是。常生欢喜守护诸根离其染着。于六波罗蜜法行无懈倦。行于布施等如虚空无所挂碍。持戒忍辱精进禅定智慧。皆亦如是。菩萨即能趣证佛一切智。

平等心转法轮菩萨言。若有菩萨行菩提道。当于诸法不起诸相及分别心。即不为魔之所恼害。常得诸佛之所爱念。诸天龙神常所卫护。所作善根真实无失。若菩萨于法生有相心起分别想。即为魔境界为魔所动。诸佛不能摄受。诸天不能卫护。若坚固不动无相无分别者。是菩萨当转无上法轮普为一切。何以故。菩萨了诸法无起无作故。菩萨虽起诸心而无所著故。以无相心证佛菩提。乃至转妙法轮亦复如是。此即名为菩萨摩诃萨被精进铠。而能趣证佛一切智。

了别一切句义大辩菩萨言。诸正士当知。一切处是菩提。烦恼是菩提。诸所作是菩提。有为法是菩提。无为法是菩提。有漏法是菩提。无漏法是菩提。有着心是菩提。无著心是菩提。善根是菩提。不善根是菩提。世间法是菩提。出世间法是菩提。轮回法是菩提。涅盘界是菩提。虚妄是菩提。真实是菩提。蕴处界是菩提。地水火风空是菩提。菩萨摩诃萨。了一切法自性空故。诸有所作皆无自性。于一切义如实了知。譬如虚空遍一切处。菩提之法亦复如是遍一切处。若菩萨解了诸法。当具辩才而得正智分别句义。即能趣证佛一切智。

辩积菩萨言。若菩萨智慧解脱。诸有所作皆不可取。心无相故。无所增减不动不摇。于一切语言如理而解。毁谤称誉亦不能动。所有一切外道语言。一切如来语言。若内若外若隐若显。皆悉平等无有差别。知一切法皆归寂灭。心无所著安固不动。如妙高山无动转相。若菩萨智慧解脱归寂灭心者。即能趣证佛一切智。

海意菩萨言。菩萨大智慧海。万法所归平等一味。菩萨多闻总持诸法之性一味无异。了知诸法本真自性非无所有。从缘生法即真实义。种种善根之所从生。应知是法不增不减。本末之性福利无尽。究竟寂灭非断非常自如实知。复于众生起无量心无忘无失。常生尊重而为显说。平等宣示不共之法。广为众生种诸善根。是菩萨即能被精进铠趣证佛一切智。妙高王菩萨言。诸正士应知。佛一切智。未易可知难可度量岂能趣证。所以者何。若诸菩萨超过一切世间众生心行。超

过一切世间众生见闻。乃至信乐知识。悉能超过世间众生者。而能于布施持戒忍辱精进禅定智慧。所有福聚踰于须弥者。是菩萨即能趣证佛一切智。

爱见菩萨言。菩萨摩诃萨。于六尘境观无所观。乃至缘无所缘。何以故。若色若心本性清净故。色清净故眼无所观。声清净故耳无所闻。香清净故鼻无所嗅。味清净故舌无所了。触清净故身无所觉。法清净故意无所缘。所以者何。诸根清净自性空故。无自无他无爱无厌自性平等。观诸众生无有高下悉皆平等。于诸佛法起决定心不生疑惑。乐法无厌得已还施施无悔吝。渐能圆满一切佛法。是菩萨摩诃萨。若如是者即能趣证佛一切智。

喜王菩萨言。菩萨摩诃萨安住布施忍辱之心。若能有人毁骂呵责期克打掷。菩萨于此不生嗔恚心而作欢喜想。于诸众生常为善友无自他相。无能毁者无所毁者。诸法皆空内空外空我相人相悉皆空故。所以常生欢喜心行布施行。设有求头目手足妻子眷属。乃至身命无吝无惜欢喜布施。菩萨乐求妙法若闻一偈。设有转轮王位亦不恋着。若得一众生发菩提心者。设有帝释位亦不爱乐。若暂闻希有之法。设有梵天王位亦不爱乐。若得见诸如来。设使三千大千世界。满中珍宝弃如瓦砾。乐见诸佛欢喜圆满。诸根具足成就菩提分法。即能趣证佛一切智。

无边视菩萨言。菩萨摩诃萨无我见相。观一切法悉皆清净不生疑惑。即能得见一切诸佛。观诸色无所著无色想。见诸众生不作众生想。乃至观诸世间一切色像亦复如是。肉眼所见一切佛刹皆悉清净。业报清净故即得天眼具足。具大神通而得慧眼具足。圆满不共佛法即得法眼具足。离诸烦恼即得佛眼具足。是菩萨当得十力具足。即能趣证佛一切智。

无边作行菩萨言。诸佛一切所作皆是菩提。所以者何。菩提者一切智之所出生无内想无外想亦无中间。是故菩萨于一切法而无所著。即得烦恼界灭尽无余。无有魔事出魔境界。是菩萨即能趣证佛一切智。

破诸魔菩萨言。若菩萨不起我见即离诸见。诸见不生能离魔业。即能了悟诸蕴。诸蕴皆空我相永灭。我相灭已魔无能为。魔业既灭诸障解脱。远离诸障即得菩提。是名趣证佛一切智。

无忧授菩萨言。若人造不善业。常生忧惧追悔自责。若人造诸善业无所忧惧。是故菩萨常行善法。无有间断相续现前。即不为忧恼毒箭之所伤害。即能被精进铠。趣证佛一切智。

一切义成菩萨言。若善男子。戒法具足行愿具足。即能安住戒法根本。譬如妙香普熏一切。而能离诸过失。远离诸恶乃能圆满菩提分法。菩提分法既圆满已成一切智。由是当知戒足为本。菩提分法而得成就。菩萨了如是者。即能趣证佛一切智。如是诸菩萨各说法已。会中有兜率天子。名普开华。作如是言。诸菩萨。譬如世间有妙华树。开敷茂盛色香鲜美人多爱乐。诸菩萨摩诃萨亦复如是。若诸法解脱如华开敷庄严。一切菩萨摩诃萨共所爱乐。又如忉利天宫园生之树。广大严丽华开美盛适悦可乐。菩萨摩诃萨。若具法解脱开华庄严。一切菩萨及诸人天共所爱乐。亦如最上大摩尼宝。净无瑕翳具如意德。菩萨摩诃萨内心清净。无诸垢染具法功德。如是即能趣证佛一切智。

光明开华天子言。诸菩萨如日舒光能破诸闇。一切色像而得显现。菩萨摩诃萨亦复如是。具智慧光舒妙法炬。普照众生令除痴闇。皆悉明彻慧光显现无诸闇瞑。而不复为愚盲所覆。常履光明道。是故菩萨引示一切失道众生令行正道。即能趣证佛一切智。

曼陀罗华香天子言。诸菩萨曼陀罗华妙香远闻满百由旬。菩萨摩诃萨。具戒定慧亦复如是。戒香定香慧香。遍于世间普闻一切。若诸众生闻是香者。一切烦恼皆悉销除。是菩萨摩诃萨。具足如是法功德香。即能趣证佛一切智。

精进法行天子言。若诸菩萨暂时懈退。即不能修进胜行得佛菩提果。若精进心不计劫数。长时勇猛种诸善根心无厌足常行八种助道之法。何等为八。一者劝助胜行相应之法。二者常修四无量行慈悲喜舍之法。三者修习五种智通智慧之法。四者常行四摄之法。谓布施爱语利行同事。五者于三解脱门忍法具足。六者广为他人宣说妙法。七者发起无上大菩提心。八者作善方便回向一切摄诸正法。菩萨行此八法。即能趣证佛一切智。

尔时妙吉祥菩萨摩诃萨。告诸菩萨及天众言。诸菩萨摩诃萨。当于诸法离诸分别即证佛智。云何离分别。谓不分别三界。不分别诸见。不分别是内是外。不分别是声闻地是缘觉地是愚异生地。亦不分别是轮回是烦恼。是能观是所观。是因是果。是境界非境界。是增是减。是我见是我所见。是悭贪是布施。是毁戒是持戒。是嗔恚是忍辱。是懈怠是精进。是散乱是禅定。是愚痴是智慧。亦不分别是善根能生诸善法。是不善根能生诸不善法。不分别是世间法是出世间法住平等法。不分别是有为是无为。不分别是有着心是无著心。不分别是有漏是无漏。诸菩萨当知。是法无所分别住平等相应。即能趣证佛一切智。

复次诸菩萨摩诃萨。诸佛阿耨多罗三藐三菩提本不可得。何以

故。非心所缘非智所知唯佛而证。与佛等者一切智亦等。于一切智观无所有。无所有故。是故于一切智无所著。非色取受想行识皆不可取。是名一切智。无法相亦无非法相。是名一切智无。檀波罗蜜可证。尸罗波罗蜜可证。羼提波罗蜜可证。毗离耶波罗蜜可证。禅波罗蜜可证。般若波罗蜜亦不可证。所以者何。以诸法无所得。是故一切智亦无所得。

复次诸菩萨。一切智非三世可得。过去不可得。现在不可得。未来亦不可得。不着三世故。非眼识所观。非耳鼻舌身意识所观。何以故。离诸境界故。诸菩萨摩诃萨。成就一切智者当如是住。所以者何。一切法亦如是住。诸法平等一切智亦平等。乃至诸佛法凡夫法皆悉平等。如是一切法平等。是名一切智。菩萨摩诃萨。当如是住应如是学。譬如四大自性皆无。本自有性亦不可得。何以故。自性空故。世间诸善不善法。自性空故亦不可得。何以故。非分别故。分别既空是真实义。尔时妙吉祥菩萨说是法时。会中有二千天子。得无生法忍。万二千天子。发阿耨多罗三藐三菩提心。

佛说未曾有正法经卷第二

尔时辩积菩萨摩诃萨。前白妙吉祥菩萨言。今当共诣佛所问。菩萨摩诃萨当云何住。是时妙吉祥菩萨。即于会中不起于座。摄菩萨形化如来像相好具足。与释迦牟尼佛等无有异。即告辩积菩萨言。如来在此汝今当问。尔时辩积菩萨。不知化相谓即如来。前诣佛所而发问言。世尊。菩萨摩诃萨当云何住。化佛答言。如我所作菩萨应如是住。辩积菩萨言。如佛世尊复云何住。化佛答言。佛世尊者。不行持戒忍辱精进禅定智慧之法。不着欲界色界。无色界不行身业不发语业不起意业。如是于一切处无所行。善男子。一切所行皆悉如化。辩积菩萨言。如佛世尊亦幻化相耶。化佛答言。如是如是。菩萨摩诃萨当如是住。辩积菩萨即白佛言。云何世尊亦幻化相耶。化佛答言。不也善男子。一切诸法皆幻化相。辩积菩萨言。如是如是。诸法性空皆幻化相。云何我佛世尊亦幻化耶。化佛答言。善男子。岂唯此佛是幻化相。所有一切如来皆幻化相。辩积菩萨言。谁为能化者。化佛答言。自业清净。非有能化及所化者。亦无我无人。无众生无寿命。无士夫无有识。无补特伽罗。无佛无异生等相。辩积菩萨白佛言。世尊。当云何学而得菩提。化佛答言。一切法无所学。菩萨当如是学。诸法无所行。菩萨应如是学。诸法无所畏。菩萨应如是学。诸法无疑惑。菩萨应如是学。诸法无所有无所缘。无虚妄无聚集。无所作无文字。无生无灭。无已有无今有。非幻化非色像。非智所观离一切想。菩萨摩诃萨应如是学。如是学者是名正学。无所减失亦无增长。若如是学者。无所远离无所戏论。无所乐无所厌。无喜无恚无来无去。若如是

学是名正学。是故善男子。若有乐求阿耨多罗三藐三菩提者。当知无轮回无涅盘。无取无舍无施无悭。无戒无犯无忍无恚。无勤无惰无定无乱。无智无愚。非学非无学。非行非不行。无所得无所证。无菩提无佛法。无我想无人想。无众生想无寿者想。无补特伽罗想。无法想亦无非法想。非有想非无想。何以故。诸法如幻化。无二无差别。无动转相。一切法非色取相。眼不能观。一切法无分别相。非心所知。诸法性空。无法可行无菩提可得。是故善男子。诸菩萨摩诃萨。当如是行如是修学。若有善男子闻是说者。不生惊怖不生疑惑。是人即能证得阿耨多罗三藐三菩提。

复次善男子。譬如虚空不可侵害。火不能焚风不能转。水不能注尘不能坌。烟云雷电皆不能着。虚空无挂碍故。菩萨摩诃萨亦复如是。心无挂碍不为诸法之所动转。无乐欲无厌舍心若虚空。蕴等诸魔所不能动。是菩萨当证阿耨多罗三藐三菩提。而能普为众生作大利益而无穷尽。尔时化佛说是法已隐而不现。妙吉祥菩萨却复本形。辩积菩萨前白妙吉祥菩萨言。如来世尊从何所来适当说法。今何所往。妙吉祥告言。本无所来今亦无去。又问。无来之来从何所来。答曰。从如是来。辩积菩萨言。如佛所言。一切如来皆幻化相。幻化相者非所从来。亦无所去耶。妙吉祥言。如是如是。如所化相无来无去。一切法一切众生亦如是。辩积菩萨又问言。一切法何所住。妙吉祥菩萨言。诸法无自性如是住。又问。一切众生复云何住。答曰。一切众生彼彼业报亦如是住。又问。一切众生业报云何。答曰。诸法无生亦无业报。诸法平等今如是住。又问。无业报者彼彼业报云何。答曰。如所作业如所受报。是为业报。又问。众生业报性空。当生亦尔复云何受。答曰。如真实法无业无报。及无有生非有非无。是为业报。然众生业报无亡无失。自业性空是真实义。妙吉祥菩萨说是法时。释迦牟尼佛会中。有尊者舍利子阿难及余声闻等。以佛威力故。闻妙吉祥菩萨所说妙法。是时舍利子即从座起前白佛言。世尊希有。彼诸菩萨各以种种善巧方便。宣说甚深之法。若有闻者。其谁不发阿耨多罗三藐三菩提心。佛告舍利子。菩萨摩诃萨。以无著心修学诸行。以无懈心宣说正法。舍利子。如菩萨所行。所得果报所有智慧。及所说法皆亦如是。如汝舍利子。所行所学皆声闻行有所著相。所得智慧亦复如是。尔时有菩萨名光严。即从座起前诣佛所。而白佛言。世尊。云何名声闻行。佛言。善男子。声闻行者。于法有所限量。于所修行不能远离诸相。乐离生死趣证涅盘。厌舍众生不能济度。智慧狭劣无广大心。所以菩萨观声闻行犹若愚盲。是故菩萨心行无所著智慧无限碍。而能广度众生利益无量。是时光严菩萨复白佛言。世尊。彼妙吉祥菩萨及诸大士。莫于今时而来此会说妙法耶。我等乐闻。何以故。妙吉祥菩萨证甚深法入解脱门。以无碍辩善说法要。

尔时释迦牟尼佛。即以神通警觉。令妙吉祥菩萨来赴法会。是时妙吉祥菩萨。与二十五大菩萨及天人众。咸到释迦牟尼佛所。各各头面礼佛双足。右绕三匝住于一面。是时光严菩萨。即白妙吉祥菩萨言。云何大士离于佛所异处说法。妙吉祥答言。佛所说法甚深难解。离诸语言非我能知。光严菩萨言。佛所说法甚深难解。如大士者智慧无量尚不能知。我等云何当能了解。妙吉祥菩萨言。唯佛与佛而悉通达。非如来者不能信悟。是故我今随力演说其所说法。但如法说于真际法界。非离非不离。如是所说是名说法。于诸语言于诸戏论。于诸名相于诸生灭。亦非离非不离诸法平等。是名说法。诸法无自相无他相。无法相亦无非法相。非轮回相非涅盘相。是名说法。

尔时释迦牟尼佛。赞妙吉祥菩萨言。善哉善哉。如汝妙吉祥所说是真说法。何以故。诸法离言。离一切想。无大法无小法断诸分别。非三昧心所观所见。未有一法若增若减。如是说法是名解法即名见佛。是时释迦牟尼佛说此法时。会中有八千菩萨。证无生法忍。有二百天子。先发大乘心不久。而作是念。佛法甚深难解难知不能穷尽。而我等终不能解了深义。行诸胜行趣证无上菩提。不若于声闻缘觉之果。趣求涅盘定无疑惑。于是退转大乘心。尔时世尊知诸天子心所思念。告诸天子言。汝等勿起懈怠心退失大乘行。当发阿耨多罗三藐三菩提心坚固无退。尔时释迦牟尼佛为欲度诸天子故。即化一长者身。手持满钵众味饮食。来入法会到佛所已。以所持食奉上世尊然后头面礼世尊足。而作是言。唯愿世尊。哀愍我故。受我此食。是时世尊随长者意而受此食。于是妙吉祥菩萨。从座而起合掌恭敬。前白佛言。世尊。佛所受食无有限量。应遍法界而无所著。无施者无受者。皆悉平等如法受食。尔时舍利子心生疑念。施食长者从何所来。岂非妙吉祥菩萨所化而作佛事。尔时世尊知舍利子心之疑念。即告舍利子言。汝舍利子勿作是念。若来若去佛自知时。

尔时世尊以所受食掷钵置地。其所掷钵于下方世界各各佛刹现说法者一一佛前钵皆至彼。诸佛弟子各发问言。此钵从何所来。诸佛皆为告言。上方世界名曰娑婆。有佛世尊号释迦牟尼。今现说法。此钵从彼而来。为欲教化诸菩萨故。其钵下过七十二殑伽河沙数佛刹。有世界名光明。佛号光明王如来应供正等正觉。现在说法。于彼佛前虚空中住。

尔时释迦牟尼佛。掷是钵已。即告尊者舍利子言。汝舍利子。当以神力观所掷钵今在何处于何所住。是时舍利子。即入十千三摩地门。于其定中。以自智力及佛神通力。于十千佛刹遍观此钵不见所住。从定出已而白佛言。世尊。如我所观。经十千佛刹不见此钵所住之处。

尔时世尊即告尊者大目干连言。汝大目干连。当以神力观所掷钵何所而住。是时尊者大目干连。承佛圣旨。即入八千三摩地门。于其定中以自通力。于下方世界经八千佛刹。遍观此钵亦不见所住。从定出已前白佛言。世尊。我以自通力。于下方世界经八千佛刹。不见此钵所住之处。

尔时世尊即告尊者须菩提言。汝当以神通力。观所掷钵今在何处于何处住。须菩提承佛圣旨。即入万二千三摩地门。于其定中经万二千佛刹。遍观此钵不见所住。从定出已前白佛言。世尊。我以自通力经万二千佛刹。遍观此钵不见所住。如是五百声闻弟子。各各以自神通及天眼力。遍观此钵皆不能见。

尔时尊者须菩提。前白慈氏菩萨摩诃萨言。仁者受一生记当补佛处。惟愿今时入三摩地。观钵所往示诸大众。慈氏菩萨告须菩提言。尊者。然我受一生记。当得阿耨多罗三藐三菩提。所有妙吉祥菩萨一切三摩地门。名字尚不能知。何况证入。唯妙吉祥菩萨悉能证之。所作所行无不通达。须菩提。诸佛如来所作。今我岂能知耶。是故我今神通智慧。未逮于妙吉祥菩萨。而今世尊所掷之钵。唯妙吉祥可知所住。降兹已往皆莫能知。是时须菩提前白佛言。世尊。彼妙吉祥菩萨功德尊胜。自舍如来无能过者。应知世尊所掷之钵。惟愿世尊。敕妙吉祥菩萨。以大神通取钵赴会。示诸大众而作佛事。于时世尊。即告妙吉祥菩萨言。妙吉祥。汝知此钵当何所往复何所住。于是妙吉祥菩萨。承佛语已而作是念。我今不起于座不离佛会不隐其身。当取此钵示诸大众。作是念已即入三摩地。于其定中舒其右手。于下方界过一一佛刹。于一一佛前。其手发声作如是言。我今敬礼诸佛。我师释迦牟尼佛。问讯世尊。少病少恼起居轻利安乐行不。伸问讯已。其手于一一毛孔。放百千俱胝光明。一一光明有百千莲华。一一华上各有如来坐于其上。一一如来各各赞叹释迦牟尼佛。一一世界皆悉六种震动。现大光明遍照佛土。复现幢幡伞盖种种严饰之具而作佛事。如是一一佛刹悉皆如是。度七十二殑伽沙数佛刹已。到光明王佛所。其手发声致敬问讯亦复如是。复放百千光明。一一光中有百千莲华。一一华上皆有佛坐。诸佛各各赞叹释迦如来。光明交照洞彻无量。尔时光明王佛会中。有菩萨名曰光幢。从座而起。前白光明王如来言。此手何来。现如是相放此光明。复于光中现如是莲华。于其华上有诸如来。各各赞叹释迦牟尼佛。是相云何愿佛宣示。尔时光明王如来。告光幢菩萨言。上方去此七十二殑伽沙数佛刹。有世界名娑婆。佛号释迦牟尼应正等觉。现在说法教化众生。彼有菩萨名妙吉祥。具大功德被不思议精进铠。有大智力已到彼岸。是菩萨于彼释迦牟尼佛会中。不起于座舒其右手来取其钵。以是缘故有斯瑞应。

尔时光明王如来。从于眉间放大光明。普照七十二殑伽沙数佛刹上。至娑婆世界广大照曜。而此世界所有众生蒙光照者。得大快乐如转轮王。所有修菩萨行者蒙光所照。皆得其果自行圆满。所有诸大菩萨。皆得日光三摩地门。所有修声闻行者。皆得八解脱法门。彼光明王佛刹诸菩萨承如来光。皆得见此娑婆世界释迦牟尼佛。并妙吉祥菩萨。诸声闻众围绕说法。

尔时光幢菩萨摩诃萨。见此娑婆世界众生业浊而生悲泣。即白光明正如来言。世尊。我承佛光明。得见彼娑婆世界。而此世界秽恶充满。诸大菩萨生于彼处。譬如吠琉璃宝没于泥中。是事云何。

尔时光明王如来。告光幢菩萨言。善男子勿作是言。我此世界诸修菩萨行者。于十劫中修习禅定。而不及彼娑婆世界众生。发起一念慈悲喜舍之心。便能获于无量功德。灭除一切烦恼重障。何以故。娑婆世界众生猛利。是故诸菩萨生于彼中。为护佛法故。汝今勿应而生悲泣。

尔时释迦牟尼佛会中诸菩萨众。蒙光照已即白佛言。世尊。何缘有此光明普能照曜。亦令我等生大适悦。诸众生等灭诸烦恼。释迦牟尼佛告诸菩萨言。善男子。下方去此七十二殑伽沙佛刹。有世界名曰光明。有佛如来名光明王应正等觉。现在说法教化众生。彼佛眉间放大光明照此世界。是时诸菩萨复白佛言。世尊。我今欲见彼光明世界。光明王佛及诸菩萨。愿佛以神通力令我得见。

尔时释迦牟尼佛。现其足下千辐轮相。于其轮中放大光明。下照七十二殑伽沙数世界。至光明王佛刹广大照曜。是时诸菩萨众。乘佛光明。皆得见彼光明王佛及诸菩萨已。而能获妙高灯三摩地法门。于时下方一一佛刹光明普照。与此娑婆世界。互得相见迥无障碍。如是下方诸世界。乃至光明王佛刹诸菩萨众。与此娑婆世界诸菩萨。互相观见各得瞻敬。譬如日光去其闇瞑。一切众生各得相见亦复如是。是时彼诸菩萨各各发起精进之心趣求大果。

尔时妙吉祥菩萨舒手至光明王如来前。住虚空中当取钵时。有诸佛刹无数百千俱胝那由他大菩萨众。恭敬围绕随钵上至娑婆世界。瑞相光明皆悉渐隐。妙吉祥菩萨置钵于释迦牟尼佛前虚空中住。于是出三摩地。从座而起前诣佛所。礼世尊足而白佛言。世尊。我承佛旨。于下方世界取所掷钵。今在佛前置虚空中。愿佛纳受。于是世尊默然而受。是时下方世界诸佛刹中。菩萨之众随钵至者。咸诣释迦牟尼佛前礼敬双足。各各称彼佛名。某佛如来正等正觉问讯世尊。少病少恼起居轻利气力安不。教化众生无疲劳耶。如是伸敬已毕。世尊安慰退坐一面。

尔时世尊告舍利子言。汝今谛听。当为汝说妙吉祥菩萨过去所行及本因缘。时舍利子受教而听。佛言。舍利子。过去无数百千俱胝那由他劫。彼时有佛。号无能胜幢如来应供正等正觉出现于世。彼佛世界名不可毁。有八万四千声闻之众。万二千菩萨众。彼佛说三乘法教化众生。是佛亦出五浊恶世。为诸菩萨说六波罗蜜法。舍利子。彼时有苾刍名曰智王。聪慧明达善说法要。是苾刍食时着衣持钵。入一王城次第乞食。其城名曰广大。得满钵众味食已将出彼城。是时城中有长者子。名曰净臂。在母怀中见彼苾刍持钵而过。即诣苾刍前欲钵中饮食。是时苾刍见是童子善根纯熟是大法器。即取钵中欢喜团而授与之。童子得彼食已发欢喜心。随智王苾刍。至无能胜幢如来之所。时彼童子。即诣佛前礼世尊足。智王苾刍。将所乞食授其童子。而告之言。汝以此食供养世尊及诸大众。当令汝得无量福聚。是时童子如苾刍言。即捧其食添世尊钵食犹未尽。然后次第供诸大众。是会菩萨声闻。咸受其食悉皆饱满食犹未尽。佛告舍利子。净臂童子既供养已心大欢喜。即于佛前说伽陀曰。

我以无尽食　　供佛及大众
我今供养已　　获福聚无疑
所施食无尽　　佛功德无尽
今供养于佛　　必获无尽福
我以无尽食　　供养于世尊
增长诸善根　　相续无穷尽

如是以一钵食。于七日中。供养如来及声闻菩萨之众。以佛威力故食犹不尽。是时智王苾刍告彼童子言。汝供养已。当归依佛归依法归依僧。受佛戒法尽形受持。是时童子受苾刍教。归佛法僧。既归依已即生随喜。发阿耨多罗三藐三菩提心。是时净臂父母求觅其子。到无能胜幢如来会中。到已礼世尊足住立一面。净臂童子见其父母。心生欢喜问讯起居。于父母前说伽陀曰。

父母今善来　　诸佛甚难值
我求大菩提　　为一切众生
当观佛相好　　身放妙光明
诸有智慧者　　应求菩提果
我今求出家　　愿父母听许
不乐于富乐　　以佛难值故

尔时父母。即为其子说伽陀曰。

我听汝出家　　趣无上菩提
我以汝因缘　　亦当如是学

佛告舍利子。是时净臂童子。蒙其父母听许出家。时彼父母。深生信乐亦复出家。归佛法僧欢喜信受。是时复有五百人。同时发阿耨多罗三藐三菩提心。皆悉归佛出家。佛皆摄受。佛告舍利子。汝今当知。尔时智王苾刍者。岂异人乎。即今妙吉祥菩萨是。净臂童子者。今我身是。舍利子。我往昔时为长者子。因彼妙吉祥菩萨授我钵故。令我发大菩提心。又舍利子。我从初发大菩提心。乃至果满十力无畏一切功德具无尽智。皆因妙吉祥菩萨起发开导。何以故。我所发心。犹如虚空无有边际。又舍利子。所有十方无量无数。同名释迦牟尼佛。皆如我于妙吉祥所。开发菩提心。又舍利子。过去底沙如来。弗沙如来。然灯如来。尸弃如来。如是诸佛。我于无量劫中。称赞其名。是诸如来亦同我。于妙吉祥菩萨所发起道心。得成正觉转妙法轮。又舍利子。所有诸修菩萨行者。初处兜率天。示降生相出现世间。初生王宫。然后修诸苦行。乃至坐于道场。皆因妙吉祥菩萨教化示导。舍利子。当知妙吉祥菩萨。为诸菩萨母。出生一切诸菩萨故。舍利子。如我所说皆是真实。如是往昔因缘应如是知。佛说是语时。十方一切佛刹。悉现种种宝盖。而来供养妙吉祥菩萨。于一一盖中。放大光明广照娑婆世界。复于盖中出妙音声。作如是言。如释迦牟尼佛所说。如是如是。往昔从彼妙吉祥菩萨发菩提心。

尔时释迦牟尼佛会中。先退菩提心者。二百天子。见佛世尊及妙吉祥菩萨。现如是种种不思议事。及闻佛说本起因缘。各作是念。一切诸佛无上大法不可得闻。何况得见诸佛如来功德如是。我今宜于世尊前舍下劣心。发起无上大菩提意。决趣无上大菩提果。作是念已。即发坚固阿耨多罗三藐三菩提心。不复退转。

佛说未曾有正法经卷第三

尔时世尊释迦牟尼佛。复告舍利子言。汝今当发阿耨多罗三藐三菩提心。修诸菩萨行。不应乐着声闻之果。何以故。舍利子。一切众生处轮回中。不生怖畏无由解脱。是故诸菩萨当起大精进。于轮回中种种化度。令怖生死出于三界。汝若唯乐声闻之果。不能起大菩提心救度一切众生。是故一切众生。若得值遇菩萨劝令发起精进。即得解脱生死亦能发阿耨多罗三藐三菩提心。舍利子。过去世时有佛出世。号具足功德如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。是佛会中有百俱胝声闻之众。有八千菩萨众。其佛寿十万岁。有二声闻最为上首。一名出现智慧第一。一名迅疾神通第一。是时具诸功德如来。于其食时着衣持钵。与诸大众前后围绕入一王城。其城名曰妙音。次第乞食。佛入城时。智慧声闻居佛右侧。神通声闻在佛左侧。余声闻众俱从佛后。诸菩萨众而导其前。复有大梵天王帝释天主护世四王及诸天众。围绕世尊入彼王城。是时城中有三童子。

种种庄严于其道侧而共戏剧。是三童子遥见世尊。相好端严威德无量。光明晃曜犹如金山。仪容尊重如大龙王。见已欢喜心生恭敬。第一童子曰。汝等见此佛世尊不。于诸众生最尊最上福聚无尽。天上人间咸悉尊敬。是故我等宜共供养必获大果。共相议已。

第一童子说伽陀曰。

此佛一切众中尊　　天上人间所应供
我等宜伸供养事　　获大果报而不虚

余二童子说伽陀曰。

我伸供养无香华　　亦无种种妙供具
但唯有此全身命　　当舍供养佛世尊

是时前一童子。即脱所著殊妙真珠璎珞价直百千两金。向二童子说伽陀曰。

我今当以此璎珞　　供佛如来大智尊
愿我伸其供养已　　当获无上大福聚

是时余二童子。见此童子献供养已。亦各脱身所著璎珞。向一童子说伽陀曰。

我以璎珞伸供养　　一切最胜正觉尊
发此诚心供养已　　誓愿求于佛正法

是时前一童子。见此二人亦献璎珞。而告之曰。汝等所作福利无量。当于佛法求何等果。第二童子曰。我愿当来得为世尊右边弟子。而得智慧第一。第三童子曰。我愿当来为佛左边弟子。而得神通第一。二童子各说所愿已。复问第一童子曰。汝善开导为我善友。汝献供养何所求耶。答曰。我所愿者。愿当得阿耨多罗三藐三菩提果。具一切智放光照曜。使一切众见者欢喜发菩提心。如师子王大众围绕。如佛今日等无有异。佛告舍利子。彼三童子。如是各各发誓愿时。于虚空中有八千天子。俱发声言。善哉善哉。汝等善说此语。所希胜果决定无疑。是三童子。各持璎珞前诣佛所。尔时佛告舍利子。具诸功德如来。见三童子持诸璎珞来诣佛所。即告海慧苾刍言。苾刍。汝见此三童子不。海慧白佛言。世尊。唯然已见。佛言。苾刍。第一童子心所希求。与二童子不同。举足下足自在特尊。如转轮圣王。假使百千梵王帝释亦不能及。今来佛所开发道心。愿欲趣证无上菩提故。是三童子到佛所已。各各头面礼世尊足。各以璎珞奉上世尊。佛既受

已。其发声闻心者。所献璎珞住于佛前。其发菩提心者。所献璎珞在于佛上虚空中住。变成四柱宝台四面严饰。其上有无量诸佛结跏趺坐。现诸相好种种庄严殊胜无量。是时具诸功德如来即入三昧。普观诸佛如来变化之相。从其面门出种种色光。所谓青黄赤白红紫碧绿。光明普照无边世界上至梵天。映蔽日月光明皆悉不现。其光照已右绕三匝。还复世尊顶门而入。是时海慧苾刍前白佛言。世尊。有何因缘放斯光明。惟愿世尊示我令知。佛告苾刍言汝见此二童子所献璎珞于佛前住不。苾刍白佛言。唯然已见。佛言。苾刍。此二童子为求声闻果故。乐欲趣证自利涅盘。不能发起大菩提心。苾刍。汝见前一童子。所献璎珞在于佛上于虚空中作诸变化。此人为欲趣证无上菩提利益一切众生故。彼二童子但乐智慧神通。不能普为利乐。是故所献供养。亦无殊胜之相。当知发大菩提心者。所作福事亦不可量。汝今宜应舍声闻心。当求阿耨多罗三藐三菩提。佛告舍利子。彼时发大乘心童子。岂异人乎。即我身是。乐智慧者即汝身是。乐神通者即目干连是。汝等声闻虽免轮回唯乐趣于涅盘。终不能广利众生。心等诸佛同若虚空无穷无尽。福聚无量功德无量。超过声闻缘觉境界。舍利子。汝等速发阿耨多罗三藐三菩提心。是时舍利子。大目干连。大迦葉。阿泥卢驮。优波离。富楼那。须菩提等诸大声闻。异口同音作如是言。善哉世尊。善能开导。令我等发起大菩提心。世尊。当知善男子善女人。种诸善根欲求解脱者。应发广大心及广大行愿。是人当得见百千诸佛听闻正法。世尊。我等自昔已来智慧狭劣。不敢希求佛无边智。而今深自克责当发大心。譬如有人造诸不善业已。若不悔过改恶从善。无由免诸苦恼。我等声闻唯求自利。若不舍下劣心求佛智慧。终不能免无余涅盘。又如临命终人心识昏乱。于亲爱眷属不能顾恋。我等若求自利涅盘。于诸众生无心化度亦复如是。世尊当知。阿耨多罗三藐三菩提。犹如大地。世间一切众生依地而住依地而生。一切善根依阿耨多罗三藐三菩提。而得生长亦应如是。尔时会中有一万人。闻佛说本事因缘。及闻舍利子说是语已。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时摩伽陀国王。严整其驾来诣佛所。到佛会已头面礼足。绕佛三匝坐于一面。是时彼王向佛合掌。一心恭敬而白佛言。世尊。一切众生因何造业。造业因缘依何而住。佛言。大王。一切众生。寿者乃至补特伽罗。皆依我身见住颠倒分别。由分别故起惑造业。以造业故不得解脱。王复问言。世尊。我身见者何为根本。佛言。无明为根本。又问。即此无明孰为根本。佛答曰。不如理作意是为根本。又问。不如理作意复何为本。佛答曰。不平等心是为根本。又问。何谓不平等心。佛言。无始时来不如实知名为不平等心。又问。云何名为不如实知。佛言一切众生无始时来于无计有。是为不如实知。又问。云何于无计有。佛言。分别之法不生不实计而为有。又问。若法不生

今何所说。佛言。大王。我身尚空法无所说。又问世尊。身若空者何作何住。佛言。大王。虽有所作亦无所著。又问。即此无著当云何说。佛言。无著法者如实而说是圣所说。又问。云何名为如实之说。复何名为圣所说。佛言。大王于一切法离尘离见。是真实语名如实说。如实说者是圣所说。圣所说者谓善了诸法本无所生。当如是住当如是学。是时摩伽陀国王。闻佛说法心生欢喜。而白佛言。希有世尊。善说此法实未曾有。如佛世尊以无漏智。普为利乐一切众生故说真实法。一切众生罪业所缠。而不能听受修行。我亦如是。世尊应念。我自昔来不遇善友。以不善心我亦广作诸不善业。是故不能亲近世尊听闻正法。我于深宫但乐嬉戏饮食宴乐。而于昼夜无暂厌舍。故我不能诣佛听闻正法。世尊。我今悔过自责。昔所作恶深自追想。于昼夜中未暇安乐。如负罪人常生惊怖。世尊大慈为众生父。无依怙者为作依怙。无眼目者为作引导。诸苦恼者为作安乐。诸失道者为示正道。诸贫匮者为施珍宝。其心平等而无懈倦。普能利乐无怨亲想。世尊。惟愿哀愍救度于我。我念先所造罪实怀怖惧。犹如临坠坑人唯望救拔。我恐堕于恶道之中。愿佛救护灭其罪垢解寤正法。

尔时世尊。知摩伽陀国王。悔昔造恶深生发露。爱乐大乘甚深之法。而自思念。妙吉祥菩萨智慧辩才能为敷演。是时尊者舍利子。承佛威力知佛心念。即告摩伽陀国王言。大王当知。妙吉祥菩萨辩才无量智慧无量善说法要。必能为王宣说正法。令王开解获大安乐。宜伸求请于王宫中。饭食供养利益无量。复令王舍城中一切人民。瞻礼赞叹见闻随喜。种诸善根获殊胜福。是时摩伽陀国王。如尊者语。即前白妙吉祥菩萨言。菩萨大慈哀愍我故。就于宫中饭食供养。惟愿今时哀受我请。是时妙吉祥菩萨告其王言。我受王请当如王愿。王发胜心我已受供。乐欲听法我当宣说。大王。当于一切法无所著为王说法。于一切法无疑惑想为王说法。于一切法不着三世相为王说法。于一切法不以声闻缘觉涅盘为寂灭相为王说法。王白妙吉祥菩萨言。善哉希有。惟愿菩萨哀愍我故。与诸大众同受供养。妙吉祥菩萨言。大王且置是语。如王以饮食衣服供诸大众。为哀愍故而为供养。斯亦不为利不为福。夫供养者。于法起希有心。无作无我。无众生无寿命。无补特伽罗等想。不着自相不着他相。是为供养。当观诸法无取无蕴处界。无内无外。不在三界非离三界。亦无善亦无恶。无乐欲无厌舍。非世间非出世间。非有漏非无漏。非有为非无为。非有烦恼非离烦恼。非轮回非寂灭。若如是者是为供养。王复白妙吉祥菩萨言。菩萨哀愍利乐我故愿受供养。妙吉祥菩萨言。大王当不求利乐无所哀愍。是心无所著。无动无转。无赞无毁。无取无舍。无求利乐。无所哀愍故。法法平等而无所得。是名受供。大王。若如此者是真利乐。王白妙吉祥言。法本无相而无动作。我献供养亦应如是。妙吉祥言。空性无相亦无动作。求法者无想无愿。无行无作。亦非无作。何以故。大

王。诸法自性本无所动。亦无有作。众生自性本空。三业无所动作。大王当观一切行皆悉无作。了一切法自性空故。王言。诸行造作云何名无。妙吉祥言。大王。如过去法已灭。未来法未至。现在无所生。诸行有为亦复如是。所以不着三世皆无常故。法无增亦无减。大王。当于诸行如是了知。王言。圣道烦恼二法平等不。妙吉祥言。此二平等亦无增减。大王。日光出时与瞑合乎。王言不也。日光出时众瞑皆遣。妙吉祥言。日光出时。而彼众瞑当归何处。王言。而彼闇瞑亦无所往。妙吉祥言。烦恼圣道亦复如是。此二不相待。亦不增不减非住非不住。大王。烦恼平等圣道亦平等。此二平等故诸法皆平等。大王当知。烦恼性空亦无所住。以烦恼故而得圣道。得圣道故无复烦恼。是故此二不增不减亦无差别。王言。烦恼圣道从何所生。妙吉祥言。从心所生。心若不生烦恼无复生。烦恼不生圣道无复生。是故当知烦恼如是观。圣道亦如是观。如是观已则心无所得。王言。圣道之法归于涅盘乎。妙吉祥言。不也。诸法无来去。涅盘亦如是。王言。圣道当云何住。妙吉祥言。圣道如是住。王言。圣道得非戒定慧之所住耶。妙吉祥言。诸法无行无相离诸戏论。若戒定慧者是即戏论。有行有相不应如是住。如是住者非住非不住。圣道亦如是。王言。所有善男子善女人。修菩提行者得圣道乎。菩萨言。修菩提者无有少法可得。菩提道者非苦非乐。非我非无我。非常非无常。非净非秽。无轮回可厌。亦非涅盘可证。是故一切法皆不可得。圣道之法亦不可得。王复白妙吉祥菩萨言。善哉大士甚为希有。善说法要我悉信解。然我诚心敬办供养。当以饮食供诸大众。菩萨今时赴我所请。妙吉祥言。食无所作施无所受。施者受者无二无别。王已诚心当受王供。尔时世尊告妙吉祥菩萨言。今正是时受王所请。当为多人作大利益。妙吉祥菩萨前白佛言。我今承佛圣旨已受王请。当与大众同受供养。

　　尔时摩伽陀国王知妙吉祥菩萨受其请已。心生欢喜得大安隐。礼敬世尊及妙吉祥菩萨并诸大众。然后诣尊者舍利子所问尊者言。妙吉祥菩萨将受我供。同来菩萨其数几何。舍利子言。当与五百大菩萨众同赴王会。是时摩伽陀国王。先还宫中严饰广殿。令诸给使者皆精洁其心。备办种种上味饮食。罗列幢幡珍妙宝盖。散诸妙华焚种种香。真珠瓔珞尽其华丽。敷设五百座位。复于王城令严治道路散华烧香。无诸尘秽清肃其道。是时城中人民闻妙吉祥菩萨赴王宫中受王供养。皆生欢喜一心渴仰。各以香华伺其道侧。

　　尔时妙吉祥菩萨于初夜分作是思惟。我于来晨赴于王请。同我往者菩萨众少。今当往诸佛刹请诸大菩萨众共赴王宫庄严胜会。我若为王说法。彼诸菩萨能作证明。作是念已即于本处隐身不现。经须臾间。东方过八万佛刹到一世界。名曰常声。佛号吉祥声如来应供正等正觉。现在说法。为诸菩萨说大乘法。彼诸菩萨皆是不退转地。其佛

刹中有七宝树。出种种华果。其树枝叶常出微妙音声。所谓赞佛声赞法声。赞不退转地菩萨之声。常出如是三宝之声。是名常声世界。妙吉祥菩萨既到彼已。诣吉祥声如来前。头面礼足而白佛言。我自娑婆世界故来至此。为受摩伽陀国王请于宫中饭食供养。为菩萨众少故。来请诸大菩萨上士。来晨与我同赴王宫受其供养。令彼一切众生咸受其福。惟愿世尊。敕诸菩萨令受我请。

尔时吉祥声如来即告八万大菩萨言。善男子。今妙吉祥菩萨。来请汝等往彼娑婆世界赴摩伽陀国王宫中饮食供养。汝今当往同为佛事。是时诸菩萨如世尊敕即当奉行。于是妙吉祥菩萨。礼辞吉祥声如来。与八万大菩萨隐身不现。即还娑婆世界到本住处。是时妙吉祥菩萨与诸菩萨共相坐已。即告诸菩萨言。我有法门名大总持。今为诸大士分别演说。云何名总持法门。所谓乐欲趣证总持法门者。当住正念心不散乱离诸痴恚。于一切法智慧通达。行如来道得辩才门。住于无相入一切法总持智门。相续圣道而能任持三宝。有所言论无有滞碍。善解一切众生语言。若有论难而为分别。于大众中心无怖畏。所有一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人。乃至帝释梵王。下至傍生异类之属。种种言音差别。而能随彼种种言音而为说法。善知众生根性利钝随类得解。诸根清净离诸邪见。平等安住总持法门。不着世间八种违顺之法。圆满一切出世善法。为诸众生说其行业因缘果报。令其得大安乐。于一切处智慧通达。能令众生去除重担。心无忧恼知法自性。随根演说应病之法。令起精进获诸善利。菩萨心生欢喜不望果报。所有善根但为回向一切智故求一切智。普为利乐一切众生。于六度行悉能成就。施行圆满回向一切智。戒行圆满回向众生令其安乐。忍行圆满得佛相好。庄严具足。精进圆满成熟一切善根。禅定圆满得相应法自在无碍。智慧圆满通达一切法。于自在离诸过失。诸善男子。如是总持法门。得此法门已无所忘失。总能任持一切智故。

复次善男子。总持法门。复能受持一切法。所谓了一切法。空无相无愿。无动无作。离其分别。不生不灭非断非常。非有非无不来不去。非成非坏非聚非散。非有性非无性。非有想非无想。离其戏论。非我人众生寿者补特伽罗。无取无舍。非见非闻非觉非知。是名受持一切法。

复次善男子。又总持法门。谓持一切法自性空故。如梦所见如水泡。如阳焰如虚空等。又能持一切法。苦空无常无我。寂灭等自性无作。无乐无苦无得无证。又总持法门。譬如大地能持世间。无大无小悉能持之亦不懈倦。菩萨摩诃萨得总持法门亦复如是。为众生故发菩提心。摄诸善根不令散失。虽经阿僧祇劫无暂懈退。又如大地能育养

万物。得总持菩萨能化利一切众生故。又如大地能生草木滋养众生。其得总持菩萨能生一切善法利益众生。又如大地不增不减。任持万物无高无下。其得总持菩萨心亦如是。不增不减任持众生无怨亲想。又如大地受其甘雨终无厌足。其得总持菩萨爱乐听受佛菩萨法曾无厌足。又如大地能持一切种子。依时生长终无休息。其得总持菩萨能持一切善法种子。依时生长亦无休息。又如世间勇猛之士。威力强盛能伏他军。其得总持菩萨具大精进。神通威德能伏魔军。又善男子当知。一切法自性无忘无所记念。是常无常。是苦是乐。是净不净。是我无我。是有情非有情。是寿命非寿命。是补特伽罗非补特伽罗等。总持法门亦复如是。亦无记念。诸法离二相故亦无所忘。又善男子。总持法门。如虚空任持大地无所持想。总持一切法无所持相。又如日光照曜一切相。总持能观照一切法。又如众生能持一切烦恼种终无散失。总持法门能持一切法亦不散失。又如诸佛菩萨记心轮。能转一切众生心意。而无能转相。总持法门持一切法。亦无能持相。诸善男子。如前所说种种譬喻无有穷尽。诸法无穷尽。总持法门亦无穷尽。无量无边如虚空故。是时妙吉祥菩萨说此法时。会中有五百菩萨摩诃萨。得大总持。

佛说未曾有正法经卷第四

　　尔时妙吉祥菩萨于中夜分。复为诸菩萨宣说菩萨藏法门。告诸菩萨曰。诸大士。当须了知菩萨藏法门。未有一法非菩萨藏摄。所有世间出世间法。有为无为。若善不善。有相无相。有漏无漏等法。皆是菩萨藏故。善男子。譬如三千大千世界。其中有百亿四大洲。百亿日月百亿须弥山。百亿大海。皆不离三千大千世界所摄。菩萨藏法亦复如是。所有凡夫法。声闻法缘觉法。乃至诸佛法。亦不离菩萨藏摄。所以者何。声闻乘缘觉乘诸佛乘皆同一故。譬如大树茎簳枝叶繁密茂盛皆一本故。菩萨藏为本出生三乘法无异无别。其量广大不可度量。譬如大海浩无边际。假使阿修罗王诸药叉等。乃至诸大力士。欲酌其海终不可知。诸声闻缘觉一切人天等众。欲知菩萨藏法不可穷尽。诸有智者欲知菩萨戒定慧法尚不能知。唯入菩萨藏者自所知故。又善男子。譬如大海所居一切众生。唯饮大海中水。不复知江河之味。修菩萨乘者唯知菩萨藏法。不复乐声闻缘觉之道。善男子。菩萨藏中强名曰三。谓声闻缘觉异故。但闻四谛理趣证涅盘。是名声闻藏。但乐缘生理趣证涅盘。是名缘觉藏。菩萨藏者证佛一切智故。又善男子。当知声闻藏缘觉藏菩萨藏平等无异。众生心所乐欲有三乘学。所以学求声闻者。智慧狭劣无所容受怖轮回苦。于四谛法深所乐欲。趣证涅盘求安隐故。乐求缘觉者心有限碍。不能普为众生。无大悲心行利他行。证彼涅盘以为究竟。菩萨摩诃萨学菩萨藏。其量广大非声闻缘觉之所测度。唯诸菩萨修学其法悉能了知。又善男子。声闻缘觉唯乐自

乘。修诸善根求二乘果。于菩萨法而不能知。诸菩萨观声闻法。于四谛道悉能证知。善能分别而不趣证彼果。观缘觉法于十二因缘而悉证知。善能分别而不趣证彼果。菩萨圆满诸行而尽通达。譬如清净琉璃宝器内置诸物。咸同一色莹净无异。声闻缘觉之法。入菩萨藏中本无差异。是故诸菩萨摩诃萨。入菩萨藏已。见法平等无有差别。无诸佛法相。无菩萨法相。无二乘法相。于一切法无所思念。离诸语言文字。无表无示。何以故。无相故不可观。无义故不可思。如是学者摄一切智。善男子。是名菩萨藏。如是通达自在无碍。

尔时妙吉祥菩萨。于后夜分。复为诸菩萨摩诃萨。宣说金刚句不退转法轮。告诸菩萨曰。善男子。若菩萨摩诃萨。善说法者听闻解了。说者听者。一切皆得不退转法。其无动转无所散坏。善男子。不退转法。若乘若乘境界。若佛若法若僧。皆是不退转轮。何以故。不退轮者即法界故。不离法界之所生故。其轮无转相。是名转法轮。无别无二即法界自性故。善男子。是故修诸菩萨行者。应如是知。即得解脱不退转轮。菩萨摩诃萨如是了知。如是解脱已。当得如来之果。普能利乐一切众生。于解脱门无二法可得。如来解脱相。一切法解脱相。皆无异故。一切法无解脱相。亦无二相。何以故。身非解脱心亦非解脱。二法自性即解脱相故。一切法亦复如是。诸菩萨如是了知。是即不退转轮。善男子当知。不退转轮而无所转。何以故。色与色自性本无所转故。如是受想行识。识自性亦无所转。诸法自性皆无所转。是即不退转轮。其轮本来无所断坏。非相非无相。非有所得非无所得。非说非无说。无名无著。

复次空无相无愿解脱门相。不可得分别之法。从何所得。彼一切相犹如虚空无所依附。诸法自性无依而住。是名金刚句不退转轮。善男子。诸法空性不可破坏。彼金刚句离一切见。当如是住空解脱门。彼金刚句离诸分别。当如是住无相解脱门。彼金刚句离诸疑惑。当如是住无愿解脱门。彼金刚句离诸有着。当如是住法界。金刚句者离种种法。无我无作无贪无著。自性安住清净涅盘。是名金刚句。

尔时妙吉祥菩萨即于是夜初中后分。为诸菩萨说种种法已。是诸菩萨皆得此光明华三摩地法门。彼诸菩萨各各举身。于毛孔中出百千光明。一一光中出百千诸佛。彼一一佛于十方世界。广为众生施作佛事。

尔时摩伽陀国王严备种种饮食已。于其晨朝来诣妙吉祥菩萨所。白菩萨言。今正是时往受我供。菩萨受请王即还宫。是时尊者大迦葉。乃于食时着衣持钵。与五百苾刍欲入王舍大城次第乞食。于其中路心生思念。我今不入此城。当往妙吉祥菩萨所听受正法。作是念已。即与苾刍众。同诣妙吉祥菩萨所。到已欢喜礼敬问讯退住一面。

尔时妙吉祥菩萨告尊者大迦葉言。迦葉何故食时持钵住此。迦葉白言。我欲入王舍大城乞食故先来此。妙吉祥菩萨言。我当施汝及同来苾刍饮食。迦葉答言。不也菩萨。我今来此为听法故。非求饮食。妙吉祥言。尊者当知。诸求道者有二种摄养。一者饮食。二者妙法。迦葉白言。如是大士世间有情。若离段食非所和合。不能资养色身。何能听受妙法。妙吉祥菩萨言。尊者当受饮食。我即施汝。其所施已不离轮回。不证涅槃。非离异生法。非住圣道法。何以故。所施能施无增无减。无法可生无法可灭。无法可学亦无所得。是故我当施汝饮食。迦葉白妙吉祥菩萨言。善哉菩萨是大施主。如是施者是真布施。

尔时妙吉祥菩萨作如是念。我今入王舍大城。为摩伽陀国王作大佛事。作是念已。即时入一切神通变化三摩地。于此三摩地中放大光明。遍照娑婆世界见三千大千世界如观掌内。所有地狱傍生诸有情类。蒙光照者皆得离苦。无一众生起三毒心。亦无憎嫉怨嫌之想。互相爱念如子如母。所有三千大千世界。皆作六种震动。是时欲色界诸天子等。皆来供养妙吉祥菩萨。奏百千种乐。雨天妙华散其道路而为庄严。妙吉祥菩萨以神通力。令其道路悉皆平坦犹如手掌。以无数珍宝而严饰之。散诸妙华大如车轮。谓优钵罗华。俱母陀华。奔拏利迦华等。复以宝网幔覆于上。布诸幢幡伞盖遍满虚空。复现七宝之台及诸宝树。其宝树上皆吠琉璃宝而为华果。以诸宝绳而为交络。一一宝树出微妙香遍一由旬。其诸树间复有宝池金沙布底。八功德水充满其中出诸妙华。谓优钵罗华。钵讷摩华。俱母那华。奔拏利迦华等。复有鸳鸯凫雁之属游止其中。诸宝树宝台皆有妙香闻者欢喜。一一树下有二十五大女。持栴檀香而为供养。妙吉祥菩萨于其定中。现如是等殊特事已出三摩地。即告尊者大迦葉言。我今与汝同赴王舍大城摩伽陀王宫中受食供养。耆年大德宜当导前我必从后。迦葉白言。不也菩萨。大士具大智慧神通无量。多闻辩才善说诸法。我佛世尊常所称叹。众生见者发菩提心修菩萨行。我于声闻众中虽称耆旧无所堪能。何敢居前而行。愿从菩萨之后。何以故。一切众生若发菩提心。一切声闻缘觉己所不及。何况久行菩萨道者。譬如师子之子初生即有大力。勇健轻捷无所畏惧。其身香气为风所吹。群兽闻者无不惊怖。乃至大象虽有大力。一切世间不能制伏。闻初生师子之香亦生惊怖。众生若发菩提心勇猛坚固。一切魔众生怖畏想。声闻缘觉所不能及。诸菩萨摩诃萨闻佛说大乘法。其心不动生大欢喜。而能作师子吼降伏一切。是故妙吉祥菩萨。于真法中无有三乘。但以菩提心而为尊长。一切善法从菩提心生故。今菩萨前行。犹菩提心生无量善法。于是妙吉祥菩萨居前而行。诸大菩萨左右围绕。声闻之众皆从其后。离本住处入王舍城。是时天雨众华。于虚空中奏百千天乐。放大光明普照大众。于光明中雨众莲华。王舍城中一切人民。见菩萨已皆生欢喜。持诸香华而伸供养。

尔时摩伽陀国王闻妙吉祥菩萨与八万大菩萨众及五百声闻而来赴会。即作是念。我所备办饮食五百。今此菩萨等众其数倍多。今此少食如何充足。又于何处可容其坐。作是念时。妙吉祥菩萨即敕多闻。天王及恭毗罗大夜叉主。于刹那顷化童子形。诣于王前而白王曰。大王勿生忧念。妙吉祥菩萨有大方便。福德智慧不可思议。能以一食普供三千大千世界一切众生。悉皆饱满食犹不尽。今此八万菩萨五百声闻。其数不多何所虑耶。何以故。妙吉祥菩萨。福德智慧本无尽故食亦无尽。是时摩伽陀国王。闻是语已心大欢喜适悦快乐。即于妙吉祥菩萨。起恭敬尊重希有之心。与诸宫属持以香华末香涂香等。作诸伎乐出迎菩萨。见已拜跪问讯散其香华。前引菩萨入于王宫。是时妙吉祥菩萨至王宫已。即告普照菩萨曰。善男子。汝当庄严道场。今正是时。普照菩萨受其命已。以神通力其王宫殿忽然广博严净。种种庄严无所妨碍。悬诸华盖幢幡璎珞。严饰第一成大道场。复告法上菩萨曰。善男子。汝可为吾敷置上妙之座安诸大众。于是法上菩萨。作弹指相而为召集。于刹那间有八万三千妙好之座出现道场。种种珍宝而为庄严。其座周遍于道场中亦无迫迮。尔时妙吉祥菩萨即就于座。命诸菩萨声闻之众各就其座。于时摩伽陀国王即前白妙吉祥菩萨言。惟愿菩萨大众哀愍我故。从容小待饮食将至。尔时四大天王与诸眷属来诣道场。礼敬供养妙吉祥菩萨及诸大众。复有帝释天主。与诸眷属及彼阿修罗眷属等。各各持栴檀末香。来诣道场供养大众。复有娑婆界主大梵天王。变童子相。与诸梵众左右侍者。各持宝拂来诣道场。礼敬妙吉祥菩萨已住立其侧。诸来梵众亦持宝拂。于诸菩萨及声闻众右侧而住。复有无热恼龙王。来诣道场住虚空中。不现其身垂诸璎珞。于璎珞中出八功德水。一切大众用而无尽。

尔时摩伽陀国王即作是念。此诸菩萨皆无钵器。当用何食。妙吉祥菩萨知王所念而告王言。勿作是念。此诸菩萨不持其钵。若须钵时。随其佛刹所有应器自然而至。王大欢喜。即白妙吉祥菩萨言。此诸菩萨居何佛土从何所来。愿闻诸菩萨所来国土及佛名字。妙吉祥答言。大王当知。东方有国其名常声。佛号吉祥声如来应供正等正觉。现在说法。此诸菩萨从彼而来受王供养。亦令大王得见希有之事。应时常声世界。遣八万三千宝钵。以彼佛威神力故。及诸菩萨行愿力。其钵从空来此娑婆世界。至无热恼池。即时有八万三千龙女。以八功德水净其钵已。各各持至诸菩萨前。是时摩伽陀国王见是事已。叹不可思议未曾有也。心大欢喜。是时妙吉祥菩萨即告王言。今诸菩萨应器已至。王当分布饮食普供大众。时王即以所办种种饮食。奉上菩萨及诸大众。是时道场大众咸悉满足。无有一人乏少之者。观其饮食犹尚不尽。王白妙吉祥菩萨言。希有大士。我以少食普供大众食犹不尽。菩萨告言。大王真实之法而无穷尽。食所从生亦无穷尽。是时诸菩萨大众。饭食已竟掷钵向空而住。无所动摇。王白菩萨言。此钵于

何而住。菩萨告言。大王真实之法有所住不。王曰。真实之法应无所住。菩萨曰。大王当知。真法无所住。此钵亦无所住。钵若无所住诸法亦如是。大王当知。法性空故应如是住。尔时摩伽陀王供养妙吉祥菩萨及诸大众已。住菩萨前生渴仰心欲听其法。即白妙吉祥菩萨言。菩萨大慈可能为我说希有法。菩萨告言。大王。希有法者。假使殑伽沙数诸佛如来应正等觉。经百千劫说不能尽。彼王闻已心生惊懅迷闷不乐。是时尊者大迦葉谓其王曰。汝勿谓殑伽沙数诸佛。不能宣说希有之法。妙吉祥菩萨亦不能说耶。但以诸佛之法无所穷尽。非言说之所能及。汝但当随所乐欲。问于妙吉祥菩萨。而此大士无量善巧方便之力。必能为王说希有法。闻是语已心遂醒寤。即白尊者言。我适闻菩萨所说心生疑惑。承尊者言微当醒寤。即前白妙吉祥菩萨言。菩萨如何殑伽沙数诸佛。亦不能宣说希有之法。我闻是语心无所措。惟愿菩萨决我疑惑。妙吉祥菩萨告言。大王。殑伽沙数诸佛。非不能说希有之法。法无所说是希有法。大王。当于一切法但心无所住。其法不可说。诸佛如来亦不可说。大王于诸佛世尊。有所见相耶。王言不也。又问。心生可见耶。心灭可见耶。答曰不也。又问。有为法无为法。真实法虚妄法。皆可见不。王言。皆不可见。菩萨言。于一切法有所观相。于一切法有所说耶。王言不也。妙吉祥言。大王。由是义故。我作是言。希有之法。殑伽沙数诸佛不能宣说。

复次大王。虚空无相亦无动转。烟云尘雾所不能着。虚空本性清净无法可染无法可净。诸佛如来了一切法与虚空等。以是义故。殑伽沙数诸佛说不能尽。

复次大王。诸佛如来于无住相中。凝然不动用而常寂。何以故。法无可迁。离处非处故。法不可得。离诸取相故。大王当知。诸法非生亦非无生。非大非小。非真实非不真实。非有想非无想。无所作非无作。无智无愚。无取相非不取相。非集非散。无来无去。非颠倒非离颠倒。非即烦恼非离烦恼。非自然生非由他生。大王。诸法如虚空无动转故。诸法无比等离伴侣故。诸法无二相无差别故。诸法无有边不可见故。诸法无有量非大小故。诸法无穷尽常所转故。诸法广大遍法界故。诸法无所住非内外中间故。诸法无分别离妄想故。诸法是常无迁变故。诸法是乐无苦恼故。诸法有主宰离妄执故。诸法是清净非垢染故。诸法寂静常湛然故。诸法无所得离我相故。诸法无可乐解脱相故。诸法无此彼离我取故。诸法无破坏离种种相故。诸法一味同解脱性故。诸法一相离诸异想故。诸法皆空离诸见故。诸法无相相清净故。诸法无愿离三世故。诸法非三世所摄。过去现在未来不可得故。生死涅槃本平等。诸法皆平等。大王。诸法既如是。烦恼疑惑可得生不。王言不也。诸法皆空。烦恼疑惑其何有也。妙吉祥菩萨言。烦恼无生法亦无说。烦恼性空诸法平等。生死涅盘本平等。烦恼菩提亦平

等。

佛说未曾有正法经卷第五

复次大王。希有之法甚深难解。即一切法寂灭之相。非取非舍非聚非散。从因缘生无有主宰。以缘生故非自非他。诸法无自性。自性空故即无所得。由无所得故一切法寂静。寂静相者是真实相。大王当起正信心。应如是修学如是观察。如是学者离一切相。非有所学非无所学。无得无失。如是了知是正解脱。解脱相者即诸法也。诸法性空是真实义。即无所著无所限碍。是名最上希有之法。

复次大王。当知眼根非染非净。何以故。眼根自性本真实故。耳鼻舌身意根。亦非染非净。而彼自性本真实故。大王。色非染非净。受想行识亦非染非净。何以故。蕴之自性本真实故。乃至一切法亦复如是。非染非净。自性真实故。大王当知。心无形相。非眼所观。心无所住。内外中间俱不可得。何以故。心之自性非染非净。无所增减无所动转。是故大王。当如实观勿生疑惑住真实法。此心真实故。诸法亦如是。大王。譬如虚空离诸色相亦无动转。若有人言。我能以彼烟云尘雾染于虚空。斯为信不。王言不也。虚空无相非所染故。菩萨曰。心亦如是。本来清净不受诸垢。乃至一切法自性无染。亦复如是。

复次大王。一切法与法界非即非离。本性平等无有差别。若了是者即于诸法无所挂碍亦无增减。妙吉祥菩萨说是法时。摩伽陀王悟法性空生大欢喜。即时获得无生法忍。发希有心合掌恭敬。白妙吉祥菩萨言。菩萨大慈善巧方便。如所说法甚为希有。微妙深远昔所未闻。我于今日断诸疑惑心得开晓。妙吉祥菩萨曰。大王。莫作是言。疑惑得除。作是言者未断诸相。有相于心是大疑惑。大王当知。诸法寂灭无说无示无闻无得。岂有疑惑而可除耶。王言。菩萨若如是者。贪嗔痴等一切烦恼应不碍心耶。菩萨曰。大王。我先所说虚空本净非所染故。其义如是。大王。心本清净烦恼性空。二俱无得何所碍耶。是故不应以罪垢相而生于心。大王当知。过去心不可得。未来心不可得。现在心不可得。乃至一切法亦复如是。于三世中无来无去无住无著。无所入无所归。离诸妄想非知见所及。离知见法者佛所说也。是故智者应如是观如是解了。是时大王白妙吉祥菩萨言。如菩萨所说。我今解了心之自性。诸法自性本来清净。非障所染。亦非有相可得。是故我今于菩萨前得不坏信。菩萨言。大王。若如是者是即解脱离诸过失。

尔时摩伽陀王。闻妙吉祥菩萨宣说妙法。心大欢喜即从座起。持

上妙细氎价直百千。诣妙吉祥菩萨所而奉上之。欲以其[疊*毛]被菩萨身。是时菩萨于刹那间隐身不现。但闻空中声曰。大王。有所见相非我所受。如我受者不见自身不见他身。无能施无所施。乃至一切法亦复如是。无所见相离取着心。大王。其所施[疊*毛]若有能见身者当可施之。时有菩萨名曰智幢。其王即时复持其[疊*毛]而以奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者不着异生及异生法。不住有学及有学法。不证无学及无学法。不趣缘觉及缘觉法。亦不求诸佛如来解脱涅盘而为果证。如是于一切法无所著相。能施所施二种清净无利无得。如是施者而可受之。是时大王欲以其[疊*毛]被菩萨身。菩萨即时隐身不现。但闻空中声曰。若有能见身者当可施之。是时复有菩萨名善寂解脱。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者不起我见及我所见。非即烦恼非离烦恼。非住定心非起散乱。非智非愚离诸取舍。如是施者而可受之。是时大王欲以其[疊*毛]被菩萨身。菩萨即时隐身不现。但闻空中声曰。若有能见身者当可施之。复有菩萨名最胜作意。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者不起诸相不行身业。不发语业不起意业。不着蕴处界法。了一切法皆不可得。非智所知非言所及。无所依止湛若虚空。如是施者而可受之。是时大王。欲以其[疊*毛]被菩萨身。菩萨即时隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。复有菩萨名曰上意。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者不起取相希求之心。若言发于阿耨多罗三藐三菩提心者。是为取相有所希求。何以故。离有相心即菩萨摩诃萨心。此心平等故菩提心亦平等。此菩提心即一切如来心。由是平等故诸法皆平等。无二无差别。无取亦无舍。离取舍故我相不生。我相灭已无所希求。如是施者而可受之。是时大王欲以其[疊*毛]被菩萨身。菩萨即时隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。复有菩萨名三昧开华。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者于一切三摩地门。证而无相无所分别。了一切法自性无动即三摩地。如是施者当可受之。是时大王欲以其[疊*毛]被菩萨身。菩萨即时隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。复有菩萨名成就意。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者了一切语言文字。自性本空无所著相。夫欲起心求诸法者。堕有相中不名成就。若于一切法解无所得。即一切义成就。一切皆如意。如是施者而可受之。是时大王欲以其[疊*毛]被菩萨身。菩萨即时隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。复有菩萨名三轮清净。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所受。如我受者无彼能施无此能受。受者无所得。施者无果报。我尚非有我所亦空。如是施者而可受之。王即持[疊*毛]欲被其身。时彼菩萨隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。复有菩萨名曰法化。其王即时持[疊*毛]奉施。彼菩萨曰。大王。有所见相非我所

受。如我受者不以声闻缘觉涅盘而为果证。亦不以大般涅盘而为果证。不离轮回法不求涅盘法。何以故。生死涅盘二俱平等。如是施者当可受之。王即持[疊*毛]欲被其身。时彼菩萨隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。是时大王以所施[疊*毛]。奉如是等诸大菩萨。各各隐身皆不纳受。

尔时大王即持其氎。诣于尊者大迦葉所。作如是言。尊者迦葉。于声闻中耆年有德。佛所称赞头陀第一。愿受我此上妙细[疊*毛]满我施心。迦葉答曰。大王。有所见相非我所受。如我受者不断贪嗔痴无所染着。乃至无明有爱而悉不断。亦不与俱无。见苦断集证灭修道。不见佛不闻法不入众数。非尽智无生智可得可证。无施者无受者。无大果无小果。无轮回可厌无涅盘可证。诸法清净离一切相。如是施者而可受之。王即持[疊*毛]欲被其身。迦葉亦复隐身不现。但闻声曰。若有能见身者当可施之。如是大王。于五百大声闻所持[疊*毛]奉施。亦各不受隐身不现。

尔时大王即作是念。今此菩萨声闻。皆不受我所施之氎。我今持往后宫。施其夫人及诸眷属彼应当受。作是念已持[疊*毛]入宫而欲施之。是时大王不见夫人。复思施彼宫嫔眷属亦复不见。如是渐次观察所有宫城殿宇。皆悉不现同彼虚空。是时大王复作是念。今此上妙细[疊*毛]无复所施。作是念已欲持此[疊*毛]自被于身。其王即时亦自不见其身。但闻空中声曰。若有能见身者当可施之。大王。当自观身色相今何所在。如自观身不见其相观他亦然。自他之相俱不可得。若如是见者即见真实法。真实法者离一切见。以离诸见故即住平等法。是时大王闻空中声已。离有相心断疑惑想。如从睡觉而得醒寤。即时宫城殿宇后妃眷属。见其色相还复如故。即诣菩萨大众之所。悉得瞻睹菩萨之相如本无异。是时大王。前白妙吉祥菩萨言。菩萨大众适当何往我所不见。妙吉祥言。大王。勿生疑惑。今此大众本相无来其何所往。大王。于今见此众不。王曰。唯然已见。菩萨曰。何所见耶。答言。如见真实法。观此众亦然。又问曰。即此真实亦云何见。答曰真实法者离一切相非眼所观。不在内不在外。不在中间。名相二法不可得故。

尔时妙吉祥菩萨复谓王曰。大王当知汝先造恶。我闻佛记于当来世堕恶道中。王白菩萨言。不也大士。如佛世尊未曾有说堕恶道者证涅盘者。何以故。于真法中无二差别。菩萨复言。不也大王。如佛所说善恶因果报应昭然。作是说者其义云何。大王答曰。菩萨大士如我意者。诸佛如来随顺方便。巧说生死涅盘。令诸众生厌生死苦趣涅盘乐。如实说者生死涅盘二俱平等何以故。诸法皆空无有自性。彼诸法性即法界性。法界性中无二差别。由是义故。诸法无所生无所往。无

乐欲无厌舍。我今起正信心不生怖畏。妙吉祥菩萨言。善哉大王。善说此语离诸有相。王言。菩萨我性自空谁为说者。法本无相当何所离。如佛所说。真实法中我相本无离情非情。诸行无作亦无受者。菩萨告言。大王。汝于真实法中。虽复解了犹生执着。王复白言。云何离着。菩萨曰。不坏恶趣相是为无所著。王言。菩萨。如是如是。如我意者恶趣之相无所动转。不坏不着无所畏惧。我今得离诸执。永不复生有相之见。譬如得忍菩萨。不复生于三毒之想。是时智幢菩萨谓其王曰。大王。于智慧道已得清净。离诸尘染忍具足。王白菩萨言。诸法甚清净广大无有量。烦恼不能染涅盘不可得。唯佛世尊自所证知。

尔时妙吉祥菩萨及诸大士。于王宫中说正法时。摩伽陀王获得无生法忍。其王宫中有三十二女人。见妙吉祥菩萨神通变化事已。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。会中复有五百人。得法眼净。所有王舍城中一切人民。皆悉持诸名华妙香。集王宫门。遥伸供养妙吉祥菩萨及诸大众。

尔时妙吉祥菩萨哀愍城中一切人民。为利乐故以足指按地。即时大地皆作吠琉璃色。清净光洁内外映彻。是时城中若男若女一切人民。皆悉得见妙吉祥菩萨及诸大众无所障碍。譬如清净圆镜照其面像。一切人民瞻菩萨相亦复如是。时妙吉祥菩萨。各各为其如应说法时。城中八万四千人得法眼净。五百人发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时妙吉祥菩萨。受摩伽陀王饭食供养。及为广说法已。王之宫属乃至一切人民。皆获利乐发希有心生大欢喜。妙吉祥菩萨即从座起。与诸菩萨大众。而共围绕出于王宫。是时摩伽陀王。与诸臣从及其眷属礼敬劳谢。随从菩萨来于佛会。是时菩萨既离王宫渐次而行。于其中路见有一人在于树下。涕泪悲泣发如是言。我造杀业甚可怖畏。当来决定堕于地狱。我今如何得其救度。是时菩萨见此人已观其根缘。而已成熟堪受化度。菩萨即化一人与其无异。往彼人所既相附近。亦复啼泣谓前人曰。我造杀业甚可怖畏。当来决定堕于地狱。前人闻已而即谓言。我亦如是造于杀业。偶会今时谁生方便能为救度。是时化人即告之言。今我等辈造极重罪。虽甚怖畏无能救者。唯佛世尊有大方便而能救度。我等今宜共诣佛所。化人言已便即前行。其人见已亦复随从诣于佛所。时彼化人到佛会已。头面礼足前白佛言。世尊。我造杀业怖堕地狱。愿佛慈悲救度于我。

尔时世尊即赞是言。善哉善哉。善男子。今于佛前发诚实语。如其所作称实而言。如汝所说。造杀业者。汝从何心而起罪相。为过去耶未来耶现在耶。若起过去心者。过去已灭心不可得。若起未来心者。未来未至心不可得。若起现在心者。现在不住心亦不可得。三世

俱不可得故。即无起作。无起作故。于其罪相何所见耶。善男子。心无所住。不在内外中间。心无色相。非青黄赤白。心无造作无作者故。心非幻化本真实故。心无边际非限量故。心无取舍非善恶故。心无动转非生灭故。心等虚空无障碍故。心非染净离一切数故。善男子。诸有智者应如是观。作是观者即于一切法中求心不可得。何以故。心之自性即诸法性。诸法性空即真实性。由是义故。汝今不应妄生怖畏。是时化人闻佛宣说真实之法。心大欢喜即白佛言。希有世尊。善说法界自性清净。我今得悟罪业性空不生怖畏。我今乐欲于佛法中出家修道持于梵行。唯愿世尊摄受于我。佛言善哉。善男子。今正是时为汝摄受。是时化人于刹那间须发自落。袈裟被身成苾刍相。即白佛言。世尊。我今入般涅盘。愿佛听许佛言随意。时化苾刍承佛威神力故。即踊身虚空高一多罗树。化火自焚灭尽无余同彼虚空。

尔时实造业者。见是化人出家。及闻佛说法已。心生思念。此人与我同造罪业彼先解脱。我今亦宜求佛化度。作是念已即时头面礼世尊足。而白佛言。世尊。我造杀业怖于当来堕大地狱。愿佛慈悲而垂救度。佛言善哉。善男子。今于佛前发诚实语。汝所造业于何起心。罪业之相其复云何。是时此人以善根成熟故。闻佛言已。身诸毛孔出大火焰旋绕其身。即作是言。我今归佛愿垂救度。

尔时世尊。舒金色右手于其顶上。此人即时身火得灭。离其苦恼得大快乐起净信心。向佛合掌而白佛言。希有世尊。我先闻佛广说清净法界离相之法。我今得悟罪业性空。而不复生怖畏之想。我今亦于佛法中。乐欲出家修持梵行愿佛摄受。佛言善哉。今正是时为汝摄受。即时此人须发自落袈裟被身。成苾刍相如百腊者。诸根调适威仪庠序所愿圆满。

尔时世尊。为其宣说四谛之法。彼闻法已。即时远尘离垢得法眼净。而复审观谛理。即于会中证阿罗汉果。而白佛言。世尊。我今欲入涅盘愿佛听许。佛言随意。是时苾刍。踊身虚空高七多罗树。化火焚身灭尽无余。即时会中有百千天人。发希有心各伸敬礼。

佛说未曾有正法经卷第六

尔时尊者舍利子。见造杀业人归佛出家得证圣果如是希有事已。前白佛言。希有世尊。如来大慈善巧方便宣说正法。所有造杀业者罪根深重。如来于刹那间。善为救度令得解脱。斯乃诸佛如来方便之力。其所说法皆是诸佛境界。唯妙吉祥大士及诸菩萨。被精进铠者而善了知。非是我等声闻缘觉境界。何以故。诸声闻人智慧狭劣。尚不能分别众生机宜。岂能解了方便之法。佛言。如是如是。舍利子。诸

佛境界唯诸菩萨得忍法具足者而能趣入。汝声闻人虽离补特伽罗之见。唯乐趣求自利涅盘。虽复修习头陀功德。亦唯乐求戒定慧具足。不乐修学诸佛之法。诸所施作有相有碍。是故于佛境界莫能思议。舍利子。汝今当知。适所化度造杀业者。此人已曾于五百佛所。恭敬供养种诸善根。亦曾得闻如是之法。是故此人今于我前闻说正法。以宿善根力得见诸法真实之理如法解脱。

复次舍利子。若人于此正法得闻一四句偈者。是人不堕恶趣离苦解脱。决定成佛一切智。何况受持读诵如法修行。是人所获功德无量无边。

尔时妙吉祥菩萨。与诸菩萨摩诃萨众。及迦葉等诸大声闻。摩伽陀国王并其官属。同时还诣鹫峰山中释迦牟尼佛会。到佛会已各礼佛足退住一面。

尔时尊者舍利子。即谓摩伽陀王言。汝所爱乐大乘希有之法。妙吉祥菩萨已广为汝开示演说。汝于是法实了解不。王言。尊者。我已解了希有之法。舍利子言。汝当如何作了解耶。答曰。如我意者于一切法离诸染着。无得无失非取非舍。非心境界无所得相是真实法。如是了知疑惑永灭。一切障累无所从生。

尔时舍利子白佛言。世尊。此摩伽陀王善根成熟。爱乐大乘甚深法味。见法无生尽诸业障。为实灭尽为有余耶。是事云何愿佛为说。佛言。舍利子。此王所有业障。皆悉灭尽无余可得。舍利子。譬如芥子其量微小。须弥山王能摧灭不。汝今当知。王之业障犹如芥子。我所宣说甚深之法如彼山王。是故此王闻甚深法。岂有障累不灭尽耶。舍利子言。希有世尊。此王利根明达。而能闻法解了灭尽诸障。如佛所言诚不虚耳。佛言。舍利子。此王曾于过去七十二俱胝佛所。恭敬供养种诸善根。于彼佛所已闻正法。由是善根当来决定。得证阿耨多罗三藐三菩提。

复次佛告舍利子。汝见此妙吉祥菩萨不。答曰已见。佛言。今此摩伽陀王与妙吉祥菩萨有大因缘。舍利子。过去有劫名为无垢。有佛出世号曰妙臂。于彼劫中复有三俱胝佛出现于世。如是诸佛皆因妙吉祥菩萨开发道心。彼诸如来寿命长远。转大法轮利益众生。此摩伽陀王于彼劫中。已得值遇妙吉祥菩萨教化。发于阿耨多罗三藐三菩提心。王发心已于如是等佛世尊所种诸善根。听受大乘希有之法。以是因缘善根深厚。舍利子。汝今当知。摩伽陀王此命终后。于上方界过四百佛刹。有佛刹名曰庄严。其佛号宝聚如来应供正等正觉。此王生于彼中。亦见妙吉祥菩萨。听受甚深之法。闻已解了证无生法忍。乃至当来慈氏菩萨。于此娑婆世界成正觉已。此摩伽陀王。从彼庄严佛

刹而来生此。于慈氏如来法中。得为菩萨号曰无动。是时亦得见妙吉祥菩萨。尔时慈氏如来。为无动菩萨。如其过去所闻之法重宣说已。告彼众言。汝等见无动菩萨不。此菩萨者岂异人乎。即过去释迦牟尼佛法中。摩伽陀国王是。此人于彼妙吉祥菩萨所。听受正法获得无生法忍。

佛告舍利子。彼慈氏如来。为无动菩萨说妙法时。会中有八千菩萨。得无生法忍。二万四千诸小菩萨。进入初地。舍利子。彼无动菩萨。从是已后。于八百阿僧祇劫中修行。净诸佛刹教化众生。令趣声闻缘觉菩萨之地。令诸众生灭一切障。解悟正法不生疑惑。彼无动菩萨。过是八百阿僧祇劫已。即于无染世界。证阿耨多罗三藐三菩提。号曰清净境界如来应供正等正觉。十号具足。其佛寿命四中劫。正法住世一俱胝岁。有七十万声闻之众。皆悉具足三明六通。得八解脱。有十二俱胝大菩萨众。而悉具足智慧方便。彼土所有众生。皆悉爱乐甚深之法。彼佛如来广为宣说。而诸众生闻法悟解。离诸烦恼身心清净。各各不起我见之想。

尔时释迦牟尼佛。为舍利子。说摩伽陀王当成佛事。时会中有三万二千天子。发阿耨多罗三藐三菩提心。皆发愿言。愿我当得生彼无染世界。见彼清净境界如来成正觉道。释迦牟尼佛即记之曰。汝等当得生彼世界。见彼如来成正觉道。

尔时摩伽陀王有一太子名月吉祥。年始八岁。先随父王至于佛会。闻说法已即自解颈真珠璎珞。持以奉佛作是愿言。我今以此供佛善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。愿我当来生彼清净境界如来刹中为金轮王。乃至命尽。以其四事。供养彼佛及苾刍众。至彼佛灭后。我当收其舍利恭敬供养。愿我相继。即于彼刹。证得阿耨多罗三藐三菩提。是时月吉祥太子。发誓愿已。由佛威神力故。所献璎珞住虚空中。在彼佛上变成七宝楼阁。中有七宝之座。其上有佛结跏趺坐。相好具足种种庄严。

尔时世尊。从其面门放众色光。所谓青黄赤白红紫碧绿。如是光明普照无边世界。上至梵世光明晃曜。映日月光而悉不现。其光复还绕佛三匝从佛世尊顶门而入。

尔时尊者阿难。从座而起偏袒右肩右膝着地。向佛合掌说伽陀曰。

已到彼岸大牟尼　　具足一切胜功德
天人世间共所尊　　一切智者离诸着
众生心行及根性　　如来一一皆了知

宣说妙法利群生　　一切世间为最胜
所放希有大光明　　普照十方一切刹
俱胝那由他众生　　蒙光照者获安隐
善逝已具于十力　　念慧圆满出世间
善别众生心所行　　说法断疑无与等
所有梵王并帝释　　日月星辰及诸天
闻佛宣说妙法门　　离诸烦恼得安隐
如来一切众中尊　　众生有疑悉开决
今日何缘放是光　　愿佛慈悲为我说

尔时世尊告阿难言。汝见此月吉祥太子不。阿难白佛言。唯然已见。佛言。阿难。今此太子于过去世中。已修菩萨之行。供养于我深种善根。由是机缘而已成熟。今于我前。发阿耨多罗三藐三菩提心。起大誓愿。以是缘故放斯光明。阿难。此太子。当来生于无染世界清净境界如来法中为金轮王。供养彼佛及苾刍众。至彼佛灭后。收其舍利恭敬供养。是人于彼命终已后生兜率天。至满一劫生无染世界。证于阿耨多罗三藐三菩提。名为日幢如来应供正等正觉。十号具足。彼佛世尊及菩萨声闻之众。所有寿量皆悉同等。

尔时他方来会诸菩萨众。闻授月吉祥太子记已。俱白佛言。世尊。今释迦牟尼佛。与妙吉祥菩萨。于一切方处作大佛事。利益众生无有空过。何以故。佛及菩萨以大悲心起诸方便。于国城郡邑乃至聚落处处。为诸众生说法教化。令诸众生闻法解脱。离诸怖畏断除一切烦恼重障。我等今日得于此地。闻佛及妙吉祥菩萨宣说妙法。及见放光希有之事。利益众生诚无空过。

尔时世尊告诸菩萨言。善男子。如是如是。若佛菩萨于诸方处。为诸众生宣说正法施作佛事。当观是处如佛塔庙。何以故。我于过去世中值遇燃灯如来时。我以信重心故。垂发布地承彼佛足。我时获得无生法忍。彼燃灯如来。知我已得忍法具足。即为我授阿耨多罗三藐三菩提记作如是言。汝于来世过阿僧祇劫。当得作佛。号释迦牟尼如来应供正等正觉。十号具足。彼燃灯佛授我记已。告彼苾刍众言。汝等宜于此地起尊重想勿生轻慢。何以故。此地有善男子。垂发布地承世尊足。以殊胜力故即得忍法具足。是故此地所有天人。瞻敬如佛塔庙而无有异。燃灯如来作是言时。有八十俱胝天人。异口同音白佛言。世尊。我等今于此地。起尊敬想如佛塔庙。是时有一长者名曰贤天。在彼会中。即白燃灯佛言。我今于此造七宝塔。使诸众生瞻礼获福。时彼长者。即如其言起希有心。集诸珍宝造立一塔。高广妙好种种庄严。其功殊丽不日而成。是时长者既造塔已。即诣燃灯佛所白言。世尊。我已造立七宝妙塔。于当来世得几所福。佛言。长者。若

有善男子。于菩萨摩诃萨证无生法忍之地。垦取其土下至水际。当持此土恭敬供养。所得福聚尚如供养诸佛塔庙等无有异。何况汝今起净信心造七宝塔。所获福聚倍胜于前。无量无边不可较量。是时燃灯如来。复告贤天长者言。汝今于此深种善根。于未来世中释迦牟尼佛所。得授阿耨多罗三藐三菩提记。

尔时释迦牟尼佛。为他方来会诸大菩萨。说是往昔受记因缘。复告诸菩萨言。汝今当知。我往昔时于燃灯佛所。种善根已今得成佛。彼时我得忍法之地。彼诸天人敬如佛塔。汝等今日于此地中。亦应如是起尊敬想。复次诸菩萨。汝等当知。彼时贤天长者。岂异人乎。即今贤天长者是。于彼法中亦名贤天。此人于未来世当得成佛。号曰善现如来应供正等正觉。十号具足。复次诸菩萨。我此所说甚深之法。若有苾刍苾刍尼。优婆塞优婆夷。能听受读诵。为他演说者。是人所居之地天人瞻敬。如佛塔庙等无有异。

复次诸菩萨。若有善男子善女人修施行者。聚以七宝满三千大千世界。于昼夜六时。供养诸佛及苾刍众。如是乃至劫尽。不如于此未曾有正法听受读诵一四句偈。是人所获功德倍胜于前。

又复若人修戒行者。于一劫中持佛戒法无有缺犯。圆满一切净戒功德。不如于此正法听受读诵。比前功德千分不及一。

又复若人修忍行者。于一劫中常行忍辱。于一切众生不生恚害。如是获得忍行圆满。不如于此正法听受读诵如法修行。获得法忍具足功德。如是而为最上。

又复若人修精进者。于一劫中勤行教化一切众生。而不暂起懈怠之心。如是获得精进圆满。不如于此正法听受读诵。所获功德倍胜于前。

又复若人修禅定者。于一劫中住三摩地。一心专注离诸散乱。如是获得定行圆满。不如于此正法听受读诵。所获功德倍胜于前。

又复若人修智慧者。于一劫中修诸智慧方便。如是获得智慧圆满。不如于此正法听受读诵。所获功德广大无量。速能圆满一切智果。

尔时他方来会诸大菩萨。闻释迦牟尼佛宣说此法甚深功德。各白佛言。世尊。我等听受此法还于本土。为人演说宣通流布。使诸众生各获利益。释迦牟尼佛言。善哉善哉。诸善男子。汝等宜应宣布此法。广为众生施作佛事。是时诸来菩萨即散妙花。满三千大千世界。

供养释迦牟尼佛及妙吉祥菩萨。作如是言。愿此正法久住阎浮提中。利益一切众生。愿释迦牟尼佛。及妙吉祥菩萨。久住世间放法光明照诸众生。我等今者得入此会。见佛世尊闻说妙法。皆因妙吉祥菩萨而为劝导。假使我等舍其头目手足而以奉施。犹不能报菩萨之恩。今此散花而亦未为报恩供养。是故若有善男子善女人。得见诸佛闻正法者。假使舍其头目毛足。终不能报诸佛之恩。是故当须于佛菩萨及诸经法。起净信心尊敬供养。勿生轻易及疑惑想。起是想者获大重罪。

尔时他方来会诸大菩萨。说是语已礼世尊足右绕三匝。即于会中隐身不现还本佛土。各各住于彼彼佛前。作如是言。我于娑婆世界闻释迦牟尼佛及妙吉祥菩萨宣说正法。我已受持。于此宣布为众生说。令诸众生决定证得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时尊者大迦葉白佛言。世尊。今此正法甚为希有。如我所见。妙吉祥菩萨。于摩伽陀王宫中受食供养。菩萨为王宣说此法。时王证得无生法忍。我亦随喜听受此法。深自克责生大欢喜。世尊。于后末世若有众生闻此正法心生正解者。是人乃能知法自性断诸疑惑。当来决定成等正觉。佛言。迦葉。善哉善哉。善说此语。若诸众生闻是法已。当来决证佛菩提果。

尔时佛告慈氏菩萨言。汝今受持此法。于后末世为诸众生宣布演说。使诸众生皆获利益得大快乐。慈氏菩萨白佛言。如世尊敕我当受持。世尊。我于过去佛所。亦曾听受此法。今于佛前又复得闻深自庆幸。我于当来护助宣通令法久住。乃至我此命终生兜率天。而彼天中若有根熟乐大乘者。我亦为其开示演说令发道心。于南阎浮提不令断绝。又末世之中。若有男子女人受持读诵此正法者。若为诸魔之所娆乱。我于彼时密往其中而为护助。使诸魔众不得其便。又复世尊。末世之中若有得闻是法听受读诵如法修行者。当知是佛威神之所建立。

尔时佛告帝释天主言。憍尸迦。汝今受持记念我此正法。于后末世而为护助。何以故。此法能断一切疑。能净诸业障。与诸法平等。又复有大威力。帝释当知。汝若与彼阿修罗斗战之时。汝当记念此法。尔时得胜彼当退败。又复若人于王难贼难虎狼虫兽恶人等难中。若能思惟记念此法者。是人即得远离诸难。时帝释天主白佛言。如世尊敕。我当护持于后末世。若国城郡邑乃至聚落有是法处。我当往彼恭敬供养。若有持是法者我乃护助。

尔时佛告尊者阿难言。汝今受持我此正法。于后末世。为诸众生宣布演说。何以故。此法甚深昔未曾有。若男子女人受持此法者。彼得离诸疑惑。灭除一切烦恼罪垢。是故汝当记念受持。阿难白佛言。世尊。我以佛神力之所加护。于末世中宣布此法。令诸众生皆获利

益。世尊。此经何名。我等云何奉持。佛告阿难。是经名为未曾有正法。如是受持。

尔时世尊付嘱菩萨声闻及帝释已。即于会中佛身左右放大光明。普照十方一切世界。于其光中出微妙声普告大众。如来应供正等正觉所说正法。乃至劫坏大海枯竭此法不坏。能为众生作大利益。是时光中发其声已。所放光明旋还佛身。是时世尊复告阿难言。汝持佛语慎勿忘失。于后末世宣通此法。广为利乐一切众生。释迦牟尼佛。说是未曾有正法时。有九万六千天人。远尘离垢得法眼净。七百八十万人发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨得无生法忍。八十万苾刍不受诸法漏尽意解。即时三千大千世界六种震动。欲色界天。于虚空中奏百千天乐。供养世尊及所说法。释迦牟尼佛说此正法时。所有一切天魔外道。闻已惊怖皆悉归佛。如佛初转法轮降伏天魔。今日无异。此法是诸佛印。是大法印。是解脱印。诸有智者。当如是学如是修行。佛说此经已。摩伽陀国王及其眷属。妙吉祥等诸大菩萨。大迦葉阿难舍利子目干连等诸大声闻。乃至世间天人。阿修罗乾闼婆等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说大方广善巧方便经四卷

佛说大方广善巧方便经卷第一

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众八千人。菩萨一万六千人俱。是诸菩萨智慧方便神通具足。辩才无碍得大总持。

尔时世尊处大法座。与如是等无数百千大众。恭敬围绕听受说法。彼时会中有一菩萨摩诃萨名曰智上。从座而起偏袒右肩。右膝着地礼佛双足。礼已合掌前白佛言。世尊。我有少法欲伸请问。如来应供正等正觉。非愍我故愿赐听许。佛告智上菩萨摩诃萨言。善男子。恣汝所问今正是时。诸佛如来随有问者。各各为其如应演说。令彼闻已心生欢喜。时智上菩萨摩诃萨。即白佛言。世尊。云何是菩萨摩诃萨善巧方便。愿佛世尊广分别说。佛告智上菩萨摩诃萨言。善男子。汝今当知。具善巧方便菩萨摩诃萨。以一方便普令一切众生如理修行。何以故。具善巧方便菩萨摩诃萨。乃至于彼傍生异类诸恶趣中。菩萨亦以平等一切智心。施其方便。即以如是善根。回向一切众生。令诸众生修行二法。何等为二。所谓一切智心回向心。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。于诸众生所有善根。不念破坏。常所爱乐生随喜心。即以如是随喜善根。回向一切众生。复以一切智心。广施一切众生。虽起施心。悉无所取。亦无所得。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。若时往彼十方世界。乃至一切方处。或见一切微妙可爱香树华树。菩萨见已不生一念希取之心。作是思惟。此香树华树非我所取。当献十方一切诸佛。即以如是善根。回向一切智。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。随所向处。或见一切众生受诸快乐。菩萨尔时生随喜心。即以如是随喜善根。回向一切智。又若菩萨随所向处。或见一切众生受诸苦恼。菩萨尔时起悲愍心。被精进铠即作是言。一切众生所有苦恼我当代受。普愿众生得安隐乐。即以如是善根。回向无上菩提。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。随诸方处若礼一佛如来。即同礼彼诸佛如来。何以故。诸佛如来同一法性。同一戒品定品慧品

解脱品解脱知见品。亦复同一最上心意。菩萨如是了知已。乃至恭敬供养一佛如来。即同恭敬供养诸佛如来。菩萨以广大心普摄一切。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。或时见有修大乘者于大乘法生退没心。菩萨尔时知彼心已即作是念。我应为彼称赞一四句偈。令彼如是如理修学使不退没。念已即言。诸有修大乘者。若能于此一四句偈。解了其义。即能于彼一切语言。通达义趣。如所解了不生退没。又复我此所说一四句偈。若有能听受者。是人即得诸佛辩才。我当以是善根。普施一切众生。悉愿得彼多闻具足。诸佛无碍辩才所摄。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。或时往彼贫穷乞丐人所。菩萨尔时心生悲愍。即自念言。他业所作受决定报。我今于此欢喜和合。随其所欲而悉施与。如佛所说。于一施中有四行相。所谓施大心大等。今我此中所施虽少。一切智心而复无量。若我以是一切智心施此乞人。即以如是善根力故。当以宝手常出珍宝。普施一切众生。如是布施此乞丐人。乃能与彼现在佛世尊所布施持戒修禅定者。所作福行等无有异。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。若时与彼声闻缘觉同所居止。菩萨尔时于彼二乘但生恭敬。若彼声闻缘觉。或以二事而生我相。何等为二。一者菩萨出生诸佛世尊。二者诸佛出生声闻缘觉。彼以是事而自念言。我于此中是为最上。何能于彼生恭敬心。而此菩萨虽闻是说。以方便故心无异想。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。具善巧方便菩萨摩诃萨。能于一施行中。成就六波罗蜜多。是相云何。所谓菩萨随诸方处见来求者。菩萨尔时摄伏悭心。随其所欲而悉施与。此即名为菩萨成就布施波罗蜜多。如是施时。菩萨自持戒行。复能摄彼诸破戒者。普令安住清净戒地。此即名为菩萨成就持戒波罗蜜多。如是施时。菩萨以其慈心为首。复起不破坏心救护心等住心。起是心时。此即名为菩萨成就忍辱波罗蜜多。如是施时。若饮若食及诸所欲随其所施。菩萨来去住止。于身语心位不生懈倦。此即名为菩萨成就精进波罗蜜多。如是施时。随所施处。菩萨心住一境不起散乱。此即名为菩萨成就禅定波罗蜜多。如是施时。菩萨悉知如是施者如是受者得何果报。如是知已。称量较计皆悉平等。是中无有少法可得。此即名为菩萨成就智慧波罗蜜多。善男子。如是名为善巧方便菩萨摩诃萨。于一施行中成就六波罗蜜多。

尔时智上菩萨摩诃萨复白佛言。希有世尊。菩萨摩诃萨布施行

中。乃有如是善巧方便。以是方便。而能解脱一切众生轮回苦恼。普摄一切诸佛法藏。佛言智上。如汝所说如是如是。诸菩萨摩诃萨具善巧方便故。而能于其一施行中成就无量利益胜行。尔时世尊。复告智上菩萨摩诃萨言。善男子。汝今当知。具善巧方便菩萨摩诃萨。设于异时有极重罪。而彼菩萨亦不坏善根。云何不坏。所谓菩萨或时值遇彼恶知识。劝令退失无上道意得极重罪。菩萨尔时即自思惟。我今若或即于此身。取证涅盘断后边际。不复堪任被精进铠。何能度脱一切众生轮回苦恼。我今不应以此因缘自坏其心。何以故。我欲于轮回中度脱一切众生。设有极重罪亦不断善根。善男子。如是名为菩萨摩诃萨善巧方便。又善男子。若出家菩萨有分别心生别异作意。彼所得罪过四根本。是菩萨若具善巧方便者随起即悔。善男子。我说彼菩萨为无罪者。

尔时智上菩萨摩诃萨白佛言。世尊。云何菩萨亦有罪耶。佛告智上菩萨摩诃萨言。善男子。若言菩萨无有罪者。云何菩萨于百千劫中。学波罗提木叉戒。有破根本果者。善男子。汝今当知。是等菩萨虽于一切众生善言恶言皆悉能忍。但为于彼声闻缘觉法中相应作意。是故我说彼所得罪过四根本。如彼声闻乘人犯根本罪已。无所堪任取证涅盘。出家菩萨亦复如是。起是罪已不即悔舍。声闻缘觉相应作意。亦复无所堪任。不能趣证大涅盘界。

尔时尊者阿难。在大会中前白佛言。世尊。舍卫大城有一菩萨名光聚王。我于一时入城乞食。于其城中不见彼菩萨。是时光聚王菩萨别在一聚落中。与一女人同坐一处说非法语。我往见已彼不覆藏。而复别说彼梵行法。世尊。我佛如来。是一切众生大师。无所不知。无所不见。无不解了。我见是相其事云何。愿佛开示。尊者阿难发是言时。而此佛会地大震动。

尔时光聚王菩萨。现身虚空高一多罗树。即于空中问阿难言。尊者阿难。于汝意云何。犯非法者。岂能如是住虚空耶。是时尊者阿难。对如来前向空问言。光聚王菩萨如我向者所见事相。云何菩萨有此非法耶。尊者阿难作是言时。世尊即为垂足按地。是时他方世界有佛世尊。现虚空中发是声言。菩萨已离非法。我知是事我证是事。彼佛言已隐空不现。

尔时世尊告阿难言。汝不应于住大乘者菩萨正士生过失想。阿难。譬如声闻乘中初二果人求无漏道不以为难。具善巧方便菩萨摩诃萨亦复如是。求一切智不以为难。何以故。菩萨已离眷属缠缚故。已能安住佛法僧宝不坏净信。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。阿难。当知若有住菩萨乘者。不离一切智心。设于五欲法嬉戏而行亦无过失。所有诸佛如来。得五根具足。其义如是。阿难。如汝所见光聚王菩萨

其事因缘。我今为汝如实宣说。阿难。汝今当知。光聚王菩萨向于聚落同处坐者。而彼女人于过去世二百生前。与此菩萨曾为夫妇。是故今时而此女人。见光聚王菩萨吉祥威光戒力具足。女人见已。由宿习故生粗重想。以善根力复作是念。我若得此光聚王菩萨来我舍中共坐一处。彼能令我发生阿耨多罗三藐三菩提心。阿难。时光聚王菩萨。知彼女人心所念已。即于夜分往诣彼舍。与其女人共坐一处。广为宣说无数法门。时女人舍。内外平正广博严净。时光聚王菩萨既同坐已。即复执彼女人右手。说伽陀曰。

佛不称赞染欲法　　愚痴迷着而所行
若能断除欲爱心　　佛说斯人为最上

阿难。时彼女人闻是伽陀已心大欢喜。即从座起合掌恭敬。礼彼光聚王菩萨足。说伽陀曰。

我本无心实求欲　　我知欲法佛不赞
若能断除欲爱心　　佛说斯人为最上

说是伽陀已。复说伽陀曰。

当知如我心所思　　所说真实而无异
若人乐求佛菩提　　一切众生获利乐

阿难。时彼女人。得光聚王菩萨善巧方便为开导故。即时女人发阿耨多罗三藐三菩提心。时彼菩萨即从座起出离彼舍。阿难。汝今当知。我观彼女人深心清净勇猛最胜。我今为彼授菩提记。阿难。彼女人从此命终已。当转女身得成男子。从是已后过九十九百千阿僧祇劫。当得成佛号曰近事如来应供正等正觉出现世间。阿难。以是缘故。当知菩萨摩诃萨已离眷属恩爱缠缚。一切非法永不复生。

尔时光聚王菩萨摩诃萨。闻佛世尊如是说已。从空中下头面着地礼世尊足。礼已合掌前白佛言。世尊。具善巧方便菩萨摩诃萨。住大悲行常所利益。世尊。我今亦得是行。又复世尊。若有菩萨能为一众生发一善根者。于诸色爱不起罪心。若如所起罪垢心者。当于百千劫中受地狱苦。世尊。若彼菩萨起是罪心受斯地狱苦者。当知是菩萨即舍离众生所发善根。令彼善根不能成就。

尔时世尊赞光聚王菩萨言。善哉善哉。菩萨正士。如汝所说如是如是。若住大悲心者。能为一切众生断除一切罪垢。善男子。我念过去阿僧祇劫前。有一摩拏嚩迦。名曰光明。于四万二千岁中。修持梵行离诸过失。过是四万二千岁已。而于一时以因缘故。入一王城其名

神通。于彼城中见一女人名曰伽吒。时彼女人。见是摩拏嚩迦色相端正。女人见已生欲爱心。来诣其前作礼而住。光聚王。尔时摩拏嚩迦。即问彼女人言。今汝女人有何所求。女人答言。我今求汝摩拏嚩迦共为夫妇。摩拏嚩迦言。我不于女人而生欲想。女人又言。我于今时若不得汝为夫妇者。我当不久而趣命终。尔时摩拏嚩迦作是思惟。我于四万二千岁中。修持梵行不犯禁戒。我于今时不应受是染爱非法。而此女人我宜远离。作是念已。离彼女人而行七步。过七步已还复小住。为其女人起大悲心。作是念言。我于今时发勇悍心。设犯禁戒宁当忍受地狱苦报。不应远离令彼失命。尔时女人闻是言已心生快乐。适本所愿不至命终。光聚王。时彼光明摩拏嚩迦。即执彼伽吒女人手。作如是言。如汝所欲。今我与汝随所应作。如是光明摩拏嚩迦与伽吒女人。于十二年中共为夫妇。彼摩拏嚩迦。过是十二年已。又复精进修持梵行。从是殁已生梵天界。光聚王。汝今当知。彼时光明摩拏嚩迦者。勿起异见。今我身是。彼时伽吒女人者。今耶输陀罗是。所以者何。我于尔时。但能一念起大悲心。又复还修梵行得生梵界。如是我于十千劫中受轮回身。虽受是身不生厌倦。光聚王。诸有众生不具善巧方便者。于轮回中受地狱苦。菩萨以能具足善巧方便。是故得生于梵天界。光聚王。假使舍利子。目干连。大阿罗汉。虽复神通智慧于声闻中而为第一。亦未能具善巧方便。光聚王。今我法中有一苾刍名俱迦梨俱。堕地狱中其事云何。光聚王。我念过去拘留孙佛法中。有一苾刍名曰无垢。时彼苾刍。修阿兰那行独止一岩。其岩不远有五通仙人别止一处。忽于一时布大黑云降霔大雨。时彼近住五通仙人。往诣无垢苾刍岩所。欲生恼害破彼梵行。是时仙人正入。苾刍方出。仙人见已起过失心。妄生轻谤作是思惟。此无垢苾刍。退失梵行欲造非法。尔时苾刍知彼仙人心所念已。即踊身虚空高七多罗树。仙人见是苾刍住在空中。仙人告言。我持利刀来此岩中破汝梵行。汝今何复住空中耶。仙人言已。苾刍即时从空而下。礼彼仙人不复踊身。是时仙人于须臾间。全身堕彼大地狱中。光聚王。于汝意云何。彼时无垢苾刍者。勿起异见。即今慈氏菩萨是彼五通仙人者。即俱迦梨俱苾刍是。光聚王。此因缘者当知非彼声闻缘觉境界。皆是菩萨摩诃萨善巧方便智慧所行。光聚王。又如世间有誐尼迦人。六十四种艺能具足。是人爱乐财宝。随所向处以艺能故。一切所用皆悉能得。于彼彼人所得财利已。后复忘恩心生弃舍。具善巧方便菩萨亦复如是。于一切处设诸方便救度众生。彼彼所向于诸众生无所希取。见彼众生所有善根。劝令增进。由彼所作善根力故。普令众生出生胜行。菩萨亦复无所取着。乃至戏乐等事。虽复顺行而已舍离。不复于心有所系缚。光聚王。又如世间傍生异类。或见妙华色香具足。时彼傍生不能生起一念爱乐。具善巧方便菩萨亦复如是。虽受一切戏乐等事。未尝暂起一念爱乐。无自作无他作。一切无著。光聚王。又如世间肥坏地中植诸种子。决定得生芽茎果实。具善巧方便菩萨亦复如

是。修空无相无愿解脱法门。决定已能离诸染法。虽受一切戏乐等事。而亦不坏修行。佛所称赞功德成就。光聚王。又如世间渔捕之人。于大池中张以大网。捕取其鱼随彼所欲。皆悉能取不坠水中。具善巧方便菩萨摩诃萨亦复如是。修空无相无愿解脱法门。一切智心坚固所护。毕竟不堕生死泥中。随彼彼处。灭此身已生梵天界。

佛说大方广善巧方便经卷第二

　　复次光聚王。又如持明人善修瑜伽悉地法门。于秘密五种缚中而受系缚。随所作法不越三昧。是人以一大明句力。悉能断除彼一切缚。而获安住秘密行门。虽在系缚中常不离三昧。具善巧方便菩萨摩诃萨亦复如是。于五欲境中嬉戏顺行。随其所作不坏正行。是菩萨以一智慧明力。悉能清净一切染法。于一切智心而能安住。虽受五欲乐。常生梵天界。光聚王。又如世间善用剑者。于其剑法巧妙精熟。是人一时隐覆利剑。独行旷野险难之处。于其中路忽见一人。单己无伴复无器仗。时用剑人见彼人已。生悲愍心即相附近。而谓言曰。汝今独行一无伴侣。又无器仗将何护身。汝今同我随其所往。终不令汝有所阙失。若忽值遇盗贼等事。我当为汝作大救护。言已同行。于其中路忽逢贼众。时同行人不知此人先隐利剑。见是贼已即生怖畏。时用剑人发勇猛心无所怯惧。即出其剑与彼贼众而共斗敌。时彼贼众皆悉断命。其用剑人自护身已。复能防护彼同行者。咸得安隐过斯险难。具善巧方便菩萨摩诃萨亦复如是。而能具足种种方便执智慧剑。虽于五欲境嬉戏顺行。终不暂令身根起放逸事。能为身根作大防护。设于异时遇烦恼魔。菩萨亦复无所动转。被精进铠不生怖畏。以智慧剑断烦恼网悉令清净。菩萨常生清净佛土。

　　尔时会中有一菩萨名曰作爱。于其食时。入舍卫大城。而行乞食。时彼菩萨次第行至一长者舍。住立门侧发声乞食。长者有女名曰上财。颜貌端正人所爱乐。是时彼女闻菩萨声。即持饮食出施菩萨。授其食已。即于菩萨生爱乐心。若色相若音声而生取着。由此因缘起贪染心。作爱菩萨见是女已。即知其念。菩萨尔时于贪染法无所作意。即自思惟于须臾间。若起一念贪染心者。是大过失。何以故。今此女人我于何处而生可爱。若彼眼根为可爱者。眼是无常败坏不净肉团。彼自性空何所爱乐。若于耳鼻舌身意根为可爱者。彼彼诸根亦复如是。自性皆空无有实法。何所爱乐。如是从足至顶乃至内外中间。一一如实审谛观察。是中无有少法可得。我今如是如实观已。于一切法悉无所有。法无有故即法无生。菩萨作是思惟时。即得无生法忍。菩萨得是利已心大欢喜。即于是处踊身虚空。高一多罗树。于其城中右绕七匝出舍卫大城。乘空往诣佛世尊所。

尔时世尊。见彼作爱菩萨。威德巍巍犹如鹅王。乘空自在徐缓而来。世尊见已。谓阿难言。阿难。汝见此作爱菩萨从空来不。阿难白佛言。世尊。唯然已见。佛告阿难言。汝今当知。此菩萨者。于一切法离贪爱心。证法无生悉无所得。而能降伏一切魔军。广为众生转正法轮。时佛言已。而彼菩萨即住空中听佛说法。

是时彼上财女人。于长者舍忽然命终。生三十三天。转女人相得天子身。彼天子生时。有七宝庄严微妙宫殿同时出现。纵广十二由旬。复有一万四千天女眷属同时而生。是诸天女于须臾间。自有智生咸作是念。我等今时以何善根得生于此。即知先世舍卫城中有长者女。于一菩萨起染爱心。以是因缘于彼命终生此天中。转女人相而为天子。彼得无量胜报神通。我等由是天子胜因缘故亦得生此。作是念已欢喜而住。

尔时彼新生天子即作是念。我昔人间生染爱心。而何今时得是胜报。此因缘者。乃是作爱菩萨增上善力为开导故。我今宜应往诣佛所。恭敬供养彼佛世尊。及欲瞻礼作爱菩萨。

尔时彼天子作是念已。即时与诸天女眷属。持以种种殊妙香华。从彼天界来诣佛所。到已头面礼世尊足。即于佛前合掌向空。遥伸敬礼作爱菩萨。然后以彼所持众香华等。尊重恭敬供养世尊。作供养已右绕三匝。合掌向佛说伽陀曰。

不可思议人中尊　　不可思议大菩提
不可思议诸佛行　　不可思议诸佛法
我舍卫城长者女　　父本立名为上财
色相端严众所钦　　父母宗亲亦爱念
于一时中有佛子　　具大威德名作爱
舍卫城中乞食行　　次第来至于我舍
我时闻彼美音声　　适悦欢喜即取食
持食诣彼作爱前　　以尊重心施佛子
我时见彼妙色相　　心生爱染欲和合
彼因缘故不能成　　我于刹那而命断
我今不能具宣说　　作爱佛子大因缘
于染爱法不相应　　令我灭已生胜处
世尊我虽舍前报　　快哉断我女人相
转成男子大威光　　又复得生于天界
与我同生诸天女　　一万四千为眷属
复有最上七宝严　　微妙宫殿同时现
我时发生如是心　　此为不可思议事
我以染爱心为因　　云何得此清净报

作爱佛子甚希有　　亦名作喜作光明
我身炽盛大威光　　由彼胜因获如是
染因能成如是果　　声闻缘觉不能知
而彼乘中无此法　　唯善逝智而能转
假使殑伽沙数劫　　不能修学诸佛智
我今无余所乐心　　唯求无上菩提果
作爱佛子大威德　　是我最上善知识
我因彼故得见佛　　安住菩提无退转
我知修行菩提者　　于染爱心无所著
如我所转女人相　　普愿一切为男子
我前世中命终后　　父母亲族怀悲恼
恩爱极苦所缠心　　返于沙门生忿恚
我今以佛威神力　　于刹那间诣父所
隐身住空而白言　　勿于沙门生忿恚
起忿恚者大过失　　于长夜中受苦恼
上财女者今我是　　已生三十三天中
转彼女人前报相　　得大威光天子身
父母今诣于佛所　　应当忏彼忿恚心
佛是众生大慈父　　一切众生所归趣
父母闻说佛声已　　即起广大增胜心
尔时父母承佛力　　应声即诣于佛所
到已头面礼佛足　　忏悔先起忿恚心
白言我今归依佛　　合掌又复伸问言
佛法僧宝最尊胜　　当云何作供养事
唯佛能知我心意　　如我所问愿佛说
发是言已谛诚住　　一心渴仰而听受
佛告上财父母言　　汝今谛听我所说
若欲供养诸佛者　　应当发起菩提心
当知汝女上财者　　五百生中种善根
今转女身为天子　　为汝父母善开导
父母闻佛如是语　　即发无上菩提心
欢喜称赞作是言　　人中大仙如实语
尔时佛告阿难言　　汝今证知如是事
菩萨方便不思议　　于染心中得净报
如上财女所转相　　一切众生亦如是
阿难如是胜功德　　能令众生皆离苦
今此天子胜福报　　于染爱心常清净
而能恭敬佛世尊　　尊重无上菩提故
多劫已曾供养佛　　于诸佛所种善根
坚固安住菩提心　　决定当得菩提果

尔时尊者阿难白佛言。世尊。如我意者。譬如须弥山王众宝所成。虽种种宝有种种色。彼黄金色而为最上。菩萨摩诃萨亦复如是。若清净心若染污心。若住法心若隐法心。虽种种心如是差别。彼一切智心而为最上。世尊。诸菩萨摩诃萨最初安住一切智心。于诸染法悉能清净。又如有药名曰善现。能治世间一切病苦。菩萨摩诃萨亦复如是。住一切智心已。能断除贪嗔痴等诸烦恼病。

尔时世尊赞尊者阿难言。善哉阿难。如汝所说如是如是。

尔时尊者大迦葉。前白佛言。希有世尊。菩萨摩诃萨能行最上寂静之行。能于一切众生。起悲愍心常所利益。又复能修空无相无愿解脱法门。不乐声闻缘觉之法。于一切处不离一切智心。具不可思议善巧方便。世尊。诸菩萨摩诃萨。一切所行无著无碍。于色声香味触境中。行而不取亦无起作。世尊。我今乐说譬喻明菩萨行。愿佛世尊听许我说。佛言大迦葉。乐说当说今正是时。大迦葉言。世尊。譬如世间有无数百千人众。于其旷野险难之处见有一门。而彼人众尔时各各从其门入。过是门已次见道路。其路悬旷险恶多难。彼诸人众见是路已。咸生怖畏。是时有一智人具善方便。欲为多人利益安乐。即告众言。汝等当知。去此不远有一大城。其城广阔严丽清净。人民炽盛安隐丰饶。入彼城者适悦快乐。谁当爱乐入其城中。即能远离险难怖畏。时彼众中有一类人。闻是语已即时发言。我今乐入。入是城已。见其丰饶安隐快乐。生希有想爱着不舍。即于彼住不复乐出。有一类人。闻说其城即时发言。我亦随顺入彼城中。是人虽入不乐彼住后复还出。又复众中有一类人。虽闻是语不能前诣入彼城中。世尊。彼有智人过此城已。又复行于旷野险路。出是路已见一道径。其径狭小可一尺量。径之左面有一大坑深百千肘。径之右面复一大坑深百千肘。若或有人堕是坑者不能出离。彼径四向有一类人发是声言。我于此处生大怖畏。又复去彼狭径不远有四衢道。一类人众游履其道。随其所向。彼彼皆能见有大城。如如所见。彼彼随应而生爱乐。时彼智人见是狭径已。即行其径到安隐处。世尊。世间无数百千人者。当知即是诸愚异生。

一门者。当知即是取一有身。彼旷野险难中见道路者。当知即是生死险难之路。其路悬旷者。当知即是无明有爱为因受果。极悬远故。彼有智人能唱导者。当知即是具善巧方便菩萨摩诃萨。彼大城者。即是二乘所证涅盘。有一类人入彼大城。爱乐安住不求出者。当知即是声闻缘觉下劣信解生止息想。彼一类人亦欲随顺入其城中不乐安住后还出者。当知即是余诸菩萨。成就最上信解心故。彼一类人虽闻是语。不能前诣入其城者。当知即是少福无智诸外道辈。彼有智人过此城已。又复出彼旷野路者。当知即是具善巧方便菩萨摩诃萨。精

进波罗蜜多故。彼一尺量狭径路者。当知即是最上法界。左面坑者。当知即是彼声闻地。右面坑者。当知即是彼缘觉地。彼径四面有一类人发怖畏声者。当知即是诸天魔王及魔眷属。彼四衢道者。即是四摄法门。随其所向彼彼皆能见大城者。当知即是彼二乘人。随其所应见佛功德见佛所行。及佛智慧生爱乐故。时彼智人到安隐处者。当知即是到一切智地。世尊。如是等譬喻说者。当知皆是菩萨摩诃萨善巧方便引导众生。是为菩萨最上胜行。以是义故。我于菩萨摩诃萨所应敬礼。

尔时世尊赞尊者大迦葉言。善哉善哉。汝大迦葉。善说此语。当佛如是赞迦葉时。会中有万二千众生。得天人身。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。佛告大迦葉言。汝今当知。菩萨摩诃萨具善巧方便者。已能成就无量功德。于一切时虽有所作。不复起彼诸不善业。于自于他远离过失。

尔时智上菩萨摩诃萨。于佛会中见如是事。闻如是法。又复恭敬。前白佛言。云何世尊。往昔为一生补处菩萨时。于彼迦葉如来法中。曾作是语。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。昔作是语当有何义。愿佛于今为我宣说。佛告智上菩萨摩诃萨言。止善男子勿作是语。当知菩萨摩诃萨随其所行。随有所说非无利益。何以故。具不可思议方便菩萨。见彼彼正士随所应住。于彼彼众生如应调伏。一切所行。当知不离菩萨摩诃萨善巧方便。

复次智上。我今为汝广说菩萨摩诃萨善巧方便甚深正法。汝应谛听如善作意。善男子。如我往昔为菩萨时。于燃灯佛所。成就不可思议方便。尔时我于彼佛法中。证得无生法忍。从是已后。我为得忍菩萨。为菩提故转复精进。若一劫若百劫。未尝懈倦。未尝厌舍。未尝失念。数数来此轮回趣中。以善方便救度众生。以自慧力随诸所作悉得成就。于后边际不作住想。为利众生无有休息。当知此是菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。我为菩萨时。为菩提故虽入声闻寂静三摩地。乃至入菩萨三摩地。若身若心无出没想。虽得寂静乐而不住着。虽在三摩地而精进不懈。以六波罗蜜多四摄法门。教化众生。诸有所作未尝懈息。当知此是菩萨摩诃萨善巧方便。又善男子。我为菩萨时已得一生补处。将欲成道转大法轮。即于兜率天宫如实观察。我今为当于此天中成等正觉转法轮耶。为人间耶。如是观察又复思惟。我若即于天中作此利者。阎浮提人不得闻法。若于阎浮提中作此利者。而此诸天不得闻法。我今随其所宜。但应下降阎浮提中成等正觉。而此诸天亦可利益。又复菩萨思惟观察。我若从此兜率天宫没已。下生人间。不入胎藏现受生相。于须臾间便成正觉者。彼阎浮提所有众生。当起疑

念。此释迦菩萨从何所来。天中来耶。乾闼婆中来耶。变化来耶。以是缘故从天中没下降阎浮。随顺世间入母胎藏。当知此是菩萨摩诃萨善巧方便。

复次善男子。菩萨虽住胎藏。世间众生不应于此作实住想。何以故。菩萨本从无垢寂静三摩地安详而起。从天中没。下降人间。处胎受生。出家苦行。乃至坐菩提场。成等正觉。降伏魔众。转大法轮。如是一切所作。菩萨于中清净无染。无动无转不出不没。以是义故。应知清净行菩萨不实住胎藏。当知此是菩萨摩诃萨善巧方便。又复何缘。菩萨但现胎生。不现余生耶。所谓菩萨于一切众生中最上最胜。是洁白分纯一无杂。以如是相现处胎生。当知此是菩萨摩诃萨善巧方便。又复菩萨初入母胎。其相云何。所谓。菩萨入母胎时内外清净。安隐无难不苦不恼。如昔天中所受快乐。菩萨入母胎时。乐受相应亦复如是。不同世人揽彼父母羯逻蓝等秽污不净。为入胎相。又复何缘。菩萨于母胎中。住满十月不增减耶。所谓菩萨不同世人住母胎藏。日月数量有增有减。以增减故胎藏不圆诸根缺减。是故菩萨。满足十月胎藏圆满。诸根具足无所增减。当知此是菩萨摩诃萨善巧方便。又复何缘。菩萨不乐宫殿。而返于其园林中生。所谓菩萨于其长时。远离愦闹乐寂静处修寂静行。有诸天龙夜叉乾闼婆等常所卫护。菩萨欲令迦毗罗城一切人民。以诸香华随喜供养各得瞻睹。以是因缘。菩萨于其园林中生。又复何缘。菩萨之母攀其树枝生菩萨耶。谓菩萨母不同世间所有母人。当产生时苦受相应得大苦恼。摩耶夫人生菩萨时。乐受相应得大快乐。以是因缘。菩萨之母攀彼树枝而生菩萨。又复何缘。菩萨于母胎中。能念能知彼三世事。乃至菩萨入胎住胎等事悉能知耶。所谓清净行菩萨于三界中最上最胜。正念现前于一切法无所忘失。是故菩萨虽住胎中。能念能知彼一切事。又复何缘。菩萨生时。唯帝释天主而来卫护。菩萨生已即为捧接。尔时无复余天人耶。所谓。帝释天主先发大愿。菩萨生时为作守护。以彼往昔善根力故。是故菩萨生时唯帝释天主而来卫护。又复何缘。菩萨生已即于四方各行七步。不减至六不增八耶。所谓菩萨正士。神通变化随宜方便。其相如是。由此因缘但行七步无所增减。又复何缘。行七步已即发是言。我于世间最尊最胜。已能解脱老病死法。谓此梵界诸天子众。闻菩萨生。悉来瞻礼。各各随应得其利益。菩萨尔时即自思惟。但此梵界诸天子众得知是事。我今欲令一切普得闻知。作是念已。乃发声言。我于世间最尊最胜。已能解脱老病死法。发是言时。所有三千大千世界。诸天子众及诸梵众。闻是声已于须臾间。一切皆来至菩萨所。合掌恭敬随喜称赞。以是因缘乃唱是言。我于世间最尊最胜。

佛说大方广善巧方便经卷第三

复次善男子。何缘菩萨生已现大笑相。岂非菩萨以掉举故现是相耶。所谓菩萨生已作是思惟。我欲普令一切众生。悉能同我发菩提心。我当得菩提已。广度众生出轮回苦。我于是事无懈怠想。我观一类众生。起下劣心迷乱作意。于解脱道。不能发起广大精进。此复云何。所谓具大悲心者能起精进。彼类众生无如是行。我欲令彼成就如是广大精进。得最上解脱。是故我取一切智果。由此因缘心生欢喜。以其喜因现大笑相。而非菩萨掉举相故。又复何缘。菩萨身本无垢而沐浴耶。所谓菩萨无量劫来虽离垢染。今此现生。随顺世间沐浴其身。又复何缘。菩萨生已而不便从园中诣菩提场成等正觉。复入王宫其事云何。所谓菩萨身相圆满威德具足。人所瞻者皆获利益。菩萨乃入王宫。令彼宫嫔一切眷属咸得瞻睹。又欲于其宫中随顺世间作嬉戏事受诸快乐。虽同有作而无其实。乃至一切所有及转轮王位皆悉弃舍。出家修道由此因缘。是故菩萨复入王宫。又复何缘。摩耶夫人生菩萨已七日命终。岂非菩萨咎耶。所谓菩萨于兜率天。将欲下降入母胎藏。先以天眼审谛观察。见摩耶夫人所有寿量满足十月。余复七日即当命尽。菩萨如是观已。乃入胎藏住经十月。由此因缘。摩耶夫人七日命终。寿量尽故非菩萨咎。又复菩萨未出家时。遍学世间一切艺能。所谓书算咒术工巧歌舞。乃至弓箭器仗等事。如是学者其义云何。所谓菩萨为欲调伏世间显最胜故。所以者何。而此三千大千世界中。无有一人所学艺能胜菩萨者。以是缘故。菩萨未出家时学如是事。又复何缘。菩萨未出家时纳妻有子。而复广有宫嫔婇女诸眷属等。岂非菩萨生贪爱耶。所谓菩萨虽同世间起如是相。而非菩萨生贪爱心。何以故。菩萨正士已离贪爱。于贪爱中随所施作。而无其实所有。菩萨纳耶输陀罗而为妻者。菩萨为欲令耶输陀罗满宿愿故。彼耶输陀罗。往昔曾于燃灯佛所。发是愿言。愿我当于释迦牟尼佛法中为释种女种诸善根。以彼宿世无虚妄言。是故我今纳以为妻。令彼速得善根成就。随世间相虽复如是。而菩萨心不生过失。后当弃舍出家修道。所有生罗睺罗子者。谓世间人作是谤言。若无子息生育相继者。彼非丈夫。菩萨息是谤故。乃令耶输陀罗释种之女即时产生罗睺罗子。而此罗睺罗者。不从父母羯逻蓝等秽污所生。当知从天中没化相生此。所有广集宫嫔婇女诸眷属者。菩萨为欲各各随应教化开导。悉令获得最上善利。后当弃舍出家修道。菩萨于其宫中。以阿耨多罗三藐三菩提法。教化开导四万二千宫嫔婇女。悉令种是菩提善根。余诸宫女但能信心清净安住正见。是故当知诸菩萨摩诃萨修菩萨行者。随世间相虽处王宫纳妻有子。广集宫嫔诸眷属等。乃至于五欲乐嬉戏顺行。诸有所作皆无其实。清净洁白离诸垢染。无爱无著无动无转。菩萨但为教化一切众生。圆满宿愿成熟善根故。即以不可思议善巧方便神通愿力。变化所生变化所作。于其神通游戏法中。得三摩地寂静快乐。随应所作皆悉利益。菩萨处王宫时。虽受一切象马奴婢。而彼一一皆是宿世殊胜愿力。菩萨为成就故而乃摄受。以是因缘。当知菩萨

纳妻等相非贪爱心。又复何缘。菩萨一时往阎浮树下结加趺坐。彼时日光虽转树影不移。其相云何。所谓菩萨欲令七俱胝天人获利益故。其相如是。又复何缘。菩萨出游园林。见老病死生怖畏耶。所谓菩萨已离老病死怖。见是相时现恐怖者。欲令众生起厌畏故。又复何缘。菩萨于中夜分踰城出家。而不于彼昼日分耶。所谓菩萨取夜分者。欲令迦毗罗城一切人民皆不见故。又为菩萨令自善根而得增长。白法清净圆满具足。弃舍一切所有乐事。是故菩萨于中夜分踰城出家。又复菩萨出王宫已。至苦行处自手截发。菩萨之父净饭大王。闻如是事心不生信。云何我子便截发耶。后知其实心生苦恼。是相云何。所谓菩萨以所截发。欲令三千大千世界一切天龙夜叉乾闼婆人非人等。见佛吉祥威光最胜发髻。瞻礼恭敬获大利益。以是因缘而自截发。又复菩萨所有迦蹉迦马王。种种庄严驭人餐那善能控驭。菩萨当乘出王宫时。而彼马王欢喜而行后乃弃舍。是相云何。所谓菩萨一切所爱欢喜弃舍无所恋着。欲令末世一切众生。如我今时离诸爱着于我法中如是修学。又复令末世中诸出家者。以彼正命出家学道。以是缘故弃舍马王。又复何缘。菩萨于寂静处。六年苦行历诸难事。岂非菩萨余业障故感是报耶。所谓菩萨。诸障已尽无有苦报。诸所作事但是菩萨善巧方便。善男子。汝前所问我为一生补处菩萨时曾发是言。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。此因缘者非无利益。今当为汝如实宣说。我念往昔于迦葉如来法中。而为菩萨名曰护明。我时以善巧方便。于诸众生随其所宜为作利益。彼时有五婆罗门是大族姓子。先于菩萨乘中修诸梵行。后因值遇彼恶知识。使令妄失大菩提心。彼五婆罗门即于一时起如是心。我等已能得菩提法。起是心者异见相应。我于尔时观知彼心。即以方便欲为开导。乃于彼前发如是言。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。彼五婆罗门闻是语时。咸作是念。何故护明菩萨发如是言。我知其念。又复告言。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。我时言已安住真实平等法门。即与五婆罗门同住一处。时有二人。一名竭致迦啰。二名贡婆迦啰。来诣于我及五婆罗门所。先广称赞迦葉如来最上功德。后复谓我及五婆罗门言。今可往诣迦葉如来应供正等正觉所。我于尔时作是思惟。此五婆罗门善根未熟。若今同诣迦葉佛所。我或称赞迦葉如来最上功德。彼五婆罗门不能称赞。作是思惟已。告彼二人言。我自知时作是言已。我即于般若波罗蜜多。住无所住。以般若波罗蜜多力所护故。从是出生善巧方便。即谓五婆罗门言。我向语汝。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。于如是义汝等未解。今为汝说。以何义故菩提难得。所谓菩萨若于般若波罗蜜多。无所行想无所住想。即于菩提无智无得。如实而观悉无所得。又菩提者。不在内不在外不在中间。不可以身得。不可以心得。毕竟空中一切无得。是故我向谓汝等言。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。当知此说是真实说。时五婆罗门闻是法已心得开悟。还复安住大乘法中。我作是说

已。住一切法无所得心。即离是处。又复别诣于一方所。彼五婆罗门尔时亦复同于彼住。是时竭致迦啰。贡婆迦啰。二人承佛威神力故。复诣彼处方便劝导。五婆罗门令彼同往迦葉佛所。我时观彼五婆罗门根缘已熟。即时与彼五婆罗门及其二人。同诣迦葉如来应供正等正觉所。到佛所已各礼佛足。时彼二人以宿世善根力故。见佛相好。尔时各各心得清净。彼五婆罗门得见如来色相光明吉祥威德。心生欢喜。各以宿世善根力故。还发阿耨多罗三藐三菩提心。我时白佛言。此五婆罗门。善根成熟愿佛化度。

尔时迦葉如来应供正等正觉。即为宣说菩萨藏法。随其所应而能解了。即时皆得无生法忍。迦葉如来即为我授阿耨多罗三藐三菩提记。我得记已。即白迦葉佛言。以如来应供正等正觉。摄受此五婆罗门故。而令得见如来。复为宣说菩萨藏法。教化开导皆为得忍。菩萨求佛菩提。不复退转。

复次智上。我昔于彼迦葉如来法中。为一生补处菩萨时。先所发言。何故剃须发。云何求菩提。而此菩提最上难得。作此说者为开导故。由是因缘彼获利益。是故当知诸所言说非无义利。皆是菩萨摩诃萨善巧方便。而非过咎非不善法。若有众生少知少见者。或于持戒清净沙门婆罗门所。发无义语。所谓以智为非智。作是语者不能长夜利益安乐。但能与彼苦受相应。此等众生作不善业是过咎者。菩萨摩诃萨即不如是。一切障累悉已清净。无复少分业障可得。但为众生灭诸恶法。普令堪任趣证解脱。智上。如昔因缘当如是知。又我所有六年苦行历诸难事。但为降伏诸外道故。又欲令诸众生起精进故。一麻一麦为所食者。欲令身器得清净故。由此因缘于六年中修诸苦行。而非余业所感报应。我昔如是于六年中修苦行时。有五百万天众仙众。皆得智通三昧。是故当知我修此行以善巧方便为利益故。又复菩萨先受乳糜食已。增益势力方乃行诣菩提场中而取正觉。何不但令其身瘦悴。往彼道场成正觉耶。所谓菩萨悲愍末世一切众生。先受乳糜食已方成正觉。何以故。末世众生皆以饮食而为资助。有诸众生求道果者。若无饮食资身。彼不能增进。咸生退屈。若得饮食为资助者皆获安隐。以安隐故。于诸善法而悉记念。乃能增进趣求道果。我欲令彼末世众生如是学。我先受饮食后方进道。又为令彼献乳糜者牧牛女人圆满施因成就菩提分法。我时食已。安坐道场得菩提果。能于一三摩地中住经千劫。皆由段食力所资故。以是因缘受彼乳糜。又复菩萨既处菩提树下金刚座上。何不速证阿耨多罗三藐三菩提果。而先降伏诸魔军耶。所谓无处可能容受诸恶魔众。菩萨若不以善巧方便而容受者。彼诸恶魔即当娆乱一切众生。是故菩萨处其座已作是思惟。我于今日成等正觉。而此三千大千世界诸众生中。有何等众生心不喜乐。念已观察知诸恶魔心不喜乐。欲于菩萨而生娆害。菩萨尔时又复思

惟。我今不应与魔斗战。但以神通作变化事使彼降伏。又令一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等众。得见菩萨师子游戏。神通相已。发于阿耨多罗三藐三菩提心。以是因故普令当得最上涅盘。尔时菩萨作是念已。即于眉间放大光明。其光普照三千大千世界。一切魔宫皆悉映蔽。于其光中发是声言。今此释迦种族净饭王子。舍转轮王位出家修道。诣菩提场取证阿耨多罗三藐三菩提。发是声时复有无数天人四众。来菩萨所瞻礼恭敬。是时一切魔王及魔眷属。见是事已四散驰走惊怖战掉。忧箭入心生大苦恼。时恶魔众忿恚转增。于须臾间化四兵众。绕菩提场面百由旬。种种变现而为娆乱。菩萨尔时住大慈心。虽见是相而无动转。菩萨即以宝网鬘手作降魔相。是时诸魔即皆降伏。尔时有八十四俱胝。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。以是缘故菩萨先现降魔相。当知皆是善巧方便。又复何缘。如来得阿耨多罗三藐三菩提已。于七昼夜中结加趺坐。观彼树王寂然不动。所谓色界有诸天子修寂静行者。见如来应供正等正觉加趺而坐。心大欢喜作是思惟。如来于七昼夜中依止一心寂静而住。是心不可得。作是念时。有三万二千色界天子发阿耨多罗三藐三菩提心。我为欲令未来世中诸修道者。悉能如是修寂静行。以是因缘如来得菩提已。于七昼夜观彼树王寂然不动。又复如来得菩提已。何故最初梵王劝请转法轮耶。此因缘者。所谓有诸梵众劝请梵王随应说法。何以故。彼诸梵众谓能依止梵王。复谓梵王能生梵众。于此世间无复最先过梵王者。尔时梵王作是思惟。如来大师为世间尊。随应悉能知众生根。是故我应劝请说法。作是念已诣菩提场。劝请世尊转正法轮。当彼梵王如是劝请。时有六百八十万梵众发阿耨多罗三藐三菩提心。以是缘故。梵王最初劝请转正法轮。复次智上。如来大圆镜智。悉能显照一切众生语言心行。一切所作无不容受。照见众生最初边际。有具善根者。有不具善根者。彼彼众生彼彼业报。大圆镜中皆悉显现。乃至诸佛如来所作报应亦于中现。菩萨诣菩提场成等正觉。圆满一切白法最胜功德。如来已断一切不善之法。已能清净一切障累。已能远离一切过失。如是功德大圆镜智皆悉显照。复次智上。如来从大悲心起善巧方便。普为救度一切众生。譬如医师善解医药。诸有病者随其所宜。甘苦辛味和合妙药。应病而授皆得除愈。如来大师亦复如是。具足种种善巧方便。为大医王善疗众病。随观众生有何等病。如其所应以善巧方便。而为救疗皆令解脱。又如世间彼初生子。慈母乳哺恩育爱怜。不令有少病苦所侵。若后有病慈母即为拣择良药。授与令服。子既服已而得安乐。如来大师亦复如是。为一切世间之父。观诸众生如其子想。不令众生有苦恼者。若见众生造彼彼业得彼彼报。如来随应即以善巧方便。而为救度令得解脱。智上。如是所说当知是为善巧方便。

佛说大方广善巧方便经卷第四

复次智上。我念过去世。时有五百商人入海求宝。是时别有一商人。其性刚强猛利暴恶。于海中路而忽相逢彼一商人即生恶心欲谋珍宝彼自思惟。我今宜应设其方便悉断彼诸商人命已。当取珍宝还阎浮洲自受快乐。是时五百商人众中有一商主。名曰善御。其性慈和于一切人常生悲愍。商主一时止息而卧。忽于梦中见大海神出现其相。谓商主言。汝今当知诸商众外。别有一人其性暴恶。如是色相如是名字。彼人起贼害心欲谋珍宝。彼作是念应当速断诸商人命。取其珍宝还阎浮洲自受快乐。是故我今如彼所念而先语汝。汝可思惟作何方便。令此恶人不造杀业免地狱报。又复商众得全其命。何以故。此五百商人。皆于阿耨多罗三藐三菩提已住不退转。而彼恶人于如是住菩萨法者。若造杀业永堕地狱无有出期。是故汝今宜设方便善为救度。尔时善御商主。从梦觉已即作是念。我于今时有何方便。令此恶人不造杀业免地狱报。得诸商人各全其命。于一日中如是思惟。求善方便而未能得。乃至七日审谛思惟亦不能得。过七日已即作是念。我今无复方便可得。但当于彼兴杀心者先与断命。彼断命故不造杀业免地狱报。又令余众得全其命。如是念已而复筹量。我若与此五百商人共断其命。而五百人皆堕地狱。我今宜应起大悲心为救护故。自手当杀。此杀因者。设于百千劫中获地狱报亦当忍受。但能今时以如是大悲方便。令此恶人不造杀业当免地狱无量劫苦。又令住菩萨法者。诸商人众安隐无难。尔时商主作是念已。即设方便乃断其命。时彼恶人既此命终得生天界。智上。彼五百商人者。当知即是此贤劫中五百如来。是时众中为商主者。即我身是。我于百千劫在轮回中。以大悲心出生善巧方便。如是种种救度众生。于汝意。云何。菩萨摩诃萨虽经百千劫在轮回中。皆为以方便智救度众生。勿谓菩萨摩诃萨有业障可得。是故当知诸佛菩萨诸所作业皆悉清净。无复少分障累可得。智上。又复当知如来应供正等正觉。是金刚不坏之身。乃至举足下足皆以神通方便作大利益。是时舍卫城中有二十人。忽与二十极恶知识而相值遇。是诸人等互起恶心欲相谋杀。各各伺求彼彼方便。时四十人承佛威神力故俱诣佛所。到佛所已住立一面。尔时如来应供正等正觉。为欲化度彼四十人。故于刹那间化一大人在佛会中。即白大目干连言。尊者当知今此大地。不久出现诸草木相。而彼大人作是言。时世尊即为垂其右足。于须臾间。而此大地即生草木各一尺量。时尊者大目干连白佛言。世尊今所出现草木之相。我于余方可能见不。佛言不能。尊者大目干连而即随取少分草木。乃自执持。时三千大千世界皆悉震动。于是如来应供正等正觉。以神通力现自身相出过梵界。而此草木亦复随从出过梵界。又复如来以神通力现大海中。而此草木亦随彼住。又复如来以神通力入大山间。而此草木亦随彼住。尔时如来还本座已即收右足。而此草木亦安住不动。

尔时尊者阿难白佛言。世尊如来。往昔有何因缘今现是相。佛言

阿难。我于往昔为大商主。入海求宝逢恶知识。我时以大悲心而断其命。昔因缘故今有是相。尔时世尊说伽陀曰。

今此所现如是相　　不住虚空及山海
乃至不住诸地方　　以宿因故如是住

尔时彼四十人咸作是念。如来是大法王。无实业障可得。我等互起恶心自相谋害。今对佛前宜应忏悔。作是念已。俱白佛言世尊。我等先起恶心互欲杀害。是故今时各各忏悔。尔时世尊。即为如应宣说法要。彼四十人皆得智证三昧。是时有三百二十万众生。远尘离垢得法眼净。智上。以此因缘。当知诸佛如来。举足下足皆是神通方便作大利益。实无少分业障可得。又复如来已离诸病。何故一时。遣诸苾刍诣耆婆所。求青莲华蕊汁要当何用。所谓我于一时与五百苾刍。结夏未久住于林间。是时有修左啰摩婆尾迦行者。住彼林侧。是人忽有病生。不能进止不能调伏。即于我所求以妙药而救其苦。我时作是思惟今不应知是病所宜。何以故。我若知其病所宜者。后末世中破坏圣心。于今设何方便得药与疗。但当令此诸苾刍众为求其药。作是念已。即令诸苾刍诣耆婆所。求青莲华蕊汁与疗其病。是诸苾刍虽承佛旨。而未即行。尔时净居天子。见诸苾刍已白言。尊者。汝等当如佛旨求如是药。为作救疗勿求别药。令彼服已而趣命终。诸苾刍言。我等若行求药违佛戒法。我等宁自丧命。终不违佛戒法而行。净居天子复白诸苾刍言。如来是大法王。以利益心犹故现相服药除病。汝等今时何不如教。当行求药当行求药。净居天子如是三白已。时诸苾刍息疑悔心。即诣耆婆所求如是药。得是药已授彼病人服已除差。智上。以是因缘我为利益故。乃遣苾刍求如是药。而非如来有诸病恼。又复如来诸福蕴中最上最胜。何故最先执持应器。入城乞食。所谓如来已离诸障无叚食想。但为愍念后末世中有诸苾刍少福德者。虽入王城聚落持钵乞食。而不能得乃生退屈。不能长时勤行乞食。为令此等苾刍当于尔时作是思惟。如来大师。于诸世间福聚最胜。犹尚随宜持钵乞食。况复我今末世苾刍。薄福德故乞食所难不应生苦。但当行乞虽复少得而亦为足。智上。如来在世行乞食者。又为随顺作利益故。所谓令诸婆罗门长者居士乃至一切人民。以佛威神所加持故。于现世中饮食丰足。不值饥馑之苦。何以故。如来在世不令诸魔作饥馑难。是故如来以善方便随顺世间。虽受叚食不生爱着。不令婆罗门长者乃至一切人民及余诸天子众等。起如是念。沙门瞿昙于其叚食爱乐作意。如来为令彼等不生念故。于昼夜中与苾刍众。常住三昧依止一心。寂而无动无高无下。前引于后后如于前。正念相应于一时中我住三昧。有七万天子发清净心礼敬于我。我即从三昧出为其如应宣说法要。彼诸天子于诸法中得法眼净。由此因缘。是故当知。诸佛如来现行乞食。但以善巧方便作利益故。又复一时有赞左摩拏嚩迦。于佛如来而生恶

意当堕地狱。佛为救护其事云何。所谓如来怨亲平等无复少分障累可得。但为众生安乐利益。我于尔时为欲救护彼赞左摩拏嚩迦。故以我威神力令其得见。兢伽沙数世界诸佛如来。是诸如来大圆镜智中现彼所作业。以诸如来神通力故。令此摩拏嚩迦见自业已。即生悔心作如是言。今于此中真实显现。乃自思惟如来一切白法具足。云何我今但造恶业。于白法分而不能得。彼摩拏嚩迦。作是念时。即得清净正白梵行。于其梦中见佛现身。所有先起恶意之罪皆悉销灭。命终已后免地狱报。当知皆是如来神力而为救护。何以故。所谓如来。以大悲方便不舍众生故。又复一时有孙那利梵志。于只陀林中彼以因缘而断其命。佛时不知云何名为一切智耶。所谓如来无碍正智皆悉具足无不知见。如来随诸色相神通等事。皆以威神建立。今此孙那利梵志者。佛观是人寿量已尽决定命终。亦非如来不能了知。又欲以是因缘令诸外道摄伏其心止息自罪。

尔时如来以加持力。于七夜中不入聚落。是时有六十俱胝天人。过七夜已往诣佛所。到佛所已乃为随应宣说法要。即时各得智证三昧。又复何缘。如来昔曾于三月中食马麦耶。所谓如来欲令婆罗门长者等生希有心。又为成就利益事故。所以者何。我于一时与五百苾刍见五百马。我观彼马宿世善根今已成熟。何以故。此五百马于前前世。已曾为人亲近供养先佛如来。于先佛所发菩提心。后因值遇彼恶知识。破坏善法造诸恶业。以是报应今受马身。又复此五百马。往昔曾于日藏菩萨所发大誓愿。以其宿世大愿力故。今复值遇日藏菩萨。以菩提法方便教化令得度脱。是五百马以菩萨威力及自愿力故。各能思念宿生中事。智上。我观彼马有是因缘。生悲愍心欲为化度。乃与苾刍往彼马所。以所食麦即取食之。我自食已而复授彼五百苾刍。时五百马以宿善根力故。见佛及苾刍众食是马麦。即时礼佛及诸苾刍。彼五百马过三月已。皆悉命终生兜率天。即从彼天来诣佛所。恭敬尊重瞻礼供养。佛即随应为说法要。是诸天子悉于阿耨多罗三藐三菩提。住不退转。如来为令此五百马成就如是大利益事故食马麦。智上。当知所有一切饮食。如来食者皆为最上食。假使三千大千世界土及乳糖。如来食者于是二种。等无差别皆成上味。何以故。如来舌根常得上味。是大人相以是缘故。当知诸佛如来凡所受食皆为最上食。我时谓阿难言。汝舍转轮王位出家修道。于诸众生起悲愍心。汝今食此马麦而得何味。阿难白佛言世尊。今此马麦甚为希有。我虽生于王宫昔未曾得此最上味。是时阿难食马麦已。于七日中得大喜乐。智上。我时与彼五百苾刍。夏安居已各还所止。是时五百苾刍众中有四十苾刍。食是马麦虽于其味作清净想。还复思念诸苦粝食。如是思念已于七夜中。各得阿罗汉果。智上。当知如来虽食马麦实非宿障报应之事。但为众生作大利益。又令诸修净戒沙门婆罗门生希有心。复令一切众生如说能行。当知如来一切最胜。诸所施作不坏法行。又复何

缘。如来一时谓迦葉言。我患背痛汝可为我说七觉支法。此因缘者。所谓尔时有八千天子而共集会。是诸天子先于佛法僧宝未生净信。当于尔时暂闻迦葉说七觉支法。而彼信心渐能开悟。即诣迦葉所。迦葉重复广为分别七觉支法。是八千天子。即时各得智证三昧。乃自思惟众生有病不能听法。若闻法者病得销除。如来是大法王犹故现病。令大迦葉说七觉支法。我等云何不乐听法。彼诸天子作是思惟已即于佛法心得清净。以是利益因故。如来乃现背痛。令大迦葉说七觉支法。当知皆是善巧方便。实非宿障报应之事。又复何缘。昔有庄严幢婆罗门。于一时中向佛世尊发不善语。佛于尔时不生恚碍。所谓如来于天人四众大集会中。已得忍力具足随观诸境不生恚碍。如来尔时于诸众生。住平等心救护心安住心柔软心勇猛心。如来住是诸心时。有四千众生发阿耨多罗三藐三菩提心。以是利益因故。如来乃于庄严幢婆罗门不生恚碍。当知皆是如来善巧方便。实非宿障报应之事。复次智上。我念昔为菩萨时。彼提婆达多在在处处常随于我。何以故。彼提婆达多虽来我所伺求娆害。而能令我圆满六波罗蜜多。能令无量众生得大利益。所谓若时欲令众生得大快乐。我不能行布施摄法。提婆达多即来我所。乞妻子奴婢头目手足。我于尔时皆悉能舍。以能舍故彼作是言。如是名为难行之行。能令众生起发善根。我作是施时。有无量众生起爱乐心。于布施行得净信解。又复若时我以菩提愿力住净戒行。提婆达多来诣我所欲破净戒。我于尔时坚固不动不坏戒行。有无量众生见是事已悉住清净戒地。又复若时提婆达多。于我起其忿恚打骂。我于尔时不生嗔恨住忍辱心。有无量众生见是事已皆住忍行。所有精进禅定智慧等行。以提婆达多故我皆圆满。及令无量众生得大利益。智上。当知彼提婆达多虽于我所欲生娆害。而能令我增长善法。为诸众生作利益事。是故应知诸佛如来以善巧方便故。于诸众生随所施作。皆令不坏所有报应。又复如来。于众生界普遍观察。有某众生造如是因得如是报。随所观已设诸方便而为化度。智上。如我上说种种法门。皆是最胜善巧方便。如是法门不应于彼下劣善根众生前说。所以者何。所有众生虽种声闻缘觉相应善根。而亦不能于此最胜善巧方便中如理修学。何以故。非法器故。但当为彼修菩萨法者如实宣说。譬如盲人于夜分中虽有光明亦不能见一切境相。若有目人于其夜分得彼光明。而为照耀一切境相悉能观见。菩萨摩诃萨亦复如是。已修菩萨最胜行法。又能具足善巧方便。所有诸佛胜行。解脱法门悉能通达。智上。若有志求无上菩提诸善男子善女人。爱乐法故纵在百千由旬之外。若有宣说如是善巧方便法门处。而亦不怖遥远即来听受。何以故。若人闻是法已。即得广大光明所行清净。于佛法中离诸疑悔。是故当知所有天人四众之中。是法器者。即能爱乐听受此法。非法器者。虽复得闻不生爱乐。佛说是法时。有七万二千众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时尊者阿难。白佛言世尊。此经何名。我等云何受持。佛言阿难。此名善巧方便波罗蜜多正法。亦名一切秘密最上波罗蜜多正法。如是名字汝当受持。于后末世宣通流布。令诸众生得大利益。

佛说此经已。阿难等诸声闻。智上等诸菩萨摩诃萨。乃至世间天人阿修罗乾闼婆等一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经二十五卷（第一卷～第十二卷）

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第一

了知诸行相品第一之一

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。皆是阿罗汉。一切漏尽无余烦恼。心善解脱慧善解脱如大龙王。诸有所作皆悉具足。舍彼重担得大善利。尽诸有结正智无碍。心住寂静已得自在。唯一尊者住补特伽罗。所谓阿难。

尔时世尊告尊者须菩提言。随汝乐欲为诸菩萨摩诃萨。如其所应宣说般若波罗蜜多法门。是时尊者舍利子即起是念。今尊者须菩提为以自智慧辩才。而为宣说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多耶。为以佛威神及加持力而为说耶。

尔时尊者须菩提承佛威神知舍利子于如是色如是心有所思念。既知是已即告舍利子言。汝今当知。世尊所有声闻弟子。于诸法中若自宣说或为他说。一切皆是佛威神力。何以故。佛所说法若于是中能修学者。彼能证得诸法自性。以证法故有所言说。皆与诸法无所违背。是故舍利子。佛所说法顺诸法性。诸善男子当如是知。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。佛作是言。令我随所乐欲。如其所应宣说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多。世尊。以何等义名为菩萨。当说何法为菩萨法。世尊。我不见有法名为菩萨。亦不见有法名为般若波罗蜜多。以是义故。若菩萨及菩萨法。皆无所有不可见不可得。般若波罗蜜多亦无所有不可见不可得。我当为何等菩萨教何等般若波罗蜜多。世尊。若菩萨摩诃萨闻作是说。心无所动不惊不怖亦不退没。是即名为教菩萨摩诃萨般若波罗蜜多。是即了知般若波罗蜜多。是即安住般若波罗蜜多。

复次世尊。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。观想般若波罗蜜多时。应如是学。而彼菩萨虽如是学。不应生心我如是学。何以故。彼心非心心性净故。

尔时尊者舍利子白须菩提言。云何须菩提。有彼心非心不。须菩提言。舍利子。于汝意云何。若心非心于有于无为可得耶。舍利子言。不也须菩提。是时须菩提告舍利子言。若心非心于有于无不可得者。汝今何故作如是言有心非心耶。舍利子言。何名非心性。须菩提

言。一切无所坏远离诸分别。是为非心性。

尔时尊者舍利子赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。诚如佛说。汝于无诤三昧行中最胜第一。若菩萨摩诃萨如是学者。即得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。当知是菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多。若有人欲学声闻法者。当于此般若波罗蜜多听受读诵记念思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多修学相应。若欲学缘觉法者。当于此般若波罗蜜多听受读诵记念思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多修学相应。若欲学菩萨法者。当于此般若波罗蜜多听受读诵记念思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多善巧方便。而得具足诸菩萨法聚集相应。何以故。此般若波罗蜜多广说一切菩萨藏法。若菩萨摩诃萨如是学者于菩萨法是即相应。若欲修学阿耨多罗三藐三菩提法者。当于此般若波罗蜜多听受读诵记念思惟如说修行。是即于此般若波罗蜜多。方便具足集诸佛法。何以故。此般若波罗蜜多广说一切阿耨多罗三藐三菩提法。若菩萨摩诃萨如是学者。于无上法而得相应。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。所言菩萨摩诃萨者。我不可见亦不可得。而菩萨但有名字。世尊。即此名字亦不可见不可得。般若波罗蜜多亦但有名字不可见不可得。当为何等菩萨教何等般若波罗蜜多。以是义故我即生疑。世尊。我于名字中求菩萨摩诃萨毕竟不可得。而彼名字无住处非无住处。无决定无不决定。何以故。彼名字性无所有故。是故无住处非无住处。无决定无不决定。若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多。于无所动不惊不怖亦不退没。当知是菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多。住菩萨地而不退转。善住无住相应。

复次世尊。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。观想般若波罗蜜多时。不住于色不住受想行识。何以故。若住于色即行色行。非行般若波罗蜜多。若住受想行识即行受想行识。非行般若波罗蜜多。何以故。住于诸法即不能受般若波罗蜜多。与般若波罗蜜多而不相应。不能圆满般若波罗蜜多。不能成就一切智。何以故。般若波罗蜜多不受于色不受受想行识。若不受色即非色。不受受想行识即非受想行识。是故般若波罗蜜多亦无所受。菩萨摩诃萨于无受法中当如是行。此即名为菩萨摩诃萨。一切法无受三摩地。广大圆满无量决定。不为一切声闻缘觉所坏。世尊。彼一切智。无有相无所取。若有相可取者。彼室哩尼迦波哩没啰惹迦。如是等人于一切智不应生信。何以故。此人于一切智而生信解。以有量智入如是法。不受于色不受受想行识。不以喜乐法为智所观。不以内色为智所观。不以外色为智所观。不以内外色为智所观。亦不离内外色为智所观。如是不以内受想行识为智所观。不以外受想行识为智所观。不以内外受想行识为智所观。亦不离内外受想行识为智所观。而彼室哩尼迦等。于如是法及一切智智深生

信解。于诸法性而得解脱。又于一切法无取无非取。乃至涅盘亦无取无非取。世尊。修菩萨法者。虽于色受想行识而无所受。彼未圆满如来十力四无所畏十八不共法。亦不中道取证涅盘。是故世尊。菩萨摩诃萨应如是了知般若波罗蜜多。

复次世尊。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。观想般若波罗蜜多时应作是观。何法是般若波罗蜜多。般若波罗蜜多为何等相。诸法无所生亦复无所得。般若波罗蜜多其云何有。若菩萨作是观时。心无所动不惊不怖亦不退没。当知是菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多。

尔时尊者舍利子白须菩提言。若诸色法离色自性。受想行识离受想行识自性。般若波罗蜜多离般若波罗蜜多自性。一切智复离般若波罗蜜多自性。般若波罗蜜多复离一切智自性。一切智离一切智自性者。云何说。菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多。须菩提言。舍利子。如是如是。一切色法离色自性。受想行识离受想行识自性。乃至一切智离一切智自性。般若波罗蜜多相离般若波罗蜜多相自性。诸相离诸相自性。无性亦离自性。

尔时尊者舍利子复白须菩提言。云何须菩提。若菩萨摩诃萨是中学者彼能成就一切智不。须菩提言如是如是。舍利子。若菩萨摩诃萨如是学者彼能成就一切智。何以故。诸法无生亦非无生。菩萨摩诃萨能如是了知。如是行者即能随顺亲近彼一切智。身心清净诸相清净。在在处处严净佛土。成熟有情具诸佛法。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多近一切智。

复次尊者须菩提言。若有菩萨摩诃萨行于色法此为行相。若行色相此为行相。若生色行此为行相。若灭色行此为行相。若坏色行此为行相。若空色行此为行相。我行诸行亦是行相。我行菩萨行亦是行相。于菩萨法我有所得亦是行相。如是若行受想行识此为行相。若行受想行识相此为行相。若生受想行识此为行相。若灭受想行识此为行相。若坏受想行识此为行相。若空受想行识此为行相。我行诸行亦是行相。我行菩萨行亦是行相。于菩萨法我有所得亦是行相。若作是念能如是行乃名行般若波罗蜜多亦是行相。

若如是行者当知此菩萨未能具足善巧方便尔时尊者舍利子白须菩提言。当云何行是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多。须菩提言。舍利子。若菩萨摩诃萨不行于色不行色相。不行色生不行色灭。不行色坏不行色空。不行我行不起我行。菩萨行如是。不行受想行识。不行受想行识相。不行受想行识生。不行受想行识灭。不行受想行识坏。不行受想行识空。不行我行不起我行。菩萨行不作是念。若如是行乃名行般若波罗蜜多。若如是者是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多。而彼菩

萨摩诃萨虽如是行。即不念我行不念我不行。不念我亦行亦不行。不念我非行非不行。又复不念有所行。不念无所行。不念亦有所行亦无所行。不念非有所行非无所行。何以故。一切法无念无取无非取。此名菩萨摩诃萨一切法无受三摩地。广大圆满无量决定。不为一切声闻缘觉所坏。此三摩地遍入一切三摩地行。若菩萨摩诃萨能如是行者。速得成就阿耨多罗三藐三菩提。

是时尊者须菩提。承佛威神作如是言。若菩萨摩诃萨虽行无数三摩地而无行相。虽见无数三摩地而无所见。彼菩萨不作是念。此三摩地我已入。此三摩地我当入。此三摩地我今入。如是一切时一切处一切种。离一切相而无所生。若如是者当知是菩萨已从先佛。得授阿耨多罗三藐三菩提记。

尔时尊者舍利子白须菩提言。若菩萨摩诃萨于三摩地无所行相。彼得如来应供正等正觉。与授阿耨多罗三藐三菩提记者。而此三摩地为有所观不。须菩提言。不也舍利子。何以故。彼三摩地性无所有。离诸分别及所了知。

尔时世尊赞言。善哉善哉。须菩提。如是如是。须菩提。如佛世尊威神辩才及加持力。如是宣说诸菩萨摩诃萨当如是行如是修学。何以故。若菩萨摩诃萨如是学者。是为修学般若波罗蜜多。

是时尊者舍利子白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨如是修学。是即修学般若波罗蜜多耶。佛言。舍利子。如是如是。若菩萨摩诃萨如是学者。是为修学般若波罗蜜多。舍利子白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨如是修学当学何法。佛言。舍利子。若菩萨摩诃萨了法无所有亦复无所学。是为修学。何以故。彼一切法皆无所有。而诸愚异生于无法中分别执着。舍利子白佛言。世尊。若法无所有今云何有。佛言。舍利子。诸法无所有今如是有。彼诸愚异生于无法中以不了故说为无明。是故执着无明。以执着故起分别心。由分别故堕于二边。如是展转于一切法。种种分别起所得相。彼分别已依于二边而生执着。是故分别过去诸法。分别未来诸法。分别现在诸法。以诸分别故执著名色。舍利子。彼诸异生不了诸法无所有性起分别者。于如实道不能了知亦不能见。由不知见故不出三界。于实际法不能安住亦不生信。是故堕彼愚异生数。

尔时尊者舍利子复白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨如是学者是学一切智不。佛言。舍利子。菩萨摩诃萨如是学者非学一切智。菩萨摩诃萨如是学者亦学一切智。如是学者亦学一切法。得近一切智成就一切智。

是时尊者须菩提白佛言。世尊。若有幻人作是问言。云何修学一切智。云何亲近一切智。云何成就一切智。彼若作是问我当云何答。佛言。须菩提。我今问汝随汝意答。须菩提言。善哉世尊。愿乐欲闻。佛言。须菩提。于汝意云何。幻异于色色异幻不。如是幻异受想行识。受想行识异于幻不。须菩提言。不也世尊。异幻非色异色非幻。彼幻即色彼色即幻。受想行识亦复如是。佛言。须菩提。于意云何。所有五取蕴是菩萨不。须菩提言。如是世尊。如是善逝。佛告须菩提。当知五取蕴即是幻人。何以故。说色如幻受想行识亦如幻。彼色受想行识。即是六根五蕴。是故菩萨摩诃萨亦如幻。若欲修学般若波罗蜜多者。当如幻学即得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言。世尊。若有初住大乘菩萨。闻作是说得无惊怖耶。佛言。须菩提。彼初住大乘菩萨若随恶知识。即于是法闻已惊怖。而彼菩萨若随善知识。即闻是法不生惊怖。须菩提白佛言。世尊。云何名为菩萨摩诃萨恶知识。佛言。若有教令远离般若波罗蜜多者。是为菩萨恶知识。何名菩萨善知识。佛言。若于般若波罗蜜多。自所宣说转教他人。复为他人广示魔业及魔过失。劝令觉了觉已复令远离。又复劝令不离诸佛。须菩提当知。是人被大乘铠大乘庄严安住大乘。是为菩萨摩诃萨善知识。须菩提白佛言。世尊。如佛所说。菩萨摩诃萨被大乘铠大乘庄严安住大乘。世尊。当说何句义是菩萨义。佛言。须菩提。当知非句义是菩萨义。何以故。菩萨于一切法无所障碍。于一切法如实了知。乃至阿耨多罗三藐三菩提亦无障碍亦如实知。此说为菩萨义。又复世尊。云何得名摩诃萨。佛言。于有情聚中而为最上。以是义故名为摩诃萨。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。我亦乐说摩诃萨义。佛言。随所乐说今正是时。舍利子言所有我见。众生见。命者见。补特伽罗见。诸有趣见。断见。常见。及有身见。若离如是等见为众生说法者是为摩诃萨。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。我亦乐说摩诃萨义。佛言。随所乐说今正是时。须菩提言。若菩提心。一切智心。无漏心。无等心。无等等心。于如是心无碍无著。不为一切声闻缘觉所坏。以是义故名为摩诃萨。由此入于菩萨摩诃萨数时尊者舍利子白须菩提言。云何彼心无碍无著须菩提言。以无心故心无障碍亦无所著。舍利子言。心义云何。须菩提言。舍利子。心于有无为可生耶。为可得耶。舍利子言。不也须菩提。是时须菩提告舍利子言。心于有无若不可得者。何故于心有所说耶。尊者舍利子赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。诚如佛说。汝于无诤三昧行中最胜第一。

尔时尊者满慈子白佛言。世尊。我亦乐说摩诃萨义。佛言。随所

乐说今正是时。满慈子言。摩诃萨者所谓被大乘铠以大乘法而自庄严安住大乘。是故说为摩诃萨义。是时须菩提白佛言。世尊。所言菩萨摩诃萨被大乘铠者。以何义故名大乘铠。佛言。若菩萨摩诃萨作如是念。我应度无量无数众生令至涅盘。虽度如是众生。已于诸众生无所度想。而无一众生得涅盘者。何以故。一切法性本如是故离诸起作。须菩提。譬如幻师于四衢道以其幻法出多人聚出已即隐。须菩提。于汝意云何。是诸幻人有所从来有其实不。有所灭去有所坏不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。虽度无量无数众生令至涅盘。而实无众生有所度者若菩萨摩诃萨闻作是说不生惊怖。当知是菩萨摩诃萨被大乘铠而自庄严。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。如我解佛所说义。菩萨摩诃萨若如是了知者。是为被大乘铠勇猛坚固而善庄严。佛言。须菩提。如是如是。何以故。彼一切智是无为无作法。为利众生故起诸方便。而彼众生亦是无为无作法。须菩提言。诚如佛说。所以者何。色无缚无解。受想行识亦无缚无解。世尊。色真如无缚无解。受想行识真如亦无缚无解。

尔时尊者满慈子白须菩提言。如尊者所说。色无缚无解。受想行识无缚无解。色真如无缚无解。受想行识真如无缚无解者。此中何等是色无缚无解。何等是受想行识无缚无解。何等是色真如无缚无解。何等是受想行识真如无缚无解。须菩提答言。满慈子。汝今当知。幻人色无缚无解。幻人受想行识无缚无解。幻人色真如无缚无解。幻人受想行识真如无缚无解。何以故。无所有故无缚无解。离故无缚无解。不生故无缚无解。若菩萨摩诃萨如是了知者。是即安住大乘被大乘铠大乘庄严。即时尊者满慈子。闻是说已默然而住。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。如佛所言。菩萨摩诃萨安住大乘被大乘铠大乘庄严。世尊以何义故为名大乘。菩萨云何了知。是乘从何所出。出已于何所住。佛告须菩提。大乘者无限量无分数无边际。以是义故名为大乘。菩萨摩诃萨即如是了知。又言大乘从何所出住何处者。是乘从三界出住波罗蜜多。彼无所著故即住一切智。从是出生菩萨摩诃萨。

复次须菩提。若法无所出亦复无所住。以无住故即一切智无住相应。又此大乘亦无所有即无所出。无出故如是出。所以者何。若有所出若无所出。如是二法俱不可得而无所生。乃至一切法中。无法可出亦无非法可出。须菩提。菩萨摩诃萨般若波罗蜜多如是出生。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。如佛所说。彼大乘法于一切世间天人阿修罗中。而为最胜与虚空等。如彼虚空能受无量无数众生。彼

大乘法亦复如是。能受无量无数众生。世尊。菩萨摩诃萨于大乘法不见有来不见有去亦无住处。前际不可得后际不可得中际不可得。三世平等无所生故。是故大乘义如是说。

尔时世尊赞言。善哉善哉。须菩提。如是如是。须菩提。菩萨摩诃萨于大乘法如是修学。彼菩萨摩诃萨即得成就一切智。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二

了知诸行相品第一之二

尔时尊者满慈子白佛言。世尊。佛令须菩提说般若波罗蜜多。何故于今说大乘法。时尊者须菩提即白佛言。世尊。我所说大乘将无违彼般若波罗蜜多耶。佛言。不也须菩提。如汝所说随顺般若波罗蜜多。

是时须菩提承佛神力白佛言。世尊。我于前后中际求菩萨摩诃萨了不可得。何以故。色无边。故菩萨摩诃萨亦无边。受想行识无边故菩萨摩诃萨亦无边。色是菩萨无所有故不可得。受想行识是菩萨无所有故不可得。世尊。如是一切时一切处一切种。求菩萨摩诃萨毕竟不可得。般若波罗蜜多亦不可见不可得。乃至一切智亦不可见不可得。如是一切法于一切时一切处一切种。皆不可见不可得。云何为法云何为非法。当以何法教入般若波罗蜜多。世尊。菩萨但有名字。般若波罗蜜多亦但有名字。而彼名字亦无所生。世尊。如说我我法毕竟无所生。我无自性故一切法亦尔。此中云何色无著无生。云何受想行识无著无生。一切法无性故无著无生。以法无性故一切法无生。是故无生亦无生。我今即以无生法。教入般若波罗蜜多。世尊。若离无生法求一切法。乃至佛菩萨法了不可得。何以故。若离无生法者。菩萨摩诃萨无能成就彼菩提行。世尊。若菩萨摩诃萨闻作是说心无所动。不惊不怖亦不退没。当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多。观想般若波罗蜜多。世尊。若菩萨摩诃萨于般若波罗蜜多。若行若观想时不受于色。不见色生不见色灭。如是不受受想行识。不见受想行识生不见受想行识灭。何以故。若色无生即非色。若色无灭即非色。此无生与色无二无别。无灭与色亦无二无别。若说色即是无二法。若受想行识无生即非受想行识。若受想行识无灭即非受想行识。此无生与受想行识无二无别。无灭与受想行识亦无二无别。若说受想行识即是无二法。世尊。菩萨摩诃萨于般若波罗蜜多。如是观已。即于色受想行识。无所受无所生无所灭。乃至一切法一切相亦复如是。何以故。若色受想行识无生无灭即非色受想行识。此色受想行识与无生无灭无二无别。若说色受想行识即是无二法。

尔时尊者舍利子白须菩提言。如我解尊者须菩提所说义。菩萨即是无生法。若如是者云何菩萨为利众生故。有难行行及难行想。须菩提言。舍利子。我不欲令菩萨摩诃萨有难行行及难行想。何以故。若有难行想即不能利益无量无数众生。若于一切众生。生易想乐想父想母想及彼子想。如是即能利益无量无数众生。菩萨摩诃萨于一切众生当生如是想。我于一切时一切处解脱一切苦。一切众生亦如是。于一切时一切处解脱一切苦。于一切处不舍众生。普令众生解脱苦蕴。于诸心意不生过失。菩萨摩诃萨于诸众生若生如是心。即无难行行无难行想。舍利子。菩萨摩诃萨应生如是心。如我于一切时一切处一切种。毕竟无所有不可得故。彼一切法于一切时一切处一切种。亦毕竟无所有不可得。如是即于内外一切法生无所有想。若菩萨摩诃萨以如是心行。即无难行行无难行想。

复次尊者舍利子。汝先所言菩萨无生。如是如是。菩萨实无生。舍利子言。若菩萨无生。彼菩萨法岂无生耶。须菩提言。菩萨法亦无生。舍利子言。若菩萨法无生者。彼一切智为无生不。须菩提言。一切智无生。舍利子言一切智法为无生不。须菩提言。一切智法亦无生。舍利子言。若一切智法亦无生者。彼诸异生是无生不。须菩提言。诸异生类亦复无生。又言彼异生法为无生不。须菩提言。诸异生法亦即无生。尊者舍利子白须菩提言。若菩萨菩萨法。一切智一切智法。异生异生法皆无生者。彼菩萨摩诃萨得一切智即是无生。得无生耶。尊者须菩提言。舍利子。我不欲令无生法有所得。何以故。无生法不可得故。舍利子言。无生法不得无生耶。须菩提言。如是如是。无生法不得无生。舍利子言。若彼法无生。无生亦无生不。须菩提言。生法无生。无生亦无生。舍利子言。若无生亦无生者。汝所言所乐说为生为无生。须菩提言。乐说亦无生。舍利子言。若乐说无生者所言无生不。须菩提言。所言所乐说一切皆无生。尊者舍利子赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。汝于说法人中最胜第一。何以故。随有所问而悉能答。于诸法相无动无坏。须菩提言。舍利子。法本如是。佛诸弟子于无依止法中。随有所问而悉能答于诸法相无动无坏。何以故。一切法无所依止。舍利子白须菩提言。若一切法无所依止。菩萨摩诃萨依何波罗蜜多。须菩提言。依般若波罗蜜多。舍利子当如实知。彼一切法无依止故。诸波罗蜜多亦复如是。若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多时应作是念。无说无示无闻无得。心无所动无所求相无所持相。当知是菩萨摩诃萨行无数般若波罗蜜多行不离是念。

尔时尊者舍利子白须菩提言。云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多不离是念。若菩萨摩诃萨不离是念。即得不离般若波罗蜜多行。若菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜多行。即得不离是念。须菩提。若菩萨摩诃萨不离是行不离是念者。彼一切众生亦应得不离般若波罗蜜多行。何以

故。一切众生亦不离是行不离是念。须菩提言。舍利子。如汝所说成就我义。何以故。众生无性故当知念亦无性。众生离故当知念亦离。众生无心故当知念亦无心。众生无觉了故当知念亦无觉了。众生知如实义故念亦知如实义。舍利子。我欲令诸菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜多。

帝释天主品第二

　　尔时帝释天主。与四十千天众俱来会中。四大天王与二十千天众。娑婆世界主大梵天王与十千梵众。净居天子与千天众。如是等皆来集会。彼诸天子所有业报光明。以佛威神胜光明故皆悉不现。

　　是时帝释天主白尊者须菩提言。我等诸天乃至梵众。皆悉来集乐欲听受。尊者须菩提。为诸菩萨摩诃萨宣说般若波罗蜜多。令诸菩萨云何安住。云何修学云何相应。须菩提言。憍尸迦。今此天子众中。以佛威神加持力故。若有未发阿耨多罗三藐三菩提心者应当发心。若已入正位者。即不堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。彼于轮回有所缚故。如是等人若有能发阿耨多罗三藐三菩提心者。我亦随喜劝令发心。于其善根使不断绝。

　　尔时世尊赞言。善哉善哉。须菩提。汝善劝导诸菩萨摩诃萨。令于般若波罗蜜多而得相应。须菩提白佛言。世尊。佛于众生有大恩德。我今为报佛恩故如是劝导。何以故。过去如来应供正等正觉所有弟子。亦为报佛恩故劝导诸菩萨摩诃萨。令诸菩萨如其梵行住真实法。亦教成就般若波罗蜜多。以如是行故发生无上智。世尊。我今亦如是摄受护持诸菩萨摩诃萨。以我如是摄受护持因缘力故诸菩萨摩诃萨速得成就阿耨多罗三藐三菩提。

　　尔时尊者须菩提告帝释天主言。汝等谛听。如理思惟。我今宣说菩萨摩诃萨般若波罗蜜多安住空法。令诸菩萨被大乘铠大乘庄严。当知般若波罗蜜多所谓不住五蕴。不住眼根不住色境。不住眼识不住眼触亦复不住眼触所生诸受。如是不住耳鼻舌身意根。不住声香味触法境。不住耳鼻舌身意识。不住耳触乃至意触。亦复不住耳触乃至意触所生诸受。不住地水火风空识界。不住念处正勤神足根力觉道。不住须陀洹果。不住斯陀含果。不住阿那含果。不住阿罗汉果。不住缘觉果。不住佛地。以如是不住五蕴乃至不住佛地故。不住色受想行识若常若无常。不住色受想行识若苦若乐。不住色受想行识若空若不空。不住色受想行识若我若无我。不住色受想行识若净若染。不住色法有所得空。不住受想行识有所得空。不住须陀洹无为果。不住斯陀含无为果。不住阿那含无为果。不住阿罗汉无为果。不住缘觉无为果。不

住佛法。不住须陀洹福田。不住须陀洹七往来身。不住斯陀含福田。不住斯陀含毕竟一来此世尽苦边际。不住阿那含福田。不住阿那含不还此世于彼涅盘。不住阿罗汉福田。不住阿罗汉现世入于无余涅盘。不住缘觉福田。不住缘觉出过声闻不及佛地而趣涅盘。不住诸佛最上福田。不住佛法出过异生及声闻缘觉地。利益无量无数众生。复令无量无数百千俱胝那庾多众生。不趣声闻缘觉无余涅盘。决定趣证正等正觉无上涅盘建立佛事。诸如是等皆悉不住。

尔时尊者舍利子即起是念。若诸如来出过异生及声闻缘觉地。利益无量无数众生。复令无量无数百千俱胝那庾多众生。不趣声闻缘觉无余涅盘。决定趣证正等正觉无上涅盘。建立佛事。于如是法皆不住者当于何住。

是时尊者须菩提。承佛威神知其念已。即谓尊者舍利子言。舍利子。于汝意云何。如来应供正等正觉有法可住不。舍利子言。不也须菩提。如来应供正等正觉无法可住。何以故。彼无住心名为如来。不住有为界不住无为界。不住彼中故。须菩提告言。如是如是。舍利子。诸菩萨摩诃萨应当如彼如来应供正等正觉所住而住。如是住者非有所住非无所住。非为决定非不决定。菩萨摩诃萨如是学者。而善安住无住相应。菩萨摩诃萨如是学者。是行般若波罗蜜多行。

尔时会中有诸天子作是思惟。诸夜叉众所有语言文字章句尚可了知。而尊者须菩提所说诸法。我等天众无能解了。时须菩提知诸天子于其色心所思念已。告诸天子言。汝等当知。彼一切法无说无示无闻无得。离诸分别无所了知。是时诸天子众复作是念。如尊者须菩提所说转复难解。广大深远最上微妙。我等天众难可得入。

尔时尊者须菩提又复知诸天子心所念已。即时告言。汝等当知。若欲得须陀洹果。欲住须陀洹果者当住是忍。若欲得斯陀含果欲住斯陀含果。若欲得阿那含果欲住阿那含果。若欲得阿罗汉果欲住阿罗汉果。若欲得缘觉果欲住缘觉果。若欲得阿耨多罗三藐三菩提果。欲住阿耨多罗三藐三菩提果者皆住是忍。时诸天子闻是说已又复思惟。当有何人能听受尊者须菩提说法。时须菩提承佛威神。又知其念。重复告言。诸天子众汝等当知。彼诸幻人而能听受我所说法。何以故。彼于诸法无闻无证。是时诸天子众白须菩提言。云何尊者。一切众生为如幻不。须菩提言。一切众生皆悉如幻亦复如梦。所以者何。一切众生与其幻梦无二无别。以如是故彼一切法亦如幻梦。所有须陀洹须陀洹果。斯陀含斯陀含果。阿那含阿那含果。阿罗汉阿罗汉果。缘觉缘觉果。皆如幻如梦。彼阿耨多罗三藐三菩提果亦如幻如梦。

尔时诸天子众复白尊者须菩提言。若阿耨多罗三藐三菩提。说如

幻梦者。彼涅盘法亦如幻梦耶。须菩提言。如是涅盘亦如幻梦况余法耶。诸天子言。彼涅盘法何故亦说如幻梦耶。须菩提言。若复有法过涅盘者我亦说为如幻如梦。何以故。而彼幻梦与涅盘法无二无别故。

尔时尊者舍利子。尊者满慈子。尊者摩诃俱絺罗。尊者摩诃迦旃延。尊者摩诃迦葉。如是等大声闻众。并诸菩萨摩诃萨众。俱白尊者须菩提言。如尊者所说般若波罗蜜多。何人能受其义。是时阿难。即告众言。所有不退转菩萨摩诃萨具正见人。及彼漏尽诸阿罗汉。当知是等。于须菩提所说般若波罗蜜多能受其义。

尔时须菩提告诸众言。我所说般若波罗蜜多无能受者。何以故。此中无法宣说。无法表示无所分别无所了知。以无说示无了知故。般若波罗蜜多。如是宣说如是听受。

是时帝释天主即作是念。今尊者须菩提。宣说如是甚深正法。我当化诸妙华以散其上。作是念已即时化出无数妙华。散于尊者须菩提上。是时须菩提即作是念。此所化出无数妙华。我于三十三天上曾所未见。此华殊妙非树所生。时帝释天主知尊者须菩提心所念已。即白须菩提言。此华非生法。何以故。不从心生不从树出。须菩提言。憍尸迦。此华若不从树生又非心出者即是无生。若其无生即不名华。帝释天主即作是念。此尊者须菩提智慧甚深。于名句文而善宣说。随其所说不坏假名说如实义。作是念已即白须菩提言。如尊者所说。菩萨摩诃萨应如是学。

尔时尊者须菩提告帝释天主言。憍尸迦。如是如是。菩萨摩诃萨当如是学。如是学者不学须陀洹果。不学斯陀含果。不学阿那含果。不学阿罗汉果。不学缘觉果。若不学如是果是即学一切智安住佛法。如是安住者即学无量无边佛法。如是学者虽学色法无所增减。虽学受想行识亦无所增减。若于色受想行识不增减学者。即不取色学不取受想行识学。不舍色学不舍受想行识学。若法无取无舍即法无生无灭。若了一切法无取无舍无生无灭。如是学者是即名为学一切智。出生一切智。

尔时尊者舍利子白须菩提言。若菩萨摩诃萨。于法无所取故。学无生灭故。学者彼一切智。亦无所取故。学无生灭故。学菩萨摩诃萨。若如是学者。当为修学一切智不。须菩提言。如是如是。彼一切智乃至一切佛法。无所取无生灭。如是修学者。是为菩萨摩诃萨学一切智。

尔时帝释天主。白尊者舍利子言。菩萨摩诃萨。般若波罗蜜多当于何求。舍利子言。憍尸迦。菩萨摩诃萨般若波罗蜜多。当于须菩提

所转中求。帝释天主言。尊者舍利子。彼须菩提所说般若波罗蜜多。是何神力所加持故。舍利子言。憍尸迦。当知是佛神力所加持故是时尊者须菩提。告帝释天主言。我所说般若波罗蜜多。当知皆是如来神力所加持故。所言菩萨摩诃萨般若波罗蜜多当于何求者。当知菩萨摩诃萨般若波罗蜜多。不应于色中求。不应离色中求。如是不应于受想行识中求。不应离受想行识中求。何以故。色非般若波罗蜜多。离色亦非般若波罗蜜多。受想行识非般若波罗蜜多。离受想行识亦非般若波罗蜜多。帝释天主言。尊者须菩提。大波罗蜜多是般若波罗蜜多耶。无量波罗蜜多是般若波罗蜜多耶。无边波罗蜜多是般若波罗蜜多耶。须菩提言。如是如是。憍尸迦。大波罗蜜多是谓般若波罗蜜多。无量波罗蜜多是谓般若波罗蜜多。无边波罗蜜多是谓般若波罗蜜多。何以故。色广大故般若波罗蜜多亦广大。受想行识广大故。般若波罗蜜多亦广大。色受想行识无量故。般若波罗蜜多亦无量。色受想行识无边故。般若波罗蜜多亦无边。

复次憍尸迦。缘无边故即般若波罗蜜多无边。以般若波罗蜜多无边故众生亦无边。以何义故名缘无边。所谓色受想行识。前际不可得中际不可得后际不可得。乃至一切法于前后中际亦不可得。以是义故名缘无边。即般若波罗蜜多无边。又复以何义故说众生无边。憍尸迦当知。前后中际无众生可得。帝释天主言。云何须菩提。彼众生界岂无边耶。须菩提言。众生无量算数不及。以是义故众生无边。帝释天主。复白尊者须菩提言。所言众生者以何义故名为众生。须菩提言。一切法义是众生义。憍尸迦。于汝意云何。当说何义为众生义。帝释天主言。如我意者。非法义是众生义。非非法义是众生义。当知众生无本无因无我无缘。而以方便立彼名字。须菩提言。憍尸迦。我先所说众生无边。于汝意云何。实有众生可说可示不。帝释天主言。不也须菩提。时须菩提言。若诸众生无有其实不可说示者。是故我说众生无边。憍尸迦。假使如来应供正等正觉。住寿如兢伽沙劫。以方便语言。说一切众生若已生若现生若当生。若已灭若现灭若当灭。而能说其边际不。帝释天主言。不也须菩提。何以故。一切众生本来清净。须菩提言。如是众生无边故。当知般若波罗蜜多亦无边。是时会中帝释天主大梵天王。及大世主并余诸天。天女神仙众等。俱白佛言。快哉善哉。如来出世。尊者须菩提。能善宣说般若波罗蜜多。菩萨摩诃萨受持此法。若不离诸佛如来般若波罗蜜多者。我当尊敬如诸佛想。

尔时世尊。告帝释天主大梵天王并余一切天仙众言。如是如是。汝等当知。我于往昔最上灯城燃灯如来应供正等正觉所修菩提行。我于尔时亦不离般若波罗蜜多。彼燃灯如来。即为我授阿耨多罗三藐三菩提记作如是言。汝于来世过阿僧祇劫当得成佛。号释迦牟尼如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。是时帝

释天主并诸天众。俱白佛言。希有世尊。希有善逝。此般若波罗蜜多能摄一切智。菩萨摩诃萨当如是学。

宝塔功德品第三之一

尔时世尊。普告四众苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷帝释天主等。欲界诸天众。大梵天王等。色界诸天众。乃至色究竟天。一切天子众。汝等当知。若有善男子善女人。于此甚深般若波罗蜜多法门能听受读诵。如说修行者。是人不为魔及魔民人非人等伺得其便。不为恶毒所能伤害。不以横夭舍其寿命。

复次若有善男子善女人。于此般若波罗蜜多。未能听受读诵者。所有已发阿耨多罗三藐三菩提心。诸天子众往彼人所为作护念。劝令于此般若波罗蜜多。听受读诵如说修行。

复次若有善男子善女人。于此般若波罗蜜多。受持读诵如说修行者。是人若在空室若入众中。若在树下及旷野处。若行道路及非道中乃至大海。如是等处若行若住若坐若卧。离诸怖畏诸天护念。

尔时四大天王白佛言。世尊。若有善男子善女人。于此般若波罗蜜多。听受读诵如说修行者。我当往彼护念其人。使令精进不生退屈。

尔时帝释天主白佛言。世尊。若善男子善女人。于此般若波罗蜜多。听受读诵如说修行者。我亦往护其人令无衰恼。

尔时大梵天王并诸梵众。俱白佛言。世尊。若善男子善女人。于此般若波罗蜜多。听受读诵如说修行者。我当往护其人令无衰恼。

尔时帝释天主复白佛言。希有世尊。此甚深般若波罗蜜多。善男子善女人受持读诵者。于现世中获如是功德。云何世尊。若人受持此般若波罗蜜多。而能摄诸波罗蜜多不。佛言。憍尸迦如是。若人受持此般若波罗蜜多。即能摄诸波罗蜜多。憍尸迦。此般若波罗蜜多。若人受持读诵者。所有功德广大甚深。汝当谛听。如善作意。当为汝说。帝释天主言。善哉世尊。愿为宣说。佛言。憍尸迦。我此般若波罗蜜多法门。不为一切恶法损恼破坏。若诸恶法起时欲生损恼。彼法即当渐自销灭。虽复暂起而不为害。何以故。憍尸迦当知。此善男子善女人。以受持读诵般若波罗蜜多功德力故。恶法虽生而自销灭。憍尸迦。譬如世间有诸毒蛇周行求食。见诸小虫即欲食啖。是时有药名为末只能销诸毒。而彼小虫即诣药所。是时毒蛇闻是药气即自退还。彼诸小虫不为所食。何以故。此末只药能销诸毒。憍尸迦。善男子善

女人亦复如是。于此般若波罗蜜多受持读诵。自所宣说或为他说如说修行。是人不为一切恶法所能伤害恶法虽生即自销灭。何以故。当知皆是般若波罗蜜多功德力故。在在处处无所动转。般若波罗蜜多。能除贪等一切烦恼。而能趣证无上涅盘。憍尸迦。若有受持读诵此般若波罗蜜多者。彼四大天王。帝释天主。大梵天王。乃至诸佛菩萨。常护是人令无衰恼。

复次憍尸迦。若善男子善女人。受持读诵此般若波罗蜜多者。是人常出信顺语言。柔软语言。白净语言。不杂语言。不生忿怒。不为我慢所覆。常生慈心。不起恨恚忿等烦恼不令增长。彼善男子善女人常作是念。我为趣求阿耨多罗三藐三菩提故。于损恼法不应生嗔。何以故。嗔法若生诸根变异。调善色相非所和合。作是念已安住正念。憍尸迦。彼善男子善女人。以受持读诵般若波罗蜜多故。于现世中获如是功德。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第三

宝塔功德品第三之二

尔时帝释天主复白佛言。希有世尊。菩萨摩诃萨。为回向故修学般若波罗蜜多。不以高心而生取相。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。于此般若波罗蜜多法门。受持读诵自所宣说。或令他说如说修行者。是人以其功德力故。若入军阵无所怯惧。勇猛坚固胜伏他军。乃至行住坐卧皆得吉祥。

复次憍尸迦。若善男子善女人。受持读诵此般若波罗蜜多者。是人于一切处。若行若止或遇刀杖等难。于彼人身无所伤害。乃至将失寿命不生怖畏。何以故。此般若波罗蜜多是广大明。此般若波罗蜜多是无量明。此般若波罗蜜多是无上明。此般若波罗蜜多是无等明。此般若波罗蜜多是无等等明。若善男子善女人修学如是明者。不念自恶不念他恶不念自他恶。憍尸迦当知。于此般若波罗蜜多受持读诵者。于现世中获是功德。又复菩萨摩诃萨学是明者。即能证得阿耨多罗三藐三菩提成就一切智智。以得阿耨多罗三藐三菩提故。即能观达一切众生种种心行。所言一切智智者谓诸明法。菩萨摩诃萨是中学者。无有少法而不能入。无有少法不能了知。无有少法不能证悟。是故得名一切智智。

复次憍尸迦。若有人能以此般若波罗蜜多。书写经卷供养受持。若自读诵或复转劝他人。乃至为人解说其义。是人不为一切人非人等伺得其便。诸佛菩萨常所护念。唯除过去诸业报应。憍尸迦。譬如大

菩提场及菩提树周匝方隅。若人非人乃至傍生异类。皆不能入亦不能住。不能破坏作其过恶。何以故。所有过去未来现在如来应供正等正觉。皆于是处证佛菩提。憍尸迦。善男子善女人。受持读诵书写供养般若波罗蜜多亦复如是。若人非人不得其便。不能破坏出其过恶。何以故。若供养此般若波罗蜜多经处。随其方地即同造诸宝塔尊重供养瞻礼称赞憍尸迦当知。此般若波罗蜜多。于现世中有是功德尔时帝释天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。书此般若波罗蜜多经尊重恭敬。置诸妙华烧香涂香末香及诸华鬘。乃至诸妙幡盖燃诸油灯。作如是等种种供养。

若复有善男子善女人。于如来应供正等正觉般涅盘后。收取舍利起妙宝塔。尊重恭敬瞻礼称赞。以诸香华灯涂幢幡宝盖。作如是等种种供养。彼善男子善女人所获福德。与前福德何者为多。佛言。憍尸迦。我今问汝随汝意说。于意云何。如来应供正等正觉。当学何法得如是身。证阿耨多罗三藐三菩提。成就一切智智。是时帝释天主白佛言。世尊。如来应供正等正觉。修学般若波罗蜜多法故。证得阿耨多罗三藐三菩提。成就一切智智。佛言憍尸迦。是故当知。佛不以是身故得如来果。以成就一切智智故得成如来。当知如来应供正等正觉。所有一切智智。从般若波罗蜜多生。复从般若波罗蜜多善巧方便生如来身。是故此身与一切智智而为依止。由一切智智为所依故即得佛身即得法身得僧伽身。是故一切众生。于如来身得瞻礼供养。乃至般涅盘后以佛舍利起塔供养。憍尸迦。彼善男子善女人。虽复如是起塔供养如来舍利。不如有人书此般若波罗蜜多经尊重恭敬。以香华灯涂幢幡宝盖种种供养。是善男子善女人得福甚多。何以故。供养此般若波罗蜜多者。是即供养一切智智。是故善男子善女人。若欲供养一切智智者。于此般若波罗蜜多。常当书写尊敬受持作诸供养。

尔时帝释天主白佛言。世尊。若阎浮提人。于此般若波罗蜜多。不能书写受持读诵。不自宣说不令他说。又复不能以诸香华幢幡宝盖尊敬供养。世尊。如是等人失大善利。不能成就广大果报。佛告帝释天主言。憍尸迦。于汝意云何。阎浮提中有几所人。于佛法僧得不坏信。帝释天主白佛言。世尊。此阎浮提人于佛法僧。得不坏信者其数甚少。佛言憍尸迦。如是如是。阎浮提人。少有能于佛法僧宝得不坏信。若于须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。及缘觉果。其所证者。而亦甚少。于其阿耨多罗三藐三菩提心。若已发者能住不退。若现发者勇猛精进。若未发者当能发起。如是等人转复甚少。又复阎浮提人。少能于此般若波罗蜜多善住相应。少能于此般若波罗蜜多依法修行。少能于此般若波罗蜜多。心不退转住菩萨地。少能于此般若波罗蜜多。修行趣证阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦。若有能于此般若波罗蜜多听受读诵。自所宣说。或令他说如说修行。乃至尊重恭

敬。以诸香华灯涂幢幡宝盖种种供养者。当知皆是已发阿耨多罗三藐三菩提心。住不退转菩萨地者。

又复憍尸迦。此阎浮提中有无量无数无边众生。发阿耨多罗三藐三菩提心行菩萨道。于汝意云何。憍尸迦。汝今当知。虽复有如是无量无数无边众生。发菩提心行菩萨道。于其中间若一若二住不退转地。何以故。此阎浮提有诸众生起下劣心生下劣想。智慧信解亦复下劣。是故起劣精进。于阿耨多罗三藐三菩提作难得想。不能起求而生懈怠。憍尸迦。若善男子善女人。乐欲速证阿耨多罗三藐三菩提果。成就最上乐者。是故应当于此般若波罗蜜多。发猛利心听受读诵。何以故。是善男子善女人应作是念。此般若波罗蜜多如来应供正等正觉。往昔修菩萨行时亦如是学。我今亦学是般若波罗蜜多。此般若波罗蜜多是我所师。憍尸迦。若佛住世若涅盘后。诸菩萨摩诃萨应当依止此般若波罗蜜多。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。于如来应供正等正觉般涅盘后。以佛舍利造俱胝数七宝妙塔。是人乃至尽寿已来。以香华灯涂幢幡宝盖诸妙衣服。作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人。以是供养因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众。各各受持宣布演说。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经。置清净处生尊重心。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。憍尸迦当知。此善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。如前所说俱胝宝塔。且置是数。假使有人以佛舍利造七宝塔满阎浮提。是人乃至尽寿已来。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于汝意云何。彼善男子善女人。以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言憍尸迦。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众。各各受持宣布演说。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经。置清净处生尊重心。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。憍尸迦。当知此善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。如前所说造七宝塔满阎浮提。且置是数。假使有人以佛舍利造七宝塔满四大洲。是人乃至尽寿已来。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于

汝意云何。彼善男子善女人。以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众。各各受持宣布演说。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经。置清净处生尊重心。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。憍尸迦当知。此善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。如前所说造七宝塔满四大洲。且置是数。憍尸迦。假使有人以佛舍利造七宝塔满小千世界。是人乃至尽寿已来。以诸香华灯涂幢幡宝盖。作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众。各各受持宣布演说。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。憍尸迦当知。此善男子善女人。得福甚多。

复次憍尸迦。如前所说造七宝塔满小千世界。且置是数。憍尸迦。假使有人以佛舍利造七宝塔满中千世界。是人乃至尽寿已来。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众各各受持。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。憍尸迦当知。此善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。如前所说造七宝塔满中千世界。且置是数。憍尸迦。假使有人以佛舍利造七宝塔满三千大千世界。是人乃至尽寿已来。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众各各受持。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作

如是等种种供养。憍尸迦。当知此善男子善女人。得福甚多。

复次憍尸迦。如前所说造七宝塔。满三千大千世界。且置是数。憍尸迦。假使三千大千世界满中众生。各各以佛舍利造七宝塔。若住一劫若减一劫。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。乃至种种伎乐歌舞。作如是等广大供养。又复尊重瞻礼称赞。憍尸迦。于汝意云何。彼诸众生以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。若善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众各各受持。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖。作如是等种种供养。憍尸迦当知。此善男子善女人得福甚多。

尔时帝释天主白佛言。世尊。如是如是。诚如佛说。若人于此般若波罗蜜多经尊重供养者。当知是人即同供养过去未来现在诸佛了诸佛智。即同于彼一切世界广作最极无边供养。世尊。如佛所说三千大千世界如前数量。我今复置是数。世尊。假使如彼殑殑伽沙数三千大千世界。而彼世界满中众生。一一众生各各以佛舍利起七宝塔。若住一劫若减一劫。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服乃至种种伎乐歌舞。如是供养。又复尊重瞻礼称赞。世尊。彼诸众生得福虽多。不如有人为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多发信解心。自当受持读诵记念。复为他人广说流布。普令众生得大善利。使其正法久住世间。以是因缘佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众各各受持。即得法眼不坏不灭。又复书此般若波罗蜜多经置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。如是等种种供养。

尔时世尊告帝释天主言。如是如是。憍尸迦。能于此般若波罗蜜多经尊重供养者。当知是人所获福德无量无数。无有边际无等无比。乃至其福不可思议。何以故。当知如来应供正等正觉一切智。从般若波罗蜜多生。复从一切智生如来身。憍尸迦。是故当知。若人以佛舍利起塔供养。与彼受持读诵尊重供养般若波罗蜜多经者。所作福行所获功德。较量是数百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分。千俱胝分。百千俱胝分。百千俱胝那庾多分。不及其一。数分算分。及譬喻分乃至乌波尼杀昙分不及其一。

尔时先从帝释天主同来会者。四十千天子众。俱白帝释天主言。今当于此甚深般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟如说修行是时世尊。即告帝释天主言。憍尸迦。如诸天言。汝当于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟如说修行。何以故。憍尸迦。若阿修罗与彼三十三天子众共相斗战。是时汝当思念于此般若波罗蜜多法门。彼阿修罗即当退屈而自隐没。帝释天主白佛言。世尊。此般若波罗蜜多。是

广大明。此般若波罗蜜多。是无量明。是无上明。是最胜明。是无等明。是无等等明。

尔时佛告帝释天主言。如是如是。憍尸迦。此般若波罗蜜多。是广大明。是无量明。是无上明。是最胜明。是无等明。是无等等明。何以故。所有过去未来现在如来应供正等正觉。从是大明所出生故。诸佛阿耨多罗三藐三菩提。学是大明得成就故。乃至无量无数三千大千世界诸佛世尊。阿耨多罗三藐三菩提。皆学是般若波罗蜜多广大明故而得成就。憍尸迦当知。阿耨多罗三藐三菩提。从是般若波罗蜜多中来。所有十善法。因是大明故出现于世。四禅定分。四无量分。四无色定分。五神通分。三十七菩提分。如是等法皆因是大明故出现于世。如是略说。乃至八万四千法蕴。皆从般若波罗蜜多广大明句所出生故。所有佛智。自然智。不思议智。亦复由此大明生故。

复次憍尸迦。若如来应供正等正觉不出世时。彼诸菩萨摩诃萨众出现世间。从先所闻般若波罗蜜多。出生种种善巧方便。悲愍世间诸众生故为作利益。是故十善法。四禅定分。四无量分。四无色定分。五神通分。三十七菩提分。如是等法出现世间开示众生。憍尸迦。譬如月不出时众星出现。如其力势光照世间。菩萨摩诃萨亦复如是。如来应供正等正觉不出世时。所有正法亦不隐灭。何以故。若诸法行。若平等行。若诸善行。一一皆从诸菩萨摩诃萨所出生故。于菩萨摩诃萨善巧方便中随顺而转。是诸菩萨摩诃萨善巧方便。当知皆从般若波罗蜜多生。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。能于此般若波罗蜜多法门。书写供养受持读诵记念思惟如说修行者。是人以是缘故。于现世中得大利益。

帝释天主白佛言。世尊。是人于现世中当得何所利益。佛言。憍尸迦当知。是善男子善女人。不为诸毒损伤其命。不为火焚不为水溺。不遭刀剑杖苦乃至不为他力损伤其命。又复不为王法所加。设有是难。若能诵念般若波罗蜜多者即得解脱。又复憍尸迦。受持读诵般若波罗蜜多者。若诣国王及其王子王大臣所。时彼国王王大臣等见已欢喜。随其所欲一切如意。何以故。憍尸迦。此般若波罗蜜多。于一切众生是大慈心行。大慈行。是大悲心行大悲行。又复憍尸迦。受持读诵此般若波罗蜜多者。于一切处不为一切虎狼虫兽所能伤害。乃至人非人等。伺求短者不得其便。唯除先业定应受者。

尔时有诸外道。于彼法中久出家者。数满百人来入会中。于佛世尊欲生恼乱。

是时帝释天主。远见此人渐近佛会。即时天主观察彼心。知其所欲而作是念。此诸外道今来佛会欲生恼乱。

我先从佛所受般若波罗蜜多法门宜应诵念。帝释天主作是思惟已。即诵般若波罗蜜多法门。时诸外道既入会中远见世尊。是时各各右绕世尊已。即离佛会复道而还。

尔时尊者舍利子。即作是念。云何此诸外道来入会中。向佛世尊右绕而退。是时世尊。知舍利子心所思念。即告尊者舍利子言。汝今当知彼诸外道。于彼法中而各出家。今来佛会欲生破坏违诤损恼。帝释天主以诵般若波罗蜜多故。彼诸外道自生惭退。舍利子。是故当知。般若波罗蜜多法门有大威力。能除一切外道邪恶。

尔时复有诸恶魔众咸作是念。今如来应供正等正觉。与其四众并欲色界诸天子等而共集会。彼佛世尊与诸菩萨摩诃萨。授阿耨多罗三藐三菩提记。我等今者宜应往彼。时诸魔众。作是念已即化四兵。种种庄严诣于佛所。

是时帝释天主。见是四兵严整妙好来入佛会。即作是念。此四兵众庄严殊丽。非彼频婆娑罗王之所有。亦非胜军大王所有。又非诸余国王所有。亦复非其长者子有。此即是彼诸恶魔众化现故尔。何以故。彼诸魔众。于长夜中违背佛法。伺求其短欲生破坏。我今宜应诵佛所受般若波罗蜜多法门。帝释天主作是念已。即诵般若波罗蜜多法门。彼诸魔众。即时各各摄其化现复道而还。尔时三十三天子众。即于会中。化现无数天曼陀罗华等种种妙华散于佛上。其所散华住虚空中。时诸天子众散妙华已作如是言。愿此般若波罗蜜多正法久住世间。与阎浮提众生作大利益。发是言已重复散华。散已又言。唯愿一切众生。于此般若波罗蜜多法门。宣布演说如说修行。一切魔及魔天人与非人。伺求短者不得其便。普令众生善根具足。时帝释天主白佛言。世尊。若有人能于此般若波罗蜜多随喜听受者。当知是人已曾供养过去诸佛。何况受持读诵记念思惟。转为他人解说其义。如其所说依法修学。如所修行成就相应。何以故。诸佛一切智。皆于般若波罗蜜多法中求。从般若波罗蜜多所出生故。世尊。譬如有人欲求妙宝须入大海勤苦而求。方获无价诸妙珍宝。如来应供正等正觉一切智宝亦复如是。当于般若波罗蜜多大海中求。佛告帝释天主言。如是如是。诸佛如来应供正等正觉一切智宝。若欲求者。当于般若波罗蜜多大法海中勤苦而求。如是求者皆得如意。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第四

宝塔功德品第三之三

尔时尊者阿难白佛言。云何世尊。而不称赞宣说布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。禅定波罗蜜多如是名字。何故唯说般若波罗蜜多称赞功德。

佛告阿难言。如是如是。我于诸波罗蜜多中。唯说般若波罗蜜多最上称赞。何以故。阿难。汝今当知此般若波罗蜜多与五波罗蜜多为导首故。阿难。于汝意云何。若布施不回向一切智。得成波罗蜜多不。阿难白佛言。不也世尊。佛言阿难。若持戒忍辱精进禅定不回向一切智。得成波罗蜜多不。即此般若不回向一切智得成波罗蜜多不。阿难白佛言。不也世尊。佛言阿难。于汝意云何。所有不思议智慧善根。回向一切智不。阿难白佛言。世尊。如是如是。所有最上不思议智慧善根。而悉回向一切智。佛告阿难。是故当知。以诸善根回向一切智故。得诸波罗蜜多名。以第一义法回向一切智故。得般若波罗蜜多名。是故阿难。彼诸善根回向一切智故。般若波罗蜜多。与五波罗蜜多而为导首。彼五波罗蜜多。住般若波罗蜜多相应法中。由是般若波罗蜜多故。诸波罗蜜多皆悉圆满。阿难。是故我于般若波罗蜜多而最称赞。譬如大地散诸种子。如其时处随所和合各得生长。彼诸种子依地而住。若不依地不能生长。般若波罗蜜多亦复如是。而能摄彼五波罗蜜多。如是五法皆依般若波罗蜜多而住。由般若波罗蜜多而得增长。是故五法皆得名为波罗蜜多。阿难。是故当知般若波罗蜜多。与彼五法而为导首。

尔时帝释天主白佛言。世尊。如佛所说般若波罗蜜多法门有大功德。假使如来应供正等正觉。以种种言词称扬赞叹亦不能尽。是故诸善男子善女人应当于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟如说修行。佛言。憍尸迦。善哉善哉。如汝所言。此般若波罗蜜多法门。我不但说能受持读诵宣布演说者有大功德。若有善男子善女人。但能以此般若波罗蜜多。书写经卷置清净处尊重恭敬。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服作诸供养者。当知是人宣布佛法久住世间。以是因缘。佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众各各受持。即得法眼不坏不灭。憍尸迦。彼受持读诵般若波罗蜜多者。于现世中获是功德。

尔时帝释天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。但能于此般若波罗蜜多。书写经卷置清净处。以诸香华灯涂幢幡宝盖等随力供养者。我当往彼护念其人令无衰恼。何况于此般若波罗蜜多。受持读诵记念思惟。转为他人解说其义。是人功德无量无边。佛告帝释天主言。善哉善哉憍尸迦。若有善男子善女人。于诸方处说此般若波罗蜜多时。有无数百千天子。为听法故往诣其所听受正法。若说法人。有

疲倦心不乐说者。彼诸天子。增益其力使不退没。令其精进乐欲宣说。憍尸迦。受持读诵般若波罗蜜多者。于现世中获是功德。

复次憍尸迦。若受持此正法者。善男子善女人。于四众中说此般若波罗蜜多时。心无怯惧不畏难问。随问能答离诸过失。何以故。般若波罗蜜多力所护故。于此般若波罗蜜多。诸求过失者不得其便。所以者何。是般若波罗蜜多离诸过失。是故宣说般若波罗蜜多者。亦复不见有其过失。以如是故。彼善男子善女人。于说法时不生惊怖。憍尸迦。受持读诵般若波罗蜜多者于现世中获是功德。

复次憍尸迦。若善男子善女人。受持读诵般若波罗蜜多者。是人即为父母亲友。乃至沙门婆罗门等尊重敬爱。若已起若未起一切言讼斗诤衰恼等事皆悉远离。憍尸迦。受持读诵般若波罗蜜多者。于现世中获是功德复次憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波罗蜜多。书写经卷安置供养。随诸方地有是经处即有。

四大王天。住阿耨多罗三藐三菩提心者。诸天子众为敬法故往诣其所。瞻礼称赞随喜顶受。得瞻礼顶受已即还彼天。

所有三十三天中住菩提心诸天子众。

夜摩天中住菩提心诸天子众。

喜足天中住菩提心诸天子众。

化乐天中住菩提心诸天子众。

他化自在天中住菩提心诸天子众。

如是等欲界诸天子众。各各为敬法故往诣其所。瞻礼称赞随喜顶受。得瞻礼顶受已。各各还复彼彼天中。

又复憍尸迦。所有色界诸天。

所谓梵众天。梵辅天。大梵天。

少光天。无量光天。光音天。

少净天。无量净天。遍净天。

无云天。福生天。广果天。

无烦天。无热天。善见天。善现天。色究竟天。如是等诸天中住菩提心者。诸天子众。为敬法故往诣其所。瞻礼称赞随喜顶受。得瞻礼顶受已。各各还复彼彼天中。

复次憍尸迦。诸有受持读诵般若波罗蜜多者。善男子善女人应生如是心。所有十方无量阿僧祇世界中。一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗迦人非人等。皆悉为敬法故。来诣般若波罗蜜多经所瞻礼听受。彼等若来我当以其法施。使令得法各各还复。憍尸迦。若有是般若波罗蜜多经处。我不但说一四大洲欲色界中。住菩提心诸天子众。为敬法故。往诣其所瞻礼顶受。憍尸迦。乃至三千大千世界诸欲色界中。住菩提心诸天子众。各各为敬法故。有是般若波罗蜜多经处。往诣其所瞻礼称赞随喜顶受。得瞻礼顶受已。各各还复彼彼天中。

复次憍尸迦。受持读诵般若波罗蜜多者。诸善男子善女人。随所住处有是经卷。若诸殿堂及诸房舍。坚固安隐不能破坏。是处即有大威力者。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。常来其所听受正法。

尔时帝释天主白佛言。世尊。诸天龙神等众若来。彼善男子善女人当云何知。佛告帝释天主言。憍尸迦。受持此正法者。善男子善女人。若见有大光明。当知即是诸天龙神等众。来至其所听受正法。又复若闻诸微妙香。当知此相亦是诸天龙神等众来至其所。是故憍尸迦。受持此正法者。善男子善女人。随所住处常应清净严洁其舍。去除一切秽恶等物。若彼诸天龙神等众。或时来至其所。见是清净等相。彼天龙神心生欢喜适悦快乐。是中有诸先住小力鬼神。皆悉远避出离其舍。何以故。彼小力鬼神。常所依附大威力者诸天龙神而彼小力诸鬼神等。常所随从大力诸天龙神等众往诸方处。是故憍尸迦。随有是般若波罗蜜多经处。若诸持法者。常能清净严洁其所。是即尊重正法眼故。憍尸迦。是善男子善女人。以尊敬受持般若波罗蜜多正法力故。于现世中获大功德。

复次憍尸迦。是善男子善女人。受持般若波罗蜜多时。身无疲倦心不懈怠。离诸苦恼适悦快乐卧安觉安。于其梦中见胜境像。或见如来应供正等正觉安处道场。或见如来应供正等正觉转大法轮。或见如来舍利宝塔。或见诸声闻众。或见诸菩萨摩诃萨众。或闻宣说般若波罗蜜多甚深法音。或闻宣说菩提分法。或复见诸菩萨摩诃萨。方证阿耨多罗三藐三菩提。或见诸菩萨摩诃萨。受持此般若波罗蜜多法门。或闻宣说般若波罗蜜多摄一切智。或见佛刹广大清净。或闻诸佛世尊。以善巧方便说菩萨法。或见某如来应供正等正觉。于某方某处及某世界。与百千俱胝那庾多菩萨声闻众。恭敬围绕而为说法。憍尸

迦。是善男子善女人。于其梦中见是胜相。觉已轻安身心适悦。彼人得是适悦快乐已。于诸甘美饮食不生贪想。譬如修相应行苾刍。从三摩地起。于诸甘美饮食不生念想。憍尸迦。受持般若波罗蜜多者。善男子善女人亦复如是。何以故。是善男子善女人。住般若波罗蜜多观行相应故。即得天龙神等增益色力。是故于诸饮食不生念想。憍尸迦。受持般若波罗蜜多者。善男子善女人。于现世中获是功德。

复次憍尸迦。若善男子善女人。但能以此般若波罗蜜多。书写经卷安置供养者。当知是人获大功德。况复有人为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多法门。发信解心听受读诵。广为他人解说其义。使令正法久住世间。以是因缘。佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众。各各受持宣布演说。即得法眼不坏不灭。又复尊重恭敬。以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。当知是人以是因缘。所获功德无量无边。是故憍尸迦。若善男子善女人。乐欲成就如是最胜功德者。应当于此般若波罗蜜多法门。发信解心受持读诵记念思惟。乃至为人广说其义。又复尊重恭敬。以诸香华灯涂种种供养。

称赞功德品第四

尔时世尊告帝释天主言。憍尸迦。若以满阎浮提如来舍利。而为一分。以此般若波罗蜜多书写经卷。而为一分。汝于此二分中当取何分。帝释天主白佛言。世尊。若以满阎浮提如来舍利。及般若波罗蜜多经卷。各为一分者。我于此二分中。当取般若波罗蜜多分。何以故。诸佛如来所有化相身。实义身。说法身。如是等身。皆从法身所出生故。从如实际所出现故。如实际者所谓般若波罗蜜多。诸佛世尊所有诸身。亦复从是般若波罗蜜多生。是故得于如来舍利瞻礼供养。虽复供养如来舍利。不如于此般若波罗蜜多尊重供养。所以者何。诸如来身。从是般若波罗蜜多所出生故。世尊。譬如我于三十三天善法堂中我处其座。为诸天子宣说法要。若时我以因缘起离彼座。有诸天子或时来者虽不见我。但向其座瞻礼恭敬旋绕而去。彼作是念。帝释天主于此座中。常为诸天宣说法要。是故我今瞻礼此座。世尊。如来应供正等正觉亦复如是。如来所有一切智依如来身。是身复由一切智得。以是缘故。从如实智出生如来一切智智。是智复从般若波罗蜜多所生。世尊。是故我当于二分中。但取般若波罗蜜多分。世尊。我非于佛舍利不生恭敬。以其如来舍利从般若波罗蜜多所生。是故我取般若波罗蜜多分。是即供养如来舍利。世尊。置是满阎浮提如来舍利。若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界如来舍利。皆置是数。假使满三千大千世界如来舍利以为一分。此般若波罗蜜多。书写经卷以为一分。世尊。于二分中我亦但取般若波罗蜜多分。世尊。我于如来舍利非不恭敬。以其如来应供正等正觉所有舍利。从般若波罗蜜多生

故。诸如来身与一切智为所依止。即此一切智复从般若波罗蜜多生。是故我于二分中。但取般若波罗蜜多分。世尊。譬如大摩尼宝具诸色相有大功德。在在处处诸非人类求不得便。彼诸非人住处。若有男子女人持是摩尼宝入其舍中。彼非人类即当出离其舍。又复此宝若人暂置身中。是人即能息诸恶毒苦恼等事。又复若有患风癀痰[病-丙＋(企-止＋(套-大))]等病者。当以此宝置其身上。是诸病苦皆悉销除。此摩尼宝。于夜闇中能为明照。若诸地方盛炎热时。此摩尼宝能作清凉。若诸地方极寒冷时。此摩尼宝而能温暖。若诸地方大毒虫等作诸恶毒。若有是大摩尼宝处。自当远去不能为害。又若有人为诸毒虫所伤害者。是人若见此摩尼宝毒即销灭。又复若人患诸眼病。不能观视诸境相者。当以此宝置其眼上。是人即能明照离诸苦恼。又复若以此宝置于水中。是宝即与水同一色。若以此宝置于青黄赤白众色水中。是宝亦能随种种色各同其一。又复若以此宝置于青黄赤白诸色衣中。是宝亦能随诸衣色各同其一。若以此宝置浊水中水即自清。世尊。彼摩尼宝具诸色相有是功德。

　　尔时尊者阿难谓帝释天主言。如汝所说。大摩尼宝具诸功德者。此为天上所有宝耶。此为人间所有宝耶。帝释天主白阿难言。此是天上大摩尼宝。阎浮提人亦有是宝。但人少生尊重敬爱。唯天中宝人所爱重。具诸色相胜功德故。若或以其阎浮提宝比天宝者。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。是天摩尼宝圆满一切相。若以宝函盛此妙宝。若时取其宝去。而此宝函亦具诸功德人所尊敬。何以故。以盛大宝殊妙器故。

　　尔时帝释天主白佛言。世尊。般若波罗蜜多亦复如是。具足一切智智功德。所有如来应供正等正觉般涅盘后所有舍利。亦得瞻礼供养。何以故。一切智智依如来身。是故如来舍利同彼宝器。一切智智如所盛宝。以是义故如来舍利得瞻礼供养。世尊。若佛如来于一切世界。宣说般若波罗蜜多。有是即出生真实供养。若说法师能为人说般若波罗蜜多者。亦即出生真实供养。世尊。譬如王臣受王命出于多人聚中不生怖畏。以依其王威德力故。诸说法师亦复如是。于一切众中宣说法要不生怖畏。以依大法功德力故。是故于说法师尊重供养。以供养法师故如来舍利亦得供养。世尊。如前所说满三千大千世界如来舍利。假使如殑伽沙数三千大千世界满中如来舍利。以为一分。般若波罗蜜多经卷以为一分。世尊。我于是二分中。亦取般若波罗蜜多分。世尊。我非于如来舍利不生尊重。但为如来舍利从般若波罗蜜多生故。与一切智而为所依。是故我当尊重供养般若波罗蜜多。是故世尊。若供养此般若波罗蜜多者。即同供养过去未来现在诸佛。

复次世尊。若善男子善女人乐欲见彼十方无量阿僧祇世界现住说法诸佛如来真实身者。应当于此般若波罗蜜多如法修行。于此般若波罗蜜多。安住相应如实观想。

尔时世尊。告帝释天主言。如是如是。憍尸迦。所有过去如来应供正等正觉。皆因修习是般若波罗蜜多故。得成就阿耨多罗三藐三菩提。未来世中。所有无量无数如来应供正等正觉。皆因修习是般若波罗蜜多故。得成就阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦。我今现在如来应供正等正觉。亦修习是般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。帝释天主白佛言。世尊。大波罗蜜多。是谓般若波罗蜜多。如来应供正等正觉。以修习是般若波罗蜜多故。如实了知一切众生种种心行。佛言。如是如是。憍尸迦。诸菩萨摩诃萨。于长夜中修行此般若波罗蜜多。而能了知一切众生种种心行。

尔时帝释天主复白佛言。云何世尊。菩萨摩诃萨但行般若波罗蜜多耶。亦行余波罗蜜多耶。佛言。憍尸迦。菩萨摩诃萨皆行六波罗蜜多。

复次憍尸迦。菩萨摩诃萨行此般若波罗蜜多。与诸波罗蜜多而为导首。所谓施波罗蜜多能舍。戒波罗蜜多能护。忍波罗蜜多能受。精进波罗蜜多能增长。禅定波罗蜜多能静住。般若波罗蜜多能了知诸法。以了诸法故而能开导诸波罗蜜多。善巧方便而为摄受。由般若波罗蜜多故。回向一切智。回向最胜清净法界。憍尸迦。譬如阎浮提中。有种种树。种种色相。种种茎干。种种枝叶。种种华果。虽复如是各各差别。而诸树阴同一无异。憍尸迦。诸波罗蜜多亦复如是。虽复差别而以般若波罗蜜多善巧方便。皆悉回向彼一切智。帝释天主白佛言。希有世尊。般若波罗蜜多具大功德。般若波罗蜜多具无量功德。般若波罗蜜多具无边功德。

正福品第五之一

尔时帝释天主白佛言。世尊。若有善男子善女人。为欲趣求大菩提故。于此般若波罗蜜多法门。发信解心听受读诵。乃至为人解释其义。使其正法久住世间。以是因缘能令佛眼不断正法不灭。而诸菩萨摩诃萨众各各受持。即得正法不坏不灭。又复闻已作是称赞。此般若波罗蜜多有大利益。是大果报具足无量广大功德正所了知。此般若波罗蜜多是大护持。此般若波罗蜜多是所尊重。此般若波罗蜜多最上难得。此般若波罗蜜多发生信解。是善男子善女人。于此般若波罗蜜多。自所称赞尊重恭敬。又复以诸香华灯涂幢幡宝盖上妙衣服。作如是等种种供养。若复有善男子善女人。以此般若波罗蜜多经卷。转授

他人令其供养。世尊。如是善男子善女人。所获福德何者为多。佛告帝释天主言。憍尸迦。我当问汝随汝意答。于意云何。若善男子善女人。于佛如来般涅盘后。以其舍利尊重恭敬种种供养。若复有善男子善女人。以佛舍利自供养已转授他人。令其尊重恭敬供养。如是善男子善女人。所获福德何者为多。帝释天主白佛言。世尊。若善男子善女人。虽自供养如来舍利。不如有人以佛舍利转授他人令其供养。此所获福其数甚多。佛言。如是如是。憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波罗蜜多书写经卷自所供养。不如有人以此般若波罗蜜多书写经卷。转授他人令其供养。此善男子善女人。以是因缘得福甚多。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。于彼满阎浮提所有众生。各各教令修十善业。憍尸迦。于汝意云何。是人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中应当修学。如是学者即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。置是满阎浮提所有众生。若人以满四大洲所有众生。各各教令修十善业。复置是数。若满小千世界所有众生。而复各各教修十善。亦置是数。若满中千世界所有众生。各各教修十善。亦置是数。若满三千大千世界所有众生教修善。亦置是数。如是乃至满殑伽沙数三千大千世界所有众生。一一教化令修十善。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中应当修学。如是学者即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人。得福甚多。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第五

正福品第五之二

复次憍尸迦。若善男子善女人。以满阎浮提所有众生。各各教令修四禅定。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主

白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。置是满阎浮提所有众生。若满四大洲所有众生。各各教令修四禅定。复置是数。若满小千世界所有众生。各各教令修四禅定。亦置是数。若满中千世界所有众生。各各教令修四禅定。亦置是数。若满三千大千世界所有众生。各各教令修四禅定。亦置是数。如是乃至若满兢伽沙数三千大千世界所有众生。一一教令修四禅定。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。当知是人得福甚多。复次憍尸迦。若满阎浮提所有众生。各各教修四无量行四无色定。乃至普修一切神通梵行诸禅定法及诸福行。憍尸迦。于汝意云何。彼人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。置是满阎浮提所有众生。各各教修无量无边神通梵行诸禅定法及诸福行。憍尸迦。若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界所有众生。各各教修无量无边神通梵行诸禅定法及诸福行。一一皆置是数。憍尸迦。假使若满兢伽沙数三千大千世界所有众生。各各教修无量无边神通梵行诸禅定法及诸福行。憍尸迦。于汝意云何。是人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜

多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。若善男子善女人。以此般若波罗蜜多书写经卷。自当受持读诵。转劝他人使其读诵得福虽多。不如有人以此般若波罗蜜多法门。广为他人解释其义。憍尸迦。当知是善男子善女人得福甚多。

尔时帝释天主白佛言。世尊。当为何等人解说此般若波罗蜜多。佛告帝释天主言。若有善男子善女人。于此般若波罗蜜多不能了知者当为彼说。何以故。憍尸迦。未来世中当有人说相似般若波罗蜜多。若有善男子善女人。为欲趣证阿耨多罗三藐三菩提者。闻是相似般若波罗蜜多于中学者。则为错乱非正了知。帝释天主白佛言。世尊。未来世中云何说彼相似般若波罗蜜多。又复云何悉能辩了。佛告帝释天主言。憍尸迦。未来世中有诸苾刍。作如是说。色是无常。若身若心及戒定慧。悉无所有离诸所观。作是说者。当知是说相似般若波罗蜜多。憍尸迦。云何名为相似般若波罗蜜多。彼作是说。坏色故观色无常。坏受想行识故观受想行识无常。若如是求是为行般若波罗蜜多。憍尸迦。当知此说皆得名为相似般若波罗蜜多。憍尸迦。汝今当知不坏色故观色无常。不坏受想行识故观受想行识无常。作是说者。是为如实宣说般若波罗蜜多。憍尸迦。以是义故。若善男子善女人。能为他人如实解说般若波罗蜜多义者。当知是善男子善女人得福甚多。

复次憍尸迦。若善男子善女人。以满阎浮提所有众生。普令安住须陀洹果。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人。以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有须陀洹果。从是般若波罗蜜多所出生故。憍尸迦。如前所说。若人以满阎浮提所有众生。普令安住须陀洹果。所作福行。且置是数。假使若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界所有众生。普令安住须陀洹果。所作福行。亦置是数。憍尸迦。假使若满殑伽沙数三千大千世界所有众生。普令安

住须陀洹果。憍尸迦。于汝意云何。是人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有须陀洹果。从是般若波罗蜜多所出生故。

复次憍尸迦。若善男子善女人。以满阎浮提所有众生。普令安住斯陀含果。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有斯陀含果。从是般若波罗蜜多所出生故。憍尸迦。如前所说。若人以满阎浮提所有众。普令安住斯陀含果。所作福行。且置是数。假使若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界所有众生。普令安住斯陀含果。皆置是数。憍尸迦。假使若满兢伽沙数三千大千世界所有众生。普令安住斯陀含果。憍尸迦。于汝意云何。是人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有斯陀含果。从是般若波罗蜜多所出生故。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。以满阎浮提所有众生。普令安住阿那含果。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是

言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿那含果。从是般若波罗蜜多所出生故。憍尸迦。如前所说。若人以满阎浮提所有众生。普令安住阿那含果。所作福行。且置是数。假使若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界所有众生。普令安住阿那含果。皆置是数。憍尸迦。假使有人以满殑伽沙数三千大千世界所有众生。普令安住阿那含果。憍尸迦。于汝意云何。是善男子善女人。以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿那含果。从是般若波罗蜜多所出生故。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。以满阎浮提所有众生。普令安住阿罗汉果。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿罗汉果。从是般若波罗蜜多所出生故。又此善男子善女人。随所宣说般若波罗蜜多即能随转。以随转故。如其所说即能修学。得先佛法成就阿耨多罗三藐三菩提。是故所有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉缘觉。及彼如来应供正等正觉。皆悉从是般若波罗蜜多出生。如所出生如理而得。憍尸迦。如前所说。若人以满阎浮提所有众生。普令安住阿罗汉果。且置是数。假使若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界所有众生。普令安住阿罗汉果。皆置是数。憍尸迦。假使若满殑伽沙数三千大千世界所有众生。普令安住阿罗汉果。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。世尊。是善男子善女人。其所得福转复甚多。算数譬喻所不能及。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说或复为人解释其

义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有阿罗汉果。从是般若波罗蜜多所出生故。又此善男子善女人。随所宣说般若波罗蜜多即能随转。以随转故。如其所说即能修学。得先佛法成就阿耨多罗三藐三菩提。是故所有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉缘觉。及彼如来应供正等正觉。皆悉从是般若波罗蜜多出生。如所出生如理而得。

复次憍尸迦。若有善男子善女人。以满阎浮提所有众生。若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界。乃至若满殑伽沙数三千大千世界所有众生。普令安住诸缘觉果。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。甚多世尊。佛言。憍尸迦。是善男子善女人。以是因缘得福虽多。不如有人于此般若波罗蜜多。发信解心发菩提心住菩萨法。以此般若波罗蜜多书写经卷。受持读诵生欢喜心为人演说。或复为人解释其义。于此正法生清净心离诸疑惑。转劝他人使其受持。作如是言。汝善男子。此般若波罗蜜多是菩萨道。汝于是中如所宣说应当修学。如是学者乃名得法。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。能尽一切诸有情界。普令安住真如实际。憍尸迦。是善男子善女人得福甚多。何以故。所有缘觉果。从是般若波罗蜜多所出生故。又此善男子善女人。随所宣说般若波罗蜜多即能随转。以随转故即能修学。得先佛法成就阿耨多罗三藐三菩提。是故所有须陀洹乃至如来应供正等正觉。皆悉从是般若波罗蜜多出生。如所出生如理而得。

复次憍尸迦。若满阎浮提中所有众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若有善男子善女人。以此般若波罗蜜多书写经卷。普施一切使其受持。不如有人以此般若波罗蜜多书写经卷。与一住不退转菩萨摩诃萨。令其于此般若波罗蜜多。修学相应坚固增长。广大圆满成就佛法。憍尸迦。当知是善男子善女人得福甚多。何以故。此般若波罗蜜多出生阿耨多罗三藐三菩提故。憍尸迦。如前所说。若满阎浮提所有众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。且置是数。假使若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界。乃至若满殑伽沙数三千大千世界所有众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若善男子善女人。以此般若波罗蜜多书写经卷。普施一切使其受持。憍尸迦。不如有人以此般若波罗蜜多书写经卷。与一住不退转菩萨摩诃萨。令其于此般若波罗蜜多。修学相应坚固增长。广大圆满成就佛法。憍尸迦。当知是善男子善女人得福甚多。何以故。此般若波罗蜜多出生阿耨多罗三藐三菩提故。

复次憍尸迦。若满阎浮提所有众生。一切皆住不退转地。若有善男子善女人。以此般若波罗蜜多法门。普为一切解释其义。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。世尊。是善男子善女人所获福德转复甚多无量无边。算数譬喻所不能及。佛言。憍尸迦。此人以是因缘得福虽多。不如有人为一将证阿耨多罗三藐三菩提者。以此般若波罗蜜多法门解释其义。当知是人得福甚多。憍尸迦。如前所说。满阎浮提所有众生。皆住不退转地。若人普为解释其义。且置是数。假使若满四大洲。若满小千世界。若满中千世界。若满三千大千世界。乃至若满。兢伽沙数三千大千世界所有众生。一切皆住不退转地。若善男子善女人。以此般若波罗蜜多法门。普为一切解释其义。憍尸迦。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。帝释天主白佛言。世尊。是善男子善女人所获福德无量无边。算数譬喻所不能及。佛言。憍尸迦。此人以是因缘得福虽多。不如有人为一将证阿耨多罗三藐三菩提者。以此般若波罗蜜多法门解释其义。当知是人得福甚多。憍尸迦。菩萨摩诃萨修学是般若波罗蜜多故。速得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时帝释天主白佛言。世尊。菩萨摩诃萨随转般若波罗蜜多故。得近阿耨多罗三藐三菩提。随近阿耨多罗三藐三菩提故。当随教受般若波罗蜜多。如所教受故随近一切智。是故当以饮食衣服卧具医药种种供养般若波罗蜜多。随其所作一切福行。彼获福德无量无边。何以故。得近阿耨多罗三藐三菩提成就一切智。

尔时尊者须菩提赞帝释天主言。善哉善哉。憍尸迦。汝善开导诸菩萨摩诃萨。复能护念诸菩萨摩诃萨。憍尸迦。佛诸弟子皆以阿耨多罗三藐三菩提法。护念诸菩萨摩诃萨。令发阿耨多罗三藐三菩提心。令住阿耨多罗三藐三菩提果。何以故。过去诸菩萨摩诃萨。皆因学是六波罗蜜多故。发菩提心住菩提果。今佛世尊亦学是六波罗蜜多故得菩提果。未来诸菩萨摩诃萨亦复如是。是故憍尸迦。若菩萨摩诃萨不学是六波罗蜜多。即不能得阿耨多罗三藐三菩提果。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第六

随喜回向品第六之一

尔时慈氏菩萨摩诃萨告尊者须菩提言。若菩萨摩诃萨。于此甚深般若波罗蜜多法门。随喜回向所获功德。比余众生布施持戒修定功德。最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等。是故于此甚深正法。应当随喜如理回向。

是时尊者须菩提白慈氏菩萨言。若菩萨摩诃萨。于十方一切处无量无数无边不可思议不可称计三千大千世界。一一世界中。所有过法已入涅槃无量无数无边如来应供正等正觉。是诸如来从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果。已入无余依大涅槃界。乃至法灭已来。于其中间所有诸佛世尊戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱知见蕴。及彼六波罗蜜多相应善根。诸佛功德相应善根。方便愿力智波罗蜜多广大神通相应善根。一切智智正行相应出生善根。乃至大慈大悲无量无边利益安乐一切众生佛功德聚。如是一切波罗蜜多法门。生出一切最胜神通离障无著种种行法。无能胜无等等无限量无所观。如来如实智力如来知见。乃至具足圆满如来十力四无所畏一切胜义法门。所有如来转大法轮。执大法炬。击大法鼓。吹大法螺。作大法乐。雨大法雨。了大法智。以大法财施诸众生。说诸佛法诸缘觉法及声闻法。普令众生于中修学所有一切最胜善根。及彼诸佛为诸菩萨摩诃萨众授记当得阿耨多罗三藐三菩提果。是诸菩萨所有六波罗蜜多相应善根。又复为诸缘觉乘人授缘觉记。而彼所有一切善根。又复有诸声闻乘人。行于布施持戒修定所有功德。及诸有学无漏无学无漏如是善根。又复所有诸愚异生所种善根。及其四众苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷所行布施持戒修定功德。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人及非人傍生异类。闻佛说法所种善根。乃至如来入涅槃后。一切众生于佛法僧所种善根。如是等种种善根种种功德。尽无尽相和合聚集称计较量。修菩萨者以最上最极最胜最妙广大无量无等无等等心皆悉随喜。以如是随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提作如是言。愿我以此善根。当得阿耨多罗三藐三菩提果。而此修菩萨者。所有诸缘诸事诸相。从心所生如心取相为可得不。

尔时慈氏菩萨告尊者须菩提言。不也须菩提。所有诸缘诸事诸相。从心所生如心取相皆不可得。须菩提复白慈氏菩萨言。若诸缘诸事诸相如心所取不可得者。是人将无想颠倒心颠倒见颠倒耶。何以故。有所生故。无常谓常。以苦谓乐。不净谓净。无我谓我。于疑惑心谓正思惟。由是于想心见皆成颠倒。若于诸缘诸事诸相。一一皆住如实法者。即无所生亦无所取。由如是故。心法亦然诸法亦然菩提亦然。若诸缘诸事诸相。菩提及心皆无异者。即于何所缘取于何相。当以何心随喜功德。又复以何善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。

尔时慈氏菩萨摩诃萨谓尊者须菩提言。如汝所说。此回向法。不应为彼新发意菩萨如是宣说。何以故。彼若闻是说已所有信解爱乐恭敬净心皆悉隐灭。以是义故不应为说。若有住不退转菩萨摩诃萨随顺善知识者。应当为彼如是宣说。而彼菩萨闻是法已。不惊不怖亦不退没。如是菩萨摩诃萨。能以随喜功德如实回向彼一切智。

尔时尊者须菩提白慈氏菩萨言若菩萨起随喜心回向心。是心。即尽即灭即离。当以何心而能随喜。复以何心而用回向阿耨多罗三藐三菩提。若以心心能回向者。是二心不俱亦无所有。若诸心自性又不能回向。即以何心能回向耶。

尔时帝释天主白尊者须菩提言。若有新发意菩萨。闻作是说将无惊怖生退没耶。尊者。今云何是如实随喜如实回向。应当云何是随喜法。又复云何是回向心。

尔时尊者须菩提以慈氏菩萨摩诃萨威神加持力故。复白慈氏菩萨言。诸菩萨摩诃萨。于过去诸佛道悉已修习。已灭戏论去除棘刺。舍诸重担得大善利。诸有结缚皆悉已尽。正智无碍心得自在诸心善寂。是诸菩萨。于十方一切处无量无数三千大千世界。一一世界中所有过去无量无数已入涅槃诸佛如来。是诸如来从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果。已入无余依大涅槃界。乃至法灭已来于其中间所有诸佛世尊诸波罗蜜多相应善根。及彼种种福行善根。诸佛戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。乃至大慈大悲无量无边利益安乐一切众生佛功德聚。及佛所说种种法门。一切众生于是中学。信解安住所有善根。及佛世尊为诸菩萨授阿耨多罗三藐三菩提记。是诸菩萨所有六波罗蜜多相应善根。又复为诸缘觉乘人授缘觉记。而彼所有一切善根。又复有诸声闻乘人。行于布施持戒修定所有功德。及诸有学无漏无学无漏如是善根。又复所有诸愚异生所种善根。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人及非人傍生异类。闻佛说法所种善根。乃至如来入涅槃后。一切众生所种善根。如是等种种善根种种功德。和合聚集称计较量。是诸菩萨一一随喜。以此随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。慈氏。若菩萨摩诃萨作如是回向。云何当得不堕想颠倒心颠倒见颠倒。

尔时慈氏菩萨告尊者须菩提言。若菩萨摩诃萨。所用心随喜及回向时于是心中不生心想。如实知心无所取相。若菩萨摩诃萨。能以如是随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提者。是菩萨摩诃萨。即得不堕想心见倒。若复于心不如实知。以有得想而回向者。是菩萨摩诃萨。不能远离想心见倒。又复若诸菩萨摩诃萨。以有得心而回向者。是心即尽即灭即离。彼尽灭心不能回向。若以无所得心而回向者。是即如实回向法性。若法如是回向故即法性亦然。法性如是回向故即诸法亦然。若菩萨摩诃萨能如是回向者。是为正回向。不名邪回向。而此回向法菩萨摩诃萨应当如是学。

复次尊者须菩提。若菩萨摩诃萨。如过去诸佛善根。如是随喜回向。若于未来诸佛道悉已修习。已灭戏论得大善利。是诸如来。从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果。已入无余依大涅槃界。乃至法

灭已来。于其中间所有诸佛世尊诸波罗蜜多相应善根。及彼诸佛戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。乃至大慈大悲无量无边利益安乐一切众生佛功德聚。及佛所说种种法门。一切众生于是中学信解安住所有善根。及佛世尊为诸菩萨授阿耨多罗三藐三菩提记。是诸菩萨所有六波罗蜜多相应善根。又复为诸缘觉乘人授缘觉记。而彼所有一切善根。又复有诸声闻乘人。行于布施持戒修定所有善根。及诸有学无漏无学无漏如是善根。又复所有诸愚异生所种善根。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人及非人傍生异类。闻佛说法所种善根。乃至如来入涅槃后。一切众生所种善根。如是等种种善根种种功德。和合聚集称计较量。是诸菩萨一一随喜。以此随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。尊者须菩提。而彼菩萨所用心。随喜及回向时。若于是心中不生心想。如实知心无所取相。能以如是随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提者。是菩萨即得不堕想心见倒。若复于心不如实知。以有得想而回向者。是菩萨不能远离想心见倒。又复若诸菩萨。以有得心而回向者。是心即尽即灭即离。彼尽灭心不能回向。若以无所得心而回向者。是即如实回向法性。若法如是回向故即法性亦然。法性如是回向故即诸法亦然。若如是回向者。是为正回向。不名邪回向复次尊者须菩提。菩萨摩诃萨。如未来诸佛善根。如是随喜回向。若于现在诸佛如来。从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果。已入无余依大涅槃界。乃至法灭已来。于其中间所有诸佛世尊一切善根。乃至如来入涅槃后一切众生所种善根。如是等种种善根种种功德。和合聚集称计较量。是诸菩萨一一随喜。以此随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。尊者须菩提。而彼菩萨所用心。随喜及回向时。于是心中不生心想。如实知心无所取相。若能如是随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提者。是菩萨即得不堕想心见倒。若复以其有所得心而回向者。是菩萨不能远离想心见倒。而彼菩萨摩诃萨当如实知所用心。回向时是心即尽即灭即离。彼尽灭心即不能回向。若以无所得心而回向者。是即如实回向法性。若法如是回向故即法性亦然。法性如是回向故即诸法亦然。若菩萨摩诃萨。于如是过去未来现在法中。能如实知如实回向者。是为正回向。不名邪回向。

复次须菩提。菩萨摩诃萨。若欲如实回向阿耨多罗三藐三菩提者。当观诸法犹如虚空离一切相。何以故。若于诸法如实了知。即无心无非心。是能知者。无法无非法。为所知相。若菩萨于如是法中能回向者。是名最上回向。是故得名菩萨摩诃萨正修福行。何以故。若种种法及种种行皆寂静故。所有随喜功德。回向阿耨多罗三藐三菩提亦复如是。若如实知诸行皆寂无所动者。是菩萨摩诃萨。即能具足般若波罗蜜多方便。于佛世尊入涅槃后。所有善根若体若相若自性若法性。皆如实知即能回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故。诸佛世尊所有一切相应行法非三世故。若过去世彼法已离已灭已尽。若未来世当所

未至。若现在世今即无住。复无所得非境界相。若取相者即于阿耨多罗三藐三菩提。住不平等邪念相应。生疑惑想不能安住正念正意。邪所思觉。如是即不名回向阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨摩诃萨。于诸善根无所取相无所得心。以是心回向者。是为回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向法。菩萨应当学。若如是学者彼能具足善巧方便。若诸善根有是善巧方便而用回向者。即得近一切智。若诸菩萨摩诃萨。乐欲修学此方便者。应当于此般若波罗蜜多法门。听受读诵记念思惟请问其义。如所解了广为他说。是为般若波罗蜜多方便。若不得般若波罗蜜多方便。即不能以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故。我相已灭诸行已寂。远离种种有所得想。若复有人。于一切法而生取相堕疑惑见。不能安住如实法中。于如实法生有得想。若以如是善根。回向阿耨多罗三藐三菩提者。诸佛如来非所印可亦不随喜。何以故。如是回向名为大贪。于一切法生疑惑心。复于诸相不能寂静生有得想如来应供正等正觉。亦不说为有大利益。而此回向名为杂毒苦恼。譬如世间上味饮食。诸色香味皆悉具足。而彼食中为毒所杂。诸有智者知杂毒故而不取食。愚痴无智不能觉了。但取食之。彼初食时。色香美味虽所爱乐。食力销已苦报现前。以是缘故而趣命终。尊者须菩提。汝今当知。诸有随喜善根发回向心者。不能受持读诵般若波罗蜜多亦复如是何以故。不能具足般若波罗蜜多。方便故不能解了甚深正义。于如实道不能安住。自不了知彼如实法。复为他人展转教授作如是言。汝善男子。当于过去未来现在诸佛世尊所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。及彼所有过现未来诸佛世尊。从初发心乃至成就阿耨多罗三藐三菩提果。已入无余依大涅槃界。于其中间所有功德。及为诸菩萨摩诃萨授记当得阿耨多罗三藐三菩提果。是诸菩萨所有善根。又复为诸缘觉乘人授缘觉记。是诸缘觉所有善根。及诸声闻修施戒等。于佛灭后法灭已来。于其中间所种善根。乃至愚夫异生所有善根。如是等种种善根种种功德。和合聚集称计较量尽无尽相。汝等应当一一随喜。以此随喜善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。彼人若作是言。劝令如是随喜回向者。如美食中而杂诸毒。此回向法名为杂毒苦恼。诸修菩萨行者。于自所行尚不应起此回向心。况复如是转劝他人令修此法。若于是相取为实者。不名随喜诸佛功德。不名受持不名回向。若诸菩萨。乐欲如实随喜诸佛如来所有最上一切善根。如实回向阿耨多罗三藐三菩提者。应当随顺如来应供正等正觉。如其佛眼如实观察。如其佛智如实了知。于诸善根。若体若相若自性若法性。如实了知无所生无所得。若能如是随喜善根。佛所印可佛亦随喜。诸菩萨摩诃萨如是随喜者是正随喜。以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如来应供正等正觉最上称赞。如是回向名大回向。回向法界善得圆满。内心清净解脱无碍。

复次诸修菩萨乘善男子等。修习如是回向法者。于佛如来所有戒

定慧解脱解脱知见。无系无著。不系欲界不系色界不系无色界。亦复不系过去未来现在三世。不系诸法不系回向法。修菩萨者如是知已不坏回向法。是大回向善得圆满回向法界。如是回向不取诸相。远离邪法名正回向。如来应供正等正觉。真实印可亦复随喜。菩萨摩诃萨应当如是学。

尔时世尊。赞尊者须菩提言。善哉善哉。须菩提汝善作佛事。能为诸菩萨摩诃萨请问其义。须菩提。诸菩萨摩诃萨。若能如是回向法界法性。如佛世尊所有知见。于诸善根如实觉了。若体若相若自性若法性。了无所生复无所得如是回向我所印可。我亦随喜如是福蕴。无量无边不可称计。须菩提。假使三千大千世界所有一切众生。一一皆修十善业道。所获福蕴其数甚多。而此菩萨摩诃萨。发最胜心回向法界者所有福蕴。比前福蕴最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等。

复次须菩提。且置是数。假使三千大千世界所有一切众生。一一皆修四无量行。一一皆得四禅定法四无色定及五神通。如是福行其数甚多。而此菩萨摩诃萨。发最胜心回向法界所有福蕴。比前福蕴最上最极。最胜最妙广大无量无等无等等。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第七

随喜回向品第六之二

复次须菩提。如前所说四无量行乃至五神通行。皆置是数。假使三千大千世界一切众生。一一皆得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。如是福蕴亦置是数。假使三千大千世界一切众生。一一皆得彼缘觉果。如是福蕴亦置是数。须菩提。假使三千大千世界一切众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸众生即得名为发心菩萨。而此菩萨一一皆于殑伽沙数劫中。以其饮食衣服卧具医药及余乐具。普施殑伽沙数世界一切众生。而诸菩萨作是施时。一一皆起最胜上心生尊重想。须菩提。于汝意云何。是诸菩萨得福多不。须菩提。白佛言。甚多世尊。而此福蕴无量无数无有边际。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分皆不能及。佛言。不也须菩提。若有住菩萨乘诸善男子。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。而能以少善根回向阿耨多罗三藐三菩提。是即如实回向法界。如是回向所有福蕴。比前菩萨布施福蕴。而彼百分不及此一。千分不及一。万亿俱胝那庾多分。乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故。此般若波罗蜜多方便善根。胜前菩萨有所得心布施行故。以是福蕴不可等比。尔时四大王天。有二万天子。在佛会中闻作是说。合掌恭敬俱白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能以善根如实

回向彼一切智。如是回向是大回向。所获福蕴。胜前菩萨有所得心布施福蕴。

尔时三十三天。有十万天子。即时雨众天华天香涂香及末香等。并余种种幢幡宝盖天妙音乐。乃至一切宝严天衣天诸珍宝。以如是等恭敬供养而作是言。世尊。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能以善根回向法界。如是回向是大回向。所获福蕴胜前菩萨有所得心布施福蕴。世尊。我等诸天子众。皆于如是菩萨摩诃萨所生最胜心。恭敬供养尊重称赞。彼诸天子发是言时。其声普闻一切世界。是时夜摩天中十万天子。知足天中十万天子。化乐天中十万天子。他化自在天中十万天子。如是等欲界诸天子众。复有色界梵众天。梵辅天。大梵天。少光天。无量光天。光音天。少净天。无量净天。遍净天。无云天。福生天。广果天。无烦天。无热天。善见天。善现天。色究竟天。如是等天中诸天子众。各各合掌恭敬而白佛言。希有世尊。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能以善根回向法界。如是回向胜前菩萨有所得心布施福蕴。

尔时世尊。告净居天等诸天子言。如前所说。三千大千世界所有发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中广施众生。如是福蕴且置是数。天子假使殑伽沙数三千大千世界一切众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中。以其饮食衣服卧具医药及余乐具。普施殑伽沙数三千大千世界一切众生。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根。和合聚集称计较量。以最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等心皆悉随喜。以此随喜善根。如实回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。此菩萨如是随喜福蕴。比前菩萨布施福行。而彼百分不及此一。千分不及一。万亿俱胝那庾多分。乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故。具足般若波罗蜜多方便者。胜前菩萨有所得心布施行故。尔时尊者须菩提白佛言。世尊。如佛所言。菩萨摩诃萨。修习般若波罗蜜多方便。为般若波罗蜜多所护者。于诸善根能以最上最极最胜最妙广大无量无等无等等心。如实随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。世尊。当云何是最上最极。乃至无等等心。又复何名如实随喜。佛告须菩提。若菩萨摩诃萨。于过去未来现在诸法。不取不舍无念无得。离诸疑惑不生分别。无过去法已生已灭无未来法未生未灭。无现在法即生即灭。当观诸法犹如虚空。离一切相无所动转。不生不灭不来不去。彼诸法相即诸法性。如其法性如实随喜。如所随喜回向亦然。须菩提。若菩萨于一切法能起此心者。是即名为最上最极最胜最妙广大无量无等无等等心。即以此心而随喜者。乃可得名如实随喜。以此随

喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提者。是故名为如实回向。

复次须菩提。如前所说。殑伽沙数三千大千世界。所有一切发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中修布施行。且置是数。须菩提。若殑伽沙数三千大千世界一切众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中。修持净戒。身善所作。语善所作。意善所作。彼诸菩萨。于殑伽沙数劫中。如是持戒不生过失。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根和合聚集称计较量。以最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等心皆悉随喜。以此随喜善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。此菩萨如是随喜福蕴。比前菩萨持戒福行。而彼百分不及此一。千分不及一。万亿俱胝那庾多分。乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何以故。具足般若波罗蜜多方便者。胜前菩萨有所得心持戒行故。

复次须菩提。如前所说殑伽沙数三千大千世界所有一切发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中持净戒行。且置是数。须菩提。若殑伽沙数三千大千世界一切众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中。持忍辱行不忿不恚。乃至不起一切恶念。彼诸菩萨于殑伽沙数劫中。如是忍辱不生忿恚若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根。和合聚集称计较量。以最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等心皆悉随喜。以此随喜善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。此菩萨如是随喜福蕴。比前菩萨忍辱福行。而彼百分不及此一。千分不及一。百亿俱胝那庾多分。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。何以故。具足般若波罗蜜多方便者。胜前菩萨有所得心忍辱行故。

复次须菩提。如前所说殑伽沙数三千大千世界所有一切发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中持忍辱行。且置是数。须菩提。若殑伽沙数三千大千世界一切众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中修精进行。勇猛坚固不退不失。远离惛沉睡眠及诸障法。彼诸菩萨于殑伽沙数劫中。如是精进不生懈退。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根。和合聚集称计较量。以最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等心皆悉随喜。以此随喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。此菩萨如是随喜福蕴。比前菩萨精进福行。而彼

百分不及此一。千分不及一。万亿俱胝那庾多分。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。何以故。具足般若波罗蜜多方便者。胜前菩萨有所得心精进行故。

复次须菩提。如前所说殑伽沙数三千大千世界所有一切发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中修精进行。且置是数。须菩提。若殑伽沙数三千大千世界一切众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。是诸发心菩萨。一一于其殑伽沙数劫中。修四禅定安住寂静。彼诸菩萨于殑伽沙数劫中如是修定。远离一切动乱等相。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多修习方便。为般若波罗蜜多所护者。能于过去未来现在诸佛所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。及缘觉声闻所有善根。如是等种种善根。和合聚集称计较量。以最上最极最胜最妙。广大无量无等无等等心皆悉随喜。以此随喜善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。此菩萨如是随喜福蕴。比前菩萨修定福行。而彼百分不及此一。千分不及一。万亿俱胝那庾多分乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。何以故。具足般若波罗蜜多方便者。胜前菩萨有所得心修定行故。

佛告须菩提。若诸菩萨摩诃萨。乐欲于其过去未来现在诸佛六波罗蜜多法门。如理修学如实随喜者。当于诸法住如实义。如实义者谓解脱性。如所解脱布施亦如是。如所解脱持戒忍辱精进禅定智慧皆亦如是。如所解脱解脱亦如是。如所解脱解脱知见亦如是。如所解脱随喜心及随喜福行亦如是。如所解脱回向心及回向法亦如是。如所解脱过去已灭法。未来未生法。现在无住法皆亦如是。如所解脱十方三世无量无数一切诸佛及诸佛法亦如是。如所解脱所有菩萨缘觉声闻及彼诸法亦如是。如是等乃至一切法。无缚无解无住无著所解脱性即诸法性。须菩提。菩萨摩诃萨于一切法如是知者。当于六波罗蜜多法门如是修学如是随喜。以此随喜善根。如实回向阿耨多罗三藐三菩提。

地狱缘品第七之一

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。般若波罗蜜多出生一切智智。一切智性即般若波罗蜜多耶。佛言舍利子。如是如是。如汝所说。舍利子复白佛言。世尊。般若波罗蜜多所应敬礼。般若波罗蜜多所应尊重。般若波罗蜜多是大光明。般若波罗蜜多清净无染。般若波罗蜜多广大照曜。般若波罗蜜多摄三界相即三界性。般若波罗蜜多为清净眼。能照一切烦恼染法。般若波罗蜜多是所依止。般若波罗蜜多是无上法。般若波罗蜜多广摄一切菩提分法。般若波罗蜜多为大法炬。普照世间一切闇瞑。般若波罗蜜多是无所畏。能救一切怖畏众生。般若波罗蜜多是即五眼。能照一切世出世道。般若波罗蜜多为智慧光。照破一切痴闇等法。般若波罗蜜多为诸导首。引示众生趣入圣道。般若

波罗蜜多是一切智藏。普摄烦恼等障为作断灭。般若波罗蜜多是无生法无灭法。无起法无作法。般若波罗蜜多自相本空。般若波罗蜜多是诸菩萨母。般若波罗蜜多为诸法眼。照明诸佛所有十力四无所畏。般若波罗蜜多是所依怙。能救一切无依众生。般若波罗蜜多是安乐法。能断众生生死苦恼。般若波罗蜜多能示诸法真实自性。般若波罗蜜多随顺法相。圆满三转十二行轮。世尊。般若波罗蜜多有如是等种种功德。诸菩萨摩诃萨于此法门应当云何瞻礼恭敬。

佛告尊者舍利子言。菩萨摩诃萨于此般若波罗蜜多法门。应如师想如诸佛想。尊重恭敬瞻礼称赞。如是瞻敬般若波罗蜜多故。是即瞻敬诸佛世尊。

尔时帝释天主。即起是念。尊者舍利子。今以何缘而生此问。作是念已。前白尊者舍利子言。尊者。有何因缘如是问佛。舍利子言。憍尸迦。如佛所说。诸菩萨摩诃萨修习般若波罗蜜多方便。为般若波罗蜜多所护者。即能于彼一切善根如实随喜如实回向。彼一切智。而此般若波罗蜜多有大功德。胜诸菩萨有所得心。布施持戒忍辱精进禅定福行。以是缘故我作此问。憍尸迦。汝今当知。此般若波罗蜜多与五波罗蜜多而为导首。引示令入一切智道。譬如世间有其盲人。虽聚百千万众欲有所往而皆不能知所行道。若无导师彼终不能进趣城邑聚落方处。若有目人为作先导。彼诸盲者即能达彼一切方处。憍尸迦。所有布施持戒忍辱精进禅定犹如盲人。虽复修习无量福行。欲至一切智果。若不以此般若波罗蜜多而为导首。毕竟不能如实趣向一切智道。况复能得一切智果。若此布施等法。得般若波罗蜜多为导首者。即得智慧之眼。而能照达一切智道。即得趣证一切智果。又复布施持戒忍辱精进禅定。为般若波罗蜜多力所助者。是故此五即得名为波罗蜜多。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。般若波罗蜜多为何法故生。佛言舍利子。般若波罗蜜多。不见有色不为色故生。不见受想行识。不为受想行识故生。若此五蕴有所生相。即般若波罗蜜多为彼故生。而此五蕴既无所生。是故般若波罗蜜多不为诸法故生。

舍利子复白佛言。世尊。若般若波罗蜜多如是生者。当于何法有所成耶。佛言舍利子。般若波罗蜜多。虽如是生无少法可成。由无法成故乃得名为般若波罗蜜多。

尔时帝释天主。闻是说已即白佛言。世尊。般若波罗蜜多。岂不成于一切智耶。佛言憍尸迦。如汝所言。般若波罗蜜多。亦成一切智。然非有所得故成。亦非名相起作故成。帝释天主言。世尊。当云何成。佛言憍尸迦。诸法无所成如是成。

帝释天主复白佛言。希有世尊。今此般若波罗蜜多。无所生无所灭。彼一切法亦无生无灭无住无著。是即般若波罗蜜多。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若生如是心有所分别者。即远般若波罗蜜多。即失般若波罗蜜多。即不成就般若波罗蜜多佛言须菩提。如是如是。有是因缘。即远般若波罗蜜多。即失般若波罗蜜多。即不成就般若波罗蜜多。何以故。此般若波罗蜜多。于色无所表示。受想行识亦无所表示。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉缘觉菩萨及佛世尊。皆悉无所表示故。

尊者须菩提复白佛言。世尊。大波罗蜜多是般若波罗蜜多耶。佛言须菩提。于汝意云何。以何因缘谓大波罗蜜多是般若波罗蜜多。须菩提白佛言。世尊。色无大无小无集无散离诸起作。受想行识。亦无大无小无集无散离诸起作。所有如来十力等法。不作有力不作无力亦无集散。乃至一切智。亦无大小集散诸起作等。何以故。一切法无大小无集散离起作住平等。若菩萨于一切法有所分别而作是念。我得具足一切智果。我为众生说诸法门。能度若干众生令至涅槃。而彼菩萨作是念者。即不名行般若波罗蜜多。所以者何。般若波罗蜜多无如是相。不见众生有所度者有所得者。以众生无性故般若波罗蜜多亦无性。众生离相故般若波罗蜜多亦离相。众生不生故般若波罗蜜多亦不生。众生不灭故般若波罗蜜多亦不灭。众生不思议故般若波罗蜜多亦不思议。众生无觉了故般若波罗蜜多亦无觉了。众生如实知胜义故般若波罗蜜多亦如实知胜义。众生力集故如来力亦集。世尊。我以如是因缘。谓大波罗蜜多是般若波罗蜜多。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。若诸菩萨摩诃萨于此甚深般若波罗蜜多法门。闻已谛受不疑不难生净信解者。此诸菩萨于何处没而来生此。佛告舍利子。当知此菩萨已于他方诸佛刹中听受此法。请问其义随顺解了。从彼没已而来生此。复次舍利子。若人暂得闻此甚深般若波罗蜜多法门。即生信解踊跃欢喜。尊重恭敬如佛想者。当知是人已于无数佛世尊所听受此法。久修菩萨最胜妙行。如是等人佛所称赞。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第八

地狱缘品第七之二

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多可闻可得耶。若声若相有所说耶。佛言。不也须菩提。般若波罗蜜多。无说无示无闻无得。非蕴处界有所见相。何以故。彼一切法离种种性。而蕴处界即般

若波罗蜜多。何以故。由蕴处界空故离故寂灭故。般若波罗蜜多亦空亦离亦寂灭。而般若波罗蜜多。与蕴处界无二无二分无相无分别。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若有人于佛会中。闻说此甚深般若波罗蜜多法门。不生信解心无爱乐。从法会起不能听受者。彼人以何因缘起如是相。

佛告须菩提。我今为汝如实分别。若有人闻此甚深般若波罗蜜多法门。不生信解不乐听受。当知是人虽于百千佛所修诸梵行。而不爱乐听受此法。于诸佛所。若闻说是般若波罗蜜多法门时从会起者。须菩提。彼人于先佛所已种如是障法因缘。是故今时于我法中。闻说甚深般若波罗蜜多法门。亦复不生爱乐信解。无尊重想舍离而去。当知是人若身若心不能和合。是故于此般若波罗蜜多法门。不生一念清净信解。不起如实正知见想。于甚深法生疑惑心造无智业由是积集无智业故。闻此般若波罗蜜多法门。生违背心起毁谤业。以违背毁谤般若波罗蜜多故。是即违背毁谤过去未来现在诸佛一切智。须菩提。我说是人少智少慧无正福业。不能成就净信善根。于一切时一切处。自坏其身复坏他身。断诸众生大利乐因。须菩提。彼人以是谤法因缘故。当来决定堕大地狱。经多百岁。多千岁。多百千岁。多俱胝百岁。多俱胝千岁。多俱胝百千岁。多俱胝那庾多百千岁中。受诸苦恼。从一大地狱至一大地狱。又复展转从一至一。若此大地狱劫火烧时。彼谤法人即于他方世界大地狱中受诸苦恼。亦复从一大地狱至一大地狱。若他方界所有地狱劫火烧时。又复展转于他方界大地狱中。受诸苦恼亦复如是。从一至一。又若彼界劫火烧时此界还成。而复来此大地狱中。亦复从一至一受诸苦恼。如是展转此界他界。一一狱中如前数量。经尔所岁受诸苦恼。乃至最后此界地狱劫火复起。所焚烧时受苦方尽。何以故。须菩提。彼人以语不善业。毁谤甚深般若波罗蜜多法门故获如是果。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。所有众生造五无间极重罪业。与此谤法罪业而相似耶。佛言舍利子。汝勿谓彼五无间业与此谤法重罪而得相似。舍利子。违背毁谤甚深正法者。其罪甚重过五无间所有罪业。何以故。彼谤法者闻说般若波罗蜜多法门。即作是言此非佛说。我今不能于是中学。彼人自坏净信。复坏他人所有净信。自饮诸毒复令他人亦饮其毒。自所破坏亦复令他作其破坏。自于般若波罗蜜多法门。不信不受不知不解而不修习。复令他人不生信受不正知解亦不修习。舍利子。我说是人为破法者。其性浊黑而不清净。于白法中为羯商摩毁坏净信。又复得名为污法者。舍利子。以是因缘此谤法罪最极深重。五无间业不可等比。舍利子白佛言。世尊。如佛所说。彼谤法人堕大地狱。不知是人当受苦身其量云何。佛言。止舍利子。不须问

其受苦身量。何以故。彼人若闻所受苦身大小分量。是时即有热血从口门出将及命终。如是转生忧愁苦恼。身分内外干枯销瘦生大怖畏。是故我今不说彼人受苦身量。舍利子重白佛言。世尊。愿为宣说彼谤法者受苦身量。与末世中一切众生。而为明照有所表示。令于正法不生毁谤。佛言舍利子。止不须说。尔时尊者舍利子。如是殷勤第二第三重复劝请。佛言。舍利子止止。是事汝今当知。如我所说若谤法者堕大地狱。尔所岁中受极重苦。即以是缘与诸众生足为明照。是故不应说其身量。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。诸善男子善女人。于一切时常当善护身语意业。不令作诸不善业行。何以故。如佛所说堕地狱者。由其语不善业。能作如是最极广大非福蕴故。世尊。谤正法者实由语业感是罪报耶。佛言。如是如是。须菩提。由彼语业起不善故。即于正法而生毁谤。以是因缘受斯罪报。须菩提。我说是人于我法中不应出家。何以故。彼人违背毁谤般若波罗蜜多故是即毁谤阿耨多罗三藐三菩提。以谤阿耨多罗三藐三菩提故是即毁谤一切佛宝。谤佛宝故即谤过去未来现在诸佛一切智。谤一切智故是即毁谤一切法宝。谤法宝故即谤声闻一切僧宝。如是即于一切种一切时一切处毁谤三宝。积集无量无数不善业行。当堕地狱受大苦恼。

须菩提白佛言。世尊。彼人以何因缘。于此般若波罗蜜多法门生轻谤心。佛告须菩提。当知彼人有四种因。何等为四。一者为魔所使。二者自所积集无智业因。破坏所有清净信解。三者随顺一切不善知识。于非法中生和合想。四者执着我相不生正见。随彼邪心作诸过失。须菩提。由是四种因缘故。于此甚深般若波罗蜜多法门而生毁谤。须菩提。是故诸善男子善女人。当于诸佛所说正法起净信解勿生轻谤。谤正法者是即破法。若破法者断灭寿命起无智业。当堕地狱受大苦恼。

清净品第八之一

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若有随顺恶知识。远离善根及不精进者。于此甚深般若波罗蜜多法门。极难信解耶。佛告须菩提。如是如是。如汝所言。如是等人。少见少闻远离善根。修劣智慧不能精进。又复随顺诸恶知识。是故于此甚深法门极难信解。须菩提白佛言。世尊。而此般若波罗蜜多法门。以何义故难信难解。佛言。须菩提。色受想行识无缚无解。何以故。色自性是色故无缚无解。受想行识自性是识故无缚无解。色前际无缚无解。何以故。前际色自性即是色故。色后际无缚无解。后际色自性即是色故。色中际无缚无解。中际色自性即是色故。受想行识前后中际无缚无解。何以故。前后中际

识自性即是识故。般若波罗蜜多以是义故甚深难解。须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多法门难信难解。如佛所说最极甚深转复难解。世尊。若有懈怠劣精进者失念无智慧者。应知此等于般若波罗蜜多法门难解难入。佛告须菩提。如是如是。如汝所言。

复次须菩提。色清净故即果清净。果清净故即色清净。若色清净若果清净。无二无分别无断无坏故。受想行识清净故即果清净。果清净故即识清净。若识清净若果清净。无二无分别无断无坏故。

复次须菩提。色清净故即一切智清净。一切智清净故即色清净。若色清净若一切智清净。无二无分别无断无坏故。受想行识清净故即一切智清净。一切智清净故即识清净。若识清净若一切智清净。无二无分别无断无坏故。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。般若波罗蜜多最上甚深。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多是大光明。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多广大照曜。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多无和合。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多无所得。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多无所证。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多毕竟不生欲界色界无色界。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多毕竟不灭。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多无所了知。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多云何无所了知。佛言。舍利子。般若波罗蜜多不知色不知受想行识。何以故。色受想行识性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多。于一切智无起无作。佛言。性清净故。舍利子言。般若波罗蜜多。无法可取无法可舍。佛言。性清净故。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。我清净故色清净。佛言。毕竟净故。我清净故受想行识清净。佛言。毕竟净故。须菩提言。我清净故果清净。佛言。毕竟净故。须菩提言。我清净故一切智清净。佛言。毕竟净故。须菩提言。我清净故无所得无所证。佛言。毕竟净故。须菩提言。我无边故色亦无边。佛言。毕竟净故。须菩提言。我无边故受想行识亦无边。佛言。毕竟净故。须菩提言。菩萨摩诃萨于般若波罗蜜多。无所觉了。佛言。毕竟净故。须菩提言般若波罗蜜多非此岸非彼岸非中流自性无所住。佛言。毕竟净故。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨于一切法有所分别者。即失般若波罗蜜多。即远般若波罗蜜多。

佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。如是如是。如汝所言。何以故。若于一切法起分别者是即名相。有所著故。须菩提白佛言。世

尊。若于所说般若波罗蜜多名中有所分别此说为着。是时尊者舍利子谓须菩提言。云何名为着相。须菩提言。若菩萨分别色空。分别受想行识空。是为着相。又若分别是过去法是未来法是现在法。是初发菩提心者得若干福蕴。是久修菩萨行者成几所功德。作此分别者名为着相。

尔时帝释天主白尊者须菩提言。以何缘故菩萨得福蕴名为着相。须菩提言。憍尸迦。若初发心菩萨以心分别此是菩提心。即以发心。善根回向阿耨多罗三藐三菩提。若能回向即不名回向。如是分别乃为着相。憍尸迦。若有菩萨欲令诸善男子善女人安住菩萨乘者。应于阿耨多罗三藐三菩提。以真实法如理表示如实教授如所利益如理生喜。若菩萨能以如是法示教利喜者。自无所伤诸佛所印诸佛所教。彼善男子善女人亦复离着。

尔时佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。汝善宣说离着法门。令诸菩萨摩诃萨于一切法不生执着。须菩提。我复为汝宣说微妙离着法门。汝当善听如善作意。须菩提白佛言。善哉世尊。愿为宣说。

佛告须菩提。若有人于如来应供正等正觉。作有得想而生取着。此即名为大贪着法。何以故。不离诸相故。须菩提。若有菩萨于过去未来现在诸佛世尊所有诸无漏法起随喜心。以此随喜善根。回向阿耨多罗三藐三菩提者亦即是着。何以故。须菩提。诸法非过去未来现在可得。彼随喜心亦非三世。当以何心随喜何法。是故当知一切法无相。无见无闻无觉无知。须菩提。白佛言。世尊。诸法性甚深。佛言。离种种性。须菩提言。般若波罗蜜多性甚深。佛言。般若波罗蜜多自性清净离种种性。须菩提言。般若波罗蜜多离性我今敬礼。佛言。一切法离性。须菩提。由一切法离性故即般若波罗蜜多离性。何以故。如来应供正等正觉如实证得一切法。无性。

须菩提白佛言。世尊。如来应供正等正觉证法无性耶。佛告须菩提。无性亦非无性。彼一切法若性若无性。和合一相所谓无相。须菩提。是故诸佛如是证得彼一切法。何以故。诸佛法眼无分别故。一切法性唯一无二。彼一切法若性非性所谓无性。彼无性性是名一性。即此一性亦不可得。须菩提。若菩萨如是了知者得离诸着。须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多最上甚深。佛言。如虚空甚深即般若波罗蜜多甚深。须菩提言。般若波罗蜜多难知。佛言。无知者故。须菩提言。般若波罗蜜多不可思议。佛言。非心所知出过心数故。须菩提言。般若波罗蜜多离诸所作。佛言。作者不可得故。须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨当云何行般若波罗蜜多。佛言。若菩萨摩诃萨不行于色是行般若波罗蜜多。不行受想行识是行般若波罗蜜多。不行色无常是行般若波罗蜜多。不行受想行识无常是行般若波罗蜜多。不行色

空是行般若波罗蜜多。不行受想行识空是行般若波罗蜜多。不行色满足不满足相是行般若波罗蜜多。何以故。若行色满足不满足相即非色。不行受想行识满足不满足相是行般若波罗蜜多。何以故。若行受想行识满足不满足相即非识。若如是不行诸法是名行般若波罗蜜多。

尔时尊者须菩提白佛言。希有世尊。善为诸菩萨摩诃萨于着法中说无著法。佛言。若不行色有着无著是行般若波罗蜜多。不行受想行识有着无著是行般若波罗蜜多。不行眼触乃至不行意触为缘所生诸受有着无著是行般若波罗蜜多。不行地界乃至不行识界有着无著是行般若波罗蜜多。不行布施持戒忍辱精进禅定智慧诸波罗蜜多有着无著是行般若波罗蜜多。不行三十七菩提分法及佛十力四无所畏十八不共诸功德聚有着无著是行般若波罗蜜多。不行须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉缘觉如来有着无著是行般若波罗蜜多。不行一切智有着无著是行般若波罗蜜多。须菩提。若菩萨摩诃萨能如是于色不生着。受想行识不生着。眼触乃至意触为缘所生诸受不生着。地界乃至识界不生着。布施持戒忍辱精进禅定智慧诸波罗蜜多不生着。三十七菩提分法及佛十力四无所畏十八不共诸功德聚皆不生着。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉缘觉如来乃至一切智亦不生着。何以故。一切法无缚无解出过诸着。是故得名离着无碍一切智。须菩提。诸菩萨摩诃萨应如是行般若波罗蜜多。须菩提白佛言。希有世尊。般若波罗蜜多是甚深法。若说不增不说亦不减。说亦不减不说亦不增。

佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。如是如是。若如来应供正等正觉。尽其寿量称赞虚空。而彼虚空赞亦不增不赞亦不减。赞亦不减不赞亦不增。譬如称赞幻所化人。赞亦不喜不赞亦不恚。赞亦不增不赞亦不减。须菩提。诸法性如是离说非说不增不减。须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多广大甚深。菩萨摩诃萨所行甚难。譬如虚空无动无转无相无作。般若波罗蜜多亦复如是。世尊。菩萨为众生故。被大铠甲而作庄严。何以故。菩萨为欲成就阿耨多罗三藐三菩提果度诸众生。是故修学般若波罗蜜多。世尊。如人被甲与彼虚空共相斗战。而彼虚空本来平等。法界平等众生平等。而诸菩萨虽复勇猛成就精进波罗蜜多。毕竟不能战空得胜。是故诸菩萨摩诃萨难行般若波罗蜜多。

尔时帝释天主白尊者须菩提言。若如是者即般若波罗蜜多行而无所生。云何相应。须菩提言。憍尸迦。如虚空行所生。般若波罗蜜多行亦如是生。憍尸迦。诸菩萨摩诃萨欲学般若波罗蜜多行者当如虚空行。如是学者是即相应。

尔时会中有一苾刍闻是法已从座而起。合掌向佛作如是言。般若波罗蜜多。无少法可生无少法可灭是故我今敬礼般若波罗蜜多。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第九

清净品第八之二

尔时帝释天主白佛言。世尊。若有人受持此般若波罗蜜多法门者。我当守护其人及此法门。时尊者须菩提。谓帝释天主言。憍尸迦。汝见有法可守护耶。帝释天主言。不也须菩提。时须菩提言。天主。若菩萨摩诃萨。如所说般若波罗蜜多。如理而行随顺相应者。是即名为真实守护。若时过离般若波罗蜜多。于一切处即为人及非人伺得其便。复次憍尸迦。若菩萨摩诃萨。为欲守护般若波罗蜜多者。当如守护虚空。是为行般若波罗蜜多。憍尸迦。于汝意云何。彼呼声响能守护耶。帝释天主言。尊者须菩提。彼呼声响不能守护。须菩提言。如是如是。憍尸迦。当知一切法如声响。若如是知即于诸法无所观。无所示无所生无所得。是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多。

尔时三千大千世界一一界中。从四大王天。乃至大梵王天。彼彼所有娑婆界主大梵天王。帝释天主。并余天子。以佛威神加持力故。即时各各来诣佛所。头面着地礼世尊足。右绕三匝退住一面。

是时世尊以威神力。令彼一切梵王帝释及诸梵众。并余四天王天诸天子等。各各得见千佛世尊。于诸方处一一如应宣说般若波罗蜜多法门。如是名句文皆同一说相。所有般若波罗蜜多。法门品类章句皆悉无异。彼受法者皆名须菩提。其请问者亦如帝释天主。

尔时佛告彼诸梵王帝释天主等言。汝等于此地方今见诸佛。如是宣说般若波罗蜜多法门。所有慈氏菩萨摩诃萨。当成阿耨多罗三藐三菩提果。已于此地方亦复如是宣说般若波罗蜜多法门。

叹胜品第九

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多甚深微妙。于其名中毕竟不可得非彼语言。而能宣说如般若波罗蜜多。名不可得故。般若波罗蜜多法亦不可得。而此般若波罗蜜多。名字及法无二差别。皆无所生俱不可得。世尊。如佛所言。慈氏菩萨摩诃萨。当成阿耨多罗三藐三菩提果。已于此地方亦复如是。宣说般若波罗蜜多者。此法甚深彼云何说。

尔时佛告尊者须菩提言。彼慈氏菩萨摩诃萨。当成阿耨多罗三藐三菩提果。已于此地方。说般若波罗蜜多时。不说色若常若无常若解若缚。不说受想行识若常若无常若解若缚说色受想行识毕竟清净。须

菩提。彼菩萨以如是名句文。如实宣说般若波罗蜜多。

尔时须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多清净。佛言。须菩提。色清净故般若波罗蜜多清净。受想行识清净故。般若波罗蜜多清净。色不生不灭。不着烦恼不出世间故清净。般若波罗蜜多亦如是清净。受想行识不生不灭。不着烦恼不出世间故清净。般若波罗蜜多亦如是清净。色无染故般若波罗蜜多清净。受想行识无染故。般若波罗蜜多清净。一切法无染故。般若波罗蜜多清净。虚空清净故。般若波罗蜜多清净。一切法如虚空如声响故清净。般若波罗蜜多亦如是清净。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若有善男子善女人。于此般若波罗蜜多法门。发清净心听受读诵为人演说。当知是人得大善利。眼耳鼻舌身根清净。离诸病苦一切恶毒不能伤害。寿命增长无中夭难。常得千天子众或时导前或时从后。于一切处密为守护。世尊。诸持法者善男子善女人。应于白月八日十四日十五日。清净身语心业。于诸方处读诵此般若波罗蜜多法门或为他人解说其义。当知是善男子善女人得福甚多。

佛告须菩提言。如是如是。如汝所说。若有善男子善女人。于一切处读诵解说此般若波罗蜜多法门时。常有千天子众往彼持法人所。为欲听受正法大利益故密护其人。何以故。此般若波罗蜜多法门。于天上人间为最胜宝。以是缘故善男子善女人。能受持者得福甚多。

复次须菩提。若有受持读诵解说此甚深般若波罗蜜多法门者。于现世中得大善利获最胜宝。天上人间共所尊重。何以故。此般若波罗蜜多法门。能与众生广大利乐。须菩提。彼一切法不生不灭不染不净。无取无舍无所有无所得。般若波罗蜜多。亦不生不灭不染不净。无取无舍无所有无所得。何以故。色无染故般若波罗蜜多亦无染。受想行识无染故。般若波罗蜜多亦无染。菩萨摩诃萨。若于诸法不生分别。是为行般若波罗蜜多。须菩提般若波罗蜜多。非内非外不出不入。无法可示无法可观。

尔时三千大千世界。所来集会一切梵王帝释。及诸天子。各各踊跃欢喜咸作是言。我等今日于阎浮提中。得闻世尊第二。转此甚深般若波罗蜜多法轮。彼当来世。慈氏菩萨成正觉已转此法轮时。愿我亦复得闻此法。

佛告须菩提言。法非初转非第二转当知诸法毕竟无所有而不可转。须菩提。菩萨摩诃萨。修学般若波罗蜜多亦复如是。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。大波罗蜜多。是般若波罗蜜多。

所以者何。彼一切法离诸着故。而诸菩萨摩诃萨修一切法。乃至证得阿耨多罗三藐三菩提果亦无法可证。虽转法轮亦无法可示。无法可得。以无证无示无所得故。一切法空毕竟离着。由离着故即一切法无还无转。何以故。世尊。一切法离性。是故无还无转。

佛告尊者须菩提言。如是如是。如汝所说。须菩提。彼空解脱门无还无转。无相无愿解脱门亦无还无转。须菩提。虽于诸法如是宣说。而诸法性毕竟寂灭。无说无示无闻无得无法可证。以无所证故亦无证者。是故诸法无灭无非灭。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。无边波罗蜜多。是般若波罗蜜多虚空无边故。无等等波罗蜜多。是般若波罗蜜多一切法不可得故。离波罗蜜多。是般若波罗蜜多毕竟空故。不可破波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法性不可得故。无句波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无名无相故。无性波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无来故。无言波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无分别故。无来波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸蕴不可得故。无去波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无来故。无集波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无取故。无尽波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无尽相故。无生波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无著故。无作波罗蜜多。是般若波罗蜜多。作者不可得故。无知者波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无主宰故。无所至波罗蜜多。是般若波罗蜜多。无退没故。不灭波罗蜜多。是般若波罗蜜多前后中际不可得故。梦幻影响阳焰等波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法不生故。无烦恼波罗蜜多。是般若波罗蜜多。贪嗔痴等性清净故。无出世波罗蜜多。是般若波罗蜜多。所依止不可得故。无染污波罗蜜多。是般若波罗蜜多虚空清净故。无戏论波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法平等故。无念波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸念不生故。无动波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法性常住故。离欲波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法性真实故。无起波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无疑故。寂静波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法相不可得故。无过失波罗蜜多。是般若波罗蜜多。具足诸功德故。无众生波罗蜜多。是般若波罗蜜多。众生际不可得故。无断波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法不起故。无二边波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法离着故。无异波罗蜜多。是般若波罗蜜多。诸法无和合故。无著波罗蜜多。是般若波罗蜜多。不分别声闻缘觉地故。不分别波罗蜜多。是般若波罗蜜多。分别平等故。无量波罗蜜多。是般若波罗蜜多。量法平等故。如虚空波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法无障碍故。无常波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法有为故。苦波罗蜜多。是般若波罗蜜多。虚空平等故。空波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法不可得故。无我波罗蜜多。是般若波罗蜜多。我不可得故。无相波罗蜜多。是般若波罗蜜

多。一切法不可转故。空性波罗蜜多。是般若波罗蜜多。毕竟无边故。念处正勤神足根力觉道波罗蜜多。是般若波罗蜜多。三十七菩提分法不可得故。空无相无愿波罗蜜多。是般若波罗蜜多。三解脱门不可得故。内有色观外色等波罗蜜多。是般若波罗蜜多。八解脱不可得故。初禅定等波罗蜜多。是般若波罗蜜多。九先行法不可得故。苦集灭道波罗蜜多。是般若波罗蜜多。四圣谛法不可得故。布施等波罗蜜多。是般若波罗蜜多。十波罗蜜多不可得故。十力波罗蜜多。是般若波罗蜜多。不可破坏故。四无所畏波罗蜜多。是般若波罗蜜多。不怯不惧不退不没故。离系波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切智智无著无碍故。如来无量功德波罗蜜多。是般若波罗蜜多。过诸数法故。如来真如波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法真如平等故。自然智波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法自性平等故。一切智智波罗蜜多。是般若波罗蜜多。一切法性一切法相。不可得不可知故。

赞持品第十之一

尔时帝释天主作是念。诸善男子善女人。若得暂闻此般若波罗蜜多法门者。是人于诸佛所已种善根。何况有人于此般若波罗蜜多法门。能受持读诵记念思惟为人演说。如所说学如所说行如理相应。是人已于无量无数佛世尊所。恭敬供养种诸善根。又若有人。闻此般若波罗蜜多法门。不惊不怖不退不没者。是人久于过去如来应供正等正觉所。已曾听受此甚深法请问其义。于是法中如理修习。是故今闻不生惊怖。如所说学如所说行如理相应。

尔时尊者舍利子。知帝释天主心所念已即白佛言。世尊。若有人闻此甚深般若波罗蜜多法门。发信解心尊重恭敬。受持读诵为人演说。如所说学如所说行如理相应者。是人应如不退转菩萨摩诃萨功德无异。何以故。此甚深般若波罗蜜多法门。若人以少善根不能得闻。又若于先佛所不曾修习者。是故今时即不能生清净信解。又复世尊。若有人闻此甚深般若波罗蜜多法门。生违背毁谤者。当知是人于先佛所曾闻是法。尔时已生违背毁谤。何以故。是人虽复以少善根。先得闻此甚深般若波罗蜜多法门。而为懈怠所覆。不起精进无信无忍。于甚深法不生爱乐。由不乐故不能解了。以其不了又复不能请问诸佛及佛弟子。由是缘故今闻此法起违谤者。当知往昔已生违谤。

尔时帝释天主白佛言。世尊。若人敬礼般若波罗蜜多者。是即敬礼诸佛一切智智。

佛告帝释天主言。如是如是。憍尸迦。若人敬礼般若波罗蜜多。是即敬礼诸佛一切智智。何以故。从一切智智。生般若波罗蜜多。般

若波罗蜜多复生一切智智。诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。当如是住般若波罗蜜多如是习般若波罗蜜多。

尔时帝释天主复白佛言。世尊。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。云何得名如是住如是习。佛赞帝释天主言。善哉善哉。憍尸迦。汝今善问如来应供正等正觉此甚深义。然汝能问。皆是如来神力护念。憍尸迦。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。不住色不住色相。菩萨若不住色不住色相。是为习色。不住受想行识不住识相。菩萨若不住识不住识相是为习识。憍尸迦。菩萨若不习色不习色相。是为不住色。若不习受想行识不习识相。是为不住识。憍尸迦。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜多时。得名如是住如是习。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。般若波罗蜜多最极甚深。般若波罗蜜多不能得其边际源底。般若波罗蜜多广大无量。佛言。舍利子。如是如是。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。不住色甚深。不住色相甚深。菩萨若不住色甚深。不住色相甚深。是为习色甚深。不住受想行识甚深。不住识相甚深。菩萨若不住识甚深。不住识相甚深。是为习识甚深。舍利子。菩萨若不习色甚深。不习色相甚深。是为不住色甚深。若不习受想行识甚深。不习识相甚深。是为不住识甚深。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。此甚深般若波罗蜜多法门。应为住不退转已得授记诸菩萨摩诃萨如理宣说。何以故。彼诸菩萨若闻所说。不疑不悔离诸障碍。帝释天主即白尊者舍利子言。如尊者所说。其事如是。设复为彼未得授记菩萨说者当有何咎。尊者舍利子言。憍尸迦。若为未授记菩萨说者而亦无咎。何以故。彼菩萨虽未授记。若得闻此般若波罗蜜多法门。随喜信受瞻礼恭敬。不惊不怖不退不没。当知是菩萨久已安住大乘法中成熟善根。不久当于一二三如来应供正等正觉所得授阿耨多罗三藐三菩提记。憍尸迦。彼菩萨虽于现在佛世尊所未得授记。未来世中决定得见诸佛如来应供正等正觉。瞻礼供养得授阿耨多罗三藐三菩提记修诸善法。乃至证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。若菩萨暂得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼信受者。尚说此菩萨久已安住大乘法中成熟善根。何况有能于此法门读诵思惟为人演说如理修行者。其事云何。

尔时佛告尊者舍利子言。如是如是。如汝所说。若菩萨暂得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼信受者。我说是菩萨久已安住大乘法中成熟善根。况复有能于此法中读诵思惟为人演说如理修行者。决定速能成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。我今乐说譬喻以明其义。佛言。舍利子。随汝意说。舍利子言。世尊。譬如有住菩萨乘者勤求菩提。或时梦已处菩提座。世尊。彼菩萨得是梦已。当知渐近阿耨多罗三藐三菩提果。诸求菩提者亦复如是。若得闻此般若波罗蜜多法门随喜信受。当知是人久已安住大乘法中成熟善根。决定当得授菩提记。何况有能读诵思惟为人演说如理修行者。当知是人决定速证阿耨多罗三藐三菩提果。何以故。世尊。有诸众生以业障故背如实智。是故远离此般若波罗蜜多法门。不能发生清净信解。由是不能成熟善根。有诸众生久于此法。听受信解安住实际成熟善根。世尊。当知是人住如实际不复退转。渐近阿耨多罗三藐三菩提果。

世尊。又如有人欲过百由旬乃至五百由旬旷野险路。于其路中若进若退怖畏疑惑是人渐行欲出险路。忽见有诸守牛羊人。即知此去城邑不远。是人即时心得安隐。无复起诸盗贼等怖。何以故。是人得见守牛羊者。即知渐近城邑聚落。世尊。求菩提者亦复如是。若得闻此般若波罗蜜多法门。当知渐近阿耨多罗三藐三菩提果。不久得授大菩提记。不复堕于声闻缘觉之地。何以故。得闻般若波罗蜜多法门瞻礼信受为前相故。是故诸菩萨摩诃萨。应当于此般若波罗蜜多法门。尊重恭敬如理修行。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十

赞持品第十之二

尔时世尊赞尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。如是如是。如汝所说。善引譬喻。汝今以佛神力。复说譬喻而明此义。舍利子白佛言。世尊。又如有人欲见大海渐次而行。若见有树或见树相。若见有山或见山相。当知是人去海尚远。又复前行。若不见树及树相。不见山及山相。当知是人去海渐近。何以故。大海深远广阔无涯。近大海边无有一切山树等相。是人虽未至海。以不见彼山树相故。即知渐次近于大海。世尊。菩萨摩诃萨亦复如是。若得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼供养者。是人虽于现在如来应供正等正觉所未得授记。当知渐近阿耨多罗三藐三菩提而将授记。何以故。以闻此般若波罗蜜多法门为前相故。世尊。又如世间有种种树。于其春时枝叶繁茂青润可爱。阎浮提人见是相已皆生欢喜。即作是念。此树不久开华结实。何以故。彼开敷相先已现故。世尊。菩萨摩诃萨亦复如是。若得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼供养者。当知是菩萨久已成熟最胜善根。以其宿世善因缘故。今于此般若波罗蜜多正法会中亲所听受。得见诸佛及众贤圣。复得诸佛贤圣以欢喜心作如是念。过去诸菩萨将得授记亦复如是。闻此正法为前相故。今此菩萨当知渐近阿耨多罗三藐三菩提不久得记。

何以故。前相现故。又如世间女人怀妊。日月将满身力疲困心识动乱。饮食减少坐卧懈怠。凡诸所欲而不勤行。苦恼悉生厌本所习。见是相已。当知此人将产不久。何以故。前相现故。世尊。菩萨摩诃萨亦复如是。若得闻此般若波罗蜜多法门瞻礼供养者。当知是菩萨久已成熟善根。渐近阿耨多罗三藐三菩提不久得记。何以故。以闻正法为前相故。尔时世尊复赞尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。汝所乐说皆是如来神力所护。

是时尊者须菩提白佛言。希有世尊。如来应供正等正觉。善所护念诸菩萨众。能善宣说诸菩萨法。佛告须菩提言。诸菩萨摩诃萨。于长夜中多所饶益一切众生。以善方便与其利乐。悲愍世间为救度故。而诸菩萨勤求阿耨多罗三藐三菩提果。得证果已。欲为一切众生如其所应宣说法要。是故诸佛共所护念。

须菩提白佛言。世尊。诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。当云何观即得般若波罗蜜多具足。

佛言。须菩提。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。不见色法有所增相。不见受想行识有所增相。是行般若波罗蜜多。不见色法有所减相。不见受想行识有所减相。是行般若波罗蜜多。乃至不见是法非法。是行般若波罗蜜多。须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。若如是观即得般若波罗蜜多具足。

须菩提白佛言。世尊。如佛所说般若波罗蜜多不可思议。佛言。须菩提。色受想行识不可思议。若菩萨不分别色不可思议。是行般若波罗蜜多。不分别受想行识不可思议。是行般若波罗蜜多。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。般若波罗蜜多法门最上甚深。何人当能如实信解。

佛告舍利子言。若久行菩萨道者。闻此般若波罗蜜多法门即能信解。舍利子白佛言。世尊。何等是久行菩萨道者。佛言。舍利子。若菩萨摩诃萨。不分别如来十力四无所畏。不分别如来诸功德法。乃至不分别一切智。若如是不分别诸法。是为久行菩萨道者。何以故。所有如来十力四无所畏不可思议。诸功德法乃至一切智皆不可思议。是故菩萨于一切法无所分别。由如是故。菩萨摩诃萨于法无所行而行。是行般若波罗蜜多。

尔时尊者须菩提白佛言。希有世尊。此甚深般若波罗蜜多法门。是大宝聚最上无染般若波罗蜜多。犹如虚空自性清净。世尊。有诸善男子善女人。于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟。乃至为人

演说者。云何多难事起而为障碍。佛告尊者须菩提言。如是如是。如汝所说。善男子善女人。于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟。乃至为人说其义时。多难事起而为障碍。须菩提。汝今当知。难事起时是其恶魔作诸魔障。是故善男子善女人。诸有受持读诵乃至为人演说者。应当速疾如理所作。

又复有诸善男子善女人。若欲自书。若使人书此般若波罗蜜多法门者。当于一月乃至一年速疾书成。何以故。此般若波罗蜜多大法宝中。多有怨贼常欲侵害。

复次尊者须菩提白佛言。世尊。诸有善男子善女人。受持读诵乃至书写此般若波罗蜜多法门时。若诸魔众伺求其便欲生破坏。当于尔时作何远离。

佛告须菩提。汝今当知。若有人受持读诵乃至书写此法门时。但当志心如理所作。彼诸恶魔虽复长时以坏法心于此法门欲作断灭。及持法者欲生破坏。纵经多劫彼终不能伺得其便。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。诸善男子善女人。受持读诵此正法时。若得远离诸魔业者。是人即能读诵通利。乃至书写皆无障碍。世尊。如佛所说彼诸恶魔伺求其便不能得者。当以何力能致如是。

佛告尊者舍利子言。汝今当知。皆是如来应供正等正觉威神之力。加持护念制伏诸魔不得其便。是故能令诸持法者读诵通利。乃至如所说学如所说行。如理相应皆悉无碍。何以故。今此甚深正法摄诸法相即诸法性。所有十方无量阿僧祇世界。现住说法诸佛如来。皆同宣说此般若波罗蜜多法门。是故诸佛如来。以其神通威力共所护念。诸持法者使令受持读诵通利。乃至书写供养。如所说学如所说行。如理相应皆得无碍。舍利子。诸有持法善男子善女人。若为诸佛所护念者。我不见有诸恶魔众而能为害。

是时尊者舍利子白佛言。世尊。若诸菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多法门。受持读诵书写供养。乃至如所说学如所说行如理相应。而能远离诸魔障者。亦是如来神通威力所护念耶。

佛告尊者舍利子言。如是如是。诸菩萨摩诃萨。已得一切如来神通威力加持护念。是故于此甚深般若波罗蜜多法门。而能受持读诵通利。乃至如所说学如所说行如理相应。悉得远离一切魔障。舍利子当知。是菩萨得诸如来神力加持。是诸如来所知所念。为诸如来共所观察。

复次舍利子。若菩萨摩诃萨于此般若波罗蜜多法门。能受持读诵记念思惟。广为他人解释其义。乃至如所说学如所说行如理相应者。当知是菩萨摩诃萨已近阿耨多罗三藐三菩提。不久得成阿耨多罗三藐三菩提果。

又舍利子。若人于此般若波罗蜜多法门。但能受持读诵者。是人得福虽多。不如有人于此法门如所说学。如所说行如理相应。舍利子当知。是人得诸如来神力加持。是诸如来所知所念。为诸如来共所观察。是人现世有大威德有大名称。当来决定获大果报。何以故。此般若波罗蜜多是第一义胜妙法门。与一切法如理相应。普摄众生住真实际。

复次舍利子。此般若波罗蜜多相应法门。如来应供正等正觉以威神力加持护念。后末世中先于南方广大流布。从是南方流布西方。复从西方流布北方。如是展转流布诸方。舍利子。佛涅盘后法欲灭时。为欲令诸善男子善女人于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟。转为他人解释其义。乃至书写供养获大利益是故如来加持护念使令流布。

又舍利子。若善男子善女人有能受持此正法者。当知是人得诸如来神力加持。是诸如来所知所念。为诸如来共所观察。舍利子白佛言。世尊。此般若波罗蜜多法门最上甚深。于后末世云何北方亦流布耶。

佛言。舍利子。后末世中此法亦当流布北方。而彼方处有修菩萨行者诸善男子善女人。闻此甚深般若波罗蜜多法门。而能受持读诵记念思惟书写供养。舍利子白佛言。世尊。而彼北方有几所人。当能受持此甚深般若波罗蜜多法门。有几所人能读诵通利。如所说学如所说行如理相应。

佛言。舍利子。而彼北方虽多有诸修菩萨行者善男子善女人。能受持此甚深般若波罗蜜多法门。少能于中读诵通利如所说学如所说行如理相应者。

又舍利子。彼方若有善男子善女人。闻此般若波罗蜜多法门。不惊不怖不退不没者。当知是人久住大乘修菩萨行已曾于其过去如来应供正等正觉所请问其义。是人久已修习具足菩萨道法。为欲利乐诸众生故广修诸行。勤求阿耨多罗三藐三菩提果。何以故。我今已为是善男子善女人。宣说一切智相应般若波罗蜜多法门。是人转身亦复乐闻此般若波罗蜜多法门欢喜信受。勤修阿耨多罗三藐三菩提法。善住三摩呬多相应胜行。乃至诸魔不能坏其阿耨多罗三藐三菩提心。况复一

切人非人等能破坏耶。何以故。是人坚固勇猛不退转于阿耨多罗三藐三菩提心。又复是人闻此般若波罗蜜多法门。心大欢喜心得清净。普令众生种诸善根如理修行。成就阿耨多罗三藐三菩提果。何以故。是善男子善女人能于佛前作如是言我当以此法门为无量百千万亿俱胝那庾多众生。如理表示如实教授。如所利益如理生喜。如实觉了无所退转。普令安住阿耨多罗三藐三菩提果。舍利子。是善男子善女人住菩萨乘广大利益我观其心则生随喜我亦以此甚深正法。示教利喜无量百千万亿俱胝那庾多众生。令住阿耨多罗三藐三菩提果。如是善男子善女人广大信解爱乐大乘。愿生诸佛刹中。现在佛前闻说妙法。相续得闻说此甚深般若波罗蜜多法门。于彼佛刹亦复以此甚深正法。示教利喜无量百千万亿俱胝那庾多众生。令住阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时尊者舍利子白佛言。希有世尊。如来应供正等正觉。于过去未来现在一切法中。无有少法不见不闻不知不解。一切众生种种行相皆悉了知。诸菩萨法无不通达。乃至未来世中有诸菩萨摩诃萨众。为菩提故发大精进。勤求此般若波罗蜜多。得是法门受持读诵。如所说学如所说行。如理相应者如来悉知。有诸菩萨摩诃萨众。于此般若波罗蜜多法门。不求而得者如来亦知。

佛告尊者舍利子言。如是如是。如汝所说。舍利子。如来应供正等正觉。于过去未来现在一切法中。无有少法不见不闻不知不解。乃至未来世中诸菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多法门。有求而得有不求而得者如来悉知。何以故。如来应供正等正觉。于诸菩萨过去善根及所乐欲乃至菩萨所行道法皆悉了知。

复次舍利子白佛言。世尊。余诸深经与此般若波罗蜜多相应者。亦不勤求而自得耶。

佛言。如是如是。舍利子。所有余诸深经与此般若波罗蜜多相应者。亦有不求而自获得。

舍利子白佛言。世尊。所有余诸深经与六波罗蜜多相应者。未来世中善男子善女人。亦不勤求而自得耶。

佛言。舍利子。所有余诸深经与六波罗蜜多相应者。未来世中亦有不求而自获得。何以故。法本如是。诸修菩萨道者善男子善女人。常当以法示教利喜无量百千万亿俱胝那庾多众生。令住阿耨多罗三藐三菩提果。亦自于中如理修学。是人转身于余深经与六波罗蜜多无所得相应。与一切法自性相应者。是人亦复不求自得。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十一

恶者障法品第十一之一

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。佛先已说受持读诵般若波罗蜜多法者。诸善男子善女人所有功德。而彼善男子善女人受持读诵此法门时。将无恶魔为难事耶。

佛告尊者须菩提言。如是如是。甚多须菩提。有诸恶魔而为难事。于一切时伺求其便。须菩提复白佛言。如佛所说诸难事者其相云何。

佛告须菩提。若有住菩萨乘修习此般若波罗蜜多法者。欲为他人说此法时。不即为说及说不止。应当觉知是为魔事。又复若说法者。于说法时生其我慢贡高心者。应当觉知是为魔事。若有人书持读诵此法门时。生轻慢心而戏笑者。应当觉知是为魔事。若有诸持法者心生散乱。应当觉知是为魔事。若有诸持法者互相非说。应当觉知是为魔事。若有诸持法者。记念不明多所忘失。应当觉知是为魔事。若有诸持法者。互相障碍不能和合。于此法门不生敬信。应当觉知是为魔事。若人书持读诵此法门时。于自诸根不能调伏。应当觉知是为魔事。若有诸听法者忽作是念。我于此般若波罗蜜多法中。不得其味无所解了。弃舍此法从座而起。应当觉知是为魔事。又听法者若作是念。此般若波罗蜜多法中。不为我等说授记事。我不能生清净信解。念已弃舍从座而起。应当觉知是为魔事。又听法者若作是念。此般若波罗蜜多法中不说我名。不说我等所住城邑聚落方处。及不说我所生族姓父母名字。以是因缘不能听受此般若波罗蜜多法门。我当弃舍。随所起念即于若干劫数有所退堕。后复以其胜因缘故。于此般若波罗蜜多法门还得修习。何以故。诸菩萨摩诃萨若不听受此般若波罗蜜多法门。即不能成就世间出世间法。是故须菩提。若起退失心者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有住菩萨乘者。不能于此般若波罗蜜多法中求一切智智。而返于彼声闻缘觉法中。修习趣求一切智智者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有人欲学欲成就世间出世间法。而不学般若波罗蜜多法门。返于声闻缘觉法中而生趣求。须菩提。若不学般若波罗蜜多法者。即不能成就世间出世间法。是人起颠倒慧。于此般若波罗蜜多法中。不能修习如实了知。弃舍根本取其枝叶。须菩提。如世有人饥行求食。弃舍其主而返于彼作务人所求索饮食。须菩提。未来世中所有退失菩萨法者。诸善男子善女人亦复如是。弃舍般若波罗蜜多一切智智根本法门。而返于彼声闻缘觉法中取其枝叶。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。何以故。是人少智少慧。谓此般若波罗蜜多

法门。不能至彼一切智智。以是因缘而生弃舍。返谓声闻缘觉法门。即能成就一切智智。是故于中取其枝叶。须菩提。菩萨摩诃萨应当觉知。如是等相觉已远离。不应于中爱乐修学。如是学者非所相应。若有爱乐声闻缘觉法者即如是学。云何彼等如是学耶。须菩提。所谓声闻法中而但修习调伏我相。证得我空寂静涅盘。自谓已得究竟果法。不能于彼最上法中精进修行。亦复不能广为众生作大利益。是故菩萨摩诃萨不应如是学。云何名为菩萨学耶。须菩提。若菩萨摩诃萨所行所学。皆自安住如实法已。广修一切相应善根。普摄世间无量无边一切众生。悉令安住真如实际。一一证得最上涅盘。是即名为菩萨学法。

复次须菩提。譬如有人欲观其象。虽复得见不能真实观其形相是人即自返寻象迹观取象相。须菩提。于汝意云何。是人为智不。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。未来世中所有退失菩萨法者亦复如是是人先已安住菩萨乘中。于此甚深般若波罗蜜多法门虽复修习。不能于中请问其义。不能如实了知胜行。于此法门生弃舍心。以弃舍般若波罗蜜多故。即不能取证阿耨多罗三藐三菩提果。是故返于声闻缘觉法中取证涅盘。自谓已得究竟果法。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。譬如世间诸求宝人。诣彼大海欲求珍宝。到已不能于大海中采取其宝。而返于彼牛迹水中求诸珍宝。自谓与其海水相等。须菩提。于汝意云何。是人为智不。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。未来世中所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中。于此甚深般若波罗蜜多法门虽复修习。不能于中请问其义。不能如实了知胜行。于此法门生弃舍心。而返于彼声闻缘觉法中。爱乐趣求调伏我相。取证我空寂静涅盘。所谓须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉及缘觉果。于诸果中见如是法证如是理。得诸漏尽心善解脱。于彼果中而得离系。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。菩萨摩诃萨即不生如是心。何以故。而诸菩萨已得安住大乘法中。被精进铠作大庄严。长时修习诸波罗蜜多相应法门。悲愍世间广为众生作大利益。是故须菩提。所有心不调柔起颠倒慧。于此甚深般若波罗蜜多法门不能修习。不觉不知生弃舍心。不能安住菩萨法中。不与诸波罗蜜多胜行相应。但乐声闻缘觉法者。当知此等皆是善根未成熟者。

复次须菩提。又如世间有巧业者。本欲造立如天帝释殊胜宫殿。而返度量日月宫殿大小分量。须菩提。于汝意云何。彼日月宫殿。能胜帝释妙宫殿耶。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。未来世中所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中。于此甚深般若波罗

蜜多法门。虽复听受修习。不能于中请问其义。不能如实了知胜行。由不了故于此法门生弃舍心。而返于彼声闻缘觉法中。爱乐趣求调伏我相。取证我空寂静涅盘。自谓已得究竟果法。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。又如有人乐欲见彼转轮圣王。虽复得见不能真实观其色相威神福德。而返观彼诸小王等所有色相。自谓与彼转轮圣王等无有异。须菩提。于汝意云何。彼转轮圣王色相威德。与诸小王为相等不。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。未来世中。所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中。于此甚深般若波罗蜜多法门。虽复听受修习。不能于中请问其义。不能如实了知胜行。由不了故于此法门生弃舍心。而返于彼声闻缘觉法中爱乐趣求。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。如来为诸菩萨摩诃萨故。而以种种善巧方便宣说甚深般若波罗蜜多法门。令诸菩萨于中修学即能成就阿耨多罗三藐三菩提果。须菩提。是故如来以此般若波罗蜜多法门。为诸菩萨摩诃萨如理表示如实教授。如所利益如理生喜。趣入安住胜义法门。令诸菩萨摩诃萨不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次须菩提。如是住不退转菩萨摩诃萨。于此大乘法中已安住者。设复弃舍而返于彼声闻缘觉下劣乘中起趣求心。于汝意云何。是人为智不。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。又如有人饥渴所逼周行求食。见彼百味精妙饮食。生弃舍心而不能取。返取于彼六十日饭食已爱乐。须菩提。于汝意云何。是人为智不。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。未来世中所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中。于此甚深般若波罗蜜多法门。虽复听受修习。不能于中请问其义。不能如实了知胜行。由不了故于此法门生弃舍心。而返于彼声闻缘觉法中爱乐趣求。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。又如有人见彼无价摩尼珠宝。即不能取而返取其水精之宝。自谓与彼摩尼珠宝等无有异。须菩提。于汝意云何。是人为智不。须菩提言。不也世尊。佛告须菩提。未来世中所有退失菩萨法者亦复如是。是人先已安住菩萨乘中。于此甚深般若波罗蜜多法门。虽复听受修习。不能于中请问其义。不能如实了知胜行。由不了故于此法门生弃舍心。而返于彼声闻缘觉法中求一切智。自谓与彼菩萨法门等无有异。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有人书写受持读诵演说此般若波罗蜜多法门时。若进若退其心散乱。一一当知皆是魔事。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多为可书写耶。佛言。不也须菩提。般若波罗蜜多非文字可得。所有文字但为显示此法门故。而般若波罗蜜多离文字相。毕竟于文字中求不可得。若有人作是言。我书文字即是书写般若波罗蜜多。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时。心不专一起诸思念。所谓城邑聚落园林池沼。父母师长及诸亲友。自身他身若内若外。一切所有饮食衣服。卧具医药歌舞戏笑。苦乐忧喜爱非爱境乃至贪嗔痴等。如是种种起思念者。一一当知皆是恶魔作诸障难。使令行者心生散乱。不得于此般若波罗蜜多法门书持读诵。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。是故诸菩萨摩诃萨觉已远离。不令诸魔伺得其便。

又复若人书持读诵此般若波罗蜜多法门时思念王事。以此因缘而为障难。是故不能于此法门书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若人书持读诵此般若波罗蜜多法门时。筹计财宝资生等物。以此因缘而为障难。是故不能于此法门书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若人书持读诵此般若波罗蜜多法门时。思念世间语言章句。以此因缘而为障难。是故不能于此法门书持读诵。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时。有诸恶魔现苾刍相。来住其前作如是言。我有法门汝等当学。如是书写受持读诵如是修习。即能至彼一切智果。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有住菩萨乘者。乐欲通达菩萨摩诃萨善巧方便者。不能于其菩萨法中如实了知。而返于彼声闻缘觉法门起趣求心。是人知彼法中亦说空无相无愿。谓与菩萨法门等无有异。须菩提。若欲了知菩萨摩诃萨善巧方便最胜智者。应当于此甚深般若波罗蜜多法中如实趣求。若复于余声闻缘觉法门而修习者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。此般若波罗蜜多法门。若听者乐闻说者懈倦。应当觉知是为魔事。

又复若时说者乐说听者懈倦。应当觉知是为魔事。

又复若时彼听法者。乐欲听受此般若波罗蜜多法门。听已书写读诵。而说法者不即为说。以戏论心说余经法。由此因缘不能和合。令听法者不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若时彼说法者心不懈退。乐欲宣说般若波罗蜜多法门。而听法者住于异方。以此因缘不能和合。应当觉知是为魔事。

又复若时彼说法者少欲欢喜。离无义语忻乐说法而听法者身力疲懈心识惛重。以此因缘不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若时彼听法者有信乐心欲闻此法。而说法者作诸留难不欲为说。以此因缘不能和合。令听法者不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若时彼听法者欲闻此法。而说法者诵习不利。听者不喜乐闻。以此因缘不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若时彼说法者乐欲为说。而听法者以余缘故不乐听受。由此因缘不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵应当觉知是为魔事又复若时彼说法者乐欲说法。而听法者睡眠所覆惛重疲懈不能听受。以此因缘不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

又复若时彼听法者乐欲闻法。而说法者睡眠所覆惛重疲懈不乐说法。以此因缘不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时。或有人来作如是说。汝等当知地狱饿鬼傍生及阿修罗。彼彼趣中有种种苦。如是苦受应当远离。不如修习出诸趣类尽苦边际取证涅盘。须菩提。作此说者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若有人书持读诵此般若波罗蜜多法门时。或有人来作如是说。诸天界中有胜妙乐。所谓欲界有五欲乐。色界有禅定乐。无色界有寂灭定乐。如是诸乐皆悉有为无常。败坏诸相毕竟无实。三界悉空诸法无我。汝诸智者应当了知。不如取证须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。得是果已不复更受后身。须菩提。作此说者即为障碍菩萨胜行。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若说法者独止一处。心念徒众即作是言。若人有能随从我者。我即当与般若波罗蜜多。不随我者我不与其般若波罗蜜多。有诸善男子等。为求法故尊重正法。尔时各往随从法师。而彼法师忽于异时。心不乐欲为诸徒众说般若波罗蜜多。即当往诣饥馑枯涸虎狼虫兽盗贼怖畏诸险难处。时彼法师告徒众言。诸善男子。此处饥馑险难极甚怖畏。汝等何能受是苦耶。应自筹量无宜后悔。其说法者以此微细因缘方便。远离诸听法众。尔时诸人知是事已。互相谓言。此远离相非与般若波罗蜜多相。是故诸人各各退还不复随从。须菩提。以是因缘不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若说法者或时欲诣极大怖畏诸恶虫兽非人聚中。或诣饥馑枯涸险难等处。谓听法者言。诸善男子。汝等当知。我所往处极大险恶。汝等不应随从于我。须菩提。说法者以是微细因缘方便远离。诸听法者不能和合。不得般若波罗蜜多书持读诵。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。若说法者于亲友家常所往返。而于后时谓听法者言。我有亲族汝等应往求乞所须饮食衣服受用等物。由此因缘妨废听受般若波罗蜜多法门。是故不得书持读诵。应当觉知是为魔事。

佛告须菩提。如是等相一一当知皆是恶魔作诸方便而为障难。欲令诸修菩萨法者。不得此般若波罗蜜多法门听受修习书持读诵。是故诸修菩萨法者。于一切时常所觉知觉已远离。令彼诸魔不得其便。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十二

恶者障法品第十一之二

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。何故恶魔于其长时勤作方便起诸障难。而令诸修菩萨法者不得般若波罗蜜多正法听受修习书持读诵。

佛告尊者须菩提言。汝今当知。此般若波罗蜜多出生诸佛一切智。从一切智而复出生诸佛正法。从诸佛法出生无量无数众生。诸佛以其方便智力。普令众生断诸烦恼。烦恼断故。彼诸恶魔伺不得便。由不得便作障难故。心生苦恼。以苦恼心是故长时勤作方便为诸难事。而令诸修菩萨法者。不得般若波罗蜜多正法听受修习书持读诵。

复次须菩提。彼诸恶魔或作方便。于其初住大乘善男子前作如是言。汝所听受非真般若波罗蜜多。我有经法。是真般若波罗蜜多。汝

当随我如是修学。须菩提。彼诸恶魔以是方便欲坏善法。而初住大乘善男子等。少智少信未得阿耨多罗三藐三菩提记。其心怯弱为魔所摄。魔所摄故。即不得此般若波罗蜜多正法。听受修习书持读诵。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。彼诸恶魔或时现身。作苾刍相以坏法心。妄修菩萨甚深胜行。而返于中以声闻果谓证实际。须菩提。此因缘者。应当觉知是为魔事。

复次须菩提。彼诸恶魔。以如是等种种方便。于此般若波罗蜜多正法作诸障难。不令有人书持读诵。是故修菩萨法者。常当觉知觉已远离。即起勇猛胜精进心。坚固安住正念正知。

尔时尊者须菩提白佛言。如是世尊。如是善逝。譬如大珍宝聚。多有怨贼常欲伺求而为窃盗。何以故。珍宝难得价直无量。以是因缘多诸怨贼。今此般若波罗蜜多大法宝聚。亦复如是多诸障难。常有恶魔伺求其便。是故所有初住大乘善男子等。少智少信其心怯弱。于此甚深广大法中。不得听受修习书持读诵者。知彼皆是魔力所加。世尊。若复有人于如是等诸难事中。勇猛精进心不懈退。于此法门坚固修习书持读诵者。岂非诸佛神通威力所加持耶。

佛言。须菩提。如是如是。如汝所说。若有人能于如是等诸难事中。得此法门听受修习书持读诵者。当知皆是诸佛如来神通威力共所护念。何以故。彼恶魔众虽复长时勤作方便。于此法门起诸难事。如来应供正等正觉。亦复长时勤作方便。于此般若波罗蜜多法门。以威神力加持护念。

显示世间品第十二之一

佛告须菩提。如世母人生育诸子。若一若十若百若千。忽于一时其母有疾。诸子各各勤求方便。多所疗治。咸作是念。云何令母速得远离风癀痰[病-丙＋(企-止＋(套-大))]种种病苦。眼耳鼻舌身意诸根轻安调适。云何令母饮食增进色力坚固。离诸苦受得大快乐。云何令母寿命长远久住世间。何以故。今我此身处于世间。从母所生生育甚难。以是因缘母恩为重。须菩提。所有十方现在如来应供正等正觉亦复如是。各各以其神通威力加持护念。此般若波罗蜜多甚深法门。悲愍世间一切众生。普令得闻书持读诵。彼诸如来咸作是念。云何得此般若波罗蜜多正法久住世间。云何得此般若波罗蜜多正法离破坏相。云何得此般若波罗蜜多正法。普令世间书持读诵宣通流布。使诸恶魔不得其便。须菩提。如来应供正等正觉。于一切时勤作方便。称赞护

念般若波罗蜜多法门。何以故。此般若波罗蜜多是诸佛母。彼诸如来应供正等正觉所有一切智。从般若波罗蜜多真实出生。而此般若波罗蜜多。能示诸佛及能显示诸世间相。所有过去未来如来应供正等正觉。若已得若当得。皆因是般若波罗蜜多故。成就阿耨多罗三藐三菩提果。及今现在十方无量阿僧祇世界。一切如来应供正等正觉。住世说法广为众生作利益者。亦因是般若波罗蜜多故。成就阿耨多罗三藐三菩提果。须菩提当知。三世诸佛皆从般若波罗蜜多中来。般若波罗蜜多能善出生。是故般若波罗蜜多。能示诸佛及能显示诸世间相。

　　尔时尊者须菩提白佛言。世尊。如佛所说般若波罗蜜多而能显示世间相者。如来应供正等正觉。当云何说为世间相。愿佛世尊广为开示。

　　佛告尊者须菩提言。佛说五蕴为世间相。所谓色受想行识。般若波罗蜜多显示如是相。须菩提复白佛言。世尊。云何般若波罗蜜多示五蕴法为世间耶。佛告须菩提。当知般若波罗蜜多。显示五蕴坏无坏相。五蕴自性无作无生坏无所坏。何以故。彼空自性无作无生坏无所坏。无相无愿自性无作无生坏无所坏。法界自性亦无作无生坏无所坏。而此五蕴亦复如是。是故如来应供正等正觉。说般若波罗蜜多示世间相。

　　复次须菩提。如来从般若波罗蜜多中来。能随无量无数众生性悉如实知。云何如来如实知耶。所谓众生自性即如实性。从般若波罗蜜多出生。如来亦复从般若波罗蜜多出生。是故如来能随无量无数众生性皆如实知。由实了知众生性故。乃至无量无数众生一切心行亦如实知。以了知无量无数众生心行故。是故佛说般若波罗蜜多示世间相。

　　复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生摄心乱心。云何如来知众生摄心耶。所谓若集若散住法性中如实了知。若如实知是即了知众生摄心。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是摄心。云何如来知众生乱心耶。所谓住法性中知心无相。心无相故即无尽无不尽。若如实了知尽无尽相。是即了知众生乱心。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是乱心。

　　复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生无尽心。云何如来知众生无尽心耶。须菩提。所谓知心无坏。心无坏故即心无生灭。无生灭故即无住无依。无有尽相犹如虚空广大无尽。而心相亦然。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是无尽心。

　　复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生染

心。云何如来知众生染心耶。须菩提。所谓了知染心如实相即非染心。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是染心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生离染心。云何如来知众生离染心耶。须菩提。所谓了知染心自性。即离染心中无离染心相。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是离染心。复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生诸能缘心。云何如来知众生能缘心耶。须菩提。所谓了知阿赖耶等诸能缘心。无能缘心相。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是能缘心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生诸能取心。云何如来知众生能取心耶。须菩提。所谓了知无所取相。取相离故即不可取。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是能取心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生诸有漏心。云何如来知众生有漏心耶。须菩提。所谓了知心无自性。无自性故即无分别。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是有漏心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生诸无漏心。云何如来知众生无漏心耶。须菩提。所谓了知心无自性即非心分。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是无漏心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生贪心。云何如来知众生贪心耶。须菩提。所谓了知若住贪即心不如实。若心如实即不住贪。于平等法中无贪心可得。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是贪心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生离贪心。云何如来知众生离贪心耶。须菩提。所谓了知心如实相。若贪若离贪俱不可得。由不可得故即无离贪心相。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是离贪心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生恚心。云何如来知众生恚心耶。须菩提。所谓了知心住空寂。离所缘相无诸分别。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是恚心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生离

恚心。云何如来知众生离恚心耶。须菩提。所谓了知心法无二从真实生。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是离恚心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生痴心。云何如来知众生痴心耶。须菩提。所谓了知若心住于痴即心不如实。若心如实即不住于痴。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是痴心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生离痴心。云何如来知众生离痴心耶。须菩提。所谓了知若心有所著即心随痴相若心住如实即不随痴相。由如是故无离痴心相可得。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是离痴心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生过失心。云何如来知众生过失心耶。须菩提。所谓了知若心生过失即心不如实。若心如实即不生过失。于平等法中无过失心可得。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是过失心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生离过失心。云何如来知众生离过失心耶。须菩提。所谓了知若心有所著即过失随生。若心住如实即不生过失。由如是故无离过失心相可得。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是离过失心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生广心。云何如来知众生广心耶。须菩提。所谓了知是心不增不减无住无著。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是广心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生非广心。云何如来知众生非广心耶。须菩提。所谓了知心无处所。无处所故即无起作亦无增广。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是非广心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生大心。云何如来知众生大心耶。须菩提。所谓了知是心平等自性无差别。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是大心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生非大心。云何如来知众生非大心耶。须菩提。所谓了知心无来去。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是非大心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生无

量心。云何如来知众生无量心耶。须菩提。所谓了知心无依止。无依止故即无限量。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是无量心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生现心。云何如来知众生现心耶。须菩提。所谓了知诸心自性无所显现。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是现心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生非现心。云何如来知众生非现心耶。须菩提。所谓了知心无形相自性离故。由性离故非现非不现。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是非现心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生胜上心。云何如来知众生胜上心耶。须菩提。所谓了知若心住如实即无所生亦无所有是为胜上。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是胜上心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生无上心。云何如来知众生无上心耶。须菩提。所谓了知心无所得离诸戏论。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是无上心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生定心。云何如来知众生定心耶。须菩提。所谓了知是心平等。平等法中无定乱相。犹如虚空寂无所动。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是定心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生非定心。云何如来知众生非定心耶。须菩提。所谓了知心无等等即心平等。心平等故而不可得非定心相。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是非定心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生解脱心。云何如来知众生解脱心耶。须菩提。所谓了知众生自性解脱。彼众生性即解脱性。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是解脱心复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生非解脱心。云何如来知众生非解脱心耶。须菩提。所谓了知心性无来无去无住非过去未来现在三世可得解脱性离即不可得非解脱相。是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是非解脱心。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生不

可见心。云何如来知众生不可见心耶。须菩提。所谓了知彼众生心。无所生无所成。无分别无所取。离诸相不可见。慧眼天眼尚不能观。岂况肉眼是故如来因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生如是不可见心。

佛告须菩提。如是等诸心。如来因般若波罗蜜多故。一一如实了知。以是义故。般若波罗蜜多而能显示诸世间相。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十三

显示世间品第十二之二

佛告须菩提。又复如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生。及诸异见补特伽罗诸行出没。云何如来知诸众生。及诸异见补特伽罗诸行出没耶。须菩提。所谓了知众生所起诸行出没。依色而生依受想行识而生。云何依色受想行识生耶。谓诸异见补特伽罗起。如是见我及世间是常。色是常我及世间是无常。亦常亦无常。非常非无常。如是我及世间是常。受想行识是常。我及世间是无常。亦常亦无常。非常非无常。受想行识是无常。亦常亦无常。非常非无常。又复我及世间是有边。色是有边。我及世间是无边亦有边。亦无边。非有边非无边。色是无边。亦有边亦无边。非有边非无边。如是我及世间是有边。受想行识是有边。我及世间是无边。亦有边亦无边。非有边非无边。受想行识是无边。亦有边亦无边。非有边非无边。又复死后色如去不如去。亦如去亦不如去。非如去非不如去。如是受想行识死后如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去。又复身即是神。身异神异。如是色受想行识即身即神。色受想行识异身异神。是见皆依五蕴所起。此等皆是补特伽罗别异痴见。如来一一如实了知。须菩提。以是义故如来应供正等正觉。因般若波罗蜜多故。能知无量无数众生。及诸异见补特伽罗如是出没。

复次须菩提。如来因般若波罗蜜多故。如实了知无量无数众生色受想行识相。云何如来知众生色相耶。须菩提。所谓了知色如如。云何如来知众生受想行识相耶。须菩提。所谓了知受想行识如如。须菩提。以是义故如来所说众生出没如即五蕴如。五蕴如即世间如。何以故。五蕴及世间如无异故。是故五蕴如如世间如。世间如如一切法如。一切法如如须陀洹果如。须陀洹果如如斯陀含果如。斯陀含果如如阿那含果如。阿那含果如如阿罗汉果如。阿罗汉果如如。缘觉果如。缘觉果如如如来如。是故如来与彼声闻缘觉果。及五蕴世间。乃至一切法。同一如。如是诸如如非一性非多性。即种种性离种种性。无二无分别无作而无尽。须菩提。如来因般若波罗蜜多故得是如如。证是如故故名如来。以是因缘如来应供正等正觉。说般若波罗蜜多能示世间。般若波罗蜜多为诸佛母出生诸佛。由从是生故即如实了知彼一切法如如无异。证是如故出现世间。成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时须菩提白佛言。世尊。如佛所说如如法者最上甚深。佛因是

如故得菩提果。世尊。此法甚深何人能信解。岂非住不退转菩萨摩诃萨。满愿阿罗汉。正见补特伽罗。乃能信解耶。佛言。须菩提。如是如是。如汝所说。

复次须菩提。如如法者是无尽相最胜甚深。如来应供正等正觉。如实宣说彼无尽相。

尔时帝释天主及欲界中余天子众。色界二万梵众天子来诣佛所。到已头面礼佛双足退住一面。时诸天子各白佛言。世尊。佛所说法最上甚深。此中云何作相耶。

佛言。诸天子。诸法以空为相无相无愿为相。是相无生无灭无染无净。法界寂静犹如虚空。无所依止即相无相。如来应供正等正觉。说色受想行识亦如是相。即相无相。而此诸相相不能坏。世间天人阿修罗等所不能坏。何以故。彼天人阿修罗等是有相故。诸天子。若有人问虚空谁所作。是人为正问不。诸天子白佛言。不也世尊。虚空无所作。何以故。虚空无为谁能作者。佛告诸天子言。如是如是。如来应供正等正觉。从无二法生。说诸法相亦无二相。何以故。如来得是相故即无所住。是故佛说诸法无作相。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。是相甚深。如来得是相故成等正觉。以无碍智说般若波罗蜜多。而此般若波罗蜜多乃是诸佛之所行处。

佛告尊者须菩提言。如是如是。如来应供正等正觉。因般若波罗蜜多故。如实显示彼世间相。须菩提。如来应供正等正觉依止于法。供养恭敬尊重赞叹于法。所谓法者即般若波罗蜜多。有佛无佛此法常住。是故如来依止般若波罗蜜多。由依止故如来修习般若波罗蜜多。以修习故得一切智。

复次须菩提。汝今当知。佛是知恩能报恩者。正使有人作是问言。谁是知恩能报恩者。应当答言。佛是知恩能报恩者。何以故。如来因所行道所学法故。得阿耨多罗三藐三菩提。今复护念是道是法。须菩提。如来所行所学者即是般若波罗蜜多。以是义故如来名为真报恩者。

复次须菩提。如来知一切法无作。无作相故得阿耨多罗三藐三菩提。今复如实说一切法无作无作相。亦是如来真报恩者。

复次须菩提。如来知一切法皆从般若波罗蜜多中来。今复如实说般若波罗蜜多显示世间。亦是如来真报恩者。

须菩提白佛言。世尊。彼一切法无知者无见者。云何如来应供正等正觉。说般若波罗蜜多显示世间。

佛告尊者须菩提言。善哉善哉。汝能问佛此甚深义。须菩提。如是如是。一切法无知者。一切法无见者。云何一切法无知者无见者。所谓一切法空一切法无依止。是故一切法无知者无见者。如来应供正等正觉得是法故。乃说般若波罗蜜多能示世间。云何示世间耶。须菩提。若不见色不见受想行识是为显示世间。

须菩提白佛言。世尊。云何名不见色不见受想行识。佛言。须菩提。若不缘色生识是名不见色。若不缘受想行识生识。是名不见受想行识。须菩提。若不见色受想行识即不见世间。若如是不见世间是名真见世间。云何真见世间耶。所谓世间空故。世间离相故。世间寂静故。世间无染故。般若波罗蜜多如是显示。如来应供正等正觉亦如是说。

不思议品第十三

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。此般若波罗蜜多最上甚深。为大事故出。为不可思议事不可称事不可量事不可数事无等等事故出佛言。须菩提。如是如是。般若波罗蜜多最上甚深。为大事故出。为不可思议事不可称事不可量事不可数事无等等事故出。

须菩提。云何为不可思议事故出。所谓如来法佛法自然智法一切智法。如是诸法不可思议。非心非心数法可转。此中无分别。是故般若波罗蜜多。为不可思议事故出。

须菩提。云何为不可称事故出。所谓如来法佛法自然智法一切智法。如是诸法非心所称。是故般若波罗蜜多为不可称事故出。

须菩提。云何为不可量事故出。所谓如来法佛法自然智法一切智法。如是诸法出过诸量无有限量是故般若波罗蜜多为不可量事故出。

须菩提。云何为不可数事故出。所谓如来法佛法自然智法一切智法。如是诸法出过诸数非数所及。是故般若波罗蜜多为不可数事故出。

须菩提。云何为无等等事故出。所谓如来法佛法自然智法一切智法。如是诸法无有等者况复过上。是故般若波罗蜜多为无等等事故出。

复次须菩提白佛言。世尊。若如来法佛法自然智法一切智法。如是诸法不可思议不可称不可量不可数无等等者。彼色亦不可思议不可称不可量不可数无等等。受想行识亦不可思议不可称不可量不可数无等等耶佛告尊者须菩提言。如是如是。须菩提。色不可思议不可称不可量不可数无等等故。受想行识不可思议不可称不可量不可数无等等。乃至一切法亦不可思议不可称不可量不可数无等等。何以故。色于法性中无心无心数法故。受想行识于法性中无心无心数法。乃至一切法于法性中亦无心无心数法。

须菩提。色受想行识。于法性中以无心无心数法故。不可思议不可称。乃至一切法亦不可思议不可称。须菩提。色受想行识不可量故。乃至一切法亦不可量。何以故。色受想行识量不可得。乃至一切法量亦不可得。以不可得故即色受想行识乃至一切法无所作。以无所作故。即色受想行识乃至一切法无所生。以无所生故。是故色受想行识乃至一切法皆不可量。须菩提。色受想行识不可数故。乃至一切法亦不可数。何以故。出过数分故。须菩提。色受想行识无等等故。乃至一切法亦无等等。何以故。如虚空平等故。一切法亦然。

复次须菩提。于汝意云何。虚空有心心数法不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。彼一切法亦复如是。虚空不可思议故一切法亦不可思议。虚空不可称故一切法亦不可称。虚空不可量故一切法亦不可量。虚空不可数故一切法亦不可数。虚空无等等故一切法亦无等等。是故诸法离诸分别。若分别者皆是识业。

须菩提。灭诸筹量名不可思议。非所称故名不可称。无有量故名不可量。过诸数故名不可数。如虚空故名无等等。以是缘故。当知如来法佛法自然智法一切智法。乃至一切法皆如虚空。不可思议不可称不可量不可数无等等。说是不可思议乃至无等等法门时。会中有五百苾刍二十苾刍尼。不受诸法得诸漏尽心善解脱。六十优婆塞三十优婆夷。远尘离垢得法眼净。即于佛前皆得授记。二十菩萨悉证无生法忍。而诸菩萨于此贤劫。当得成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多最上甚深。佛先所说为大事故出。其相云何。佛言。须菩提。般若波罗蜜多为大事故出者。汝今当知。所谓佛法缘觉法声闻法。皆住般若波罗蜜多中。须菩提。譬如世间刹帝利王子。得灌顶已处于王位。所有王事及国城事人民事等皆付大臣。臣受命已统摄而行。般若波罗蜜多亦复如是。所有佛法缘觉法声闻法。皆住般若波罗蜜多中。而般若波罗蜜多统摄诸法。如是等法名为大事。是故般若波罗蜜多为大事故出。

复次须菩提。般若波罗蜜多不受不着色故出。不受不着受想行识

故出。不受不着须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果故出。不受不着缘觉果故出。不受不着一切智故出。须菩提。白佛言。世尊。云何般若波罗蜜多不受不着一切智故出耶。佛言须菩提。于汝意云何。汝所证得阿罗汉法有所见耶可受可着耶。须菩提言。不也世尊。我所证法是中无见亦不可受亦不可着。佛言。须菩提。般若波罗蜜多亦复如是。所有如来法乃至一切智法。是诸法中悉无所见不受不着。是故般若波罗蜜多。不受不着一切智故出。

尔时尊者须菩提。白佛言。世尊。如佛所说般若波罗蜜多不受不着。最上甚深希有难得。世尊。彼初住大乘菩萨摩诃萨。若闻是说不惊不怖亦不退失生信解者。当知是菩萨具足正因。于先佛所已种善根。是故于今得闻此甚深般若波罗蜜多。亦复不生惊怖心净信解。佛言。须菩提。如是如是。如汝所说。

尔时欲色界诸天子等。白佛言。世尊。此般若波罗蜜多正法。最上甚深难解难入。若人得闻此甚深般若波罗蜜多正法生信解者。当知是人于先佛所已种善根。世尊。正使三千大千世界所有众生。一一已住信行地者。是诸众生若满一劫若减一劫如理修行。不如有人能一日中于此般若波罗蜜多正法。如理思惟安住忍法。是人功德倍胜于前。

佛告诸天子言。如是如是。般若波罗蜜多正法最上甚深。正使三千大千世界所有众生。一一已住信行地者。若满一劫若减一劫如理修行。不如有人于此般若波罗蜜多正法。如理思惟安住忍法。是人功德倍胜于前。是故汝等于此正法。尊重恭敬如理修行。是时欲色界中诸天子等各白佛言。世尊。大波罗蜜多是般若波罗蜜多。最上甚深希有难得。我等各各随喜顶受。彼诸天子如是称赞已。即各头面礼世尊足。右绕三匝出离佛会。去此不远隐身不现。各各还复彼彼天中。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十四

譬喻品第十四

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨。闻此甚深般若波罗蜜多正法。不惊不怖不退不失不疑不难不悔不没心生信解者。是菩萨于何处没而来生此。

佛告须菩提。若菩萨摩诃萨。闻此甚深般若波罗蜜多正法。不惊不怖不退不失不疑不难不悔不没。心生信解者。是菩萨于彼最上人中没已而来生此。复得闻是甚深般若波罗蜜多正法爱乐听受不暂舍离彼说法者。譬如新生犊子不离其母。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于

此甚深般若波罗蜜多正法。心净信解爱乐听受。而不暂离彼说法者。以不离其说法者故。即不弃舍般若波罗蜜多。须菩提白佛言。世尊。若有菩萨摩诃萨。具足如是功德者。岂不从于他方佛刹没已生此耶。佛言须菩提。如是如是。若有菩萨摩诃萨。具足如是功德者。当知已于他方佛刹彼彼佛所。恭敬听受此甚深法。而复于中请问其义。从彼没已而来生此。以是因缘。今得闻此甚深般若波罗蜜多正法时。亦复具足如是功德。

复次须菩提。有诸菩萨。于知足天上慈氏菩萨摩诃萨所。闻此甚深般若波罗蜜多正法不疑不难。而复于中请问其义。以是因缘。于彼没已而来生此。今得闻此甚深般若波罗蜜多正法时。亦复具足如是功德。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨。于先世中虽复曾闻此甚深法。不能如实请问其义。心生疑悔者。当知是菩萨转身生此。设得闻是甚深正法。亦复于中心生疑悔。何以故。以其先世不问所致故。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨。于先世中闻此甚深般若波罗蜜多正法时。能一日二日三四五日。发生净信请问其义者。是菩萨转身生此。闻是正法心即信解离诸疑悔。亦复于中请问其义。何以故。法尔如是故。

复次须菩提。若有菩萨于先世中。虽得闻此甚深般若波罗蜜多正法。不能决定请问其义。亦复不能随所说行。是故今时于此甚深般若波罗蜜多正法。或时乐闻或不乐闻。其心轻动不能决定。犹如轻妙氎衣随风所转。须菩提。当知此菩萨初住大乘法中心不清净不能发生决定信解。不取般若波罗蜜多。不随般若波罗蜜多行。是故于彼声闻缘觉二地之中随堕一处。

复次须菩提。譬如有人乘船入海船忽破坏。是人若不取彼浮囊或木或板等。当知是人即于中路没水而死。由此因缘不到彼岸。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有爱有欲。有解有行有喜有乐有舍有精进。有尊重有深心有净心。离放逸不散乱。虽具如是功德。若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨即不能成就一切智果。于其中路有所退失。须菩提。云何名为中路。又复退失何法。须菩提。中路者所谓声闻缘觉之地。所退失者谓一切智果。

须菩提。又如有人乘船入海。于其中路船忽破坏。是人即时取彼浮囊或木或板等。当知是人得离难事。不为海水所溺而死。获大安隐到于彼岸。

须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有爱有欲。有解有行有喜有乐。有舍有精进有尊重有深心有净心。离放逸不散乱。具足如是功德已。复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨于其中路无所退失。不堕声闻缘觉之地。即能成就一切智果。

复次须菩提。又如有人持以坏瓶诣于河池井泉欲取其水。是瓶不久中路破坏。以是因缘水不能得。何以故。瓶未成熟。是故破坏还归于地。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有爱有欲。有解有行有喜有乐。有舍有精进。有尊重有深心有净心。离放逸不散乱。虽具如是功德。若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨于其中路有所退失。堕于声闻缘觉之地。不能成就一切智果。

须菩提。又如有人持以熟瓶诣于河池井泉欲取其水。是人随所往处即能得水得已持归。是瓶坚牢无所破坏。何以故。瓶已熟故。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍有欲有爱。有解有行有喜有乐。有舍有精进有尊重。有净心有深心。离放逸不散乱。具足如是功德已。复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路无所退失。不堕声闻缘觉之地。即能成就一切智果。

复次须菩提。又如世间有诸商人少智少慧。于大海边随取一船。载诸财物入于海中。是船不久疏漏破坏。何以故。本所造作不能坚牢。船诸所用亦不能备。由彼商人无智慧故。不能觉了取以载物。于其中路船既破坏财复散没。商人尔时徒自忧恼。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有忍有信乃至离放逸不散乱。虽具如是功德。若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路有所退失。须菩提。中路退者所谓堕于声闻缘觉之地。失者所谓失彼一切智宝。于自利行及利他行皆不成就。

须菩提。又如有诸商人有智有慧。于大海边求妙好船。知本造作坚固圆满。船诸所用悉已备者取以载物。入于大海。是船无难。随所往处皆悉得至。而彼财物亦不散没。何以故。由彼商人有智慧故。于其中路不生忧恼。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍。乃至离放逸不散乱。具足如是功德已。复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路无所退失。不堕声闻缘觉之地。即能成就一切智果。

复次须菩提。又如世间百二十岁老人。忽于一时为彼风癀痰[病-丙+(企-止+(套-大))]诸病侵恼。以是因缘忍苦于床。须菩提。于意

云何。是人若时无人扶侍。当能从床而自起不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。是人设或能从床起。亦不能行一里二里乃至由旬。何以故。已为老病所侵恼故。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提有信有忍。乃至离放逸不散乱。虽具如是功德。若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨。于其中路有所退失。堕于声闻缘觉之地。不能成就一切智果。

又须菩提。而彼百二十岁老人。虽复有疾忍苦于床。若时有二力士。来谓其言。我等二人各于左右扶侍于汝。汝速当起随有所往。令汝得至勿忧中路有所退失。时老病人受其语故。能从床起随往得至。须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍乃至离放逸不散乱。具足如是功德已。复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨于其中路无所退失。不堕声闻缘觉之地。即能成就一切智果。何以故。法尔如是故。须菩提。若诸菩萨摩诃萨。于阿耨多罗三藐三菩提。有信有忍。乃至离放逸不散乱。具足如是功德已。复得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨决定不堕声闻缘觉之地。即能成就一切智果。皆悉以是功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。

贤圣品第十五之一

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。彼初学菩萨于此甚深般若波罗蜜多当云何学。

佛告尊者须菩提言。诸初学菩萨。若欲学此甚深般若波罗蜜多者。应当亲近彼善知识。尊重恭敬修学般若波罗蜜多。是善知识应当为彼初学菩萨如理教授。如实宣说般若波罗蜜多义。作如是言。善男子。汝所修习布施波罗蜜多持戒忍辱精进禅定智慧波罗蜜多所有功德。皆当回向阿耨多罗三藐三菩提。又善男子。汝以布施功德。回向阿耨多罗三藐三菩提时。不应取着阿耨多罗三藐三菩提果。勿取着色谓是菩提。勿取着受想行识谓是菩提。何以故。彼一切智无取着故。善男子。汝所修习于戒能护。于忍能受。精进不懈。禅定寂静。智慧胜解。以如是等功德。回向阿耨多罗三藐三菩提时。不应取着阿耨多罗三藐三菩提果。勿取着色谓是菩提。勿取着受想行识谓是菩提。何以故。彼一切智无取着故。善男子。以是义故汝亦不应取着声闻缘觉之地。须菩提。彼善知识应为初学菩萨如是教授。使令渐入甚深般若波罗蜜多中。

须菩提复白佛言。世尊。菩萨摩诃萨趣求阿耨多罗三藐三菩提。为欲普令一切众生断诸苦恼安住涅盘。而诸菩萨所为甚难。谓布施波

罗蜜多如是相。持戒忍辱精进禅定智慧波罗蜜多如是相。诸相甚深所为甚难。是故菩萨摩诃萨为欲成就阿耨多罗三藐三菩提者。于轮回中当发精进勿生惊怖。

佛言须菩提。如是如是。菩萨摩诃萨所为甚难。须菩提。而诸菩萨摩诃萨为欲利益安乐悲愍诸世间故。趣求阿耨多罗三藐三菩提。彼作是念。我若成就阿耨多罗三藐三菩提时。当为世间作大救护。当为世间作所归向。当为世间作所住舍。当为世间作究竟道。当为世间作广大洲。当为世间作大光明。当为世间作善导师。当为世间作真实趣。以是义故菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提发大精进。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作大救护。所谓菩萨摩诃萨欲令世间一切众生断轮回苦。是名菩萨摩诃萨能为世间作大救护。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作所归向。所谓菩萨摩诃萨欲令世间一切众生悉得解脱生老病死忧悲苦恼。如是等法是名菩萨摩诃萨能为世间作所归向。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作所住舍。所谓菩萨摩诃萨得菩提时。为诸众生以不着故说法。须菩提白佛言。世尊。云何名为不着耶。

佛言须菩提。若色不缚即色不着。若色不着即色不缚。色不缚故即色不生不灭。由色不生不灭故即无所著。以无所著故无缚亦无解。受想行识亦复如是。若识不缚即识不着。若识不着即识不缚。识不缚故即识不生不灭。由识不生不灭故即无所著。以无所著故无缚亦无解。彼一切法亦复如是。于诸知见悉无所著。须菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为诸众生如是说法。是名菩萨摩诃萨能为世间作所住舍。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作究竟道。所谓菩萨摩诃萨得菩提时。为诸众生作如是说。若色究竟即非色。若受想行识究竟即非识。由色受想行识如是故一切法亦然。须菩提白佛言。世尊。若色受想行识究竟一切法亦然者。彼菩萨摩诃萨皆不应得阿耨多罗三藐三菩提耶。何以故。一切法中无分别故。佛言须菩提。如是如是。彼一切法无所分别及分别者。由如是故菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提。是故一切法最上甚深微妙难入。安住寂静无得无证无动无转。须菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为诸众生如是说法。是名菩萨摩诃萨能为世间作究竟道。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作广大洲。此复云何名为洲耶。须菩提。譬如水中陆地断流之处故名为洲。彼一切法亦复如是。色前际断故后际亦断。受想行识前际断故后际亦断。乃至一切法前际断故后际亦断。以如是断故即一切法皆断。而此断相非颠倒相。涅盘寂静。须菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为诸众生如是说法。是名菩萨摩诃萨能为世间作广大洲。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作大光明。所谓菩萨摩诃萨于长夜中广为众生作大方便。欲令众生拔无明箭出生死苦。以一切智光破诸痴暗。是名菩萨摩诃萨能为世间作大光明。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作善导师。所谓菩萨摩诃萨得菩提时。为诸众生说色自性不生不灭。说受想行识自性不生不灭。说异生法自性不生不灭。说声闻缘觉法自性不生不灭。说菩萨法自性不生不灭。说诸佛法自性不生不灭。乃至说一切法自性不生不灭。须菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为诸众生如是说法。是名菩萨摩诃萨能为世间作善导师。

须菩提。云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。能为世间作真实趣。所谓菩萨摩诃萨得菩提时。说色趣空。说受想行识趣空。说一切法趣空。即一切法不来不去。如彼虚空不来不去无作无相无住无所住无住法无生无灭。而一切法亦不来不去无作无相无住无所住无住法无生无灭。以是义故即无分别及分别者。何以故。色住空性故不来不去。受想行识住空性故不来不去。乃至一切法住空性故不来不去。此中云何而彼空趣即一切法趣是趣无转。无相趣即一切法趣是趣无转。无愿趣即一切法趣是趣无转。无作趣即一切法趣是趣无转。无生趣即一切法趣是趣无转。无趣趣即一切法趣是趣无转。无性趣即一切法趣是趣无转。梦趣即一切法趣是趣无转。我趣即一切法趣是趣无转。无我趣即一切法趣是趣无转。无边趣即一切法趣是趣无转。寂静趣即一切法趣是趣无转。涅盘趣即一切法趣是趣无转。无起趣即一切法趣是趣无转。无还趣即一切法趣是趣无转。无往趣即一切法趣是趣无转。不动趣即一切法趣是趣无转。色趣即一切法趣是趣无转。受想行识趣即一切法趣是趣无转。阿罗汉果趣。缘觉果趣。阿耨多罗三藐三菩提果趣。即一切法趣是趣无转。须菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为诸众生如是宣说诸法趣空。尔时须菩提白佛言。世尊。此般若波罗蜜多最上甚深。何人当能如实信解。佛告须菩提言。若有菩萨摩诃萨。已于过去如来应供正等正觉所成熟善根。久修菩萨甚深胜行者。于此甚深般若波罗蜜多即能信解。须菩提言。能信解者当云何相。佛言须菩提。若离贪嗔痴性是信解相。具是相者即能信解

甚深般若波罗蜜多。须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨所得甚深般若波罗蜜多亦如是趣。得是趣已为诸众生如实宣说。令诸众生亦得是趣。佛告须菩提言。如是如是。须菩提甚深般若波罗蜜多亦如是趣。菩萨摩诃萨得是趣已。为诸众生如实宣说。令诸众生亦得是趣。须菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时。为诸众生如是说法。是名菩萨摩诃萨能为世间作真实趣。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十五

贤圣品第十五之二

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨所为甚难。为无量无数众生故被精进铠作大庄严。普令众生得大涅盘。而众生相了不可得。佛告须菩提言。如是如是。须菩提。菩萨摩诃萨所为甚难。为无量无数众生故被精进铠作大庄严。普令众生得大涅盘。而众生相了不可得。须菩提。菩萨摩诃萨不为色若解若缚故作大庄严。不为受想行识若解若缚故作大庄严。不为声闻地缘觉地佛地若解若缚故作大庄严。何以故。菩萨摩诃萨不为庄严一切法故而作庄严。是名作大庄严。须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨若如是行甚深般若波罗蜜多。是即菩萨摩诃萨作大庄严。而诸菩萨摩诃萨虽行是甚深般若波罗蜜多。不于三处而生取着。何等为三。所谓声闻地缘觉地佛地。佛言须菩提。如汝所说。菩萨摩诃萨若如是行甚深般若波罗蜜多是大庄严而诸菩萨摩诃萨虽行是甚深般若波罗蜜多。不于声闻地缘觉地佛地而生取著者。须菩提。汝见何义作如是说。须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多最上甚深。无有少法可得修习无所修无修者。何以故。甚深般若波罗蜜多。是中无法可出生故。即无所修。如修虚空是修般若波罗蜜多。不修一切法是修般若波罗蜜多。修无著是修般若波罗蜜多。修无边是修般若波罗蜜多。即修无修是修般若波罗蜜多。修无取是修般若波罗蜜多。佛告尊者须菩提言。如是如是。此般若波罗蜜多微妙甚深。须菩提。诸菩萨摩诃萨能修习者当以此法而为试验表示其相。若有菩萨摩诃萨。于此甚深般若波罗蜜多。不生贪着无所希望。亦复不随他所言论。其心清净不起异信。闻说此甚深般若波罗蜜多时。不惊不怖不退不失。不疑不难不悔不没。心大欢喜清净信解者。当知是菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。于先佛所已曾得闻此甚深法。而复于中请问其义。由此因缘今复得闻此甚深法。不惊不怖乃至心生欢喜信解。须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多不惊怖已。应当云何。观此甚深般若波罗蜜多。佛言须菩提。菩萨摩诃萨欲观般若波罗蜜多者。当随一切智心观。须菩提言。云何名为随一切智心观。佛言须菩提。若随虚空观即随一切智心观。云何名为随虚空观。须菩提。随虚空观者即无所观。由如是故乃得名为随

一切智心观般若波罗蜜多。何以故。无量是一切智。须菩提。若无量即无色。无受想行识。无得无证无道法无道果。无智无识无生无灭。无成无坏无观无所观。无作无作者无去无来。无方无趣无住非无住是即无量。若见是无量即堕无量数。若不见是无量。即如虚空无量。一切智亦无量。如是无量即无得无证。是故不可以色得。不可以受想行识得。不可以布施波罗蜜多得。不可以持戒波罗蜜多忍辱波罗蜜多精进波罗蜜多禅定波罗蜜多智慧波罗蜜多得。此中云何。所谓色即是一切智。受想行识即是一切智。布施波罗蜜多即是一切智。持戒波罗蜜多忍辱波罗蜜多精进波罗蜜多禅定波罗蜜多智慧波罗蜜多即是一切智。

尔时娑婆世界主大梵天王。与色界天子众俱。帝释天王与欲界天子众俱来诣佛所。到已头面各礼佛足。右绕三匝退住一面。各白佛言。世尊。般若波罗蜜多最上甚深。不能得其边际源底难见难解。如来应供正等正觉。以何义故安处道场。成就阿耨多罗三藐三菩提果。说此甚深般若波罗蜜多耶。佛告梵王帝释诸天子言。如是如是。般若波罗蜜多最上甚深。不能得其边际源底难见难解。如来应供正等正觉。于此甚深般若波罗蜜多。见是义故安处道场。成就阿耨多罗三藐三菩提果。宣说甚深般若波罗蜜多。诸天子。如来虽得菩提。而无得者及无所得。虽说般若波罗蜜多。无能说者无法可说。何以故。我法甚深非所演说如虚空甚深故此法甚深。我甚深故此法甚深。一切法无来故此法甚深。一切法无去故此法甚深。是时梵王帝释及诸天子复白佛言。希有世尊。希有善逝。佛所说法世间诸行。难可得信难可得解。何以故。世间行有着。佛说法无著。是故一切法离诸有着。

真如品第十六

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。佛所说法随顺一切法离诸障碍。而一切法了不可得。犹如虚空离障碍相。世尊。诸法如虚空故一切句不可得。诸法平等故二法不可得。诸法无生故生法不可得。诸法无灭故灭法不可得。诸法无相故取相不可得。诸法无处故一切处不可得。

尔时梵王帝释及诸天子俱白佛言。世尊。长老须菩提。随如来生。何以故。长老须菩提。诸所说法皆悉空故。是时长老须菩提。即谓梵王帝释及诸天子言。汝等所言须菩提。随如来生者。当知随如如行故如如无生。是故须菩提随如来生。诸天子。如如来真如不来不去故。须菩提真如亦不来不去。如来真如本来不生故。须菩提真如亦本来不生。何以故。如来真如即是一切法真如。一切法真如即是如来真如。一切法真如亦是须菩提真如。是诸真如无所生故。是故须菩提。于是真如法中随如来生。而彼真如即非真如。诸天子。如如来真如无

住非无住须菩提真如亦无住非无住。如如来真如无作非无作。无分别非无分别。须菩提真如亦无作非无作。无分别非无分别。以须菩提真如无作非无作无分别非无分别故。即如来真如无作非无作无分别非无分别无障碍以无障碍故。一切法亦无作非无作无分别非无分别离诸障碍。何以故。以如来真如以一切法真如。同一真如。是如无二无二分无相无分别。彼无二真如即非真如非不真如。即彼非真如非不真如。是如无二无二分无相无分别。是故须菩提随如来生。诸天子。如来无作真如非无作真如。无所有真如非无所有真如。是如无二无二分无相无分别。是故须菩提随如来生。诸天子。如如来真如一切处常不断不坏。须菩提真如亦一切处常不断不坏。一切法真如亦一切处常不断不坏。如来真如无相无动无所得。须菩提真如亦无相无动无所得。一切法真如亦无相无动无所得。是故须菩提随如来生。诸天子。如来真如不异一切法真如。须菩提真如不异一切法真如。彼一切法不异真如即非真如。彼非真如即一切法真如。如是真如无来无去无二无别。是故须菩提随如来生。诸天子。如如来真如非过去未来现在。须菩提真如亦非过去未来现在。一切法真如亦非过去未来现在。是故须菩提随如来生。诸天子。如来真如即不来不去不住真如。如来真如即过去真如不去。过去真如即如来真如不去。如来真如即未来真如不来。未来真如即如来真如不来。如来真如即现在真如不住。现在真如即如来真如不住。如来真如即过去未来现在真如。过去未来现在真如即如来真如。若如来真如。若过去未来现在真如。若须菩提真如。是诸真如无二无二分无相无分别。一切法真如亦无二无二分无相无分别。诸天子。若如来真如。若菩萨地真如。若阿耨多罗三藐三菩提真如。是诸真如无二无二分无相无分别。了不可得。皆是名字所分别故。须菩提复谓诸天子言。汝等当知。须菩提随如来生者。不随色生。不随受想行识生。不随须陀洹果生。不随斯陀含果生。不随阿那含果生。不随阿罗汉果生。不随缘觉果生。不随佛果生。何以故。诸法无生非无所生。诸法无得非无所得。诸天子。以是义故。须菩提随如来生。须菩提说是真如法时。而此大地六种震动。有十八相。所谓震遍震等遍震。动遍动等遍动。踊遍等等遍击。爆遍爆等遍爆。吼遍吼等遍吼。现如是等十八相已。即时大地还复如故。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。真如法者。最上甚深微妙难解。佛告尊者舍利子言。如是如是。真如法者。最上最胜甚深微妙难解难入。当佛赞是真如法时。会中有三百苾刍。不受诸法证得漏尽心善解脱。五百苾刍尼远尘离垢得法眼净。五千天子得无生法忍。六千菩萨不受诸法证得漏尽心善解脱。

尔时尊者舍利子。知彼六千菩萨证得漏尽心解脱已。即白佛言。世尊。此诸菩萨修菩萨行。以何因缘今此会中返得漏尽心解脱耶。佛

言舍利子。汝今当知。此诸菩萨往昔曾于五百佛所亲近供养。而各修习布施持戒忍辱精进禅定等法。虽复如是修诸行法。而不得般若波罗蜜多善巧方便所护念故。以是因缘返证此果。又舍利子。有诸菩萨虽修空无相无愿法门行菩萨道。若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。当知是菩萨得声闻果谓证实际。舍利子。譬如世间有彼飞鸟其身长大。或一由旬至五由旬。翅羽未成飞不能远。而欲从彼三十三天上投身下至阎浮提地。而彼飞鸟于其中道心生是念。我今欲还三十三天上。或作是念。愿我得至阎浮提地。身无损伤离诸苦恼。舍利子于汝意云何。而彼飞鸟欲还天上可得还不。愿至阎浮提地身无损伤。可得如愿不。舍利子言。不也世尊。何以故。而彼飞鸟身量既大翅复未成。身必损伤或复至死。佛告舍利子言。菩萨亦复如是。虽复有能发阿耨多罗三藐三菩提心。已于兢沙伽沙数劫中广修诸行。于施能舍于戒能护于忍能受精进不懈禅定寂静。而复能于阿耨多罗三藐三菩提发大心大愿。若不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨必堕声闻缘觉之地。

复次舍利子。有诸菩萨。虽念过去未来现在诸佛世尊所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。是菩萨取相念故。即不能知亦不能见诸佛世尊所有戒定慧解脱解脱知见诸蕴善根。以不知不见故。闻说一切法空。是菩萨取音声相而生信解。即以是取相功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨必堕声闻缘觉之地。何以故。不得般若波罗蜜多善巧方便所护念故。舍利子白佛言。世尊。如我解佛所说义。有诸菩萨。虽复长时广修诸行。若或远离彼善知识。不得般若波罗蜜多善巧方便所护念者。是菩萨即不能成就阿耨多罗三藐三菩提果。是故诸菩萨若欲成就阿耨多罗三藐三菩提果者。应当修习此般若波罗蜜多善巧方便。

佛告舍利子言。如是如是。若诸菩萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提果者。应当亲近彼善知识。即能修习此般若波罗蜜多善巧方便。以是义故乃能成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时梵王帝释及诸天子俱白佛言。世尊。般若波罗蜜多甚深。阿耨多罗三藐三菩提难得。

尔时世尊告梵王帝释及诸天子言。如是如是。般若波罗蜜多甚深。阿耨多罗三藐三菩提难得。若诸无智起劣精进生劣信解。无善巧方便亲近恶知识者。即于阿耨多罗三藐三菩提转复甚难。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。佛言阿耨多罗三藐三菩提难得者。如我解佛所说义。阿耨多罗三藐三菩提不为难得。何以故。一切法空无法可得无能得者。佛所宣说诸法皆空。为有所断而所断法是法

亦空。彼阿耨多罗三藐三菩提。若所得法若所用法若知若解。一切皆空无得无证。是故阿耨多罗三藐三菩提不为难得。佛告须菩提言。阿耨多罗三藐三菩提无所得故难得。无得者故难得。无分别故难得。

尔时尊者舍利子。即谓尊者须菩提言。如汝所说阿耨多罗三藐三菩提不为难得者彼兢沙伽沙数求菩提者。诸菩萨摩诃萨不应于阿耨多罗三藐三菩提有所退转。何以故。汝说菩提不难得故。须菩提言尊者舍利子。色于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。受想行识于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离色有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。色真如于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。受想行识真如于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离色真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。色于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。受想行识于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离色有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提须菩提言。色真如于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。受想行识真如于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离色真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所证不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。色于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。受想行识于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离色有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。色真如于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。受想行识真如于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离色真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识真如有法于阿耨多罗三藐三菩提有所觉了不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。乃至一切法一切法真如于阿耨多罗三藐三菩提可退转不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。舍利子于汝意云何。若有法于阿耨多罗三藐三菩提可退转者。是法即有所住。以一切法无住。当有何法而可退转。舍利子。真如可退转不。舍利子言。不也须

菩提。须菩提言。舍利子。如是一切法实求不可得。即无法于阿耨多罗三藐三菩提可得退转。

尔时尊者舍利子白尊者须菩提言。如尊者所说义。即无菩萨于阿耨多罗三藐三菩提有所退转。须菩提。若如是者如佛所说求三乘人应无差别耶。

尔时尊者满慈子。语尊者舍利子言。汝当问尊者须菩提。如须菩提意。欲令唯有一乘人耶。是时舍利子即如所说语尊者须菩提言。汝须菩提。欲令唯有一乘人耶。须菩提言。舍利子。汝于真如法中有一乘人而可见不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。又舍利子。汝于真如法中有三乘人而可见不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。舍利子。真如法中有一相三相而可得不。舍利子言。不也须菩提。须菩提言。舍利子汝今当知。真如法中一菩萨法尚不可得。何况声闻缘觉之法而可得耶。是故无有少法于阿耨多罗三藐三菩提有所退转。舍利子。若菩萨摩诃萨闻作是说不惊不怖不退失者。当知是菩萨摩诃萨即能成就菩提。

尔时世尊赞尊者须菩提言。善哉善哉。须菩提。汝所乐说皆是如来威神护念。如汝所说。如是如是。若菩萨摩诃萨闻作是说不惊不怖不退失者。当知是菩萨摩诃萨即能成就菩提。尔时尊者舍利子白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨闻作是说不惊怖退失者。当得成就何等菩提。佛言舍利子。当得成就阿耨多罗三藐三菩提。尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨欲得成就阿耨多罗三藐三菩提者。应云何住云何修学。佛言须菩提。若菩萨摩诃萨欲得成就阿耨多罗三藐三菩提者。当于一切众生起平等心。无毒心慈心利益心善知识心无障碍心谦下心无恼心不害心。当生如是等心。又于一切众生作父想母想诸亲友想。又复长时广修诸行。所谓于施能舍于戒能护于忍能受精进无懈禅定寂静智慧胜解。修如是等种种胜行。随顺缘生观察诸法。不于诸法取断灭相。如是了知诸法真实。即能过菩萨地具诸佛法。成熟无量无数有情。普令安住大涅盘界。菩萨摩诃萨若如是修学即无障碍相。乃至一切法亦得无障碍。须菩提。是故菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提者。当如是住如是修学。如是学者。能为一切众生作大依怙。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十六

不退转菩萨相品第十七

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。不退转菩萨摩诃萨当有何相。我等云何而能识知是不退转者。佛告须菩提言。汝今当知。不退转菩萨

摩诃萨有种种相。须菩提。所有异生地声闻地缘觉地菩萨地如来地。如是诸地于真如中无二无别无疑无坏。菩萨从是真如入诸法性。虽入是法而亦于中不生分别。此是真如此真如相。出是如已设闻余法。亦复于中不疑不难不悔不没。无是法无非法。菩萨随诸法相入诸法性。须菩提。当知不退转菩萨摩诃萨于一切时诸所言说有义有利。而终不说无益语言。亦不观察他人美恶长短。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。当知彼不退转菩萨摩诃萨虽闻诸余沙门婆罗门外道等众所说语言。而不取为实知实见。是菩萨亦不礼事诸余天等。不以香华灯涂饮食衣服种种供具供养彼等。亦复于彼不生信敬。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。毕竟不堕诸恶趣中。不受女人之身。又须菩提。是菩萨于一切时常行十善道。所谓自不杀生复教他人持不杀生。自不偷盗复教他人持不偷盗。自不邪染复教他人持不邪染。自不妄言复教他人持不妄言。自不两舌复教他人持不两舌。自不恶口复教他人持不恶口。自不无义语复教他人持不无义语。自不贪爱复教他人持不贪爱。自不嗔恚复教他人持不嗔恚。自不邪见复教他人不起邪见。如是不退转菩萨摩诃萨自行十善道。复以此法广为他人如理表示如实教授。如所利益如理生喜。是菩萨于十善法坚固而行无所退失。于一切行一切种一切时一切处不生嗔恚心。乃至梦中亦行十善。而不暂起十不善行。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。随自所闻所得一切法门。即为一切众生如理宣说。令诸众生得大利乐。菩萨以是法施随诸众生心所乐欲。普令众生圆满意愿。菩萨自所得法与一切众生共之。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。闻甚深法不疑不悔心生信解。是菩萨于一切时语言柔和善顺少于惛沉睡眠。行住坐卧威仪具足。诸根调寂离诸动乱。行不卒疾平足履地。安详徐步视地而行。所向方处离诸过失。又须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。身所著衣及诸卧具。清净香洁无有垢秽。身得安隐离诸病恼。又人身中有八万户大小诸虫。菩萨身中无是诸虫。何以故。菩萨善根超出世间广大增长。随其善根所增长已。菩萨即得身清净。身既清净心亦清净。须菩提白佛言。世尊。云何名为菩萨心清净。佛言须菩提。随其菩萨所有善根既增长已。即彼一切谄曲欺诳诸不善法而自销灭。以是灭故得心清净。由心清净故即能过于声闻缘觉之地。如是名为菩萨心清净。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。远离贪爱无悭嫉心。不求世间名闻利养。不乐多畜饮食衣服卧具医药及余资具。而但爱乐甚深正法。于深法门能一心听不生惊怖。智慧坚固谛信谛受。随所闻法皆与般若波罗蜜多相应。菩萨因般若波罗蜜多故。乃至世间一切种事。而不见有与般若波罗蜜多不相应者。皆悉安住实相法中。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。有诸恶魔来菩萨所。化作八大地狱。一一地狱。其中各有百千万数不退转菩萨。魔作是言。汝今当知此诸菩萨皆是住不退转者。如来一一已为授记。今还生此大地狱中。汝今亦复如是住不退转地如来已为授记。汝亦当生此大地狱。汝今若能悔是心者。当得不堕地狱转生天上。须菩提。若菩萨闻是语已。心不动转即作是念。若不退转菩萨摩诃萨。堕地狱者无有是处。我今觉知斯为魔事。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。有诸恶魔化沙门相。来菩萨所作如是言。汝先所闻可读诵者。皆不真实非佛所说。汝应悔舍勿复受持。汝今若能悔先所闻。我当常时来诣汝所。以我所闻共相习诵。我所闻者真是佛说。若菩萨闻是说已心动转者。当知是菩萨未从诸佛得授阿耨多罗三藐三菩提记。未能安住不退转性。若有菩萨闻是说已。心不动转住法实相。不生不灭不起不作。其心坚固不随他语。譬如漏尽阿罗汉现前证法实相。不生不灭不起不作。不随他语不为恶魔所能动转。菩萨亦然。已得安住不退转者。不为声闻缘觉法门而能动转。终不取证声闻缘觉之果。决定趣求阿耨多罗三藐三菩提。成就一切智安住不退转性。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。有诸恶魔来菩萨所作如是言。汝所修行是轮回行非菩萨行。汝今宜应于现生中尽苦边际取证涅盘。勿复于是生死法中受诸苦恼。汝今若不此生尽苦取涅盘乐。何能更受后世身耶。须菩提。若菩萨闻是说已觉知魔事心无动转。其魔即时复作是言。汝岂不见彼诸菩萨摩诃萨众。各各于其殑伽沙数劫中亲近诸佛。以其饮食衣服卧具医药。供养殑伽沙数诸佛世尊。于诸佛所修持梵行。敬事诸佛听受正法。为菩提故于诸佛所。请问菩萨所行道法。应云何住云何行云何学。随其所应诸佛为说。菩萨当如是住如是行如是学。是诸菩萨随诸佛教。如理修行求一切智。如是勤行尚不能得。况复汝今云何能得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提。若菩萨闻是说已。觉知魔事心无动转。其魔即时复化作彼诸苾刍众。住菩萨前魔作是言。此等苾刍皆是漏尽阿罗汉。先发道意各各为求阿耨多罗三藐三菩提而不能得。今还取证如是阿罗汉果。况复汝今云何能得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提。是菩萨闻是说已无所动转不生异想。而能觉知斯为魔事。即作是

念。若菩萨摩诃萨随诸佛教如理修学如实安住。诸有所作应诸波罗蜜多。不离是道不离是念。若不得一切智者无有是处。菩萨作是思惟已。其心决定转复坚固。而诸恶魔不得其便。是菩萨觉知如是诸魔事已。于彼所闻而无所失。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。于诸法中不作色想。不生色想。不作受想行识想。不生受想行识想。何以故。是菩萨了知诸法自相空故。于一切法毕竟无所得无作无生。于诸法中得无生忍。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。有诸恶魔化苾刍相。来菩萨所作如是言。当知一切智同彼虚空。无所生无所成无所得法无所用法。无知者无证者无得法者无用法者。如是观一切智同虚空已。汝所趣求为无义利。若有人言得阿耨多罗三藐三菩提者。当知彼说是为魔事非佛所说。须菩提。彼菩萨闻是说已即起是念。今此说者令我远离一切智果是为魔事。菩萨即时起坚固心无动心无坏心。彼诸魔众不得其便。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。为求一切智故。不随声闻缘觉地转。是菩萨若欲入初禅二禅三禅四禅诸定。于是诸定心转调柔随意能入。虽入是诸定而不随禅生还取欲界法。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。不着世间名闻利养。亦不爱乐称扬赞叹。于诸众生心无恚碍。常于众生起利乐心。若来若去若动若止。心不散乱威仪具足。菩萨虽复在家不着诸欲。于诸欲境不生爱乐。设受诸欲常生怖畏。譬如有人经过险难多诸贼盗。于险难中虽有饮食常生怖畏。但念何时过斯险难。彼不退转菩萨摩诃萨亦复如是。虽复在家受诸欲境。而常觉知诸欲过失为众苦本。不生爱乐常所怖畏而生厌舍。不以邪命非法自活。宁失身命于诸众生而不损恼。何以故。在家菩萨是名正士。亦名大丈夫。亦名可爱士夫。亦名最上士夫。亦名善相士夫。亦名士夫中仙。亦名吉祥士夫。亦名士夫中众色莲华。亦名士夫中白莲华。亦名士夫正知者。亦名人中龙。亦名人中师子。亦名调御者。菩萨虽复在家而能成就种种功德。常乐利乐一切众生。菩萨以其般若波罗蜜多力故。获得一切胜相成就。须菩提。若有具足。如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。于一切时有执金刚大药叉主常随卫护。不令非人伺得其便。是菩萨心不散乱威仪寂静。诸根具足无所缺减。人中牛王诸相圆满。修贤善行常行正法。不以世间邪幻咒

术药草等事引接于人。不为他人占相所有若吉祥事不吉祥事。亦不与人占相世间男女生长如是相如是事若善若恶。亦复不于女人而生敬爱。常修净命不邪命活。远离一切斗战诤讼。不坏正见戒行具足。菩萨于诸恶法不自所作。不劝他作。于一切时离诸过失。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。于一切时不说世间种种杂事。所谓不说王事。不说盗贼事。不说军众事。不说战阵事。不说国城聚落方处等事。不说父母亲族男女等事。不说园林台观池沼诸悦意事。不说龙神夜叉鬼魅非人等事。不说饮食衣服香华璎珞庄严等事。不说歌舞倡伎嬉戏等事。不说大海洲渚江河等事。不说诸异生事。菩萨不说如是世间种种杂事。但乐宣说蕴处界等与般若波罗蜜多相应诸法。常不离一切智如理作意。常乐正法不乐非法。乐和诤讼不乐谗谤。乐近善友不乐怨恶。乐说利益语。不说无义语。乐生他方清净佛刹。亲近诸佛如来瞻礼恭敬尊重供养。常得见佛不暂远离。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。当知不退转菩萨摩诃萨。多从欲界色界诸天命终。而来生此阎浮提中。当知是菩萨少生边地。设复生者亦在大国。明解世间经书伎术工巧等事无不通达。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。不自生疑。我是不退转者我非不退转者。菩萨于其自地所证法中决定无疑。譬如须陀洹人于自地中证所得果决定无疑。须菩提。不退转菩萨摩诃萨亦复如是。自所证法已得安住决定不退无复生疑。随诸魔事悉能觉知。觉已不随。须菩提。又如有人造无间罪。常生疑惧乃至命尽。不能舍离如是罪心。彼不退转菩萨摩诃萨亦复如是。已得安住不退转性。于其自地所证法中。决定坚固无所退失。不为世间天人阿修罗等而能动转。随诸魔事悉能觉知。觉已不随。乃至转身亦复不疑。更发声闻缘觉之心。乃至转身亦复不疑。不得阿耨多罗三藐三菩提。何以故。菩萨已得不坏智已住不坏心故。又须菩提。若诸恶魔化作佛身。来菩萨所作如是言。汝当取证阿罗汉果。何用勤求阿耨多罗三藐三菩提耶。何以故。诸求阿耨多罗三藐三菩提者有菩提相。汝今无如是相。唐设其功终不可得。是菩萨闻作是说。若于自心有异转者。当知未从先佛如来应供正等正觉所而得授记。未能安住不退转性。须菩提。若菩萨闻作是说心无异转。即作是念。此为异相非佛所说。是佛说者应无有异。当知皆是彼恶魔众。化作佛身来住我前作如是说。意欲令我远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨作是念已。其魔即时伺不得便隐复魔身。须菩提当知。是菩萨已从先佛如来得授阿耨多罗三藐三菩提记。已能安住不退

转性。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨作是念。我常护持过去现在诸佛正法为菩提故。勤行精进为正法故。不惜身命以守护正法故。是即尊重恭敬诸佛法身。须菩提。是菩萨摩诃萨而不但护过去现在诸佛正法。亦护未来诸佛正法。何以故。彼菩萨作是念。我亦在于未来数中。亦当得授阿耨多罗三藐三菩提记。是故我当守护未来诸佛正法。纵经长时亦不懈怠。乃至不惜身命而不退转。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。

复次须菩提。彼不退转菩萨摩诃萨。得闻如来应供正等正觉宣说正法。随所闻已不疑不悔深生信解。须菩提白佛言。世尊。彼菩萨摩诃萨但闻佛所说法不生疑悔。亦闻余法不疑悔耶。佛告须菩提言。彼菩萨摩诃萨设闻声闻人所说诸法亦不疑悔。何以故。彼菩萨摩诃萨已得无生法忍。于一切法离诸疑悔。入诸法性住法平等。须菩提。若有具足如是相者。是为不退转菩萨摩诃萨。须菩提。若菩萨摩诃萨成就如是等种种相者。当知是菩萨佛所护念。先佛如来应供正等正觉已为授记。而能决定坚固安住不退转性。何以故。恶魔所作皆为异相。菩萨随诸异相悉能觉知觉已不随。不为诸魔而能动转。须菩提。以是相故汝当识知。是为不退转菩萨摩诃萨。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十七

空性品第十八

尔时尊者须菩提复白佛言。希有世尊。彼不退转菩萨摩诃萨乃能成就如是功德。又复世尊能善宣说诸菩萨摩诃萨无量无边不退转相。佛告须菩提言。如是如是。何以故。彼不退转菩萨摩诃萨。已能成就无边智故。须菩提白佛言。世尊。如佛所说。彼不退转菩萨摩诃萨兢伽沙等不退转相。是即显示诸菩萨摩诃萨甚深胜相。甚深相者即般若波罗蜜多相。佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。如是如是。甚深相者即般若波罗蜜多相。般若波罗蜜多相者即是空义无相无愿无生无作无性无染涅槃寂静等义。须菩提白佛言。世尊。如佛所说甚深相者。但是空义乃至涅槃寂静等义。非一切法义耶。佛言须菩提。一切法义亦即甚深相。何以故。色甚深受想行识甚深。云何名为色甚深。如如甚深故色甚深。云何名为受想行识甚深。如如甚深故受想行识甚深。须菩提。若无色是为色甚深。若无受想行识是为受想行识甚深。须菩提言。希有世尊。能以微妙方便。障色显示涅槃。障受想行识显示涅槃。佛言须菩提。若菩萨摩诃萨于此甚深般若波罗蜜多相。如般若波罗蜜多住如是住。如般若波罗蜜多教如是学。如般若波罗蜜多行如是

行。须菩提。菩萨摩诃萨能一日中如是思惟如是观察。如是修习如是相应。是菩萨摩诃萨一日所有功德。不可思议不可称量。

须菩提。譬如世间有多欲人欲觉亦多。而于一时与端正女人共为期会。是时女人以余缘故障碍失期。须菩提。于汝意云何。彼多欲人当于是时为与何法相应。须菩提白佛言。世尊。是人但与欲觉邪思而共相应。彼作是念。我于何时当得此女而为集会。快哉相与嬉戏娱乐。佛言须菩提。于汝意云何。彼人于一日中所起欲念而为多不。须菩提言。甚多世尊。佛言须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。于此甚深般若波罗蜜多法门。能一日中如是思惟如是观察。如是修习如是相应者。能舍若干劫数轮回苦恼。复得远离诸退转失。毕竟得成阿耨多罗三藐三菩提。何以故。须菩提。菩萨摩诃萨能一日中思惟修习般若波罗蜜多不离是念。与般若波罗蜜多相应。是菩萨一日所有最胜功德。过余菩萨于殑伽沙数劫中远离般若波罗蜜多普于一切广行布施所有功德。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于殑伽沙数劫中远离般若波罗蜜多。布施供养须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉缘觉菩萨如来应供正等正觉。不如菩萨能一日中于此甚深般若波罗蜜多法门。思惟修习如所说行。此所获福无量无边不可称计。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于殑伽沙数劫中远离般若波罗蜜多。于须陀洹乃至如来应供正等正觉所布施供养已。又复修持戒行具足。不如菩萨能一日中随顺般若波罗蜜多行。如理作意思惟修习宣说是法。此所获福无量无边不可称计。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于殑伽沙数劫中远离般若波罗蜜多。于须陀洹乃至如来应供正等正觉所布施持戒已。复能修习忍辱精进禅定等法。不如菩萨能一日中随顺般若波罗蜜多行法施众生。此所获福无量无边不可称计。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于殑伽沙数劫中远离般若波罗蜜多。于须陀洹乃至如来应供正等正觉所。修行布施持戒忍辱精进禅定如是法已。又复修习三十七菩提分法。不如菩萨能一日中随顺般若波罗蜜多行。以是法施功德回向阿耨多罗三藐三菩提此所获福无量无边不可称计。又须菩提。若菩萨摩诃萨能一日中随顺般若波罗蜜多行。以是法施功德如般若波罗蜜多相。回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨所获福德无量无边不可称计。又须菩提。若菩萨摩诃萨能一日中随顺般若波罗蜜多行。以是法施功德如般若波罗蜜多相。回向阿耨多罗三藐三菩提已。复能如所说行修习相应。是菩萨所获福德无量无边不可称计。又须菩提。若菩萨摩诃萨能一日中随顺般若波罗蜜多行。以是法

施功德如般若波罗蜜多相。回向阿耨多罗三藐三菩提。如所说行修习相应已。复能护持般若波罗蜜多。不暂远离般若波罗蜜多。是菩萨所获福德无量无边不可称计。

尔时须菩提白佛言。世尊。诸起作法是相分别。云何世尊。作如是说得福多耶。佛言须菩提。诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。而自了知诸起作法是相分别。虚妄不实空无所有。于是法中无所分别。须菩提。菩萨摩诃萨了一切法求不可得。随其菩萨了一切法求不可得故。即不离般若波罗蜜多。随其菩萨不离般若波罗蜜多故。是即无量无数。须菩提白佛言。世尊。无量与无数有何差别。佛言须菩提。无量者过诸分量。无数者不可数尽。须菩提白佛言。世尊。颇有因缘。色无量受想行识亦无量。佛言须菩提。如是如是。色无量受想行识亦无量。须菩提白佛言。世尊。无量者何义。佛言须菩提。无量者是空义无相义无愿义。须菩提白佛言。世尊。无量者但是空无相无愿义。非一切法义耶。佛言须菩提。于意云何。汝岂不闻佛说一切法空耶。须菩提白佛言。如是世尊。佛说一切法空。佛言须菩提。空即是无量。是故此中一切法义。无所分别离诸所作。须菩提。如是说者是佛所说。何以故。若如是说即是无量。无量即无数。无数即空。空即无相。无相即无愿。无愿即无生。无生即无灭。无灭即无作。无作即无知。无知即无性。无性即无染。无染即涅槃寂静。如是法门是即如来应供正等正觉所说。如是说者是即一切法无所说。须菩提白佛言。世尊。如我解佛所说义。彼一切法皆不可说。佛言须菩提。如是如是。一切法无说。何以故。一切法空性不可以言说。须菩提白佛言。世尊。不可说义有增减不。佛言。不也须菩提。不可说义无增无减。须菩提白佛言。若不可说义无增无减者。即布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。禅定波罗蜜多。智慧波罗蜜多。亦无增无减。世尊。若诸波罗蜜多无增无减者。云何菩萨摩诃萨以是无增无减诸波罗蜜多法。得近阿耨多罗三藐三菩提。成就阿耨多罗三藐三菩提。若不圆满诸波罗蜜多。菩萨摩诃萨即不能近阿耨多罗三藐三菩提。不成就阿耨多罗三藐三菩提。佛言须菩提。如是如是。诸波罗蜜多义无所增减。何以故。须菩提。具善巧方便菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多时。能行布施波罗蜜多而不作念。我行布施波罗蜜多有所增减。作是念。彼布施波罗蜜多但以名字所分别故。而不见彼施相可得。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。以是阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。

复次须菩提。具善巧方便菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多时。能行净戒波罗蜜多而不作念。我行净戒波罗蜜多有所增减。作是念。彼净戒波罗蜜多。但以名字所分别故。而不见彼戒相可得。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为

真实回向。

复次须菩提。具善巧方便菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多时。能行忍辱波罗蜜多而不作念。我行忍辱波罗蜜多有所增减。作是念。彼忍辱波罗蜜多但以名字所分别故。而不见彼忍相可得。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。

复次须菩提。具善巧方便菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多时。能行精进波罗蜜多而不作念。我行精进波罗蜜多有所增减。作是念。彼精进波罗蜜多但以名字所分别故。而不见彼有相可得。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。

复次须菩提。具善巧方便菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多时。能行禅定波罗蜜多而不作念。我行禅定波罗蜜多有所增减。作是念。彼禅定波罗蜜多但以名字所分别故。而不见彼定相可得。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。

复次须菩提。具善巧方便菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多时而不作念。是法有所增减。作是念。彼般若波罗蜜多但以名字所分别故。而不见彼可修可行。菩萨以是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。以阿耨多罗三藐三菩提如相回向故名为真实回向。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。阿耨多罗三藐三菩提者是何义。佛言须菩提。阿耨多罗三藐三菩提者即如如义。如如者无所增无所减菩萨摩诃萨于是法中应如实住。如理作意修习相应。是菩萨即近阿耨多罗三藐三菩提。即成就阿耨多罗三藐三菩提无所增减。须菩提是故当知。不可说义无增无减。乃至一切法亦无增无减。须菩提。菩萨摩诃萨知如是相如是作意如是修行。即近阿耨多罗三藐三菩提。即成就阿耨多罗三藐三菩提。

甚深义品第十九之一

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨所得阿耨多罗三藐三菩提。为前心得耶为后心得耶。世尊。若前心得者。彼前心后心而各不俱。若后心得者。后心前心亦各不俱。云何菩萨摩诃萨而能增长诸善根耶。佛言须菩提。于汝意云何。譬如世间燃以灯炷。为前焰燃为后焰燃。须菩提言。不也世尊。非前焰燃亦不离前焰。非后焰燃亦不离后焰。佛言须菩提。于汝意云何。是炷实燃不。须菩提言。是炷实

燃。佛言须菩提。如是如是。菩萨摩诃萨所得阿耨多罗三藐三菩提其义亦然。菩萨非前心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离前心。非后心得阿耨多罗三藐三菩提亦不离后心。又非此心得非异心得亦非无得。于中亦复不坏善根。

尔时尊者须菩提。白佛言。世尊。如佛所说。菩萨摩诃萨所得阿耨多罗三藐三菩提。非前心得亦不离前心。非后心得亦不离后心。又非此心得非异心得亦非无得不坏善根。是缘生法微妙甚深最上甚深。

佛告尊者须菩提言。于汝意云何。若心灭已是心更生不。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。若心生已是灭相不。须菩提言。是灭相。佛言须菩提。彼灭相法而可灭不。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。是心有法可生可灭不。须菩提言。不也世尊。心无法可生亦无法可灭。佛言须菩提。即心生法及心灭法是二可灭不。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。一切法自性而可灭不。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。如如所住汝亦如是住耶。须菩提言。如如所住亦如是住。佛言须菩提。若如如所住亦如是住者即是常耶。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。于汝意云何。真如甚深耶。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。真如即是心耶。心即是真如耶。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。异真如是心耶。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。汝于真如有所见耶。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。若菩萨摩诃萨如是行者是甚深行不。须菩提言。若如是行是无处所行。何以故。菩萨不行一切行如是行。佛言须菩提。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多当于何处行。须菩提言。当于第一义中行。佛言须菩提。于汝意云何。菩萨摩诃萨若于第一义中行是菩萨相行不。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提。于汝意云何。菩萨坏诸相不。须菩提言。不也世尊。菩萨不坏诸相。佛言须菩提。云何名为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时得不坏诸相。须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨作如是念。我修菩萨行而断诸相者。当知是菩萨未能具足诸佛法分。若菩萨摩诃萨有善巧方便心不住相。虽了是诸相。菩萨过诸相而不取无相。是为菩萨不坏诸相。

尔时尊者舍利子白尊者须菩提言。若菩萨摩诃萨于其梦中修三解脱门。所谓空无相无愿。以是善根能增益般若波罗蜜多不。须菩提言。尊者舍利子。若菩萨摩诃萨修般若波罗蜜多。即有般若波罗蜜多相。是故于其梦中亦可增益。又舍利子。若昼日增益梦中亦增益。何以故。佛说昼夜梦中等无异故。舍利子言。若有男子女人于其梦中作善恶业。是人当有善恶报不。须菩提言。如佛所说。一切法如梦即不应有报。若复是人于梦觉已有分别想生。彼善恶报而亦应有。舍利子。若人梦中造杀生业。是人当得杀生罪不。舍利子言须菩提。是人

从梦觉已有分别想生。作如是言。我于梦中所杀是快。当知是人随梦所杀亦得杀罪。舍利子言。尊者须菩提。如佛所说乃至一切法不应分别。若起分别即有想生。想从分别生罪从想心现。须菩提言。尊者舍利子。若彼一切分别断故即心如虚空。是故当知有缘则有业有缘则思生。无缘则无业无缘思不生。若心行于见闻觉知法中。有心取垢有心取净。即有因缘起业非无因缘。有因缘思生非无因缘。舍利子言尊者须菩提。如佛所说一切法离诸所缘。云何今说有因缘思生非无因缘耶。须菩提言。佛所说者离所作相故。说有因缘思生非无因缘。舍利子。诸缘法离相是相亦离。如是无明缘行行缘识。乃至生缘老死等。因缘诸法皆悉离相。是故佛说一切法离诸所缘。

　　舍利子言尊者须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中而行布施。以是功德回向阿耨多罗三藐三菩提是为回向不。须菩提言尊者舍利子。今慈氏菩萨在此会中。如来为授阿耨多罗三藐三菩提记。知如是义证如是法。汝今以如是义而自请问。是时尊者舍利子即白慈氏菩萨言。如我所问须菩提法。彼尊者作是言。慈氏菩萨知如是义。遣我伸问唯愿菩萨为我宣说。尔时慈氏菩萨摩诃萨告尊者须菩提言。彼舍利子所问。如汝所言我知是义。我今不知以何法答。须菩提。不可以慈氏名字而答。不可以色空答。不可以受想行识空答。须菩提。彼色受想行识空中悉无所答。须菩提。我不见有能答法及能答者。亦不见有所答法及所答者。乃至所用答法皆不可见。乃至一切法皆无所见。法无见故而无所答。亦无法可得授阿耨多罗三藐三菩提记。尔时尊者舍利子白慈氏菩萨摩诃萨言。如菩萨所说证是法耶。慈氏菩萨言。舍利子。我不证是法。我于诸法中不见有法而可得证。不可以身得不可以心得。亦非语言分别思惟可得。于是义中毕竟无得。是故舍利子。一切法无性法自性如是。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十八

甚深义品第十九之二

　　尔时尊者舍利子作是念。慈氏菩萨摩诃萨已得甚深智慧。于长夜中勤行般若波罗蜜多。尔时世尊知舍利子心所念已。即告舍利子言。汝今何故起如是念。汝于自法中有法可见。而取证阿罗汉果耶。舍利子言。无法可见亦无所证。佛言舍利子。菩萨摩诃萨亦复如是。虽行般若波罗蜜多。而无法可得授记。亦无法得阿耨多罗三藐三菩提。是故不应有法取甚深相。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜多时。不惊不怖诸力具足。应作是念。我于法无所得无所证。是中如理修习相应。若有如是行者。是行般若波罗蜜多。

复次舍利子。菩萨摩诃萨若在恶兽难中不生惊怖。何以故。菩萨一切皆悉能舍。普为众生作大利益。是菩萨当于尔时作如是念。若诸恶兽欲食啖我。我当施与。愿我当得圆满布施波罗蜜多。得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进。当得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净。国土无有诸恶虫兽牛畜等类。一切众生不相食啖。

复次舍利子。菩萨摩诃萨若在怨贼难中不生惊怖。何以故。菩萨一切所有乃至己身。皆悉能舍无所吝惜。是菩萨当于尔时作如是念。若诸怨贼来相劫取。一切所有随彼所欲我悉施与。乃至于我夺命我亦不生嗔恨怨恶。尔时不起身业不发语业不动意业。于是三业离诸过失。愿我当得圆满持戒波罗蜜多忍辱波罗蜜多。得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进。当得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净国土无有一切怨贼及余诸恶。而彼众生不相劫夺。

复次舍利子。菩萨摩诃萨若在无水难中不生惊怖。何以故。菩萨善为众生说法除渴。是菩萨当于尔时作如是念。我应为众生宣说法要。令诸众生断除渴爱心得清净。设我此身为渴所逼趣命终者。我转生于他世界中。亦复于彼一切众生起大悲心作如是念。此诸众生薄福德故。还复生此无水难中。我时为诸众生说法除渴。如是坚固勤行精进。愿我当得圆满精进波罗蜜多。得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净国土众生无所渴乏。彼诸众生福德具足。自然而有八功德水适悦充足。

复次舍利子。菩萨摩诃萨若在饥馑难中不生惊怖。何以故。菩萨被精进铠身心清净。是菩萨当于尔时作如是念。今此众生受饥馑苦深所悲愍。愿我当得圆满禅定波罗蜜多。得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净国土众生无饥馑苦。随意所欲一切皆得适悦快乐。譬如三十三天自在快乐。一切所欲随心即现。愿我当来彼土众生。亦得成就如是乐事。于一切时身心清净。正命坚固不邪命活。心住寂静离诸散乱。

复次舍利子。菩萨摩诃萨若在疾疫难中不生惊怖。何以故。菩萨已能思惟观察。是中无法可病。是菩萨当于尔时作如是念。今此众生受诸病苦深所悲愍。愿我当得圆满智慧波罗蜜多。得近阿耨多罗三藐三菩提。如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净国土众生离诸病苦。舍利子。菩萨摩诃萨若能如是勤修众行。即得阿耨多罗三藐三菩提。

复次舍利子。菩萨摩诃萨不应。于阿耨多罗三藐三菩提生如是心。久远修习乃得成就。又复于中。不应惊怖。何以故。世界前际即是久远前际。菩萨若心刹那相应。虽为久远而非久远。是故菩萨摩诃

萨不应生难行想。不应起久远念又复于中不应退没。又舍利子。菩萨摩诃萨于如是法及余诸法。若见若闻不应惊怖。是诸菩萨摩诃萨。应当坚固发精进行如所说学如所说行。即得般若波罗蜜多相应圆满。

尔时会中有一女人名昂誐禰嚩。从座而起前诣佛所。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬顶礼佛足而白佛言。世尊。如所闻法我于是中不生惊怖。于未来世我亦当为一切众生说如是法。作是语已即持金华散于佛上。佛神力故其华自然住虚空中。

尔时世尊即放金色净妙光明。普遍无量无边一切刹土。乃至梵界广大照耀。其光旋复绕佛三匝。还从世尊顶门而入。

尔时尊者阿难从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬而白佛言。世尊。何因何缘放是光明。诸佛如来应供正等正觉。若无因缘不放光明。

佛言。阿难。今此昂誐禰嚩女人终此身已。转生当得男子之身生于妙乐世界阿閦佛刹中。于彼如来应供正等正觉所。恭敬供养修持梵行。于彼没已复生他方诸佛刹中。如是从一佛刹至一佛刹。世世所生不离诸佛常得瞻礼亲近供养。譬如转轮圣王尊贵自在。从一宫殿至一宫殿。自生至终足不履地。今此女人亦复如是。从一佛刹至一佛刹不离诸佛。乃至于未来世星宿劫中当得成佛。号金华如来应供正等正觉明行足。善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊出现世间。

尔时尊者阿难作如是念。今此女人当成佛时。于彼刹中所有众会诸菩萨等。如诸佛会等无异不。

尔时世尊知彼阿难心所念已。告阿难言。汝今当知。此昂誐禰嚩女人得成佛已。彼佛刹中所有菩萨声闻众会其数甚多。无量无边不可称计。如诸佛会等无有异。又复阿难。彼佛刹中所有众生。安隐快乐无诸恶兽盗贼饥馑诸恶病恼枯涸等难。于一切时离诸怖畏。阿难。是金华如来应供正等正觉得阿耨多罗三藐三菩提时。而能成就如是功德。

尔时尊者阿难白佛言。世尊。此昂誐禰嚩女人最初于何佛世尊所。发菩提心种诸善根。佛言。阿难。此昂誐禰嚩女人最初于彼燃灯如来应供正等正觉所。发阿耨多罗三藐三菩提心。尔时我于燃灯如来应供正等正觉所。持以五茎优钵罗华而为供养。我时证得无生法忍。彼燃灯如来知我善根成熟。即为授阿耨多罗三藐三菩提记作是言。善男子。汝于未来世当得作佛。号释迦牟尼如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。阿难。尔时此女在彼佛会。

闻佛授我阿耨多罗三藐三菩提记。时彼女人即持金华亦供养佛。华供养已即作是念。快哉此善男子今得授记。愿我当来得授记时。亦如此人今日无异。阿难。是故当知此昂誐禰嚩女人发菩提心而甚久远。阿难白佛言。世尊。善哉善哉。今此女人久已修习阿耨多罗三藐三菩提行。佛言。阿难。如是如是。今此女人久已修习阿耨多罗三藐三菩提行。是故我今为授阿耨多罗三藐三菩提记。

善巧方便品第二十之一

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜多。应云何学空云何入空三摩地。佛言。须菩提。若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜多。应观色空观受想行识空。应以不散乱心谛观诸法空无所有。若一切法若一切法性悉不可见。虽复如是观法性空。不应于中证空实际。须菩提白佛言。世尊。如佛所说。菩萨摩诃萨不应证空者。世尊。菩萨住空三摩地。而复云何不证空耶。佛言。须菩提。菩萨摩诃萨虽于一切相具足观空。但修学空而不于中取空为证。彼菩萨如是观时应作是念。我今但是学时非是证时。是故不住三摩呬多。不深摄心系于缘中。彼菩萨摩诃萨以般若波罗蜜多力所护故。虽不证空亦不退失菩提分法。亦不尽漏住寂灭心。是故菩萨摩诃萨虽行空三摩地解脱门而不证空。虽入无相三摩地解脱门亦不证无相不住有相。何以故。是菩萨摩诃萨智慧甚深善根具足能作是念。今是学时非是证时。是故虽复观空而无所碍。虽住空三摩地亦不于中证空实际。以得般若波罗蜜多力所护故。

须菩提。譬如有人色相端正最上勇猛。精进坚固富乐自在。自他语言有所义利。辩才无碍智慧明了。知时知方知处所向所行。通达善恶明解算数一切伎术善能成就。勇健多力能敌他军。乃至世间一切种事而悉晓了。人所爱乐瞻视亲近尊重恭敬。此人以是缘故一切所向皆得大利。心意调柔适悦快乐。是人一时有小因缘。与其父母妻子眷属。经过旷野极大怖畏险恶道中。彼有盗贼非人等类。时诸眷属皆悉惊怖毛竖战掉。是人即时谓其父母诸眷属言。汝诸眷属勿生惊怖。我有方便能令安乐过诸险难。即化多人执持种种锋利器仗。卫护眷属过是险难。彼诸盗贼非人等类。皆悉退散无所侵恼。彼诸眷属过是难已。安乐吉祥到彼所向州城聚落。何以故。是人有智有慧最胜勇猛。大力成就坚固不退。彼盗贼等不能敌故。菩萨摩诃萨亦复如是。悲愍利乐一切众生。常行慈悲喜舍四无量行。得般若波罗蜜多力所护故具善巧方便。以诸善根回向一切智。虽修空无相无作三摩地解脱门而不证实际。菩萨摩诃萨过诸烦恼及烦恼分。过诸恶魔及助魔者。过声闻地及缘觉地。住三摩地亦不尽漏。何以故。菩萨摩诃萨诸力具足精进坚固。得般若波罗蜜多力所护故。菩萨不舍一切众生。普令成就阿耨

多罗三藐三菩提。又菩萨摩诃萨缘一切众生入慈心三昧。复入最上无缘慈三昧。修习最上波罗蜜多。又须菩提。菩萨摩诃萨虽行空三摩地解脱门。而于是中不证无相不堕有相。须菩提。譬如飞鸟行于虚空而不堕地。虽行于空而不依空亦不住空。菩萨摩诃萨亦复如是。虽行空学空行无相学无相行无作学无作。未具足佛法终不堕空无相无作。须菩提。又如有人于射师所学彼射法。学已精熟而复巧妙。即时仰射虚空。初箭发已后箭即发箭箭相注随意久近是箭不堕菩萨摩诃萨亦复如是。为欲成就阿耨多罗三藐三菩提善根。得般若波罗蜜多力所护故。若未成就阿耨多罗三藐三菩提善根终不取证实际。乃至善根成已得圆满阿耨多罗三藐三菩提。菩萨尔时乃证实际。是故须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。修般若波罗蜜多时。应如是谛观诸法甚深实相。虽复观已而不取证。

　　尔时尊者须菩提白佛言。世尊菩萨摩诃萨所为甚难最上甚难。虽行空学空入空三摩地。而不于中证空实际。世尊。甚为希有。甚为希有。

　　佛告尊者须菩提言。如是如是。菩萨摩诃萨虽行空学空入空三摩地。而不于中证空实际。斯为甚难最上甚难。斯为希有最上希有。何以故。须菩提。彼菩萨发如是最胜大愿。我应度一切众生。不舍一切众生。菩萨发是愿已。即入空三摩地解脱门。无相三摩地解脱门。无作三摩地解脱门。菩萨虽入是诸解脱门。而不于中取证实际。何以故。是菩萨已得善巧方便力所护故。能作是念。我不舍一切众生。未具足佛法。终不于中证空实际。

　　复次须菩提。菩萨摩诃萨若欲入甚深空性者。所谓应入空三摩地解脱门。无相三摩地解脱门。无作三摩地解脱门。菩萨若欲入是诸三摩地解脱门者应生如是心。一切众生于长夜中。着众生相起有所得见。我得阿耨多罗三藐三菩提已。当为众生宣说法要断除是相。即入空三摩地解脱门。无相三摩地解脱门。无作三摩地解脱门。菩萨以如是心及先方便力故。不于诸三摩地中取证实际。亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故。是菩萨已得善巧方便力所护故。转复增益所有善法诸根通利。诸力觉道亦悉增益。

　　复次须菩提。又菩萨摩诃萨若欲入空三摩地解脱门者应生如是心。一切众生于长夜中。而生我相著有所得。我得阿耨多罗三藐三菩提已。当为众生宣说法要断除我相。即入空三摩地解脱门。菩萨以如是心及先方便力故。不证实际亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故。是菩萨已得善巧方便力所护故。转复增益所有善法诸根通利。诸力觉道亦悉增益。

复次须菩提。又菩萨摩诃萨若欲入无相三摩地解脱门者应生如是心。一切众生于长夜中。着诸有相生取相想。我得阿耨多罗三藐三菩提已。当为众生宣说法要断除有相。即入无相三摩地解脱门。菩萨以如是心及先方便力故。不证实际亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故。是菩萨已得善巧方便力所护故。转复增益所有善法诸根通利。诸力觉道亦悉增益。

复次须菩提。又菩萨摩诃萨若欲入无作三摩地解脱门者应生如是心。一切众生于长夜中。着常想乐想我想净想。起如是等诸颠倒想是所作相。我得阿耨多罗三藐三菩提已。当为众生宣说法要。所谓是无常非常是苦非乐是无我非我是不净非净。如是当令断除常想乐想我想净想。离所作相即入无作三摩地解脱门。菩萨以如是心及先方便力故不证实际。亦不减失慈悲喜舍诸三昧法。何以故。是菩萨已得善巧方便力所护故。转复增益所有善法诸根通利。诸力觉道亦悉增益。又须菩提。菩萨摩诃萨应生如是心。一切众生于长夜中着诸有相。所谓先行有所得今行有所得。先行常想今行常想。先行颠倒行今行颠倒行。先行和合想今行和合想。先行不实想今行不实想。先起邪见今起邪见。先作诸过失行今作诸过失行。如是一切众生。于一切时一切处作如是行。我得般若波罗蜜多力所护故具足善巧方便。如是勤行精进得阿耨多罗三藐三菩提时当为众生说如是法。令诸众生得入诸法甚深实相。所谓空无相无愿无作无起无生无性。须菩提。若菩萨摩诃萨生如是心具足是智慧。返堕起作法住三界者无有是处。又须菩提。若菩萨摩诃萨修相应行者。应问余菩萨言。若欲成就阿耨多罗三藐三菩提者。应云何学空当云何生心。即得入空不证空。入无相无愿无作无起无生无性。不证无相乃至无性。而能修习般若波罗蜜多耶。若菩萨作是言。欲成就阿耨多罗三藐三菩提者。但应念空念无相无愿无作无起无生无性。如是答者是即舍离一切众生。未能具足善巧方便。当知是菩萨未于先佛如来应供正等正觉所得授阿耨多罗三藐三菩提记。未住不退转地。何以故。是菩萨不能宣说不退转菩萨摩诃萨不共相。不能于其所问法中正示正答。须菩提白佛言。世尊。应云何知是不退转菩萨摩诃萨。佛言。须菩提。当知彼不退转菩萨摩诃萨者。于此甚深般若波罗蜜多法门。若闻若不闻。随有所问皆能于中正示正答。具是相者是为不退转菩萨摩诃萨。须菩提白佛言。世尊。菩萨多行菩提少能正答。佛言。须菩提。少有住不退转者。是故不能正答。须菩提。若有已住不退转者彼能正答。当知是菩萨善根明净具足方便。不为一切世间天人阿修罗等而能动坏。是菩萨能善观察一切法如梦。而于是中不证实际。须菩提当知。此为不退转菩萨摩诃萨相。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第十九

善巧方便品第二十之二

尔时世尊告尊者须菩提言。我今复说不退转菩萨摩诃萨种种相貌。汝当谛听如善作意。须菩提言。善哉世尊。愿乐欲闻。佛言。须菩提。若菩萨摩诃萨。乃至梦中亦不爱乐声闻缘觉之地。亦不生彼住三界心。须菩提。有是相者当知是为不退转菩萨摩诃萨相。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中见百千俱胝那庾多数菩萨声闻人天大众。恭敬围绕如来应供正等正觉听其说法。须菩提。若彼梦中见是相者。当知是为不退转菩萨摩诃萨相。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中自见其身。处虚空中为人说法。及见自身放大光明。化苾刍相往彼他方诸世界中。施作佛事及为说法。须菩提。若彼梦中见是相者。当知是为不退转菩萨摩诃萨相。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中见州城聚落。悉为火焚一切破坏。诸恶虫兽四散驰走。一切人众皆大惊怖生苦恼。心菩萨见已不惊不怖。从梦觉已作是思惟。三界无实皆悉如梦。愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时。以如是法为众生说。须菩提。若彼梦中见是相者。当知是为不退转菩萨摩诃萨相。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中见地狱中有诸众生随受众苦。菩萨见已作是思惟。愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净无有地狱。乃至不闻其名况复可见。又须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中见诸饿鬼受饥渴苦。菩萨见已作是思惟。愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净无有饿鬼。乃至不闻其名况复可见。又须菩提。若菩萨摩诃萨于其梦中见诸畜生受极重苦。菩萨见已作是思惟。愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时。佛刹清净无有畜生。乃至不闻其名况复可见。须菩提。若彼梦中见是相者。当知是为不退转菩萨摩诃萨相。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨于诸方处或见州城聚落忽为火焚。菩萨见已即作是言。如我梦中先所见相等无有异。我若已得安住不退转者。愿我以是实语力故。速令此火自然息灭。不复展转遍诸方处。须菩提。彼菩萨作是言已。即时若能火自息灭。当知是菩萨已从先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记已住不退转地。若菩萨作是言已火不灭者。当知是菩萨未得授记。未能安住不退转地。又须菩提。若或是火不能灭。已而复焚烧诸余方处。从一舍至一舍。从一里至一里。如是展转火不灭者。当知是处众生先世有破法重罪。彼之余殃今世现受。须菩提。以是因缘。若菩萨摩诃萨随愿能满者。当知是为不退转菩萨摩诃萨相。

复次须菩提。若有男子女人等。或为非人所执魅者。是时菩萨见是事已即作是言。若我已于先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记。深心清净为欲成就阿耨多罗三藐三菩提故。远离声闻缘觉之心所行清净。我当决定于阿耨多罗三藐三菩提。是所应得非不应得。又今十方无量阿僧祇世界诸佛世尊现住说法者。彼诸如来应供正等正觉。无所不知无所不见无所不了。无所不证无所不得。是诸佛世尊。若知我深心决定成就阿耨多罗三藐三菩提者。愿我以是实语力故。令彼非人舍离远去。其所执魅若男若女速得解脱。若菩萨作是语时。而彼非人不即远去。其所执魅未得解脱者。当知是菩萨未从先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记。未住不退转地。须菩提。若菩萨作是语时。而彼非人即速远去。其所执魅即得解脱者。当知是菩萨已从先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记。已得安住不退转地。

辩魔相品第二十一

复次须菩提。亦有初住大乘诸菩萨等。见是男子女人为彼非人所执魅时即作是言。若我已于先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记者。愿我以是实语力故。令彼非人舍离远去。其所执魅若男若女速得解脱。作是语已。时彼恶魔隐伏其形来菩萨所。潜以魔力即令非人舍离而去。何以故。诸恶魔力胜非人故。由是非人力不能为舍离而去。

尔时菩萨不能觉知斯为魔力。但作是念。我从先佛已得授记已能安住不退转地。何以故。随我所愿即得成就。彼诸菩萨未得授记无是力故。菩萨于此起增上慢及诸慢心。由慢心故增长贡高。以贡高故轻易恶贱诸余菩萨。自谓已从先佛得记。余悉未得从佛授记。由此因缘。远离佛无上智自然智一切智一切智智。乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于此若不亲近诸善知识。不得善法而为开导。为诸恶友共所护助。于自身心又复不具善巧方便。增上慢心转复坚固。以是因缘为魔所缚不能解脱。于二地中随堕一处。若声闻地若缘觉地。须菩提。如是相者是彼初住大乘诸菩萨等。以少见少闻故。不能亲近诸善知识。不得般若波罗蜜多善巧方便力所护故。以小因缘增长慢心。乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。是故当知斯亦名为菩萨魔事。

复次须菩提。有诸恶魔复以名字因缘坏乱诸菩萨摩诃萨。云何为名字因缘。所谓恶魔化诸异相。或时来诣彼菩萨所作如是言。菩萨当知。汝父如是名母如是名。余亲里朋友各各如是名字。乃至七世大祖父母各如是名。汝于某方某处某国某城。某族所生其。姓某氏。又复若性柔软刚猛。性缓性急根利根钝。恶魔即时一一能说。又作是言。

汝于先世亦曾修习头陀功德。所谓受阿啰拏法。常行乞食着粪扫衣。饭食已后不复饮浆。常一坐食常随敷座。但持三衣住尸陀林。坐于树下坐于空地。常节量食常坐不卧。具修如是头陀功德。又复少语喜足远离愦闹。若语言时柔软可爱。乃至不受涂足油等。汝于先世具修如是种种功德。今世亦有如是功德见法知法。汝已决定于先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记。安住不退转地。何以故。汝已具有诸功德故。汝既具足如是功德相貌。是故应知于先佛所已得授记。尔时菩萨闻是语已即作是念。我已从彼先佛如来应供正等正觉所。得授阿耨多罗三藐三菩提记已。是安住不退转者。何以故。今此所说我有如是头陀功德诚无异故。是时恶魔知彼心所念已。又复别化种种异相。所谓苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷婆罗门长者。乃至菩萨父母兄弟亲里朋友。随所化已住菩萨前咸作是言。汝从先佛如来应供正等正觉所。已得授阿耨多罗三藐三菩提记已。住不退转地。何以故。汝已具足如是功德相貌故。须菩提。彼菩萨闻诸化人如是语已。不能觉知是魔所化。即时起增上慢及诸慢心。由慢心故增长贡高。以贡高故轻易恶贱诸余菩萨。自谓已从先佛得记。余诸菩萨悉所未得从佛授记。由此因缘远离佛无上智自然智一切智一切智智。乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于此若不亲近诸善知识。不得善法而为开导。为诸恶友共所护助于自身心又复不具善巧方便。增上慢心转复坚固。是菩萨于二地中随堕一处。若声闻地若缘觉地。须菩提。我先所说不退转菩萨摩诃萨真实相貌。而此菩萨不能成就不能安住。不得般若波罗蜜多力所护助。由此因缘为魔所缚。须菩提。是故当知斯亦名为菩萨魔事。

复次须菩提。有诸恶魔复以名字因缘坏乱诸菩萨摩诃萨。此复云何。所谓恶魔或时化现诸苾刍相。来菩萨所作如是言。汝当得阿耨多罗三藐三菩提时名字如是。而彼苾刍所说名字。与其菩萨本所愿乐得菩提时名字无异。是菩萨以无智故。又复不具善巧方便。闻此语已即作是念。今此苾刍快哉所说。我得阿耨多罗三藐三菩提时名字。如我所愿无异无别。我今无复起诸疑惑。是时菩萨作是念已。随魔所化苾刍语言而生信受。以是因缘为魔所著。魔所著故起增上慢及诸慢心。由慢心故增长贡高。以贡高故轻易恶贱诸余菩萨。自谓已从先佛得记。余诸菩萨悉所未得从佛受记。由此因缘远离佛无上智自然智一切智一切智智。乃至远离阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于此若不亲近诸善知识。不得善法而为开导。为诸恶友共所护助。于自身心又复不具善巧方便增上慢心。转复坚固。是菩萨于二地中随堕一处。若声闻地若缘觉地。须菩提。我先所说不退转菩萨摩诃萨真实相貌。而此菩萨不能成就不能安住。不得般若波罗蜜多力所护助。由此因缘为魔所缚。须菩提。是菩萨应当悔舍如先所起种种慢心。菩萨设能悔是心已。亦复久久堕生死中。若复后时得善知识而为开导。还因般若波罗蜜多

故。渐能趣向阿耨多罗三藐三菩提何以故。菩萨起诸慢心罪极重故。譬如苾刍犯四根本最极重罪若一若二。即非沙门非释种子。菩萨以名字因缘起诸慢心。其所获罪亦复如是。须菩提。且置是四根本罪。当知所有五无间罪最极深重。若菩萨以名字因缘起诸慢心者。其所获罪过复深重。而此菩萨是即名为大无方便。不能如应觉了魔事。须菩提。是故当知彼诸恶魔。能以如是微细因缘。作彼魔业坏乱诸菩萨摩诃萨。菩萨于此应当觉知觉已远离。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨厌彼愦闹乐欲远离时。诸恶魔即化异相。来菩萨所作如是言。若远离者应当往彼山岩树下空寂旷野。如是修习是真远离。此远离行佛所称赞。须菩提。我不说诸菩萨摩诃萨住山岩树下空寂旷野。是真远离。须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨住山岩树下空寂旷野不名远离者。复有何相说名菩萨摩诃萨是真远离。佛告须菩提言。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多有善巧方便。为一切众生行大慈大悲行。远离声闻缘觉之心。虽近聚落亦名远离。或在山岩树下空寂旷野亦名远离。须菩提。诸菩萨摩诃萨若能远离声闻缘觉心者是真远离。如是远离我所听许。菩萨应当于昼夜中。常修如是真远离行。须菩提。若如恶魔所赞。菩萨但住山岩树下空寂旷野为远离者。而彼菩萨虽如是远离。不能远离声闻缘觉之心非真远离虽修般若波罗蜜多。不能圆满一切智智。当知是为杂乱行者。身语心业不得清净。无慧方便无大悲行。由自三业不清净故。而返于彼近聚落住者生轻慢心。须菩提。彼菩萨虽近聚落非杂乱行。何以故。以能远离声闻缘觉心故。身语心业皆悉清净。有慧方便具大悲行。虽近聚落是真远离。若于如是修真远离行者返生轻慢。当知是菩萨虽得禅定解脱神通智慧三昧等法。而亦不具善巧方便。须菩提。菩萨虽在百由旬外旷野空寂等处。纵经一岁百岁乃至百千俱胝那庾多岁。设过是岁修远离行终无利益。如我所说真远离行彼不能知。不能深固安住阿耨多罗三藐三菩提心。无善巧方便但以寂静为真远离。若求佛道者贪着依止。如是远离我不听许。亦不能令我心生喜。何以故。如我所说远离行中即不见有如是远离行人名真远离。又须菩提。有诸恶魔见彼住空寂处修远离行者。即到其所于虚空中作如是言。善哉善哉。善男子。汝所修者真远离行。如来称赞汝修是行故。令汝速得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨闻空中声所称赞已。从彼空寂旷野等处来至聚落。见余菩萨柔和善顺修持梵行。远离声闻缘觉之心三业清净者。即起轻慢作如是言。汝等是为愦闹行者。汝所修行非远离行。须菩提。彼住空寂菩萨以真远离行为愦闹行。以愦闹行为真远离行。以其过恶故所应恭敬者而返轻慢。不应恭敬者而返恭敬。何以故。彼作是念。我住空寂旷野等处有诸非人念我故来助我故来。汝近聚落住者。何有非人来助念汝。作是念已于余菩萨起轻慢心。须菩提。当知此人是为菩萨中旃陀罗。菩萨中过恶者。菩萨中污行者。是为形像菩萨。亦名贼住沙门。

亦名沙门形贼。亦名不净法者。亦名非礼法者。以是相故当知是为初发心者。是故一切世间诸天人等所不恭敬。何以故。我说彼人是增上慢者。须菩提。菩萨摩诃萨于如是人不应亲近。又须菩提。若诸菩萨摩诃萨不舍一切众生爱乐一切智。深发阿耨多罗三藐三菩提心。为欲成就阿耨多罗三藐三菩提。利益安乐一切众生者。不应亲近如是等人。须菩提。求菩提者于诸魔事常应觉知觉已远离。于一切时常生厌离怖三界心。但为利乐一切众生。引示众生所有正道。令诸众生圆满正果住法实性。又复于诸众生起大慈心大悲心大喜心大舍心。菩萨常作是愿。愿我当于一切时一切处远离如是一切魔事。设或暂起速令除灭。须菩提。若菩萨摩诃萨能如是学者。是菩萨摩诃萨神通智力。须菩提当知如是等皆说菩萨摩诃萨觉知魔事真远离相。

善知识品第二十二之一

尔时世尊告尊者须菩提言。若菩萨摩诃萨深心欲得阿耨多罗三藐三菩提者应当亲近恭敬诸善知识。须菩提白佛言。世尊。有诸菩萨摩诃萨深心欲得阿耨多罗三藐三菩提。若能爱乐善知识者。云何是菩萨摩诃萨善知识耶。佛言。须菩提。当知诸佛如来是菩萨善知识。何以故。诸佛能说菩萨行法及诸波罗蜜多。教示菩萨入般若波罗蜜多。是故诸佛如来为菩萨善知识。又须菩提。般若波罗蜜多是菩萨善知识。何以故。般若波罗蜜多是诸波罗蜜多毕竟处。以般若波罗蜜多为菩萨善知识故。即六波罗蜜多皆为菩萨善知识。又复六波罗蜜多是菩萨大师。六波罗蜜多为所行正道。六波罗蜜多为世间光明六波罗蜜多为大法炬。六波罗蜜多为大法光明。六波罗蜜多为真救护。六波罗蜜多为所归趣。六波罗蜜多为所住舍。六波罗蜜多为究竟道。六波罗蜜多为大洲渚。六波罗蜜多为父为母。乃至阿耨多罗三藐三菩提。皆因六波罗蜜多故而能成就。又须菩提。所有过去诸佛如来应供正等正觉。已得阿耨多罗三藐三菩提已入涅盘者。是诸如来皆从六波罗蜜多生。所有未来诸佛如来应供正等正觉。当得阿耨多罗三藐三菩提者。是诸如来亦从六波罗蜜多生。于今现在十方无量阿僧祇世界。教化众生诸佛如来应供正等正觉。今得阿耨多罗三藐三菩提者。是诸如来亦从六波罗蜜多生。又三世诸佛一切智亦从六波罗蜜多生。何以故。诸佛本行菩萨道时皆修习是六波罗蜜多。三十七菩提分法。四无量行。四摄法。乃至一切佛法故。得阿耨多罗三藐三菩提。是诸佛法皆从六波罗蜜多生。又佛智自然智。不可思议智。不可称量智。无等智无等等智。亦复从是六波罗蜜多生。须菩提。是故六波罗蜜多为菩萨善知识。六波罗蜜多为菩萨大师。为所行正道。为世间光明。为大法炬。为大法光明。为真救护。为所归趣。为所住舍。为究竟道。为大洲渚。为父为母。乃至出生阿耨多罗三藐三菩提又须菩提。若菩萨摩诃萨为欲利益安乐一切众生者。应学是六波罗蜜多。若欲学是诸波罗蜜

多者。应当于此般若波罗蜜多如理修学。解了其义如实思惟如实观察何以故。般若波罗蜜多与五波罗蜜多而为先导开示显了故。又五波罗蜜多若离般若波罗蜜多。即不得波罗蜜多名。是故须菩提。菩萨摩诃萨若欲不起他信不随他语者。应当修学是般若波罗蜜多。须菩提白佛言。世尊。何等相是般若波罗蜜多。佛言。须菩提。无著相是般若波罗蜜多。须菩提言。颇有因缘如般若波罗蜜多无著相。一切法亦无著相耶。佛言。须菩提。有因缘如般若波罗蜜多无著相。一切法亦无著相。何以故。须菩提。一切法空故离故。是故须菩提。如一切法无著相空故离故。般若波罗蜜多无著相亦空亦离。

须菩提白佛言。世尊。若一切法空故离故者。云何佛说一切众生有染有净。世尊。空法中无染无净。离法中无染无净。世尊。即此空法离法不可得。阿耨多罗三藐三菩提异此空法离法。亦无法可得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。我今不能解如是义。愿佛世尊。为我宣说。

佛言。须菩提。于汝意云何。一切众生于长夜中着我我所不。须菩提言。如是世尊。众生长夜着我我所。佛言。须菩提。于汝意云何。我我所空不。须菩提言。如是世尊。我我所空。佛言。须菩提。于汝意云何。众生着我我所故轮转生死不。须菩提言。如是世尊。众生着我我所故轮转生死。佛言。须菩提。当知诸染法者。但随众生所受所著故说名为染。若诸众生不受不着。即无染可得亦无受染者。是故无我我所。以无我我所故说名为净。若诸众生不受不着。亦无净可得亦无受净者。须菩提。以是义故于一切法空中一切法离中。说名为染说名为净。须菩提。诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多者应如是行。须菩提白佛言。希有世尊。善说斯义。于一切法空中一切法离中。说染说净不受不着。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多者应如是行。世尊。若菩萨摩诃萨如是行者。是为不行色不行受想行识。若菩萨摩诃萨如是行者。普令一切世间天人阿修罗等所共敬伏。不为彼等而能动乱。又菩萨摩诃萨若如是行者。不杂声闻缘觉行。不住声闻缘觉地。何以故。如是行者是无所行而行无所住而住。能入佛性入如来性自然智性一切智性。世尊。如是行者最上无胜。与般若波罗蜜多胜行相应。是故诸菩萨摩诃萨于昼夜中如是勤行。即能近阿耨多罗三藐三菩提。乃至速能成就阿耨多罗三藐三菩提。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十

善知识品第二十二之二

尔时世尊告尊者须菩提言。如是如是。须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多。若如是行者是为不行色不行受想行识。如是行者普令一

切世间天人阿修罗等所共敬伏。不为彼等而能动乱。如是行者不杂声闻缘觉行。不住声闻缘觉地。如是行者是无所行而行无所住而住。能入佛性入如来性自然智性一切智性。如是行者最上无胜。与般若波罗蜜多胜行相应。若诸菩萨摩诃萨于昼夜中如是勤行。即能近阿耨多罗三藐三菩提。乃至速能成就阿耨多罗三藐三菩提。又须菩提。假使阎浮提中一切众生一一皆得人身。悉发阿耨多罗三藐三菩提心。发是心已乃至尽寿。尊重恭敬供养诸佛。又复普于一切广行布施。即以如是布施功德。回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。此诸人等以是因缘得福多不。须菩提言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。须菩提。此诸人等以是因缘得福虽多。不如菩萨摩诃萨。能一日中起般若波罗蜜多相应正念。随其菩萨所起般若波罗蜜多相应正念故。能为一切众生作大福田。何以故。菩萨能起平等慈心。余诸众生无有是心如菩萨摩诃萨者。唯除如来慈心具足。所以者何。诸佛如来应供正等正觉。已能圆满不思议法。而常不离慈悲喜舍。须菩提。云何菩萨能为众生作大福田。须菩提。所谓菩萨因般若波罗蜜多故具足正慧。得是慧已见诸众生。如在牢狱受彼系缚。菩萨尔时得大悲心所护助故。即复以净天眼普遍观察无量无数无边众生。见有众生造无间业者。当受苦报堕诸见网不得出离。菩萨如是观已。深发大慈心大悲心怜愍众生以是大慈大悲光明普遍照耀。而彼菩萨作如是念。我当为一切众生作大依怙。广为一切众生解脱诸苦。作是念已不住是相亦不住余相。须菩提。此名菩萨摩诃萨大慧光明。是即能为众生作大福田。若菩萨摩诃萨如是行者。即不退转于阿耨多罗三藐三菩提。堪受一切世间信心所施。谓饮食衣服卧具医药。菩萨虽复受施。以一心修习般若波罗蜜多故。于彼施者受者及其所施皆悉清净得近一切智。是故须菩提诸菩萨摩诃萨若欲不虚受其国中信施。若欲引示众生所行正道。若欲救度众生脱三界缚。若欲拔济众生出轮回苦。若欲开导众生清净慧眼者。应当发起般若波罗蜜多相应正念。若起是念即与般若波罗蜜多言说相应。何以故。菩萨有所言说皆随顺般若波罗蜜多念。若有所念亦随顺言说。即得不离般若波罗蜜多。是故菩萨于昼夜中不应离是般若波罗蜜多相应正念。须菩提。譬如有人得未曾有大摩尼宝。得是宝已心大欢喜。后于异时或有因缘而失此宝。须菩提。彼人以是缘故心生愁恼。忧苦追悔常作是念。我今何故失此大宝。如是思念无有间断。须菩提。菩萨亦复如是。大法宝者所谓般若波罗蜜多。菩萨得是般若波罗蜜多大法宝故。常起般若波罗蜜多相应正念。常不离一切智心。须菩提白佛言。世尊。若一切法自性空故离故。一切念亦空亦离者。云何佛说菩萨摩诃萨常不离般若波罗蜜多相应念耶。佛言。须菩提。若菩萨摩诃萨能如是知一切法自性空故离故。一切念亦空亦离者。即是般若波罗蜜多相应正念。即是不离一切智心。何以故。般若波罗蜜多空中无增无减故。须菩提白佛言。世尊。般若波罗蜜多空中无增无减者。菩萨摩诃萨云何能增长般若波罗蜜多。云何得阿耨多罗三藐三菩提耶。佛

告须菩提言。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。于是中有增有减。即般若波罗蜜多空中亦增亦减。若菩萨摩诃萨空中无增无减者。即般若波罗蜜多空中亦无增无减。须菩提。菩萨摩诃萨空中无所增减故。菩萨摩诃萨以是无增减法得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若菩萨摩诃萨闻是说已不惊不怖者。当知是菩萨摩诃萨名为行般若波罗蜜多。须菩提言。般若波罗蜜多相是行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。般若波罗蜜多空相是行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。离般若波罗蜜多空相有法可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。空可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。离空有法可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。空可行空不。佛言。不也须菩提。须菩提言。色可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。受想行识可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。离色有法可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。离受想行识有法可行般若波罗蜜多不。佛言。不也须菩提。须菩提言。菩萨摩诃萨当云何行是行般若波罗蜜多。佛言。须菩提。汝见有法可行般若波罗蜜多不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。汝见般若波罗蜜多。是菩萨摩诃萨所行处不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。若法无所得即法不可见。是中有生可生有灭可灭不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。若菩萨摩诃萨了如是相即得无生法忍。菩萨摩诃萨具是忍者。即得授阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提。此名如来无所畏行。菩萨摩诃萨若如是行。即得佛无上智广大智最上利智一切智智。如是行者是无处所行。须菩提白佛言。世尊。以是无生法可得授阿耨多罗三藐三菩提记不。佛言。不也须菩提。须菩提言。当以何法得授阿耨多罗三藐三菩提记。佛言。须菩提。汝见有法可得授阿耨多罗三藐三菩提记不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。汝见有阿耨多罗三藐三菩提是所记不。须菩提言。我不见是法有所记别。亦复不见有授记法。何以故。一切法无所得故。世尊。以是义故。我知一切法无证是中无证者。一切法无得是中无所得。

帝释天主赞叹品第二十三

　　尔时帝释天主在大会中。即从座起前白佛言。世尊。如佛所说般若波罗蜜多最上甚深。难可得见难可得闻。亦复于中难解难入。佛告帝释天主言。憍尸迦。如是如是。般若波罗蜜多最上甚深。难见难闻难解难入。憍尸迦。如虚空甚深故般若波罗蜜多亦甚深。虚空空故般若波罗蜜多亦空。虚空离故般若波罗蜜多亦离。虚空难见故般若波罗蜜多亦难见。虚空难解故般若波罗蜜多亦难解。帝释天主白佛言。世尊。若有人得是甚深般若波罗蜜多法门。听受读诵为人演说乃至书写者。当知是人具足最上善根。佛言。憍尸迦。如是如是。若有人得此

甚深般若波罗蜜多法门。听受读诵为人演说乃至书写者。我说是人已能具足最上善根。憍尸迦。于汝意云何。正使阎浮提一切众生皆得人身。一一众生具修十善。彼诸善男子善女人等。以是缘故得福多不。帝释天主言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。憍尸迦。彼善男子善女人得福虽多。不如有人于此甚深般若波罗蜜多法门。听受读诵为人演说乃至书写者。百分不及一。千分不及一。百千俱胝那庾多分。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分皆不及一尔时会中有一苾刍。闻是说已谓帝释天主言。若有善男子善女人。暂得闻此甚深般若波罗蜜多法门。而能一念生净信者。当知是善男子善女人胜过仁者。是时帝释天主谓彼苾刍言。若善男子善女人。一发心顷生净信者尚胜于我。何况广能听受读诵为人演说乃至书写。又复何况随听受已。如所说学如所说行修习相应。当知是善男子善女人修菩萨行。胜过一切世间天人阿修罗等。苾刍非但胜彼一切世间天人阿修罗等。亦复胜于须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉及其缘觉。非但胜于须陀洹乃至缘觉。亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便行布施者。非但胜彼菩萨如是布施。亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便持净戒者。非但胜彼菩萨如是持戒。亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便修忍辱者。非但胜彼菩萨如是忍辱。亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便发精进者。非但胜彼菩萨如是精进。亦复胜余菩萨远离般若波罗蜜多无善巧方便修禅定者。何以故。是菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多法门。能如说学能如说行。而能具足善巧方便。是故胜过一切世间天人阿修罗乃至声闻缘觉及余菩萨。当知是菩萨善行般若波罗蜜多。是菩萨能近一切智不远离诸佛。是菩萨成熟善根当坐道场。是菩萨能断众生诸烦恼苦。若菩萨摩诃萨能如是学者。是为学菩萨法不学声闻缘觉法。是学般若波罗蜜多。又菩萨摩诃萨如是学时。当有护世四大天王。来菩萨所作如是言。善男子。汝当精勤疾学是般若波罗蜜多。疾证阿耨多罗三藐三菩提。汝当坐道场时。我等四王各持宝钵奉上于汝。世尊。非但护世四王现菩萨前作如是说。我亦常往彼菩萨所而为护助况复诸余天子。何以故。是菩萨能如是学般若波罗蜜多。学已能行甚为希有。世间众生有诸苦恼。菩萨已能远离诸苦。于一切处作大利乐。世尊。此为菩萨学般若波罗蜜多。现世功德。

尔时尊者阿难即作是念。此帝释天主快说是语。为自辩才如是说耶。为佛威神所护念耶。尔时帝释天主承佛威神知其念。即谓言尊者当知。如我所说皆是世尊威神建立。

尔时世尊告尊者阿难言。如是如是。如帝释天主此所乐说当知皆是佛威神力而为护念。

增上慢品第二十四

尔时世尊复告尊者阿难言。当知菩萨摩诃萨修般若波罗蜜多时。行般若波罗蜜多时。所有三千大千世界一切恶魔皆生疑念。菩萨摩诃萨修行是般若波罗蜜多。为当中道取证声闻缘觉果耶。为当决定直至阿耨多罗三藐三菩提耶。阿难。彼诸恶魔或时若见菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多故。决定直至阿耨多罗三藐三菩提者。诸魔即时忧愁苦恼如箭入心。

复次阿难。菩萨摩诃萨修般若波罗蜜多时。行般若波罗蜜多时。有诸恶魔来菩萨所生娆乱心。以彼魔力化诸雷雹风雨等相。周遍方处欲令菩萨怖畏散乱。乃至欲令菩萨于一念中退失阿耨多罗三藐三菩提心。阿难当知。恶魔不必普能娆乱一切菩萨。阿难白佛言。世尊。何等菩萨为魔所娆。佛言。阿难。若菩萨于先世中。曾得闻是般若波罗蜜多法门。虽复闻已不生信解。阿难当知。是菩萨即有恶魔而来娆乱。为彼诸魔伺得其便。

复次阿难。若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多法门时心生疑念。有是般若波罗蜜多法门耶。无是般若波罗蜜多法门耶。阿难当知。是菩萨即有恶魔而来娆乱。为彼诸魔伺得其便。

复次阿难。若菩萨摩诃萨远离善知识亲近恶知识。以近恶知识故。闻此甚深般若波罗蜜多法门不生信解。又复不能请问其义。但作是念。我今何能修此般若波罗蜜多。阿难当知。是菩萨即有恶魔而来娆乱。为彼诸魔伺得其便。

复次阿难。若菩萨摩诃萨受彼邪法随邪法行。彼诸恶魔知是事已心生欢喜。即作是念。此人助我亦令余人同来助我。而复令我圆满所愿随顺我意。阿难当知。是菩萨即有恶魔而来娆乱。为彼诸魔伺得其便。

复次阿难。若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多法门已。谓余菩萨言。此般若波罗蜜多甚深难解。我尚不能得其源底。汝今何用更修习耶。但于余经佛所说者。听受修习必当于彼而得法味。由此菩萨作是说已。诸余菩萨即起远离般若波罗蜜多心。阿难当知。作是说者即有恶魔而来娆乱。为彼诸魔伺得其便。

复次阿难。若菩萨摩诃萨作如是念。我是修真远离行者。余诸菩萨非远离行。即时恶魔知是念已。生大欢喜适悦庆快。何以故。彼菩萨随所起念。即退失阿耨多罗三藐三菩提。以如是退失故魔心生喜。又复阿难。有诸恶魔来菩萨所。称赞菩萨名字族氏。头陀功德乃至种种功德相貌。菩萨闻是称赞已随有所著。起增上慢及诸慢心。贡高自大轻余菩萨。由是因缘增长烦恼。而此菩萨为彼恶魔力所加故。诸有

言说人皆信受。随信受已如所说学如所说行。若见若闻如是学者。如是行者皆不真实。以不实故起颠倒心。由是心故身语心业皆不清净。以此因缘而能增长地狱饿鬼畜生等趣。彼恶魔众见是利故。心大欢喜适悦庆快即作是念。今我宫殿诚所不空。由彼因缘能增长故。阿难当知。是菩萨不能具足功德相貌。非行般若波罗蜜多。非是住不退转者。何以故。增上慢心起诸过失。是菩萨当有恶魔而来娆乱。为彼诸魔伺得其便。

复次阿难。若菩萨乘人与声闻乘人共相斗诤。互出恶言轻易呵毁。尔时恶魔知是事已即作是念。彼菩萨乘人由此因缘虽复远离一切智。其所远离非大非久。若菩萨乘人与菩萨乘人共相斗诤。互出恶言轻易呵毁者。尔时恶魔知是事已。心大欢喜适悦庆快而作是念。此菩萨乘人由是因缘。久久远离彼一切智。

复次阿难。若有未得授记菩萨。于余已得授记菩萨起嗔恨心。随所起心有退转失。起一念退一劫而后毕是随念劫数。若不舍一切智心。或遇善知识故还复发起被精进铠。

尔时尊者阿难白佛言。世尊。若起是罪者佛听悔不。佛言阿难。今我法中说有出罪法。所有声闻缘觉菩萨乘中。我各说有彼出罪法。阿难当知。若菩萨乘人与菩萨乘人共相斗诤。互出恶言轻易呵毁已。不相悔舍复怀嗔恨结缚于心者。我不说彼有出罪法。阿难。若菩萨乘人与菩萨乘人共相斗诤。乃至呵毁已即相悔舍者。我当为彼说出罪法阿难。又菩萨应作是念。我于一切众生当行慈忍。设彼起恶来相陵辱。我尚不生一念嗔心况复加报。我或暂起嗔恨心者深为大失。何以故。我当为一切众生作大桥梁普令得度。我常于彼一切众生如善作意。设闻恶言不生恚心。于自于他皆悉平等。自有过失勿加于他。他有过失如自所作常生悔惧。何以故。我欲普令一切众生得大安乐。若有众生多嗔恼者。愿我当得阿耨多罗三藐三菩提时。度脱彼等。我于一切处见彼所有求菩提者。我于尔时欢喜瞻视。面目熙怡无颦蹙相。我心坚固不为一切嗔恼所动。阿难。若菩萨乘人能生如是心者。当知是为修菩萨行者。又复阿难。诸菩萨摩诃萨于声闻人所不应生起诸轻慢心。乃至一切众生亦复不应生轻慢想。阿难白佛言。世尊。菩萨与菩萨云何共住。佛言阿难。菩萨共住当互观视犹如佛想。是我大师同载一乘同行一道。彼菩萨摩诃萨若有所学我亦随学。平等安住菩萨乘中。如菩萨法如理修学。彼若杂学非我所学。彼若清净学能与一切智如理相应者。我亦如是学。阿难。菩萨摩诃萨能如是学者。是为同学所应共住。如是学者必证阿耨多罗三藐三菩提。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十一

学品第二十五

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨欲学一切智当云何学。佛言。须菩提。菩萨摩诃萨若尽学则学一切智。若离学则学一切智。若无生无灭无起无染无性。如虚空法界寂静等学则学一切智。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨尽学离学乃至法界寂静等学。则学一切智者。是等当云何作。佛言。须菩提。汝若如是说是等云何作者。须菩提。于汝意云何。如来证如如故得名如来。是如有尽有所作不。须菩提言。不也世尊。何以故。如无尽相亦无所作。佛言。须菩提。于汝意云何。如来证如如故得名如来。是如有生有灭有起有染有得有证不。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。菩萨摩诃萨学一切智亦复如是。须菩提。是故菩萨摩诃萨若如是学者不尽如相。如是学者是学一切智。如是学者是学般若波罗蜜多。如是学者是学佛地。如是学者是学佛十力四无所畏等一切佛法乃至一切智智。如是学者能到诸学彼岸。如是。学者普能降伏魔及魔众。如是学者速得不退转法。如是学者速坐道场。如是学者是学三转十二行相法轮。如是学者学自所行。如是学者学为他作所依怙法。如是学者是学大慈大悲大喜大舍。如是学者学度众生界如是学者是学不断佛种。如是学者学开甘露门。须菩提。此广大学是最上学。凡夫下劣人不能如是学。若有能调御一切众生。欲与一切众生为依怙者。欲出过一切众生界者彼能如是学。若如是学者不堕地狱饿鬼畜生等趣。不生阿修罗界。不生边地。不生旃陀罗族。不生下姓种族。不生种种卑贱巧业等族。如是学者不失一目不盲两目。亦不角睐。不聋不哑不伛偻不挛躄。不丑陋不粗恶不形残不异相。亦无疥癞痈疽干瘠等病。不坏诸根人相圆满。音声清巧众所爱乐。须菩提。又菩萨摩诃萨如是学者。不害他命不盗他物。不行邪染不虚妄言。亦不两舌复不恶口。不无义语。不生贪着。不起嗔恼。不住邪见。不邪命活。不修邪命法。不畜破戒眷属。不近非法者。不生长寿天。虽入诸禅而不随禅生。何以故。菩萨以能成就善巧方便故。而菩萨成就何等善巧方便。所谓从般若波罗蜜多相应出生善巧方便。是故菩萨虽入诸禅而不随禅生。须菩提。菩萨摩诃萨能如是学者即得清净十力清净四无所畏乃至清净一切佛法。

须菩提白佛言。世尊。一切法自性本来清净。菩萨摩诃萨云何复得清净十力清净四无所畏乃至清净一切佛法耶。佛告须菩提言。如是如是。须菩提。一切法自性本来清净。菩萨摩诃萨于是一切法自性本来清净中。如理修学般若波罗蜜多。不惊不怖不退不没。须菩提。彼诸愚异生等于如是法不知不见。以不知不见故无所觉了。是故菩萨摩诃萨发勤精进于中修学。自所学已令诸异生等于是法中如理修学实知实见。菩萨摩诃萨由如是学故。即得清净十力清净四无所畏乃至清净

一切佛法。须菩提。菩萨摩诃萨如是学者。悉能了知一切众生心心所行。须菩提。譬如大地少出阎浮檀金多诸荆棘砂砾草木等类。一切众生亦复如是。于众生聚中少能爱乐修学般若波罗蜜多者。多有爱乐修学声闻缘觉法门。须菩提。又如众生聚中少有修彼轮王业者。但多修彼诸小王业。须菩提当知。众生聚中少有行于般若波罗蜜多道者。多有行于声闻缘觉道者亦复如是。

须菩提。又如众生聚中少有修彼帝释福业。但多修彼诸天子业。须菩提当知。众生聚中少有修习般若波罗蜜多行者。多有修习声闻缘觉行者。亦复如是。须菩提。又如众生聚中少有修彼梵王福业。但多修彼诸梵众业。须菩提当知。众生聚中少有不退转于阿耨多罗三藐三菩提者。多有退转于阿耨多罗三藐三菩提者亦复如是。须菩提。以是义故当知众生聚中。少有能发阿耨多罗三藐三菩提心者。于少能发心中又复少能如理修行者。于少能修行中。又复少能修习般若波罗蜜多相应行者。于少能修习相应行中。又复少能于阿耨多罗三藐三菩提住不退转者。须菩提。是故诸菩萨摩诃萨若欲在少中少者应当修习般若波罗蜜多。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨修学是般若波罗蜜多者。不生杂染心。不生疑惑心。不生憎嫉心。不生悭吝心。不生破戒心。不生嗔恼心。不生懈怠心。不生散乱心。不生愚痴心。又须菩提。菩萨摩诃萨应修学是般若波罗蜜多。何以故。此般若波罗蜜多能护诸波罗蜜多。能受诸波罗蜜多。能取诸波罗蜜多。能集诸波罗蜜多。能摄诸波罗蜜多。须菩提。譬如六十二见身见中摄诸波罗蜜多。于般若波罗蜜多中摄亦复如是。须菩提。又如士夫所有诸根。皆悉于其命根中摄。一切善法皆于般若波罗蜜多中摄。亦复如是。须菩提。又如士夫命根灭时诸根皆灭。菩萨摩诃萨亦复如是。若智慧灭时一切善法而亦随灭。须菩提。是故菩萨摩诃萨若欲护诸波罗蜜多。若欲摄诸波罗蜜多者。应当修学是般若波罗蜜多。又菩萨摩诃萨若欲于一切众生中福德最胜为上首者。应当修学是般若波罗蜜多。

复次佛言。须菩提。于汝意云何。三千大千世界一切众生是为多不。须菩提白佛言。世尊。但此阎浮提中所有众生尚多无数。何况三千大千世界一切众生。佛言。须菩提。假使如是三千大千世界一切众生。一一修行皆住菩萨地。或有一人尽其寿命。以诸饮食衣服卧具医药及余乐具。供养如是三千大千世界诸菩萨众。此人以是因缘得福多不。须菩提言。甚多世尊。甚多善逝。佛言。须菩提。若复有人于一弹指顷。能修行是般若波罗蜜多者。其所得福倍胜于前。何以故。般若波罗蜜多广大利益诸菩萨摩诃萨复能护助阿耨多罗三藐三菩提故。须菩提。是故诸菩萨摩诃萨若欲于一切众生中最胜无上。若欲与一切

众生为所依怙。若欲偏入诸佛境界。若欲具足佛功德法。若欲得佛游戏神通。若欲作佛大师子吼。若欲得佛诸所行处。若欲普以三千大千世界大会说法。须菩提。菩萨摩诃萨若欲成就如是等功德利者。应学是般若波罗蜜多。学是般若波罗蜜多。不能圆满诸功德利者无有是处。须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨亦具足声闻功德利耶。佛言。须菩提。菩萨摩诃萨亦学是声闻法。亦具足声闻功德之利。须菩提。菩萨摩诃萨虽如是学如是知得如是利。而不于中生住着心。菩萨摩诃萨亦说彼声闻法而不取是法。须菩提。若菩萨摩诃萨如是学者。能为一切世间天人阿修罗等作大福田。而菩萨所作福田最上最胜。过余声闻缘觉所有福田。须菩提。如是学者是行般若波罗蜜多。得近一切智。不舍般若波罗蜜多。不离般若波罗蜜多。如是学者不退失一切智。远离声闻缘觉心。得近阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若菩萨摩诃萨作是念。此是般若波罗蜜多。此名般若波罗蜜多。学是般若波罗蜜多故当得一切智。须菩提。若如是分别者不名修学般若波罗蜜多。若菩萨摩诃萨于般若波罗蜜多不生分别。无知无见亦无所得。以如是不分别无知见无所得故。是名修学般若波罗蜜多。

幻喻品第二十六

　　尔时帝释天主即起是念。若菩萨摩诃萨修学是般若波罗蜜多者。尚能胜过一切众生。何况成就阿耨多罗三藐三菩提者。是故当知若有人爱乐一切智者。彼人得大善利善自活命。何况能发阿耨多罗三藐三菩提心者。当知是人为一切众生共所敬爱。普能调御一切众生。帝释天主作是念已。即时化诸曼陀罗华。满自掌中散于佛上。华散佛已合掌向佛作如是言。世尊。若有发阿耨多罗三藐三菩提心者。普愿得成阿耨多罗三藐三菩提。普愿圆满一切佛法。圆满一切智相应之法。圆满自然智法。圆满无漏法。普愿一切众生度生死岸证涅槃道。摄众生心普令圆满。世尊。我见生死中有种种苦。我不欲令初发阿耨多罗三藐三菩提心者。于一念中有所退转。又不欲令已得安住阿耨多罗三藐三菩提者。于一念中或生退转。是故我欲普令成就阿耨多罗三藐三菩提。何以故。能发心者广大利益。悲愍一切世间天人阿修罗等。自得度已复于一切众生起如是心。未解脱者普令解脱。未得度者普令得度。未涅槃者普令涅槃。世尊。若有善男子善女人。于初发心菩萨所。以彼所有诸功德法生随喜心。若于久修习菩萨所生随喜心。若于住不退转菩萨所生随喜心。若于一生补处菩萨所生随喜心。于如是等能生随喜心。善男子善女人。当说何者得福德多。

　　佛告帝释天主言。憍尸迦。妙高山王尚可称量知其限数。彼善男子善女人。以是诸随喜心所获福德。不可称量知其限数。

憍尸迦。又如四大洲界。亦可称量知其限数。彼善男子善女人。以是诸随喜心所获福德。不可称量知其限数。憍尸迦。又如小千世界。亦可称量知其限数。彼善男子善女人。以是诸随喜心所获福德。不可称量知其限数。憍尸迦。又如中千世界亦可称量知其限数。彼善男子善女人。以是诸随喜心所获福德。不可称量知其限数。憍尸迦。又如三千大千世界亦可称量知其限数。彼善男子善女人。以是诸随喜心所获福德。不可称量知其限数。

帝释天主白佛言。世尊。若有人不能于初发心菩萨所。乃至不能于一生补处菩萨所生随喜心者。当知是人恶魔所著为魔眷属。从彼魔天命终而来生此。何以故。是诸随喜心而能破坏诸恶魔故。又复若人能生诸随喜心者。是人应以随喜功德回向阿耨多罗三藐三菩提。以是回向故而能增长阿耨多罗三藐三菩提。是故当知。能生如是诸随喜心者。是人不离佛不离法不离僧。增长一切最胜功德。

佛告帝释天主言。如是如是。憍尸迦。若有人能生如是诸随喜心者。是人不离佛不离法不离僧。增长一切最胜功德。又憍尸迦。若善男子善女人。能生如是诸随喜心者。当知是善男子善女人速得值佛。

帝释天主白佛言。如是世尊。如是善逝。善男子善女人。能生如是诸随喜心者。是善男子善女人速得值佛。又复以是随喜善根力故。在在所生人所尊重恭敬赞叹。是善男子善女人。眼根清净不观恶色。耳根清净不闻恶声。鼻根清净不嗅恶香。舌根清净不了恶味。身根清净不染非触。又复不堕恶趣生人天道。何以故。是善男子善女人。成就无量无数随喜善根故。常乐利乐一切众生。以能生是随喜心故。而能增长阿耨多罗三藐三菩提行。渐渐得成阿耨多罗三藐三菩提。是善男子善女人。得菩提已广度无量无数众生普令涅槃。

佛告帝释天主言。憍尸迦。如汝所说皆是如来威神护念。若善男子善女人。能生如是诸随喜心者。是善男子善女人深种善根。以是善根广为无量无数众生作大利益。此因缘故而能增长一切善法。渐渐得成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时尊者须菩提白佛言。世尊。心如幻故。云何以是心得阿耨多罗三藐三菩提耶。佛告尊者须菩提言。于意云何。汝见有心如幻耶。须菩提言。不也世尊。佛言。须菩提。汝见幻相可得耶。须菩提言。不也世尊。我不见有心如幻。亦不见幻相可得。佛言。须菩提。言汝以是心相可得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提言。不也世尊。佛言须菩提于意云何。若不见有心。如幻。及幻相者。离是心是相。汝见有法可得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提言。不也世尊。离如幻心及彼幻相。亦不见有法可得阿耨多罗三藐三菩提。世尊。若离如幻心及离

幻相有法可见者。是法亦不可说是有是无。是故一切法毕竟离中不可说有不可说无。若一切法毕竟离故。阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。般若波罗蜜多亦毕竟离。以一切法毕竟离故。即无法可修亦无法可得。以一切法无所得故。阿耨多罗三藐三菩提亦不可得。以是毕竟离故菩萨摩诃萨亦毕竟离。世尊。菩萨摩诃萨因般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。而菩萨摩诃萨毕竟离。阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。若菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提者。云何以离得离耶。

佛赞须菩提言。善哉善哉。须菩提。如是如是。一切法毕竟离。般若波罗蜜多亦毕竟离。阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。菩萨摩诃萨亦毕竟离。而诸菩萨摩诃萨于是法中。如实了知般若波罗蜜多毕竟离故。即非般若波罗蜜多。须菩提。是故诸菩萨摩诃萨。虽因般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。而于是中无法可取。无法可得。以无取无得故。菩萨摩诃萨。虽得阿耨多罗三藐三菩提。而非以离得离。

须菩提白佛言。世尊。如我解佛所说义。此甚深义菩萨摩诃萨行者是为甚难。佛言。须菩提。如是如是。此甚深义菩萨摩诃萨行者是为甚难。须菩提。若菩萨摩诃萨行此甚深义者。不于中道取证声闻缘觉之果斯为甚难。须菩提白佛言。世尊。如我解佛所说义。菩萨摩诃萨所为非难。何以故。一切法无所得无所证。以无得无证故。是中无证者无所证无所用证法。是故菩萨摩诃萨所为非难。世尊。若菩萨摩诃萨闻作是说。不惊不怖不退不没者。当知彼菩萨摩诃萨。是为行般若波罗蜜多。虽如是行亦不见我行般若波罗蜜多。若如是不见所行般若波罗蜜多相故。是菩萨摩诃萨。得近阿耨多罗三藐三菩提。即能远离声闻缘觉之地。是行般若波罗蜜多。世尊。譬如虚空不作是念。是远是近。何以故。虚空无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念。阿耨多罗三藐三菩提去我近。声闻缘觉地去我远。何以故。般若波罗蜜多无分别故。又如幻所化人不作是念。彼幻师去我近余观者去我远。何以故。幻所化人无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念。阿耨多罗三藐三菩提去我近。声闻缘觉地去我远。何以故。般若波罗蜜多无分别故。又如诸影不作是念。影所因者去我近。非所因者去我远。何以故。影无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念。阿耨多罗三藐三菩提去我近。声闻缘觉地去我远。何以故。般若波罗蜜多无分别故。又如如来于一切众生无憎无爱。何以故。如来一切憎爱断故。般若波罗蜜多亦复如是无憎无爱。何以故。般若波罗蜜多非憎爱法。又如如来离诸分别。何以故。如来一切分别断故。般若波罗蜜多亦复如是离诸分别。何以故。般若波罗蜜多无分别故。又如佛所化人不作是念。阿耨多罗三藐三菩提去我近。声闻缘觉地去我远。何以故。化人无分别故。般若波罗蜜多亦复如是不作是念。阿耨多罗三藐

三菩提去我近。声闻缘觉地去我远。何以故。般若波罗蜜多无分别故。又如佛所化人随所作事悉能成办。虽所成办而无分别。何以故。化人无分别故。般若波罗蜜多亦复如是。若一切法随所修习悉能成办。何以故。般若波罗蜜多无分别故。又如工巧师。以其方便用机关木作男女相。随所作事悉能成办。虽所成办而无分别。何以故。巧幻所作故。世尊。般若波罗蜜多亦复如是。若一切法随所修习悉能成办。虽有所成而无分别。何以故。般若波罗蜜多无分别故。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十二

坚固义品第二十七

尔时尊者舍利子。谓尊者须菩提言。若菩萨摩诃萨。行此甚深般若波罗蜜多者是行坚固义。须菩提言。如是如是。舍利子。菩萨摩诃萨行此甚深般若波罗蜜多者是行坚固义。

尔时有欲界千天子众作如是念。菩萨摩诃萨为阿耨多罗三藐三菩提故。行此甚深般若波罗蜜多。虽复了诸法相入诸法性。而不安住声闻缘觉所证实际。以是缘故所应敬礼。尔时尊者须菩提。知其念即谓言诸天子。菩萨摩诃萨行此甚深般若波罗蜜多。而不证彼声闻缘觉实际者亦未足为难。何以故。若菩萨摩诃萨。被精进铠欲度无量无数无边众生。普令安住大般涅槃斯为难事。所以者何。众生毕竟离故无所有。以无所有故不可得众生相。是故众生不可得度。诸天子。若菩萨欲度众生者为欲度虚空。何以故。虚空离故众生亦离。虚空无所有故众生亦无所有。毕竟无有众生可得。诸菩萨摩诃萨。为欲度者是为难事。诸天子。如人与彼虚空共斗佛说众生相不可得亦复如是。何以故。众生离故色亦离。众生离故受想行识亦离。众生离故乃至一切法亦离。诸天子。若菩萨摩诃萨闻作是说。不惊不怖不退不没者。当知是为行般若波罗蜜多。尔时世尊。告尊者须菩提言。何因缘故。菩萨摩诃萨闻作是说。不惊不怖不退不没耶。须菩提言。一切法离故不没。何以故。世尊。没者不可得没法不可得。而所没处亦不可得。以是因缘菩萨摩诃萨闻作是说。不惊不怖不退不没。佛言。须菩提。如是如是。若菩萨摩诃萨闻作是说。不惊不怖不退不没者。是行般若波罗蜜多。

须菩提白佛言。世尊。若菩萨摩诃萨。修行是般若波罗蜜多者。常得大梵天王。帝释天主。大自在天。并余欲界诸天子众。尊重恭敬顶礼称赞佛言。须菩提。非但大梵天王帝释天主。大自在天。并余欲界诸天子众。尊重恭敬顶礼称赞。所有梵众天。梵辅天。大梵天。少光天。无量光天。光音天。少净天。无量净天。遍净天。无云天。福

生天。广果天。无烦天。无热天。善见天。善现天。色究竟天。如是等天上诸天子众。亦常尊重恭敬顶礼称赞。是修行般若波罗蜜多菩萨摩诃萨。又十方无量阿僧祇世界。诸佛如来应供正等正觉现住说法者。常以佛眼观察是修行般若波罗蜜多菩萨摩诃萨。又复以佛威神常所护念。须菩提。是菩萨摩诃萨。以修行般若波罗蜜多故。即得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。诸恶魔众伺不得便。须菩提。假使三千大千世界所有众生。一一皆化作诸恶魔。是诸魔众亦复不能于彼修行般若波罗蜜多菩萨摩诃萨所伺得其便。又须菩提。且置是三千大千世界。如前所说。假使如殑伽沙数世界一切众生。一一皆化作诸恶魔。是诸魔众亦复不能于彼修行般若波罗蜜多菩萨摩诃萨所伺得其便。须菩提当知。修行般若波罗蜜多菩萨摩诃萨。成就二法不为诸魔伺得其便。何等为二。所谓观一切法空。不舍一切众生。是为二法。须菩提。复有二法。菩萨摩诃萨能成就故。不为诸魔伺得其便。何等为二。所谓如说能行。诸佛称赞。是为二法。又须菩提。若菩萨摩诃萨。如是行般若波罗蜜多者。有诸天子常来其所。瞻礼恭敬作如是言。善男子。汝速修行是般若波罗蜜多。速证阿耨多罗三藐三菩提。何以故。善男子。汝修行是般若波罗蜜多故。能与无依众生而作依怙。无救众生而为救度。无归众生为作所归。无舍众生为作住舍。无趣众生而为作趣。无洲众生而为作洲。不识毕竟道者为示毕竟道。不识正道者为示正道。在黑闇者为作光明。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多者。成就如是功德。须菩提。又菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜多者。现在十方无量阿僧祇世界诸佛世尊。与彼菩萨声闻大众围绕演说法时。常所称赞是菩萨所有功德。及其名字族氏色相威力。须菩提。如我今时集会说法。常所称赞阿閦佛刹中。宝幢菩萨及彼刹中余诸菩萨修梵行者。所有功德名字族氏色相威力。须菩提。诸佛刹中亦复如是。彼彼佛会演说法时。亦常称赞我刹土中修行般若波罗蜜多者。及余菩萨修梵行者所有功德名字族氏色相威力。须菩提白佛言。世尊。诸佛世尊演说法时。普皆称赞诸菩萨摩诃萨所有功德名字族氏色相威力耶。佛言。不也须菩提。诸佛世尊演说法时。于诸菩萨摩诃萨。有称赞者有不称赞者。须菩提言。何等菩萨是称赞者。佛言。须菩提。所有住不退转菩萨摩诃萨。诸佛世尊常所称赞。须菩提言。若未住不退转者。诸佛世尊所称赞不。佛言。须菩提。有菩萨摩诃萨。虽未安住不退转地。诸佛世尊亦常称赞。彼复云何。所谓菩萨摩诃萨。若学阿閦如来本为菩萨时所行道法者。是菩萨虽未安住不退转地。亦为诸佛常所称赞。又须菩提。若菩萨摩诃萨。学宝幢菩萨所行道法者。是菩萨虽未安住不退转地。亦为诸佛常所称赞。又须菩提。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多故。信解一切法无生。而未能证得无生法忍。又信解一切法寂静。而于不退转地中。未能自在得一切法寂静。是菩萨亦为诸佛常所称赞。又须菩提。若菩萨摩诃萨得诸佛世尊共所称赞者。必当安住不退转地。远离声闻缘觉之心。决定得授阿耨多罗三藐三菩提

记。何故菩萨摩诃萨。得彼诸佛共称赞耶。为菩萨摩诃萨能行是般若波罗蜜多故。

复次须菩提。若菩萨摩诃萨闻此甚深般若波罗蜜多。不疑不悔不难不没者。是菩萨摩诃萨。当于阿閦如来应供正等正觉所。及彼刹中诸菩萨所。亦得闻是般若波罗蜜多法门。闻已信解随信解已得不退转。须菩提。若有闻是法门生信解者尚获如是功德。何况若能随所信解。如理安住如理而行。如如所住住一切智。须菩提白佛言。世尊。离如无法可得。当以何法于如中住。当以何法得阿耨多罗三藐三菩提。当以何法可说。佛言。须菩提。如汝所说离如无法可得。当以何法于如中住。当以何法得阿耨多罗三藐三菩提。当以何法可说者。如是如是。须菩提。离如无法可得。于如中住如尚不可得。何况有住如者。如中尚无阿耨多罗三藐三菩提。何况。有证者。是故无所证无证者无所用证法。如中尚无法可得。何况有说法者。

尔时帝释天主白佛言。世尊。般若波罗蜜多最上甚深。若菩萨摩诃萨。为欲成就阿耨多罗三藐三菩提故。若闻是说无法可住无法可证无法可说。于是中不疑不悔不难不没者。当知是菩萨摩诃萨所为甚难。时尊者须菩提。即谓帝释天主言。憍尸迦。如汝所言。菩萨摩诃萨若闻此甚深法。不疑不悔不难不没是为甚难者。憍尸迦。于一切法空中有何法可得疑悔难没耶。帝释天主。白尊者须菩提言。尊者有所乐说皆因于空。而于是中亦无所碍。譬如仰射虛空箭去无碍。尊者所说无碍亦然。帝释天主作是说已即白佛言。世尊。如我所说是随如来说是随法语答不。佛告帝释天主言。憍尸迦。如是如是。如汝所说。是随如来说名为正说。是随法语答名为正答。憍尸迦。彼须菩提有所乐说皆因于空。而般若波罗蜜多尚不可得。何况有行般若波罗蜜多者。阿耨多罗三藐三菩提尚不可得。何况有证阿耨多罗三藐三菩提者。一切智尚不可得。何况有证一切智者。真如尚不可得。何况有住如者。无生法尚不可得。何况有证无生者。菩萨尚不可得。何况有求菩提者。十力尚不可得。何况有具是力者。四无所畏尚不可得。何况有成就无所畏者。法尚不可得。何况有说法者。憍尸迦。彼须菩提如是乐行一切法远离。行一切法无所得行。须菩提。行如是行。比诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多行。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。百千俱胝那庾多分不及一。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分皆不及一。憍尸迦。唯除如来所行。余诸菩萨摩诃萨。行是般若波罗蜜多行者。于一切行中最上最大最胜最妙。无上中无上无等无等等。非一切声闻缘觉而能等比。是故憍尸迦。若善男子善女人。欲于一切众生中。最上最大最胜最妙。无上中无上无等无等等者。当学菩萨摩诃萨行。是般若波罗蜜多。

散华缘品第二十八之一

尔时复有三十三天诸天子众。各各持以曼陀罗华摩诃曼陀罗华。来诣佛所而散是华。即时会中有六万苾刍俱从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬住立佛前。时诸苾刍以佛威神力故。各各掌中自然盈满曼陀罗华摩诃曼陀罗华。即以此华散于佛上。华散佛已咸作是言。世尊。我等皆修是般若波罗蜜多。皆行如是无上胜行。

尔时世尊。即从口门放大光明。所谓青黄赤白等种种色光。遍照无量无边佛刹乃至梵界。普遍照耀已其光旋还。绕佛三匝却从世尊顶门而入。

尔时尊者阿难。即从座起偏袒右肩右膝着地。合掌向佛作如是言。何因何缘放斯光明。若无因缘如来应供正等正觉不放光明。佛告尊者阿难言。汝今当知此六万苾刍。于未来世星宿劫中皆得成佛。同名散华如来应供正等正觉出现世间。是诸如来所有寿量二万劫数皆悉同等。正法住世亦二万劫。是诸佛会有声闻众。彼彼数量亦复相等。阿难当知。此六万苾刍从是已后在在所生。于佛法中出家修道。所向方处王城聚落。悉以正法为人演说。随说法处彼彼世界。常雨五色种种妙华而为供养。是诸苾刍在在处处作大利益。乃至最后得成正觉。是故阿难。若菩萨摩诃萨。乐欲行彼最上行者。应当行是般若波罗蜜多。又复阿难。若能行是般若波罗蜜多者。当知皆从人间命终。或知足天命终已后而来生此。何以故。人间及知足天。于般若波罗蜜多易所修行故。又复阿难。若菩萨摩诃萨。行此般若波罗蜜多者。当知是菩萨摩萨。常得诸佛共所观察。又复阿难。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟乃至书写已。复为他人如理表示如实教授。如所利益如理生喜。如是行者。当知是菩萨摩诃萨。于如来应供正等正觉所深种善根。非于声闻缘觉所而种善根。何以故。般若波罗蜜多善根胜故。又复阿难。若菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多法门。受持读诵记念思惟。为人演说乃至书写者。是菩萨摩诃萨常得亲近现在诸佛听受正法。又复阿难。若菩萨摩诃萨。闻此般若波罗蜜多法门。而于是中不违不逆不毁不谤者。当知是菩萨摩诃萨。于先佛所已种善根。何以故。菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜多故。而能成就阿耨多罗三藐三菩提。是故阿难。我今于一切世间天人阿修罗众中。以是般若波罗蜜多正法嘱累于汝汝当于此般若波罗蜜多正法。忆念受持宣通流布。令得久住而不断灭。阿难于我所说一切法中。唯除般若波罗蜜多不可忘失。若有人受持此法门时。乃至一字一句错误忘失者其罪甚重。是人不令我心生喜。若于余法有所忘失其罪乃轻。何以故。般若波罗蜜多微妙甚深。若人于此法门。不生尊重恭敬。不能瞻礼供养者。当知是人于过去未来现在诸佛世尊。不生尊重恭敬。不能瞻礼供

养。是人不令我心生喜。何以故。般若波罗蜜多。即是过去未来现在佛母。出生诸佛及一切智。是故阿难。我今以是般若波罗蜜多正法嘱累于汝。若此正法欲断灭时。汝当受持宣通流布使不断灭。又复汝于此法所有文字章句。分明记忆无令忘失。如理作意思惟修习。广为他人解释其义。劝令受持读诵书写。何以故。此般若波罗蜜多。即是过去未来现在诸佛法身故。又复阿难。若人于我生欢喜心尊重恭敬瞻礼供养者。是人即以此心。当于般若波罗蜜多法门尊重恭敬瞻礼供养。即同供养于我。亦同供养过去未来现在诸佛。又复阿难。若人于我爱乐不舍者。当于般若波罗蜜多爱乐不舍。忆念受持宣通流布使不断灭。阿难。我今以是嘱累因缘付嘱于汝但且略说。欲广说者若一劫若过一劫。乃至百千俱胝劫数说不能尽。又复阿难。所有过去未来现在诸佛世尊。于一切世间天人阿修罗众中而为大师。般若波罗蜜多亦复如是。于一切世间天人阿修罗众中而为大师。何以故。此般若波罗蜜多。有大因缘能为一切世间天人阿修罗等作大利益。又复阿难。若人不离此般若波罗蜜多法门。能于其中受持读诵记念思惟。为人演说乃至书写者。此即是我所行教化。是人即为不离佛不离法不离僧。而能护助过去未来现在诸佛世尊阿耨多罗三藐三菩提。何以故。所有诸佛阿耨多罗三藐三菩提。皆从般若波罗蜜多所出生故。阿难。若过去诸佛如来应供正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提。皆从是般若波罗蜜多生。若未来诸佛如来应供正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提。亦从是般若波罗蜜多生。于今现在十方无量阿僧祇世界现住说法者如来应供正等正觉。阿耨多罗三藐三菩提。亦从是般若波罗蜜多生。是故阿难。若菩萨摩诃萨。欲得阿耨多罗三藐三菩提者。当善学诸波罗蜜多。学是诸波罗蜜多者。即学般若波罗蜜多。何以故。般若波罗蜜多而能出生诸波罗蜜多故。又此般若波罗蜜多。是诸菩萨母。而能出生诸菩萨故。而诸波罗蜜多亦能出生阿耨多罗三藐三菩提。何以故。诸波罗蜜多。皆从般若波罗蜜多中来。由是般若波罗蜜多所生诸波罗蜜多。亦能助阿耨多罗三藐三菩提。是故诸菩萨摩诃萨。欲得阿耨多罗三藐三菩提者。应当善学诸波罗蜜多。

复次阿难。汝当谛听。我今以是般若波罗蜜多正法第二第三重。复嘱累于汝。汝当忆念受持慎勿忘失。此法若欲灭时。汝可护助宣通流布无令断灭。阿难。此般若波罗蜜多。是诸如来应供正等正觉无尽法藏。何以故。所有过去诸佛如来应供正等正觉。广为一切众生说此般若波罗蜜多无尽法藏。令诸众生普得阿耨多罗三藐三菩提。未来诸佛如来应供正等正觉。亦为一切众生说此般若波罗蜜多无尽法藏。令诸众生普得阿耨多罗三藐三菩提。于今现在十方无量阿僧祇世界现住说法者。诸佛如来应供正等正觉。亦为一切众生。说此般若波罗蜜多无尽法藏。令诸众生普得阿耨多罗三藐三菩提。又复阿难。若声闻乘人以声闻法。普为三千大千世界一切众生。如应宣说悉令证得阿罗汉

果是利不虚。阿难。彼诸阿罗汉所有布施持戒修定功德。于汝意云何。是为多不。阿难白佛言。甚多世尊。甚多善逝。佛言阿难。彼福虽多。不如菩萨以此般若波罗蜜多中相应一法。普为众生如理宣说。是菩萨摩诃萨得福甚多。又菩萨摩诃萨。于此般若波罗蜜多法门。能一日中为余菩萨摩诃萨如理宣说者得福倍多。阿难。且置一日。若能从旦至于食时。复置从旦至于食时。若能一漏刻间。置是一漏刻间。若能一须臾。置一须臾。若能一罗嚩。置一罗嚩。若能一刹那。如是一刹那间。以此般若波罗蜜多法门。为余菩萨摩诃萨如理宣说者。当知是菩萨摩诃萨。其所得福亦复倍多。阿难。若菩萨摩诃萨。能如是法施众生者。不可以声闻缘觉善根福德而相等比。何以故。是菩萨摩诃萨。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十三

散华缘品第二十八之二

尔时世尊。说是般若波罗蜜多正法时。于大会中现神通相。而此众会菩萨摩诃萨。苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。以佛威神力故。忽然得见阿閦如来应供正等正觉在此会中。犹如大海深固无动。有无量无数具足不可思议种种功德。菩萨摩诃萨并阿罗汉诸漏已尽无复烦恼心善解脱慧善解脱。如大龙王所作已办。舍诸重担善得己利尽诸有结。正智无碍心得自在。一切功德皆悉具足者诸大声闻。又有无量无数苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。及诸天龙八部。如是等众而共围绕。乃至阿閦佛国庄严等相皆悉得见。此诸众会。虽于是相起希有心。但乐瞻睹而悉不知其所从来。于是世尊摄其神力。此诸众会忽然不见阿閦如来及彼诸相。

尔时世尊。告阿难言。此诸大众皆不复见阿閦如来及诸相者。当知一切法亦复如是。不与眼作对法不可对法。法不可见法。是故无所从来亦无所去。何以故。阿难。一切法无知者无见者。无造者无作者。何以故。一切法如虚空无分别故。一切法甚深不可思议。譬如幻士不受诸法。无坚牢故。一切法无所受亦复如是。阿难。诸菩萨摩诃萨若如是行。是行般若波罗蜜多。而于是中亦无法可着。若如是学是学般若波罗蜜多。如是学者能到诸学彼岸。又复阿难。若菩萨摩诃萨。欲得阿耨多罗三藐三菩提者。应当学是般若波罗蜜多。何以故。是般若波罗蜜多学。于诸学中最上最大最胜最妙无上中无上无等无等等。而能利益安乐一切世间。无依怙者为作依怙。如是学者诸佛许可诸佛称赞。阿难。诸佛如来应供正等正觉。学是法已能以足指按地。震动三千大千世界。乃至举足下足皆悉能现诸神通相。何以故。诸佛具足无量无数胜功德故。又复阿难。诸佛学是般若波罗蜜多故。于过

去未来现在一切法中得无碍知见。是故阿难。我说般若波罗蜜多学。最上最大最胜最妙无上中无上无等无等等。阿难当知。般若波罗蜜多无量无尽无有边际。若人欲称量般若波罗蜜多者。是即称量虚空。何以故。虚空无量故般若波罗蜜多无量。虚空无尽故般若波罗蜜多无尽。虚空无边际故般若波罗蜜多无边际。阿难。我不说般若波罗蜜多有所限量。何以故。若名句文是有量法。般若波罗蜜多非名句文即无限量。阿难白佛言。世尊。何因缘故佛说般若波罗蜜多无量。佛言阿难。般若波罗蜜多无尽故无量。般若波罗蜜多离故无量。以无尽故离故即法不可得。不可得中当何有量。是故我说般若波罗蜜多无量。阿难。过去诸佛如来应供正等正觉。皆从般若波罗蜜多出生。是般若波罗蜜多即无尽。未来诸佛如来应供正等正觉。皆从般若波罗蜜多出生。是般若波罗蜜多亦无尽。于今现在十方无量阿僧祇世界现住说法者。诸佛如来应供正等正觉。皆从般若波罗蜜多出生。是般若波罗蜜多亦无尽。阿难。我亦从般若波罗蜜多出生。是般若波罗蜜多亦无尽。以是缘故般若波罗蜜多。已无尽当无尽今无尽。何以故。若能尽虚空。即能尽般若波罗蜜多。是故阿难。般若波罗蜜多无尽。尔时尊者须菩提作是念。如佛所说是义甚深我当问佛。作是念已即白佛言。世尊。般若波罗蜜多无尽耶。佛言。须菩提。般若波罗蜜多无尽。何以故。一切法无生。如虚空故无尽。须菩提白佛言。世尊。若一切法无生者。般若波罗蜜多当云何生。佛言。须菩提。色无尽故般若波罗蜜多如是生。受想行识无尽故般若波罗蜜多如是生。须菩提。若菩萨摩诃萨如是了知。即般若波罗蜜多如是生。又菩萨摩诃萨。当观无明无尽故。般若波罗蜜多如是生。如是行无尽。识无尽。名色无尽。六处无尽。触无尽。受无尽。爱无尽。取无尽。有无尽。生无尽。老死忧悲苦恼等无尽故。般若波罗蜜多如是生。须菩提。若菩萨摩诃萨。以如是无尽法观诸缘生者。是行般若波罗蜜多。即不住声闻缘觉之地。必证阿耨多罗三藐三菩提安住一切智。菩萨坐道场时。应当如是观缘生法。如是观已不堕二边不住中道。是为菩萨不共之法。如是观者得一切智智。又须菩提。若菩萨摩诃萨。于阿耨多罗三藐三菩提有所退转者。是菩萨摩诃萨。即不能成就如是善巧方便。亦不能知。云何是菩萨摩诃萨。行般若波罗蜜多云何是无尽法生般若波罗蜜多。云何是无尽法观诸缘生。须菩提。若菩萨摩诃萨。不退转于阿耨多罗三藐三菩提者。即能成就如是善巧方便。亦能了知。菩萨摩诃萨如是行。是行般若波罗蜜多。以如是无尽法生般若波罗蜜多。以如是无尽法观诸缘生。须菩提。菩萨摩诃萨。能如是观诸缘生时。即不见有法非因缘生。亦不见有法是常是究竟是坚牢。亦不见法有作者有受者。须菩提。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜多时念无尽法。如理出生般若波罗蜜多。以如是无尽法观诸缘生时。即不见色。不见受想行识。亦复不见无明行识名色六处触受爱取有生老死忧悲苦恼等。不见此佛刹亦不见彼佛刹。不见有法是此佛刹。亦不见有法是彼佛刹。须菩提。

若菩萨摩诃萨。如是行般若波罗蜜多时。魔心大怖忧愁苦恼。须菩提。譬如有人丧失父母。极大悲痛忧愁苦恼。魔心生苦亦复如是。须菩提白佛言。世尊。但有一魔心生苦恼。为多恶魔皆苦恼耶。佛告须菩提言。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜多时。所有三千大千世界一切恶魔。皆悉心生忧愁苦恼。各各不能安处其座。何以故。菩萨摩诃萨。行是般若波罗蜜多故。一切世间天人阿修罗等所不能动。一切恶魔伺不得便。是故须菩提。菩萨摩诃萨。欲得阿耨多罗三藐三菩提者。当行是般若波罗蜜多。菩萨摩诃萨。行是般若波罗蜜多故。即能圆满布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。禅定波罗蜜多。如是圆满诸波罗蜜多已。即能圆满一切善法。具足一切方便愿力。又须菩提。菩萨摩诃萨。若欲摄诸善巧方便者。当行是般若波罗蜜多。又复当念无尽法。如理出生般若波罗蜜多。菩萨摩诃萨。如是行如是念时应生如是心。所有十方无量阿僧祇世界现住说法者诸佛如来应供正等正觉。及诸佛一切智。皆从是般若波罗蜜多生。如诸佛所得法我悉应得。须菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜多时。于一弹指间能生如是心者。胜余菩萨摩诃萨。于兢伽沙数劫中布施功德。当知是菩萨摩诃萨。已得安住不退转地诸佛护念。须菩提。当知。菩萨摩诃萨。于一弹指间能生如是心者。具足如是一切功德。又菩萨摩诃萨。于一日中若过一日能生如是心者。当知是菩萨摩诃萨诸佛护念。在在所生生诸佛刹。具诸功德诸佛称赞。于一切处。广为众生作大利乐。须菩提。菩萨摩诃萨。行般若波罗蜜多时。能生如是心又复念无尽法。如理出生般若波罗蜜多者。譬如香象菩萨。于阿閦如来应供正等正觉所。行般若波罗蜜多。及修梵行。我诸菩萨亦复如是。

随知品第二十九

复次须菩提。菩萨摩诃萨。应随知般若波罗蜜多相。所谓一切法无碍。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无分别。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无坏。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无作相。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无我无表慧所觉了。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法但有假名字。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法语言分别。即此语言无所有不可得。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无说。当知般若波罗蜜多亦如是。色无量当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识无量。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无量。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无相当知般若波罗蜜多亦如是。一切法是通达相。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法自性清净。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法寂默。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无灭同于断。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法得涅槃同真如。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无来无去无生无所生。毕竟生不可得。当知般若

波罗蜜多亦如是。一切法无自相无他相。当知般若波罗蜜多亦如是。一切贤圣自性清净。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法舍诸誓愿。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无方无处。当知般若波罗蜜多亦如是。何以故。色无方无处自性清净。当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识无方无处自性清净。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法喜乐性。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无染无离染。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法非爱非离爱。当知般若波罗蜜多亦如是。色非尘非离尘自性清净。当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识非尘非离尘自性清净。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无系着。当知般若波罗蜜多亦如是。菩萨一切法佛智所觉了。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法空无相无愿。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法是大良药慈心为首。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法住慈悲喜舍行。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法净行住离诸过失。当知般若波罗蜜多亦如是。大海无边。当知般若波罗蜜多亦如是。须弥山庄严。当知般若波罗蜜多亦如是。色无边。当知般若波罗蜜多亦如是。受想行识无边。当知般若波罗蜜多亦如是。日轮光明照耀无边。当知般若波罗蜜多亦如是。一切音声无边。当知般若波罗蜜多亦如是。集一切佛法无边。当知般若波罗蜜多亦如是。一切众生界福智生无边。当知般若波罗蜜多亦如是。地界无边。当知般若波罗蜜多亦如是。水界火界风界空界识界无边。当知般若波罗蜜多亦如是。善不善法无边。当知般若波罗蜜多亦如是。一切佛法藏无边。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法无边。当知般若波罗蜜多亦如是。空性无边。当知般若波罗蜜多亦如是。心心所法无边。当知般若波罗蜜多亦如是。心所行无边。当知般若波罗蜜多亦如是。集一切法无量。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法三摩地无量不可得。当知般若波罗蜜多亦如是。善不善法无量。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法如师子吼。当知般若波罗蜜多亦如是。一切法不可坏。当知般若波罗蜜多亦如是。何以故。色如大海受想行识如大海。色如须弥山庄严。受想行识如须弥山庄严。色如日轮光明照耀无边。受想行识如日轮光明照耀无边。色如一切音声无边。受想行识如一切音声无边。色如集一切佛法无边。受想行识如集一切佛法无边。色如众生界无边。受想行识如众生界无边。色如地界无边。受想行识如地界无边。色如水界火界风界空界识界无边。受想行识如水界火界风界空界识界无边。色离集善相。受想行识离集善相。色离和合相受想行识离和合相。色如一切法三摩地无边。受想行识如一切法三摩地无边。色色离色自性。色真如是为佛法。受想行识识离识自性。识真如是为佛法。色相无边受想行识相无边。色空无边受想行识空无边。色于心心所法无边。受想行识于心心所法无边。色于心所行无生。受想行识于心所行无生。色于善不善法中不可得。受想行识于善不善法中不可得。色如师子吼受想行识如师子吼。色毕竟不可坏。受想行识毕竟不可坏。以如是义故一切法不可坏。般若波罗蜜多亦如是。须菩

提。若菩萨摩诃萨。能如是随知般若波罗蜜多。即于般若波罗蜜多中。无所行无所作无所证。非思惟观察筹量可及。远离一切谄诳作意。远离一切懈怠作意。远离一切悭嫉作意。远离我取作意。远离自他作意。远离我想人想众生想等。远离世间名闻利养。远离五盖等法。乃至远离一切非理作意。须菩提。菩萨摩诃萨。若如是行般若波罗蜜多。即于诸法中难得而得乃能圆满一切功德。生诸佛刹成无上智。

常啼菩萨品第三十之一

　　复次须菩提。诸菩萨摩诃萨。欲求般若波罗蜜多者。当如常啼菩萨摩诃萨。往昔于雷吼音王如来应供正等正觉法中修习梵行。勤求般若波罗蜜多。须菩提白佛言。世尊。常啼菩萨摩诃萨。作何方便而能求是般若波罗蜜多。

　　佛告须菩提言。汝今当知。常啼菩萨摩诃萨。往昔求般若波罗蜜多时。不怖时长不念世事不惜身命。不乐世间名闻利养。于诸世间不生依着。但一心念求般若波罗蜜多。即于林中思惟方便。尔时空中有声作如是言。善男子。汝可东行求是般若波罗蜜多。汝当往时若身若心勿生疲倦。勿念睡眠勿念饮食。勿念昼夜勿念寒热。勿念一切违碍等事。又复勿念内法外法。勿念于前亦勿念后。勿念四方四维上下。又复行时不得左右顾视。但一心念般若波罗蜜多。如是念时不应动色。不应动受想行识。若动五蕴即不行佛法是行生死行。若行生死行即不行般若波罗蜜多即不成就般若波罗蜜多。是故汝今离如是相但一心求。须菩提。尔时常啼菩萨摩诃萨。闻是空中声已即答空中声言。我今如所教行。何以故。我欲为一切众生作大光明。欲集一切佛法故。时空中声即复赞言。善哉善哉。善男子。汝若东行求是般若波罗蜜多时。应信解一切法空无相无愿。当离诸相远离我见人见众生等见。远离恶知识亲近善知识。随所亲近应当尊重恭敬供养善知识者。能为汝说一切法空无相无愿无生无灭无性。汝若生如是尊重恭敬供养心者。应当不久得闻般若波罗蜜多。若于经卷中闻。若于法师所闻。汝随所闻般若波罗蜜多处。当生大师想尊重恭敬承事供养。是即知恩为报恩者。应作是念此即是我真善知识。我闻此般若波罗蜜多故。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。得近阿耨多罗三藐三菩提。不离如来应供正等正觉。生诸佛刹不生无佛刹中。远离诸难不生难处。善男子。汝应为求如是功德利故随从法师。不应为世间财利名誉故随从法师。又复以重法心故于法师所尊重恭敬。承事供养如大师想。常应觉知所有魔事。或时恶魔有因缘故。于说法者以好上妙色声香味触而为供养。彼说法者以方便力故受是五欲。汝于尔时不应生起不清净心而为障碍。但作是念。我无如是方便力故。而说法师为欲利乐一切众生令

种善根故。虽受是五欲。于菩萨摩诃萨。无有少法可为障碍。善男子。汝于尔时应当安住诸法实相。何等名为诸法实相。所谓一切法无染无净。何以故。一切法自性空故。是中无我无人。无众生无寿者。一切法如梦如幻如影如响。如是名为诸法实相。汝若如是安住。即不久得闻般若波罗蜜多。善男子。又复应当觉知魔事。或时魔因缘故。令说法者于听法者心生嫌恶。汝于尔时为求法故。不应暂起诸违碍想。于其法师益加尊重爱乐恭敬。汝当不久得闻般若波罗蜜多。

尔时常啼菩萨摩诃萨。闻空中声为教示已。即随所教东行求般若波罗蜜多。东行未久即作是念。我于向者云何。不能问空中声东行远近至何方处。从谁得闻般若波罗蜜多。作是念已忧愁啼泣。即于彼住复作念言。我住于此一日二日乃至七日。若身若心无疲倦想。不念睡眠不念饮食。不念寒热不念昼夜。但一心念般若波罗蜜多。譬如有人唯生一子爱念甚重而忽丧殁。是时父母无复余念唯大苦恼忧愁啼泣。须菩提。常啼菩萨摩诃萨亦复如是。当于尔时无复余念。但念何时于何方处。从谁得闻般若波罗蜜多。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十四

常啼菩萨品第三十之二

尔时佛告须菩提。彼常啼菩萨摩诃萨。如是忧愁啼泣时忽然见有如来形像住立其前作是赞言。善哉善哉。善男子。诸佛如来应供正等正觉。本行菩萨道时。求般若波罗蜜多亦如汝今。如是勤求等无有异。是故汝应益加精进勇猛坚固。从此东行五百由旬。有一大城名曰众香。其城七重。七重垣墙纵广十二由旬。广博清净妙好殊丽。人民炽盛安隐丰乐。有五百街道处处连接。桥津平正人所爱乐。其七重城七宝严饰。一一城上皆以阎浮檀金而为楼阁。七宝行树周匝围绕。复有七多罗树。彼七宝行树各有种种宝华宝果。一一树间众宝间错。有诸宝网互映交络。弥覆城上垂诸宝铃。风吹铃声甚可爱乐。如五种乐巧出音声。清妙和雅闻者适悦。其城四边流泉浴池清净具足。中有诸船七宝装饺。池水自然冷暖调适人所爱乐。是诸池中有众色华。所谓优钵罗华。俱母陀华。奔拏利迦华等。及余种种妙色香华乃至三千大千世界所有一切诸妙华等皆悉具足。其城四边有五百园一一园中有五百池。其池纵广一俱卢舍。彼一一池七宝装饺甚可爱乐。是诸池中亦有种种妙色香华。所谓优钵罗华俱母陀华奔拏利迦华等是一一华大如车轮。青色青光黄色黄光。赤色赤光白色白光。一一池中复有白鹤凫雁鸳鸯等种种异鸟游集其上。是诸园林浴池。城中人民自在游适无所系属。但以众生先业所感。彼诸众生于长夜中。修行般若波罗蜜多。清净信解甚深法门故。获如是最胜果报。善男子。彼众香城中有大高

台。法上菩萨摩诃萨所止宫舍在于其上。其台分量纵广正等各一由旬。七重垣墙七宝庄严殊特妙好。七重行树周匝围绕。复有七多罗树。于其宫中有四大园。一名常喜。二名无忧。三名适悦。四名华庄严。一一园中有八大池。一名贤。二名贤上。三名欢喜。四名喜上。五名安乐。六名妙乐。七名决定。八名阿嚩诃。彼一一池四边皆以四宝庄严。东黄金宝南白银宝。西吠琉璃宝北颇胝迦宝。玫瑰为底金沙布上。一一池侧有八梯陛七宝庄严。以众宝物而为层级。其层级间有阎浮檀金芭蕉行树。彼诸池中亦有种种妙色香华。所谓优钵罗华俱母陀华奔拏利迦华等。亦复有诸白鹤凫雁鸳鸯等种种异鸟游集其上。彼一一池四边各有妙香华树香如栴檀色味具足。风吹其华堕池水中。而彼宫舍园林池沼如是严饰。法上菩萨摩诃萨处其宫内。与六万八千婇女眷属俱。于如是等园林池沼游玩适悦。五欲娱乐嬉戏自在。众香城中所有人民。若男若女亦复皆入常喜等园贤等诸池游戏娱乐。彼法上菩萨摩诃萨既娱乐已。于自宫内日三时中。说般若波罗蜜多又复众香城中一切人民。于其城内多人聚处。为法上菩萨摩诃萨敷大法座。其座四足黄金白银吠琉璃颇胝迦四宝所成。复有种种真珠璎珞而为装饺。座高半俱卢舍。于其座上敷以茵褥。及憍尸迦衣上妙细氎种种严饰。于座周匝散五色华。烧众妙香严好殊特清净可爱。法上菩萨摩诃萨处其法座。天人四众集会一处恭敬围绕以重法故。各各烧香散华供养法上菩萨摩诃萨。是时菩萨广为一切天人四众。宣说般若波罗蜜多随应说已。中有受持者有读诵者。有思惟者有书写者有如说行者。有不退转于阿耨多罗三藐三菩提者。善男子。彼法上菩萨摩诃萨。说法会中有如是等功德利益。是故汝今宜应东行往彼法上菩萨摩诃萨所。汝当从彼得闻般若波罗蜜多。而彼菩萨摩诃萨。能以此法为汝示教利喜。汝今东行勿计昼夜。勇猛精进一心勤求。即当不久决定得闻般若波罗蜜多。

尔时常啼菩萨摩诃萨。闻是说已心生欢喜适悦庆快。譬如有人为箭所中苦痛斯甚。是人尔时无复余念。但念何时得大良药而为救疗。使我得脱如是苦恼。须菩提。常啼菩萨摩诃萨。亦复如是而无余念。但念何时得瞻礼亲近法上菩萨摩诃萨。从彼得闻般若波罗蜜多。即于是处一心谛想法上菩萨摩诃萨。思惟般若波罗蜜多。常啼菩萨摩诃萨作是思惟时。于一切法中生无所依想。得入无量无数三摩地门。所谓观一切法自性三摩地。一切法自性无所得三摩地。一切法自性智生三摩地。破一切法无明三摩地。一切法不坏见三摩地。一切法作光明三摩地。一切法离痴瞑三摩地。破一切法无智三摩地。一切法离闇三摩地。一切法相不可得三摩地。散华三摩地。一切法无我相三摩地。离幻三摩地。如镜像出生三摩地。一切众生语言三摩地。离尘三摩地。一切众生欢喜三摩地。随一切众生善巧语言三摩地。种种语言文字章句出生三摩地。无畏三摩地。自性三摩地。离障得解脱三摩地。无染

三摩地。名句文庄严三摩地。等观一切法三摩地。一切法离境界相三摩地。一切法无碍际三摩地。如虚空三摩地。金刚喻三摩地。清净相王三摩地。无负三摩地。得胜三摩地。不退观三摩地法界决定三摩地。法界寂静三摩地。安隐三摩地。师子吼三摩地。胜一切众生三摩地。离垢三摩地。清净三摩地。莲华庄严三摩地。断爱三摩地。随一切坚固三摩地。一切法最上三摩地。得神通力无所畏三摩地。一切法通达三摩地。坏一切法印三摩地。一切法无差别见三摩地。离一切见三摩地。大法光明三摩地。一切法离相三摩地。解脱一切着三摩地。一切法无懈三摩地。甚深法光明三摩地。等高三摩地。不可夺三摩地。破魔境界三摩地。三界最胜三摩地。光明门三摩地。见一切如来三摩地。须菩提。彼常啼菩萨摩诃萨。得入如是等诸三摩地门。于三摩地中见十方无量阿僧祇世界诸佛如来。各各为诸菩萨摩诃萨。说般若波罗蜜多。是诸如来皆悉安慰赞叹常啼菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。汝能勤求般若波罗蜜多。我等本行菩萨道时。求般若波罗蜜多。亦如汝今。得是诸三摩地等无有异。汝今得是诸三摩地已。而能通达般若波罗蜜多。方便安住不退转法。我等得是诸三摩地已。即得阿耨多罗三藐三菩提。我等于诸三摩地中。观察自性无法可见。从诸三摩地出已。于一切法生无住想。善男子。无住法者是谓般若波罗蜜多。我等于是无住法中。得金色身种种光明。三十二大人相八十种随形好皆悉具足。得不思议佛无上智佛无上慧。成就一切佛法功德。到一切法彼岸。善男子。如是功德诸佛如来犹尚不能称量赞叹说其边际。何况声闻缘觉。是故汝今于是法中。益加恭敬尊重爱乐精进勤求。以是义故阿耨多罗三藐三菩提不为难得。又善男子。汝今宜应于善知识极生恭敬尊重爱乐。何以故。菩萨摩诃萨。为善知识所护助者。速得阿耨多罗三藐三菩提。尔时常啼菩萨摩诃萨。白诸如来言。谁当是我真善知识。愿诸如来示教于我。即时诸佛如来谓言。善男子当知。法上菩萨摩诃萨者是汝善知识。而彼菩萨世世已来常教化汝。今汝通达般若波罗蜜多方便。学诸佛法成就。汝于阿耨多罗三藐三菩提。汝应知彼重恩当念报恩。善男子。汝于法上菩萨摩诃萨欲报恩者。假使一劫百劫。乃至百千劫中恭敬顶戴。以一切乐具。乃至三千大千世界所有上妙色声香味触等而为供养。亦未能报一少分恩。何以故。汝以法上菩萨摩诃萨因缘故。令汝得入诸三摩地门。通达般若波罗蜜多方便是故当知彼恩深重尔时如来作是说已忽然不现。彼常啼菩萨摩诃萨。从三摩地出已。不复见彼诸佛如来。心生悲恼啼泣而住。即作是念。向者如来从何所来去至何所。彼为我说法上菩萨摩诃萨甚为希有。而彼菩萨摩诃萨。已得陀罗尼及五神通。已曾供养无量诸佛彼即是我真善知识。世世已来常所教化利益于我。我今于彼益加恭敬尊重爱乐。是故宜应往彼瞻礼亲近供养听受般若波罗蜜多。及问向者如来从何所来去至何所。然我今者自念贫乏一无所有。金银珍宝衣服卧具。幢幡宝盖香华灯涂。如是等物悉不能办。乃至一华亦不能及。

当以何物而为供养我若空往心非所安。如是忧愁思惟方计。尔时常啼菩萨摩诃萨。作是念已未即东行。且于中路别入一城。于其城中静住思惟。我欲东行为求法故。供养法上菩萨摩诃萨是大利益。我今宜应自卖其身。随所得价当买香华。自持往彼供养法上菩萨摩诃萨。何以故。我从世世已来。为欲因缘故于轮回中受生死身。历无量苦流转诸趣。破坏其身终无利益。不曾为此清净法故舍自身命。是故我今为求法故无所吝惜。作是思惟已。即于城中多人聚处如是唱言。我今卖身。谁当买我谁当买我。尔时诸魔知是事已即作是念。今常啼菩萨以乐法故自卖其身。欲买香华供养法上菩萨。为求般若波罗蜜多。何故诸菩萨行般若波罗蜜多。皆能成就阿耨多罗三藐三菩提。犹如大海无所倾动。我等诸魔不能坏乱。彼因缘故空我境界。是故我今宜设方便坏其道意。尔时恶魔如是念已。当彼常啼菩萨作此唱时。即以魔力隐蔽城中一切人众。皆不令闻常啼菩萨所唱之声。尔时常啼菩萨摩诃萨。如是三唱皆无买者。菩萨尔时心生愁恼啼泣而言。苦哉苦哉。我所卖身为供养法上菩萨摩诃萨。今无买者故知我身深为罪咎。

尔时帝释天主。知是事已即作是念。我应往彼常啼菩萨摩诃萨所。当诚其心可能坚固深心乐法。真实能舍如是身不。帝释天主作是念已。即是变身为婆罗门。来住常啼菩萨摩诃萨前作是问言。汝今何故如是忧愁啼泣苦恼。常啼菩萨言。我今欲卖此身无有买者。以是缘故啼泣而住。婆罗门言。汝所卖身欲何所作。常啼菩萨言。我为爱乐法故。今自卖身买诸香华。欲供养法上菩萨摩诃萨。为求般若波罗蜜多。而我此身薄福德故卖无售者。尔时婆罗门谓常啼菩萨摩诃萨言。我不须人无所施作。我于今时将欲大祠。须用人心人血人髓。汝今可能而相与不。尔时常啼菩萨摩诃萨闻此语已。踊跃欢喜即作是念。我于今时得最上利。定当得闻般若波罗蜜多圆满所愿。此婆罗门而肯须我心及血髓。我应欢喜一一授与。作是念已即谓婆罗门言。仁者所须我当相奉。婆罗门言汝欲价直其数几何。常啼菩萨言。随所相与我即当受。尔时常啼菩萨摩诃萨。即执利刀刺其右臂出血。次欲于其右髀破骨出髓。是时有一长者女在高楼上。遥见常啼菩萨摩诃萨先自刺臂出血又欲破骨出髓。即作是念。此善男子何故如是苦楚其身。我应往彼询问其故。时长者女作是念已。即下高楼来菩萨所发是问言。善男子。汝何缘故于其自身受是苦楚所出血髓欲将何用。常啼菩萨言。善女人当知。我今贫乏无有财宝。所出血髓卖与此婆罗门。所得价直当买香华。供养法上菩萨摩诃萨。长者女言。汝以香华供养彼菩萨摩诃萨。当有何等功德利益。常啼菩萨言。汝善女人当知。彼法上菩萨摩诃萨。能为我说般若波罗蜜多及方便门。学彼法已能为众生作所归趣。即能成就阿耨多罗三藐三菩提。得金色身三十二大人相八十种随形好。常光无量光大慈大悲大喜大舍十力四无所畏四无碍智十八不共法等。不可思议无量无数佛功德法悉能圆满。及以一切无上法宝。分

布施与一切众生。是故我今为欲成就如是功德故。往供养彼菩萨摩诃萨。听受般若波罗蜜多及方便门。尔时长者女白常啼菩萨摩诃萨言。善男子。如汝所说甚为希有。若人为求如是法故。假使如殑伽沙数身命尽以供养是所应作。功不唐捐有大利益。善男子。我家具有金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀及颇胝迦等种种珍宝。乃至衣服卧具幢幡宝盖香华灯涂。随汝所须我悉当与。汝当持以供养法上菩萨摩诃萨。勿复卖身受诸苦楚。我今亦欲同汝往彼法上菩萨摩诃萨所。瞻礼亲近随喜供养种诸善根。时长者女作是说已住于一面。尔时帝释天主。隐其婆罗门身还复本相。住常啼菩萨摩诃萨前作如是言。善哉善哉。善男子。汝能坚固深心乐法勇猛勤求。善男子。过去诸佛如来应供正等正觉。本行菩萨道时。求般若波罗蜜多。亦如汝今等无有异。汝当决定得成阿耨多罗三藐三菩提。圆满一切佛功德法。善男子。我实不须人心血髓故来相试。汝今有何所须我当授汝。常啼菩萨言。天主。汝可与我阿耨多罗三藐三菩提。帝释天主言。善男子。此是诸佛境界非我境界。诸佛如来可能成办我不能辨。余有所须我皆相奉。常啼菩萨言。我今无复余愿。以汝帝释天主实语力故。又复以我自所愿力自实语力。及佛世尊威神力故。若我决定不退转于阿耨多罗三藐三菩提。诸佛如来应供正等正觉知我深心者。愿我此身平复如故。尔时常啼菩萨摩诃萨发是言已。于须臾间身即平复。乃至无有瘢痕等相。尔时帝释天主见是相已。赞叹希有隐身不现。尔时彼长者女即白常啼菩萨摩诃萨言。善男子。汝今应可同往。我舍。白我父母求索所须。持以供养法上菩萨摩诃萨。尔时常啼菩萨摩诃萨谓长者女言。善哉同往今正是时。于是彼长者女。与常啼菩萨摩诃萨同诣父舍。到其舍已。常啼菩萨摩诃萨住于门侧。彼长者女。即入其舍白父母言。父母我家具有金银珍宝及种种物。愿以少分见赐于我。及所供给我五百侍女听许从我。我当与一菩萨摩诃萨名曰常啼。同往供养一菩萨摩诃萨名曰法上。而彼法上菩萨摩诃萨。能为我等说甚深法。闻彼法已即能成就一切佛法功德利益。是故父母愿赐听许。是时父母即告女言。汝所说者常啼菩萨摩诃萨今在何处。彼女答言。今在门外。父母当知。彼菩萨摩诃萨者。深心乐法勇猛坚固。为欲成就阿耨多罗三藐三菩提。广度一切众生出生死苦。欲往供养法上菩萨摩诃萨。求般若波罗蜜多故自卖其身。于此城中高声唱言。谁当买我。如是三唱无有买者。是时常啼菩萨。忧愁苦恼。啼泣而住。我于尔时在高楼上。见一婆罗门来菩萨所互言。谓已即时菩萨手执利刀刺其右臂出血。复欲割其右髀破骨出髓。我时见是事已即作是念。此善男子。何故如是苦楚其身。我宜往彼询问其故。念已即往。我问彼言。汝何缘故受斯苦楚。所出血髓欲将何用。彼答我言。我欲买诸香华持往供养法上菩萨摩诃萨。我贫乏故无有财宝。故出血髓卖与此婆罗门。其得价直当买香华供养菩萨。父母我闻彼说深所赞叹。复问彼言。汝今如是供养彼菩萨。当有何等功德利益。彼答我言。供养彼菩萨故。从彼得闻般若波罗蜜多及

方便门。学是法已乃能成就不可思议无量无数佛功德法。我闻是说已心生欢喜即谓彼言。善男子。为求法故行难行行。甚为希有。汝今不须如是苦楚其身。我家具有金银珍宝及种种物。随汝所欲我当相与。我亦乐欲同汝往彼法上菩萨摩诃萨所。瞻礼亲近随喜供养。我复谓言。今且同汝往我父舍。白我父母求索财宝。与汝俱持供养法上菩萨摩诃萨。彼即答言。善哉可行今正是时。父母以是缘故。常啼菩萨摩诃萨同我至此。是故父母若欲令我成就一切无上功德法者。如我所欲种种财宝及侍女等。愿赐见听。勿复为碍。尔时父母即告女言。汝所说者彼善男子甚为希有。为求法故行难行行。而欲成就不可思议佛功德法。欲为一切众生作大利益。此因缘者。是为一切世间胜上事业。今听汝往。凡诸所欲自当随意。我等亦欲往彼法上菩萨摩诃萨所。瞻礼亲近随喜供养。尔时彼长者女。为供养法上菩萨摩诃萨因缘故白父母言。我亦不敢障人功德。父母欲往自当随意。

尔时长者女。即时严整五百乘车众宝庄严。令五百侍女各严身已人乘一车。所有金银珍宝衣服卧具幢幡宝盖香华灯涂。及种种物载以一车。时长者女与常啼菩萨摩诃萨共乘一车。父母眷属亦乘宝车。如是庄严导从围绕出所住舍。东行往诣法上菩萨摩诃萨所。如是行经五百由旬。常啼菩萨摩诃萨与长者女。遥见一城。其城七重七重垣墙。七宝行树周匝围绕。其城纵广十二由旬。广博清净。五百街巷处处连接。桥津平正安隐丰乐。人民炽盛甚可爱乐。于其城中多人聚处。有大法座高广妙好众宝庄严。遥见法上菩萨摩诃萨处于座上。有无量百千天人四众。恭敬围绕听受说法。如是见已。常啼菩萨摩诃萨。心生庆快踊跃欢喜。譬如苾刍得第三禅乐。一心专注尊重恭敬。即谓长者女言。此城名为众香。彼菩萨者。是谓法上菩萨摩诃萨。我等今时不应乘车前诣其所。发是言已即各下车。欢喜肃恭步进于前。

佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经卷第二十五

常啼菩萨品第三十之三

尔时常啼菩萨摩诃萨。与长者女及诸侍女父母眷属等导从围绕。并持种种珍宝供具入众香城。一心渴仰欲见法上菩萨摩诃萨。是时常啼菩萨摩诃萨等。既入城已诣菩萨所。其去不远。常啼菩萨摩诃萨。见帝释天主与无数百千天子。散天曼陀罗华摩诃曼陀罗华。及余种种殊妙天华天金银华等散于虚空。及散栴檀香末。又复广作微妙天乐。其所散华住在空中。常啼菩萨摩诃萨。如是见已即问帝释天主言。憍尸迦。汝何缘故于虚空中。与无数百千天子。散众天华。及散栴檀香末。广作天乐。帝释天主白常啼菩萨摩诃萨言。善男子。汝不知耶。有法名摩诃般若波罗蜜多。是诸佛母。亦是诸菩萨母。学是法者即能

成就一切智。圆满一切佛功德法。汝今当知。于法上菩萨摩诃萨演说法处。别有七宝台高广妙好种种严饰。真珠宝网间错垂布。于其台中有七宝床。而彼床上安七宝函。以黄金鍱书是摩诃般若波罗蜜多正法置于函内。种种珍宝周匝围绕。其台四角安四白银香炉烧黑沉水香。供养摩诃般若波罗蜜多正法。以是缘故我等诸天于虚空中散华供养。

尔时常啼菩萨摩诃萨白帝释天主言。憍尸迦。如汝所说是诸佛母及菩萨母。摩诃般若波罗蜜多正法。微妙甚深最上希有。汝以方便可能示我。帝释天主言。善男子。彼摩诃般若波罗蜜多正法在七宝函内。彼法上菩萨摩诃萨以七宝印印之。我无方便可能示汝。尔时常啼菩萨摩诃萨与长者女等。渐复前行到法上菩萨摩诃萨所。即以所持金银珍宝衣服卧具幢幡宝盖香华灯涂等。分作二分。先持一分而共供养摩诃般若波罗蜜多。次持一分亦共供养法上菩萨摩诃萨。作是供养已。复以种种妙色香华。向法上菩萨摩诃萨所而用散掷。以法上菩萨摩诃萨。威神力故。其所散华于菩萨上住虚空中。变成种种妙宝楼阁。是诸楼阁自然皆有真珠璎珞间错垂布。尔时常啼菩萨摩诃萨并长者女。见是相已咸作是念。善哉此相。甚为希有。法上菩萨摩诃萨现住菩萨地。神通威德尚能如是。何况成就阿耨多罗三藐三菩提已。彼诸功德不可称计。尔时长者女作是念已。于法上菩萨摩诃萨。益加恭敬尊重爱乐。并五百侍女亦各恭敬尊重爱乐。时长者女及五百。侍女。皆发阿耨多罗三藐三菩提心咸作是言。愿我以此善根因缘。于未来世当得成佛。为菩萨时亦如法上菩萨摩诃萨。爱乐尊重般若波罗蜜多等无有异。及广为人宣说般若波罗蜜多。成就般若波罗蜜多善巧方便。皆如法上菩萨摩诃萨今日无异。作是言已。彼长者女并五百侍女。即时头面礼菩萨足。礼已合掌退住一面。尔时常啼菩萨摩诃萨。如前所作供养事已。即时头面礼菩萨足。礼已旋绕种种称赞。欢喜瞻仰合掌而住。问法上菩萨摩诃萨言。大士当知。我善因缘故来至此。我本为求般若波罗蜜多故。于空寂林中思惟方便。时空中有声而谓我言。汝可东行求般若波罗蜜多。我如所教寻即东行。东行未久我复作念。向者云何而不能问彼空中声。东行远近于何方处。从谁得闻般若波罗蜜多。我于尔时忧愁啼泣即于彼住经七昼夜。当是忧愁啼泣之时。忽然见有如来形像。住于我前作如是言。善男子。从是东行五百由旬有城名众香。彼有菩萨摩诃萨名曰法上。汝可往彼。当得闻般若波罗蜜多。我时闻是说已心大欢喜。即于彼处一心谛想大士。思惟般若波罗蜜多。我于尔时住一切法无依止想。即时得入无量无数三摩地门。于三摩地中。见十方无量阿僧祇世界诸佛如来应供正等正觉。各各为诸菩萨摩诃萨。宣说般若波罗蜜多。是诸如来咸赞我言。善哉善哉。善男子。汝以求般若波罗蜜多因缘故。得入诸三摩地门。时诸如来如是乃至种种示教利喜。安慰我已忽然不现。我于尔时从三摩地出已。不复得见诸佛如来。我心苦恼。即作是念。向者如来。从何所来

去至何所。我复思惟。彼法上菩萨摩诃萨。于先佛所深种善根。通达般若波罗蜜多具诸方便。我当往彼听受般若波罗蜜多及问斯义。以是缘故我今至此。而得瞻礼菩萨大士。我心欢喜深自庆快。犹如苾刍得第三禅乐。大士。如我向于三摩地中所见如来。而不知彼从何所来去至何所。唯愿大士。示教于我。令我常得见佛世尊。

法上菩萨品第三十一

　　尔时法上菩萨摩诃萨谓常啼菩萨摩诃萨言。善男子。如来者。无所从来亦无所去。何以故。真如无动。真如即是如来。不生法无来无去。不生法即是如来。实际无来无去。实际即是如来。空性无来无去。空性即是如来。无染法无来无去无染法即是如来。寂灭无来无去。寂灭即是如来。虚空无来无去。虚空即是如来。善男子。离如是等法无别有法可名如来。此复云何。所谓如来真如。一切法真如。同是一真如。是如无分别无二亦无三。善男子。譬如春末夏初。于日中分阳焰动发。若时有人于中求水于汝意云何。彼水从何所来。为从东海来耶。南西北海来耶。其去亦然。常啼菩萨言。彼阳焰中无水可得。况复有来及有去耶。但是愚痴无智虚妄所见。法上菩萨言。善男子。一切如来亦复如是。若人着于色相及以音声。观诸如来若来若去起分别者。当知是人愚痴无智虚妄所见。何以故。如来者是即法身。非色身可见。善男子。法性无来无去。一切如来亦复如是无来无去。又如幻师幻化所作象兵马兵车兵步兵。如是四兵幻所作故无来无去。一切如来亦复如是无来无去。又如有人于其梦中。或见一佛二佛三四五佛乃至百千诸佛。善男子。而彼诸佛从何所来去至何所。常啼菩萨言。大士。梦所不实无决定法。于是法中何有去来。法上菩萨言。一切如来亦复如是。如佛所说。一切法如梦。有人不能如实了知一切法如梦故。即以色相音声语言名字。执着分别诸佛如来若来若去。善男子。若于是法中不如实知虚妄分别者。当知是等名愚异生。受生死身轮转诸趣。远离般若波罗蜜多。远离一切佛法。善男子。若人如实了知。如佛所说一切法如梦。于是法中即无有法若来若去。是故无所分别。如实了知一切如来无来无去不生不灭。如是知者。是为见法。是为知法。是人即近阿耨多罗三藐菩提。是行般若波罗蜜多。不虚受其国中信施。能与世间作大福田。善男子。又如大海出种种宝。是宝不从东方而来。亦复不从南西北方四维上下诸方而来。但是一切众生所作福业共感报应。是故大海出诸珍宝是宝一一从因缘生。亦不无因缘生。因缘和合即有。因缘散灭即无。有亦不从十方来。无亦不至十方去。诸如来身亦复如是。不从十方来不至十方去。但以因缘和合。所生不住。因缘法亦不无因缘生。因缘和合即生。因缘离散即灭。生亦不从十方来。灭亦不至十方去。善男子。又如箜篌有弦有槽有棍。若人以手鼓击出声。是声无所从来。不从弦出不从槽出。不从棍出不从

手出。但以因缘和合有声。因缘散灭即无有声。是声灭已亦无所至。善男子。诸佛如来亦复如是。从一切相应善根种种因缘如理出生。非一因一缘一善根生。亦不无因缘生。缘合故生。生而无来。缘散故灭。灭而无去。善男子。汝当如是如实了知诸佛如来无来无去。若知诸佛无来去故。即住一切法无生无灭。如是知者。是行般若波罗蜜多善巧方便。决定得成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时法上菩萨摩诃萨。说是诸佛如来无来无去法时。三千大千世界六种震动现十八相。所谓动遍动等遍动。吼遍吼等遍吼。震遍震等遍震。踊遍踊等遍踊。爆遍爆等遍爆。击遍击等遍击。现如是等十八相已。一切魔宫隐蔽不现。非时开敷种种异华。大地一切华树果树皆悉倾向法上菩萨摩诃萨。帝释天主四大天王。及欲界诸天子众。于虚空中雨天妙华。向法上菩萨摩诃萨散掷供养。又复以诸天华散于常啼菩萨摩诃萨上。作如是言。善哉善哉。常啼菩萨。我等因仁者故。今日于法上菩萨摩诃萨所。得闻最上甚深正法。我等今日得大善利。斯为世间第一希有。尔时常啼菩萨摩诃萨白法上菩萨摩诃萨言。以何因缘大地震动及现诸相。法上菩萨言。善男子。我向为汝说诸佛如来无来去法乃有是相。尔时有八千人得无生法忍。八十千那庾多人发阿耨多罗三藐三菩提心。六万四千人远尘离垢得法眼净。尔时常啼菩萨摩诃萨。闻此法已心大庆快踊跃欢喜。作如是言。我于今日得最上利。以求般若波罗蜜多因缘故。于善知识所得闻诸佛如来无来去法。我今已得圆满如是善根。决定不退转于阿耨多罗三藐三菩提。作是语已转复欢喜。踊身虚空高七多罗树。于虚空中作是思惟。我今复从何得上妙香华。供养法上菩萨摩诃萨。尔时帝释天主知常啼菩萨心所念已。即以天曼陀罗华。奉上常啼菩萨摩诃萨。天主作是言。善男子。汝可持此妙华供养法上菩萨摩诃萨。我今助成于汝。利益无量无数众生。时常啼菩萨摩诃萨受帝释天主所奉华已。即以此华向法上菩萨摩诃萨散掷供养。华供养已合掌恭敬作如是言。菩萨大士。我从今日当以己身。奉事菩萨给侍供养。作是说已从空中下住菩萨前。尔时长者女并五百侍女。俱白常啼菩萨摩诃萨言。我等各以己身奉上于汝给侍供养。并其五百乘车亦同奉上。愿我世世所生。常得与汝同种善根常相值遇。常同亲近诸佛菩萨恭敬供养。我所献身愿垂纳受。尔时常啼菩萨摩诃萨告长者女等言。汝等若以诚心奉我。我有所行皆随顺者我即纳受。长者女等言。我等诚心奉上于汝。凡诸所作我等随顺。尔时常啼菩萨摩诃萨为纳受已。即白法上菩萨摩诃萨言。今此长者女并五百侍女。乃至宝严五百乘车。悉回奉上。菩萨大士愿垂纳受。尔时帝释天主赞常啼菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。如是喜舍甚为希有。若菩萨摩诃萨能如是舍者。速得阿耨多罗三藐三菩提。通达般若波罗蜜多善巧方便。善男子。过去诸佛如来应供正等正觉。本行菩萨道时。皆如汝今行是舍行。勤求般若波罗蜜多因缘。亦如汝今等无有

异。尔时法上菩萨摩诃萨。为欲成就常啼菩萨摩诃萨善根故。即受是长者女等。受已即时复与常啼菩萨摩诃萨。

尔时法上菩萨摩诃萨。过日后分。从法座起即入宫舍。是时常啼菩萨摩诃萨即作是念。我今为求法故宜应精进。当于二事若行若立。待法上菩萨摩诃萨还出宫舍复登法座。我当听受甚深正法。尔时法上菩萨摩诃萨。常入般若波罗蜜多三摩地。及无量无数菩萨三摩地。于是诸三摩地中住经七岁。常啼菩萨摩诃萨。亦于七岁中。若行若立未尝坐卧。不念饮食不生疲倦。但念法上菩萨摩诃萨。当于何时出三摩地还登法座。令我得闻般若波罗蜜多。是时常啼菩萨于法座所散种种华。彼长者女及五百侍女。亦学常啼菩萨。于七岁中若行若立未尝坐卧。不念饮食不生疲倦。亦复一心待彼菩萨出三摩地。尔时常啼菩萨摩诃萨。以乐法心勤精进故。忽闻空中有声告曰。法上菩萨后当七日出三摩地。常啼菩萨闻是空中声已。心大庆快踊跃欢喜。于法座所。与长者女并五百侍女。以种种宝清净严饰。时长者女等各各脱身所著妙衣积以为座。当令法上菩萨摩诃萨安处其座。尔时常啼菩萨即于是处周行求水为洒其地。是时诸魔隐蔽诸水悉令不现。魔作是念。常啼菩萨求水不得心当生苦。心生苦故退失道意善根不增。尔时常啼菩萨摩诃萨。知是魔力所隐蔽已即作是念。我今应自破身出血。于法座所为洒其地。何以故。尘土坌污菩萨当座非所清净。我今为求无上法故。设破己身何所吝惜。又复我从世世已来。以欲因缘受生死身轮转诸趣。唐捐其功终无利益。不曾为此清净法故舍自身命。是故今时宜应精进。作是念已即执利刀破身出血而洒其地。彼长者女并五百侍女。亦学常啼菩萨。破身出血而洒其地。彼常啼菩萨并长者女等勇猛坚固。作是事已善根增长。彼诸恶魔不得其便。尔时帝释天主。以其天眼观是事已即作是念。常啼菩萨摩诃萨。甚为希有。发大勇猛被坚固铠不惜身命。为求法故。为欲成就阿耨多罗三藐三菩提。广度一切众生出轮回苦。发大精进甚为希有。帝释天主作是念已。即令其地血所洒处。变成赤栴檀香水。面百由旬皆栴檀香。尔时帝释天主。即赞常啼菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。汝今为求无上法故发大精进。过去诸佛如来应供正等正觉。本行菩萨道时。亦如汝今等无有异。尔时常啼菩萨摩诃萨复作是念。法上菩萨摩诃萨当说法时。我无香华将何供养。帝释天主知所念已。即以千斛天曼陀罗华。奉上常啼菩萨摩诃萨。尔时常啼菩萨摩诃萨受是华已。等分其半先散座侧。

尔时法上菩萨摩诃萨。过是七岁已从三摩地出。还诣法座安处其上。与无数百千大众恭敬围绕。时常啼菩萨摩诃萨。见法上菩萨摩诃萨处于座已心大欢喜。譬如苾刍得第三禅乐。即持帝释所奉天曼陀罗华先所分者。向法上菩萨摩诃萨散掷供养已。合掌谛心听受宣说般若波罗蜜多甚深正法。

尔时法上菩萨摩诃萨。因常啼菩萨摩诃萨故谓诸众言。汝等当知。一切法平等。般若波罗蜜多亦平等。一切法离。般若波罗蜜多亦离。一切法无动。般若波罗蜜多亦无动。一切法无念。般若波罗蜜多亦无念。一切法无畏。般若波罗蜜多亦无畏。一切法无味。般若波罗蜜多亦无味。一切法无边。般若波罗蜜多亦无边。一切法无生。般若波罗蜜多亦无生。一切法无灭。般若波罗蜜多亦无灭。虚空无边。般若波罗蜜多亦无边。大海无边。般若波罗蜜多亦无边须弥山庄严。般若波罗蜜多亦庄严。虚空无分别。般若波罗蜜多亦无分别。色无边。般若波罗蜜多亦无边。受想行识无边。般若波罗蜜多亦无边。地界无边。般若波罗蜜多亦无边。水界火界风界空界识界无边。般若波罗蜜多亦无边。金刚喻法平等般若波罗蜜多亦平等。一切法无分别。般若波罗蜜多亦无分别。一切法无所得。般若波罗蜜多亦无所得。一切法平等无性。般若波罗蜜多亦平等无性。一切法无坏。般若波罗蜜多亦无坏。一切法不可思议。般若波罗蜜多亦不可思议。

尔时常啼菩萨摩诃萨闻是法已。即于会中得入一切法平等三摩地。一切法离三摩地。一切法无动三摩地。一切法无。念三摩地。一切法无畏三摩地。一切法无味三摩地。一切法无边三摩地。一切法无生三摩地。一切法无灭三摩地。虚空无边三摩地。大海无边三摩地。须弥山庄严三摩地。虚空无分别三摩地。色无边三摩地。受想行识无边三摩地。地界无边三摩地。水火风空识界无边三摩地。金刚喻法平等三摩地。一切法无分别三摩地。一切法无所得三摩地。一切法平等无性三摩地。一切法无坏三摩地。一切法不可思议三摩地。常啼菩萨摩诃萨得入如是等六万三摩地门。于是诸三摩地中得见十方如兢伽沙数三千大千世界如兢伽沙数诸佛。世尊。各与菩萨声闻人天大众。以如是名字如是章句。宣说般若波罗蜜多。如法上菩萨摩诃萨。今此会中有诸大众恭敬围绕。以如是名字如是章句。宣说般若波罗蜜多。等无有异。

尔时佛告须菩提言。如我所说。彼常啼菩萨摩诃萨。以如是等种种方便精进坚固。勤求般若波罗蜜多。而彼菩萨于彼法上菩萨摩诃萨所。得闻般若波罗蜜多。得入诸三摩地门。从三摩地出已即得多闻具足。如大海水深广无边。于现生中常得见佛。世世所生生诸佛刹。乃至于刹那间亦不暂离诸佛世尊。须菩提。当知求般若波罗蜜多者。有如是等功德利益。是故今我法中菩萨摩诃萨。诸求般若波罗蜜多者。亦应如是求。

嘱累品第三十二

尔时佛告尊者阿难言。汝今当知。般若波罗蜜多者是诸佛母。出

生诸佛一切智智。阿难。若欲行般若波罗蜜多者。应当于此甚深正法受持读诵记念思惟为人演说。乃至书写一句一偈置清净处。以宝函盛尊重恭敬。即以种种金银珍宝香华灯涂幢幡宝盖等广大供养。乃至一香一华一礼一赞。随其所应恭敬供养。当知是人则受我教我所称赞。阿难。佛是汝大师不。阿难白佛言。世尊。佛是我大师。我是佛弟子。佛言。阿难。汝今是我弟子。汝于现世给侍恭敬尊重于我。我涅槃后汝当恭敬尊重供养此般若波罗蜜多甚深正法。是即恭敬尊重于我。是为最大报佛恩者。阿难。我今以是般若波罗蜜多甚深正法付嘱于汝。汝当受持慎勿忘失。宣通流布使不断绝。阿难。汝当精进助宣此法。莫作末后断佛种人。第二第三如是嘱累。阿难白佛言。如世尊敕。我当奉持。如世尊敕。我当奉持。如是三白已。佛言。阿难。当知随尔所时此般若波罗蜜多正法在世。即尔所时诸佛世尊在世说法。又复阿难。若有善男子善女人。于此般若波罗蜜多甚深正法。爱乐恭敬受持读诵。记念思惟为人演说。乃至书写尊重供养者。当知是善男子善女人。世世所生常得见佛听受正法。

佛说此经已。慈氏等诸菩萨摩诃萨。尊者须菩提。尊者舍利子。尊者阿难等。诸大声闻众。并帝释天主等。乃至一切世间天人阿修罗等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说决定义经一卷

佛说决定义经

如是我闻。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。

尔时世尊。告诸苾刍我今为汝。宣说甚深。决定正义。初善中善后善。其义深远。纯一无杂。具足清白梵行之相。汝等谛听。善思念之。时诸苾刍。白佛言。善哉世尊。何等名为决定正义。我等乐闻。惟愿世尊。为我解说。

尔时佛告诸苾刍言。决定义者。所谓五蕴。五取蕴。十八界。十二处。十二缘生。四圣谛。二十二根。如来十力。四无所畏。四禅定。四无色定。四无量行。四无碍智。四三摩地想。四念处。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八正道。如是等法。是名决定正义。五蕴者。谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。此等名为五蕴。五取蕴者。谓色取蕴受取蕴想取蕴行取蕴识取蕴。此等名为五取蕴。十八界者。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。此等名为十八界。十二处者。谓内眼处外色处。内耳处外声处。内鼻处外香处。内舌处外味处。内身处外触处。内意处外法处。此等名为十二处。十二缘生者。谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是即一大苦蕴集。由此缘故。即有蕴法。若无缘故。蕴法即灭。所谓无明灭即行灭。行灭即识灭。识灭即名色灭。名色灭即六处灭。六处灭即触灭。触灭即受灭。受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭。有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭。如是则一大苦蕴灭。此等诸法。无明为缘乃有。生灭为缘者何。所谓先际不了。后际不了。中际不了。内法不了。外法不了。内外法俱不了。善业不了。不善业不了。善不善业俱不了。因不了。果不了。因果俱不了。已生缘法不了。未生缘法不了。现生缘法不了。于佛不了。于法不了。于僧不了。苦法不了。集法不了。灭法不了。道法不了。善法不了。不善法不了。罪法不了。福法不了。可行法不了。不可行法不了。高下法不了。有为无为法不了。如是不了。不能于黑白法等。起无相智。由此无明不能觉了而为过失。乃至障如实智。不能证得寂静涅盘。谓此无明体性迷闇纯一痴法。犹如盲者唯行闇道。集诸尘垢损减智慧。于诸障法不能出离。而此无明与明为障。无明为苦痛。无明为毒器。无明为绳缚。无明为毒根。无明为毒树。无明为根本烦恼。无明为随烦恼本。无明是颠倒

处。无明为黑闇室。无明是痴闇。如是等义。名为无明。由此为缘。行法得起。行法者。行有三种。谓身行语行意行。身行者。谓出入息。依止于身。系属于身。由依身故。而出入息。得名身行。语行者。谓论难分别。即此分别论难言辞故名语行。意行者。谓贪嗔痴心所法等。依止于心。系属于心。由依心故。得名意行。复有三行。何等为三。谓福行罪行不动行。是名三行。由行为缘。识法得起。识法者。识有六种。谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。此名六识。由识为缘。名色得起。名色者。谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。色者谓内五尘。皆四大所成。四大者。谓地水火风。地体坚重。水性流润。温暖为火。动转名风。如是四大所成五尘。名为色蕴。而此蕴法。四蕴名名。一蕴名色。如是五蕴。名为名色。名色为缘六处得起。六处者。谓内六处。眼处耳处鼻处舌处身处意处。此名六处。六处为缘。触法得起。触有六种谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。此等名触。由触为缘。受法得起。受有三种。谓苦受乐受舍受。如是眼触缘此三受。乃至意触。亦复如是。此名为受。由受为缘。爱法得起。爱有六种。谓眼观色耳听声鼻嗅香舌了味身觉触意分别法。由贪六法。得名为爱。由爱为缘。取法得起。取有四种。谓欲取见取戒禁取我语取。由爱增故。得名为取。由取为缘。有法得起。有法有三。欲有色有无色有。欲有者。谓十恶趣及人天。十恶趣者。谓八地狱。一等活。二黑绳。三众合。四号叫。五大号叫。六炎热。七极炎热。八无间。九傍生趣。十饿鬼趣。如是十种。名为恶趣。人趣者。谓四大洲。南赡部洲。东胜身洲。西牛货洲。北俱卢洲。南赡部洲。其量纵广七千由旬。此洲之相。北阔南狭。犹如车形。东胜身洲。其量纵广八千由旬。彼洲之相。犹如半月。西牛货洲。其量纵广九千由旬。彼洲之相。犹如圆月。北俱卢洲。其量纵广十千由旬。彼洲之相。四方径直。犹如池沼。如是四洲。名为人趣。天趣者。欲界六天。谓四王天。忉利天。夜摩天。兜率天。化乐天。他化自在天。如是名为欲界六天。此等诸趣。名为欲有。色有者。有十八天。谓梵众天。梵辅天。大梵天。光天。无量光天。光音天。净天。无量净天。遍净天。无云天。福生天。广果天。无想天。无烦天。无热天。善现天。善见天。色究竟天。此等诸天。名为色有。无色有者。有四种天。谓空无边处天。识无边处天。无所有处天。非想非非想处天。此等诸天。名无色有。如是三有。得名为有。由有为缘。生法得起。生者。谓诸有情舍此蕴已。随业果报。复于界趣。蕴相出现故名为生。由生为缘。老死得有。老者。谓诸有情蕴法果熟。心识迷乱。多所忘失。发白面皱。身力羸弱。举动策杖。喘息呻吟。渐渐力微。诸根衰朽。是名为老。复何名死。谓诸有情随能招业。寿量终尽。识舍执受。命根谢灭。诸蕴离散。是名为死。谓老无定相。附死立支。二法合一。故名老死。如是名为十二缘法。复何名为四圣谛法。谓苦谛集谛灭谛道谛。苦谛者。生苦老苦病苦死苦。爱别离苦。怨憎会苦。求不得苦。

五盛阴苦。如是等苦。名为苦谛。集谛者。谓贪爱法。由此贪爱。而生耽着。以耽着故。发业润生。招集为因。是名集谛。灭谛者谓贪爱法及余烦恼。悉皆断尽。证寂灭理。是名灭谛。道谛者。即八正道。谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。此八正道。名为道谛。如是四谛。圣智可观。名四圣谛。

又复何名二十二根。谓眼根耳根鼻根舌根身根。男根女根。命根意根。乐受根苦受根喜受根忧受根舍受根。信根进根念根定根慧根。未知当知根已知根具知根。如是名为二十二根。

复何名为十力。谓如来智。于诸有情处非处法。如实了知。是名如来第一处非处智力。

如来复于过去现在未来世中。所有众生诸业行法。处处所生因缘果报。佛以智力。悉皆了知。是名如来第二业报智力。

如来复于诸禅定法解脱三摩地三摩钵底。尽诸漏法。佛以智力。如实了知。是名如来第三定力。

如来复于诸众生类根性胜劣种种差别。佛以智力。如实了知。是名如来第四根胜劣智力。如来复于诸众生类所有信解种种不同。佛以智力。如实了知。是名如来第五信解智力。

如来复于诸众生类所有种种界趣差别。佛以智力。如实了知。是名如来第六界趣智力。

如来复于诸众生类所有乐欲。佛以智力。如实了知。是名如来第七乐欲智力。

如来复于过去无量无数世中所有众生种种之事。谓一生十生百生千生及百千生。乃至无数百千万生。如是无数成劫坏劫。其中众生。死此生彼。死彼生此乃至族姓贵贱名字。饮食苦乐。寿量长短。具如是相。如是因缘。如是过去无量世中种种之事。佛以智力。悉能了知。是名如来第八宿命智力。

如来复以清净天眼。观见众生贵贱上下好丑生灭。或生善道。或堕恶趣。而彼众生所作行业。谓身不善业。作诸邪行。口不善业。毁谤贤圣。意不善业。起于邪见。由是因缘。命终之后。堕恶趣中。又复众生。身作善业。不行邪行。口作善业。不谤贤圣。意作善业。起于正见。由是因缘。命终之后。生人天界。如是等事。如来天眼。悉能观见。是名如来第九天眼智力。

又复如来。知彼众生诸漏已尽证无漏解脱智慧解脱。以自通力。证如是法。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是之法。佛以智力。悉能了知。是名如来第十漏尽智力。如是十力。如来应供正等正觉。由十力故。于大众中。作师子吼。转大法轮。

复何名为四无所畏。谓如来应供正等正觉。于大众中。唱如是言。我以自智。乘如实道。来成正觉。作师子吼。转妙法轮。无有沙门婆罗门天人魔梵而能等者。是名如来一切智无畏。如来已得安乐寂静无上胜处功德果法。诸漏已尽。种习俱亡。是名如来漏尽无畏。

如来复为诸声闻众。开示苦道。说离烦恼尽苦边际。是名如来出苦道无畏。

如来复为诸声闻。说所有障法。令彼出离。是名如来障道无畏。如是名为四无畏法。

又复何名为四禅定。谓离诸欲及诸染法。断除疑惑分别之想。是名第一离生喜乐定。

复次离欲断除分别想已。当于外法悉皆泯绝。内复寂定。摄内外法。悉皆归一。是名第二定生喜乐定。

复次舍于喜乐思念之想。于身喜乐。而无所受。是名第三离喜妙乐定。

复次舍苦乐法。无忧喜想。诸法清净。是名第四舍念清净定。如是名为四禅定法。

复何名为四无色定。谓修彼定。厌下色相。忻上无色。由无色故。唯有虚空。乃观虚空无有边际。作如是想。是故名为空无边处定。

复次离彼所缘空无边处已。复想能缘识亦无边。是故名为识无边处定。

复次离彼能缘识已。当复想于能缘所缘俱无所有。是故名为无所有处定。

复次离彼无所有已。当复想于无彼粗想。不无细想。是故名为非想非非想定。如是名为四无色定。

复何名为四无量行。谓慈无量悲无量喜无量舍无量。若有苾刍。

具大慈心。于诸有情。无怨无亲。等能与乐。如是常行慈无量心。是故名为慈无量行。

若有苾刍。具大悲心。于诸有情。无怨无亲。等能拔苦。如是常行悲无量心。是故名为悲无量行。

若有苾刍。具大喜心。于诸有情。无怨无亲。等施欢喜。如是常行喜无量心。是故名为喜无量行。

若有苾刍。于诸有情。无怨无亲。平等安住如是常行。是故名为舍无量行。如是名为四无量行。

复何名为四无碍智。谓辞无碍智。辩才无碍智。法无碍智。义无碍智。辞无碍者。缘声为境。于诸音声。言辞无碍故。名辞无碍智。辩才无碍者。谓四辩七辩。凡有论难。迅捷无滞。是故名为辩才无碍智。法无碍者。缘名句文。随何教法。无所不通。是故名为法无碍智。义无碍者。缘义为境。随所诠义。无所不晓。是故名为义无碍智。如是名为四无碍智。

复何名为四三摩地想。若有苾刍。作如是观。我今此身。从顶至足。所有发毛爪齿皮肉筋骨。如是种种不净之物。所共合成。譬如仓廪广积粮斛。人入其中。善能分别。是米是麦。如是积聚。名为仓廪。苾刍观想于自身中。亦复如是。作此观者。即得断除贪欲之法。是名第一三摩地想。

又复苾刍观想身已。于三摩地。得轻安味。复作是观。此三摩地所得乐味。亦无有想。譬如莲华从水而生。彼无有想我从水生而有清凉。苾刍观想。亦复如是。能观想者。即得见法轻安乐味。是名第二三摩地想。

又复苾刍。于三摩地。作于明想观察。如日无余闇冥。如是观察。相续不断。昼夜明闇。皆无有异。作是明想。清净无杂。譬如秋时云翳阴闇日光不现。若明眼人。观想日光。清净无杂。苾刍观想。亦复如是。能观想者。是人即得明智现前。是名第三三摩地想。

又复苾刍在三摩地。作是观想。断除苦乐乃至忧喜。唯有舍念二种清净。譬如有人能驭车乘。平坦地中行无所碍。苾刍观想。亦复如是。能观想者。即得智慧胜利现前。是名第四三摩地想。此等名为四三摩地想。

复何名为四念处法。谓身受心法。若有苾刍。观身不净秽恶充满

无有真实。如是观察。名身念处。

又复观于内外二法。所有诸受。悉皆是苦。作是观者。名受念处。

又复观于心心所法。皆悉无常。作是观者。名心念处。

又复观于内外二法。于是法中。不生我想。作是观者。名法念处。如是名为四念处法。

复何名为四正断法。谓已生恶法。当起精进勤行除断。皆悉令灭。是名第一正断之法。

又复未生恶法。当起精进防护除断。皆令不生。是名第二正断之法。

又复未生善法。当起精进令诸善法皆得生长。是名第三正断之法。

又复已生善法。当起精进而令增长坚固圆满。是名第四正断之法。如是名为四正断法。

复何名为四神足法。谓欲勤心观。若有苾刍。于诸染法。离其妄念。于诸善法。而起悕求。进善无厌。名欲神足。复于善法。勤修诸行。正行不退。名勤神足。复于诸法。离邪思惟。心正分别。名心神足。复以正智。观察内身。内身无我。复观外境。外境无法。我法体无。趣证二空。名观神足。如是名为四神足法。

复何名为五根。谓信根进根念根定根慧根。如是名五根。

复何名为五力。谓信力进力念力定力慧力。如是名五力。

复何名为七觉支法。谓择法觉支。精进觉支。喜觉支。轻安觉支。舍觉支。念觉支。定觉支。是名七觉支法。

复何名为八正道法。谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。谓正见者。信有施法。信有父母。有诸善行及不善行。如是善不善业。当有果报。有今后世。于其世中。有诸众生。有阿罗汉。如理修行。以自通力。见如是法。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是等事。名为正见。

何名正思惟。谓离邪思邪思法者。起不正见。发贪嗔痴。远离如

是。名正思惟。

何名正语。谓离妄言绮语两舌恶口等语。是名正语。

何名正业。谓离杀生偷盗邪染等法。是名正业。

何名正命。谓具正见正法出家。被于法服。离诸邪行。信于正法。乃至受用饮食坐卧。皆依正法。是名正命。

何名正精进。谓离邪勤。于真实法。而起正勤。是名正精进。

何名正念。谓离邪念。常念正法。记忆在心。无所忘失。是名正念。

何名正定。谓心心所。不起散乱。离诸攀缘。于奢摩他毗钵舍那。决定正观。是名正定。如是名为八正道法。

尔时世尊。说是法已。复告苾刍众言。汝等当知。我所宣说。决定正法。初中后善。其义深远。纯一无杂。清净圆满。是时苾刍众。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说护国经一卷

佛说护国经

如是我闻。一时世尊在俱卢城。出游化利渐渐至于睹罗聚落。与大苾刍众安止其中。时彼聚落有婆罗门大长者等。互相议曰。此大沙门瞿昙。弃舍王位出家为道。果满圆明名称普闻。即是应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。于天魔。梵沙门婆罗门人及非人等界。以自行愿成等正觉。流大悲心宣说正法。初善中善后善。文义深远纯一无杂。具足圆满梵行之相。如是具足最尊最上。我等若见共获善利。是故我等。当诣佛所瞻礼称赞。众共议已同往佛会。到佛所已有礼佛者。有但合掌者。有种种称赞者。如是之众礼赞既已。各坐一面。尔时世尊为众说法。令众心悦发大道意。时彼婆罗门大长者等。听受法已咸皆忻悦发大道心。即从座起合掌向佛。种种称赞礼佛而退。

尔时会中有大长者名曰护国。恋慕佛故不离法会。作如是念。我所闻法堪可依凭必成正觉。我若在家永处轮回。佛难值遇。以信出家为求出离。是故我今离诸放逸发大精进。依佛出家净修梵行。我当志愿剃除须发而被法服。是时护国长者作是念已。即从座起前诣佛所。头面礼足合掌向佛而白佛言。我从世尊获闻正法。厌轮回苦起信乐心。是故我今求佛出家。唯愿世尊。摄受于我。佛言护国。汝信出家父母听不。护国答言。不也世尊。父母不听。佛言护国。父母不听不得出家。护国复白佛言。世尊。虽父母未听。我当求请坚令听许。佛告护国。如汝所愿今正是时。

尔时护国长者禀承佛旨礼佛而退。还归其舍白父母言。父母慈念愿听我言。我于佛会闻佛说法。其所闻法我悉了知。即起正信乐欲出家。唯愿父母当听许我。是时父母告护国言。汝乐出家当求何利。复有何得而求出家。汝若出家勿为求丐而活命耶。汝应当知。我今财贿珍宝无量。汝但在家舍财作福。当受富乐何须出家。如是父母善言诱劝。是时护国又复白言。父母当念。我厌轮回弃舍世荣。志求出家唯愿听许。如是护国再三求请。是时父母又复告言。汝所坚念志求出家。勿为求丐而活命耶。我家库藏金银珍宝众多无量。汝但在家舍财作福。当受富乐何须出家。如是父母二三诱劝。是时护国又复告言。父母若不听。我从今已往誓不饮食乃至命终。发誓愿已即绝饮食。是时护国众多知识。闻是事已。即时共诣护国长者父母之所咸共白言。长者主。我等皆闻。汝子护国爱乐出家。彼虽志求汝不听许。我知汝子。然受富乐求道心坚。今不听许返受忧苦将趣命终。当令汝起爱别

离苦。是故汝等。宜应听许随彼出家。时长者主。见子知识志意求请即听出家。是时护国众多知识。受其父旨即诣护国而共告曰。护国当知。今汝父母已听出家。是时护国受父母旨。欢喜踊跃即诣父母拜辞而出。还至佛所。到佛所已头面礼足。合掌一面而白佛言。世尊。今我父母已听出家。愿佛慈悲垂哀摄受。而为苾刍。

尔时世尊告护国言。善哉善哉。今正是时。为汝摄受。是时护国须发自落被袈裟衣。成苾刍相修持梵行。除彼放逸离诸忧恼。心自调柔证法清净。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。是时尊者护国得漏尽已。于十夏中依止于佛。满十夏已着衣持钵。前诣佛所头面礼足。合掌一面而白佛言。世尊。我本生居睹罗聚落。弃舍诸亲以信出家。我今思念欲还本处。亲近眷属颙俟佛旨。

尔时世尊知尊者护国心意所欲。又观护国其心志固欲广利益。况昔在家常离诸欲。如是观已即告之曰。尊者护国。今正是时。可从汝意。

尔时尊者护国受佛旨已。欢喜踊跃绕佛三匝。头面礼足辞佛而退。还本生处经游次第到本聚落。时经宿已。于其辰时着衣持钵。次第乞食至于本舍。见一女人在舍门外。持满器食而欲弃掷。尊者见之告彼女人曰。汝无惭愧勿弃于食。岂如施我置于钵中。当获利益。是时女人闻尊者语。心生郑重即施其食置于钵中。尊者受已诣大树下敷座欲食。时前女人作如是念。是我主子尊者护国。是时女人作此念已。即诣长者主所白长者曰。适在门外见长者子持钵乞食诣大树下敷座欲食。时长者主闻是事已。心大欢喜。即问女人言。如汝所说是事实不。女人答言。是事实尔。是时长者速出本舍往大树下。既到彼已实见护国在彼欲食。即告之曰。我子护国。舍离本家客游于外。如是经历复至聚落不入本舍。是义云何。时彼护国即答父言。我沙门法仪式如是。入于他舍非我所宜。时长者主。扶持护国还于本舍。既到家已敷座令坐。时护国母前诣子所。爱念心切再三慰问。告护国言。我子云何坚意出家。汝所出家今有何利复有何得。正为求丐而活其命。是故汝今不复离家。舍财作福富受富乐。是时慈母设诸方便。留恋于子不能别离。复以金银种种珍宝积尊者前告于子言。我子当知。如是我有广多财宝今我与汝。何况父财而复无量。以是义故何得出家。汝今在家舍财作福受诸富乐。是时尊者白于母言。慈母当念。是多金银种种财宝诸过之本。作此言已。车载担负弃于河内。复白母言。慈母当念。如是财宝由贪恋故。从此为因生诸过失而致患难。谓水火王贼恶子等难。生如是等种种坏苦。了此苦因不从其母。时护国母恋子不舍。复设方便作如是念。子在家时所有妻室。当令庄严珠宝饰身。来护国所悦可子心。作是念已。诣其妻所而告之言。汝夫护国昔在家时

所有爱乐珍宝璎珞庄严之具。汝今庄严往护国所悦可其意。时护国妻受其命已。以众宝具即时庄严诣护国所。到彼白言。长者子。汝意云何所持梵行。莫为求天女不。护国告言。不也大姊。我持梵行为求道果。如汝所说是义不然。时护国妻闻呼姊声。即变容色负惭而退。

尔时护国尊者作如是念。食时欲至即白父言。长者有何饮膳施于我食。是时父母亲持上味。种种饮食供施尊者。是时尊者。饭食已讫洗钵收衣敷座而坐。乃为父母宣说正法。令起悦心而生道意。复以神通住虚空中。说伽陀曰。

观此画色像　　以众宝庄严
愚迷所执着　　智者常远离
贪欲如绳索　　能缚于世间
愚者所迷惑　　智者常远离

是时尊者说伽陀已。从空而降还大树下安止而住。

尔时有王名曰俱卢。驾幸游外将近睹罗聚落之侧。侍臣奏曰。大王当知。此聚落中有长者子名曰护国。眷属广多财宝无量弃舍出家。王闻是事即问聚落人曰。卿等此处有长者子名曰护国。弃舍亲属而为出家。是事实不。时聚落人即奏王曰。大王当知。是事实尔。护国尊者在臣聚落一大树下常持梵行。我等人民亲近供养。王闻奏已即往彼处聚落之中。诣大树下尊者所止。是时尊者遥观来命见俱卢王奔诣我所。即从座起进步王前白如是言。大王善来。此之境界王所统领。今请大王。往彼树下就于我座。时王答言。护国。我意如然。欲往汝所就于汝座。护国复言。王意如是。故我请王。是时彼王同与尊者。至大树下就座而坐。

尔时大王告护国言。有四种法。由是四法而求出家。其四法者。一知亲属。二知富贵。三知病。四知老。是为四法。

云何知亲属。谓若有人眷属广大而忽散灭。此人作念。我之眷属朋友知识皆已散灭。唯己孤然我当出家。此人了知无亲属故而求出家。今汝护国。眷属广大亦非孤独。不能了知何为出家。又复云何名知富贵。谓若有人先有财宝。是大富者而后竭尽贫苦随生。以贫穷故而作此念。今贫穷故而作此念。今贫穷苦我当出家。此人了知以贫穷故而求出家。今汝护国。财富无量亦非贫穷。不能了知何为出家。又复云何名知病苦。谓若有人久寝于疾无能救疗。作如是念。我此疾病深可痛苦。是故我今当求出家。此人了知以病苦故而求出家。今汝护国。少病少恼亦无忧苦。不能了知何为出家。又复云何名知老朽。谓若有人耆年衰迈作如是念。我今老朽于诸富乐不能复利。是故我今当

求出家。此人了知老朽不任而求出家。今汝护国。盛年少壮未受诸乐。不能了知何为出家。护国当了。如是四法乃可出家。我今复问护国。汝何见闻而为出家。

尔时尊者答彼王言。大王当知。有四种法而求出家。何等为四。谓老病爱死。变坏非久名老。疾苦无疗名病。无所厌足名爱。舍尽诸境名死。如是四法。我佛世尊善了善见。我亦从佛亲见亲闻。我因此故发大信心而乃出家。王言。尊者如前略说我未能了。唯愿尊者。为我广说令我开解。是时尊者闻王言已。告彼王曰。大王甚善。如汝意愿我当为说。王言尊者。变坏非久为老。是义云何。尊者答言。大王于意云何。若人从年二十三十满四十时。所有色相身力举动进止。是人云何。王言尊者。人从二十满四十时。具大色相身力壮盛进止勇健。诸所施为自谓无等。若至耆年朽迈无堪色相变易。身力劣弱进止衰败。尊者告言。如王所说是为老相变坏于世。大王当知。此即我佛说第一法。又佛世尊善了善知善说此法。我亦见闻于此正法爱乐志求。信心出家。时彼王言。护国尊者。我亦于此庆遇正法爱乐志求。

又复王言。护国尊者。云何疾苦无疗名为病相。尊者答言。如人有大财宝及诸亲眷其数无量于意云何。是人寝病受诸苦恼。彼之亲属及诸侍从。还有代其受苦恼不。王言不也。护国。人若寝疾独受诸苦。无有代者亦无救疗。尊者告言。如王所说。无代无救是为病相。此即我佛说第二法。又佛世尊善了善知善说此法。我亦见闻于此正法。爱乐志求信心出家。时彼王言。护国尊者。我亦于此庆遇正法爱乐志求。

王复问言。尊者云何。无所厌足而名为爱。尊者答言。大王。于意云何。王是富者国土城邑乃至东南西北。所有人民居王所统皆是大富。王言尊者。如是如是。尊者复言。大王。所统国城聚落如是大富。设或有人泛海而来。白大王言。我见某国城邑广大人民炽盛。金银珍宝奇异诸物。象马兵从其数无量。大王。闻此于意云何。王言尊者。我闻是事若不自往。即遣使讨彼。载以珍宝诸物益我库藏。时尊者言。大王。此无厌足是名为爱。此即是佛说第三法。又佛世尊善了善知善说此法。我亦见闻于此正法。爱乐志求信心出家。时彼王言。护国尊者。我亦于此庆遇正法爱乐志求。

王复问言。尊者云何。舍离诸境而名为死。尊者答言。大王。于意云何。我见有大珍宝是大富者。彼人舍于此界而生他界。所有珍宝能持往不。王言不也。尊者复言。大王于此世中舍诸爱境生于他世。是名为死。此即是佛说第四法。佛善了知善说此法。我亦见闻于此正法。爱乐志求信心出家。王言尊者。我亦于此庆遇正法爱乐志求。

尔时尊者复告王言。我于是义欲重宣说汝应善听。王言。甚善愿乐欲闻。是时尊者说伽陀曰。

我见世间人　　贪爱而积聚
因财故得难　　转增于诸欲
王主领国邑　　广阔极海边
如是尚无厌　　而复伐他国
世间诸众生　　由贪爱故灭
忧恼生悲泣　　呜呼何速灭
如人聚财宝　　返为火所烧
众生亦随业　　所作而受报
财富不延命　　亦复不免老
贫富者皆灭　　尊幼悉无常
病不择勇健　　亦不择尊幼
皆由贪爱故　　是不免无常
譬如人窃盗　　返为自损伤
如是见世间　　自造诸恶因
如果熟自落　　老少坏亦然
欢悦意作业　　苦恼而受报
时世愚痴人　　作业不自觉
或生于他世　　因憎爱得苦
胎中若命尽　　何人能救护
设复亲知友　　命尽何能救
欲能坏能缚　　生苦增诸怖
见世间幻法　　是故我出家

尔时俱卢大王闻尊者说伽陀已。欢喜信受而复白言。护国尊者能善出离。是故我今归依尊者。护国告言。大王。勿归依于我。我所归依是佛世尊及法僧众。王当归依。王言。如是如是。我今归依佛法僧众。尽形受持优婆塞戒。是时大王作誓愿已。礼奉尊者还复王宫。

佛说分别布施经一卷

佛说分别布施经

如是我闻。一时佛在释种住处迦毗罗城尼拘陀树园。与苾刍众俱。尔时有一苾刍尼名摩诃波阇波提。持新氎衣来诣佛所。到佛所已顶礼佛足退住一面。即白佛言。世尊。此新[疊*毛]衣我自手作奉上世尊。惟愿纳受。令我长夜得大利乐。

尔时佛告摩诃波阇波提。汝可持此氎衣施诸大众。所获胜利同供养我等无有异。是时摩诃波阇波提苾刍尼。重白佛言。我本发心。唯为世尊故造此衣。愿佛纳受。令我长夜得大利乐。如是三复殷勤劝请。佛亦如是三复答言。但当平等施诸大众。所获胜利与我无异。是时尊者阿难。侍于佛侧见是事已。前白佛言。世尊。此摩诃波阇波提苾刍尼。是佛之亲有大恩德。唯佛自知。此所奉衣佛为纳受。今正是时。令摩诃波阇波提于长夜中得大利乐。佛言阿难。如是如是。此摩诃波阇波提是吾之亲有大恩德。我亦自知。今自手造衣来施于我。甚为难事。何以故。阿难当知。所有补特伽罗能起净信心。归依佛法僧者甚为难事。又复能持不杀不盗不淫不妄不饮酒等近事戒法。如是补特伽罗转复难作。何况于佛世尊。合掌恭敬而行布施。施已净信于佛无疑。及法僧伽亦无疑惑。乃至苦集灭道四圣谛理。永断疑见。阿难。今此摩诃波阇波提苾刍尼。能起净信心归依佛法僧。受持不杀不盗不淫不妄不饮酒等近事戒法。而能于佛及法僧伽。乃至苦集灭道四圣谛理。已断疑惑。此苾刍尼难作能作。佛亦自知。

阿难有十四种较量布施。何等十四。一者于病苦人而行布施。二者于破戒人而行布施。三者于持戒人而行布施。四者于离染人而行布施。五者于须陀洹向而行布施。六者于须陀洹果而行布施。七者于斯陀含向而行布施。八者于斯陀含果而行布施。九者于阿那含向而行布施。十者于阿那含果而行布施。十一者于阿罗汉向而行布施。十二者于阿罗汉果而行布施。十三者于诸缘觉而行布施。十四者于如来应供正等正觉而行布施。阿难。汝今当知施病苦人获二倍福。施破戒人获百倍福。施持戒人获千倍福。施离染人获百千倍福。施须陀洹向获无量福。何况须陀洹果。施斯陀含向获无量福。何况斯陀含果。施阿那含向获无量福。何况阿那含果。施阿罗汉向获无量福。何况阿罗汉果。施诸缘觉获无量福。何况如来应供正等正觉。如是名为较量十四种布施功德。复次阿难。当知布施大众有其七种。一者施佛现前诸苾刍众。二者施佛灭后诸苾刍众。三者施佛灭后苾刍尼众。四者施佛灭后苾刍苾刍尼二众。五者施佛灭后游方行化诸苾刍众。六者施佛灭后

游方行化苾刍尼众。七者施佛灭后游方行化苾刍苾刍尼二众。如是名为七种大众。当行布施。

复次阿难。当知有四种布施清净。何等为四。一者能施清净即无受者。二者所施清净即无受者。三者能受清净即无施者。四者所受清净即无施者。阿难。何名能施清净即无受者。谓由施者不取其相。即身业清净口业清净意业清净。正命清净见亦清净。如是具足即无施相。以无施故即无受者。若施者有所见相。即身口意三业不清净。命亦不清净见亦不清净。若离是相即施者受者二皆清净。

又复何名所施清净即无受者。若受者身业不清净口业不清净意业不清净。命不清净见不清净。即有所施相。若受者三业清净。命清净见清净。如是具足即无所施相。由离相故即所施清净。

又复何名能受清净即无施者。若受者身口意三业不清净。命不清净见不清净。即有能受相。若离是相即无施者。

又复何名所受清净即无施者。谓由施者三业清净。命清净见清净。即无所施。由离施故即无所受。是故所受清净阿难若能如是了知。即得四种布施清净。

尔时摩诃波阇波提苾刍尼。闻佛宣说种种布施法已。即持是衣施诸大众是时诸苾刍众即为纳受。

佛告阿难。于当来世若有信心善男子等。能于大众起净信心。而行布施者。当知是人获福无量。何况于今现在行施。

尔时尊者阿难及摩诃波阇波提苾刍尼闻佛说已。欢喜踊跃信受奉行。

佛说分别缘生经一卷

佛说分别缘生经

如是我闻。一时佛在乌卢尾螺池边。泥连河侧。菩提树下。成佛未久。独止其中。心生思念。世间苦法。无能免者。无能怖者。决定实有。如是观察。是大义利。世间乐法。亦复如是。无能免者。无能厌者。决定实有。如是观察。是大义利。又复思惟。所有世间。天人魔梵沙门婆罗门等界中。而于此法。不能了知。若复有人。善能思惟。警觉苦乐。如是了达。非究竟法。常所思念。依法修行。是人当得具足戒定慧解脱解脱知见等法。所有过去未来诸佛。皆悉觉知世间苦乐。一一了知。如法修行。以自行力。而成正觉。何以故。此法未曾有。无能了知者。所有过去。如来应供正等正觉。皆于此法。一一了知。如法修行。乃成正觉。未来世中。如来应供正等正觉。如是世间苦乐等法。一一了知。如法修行。乃圆道果。

尔时娑婆界主。大梵天王。以佛威力故。知佛所念。譬如力士屈伸臂顷。离梵天界。来诣佛所。修敬毕已。住立佛前。而白佛言。世尊。佛所思念。如是如是。世间苦乐。无能免者。是大义利。过去未来。亦复如是。于天人魔梵界中。唯佛世尊。一一了知。若增若减。若善若恶。悉能分别。缘生之法。以佛智力。如实了知。佛言梵王。如是如是。世间众生。于一切法。无智无识。不能了知。无明痴暗之所覆闭。是为无明。从无明缘而生于行。行有三种。谓身口意。复从行缘而生于识。识有六种。谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。从于识缘而生名色。名者除色。各有四种。谓受想行识。色者所谓四大。一切色法。由四大生。如是色蕴名蕴二种。是为名色。从名色缘生于六处。内六处者。有其六种。谓眼处耳处鼻处舌处身处意处。从六处缘。复生于触。触有六种。谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。复从触缘而生于受。受有三种。谓乐受苦受不苦不乐受。复从受缘而生于爱。爱有三种。谓欲爱色爱无色爱。复从爱缘而生于取。取有四种。所谓欲取见取戒禁取我语取。复从取缘而生于有。有者三种。谓欲有色有无色有。从有为缘即有生法。其生法者。谓众生界。随蕴生起。处处差别。生异灭法。常所迁易。从生为本有蕴有界有处乃至命根等法。是名为生。从生为缘而有老死。老者所谓心识昏昧。发白面皱。气力劣弱。呻吟喘息。身体羸劣。乃至诸根而悉衰朽。是名为老。死复何相。死者谓诸众生界趣差别。悉归无常。寿限终尽。舍于暖触。命根灭已。诸蕴亦舍。四大离散。是名为死。如前所说。老与死法。是为二种。如是所说。即名分别缘生之法。若诸众生。能了知者。是人当得具足五分法身。尔时梵王。闻佛所说缘生法已。礼佛而退。还梵天

界。

佛说法印经一卷

佛说法印经

尔时佛在舍卫国。与苾刍众俱。是时佛告苾刍众言。汝等当知。有圣法印。我今为汝分别演说。汝等应起清净知见。谛听谛受。如善作意。记念思惟。时诸苾刍。即白佛言。善哉世尊。愿为宣说。我等乐闻。佛言。苾刍。空性无所有。无妄想。无所生。无所灭。离诸知见。何以故。空性无处所。无色相。非有想。本无所生。非知见所及。离诸有着。由离着故。摄一切法。住平等见。是真实见。苾刍当知。空性如是。诸法亦然。是名法印。

复次诸苾刍。此法印者。即是三解脱门。是诸佛根本法。为诸佛眼。是即诸佛所归趣故。是故汝等。谛听谛受。记念思惟。如实观察。

复次苾刍。若有修行者。当往林间。或居树下诸寂静处。如实观察。色是苦是空是无常。当生厌离。住平等见。如是观察。受想行识。是苦是空是无常。当生厌离。住平等见。诸苾刍。诸蕴本空。由心所生。心法灭已。诸蕴无作。如是了知。即正解脱。正解脱已。离诸知见。是名空解脱门。

复次住三摩地。观诸色境。皆悉灭尽。离诸有想。如是声香味触法。亦皆灭尽离诸有想。如是观察名为无想解脱门。入是解脱门已。即得知见清净。由是清净故。即贪嗔痴皆悉灭尽。彼灭尽已。住平等见。住是见者。即离我见及我所见。即了诸见。无所生起。无所依止。

复次离我见已。即无见无闻。无觉无知。何以故。由因缘故。而生诸识。即彼因缘。及所生识。皆悉无常。以无常故。识不可得识蕴既空。无所造作。是名无作解脱门。入是解脱门已。知法究竟。于法无著。证法寂灭。

佛告诸苾刍。如是名为圣法印。即是三解脱门。汝诸苾刍。若修学者。即得知见清净。时诸苾刍。闻是法已。皆大欢喜。顶礼信受。

佛说大生义经一卷

佛说大生义经

　　如是我闻。一时佛在俱卢聚落。与苾刍众俱。是时尊者阿难独止一处。于夜分中心生思念。诸缘生法其义甚深难可了解。惟佛世尊。具正遍知善能宣说。作是念已。至明旦时离于本处来诣佛所。到佛所已头面礼足。伸问讯已退住一面即白佛言。世尊。我独止一处。于夜分中心生思念。诸缘生法甚深难解。愿佛世尊为我宣说。

　　尔时世尊告阿难言。如是如是。彼缘生法甚深微妙。难见难了复难思察。惟诸圣者具善巧智即能分别。非愚痴者之所晓解。何以故愚痴众生此世他世灭已复生。如时轮回。皆由不了缘生法故。阿难当知。诸法皆由因缘展转相生。是故轮回不能断绝。缘生法者。所谓老死。由生为缘即有老死。生法若无老死何有。由是生缘展转相生。所谓水族缘故而生水族。飞禽缘故而生飞禽。众类缘故而生众类。乃至人类缘故而生人类。由是缘故彼彼众生。互相因缘而得生起。阿难当知。此生法者是虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘故有老死。由是老死亦不究竟。

　　复次生法以何为缘。所谓有法为缘。因彼有故即起生法。有法若无生法何得。是故有法如前所说。令诸趣类展转相生而不断绝。阿难当知。此有法者即虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘得起生法。由是生法亦不究竟。

　　复次有法以何为缘。所谓取法为缘。由取法故即起有法。取法若无有法何得。阿难当知。此取法者即虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘得起有法。由是有法亦不究竟。

　　复次取法以何为缘。所谓爱法为缘。因有爱故即起取法。爱法若无取法何有。阿难当知此爱缘故即起希求。希求为缘即有所得。以所得故心不决定。由不决定无所厌足。以其内心无厌足故即生喜贪。以贪缘故即生我见。我见生已有所取着。取着为缘心即散乱。由散乱故即起妄语论讼斗诤。刀杖相治。由是因缘即便造作诸不善业。如此诸业皆由散乱而得生起。若无散乱诸业不生。此散乱法以何为缘。所谓取着为缘。由取着故心即散乱。取着若无散乱何得。此取着法以何为缘。所谓我见为缘取着得起。我见若无即无取着。此我见法以何为缘。所谓喜贪为缘我见得起。喜贪若无即无我见。此喜贪法以何为缘。所谓内心无厌足为缘。以无厌足故即有喜贪。若内心有所厌足即

不生喜贪。此内心无厌足法以何为缘。所谓不决定为缘。以不决定故即无厌足。心若决定即生厌足。此不决定法以何为缘。所谓有所得为缘。以有得故即不决定。若无所得心即决定。此有所得法以何为缘。所谓希求为缘。以希求故即有所得。若无希求即无所得。如是诸法。皆由爱与希求互为缘故展转生起。当知爱法有其二种。所谓欲爱有爱。由此二法生诸过失。阿难当知。此爱法者。即虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘得起取法。由是取法亦不究竟。

复次爱法以何为缘。所谓受法为缘。由受缘故即起爱法。受法若无爱法何有。阿难当知。此受法者。即虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘得起爱法。由是爱法亦不究竟。

复次受法以何为缘。所谓触法为缘。由触缘故即起受法。触法若无受法何有。由是眼触为缘内生诸受。谓乐受苦受非苦乐受。如是耳鼻舌身意触为缘内生诸受。此等诸受。皆由触法以为缘故。阿难当知。此触法者。是虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘得有受法。是故受法亦不究竟。

复次触法以何为缘。所谓六处为缘。由六处缘即有触法。六处若无触法何有。阿难当知。此六处法。是虚妄故而不究竟。此集此因此生此缘而生触法。是故触法亦不究竟。

复次六处以何为缘。所谓名色为缘。由名色故即生六处。名色若无六处何有。此名色者。谓即色法及心等法有积聚故。即此名色与彼识法互相为缘。和合得生是为名色。阿难当知。名色法是虚妄法而不究竟。此集此因此生此缘得有六处。是故六处亦不究竟。

复次此名色法以何为缘。所谓识法为缘。由识法故即有名色。识法若无名色何有。此识法者。最初受生居母胎藏依羯逻蓝。识法具已无所增减。识因缘故而生诸蕴。如是名色圆满具足。当知此识与彼名色。互相为缘而得生起。

复次。当知此识缘者即是名色。是故识为名色缘。名色为识缘。由如是故苦果生起。苦果既生即有老死相续而转。由此集此因此生此缘。是故苦果是虚妄法而不究竟。如是因缘识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。如是即得一大苦蕴集。

佛告阿难。汝今当知。诸语言及语言道。非语言及非语言道。所生及所生道。如是二种。皆不离名色。阿难。若如是了知即住平等见。是名了达缘生法。此缘生法。即是诸佛根本法。为诸佛眼。是即诸佛所归趣处。是时尊者阿难作是赞言。善哉世尊。善说此法。令我

及诸苾刍皆得利乐。

尔时世尊告阿难言。我今为汝说无受法。汝当谛听谛受。如善作意记念思惟。阿难当知。离于我相即无受法。何以故。我法若有受法随生。为由了达我法是空何有受者。阿难。我及受法二皆灭已。即无所有住平等见。

阿难。受法有其三种。谓乐受苦受非苦乐受。言乐受者。所谓受者及所受法。于此二种。若能了达是灭坏法。即无乐受。是故无所受法。何以故。当知乐受是无常法。乐受灭已即离我相。我相既无何为受者。

复次苦受。所谓受者及所受法。于此二种。若能了达是灭坏法。即无苦受。是故无所受法。何以故。当知苦受是无常法。苦受灭已即离我相。我相既无何为受者。

复次非苦乐受亦复如是。所谓受者。受法有其二种。若能了达此二是灭坏法。即于苦于乐及非苦乐。三法平等即无所受。何以故。此三受法皆是无常竟无有实。此受灭已即离我相。我相既无何有受者。

阿难于汝意云何。当知诸受从心所生。心无转故即内无受者。法无实故即外无所受。是故阿难。如是了知住平等见。住是见者。即为了达无受法故。此无受法。即是诸佛根本法。为诸佛眼。是诸佛所归趣处。是时阿难而复赞言。善哉世尊。善说此法。我等闻已信解受持。尔时世尊告阿难言。我今为汝说无我法。汝等谛听谛受。如善作意记念思惟。阿难。了受无所有即离我见。离我见已住平等见。住是见者于相平等。由平等故即于世间无所生起。了无生已即得我生已尽。梵行已立所作已办。不受后有。阿难当知。我见不生住平等见。如是即得心善解脱。无知无见及无所得。离诸思惟于得无得。非有得非无得而悉了达。如是了达。即于语言及语言道。非语言及非语言道。所生及所生道。皆悉无知无见。如是了达已即离我见。住平等见如实了知。是即名为达无我法。此是诸佛根本法。为诸佛眼。是诸佛所归趣处。是时阿难闻佛所说又复赞言。善哉世尊。善说此法。我等闻已信解受持。

尔时世尊告阿难言。我今为汝重复宣说。汝当谛听谛受。如善作意记念思惟。阿难当知。无有色相可得。离诸我执如实了知。既了知已观想此身。破坏不实非所爱乐。如是观察离诸色相不生我执。我相灭已即了此身破坏不实。如是得住平等见。住是见者。即于诸蕴了达皆空。诸蕴既空。我及色相于何有见。

复次阿难当知。识所住处有其七种。非识住处有其二种。七识住处者。所谓若有色有众生。种种身种种想。是为第一识所住处。若有色有众生。种种身一想。所谓初禅天。此为第二识所住处。若有色有众生。一身种种想。所谓二禅天。是为第三识所住处。若有色有众生。一身一想。所谓三禅天。是为第四识所住处。若无色无众生。彼一切处离诸色想。都一虚空。所谓空无边处天。是为第五识所住处。若无色无众生。彼一切处离于空想。都惟一识。所谓识无边处天。是为第六识所住处。若无色无众生。彼一切处离识无边。都无所有。所谓无所有处天。是为第七识所住处。阿难。二种非识住处者。所谓若有色有众生。即无想天。是为第一非识住处。若无色无众生。于彼一切离无所有处。非有想非无想。即非想非非想处天。是为第二非识住处。

佛言阿难。如是有色有众生。种种身种种想。是为第一识所住处。汝等诸苾刍。当如实了知。于行坐语言常当称赞此等法门。广为他人分别演说。如是乃至第七识所住处。及二非识住处法门。亦复如是。于行坐语言常当称赞诸佛所说。生净信心如实了知。若了知者。即得慧解脱阿罗汉果。

复次阿难当知。有八解脱法门。所谓若内有色观外色。是为第一解脱。若内无色观外色。是为第二解脱。若身证清净解脱。是为第三解脱。若得清净已离诸色想。观一虚空无有边际。此观成已是为第四空无边处解脱。若离空无边处。当观于识识亦无边。此观成已是为第五识无边处解脱。若离识无边处已。当观一切都无所有。此观成已是为第六无所有处解脱。若离无所有处已。当观非想非非想处。此观成已是为第七非想非非想处解脱。若离是非想非非想处已。当灭受想住三摩地。彼身证已是为第八灭受想解脱。如是名为八解脱法门。

佛言阿难。汝今当知。我先所说七识住处。二非识住处。及八解脱法门。汝等诸苾刍。如我所说如实了知。常当随喜称赞。复当如理修行。若于此等法门圆满通达者。是得二种解脱阿罗汉果。

尔时世尊说此经已。尊者阿难及诸苾刍。皆大欢喜信受奉行。

佛说发菩提心破诸魔经二卷

佛说发菩提心破诸魔经卷上

如是我闻。一时佛在王舍城迦兰陀竹林精舍。与大苾刍众千二百五十人俱。并诸菩萨摩诃萨众而共集会。是时王舍大城有迦葉氏大婆罗门住在彼城。而忽一时于夜梦中见此阎浮提世界。有其千叶广大莲华。七宝庄严清净可爱。而彼华中有大月轮。洁白圆满周匝光明炽盛照耀。彼婆罗门。于其梦中得见是相。心大欢喜适悦庆快。从梦觉已作是思惟。我闻沙门瞿昙是大智者。诸有智人无能过上。善巧方便大慧具足。我宜往彼请问其相。时婆罗门作是念已。过于夜分至明旦时。诣迦兰陀竹林精舍佛世尊所。到已头面礼世尊足合掌恭敬。如梦所见具以白佛。

尔时世尊告婆罗门言。如汝所梦是吉祥相。婆罗门。汝今当知。若人梦中见四种相者。皆是最上吉祥胜相。何等为四。一者白莲华。二者白伞盖。三者月轮。四者佛像。若见如是四种相者。当知必得最上大利。尔时世尊欲重宣此义。而说偈曰。

梦中若见莲华相　　及白伞盖皆吉祥
或见清净大月轮　　梦者当获最上利
又复若见佛形像　　是相最上中最胜
斯人一切所爱敬　　当能成就诸功德

尔时婆罗门复白佛言。世尊。何等名为最上大利。佛以何缘作如是说。

尔时世尊。即以伽陀答婆罗门曰。

我今为说彼大利　　汝婆罗门当谛听
若人能发菩提心　　成二足尊名大利
转轮圣王位尊胜　　统四大洲而自在
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
帝释天主胜福报　　三十三天中自在
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
欲色无色三界中　　彼彼福报皆增胜
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
所有众生界无边　　如其所应善化度
若有广为利乐者　　应当发起菩提心
世间所有大医王　　普能疗治一切病

若有众生乐成就　　应当发起菩提心
作大光明现世间　　一切暗冥皆照耀
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
虽复生于三界中　　断除一切颠倒行
若有众生乐出离　　应当发起菩提心
所有烦恼等诸障　　及余一切不善法
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
所有三界诸结使　　随所造作为魔摄
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
若能调伏于无明　　一切爱网悉能断
若有众生乐出离　　应当发起菩提心
彼贪爱法若断除　　一切垢染皆清净
若有众生乐出离　　应当发起菩提心
所生族氏及色力　　愚人持彼生憍倨
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
愚执我见寿者见　　于自善利生憍倨
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
于诸色法生憍倨　　从染爱生过失大
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
多闻持戒及修行　　愚人恃以生憍倨
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
住阿兰若行乞食　　于如是事生憍倨
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
应供自在具神通　　恃己尊胜生憍倨
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
愚痴执着我人相　　恃彼我相生憍倨
若有众生乐除断　　应当发起菩提心
现在未来佛世尊　　尊重恭敬而获福
若有众生乐斯利　　应当发起菩提心
诸佛出兴于世间　　转大法轮普化度
若有众生乐听受　　应当发起菩提心
一切恶法断所断　　一切善法修所修
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
诸修道者修梵行　　由是得证无漏道
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
我所宣说无常法　　各各于身自观察
若有众生乐了知　　应当发起菩提心
我说有漏行皆苦　　智者见苦而生厌
若有众生乐出离　　应当发起菩提心
我为有情广宣说　　当知一切法无我

若有众生乐通达　　应当发起菩提心
宣说涅盘寂灭法　　证悟无上大菩提
若有众生乐成就　　应当发起菩提心
我所称赞菩提心　　汝婆罗门恭敬闻
如闻深信能发心　　乃名修行菩提者

尔时婆罗门闻佛宣说是伽陀已。即白佛言世尊。若有人发菩提心者是人当得几数福蕴。尔时世尊复以伽陀答婆罗门曰。

正使一切众生类　　普集此佛世界中
一一修持净戒行　　悉能安住戒学地
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
正使一切众生类　　普集此佛世界中
一一发生净信心　　悉能安住信行地
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
正使一切众生类　　普集此佛世界中
一一修习妙法门　　悉能安住法行地
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
正使一切众生类　　普集此佛世界中
广修须陀洹行法　　悉住须陀洹果位
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
正使一切众生类　　普集此佛世界中
广修斯陀含行法　　悉住斯陀含果位
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
正使一切众生类　　普集此佛世界中
广修阿那含行法　　悉住阿那含果位
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
正使一切众生类　　普集此佛世界中
广修阿罗汉行法　　悉住阿罗汉果位
而彼福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
若人于此佛世界　　广集上妙旃檀香
造佛塔寺胜庄严　　高广等彼须弥量
如是福蕴亦无边　　于诸福中为最上

若人能发菩提心　　十六分中不及一
又若造立诸佛塔　　如是分量所应作
随所作已广庄严　　是诸众生胜果报
而彼福利广无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
又若一切众生类　　假使住寿满一劫
以诸乐具施众生　　随众生意使圆满
如是福蕴量无边　　于诸福中为最上
若人能发菩提心　　十六分中不及一
我所宣说如是等　　一一皆为最上法
若有众生忻乐者　　当求菩提寂静果
住是果者得大利　　无比无等最尊胜
是故若人闻此法　　应当尊重正慧行
广修如是福蕴者　　速证无上大菩提

尔时婆罗门闻佛世尊如是称赞菩提心已。即白佛言。世尊。我于菩提心中无少法可转。佛告婆罗门言。如是如是。婆罗门。若人发菩提心者。实无法可转。何以故。婆罗门。当知菩提有其三种。何等为三。所谓声闻菩提。缘觉菩提。无上菩提。此中何名声闻菩提。婆罗门。谓若有人虽发菩提心。但乐自利不乐利他。于利他心不能发起不能修持。不能趣入不能安住。于此经法不乐听受。亦复不能为他宣说。于后生中而不受身断去来想。亦不能得平等正智。于现生中乐求解脱。婆罗门。以是义故名为声闻菩提。又复何名缘觉菩提。谓若有人虽发菩提心。于大乘法不乐修习而不记念。亦复自利趣求果证不乐利他。于利他心不能修持。不能趣入不能安住。于此经法不乐听受。亦不为他宣说教示。不能安住平等正智。但起心念观诸缘法。随所观察而得解脱。婆罗门。以是义故名为缘觉菩提。又复何名无上菩提。谓若有人。自能发生阿耨多罗三藐三菩提心已。复劝他人发如是心。于此经法自所听受修习记念。复为他人广说其义。于轮回身不生厌倦。乐欲利乐一切众生。住平等智自解脱已。欲令一切众生皆得解脱。自利利他得安隐乐。以己善利普施一切天人大众。婆罗门。以是义故。名为无上菩提。修是行者名为菩萨乘人。婆罗门。汝今当知。佛语。谛诚无有虚妄。如我所说阿耨多罗三藐三菩提心是最上义。若离此大菩提心。而发声闻缘觉心者。不能利他终不得至大涅盘界。何以故。而彼声闻缘觉。自所利己不复生起利他胜行。以是缘故。不能具足诸佛法分。虽发菩提心而自谓解脱。彼菩提心亦不能得利他果报。婆罗门。若人能发阿耨多罗三藐三菩提心者。于自于他皆悉平等。以自所利欢喜布施。即以此心普摄世间一切众生。乃为世间最上大利。亦名世间善调御者。如是即能住平等智。最上最胜不可思议。婆罗门。此即名为大菩提心。汝当如是如实了知。

尔时婆罗门白佛言。世尊。佛说解脱云何有其种种相耶。佛言。婆罗门。声闻缘觉如来解脱无种种相。婆罗门。譬如有人乘三种兽欲诣宝所。虽所履道随有差别。彼所向处而无有异。其三兽者谓驴马象。彼驴乘者力势羸劣。由此因缘。是人虽至宝所。不能以其珍宝广施众生。但乐自利取证涅盘。彼马乘者轻利快捷。由彼力故。是人虽至宝所。亦复不能以其珍宝广施众生。但与众生作净福田。彼象乘者行步平正勇健多力。由彼力故。是人得至一切宝聚广大城中。至彼城已即作是念。三乘珍宝皆于此出。我当以此无量珍宝。普施无边一切众生。广为众生作大利乐。婆罗门。三乘行人修三乘法。亦复如是。彼驴乘者即声闻乘。彼马乘者即缘觉乘。彼象乘者即是大乘。汝今当知。彼三乘道虽种种相。所证涅盘所得解脱。无种种相亦无差别。婆罗门。又如世间有三士夫。俱欲过渡一深大河。彼第一人依一小叶浮水而渡。彼第二人而胜于前。依其板木浮水而渡。彼第三人又复胜前。乘以大船与多人众。安隐而渡得至彼岸。此复犹如世间长子。使其父母无所防护。于一切处离诸忧恼。婆罗门。彼第一人依叶而渡者。当知即是声闻乘人。彼第二人依其板木而得渡者。当知即是缘觉乘人。彼第三人乘船得渡者。当知即是菩萨乘人。自所得度复度他人。婆罗门。是故当知。彼三乘人所修行法虽种种相。而声闻缘觉及彼如来所证涅盘无种种相。

尔时世尊欲重宣此义。而说偈曰。

三乘证涅盘　　同一涅盘法
证道虽差别　　涅盘无二相
三世一切佛　　得最上解脱
如是等法眼　　正觉尊所说
是最上法智　　出生诸方便
诸有修行者　　应当如是学

佛说发菩提心破诸魔经卷下

尔时大婆罗门白佛言。世尊。诸修大乘法者当行何行。佛告婆罗门言。如我今说当如是行。婆罗门。汝今当知。若有修大乘法者。自发阿耨多罗三藐三菩提心已。复劝他人发如是心。于此经法广为他人宣说教示。如是等人应当亲近尊重恭敬。是人以四摄法普摄众生。何等为四。所谓布施爱语利行同事。此中何名布施。所谓于财施中若少若多。随其自力起广大心。以此所施摄彼悭贪。如是名为修大乘者布施所摄。何名爱语。所谓于一切处见诸众生。应当面目熙怡语言柔顺。以诸方便安慰善来。以此爱语摄彼粗恶。如是名为修大乘者爱语所摄。何名利行。所谓见诸善法昼夜勤作。于诸众生起慈愍心。以生

净信摄诸无信。以持净戒摄诸毁禁。于一切处常乐利益。如是名为修大乘者利行所摄。何名同事。所谓于一切处先同其事。复以方便教令精进坚固菩提。诸有智者于如是法当如是行。如是行者是为菩萨所修正行。若如是勇猛乃名最胜。得到彼岸悉能通达最上法门。如是名为修大乘者同事所摄。

尔时婆罗门白佛言。世尊。诸菩萨摩诃萨依何而住。乃能得成二足尊果。住有几种。愿佛世尊广为宣说所有住法。如是说者。即同宣说菩提法门最上希有。

佛告婆罗门言。汝今当知住有三种。所谓天住梵住圣住。此中何名天住所谓但修慈行。若人先于东方。身业行慈语业行慈意业行慈广大炽盛。南西北方四维上下亦复如是。身业行慈语业行慈意业行慈广大炽盛。此说名为天住。何名梵住。所谓修四无量行。何等为四。谓慈悲喜舍。此说名为梵住。何名圣住。所谓修三解脱门。何等为三。所谓空无相无愿。此说名为圣住。菩萨摩诃萨当依如是圣住中住。

尔时世尊欲重宣此义。说[阿-可＋加]陀曰。

我所说三住　　是勇猛胜法
为诸菩萨众　　随所应宣说
若于一切时　　如说而能行
我当称赞彼　　是求菩提者
天住及梵住　　圣住亦复然
于此三住中　　随应而安住
若如是住者　　当得无灭句

尔时婆罗门白佛言。世尊。菩提法门其义云何。未来世中若有众生问我此义。我无智慧。所有佛法不能通达。我于尔时当云何答。愿佛世尊广为我说。

尔时世尊为婆罗门。说伽陀曰。

婆罗门当知　　我所为汝说
此广大正法　　劝发菩提心
诸无智慧者　　由此而获得
若了此法门　　是即菩提义
此所说正法　　劝发菩提心
随众生所问　　一一能开示
此所说正法　　劝发菩提心
邪见诸疑惑　　一切皆能断

于后末世中　　若有人得此
正法堕手者　　是人若布施
谓广大财等　　即圆满施行
由施成就故　　得到于彼岸
又复末世中　　若有人得此
正法堕手者　　是人若持戒
清净而无缺　　即圆满戒行
由戒成就故　　得到于彼岸
又复末世中　　若有人得此
正法堕手者　　是人若忍辱
安受诸娆恼　　即圆满忍行
由忍成就故　　得到于彼岸
又复末世中　　若有人得此
正法堕手者　　是人若精进
勇猛而发起　　即精进行圆
由精进成就　　得到于彼岸
又复末世中　　若有人得此
正法堕手者　　是人若修定
住三摩呬多　　即圆满定行
由定成就故　　得到于彼岸
又复末世中　　若有人得此
正法堕手者　　是人若修慧
解了最胜法　　即圆满胜慧
由慧成就故　　得到于彼岸
又复末世中　　若有人得此
正法堕手者　　能尊重供养
当知如是人　　名求菩提者
得近佛菩提　　决定当成就
八十俱胝佛　　加持此正法
若得堕手者　　获最上法聚
若现在佛前　　闻此正法者
当知如是人　　了知菩萨义
爱乐佛菩提　　我知如是人
我见如是人　　我念彼名字
我及一切佛　　亦共所称赞
若人闻此法　　不转为他说
彼生我慢心　　造广大过失
当知彼等人　　不尊重正法

尔时婆罗门白佛言。善哉世尊。善说此法门。即是菩提义。若人

于现世中。爱乐了知如是义者。是人不久于此世间得大勇猛。未来世中善说胜法安住菩提。广为多人作大利益。佛言。婆罗门。汝今已能得正智慧。能说如是利益语言。婆罗门。若有人今于我前闻是法已。我涅盘后于末世中。若能于此正法书持读诵者。当知是人爱乐圣道发菩提心。婆罗门。我于往昔求菩提时。于一阿兰若处遇一苾刍宣说此法。我当暂得闻是法时。涕泪悲泣即自思惟。我宿世中以何业障。于此正法先不得闻。作是念已。即取抟食施彼苾刍。后复白言。如所闻法我不能知。我今乐闻愿为广说。时彼苾刍。如其所应为我宣说。婆罗门。我于尔时闻是法已即发愿言。愿我当来以此正法。于末世中加持护念。广为众生宣布演说。婆罗门。我时又念。今此正法我于何时能为众生如应宣说。后末世中诸众生类。少能于此爱乐修习。后彼彼时此法在世佛不现前。我于是事深生悲愍。婆罗门。我当作是念时。有佛名无量光。发如是言。以愿力故果报成就。婆罗门。以是义故。我所悲愍一切众生。积集痴暗受轮回怖。后末世中有诸苾刍。于此正法起厌离心。毁坏禁戒作不律仪。以是缘故。不能宣通如是正法。是故婆罗门。我为利益诸众生故广说此经。汝应当知。今此正法是广大法门。总摄四种阿含。何等为四。所谓杂阿含长阿含中阿含增一阿含。如是等总摄一切声闻藏法。诸声闻人若于是中修学者即为声闻藏。而能出生声闻乘果。亦摄声闻菩提分法。又此经中摄彼一切最上所说菩萨藏法。是故得名诸法之母。所有毗奈耶藏阿毗达磨藏亦于此经摄。乃至八万四千法蕴一一皆从此经中出。又此经法是即一切智智最上根本。而复出生声闻缘觉之智。广大甚深不可思议。是大光明普照三有。此即从一切智根本出生诸佛菩提所有布施功德。持戒忍辱精进禅定智慧及彼最胜解脱。如是等众功德藏。悉于此经如理宣说。又复苦集灭道四圣谛法。而亦于此经中演说。以要言之。此经总说诸行无常诸法无我涅盘寂静。以是义故。若声闻乘若缘觉乘若大乘法。随其所应是中广说。又此经者于诸法中。广大称赞彼菩提心。是故此经最上最胜。婆罗门。若有人现见诸佛亲闻是法者。当知是人已从先佛闻宝严经。于彼经中已闻此法。是故当知今此经法。于三世中曾无断绝。彼彼众生随应得闻。

尔时婆罗门白佛言。希有世尊。佛所说法最上甚深。若诸无智众生。得闻如是无量功德藏最上正法。不能深生爱乐心者。是人于阿耨多罗三藐三菩提。当以何缘而能成就。又复世尊。何因缘故多有众生。于此大乘最上法中。心生疑惑。佛言。婆罗门。汝今当知。此三千大千世界中。有百俱胝天魔宫殿百俱胝魔王。一一各有百俱胝天魔眷属。常时于此最上法门。伺求其便起诸难事。不令众生书持读诵。何以故。此三千大千世界中。多有众生取证阿罗汉果。今得闻此大乘法门。有善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心者。彼前功德称量较计。而不及此发菩提心。是故天魔伺求难事。魔为难故。多有众生

以此因缘心生疑惑。婆罗门。又复此经为诸法中王。以是缘故多诸难事。

尔时婆罗门白佛言。世尊。以何方便能令诸魔而自调伏。佛言。婆罗门。我有秘密总持法门名曰破魔。我若说此法门时。所有一切魔及魔众皆悉破坏。婆罗门。譬如日轮光明出照世间。一切暗冥皆悉隐没。破魔法门亦复如是。我若说时。一切魔众皆悉破坏。时婆罗门白佛言。世尊。何等是秘密总持破魔法门。愿佛为说。

佛告婆罗门言。汝当谛听破魔法门。其名如是。

那谟(引)阿帝(引)多阿那(引)誐多钵啰(二合)怛喻(二合)怛半(二合)泥(引)毗药(二合一句)萨哩嚩(二合)没提(引)毗喻(二合引二)婆誐嚩讷毗药(三合三)怛[寧*也](切身)他(引四)唱哩没(二合)那(五)娑摩哩没(二合)那(六)嗢没那没那(十)壹贺没那(八)且怛啰(二合)没那(九)儞誐摩(十)多逻呬(引)腊没驮(二合十一)怛怛啰(二合)没(十二)怛噜贺誐多(十三)誐摩那致(十四)摩呬(引)耨娑摩(十五)讷讷(十六)摩嚩啰苏珂(十七)阿罗弥(引)多(引)伊迦啰叉(引十八)

世尊说是秘密总持破魔法门时一切魔宫皆大震动。一切魔王及诸魔众。皆悉惊怖战掉。心生苦恼不能安坐。咸作是念。世尊为一切众生。悲愍利益令得安隐。以慈悲喜舍饶益众生。何故今时。我等诸魔不为饶益。受斯苦恼不能安坐。

复次婆罗门。我今以是秘密总持章句。而加持此发菩提心大乘经典。后末世中于一切处说此经时不为一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等伺得其便。宣通流布无诸难事。若有人书持读诵此正法者。是人远离王难贼难水火虫兽一切难事。何以故。今此正法最上秘密。我为悲愍利乐一切众生故。如是宣说。婆罗门。佛常不离慈悲喜舍饶益众生。若善男子善女人。如所宣说如理修习者。是人当得三业善行灭除诸罪。于一切时离诸苦恼。婆罗门。以是因缘。汝应当知。今此正法能除一切苦。能灭一切罪。能破一切魔。成就一切法。

尔时世尊欲重宣此义。说伽陀曰。

魔于修善者　　常伺求其便
欲起诸难事　　破坏彼善法
若闻说此经　　一句或一偈
彼诸恶魔众　　而悉自调伏
大惊怖战掉　　苦恼不安坐

由彼罪业因　　获果报如是
于一切众生　　常起恼害心
障诸善法故　　彼因果无失
若人于此法　　书持读诵者
是人当远离　　王难及贼难
水火虫兽等　　诸难不能侵
乃至人非人　　伺不得其便
身语心善行　　断除一切罪
于一切时中　　不生诸苦恼
远离诸魔事　　不见诸魔相
及离诸烦恼　　由持此经故
若闻此经已　　如闻而善学
善解一切法　　进趣于彼岸
若修此法者　　通达菩提行
从菩提道来　　成就正等觉

佛说此经已。迦葉氏大婆罗门。及诸菩萨声闻。世间天人阿修罗乾闼婆等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说圣佛母般若波罗蜜多经一卷

佛说圣佛母般若波罗蜜多经

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。并诸菩萨摩诃萨众。而共围绕。

尔时世尊。即入甚深光明宣说正法三摩地。时观自在菩萨摩诃萨在佛会中。而此菩萨摩诃萨。已能修行甚深般若波罗蜜多。观见五蕴自性皆空。

尔时尊者舍利子。承佛威神。前白观自在菩萨摩诃萨言。若善男子善女人。于此甚深般若波罗蜜多法门。乐欲修学者。当云何学。

时观自在菩萨摩诃萨。告尊者舍利子言。汝今谛听为汝宣说。若善男子善女人。乐欲修学此甚深般若波罗蜜多法门者。当观五蕴自性皆空。何名五蕴自性空耶。所谓即色是空即空是色。色无异于空。空无异于色。受想行识亦复如是。舍利子。此一切法如是空相。无所生。无所灭。无垢染。无清净。无增长。无损减。舍利子。是故空中无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。无眼识界。乃至无意界。无意识界。无无明。无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智。无所得。亦无无得。舍利子。由是无得故。菩萨摩诃萨。依般若波罗蜜多相应行故。心无所著。亦无挂碍。以无著无碍故。无有恐怖。远离一切颠倒妄想。究竟圆寂。所有三世诸佛。依此般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。是故应知。般若波罗蜜多。是广大明。是无上明。是无等等明。而能息除一切苦恼。是即真实无虚妄法。诸修学者。当如是学。我今宣说般若波罗蜜多大明曰。

怛[寧*也](切身)他(引一句)唵(引)誐帝(引)誐帝(引引二)播(引)啰誐帝(引三)播(引)啰僧誐帝(引四)冒提莎(引)贺(引五)

舍利子。诸菩萨摩诃萨。若能诵是般若波罗蜜多明句。是即修学甚深般若波罗蜜多尔时世尊。从三摩地安详而起。赞观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。如汝所说。如是如是。般若波罗蜜多。当如是学。是即真实最上究竟。一切如来亦皆随喜。

佛说此经已。观自在菩萨摩诃萨。并诸苾刍。乃至世间天人阿修罗乾闼婆等。一切大众。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说大乘不思议神通境界经三卷

说大乘不思议神通境界经卷上

如是我闻：一时，世尊住法界光明菩萨宫，与大苾刍众五十万人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽，无余烦恼，安住寂静，心善解脱、慧善解脱，如大龙王，所作已辦，舍诸重担，得大善利，诸有结缚皆悉已尽，正智无碍，诸心善寂，神通具足。

复有菩萨摩诃萨众，皆得不退转地一生补处，当得成就阿耨多罗三藐三菩提者，而悉安住无边如来神通变化，菩提加持无著妙行，一切众生广大爱乐，住正念慧入普遍智，具平等行，成就无量众功德聚，现证如来平等法门，转妙法轮，能善教授无边学众，已获一切白法功德，善知一切众生心意，了别众生诸根利钝，已到彼岸最上自在，成就圆满一切善法，诸佛事业皆悉成办，从他方界来集此会。其名曰：普贤菩萨摩诃萨、普幢菩萨摩诃萨、普步菩萨摩诃萨、普信菩萨摩诃萨、普眼菩萨摩诃萨、普寤菩萨摩诃萨、普光菩萨摩诃萨、普香菩萨摩诃萨、普意音菩萨摩诃萨、普照菩萨摩诃萨、普念菩萨摩诃萨、普智幢菩萨摩诃萨、普缘观菩萨摩诃萨、法界普光菩萨摩诃萨，如是等万二千人俱。

复有诸天子众，所谓智幢天子、普华幢天子、普光天子、珠髻天子、宝积摩尼峰天子，如是等一万天子众俱。是诸天子，皆悉已于过去佛所种诸善根者，来习此会。

尔时，世尊即入普遍光明三摩地。从是三摩地出已，即放广大光明，普照三千大千世界，乃至十方一切佛刹普皆照曜。是时，此诸世界所有一切众生，蒙光照者皆发阿耨多罗三藐三菩提心，已发心者皆悉安住不退转地。

尔时，十方世界一切佛刹，彼彼刹中诸佛世尊所有近侍诸菩萨众，见此光已，各各白其佛言：“世尊，今此光明普照世界，有何因缘？是何神力？”

即时彼彼佛言：“诸善男子，汝等当知，有世界名娑婆，佛号释迦牟尼如来应供正等正觉，与诸大菩萨众而共集会，欲说不思议境界正法，以是因缘光明普照。”

尔时，彼诸近侍佛者，各各白其佛言：“世尊，我等今者，乐欲往彼娑婆世界，瞻礼恭敬释迦牟尼如来，随喜听受不思议境界正法，及欲见彼诸菩萨众。”

时彼如来，即各告诸近侍者言：“汝等可往，今正是时，随其所欲。”

尔时，十方诸佛刹中，所有一切近侍佛者，即各以其菩萨通神现诸变化，各与无数天、龙、夜叉、乾闼婆等恭敬围绕，来诣释迦牟尼

佛所。是诸菩萨到佛会已，头面殷勤礼世尊足，咸作是言：“世尊释迦牟尼如来，我等闻其不思议境界正法名字，乐欲随喜听受宣说，及欲见佛世尊瞻礼恭敬，并见此诸菩萨大众。以是因缘，我等到此娑婆世界。”

尔时 东方大宝世界宝幢佛刹中，所住妙吉祥菩萨摩诃萨，即起是念：“今彼西方娑婆世界，释迦牟尼佛刹中，有十方世界如殑伽沙数诸大菩萨摩诃萨众，皆悉集会，听彼佛说不思议境界正法。我今亦宜往彼会中，礼近世尊释迦牟尼如来，随喜听受彼正法门，及见彼诸菩萨大士。何以故？十方一切诸佛刹中，随其所有集会利益，我皆往彼，无不往者。又复我常所见诸佛菩萨集会说法无如今日。彼佛刹中有如是等无量无边菩萨大士广大集会，我观是相甚为难有，若见若闻转复甚难，是故我今亦宜往彼。”

尔时，妙吉祥菩萨作是念已，即谓慈氏菩萨摩诃萨言：“慈氏当知，今世尊释迦牟尼佛刹中，有无数百千俱胝那庾多菩萨摩诃萨众广大集会，听受宣说不思议境界正法。我等今者宜共往彼瞻礼世尊，并见彼诸菩萨大士。何以故？十方世界诸大菩萨，普集一处甚为难事。”

尔时，慈氏菩萨摩诃萨，告妙吉祥菩萨言：“汝今自诣彼佛会中，非我所往。何以故？此甚难故。彼佛会中诸大菩萨，皆悉已得陀罗尼门，住无著智具诸善法。虽彼集会若见若闻，诸有相者我皆不能。妙吉祥，汝今当知，若以如来色身，有所见者实无可见，是故我今所不能见。若以如来法身有所见者，法身即是法性，于法性中无见无闻，无所供养，无所瞻礼，无所了知。”

妙吉祥菩萨言：“汝今随顺往彼供养如来。”

慈氏菩萨言：“不也，妙吉祥，非我所供养如来。何以故？无有如来能供养者。如来即是真如法，真如法中无有二相，真如法者即是如来。”

妙吉祥菩萨问言：“即此无二相，汝当云何说？”

慈氏答言：“妙吉祥，烦恼一性及种种性，此说为二。若了一性即种种，是无二法。若起分别此是烦恼、此出世间，作是见者即为二相。又若分别此是持戒、此非持戒，此声闻法、此缘觉法，此是布施、此非布施，此是正道、此是邪道，此是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，此是缘觉、此是菩萨、此是如来应供正等正觉，此法断灭、此法有想，此法决定、此不决定，此法是智所知、此法为识所识，此证觉道、此涅盘道，作如是等有分别者皆为二相，于二相中随识所转。若能不起如是等相，是无二法。妙吉祥，若我以劫或以劫尽说是无二法，假使辩才智慧说不能尽，亦复不能知其边际。何以故？彼一切法离种种性，若中若边皆不可见亦不可得。”

妙吉祥菩萨言：“大哉！慈氏，汝已证得无生法忍，故作是说。如是，如是，假使若我以劫或以劫尽说是无二法，亦非辩才智慧说所

能尽。”

慈氏菩萨言：“妙吉祥，莫于文字而生有想。彼一切法离诸文字，是无生相亦无所动。”

尔时，妙吉祥菩萨普告彼佛刹中诸菩萨言：“善男子，汝等今者宜共往彼世尊释迦牟尼佛刹中瞻礼彼佛，及见百千俱胝那庾多诸菩萨众，随喜听受不思议境界正法。”

尔时，有菩萨名辩积幢王，白妙吉祥菩萨言：“如来无有可能见者，何故今言令我等往见佛如来？何等如来是可见者？复以何义说名如来？何以故？如来非过去、未来、现在可得。彼一切法亦非三世，皆悉空故，于空法中无能见者。如妙吉祥菩萨所言如来有所见者，今云何见彼佛如来？为以何眼可观察耶？若以肉眼而能观者，肉眼即空，于空性中而无所见。若以天眼观如来者，天眼亦复是有得想。若非眼所观，何名为见？是故我等今不能往。”

妙吉祥菩萨言：“善男子，汝今若住不平等法作是说者，于佛如来即不能见亦非供养。汝今若住无所著相如实说者，于佛如来即有所见，亦有所往亦可供养，不著一切文字相故，亦复不离诸文字相，彼自性空。是故我于平等法中作如是说，诸佛如来本清净故，如来亦复无所动转。汝等今者若住忍意应当往彼，若住非忍意亦当往彼。”

是时，妙吉祥菩萨如是重复为诸菩萨方便宣说。彼菩萨众，以佛威神力故，即于诸法得无所住。

尔时，妙吉祥菩萨复作是念：“我今不应而独往彼娑婆世界。何以故？彼世界中所有众生造不善业，少见少闻不生净信。我今当现种种色相及希有事而可往彼，令诸众生见已生信得未曾有，使其获得广大善利。”

即时，妙吉祥菩萨作是念已，入于无垢普光三摩地。于是三摩地中，见无数百千菩萨摩诃萨而共围绕，所有大梵天王、帝释天主各执宝拂侍立左右。是时，妙吉祥菩萨于一一毛孔中，出天莲华大如车轮，一一华中有佛世尊结跏趺坐，一一世尊执宝莲华。是时，三千大千世界所有众生得大快乐。妙吉祥菩萨即时普见一切众生，彼诸众生亦同得见妙吉祥菩萨，皆悉不退转于阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时，妙吉祥菩萨见是相已出三摩地，从彼东方大宝佛刹来此娑婆世界，随所经历诸佛刹土悉现如是神通变化，普令一切获大利益。于其种种佛刹，皆见如来执宝莲华，各各为彼众生说法。或见佛刹地狱众生现受苦者，佛为救度皆得离苦；及彼畜生、饿鬼等趣互相食啖极苦恼者亦皆离苦；乃至阎魔界中现受一切苦恼众生，见佛各为如应说法。是诸众生一一皆得远离苦恼，各各发趣阿耨多罗三藐三菩提心。有佛刹中，或见如来广为一切阿修罗众如应说法，各各得转阿修罗身。有佛刹中，或见如来住妙吉祥神通境界，为诸刹帝利大族、婆罗门大族、长者大族，如应说法各获利益。或为四大王天诸天子众如应说法，谓诸天子言：“汝等当知，彼一切行皆悉无常，勿起意念谓

究竟法。”闻是法者皆获利益。有佛刹中，或见如来住妙吉祥神通境界，为三十三天帝释天主等诸天子众如应说法，亦复谓言：“诸行无常非究竟法，诸有智者当如实知，不应于中作究竟想。”闻是法者皆获利益。有佛刹中，或见如来住妙吉祥神通境界，为夜摩天诸天子众、知足天中诸天子众、化乐天中诸天子众、他化自在天中诸天子众、梵众天中诸天子众、梵辅天中诸天子众、大梵王天诸天子众，如是乃至色究竟天诸天子众，各各如应为其说法，闻所说法皆获利益。或见如来住妙吉祥神通境界，为诸初地菩萨摩诃萨众如应说法，或为二地、或为三地、或为四地、或为五地、或为六地、或为七地、或为八地、或为九地、或为十地诸大菩萨摩诃萨众，或为一生补处当得成就阿耨多罗三藐三菩提者，各各如应说法，要使令增进住不退转，乃至普令圆满安住大涅盘界。

尔时，妙吉祥菩萨现如是等种种神变，随所经历诸佛刹土，一切众生见是相者，皆悉发于阿耨多罗三藐三菩提心。五百苾刍得诸漏尽心善解脱，八千菩萨得无生法忍，十千天子远离尘垢得法眼净。即时所得利益诸菩萨等，异口同音说伽陀曰：

“见是神通变化事，一切具足未曾有！
妙吉祥尊境界中，一切众生得利益！”

尔时，十方诸佛刹中，已来集会诸菩萨众，各各以神通力，见如是等大希有事，俱白世尊释迦牟尼佛言：“今此三千大千世界光明普照及希有事，是何神力所变化故？愿佛世尊为我等说。”

佛告诸菩萨摩诃萨言：“善男子，汝等当知，有菩萨大士名妙吉祥，住不退转已得灌顶，从东方来欲入此会，是彼神通现斯瑞应。又善男子，若人得闻彼妙吉祥名字者，皆悉住于不退转心，况复得见甚为难事！”

是时，世尊释迦牟尼佛为诸菩萨摩诃萨作是说时，彼妙吉祥菩萨即以神通来入佛会，到佛会已头面著地，礼世尊足，前白佛言：“世尊释迦牟尼佛，少病少恼，轻利调适，得快乐不？我从东方大宝世界宝幢佛刹来此会中，礼近世尊听说正法。”

尔时，普华幢天子在大会中，从座而起前白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨当修何法，即得成就如妙吉祥神通事业最胜甚深辩才智慧？”

佛告普华幢天子言：“若菩萨摩诃萨乐欲成就如是神通胜事业者，应当具足四种法门。何等为四？一者、于甚深法随喜听受，二者、广为他人说甚深法，三者、随所闻法请问其义，四者、闻已信解如理修行，是为四种。复有四法应当具足。何等为四？一者、于佛如来所说经法总持决定，二者、于诸经法爱乐修习，三者、于诸经法记念不忘，四者、于诸经法广说流通，是为四种。复有四法应当具足。

何等为四？一者、于正法门谛实听受，二者、于说法师生尊重想，三者、于持法人恭敬承事不生懈退，四者、于说法师常所称赞长时无倦，是为四种。复有四法应当具足。何等为四？所谓四心常当发起：一者、平等心，二者、柔软心，三者、无懈心，四者、无毒心，是为四种。若菩萨摩诃萨于如是等四种法门随所修习，即得如是神通变化最胜事业，复能成就智慧辩才。”

尔时，世尊说是四种法门时，五千菩萨得无生法忍，四千天子远离尘垢得法眼净。是诸菩萨及天子众得所利已，咸作是言：“普愿众生皆得安住诸佛境界，于正法门深生信解，所闻正法记念受持，于未来世得大神通如妙吉祥，于诸佛刹变化自在。”

尔时，普华幢天子白妙吉祥菩萨言：“菩萨从何所来至此佛会？所住佛刹其名何等？化主如来复何名字？”

时，妙吉祥菩萨告普华幢天子言：“莫作是说‘有所从来’。何以故？天子当知，法界无来亦无所去，复无所行而无所住，一切无著。彼法界性，无所疑惑离诸戏论。天子，若言有来有去有所住者，是戏论法。”

尔时，普华幢天子及诸大众，闻妙吉祥菩萨说是法已，即时各各叹未曾有，异口同音说伽陀曰：

“最上希有妙吉祥，从佛世尊所出生，
具足神通诸法门，闻者见者得利益。
大士今现此诸相，宣说甚深微妙法，
我皆随喜得见闻，咸于今日获大利。
我等昔闻大名士，今见神通妙色相，
菩萨是大法光明，出现一切诸佛法，
已能圆满一切行，惭愧上服所庄严，
自利利他妙吉祥，最胜功德难思议。
菩萨犹如世间父，普摄一切为所归，
开示涅盘方便门，咸令众生到彼岸。
菩萨犹如大师子，一音能破诸外论，
正法功德悉已圆，一切染法皆清净。
菩萨犹如世间地，普能出生诸善法，
复为最上大医王，能救众生诸病苦。
菩萨如月大清凉，令诸热恼皆清净，
复如日光大炽盛，广照一切三摩地。
菩萨大利大导师，引示众生菩提道，
常生广大慈愍心，救度恶趣众生苦。
菩萨常为所依怙，了别一切众生心，
一切智智妙法门，普施众生令解脱。”

尔时，世尊告普华幢天子及诸大众言："如是，如是，如汝所言，妙吉祥菩萨有是功德。"

佛说大乘不思议神通境界经卷中

尔时，普华幢天子复白佛言："世尊，今此妙吉祥菩萨摩诃萨发菩提心为久近耶？"

佛言："天子，此妙吉祥菩萨过于无量无边殑伽沙数劫，已发菩提心。天子，我今为汝及诸大众，略说其一。"

是时，普华幢天子白佛言："世尊，愿为我等一切众会，如理宣说。"

佛言："天子，过去度如微尘数劫，尔时此娑婆世界，有佛名普观清净音王如来应供正等正觉，出现于世。彼佛法中，有一苾芻名清净音，于彼法中出家修道得五神通。时彼苾芻，于四万二千岁中，以种种香华、灯涂及众妙具供养彼佛，种是善根，发于阿耨多罗三藐三菩提心。天子，于汝意云何？彼时清净音苾芻，岂异人乎？即今妙吉祥菩萨摩诃萨是。汝等当知，此妙吉祥菩萨，已于无量无边殑伽沙数佛世尊所发菩提心，已度殑伽沙数众生令住须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉果，已度殑伽沙数众生令住缘觉果，已度殑伽沙数众生令住初地，乃至已度殑伽沙数众生令住十地。妙吉祥菩萨如是广大种诸善根成就善法。

"复次，天子，假使有人满三千大千世界七宝布施如来，是人所获功德其数甚多。若复有人，闻此妙吉祥菩萨名字，恭敬受持乃至随喜称念者，当知是人福多于彼！又复天子，若三千大千世界所有众生，一一皆得须陀洹乃至阿罗汉果，是人得福甚多。若复有人，闻此妙吉祥菩萨名字，能受持者福多于彼！又若三千大千世界所有众生，一一皆悉得缘觉果，是人得福甚多。若复有人，闻此妙吉祥菩萨名字，能受持者福多于彼。何以故？若有人称赞受持诸佛名字，若复有人称赞受持妙吉祥菩萨名字，如是二人所获功德等无有异。"

尔时，普华幢天子闻佛世尊作是说已，即与四万天子合掌恭敬作如是言："善哉！妙吉祥菩萨，甚善！甚善！我等志诚归命顶礼。"彼诸天子发是言时，其声普遍三千大千世界皆悉遥闻。

尔时，尊者大目乾连闻是声已，来诣佛所，前白佛言："世尊，今此三千大千世界，皆得普闻赞叹音声。是何神力，现此希有不思议事？"

佛告大目乾连言："汝今当知，是妙吉祥菩萨摩诃萨已住不退转，被大铠甲，最胜大士在此会中，诸天子等称赞彼名，是故音声普闻三千大千世界。大目乾连，若有人随其方处，称赞受持此妙吉祥菩萨名字者，即时三千大千世界普皆震动。"

是时，尊者大目乾连复白佛言："希有世尊！此菩萨摩诃萨成就

如是不思议事，被大铠甲勇猛精进，成熟有情具诸佛法。世尊，若人以少善根，不能如是圆满具足大菩萨法。”

尔时，世尊为大目乾连说是法时，忽然出现大宝莲华遍满娑婆世界。一一莲华大如车轮，其华各有种种色香，诸妙宝网以为庄严。于其华中有一莲华，而最出现高显妙好，一切众会皆悉睹见。

尔时，尊者阿难见其莲华殊妙庄严忽然出现，即白佛言：“世尊，云何此会先有是相？”

佛言：“阿难，汝今当观，不久即有六万菩萨摩诃萨众，从普遍光明世界吉祥德王佛刹中而来此会，各各处其宝莲华上结跏趺坐。彼一莲华最高显者，当有菩萨名遍照藏，处其华上跏趺而坐。是诸菩萨欲现空中故，先示此宝莲华相。”

尔时，会中诸菩萨等一切大众，咸共称赞得未曾有，各各合掌向空顶礼。是时，于虚空中有梵王、帝释执宝莲华，围绕遍照藏菩萨摩诃萨。而此菩萨与诸大士，即时各各踊身虚空高七多罗树，一切众会皆悉睹见。时诸菩萨于其空中雨众宝华，种种色香殊妙第一，以供养佛。华供养已，于虚空中出如是声：“世尊，吉祥德王如来应供正等正觉，问讯世尊释迦牟尼如来，少病少恼，轻利调适，得大快乐，气力安不？吉祥德王如来如是置问。今遍照藏菩萨摩诃萨等六万菩萨同来至此，礼近世尊，随喜听受不思议境界正法。”

尔时，空中出是声已，遍照藏菩萨摩诃萨及诸菩萨，即时各各从空而下，头面著地礼佛足已，住立佛前。

尔时，世尊知是事已，故复问言：“遍照藏菩萨摩诃萨等诸善男子，汝等今者何故至此？”

遍照藏菩萨白佛言：“世尊，我等于普遍光明世界吉祥德王佛刹中，闻此娑婆世界世尊释迦牟尼如来，与诸菩萨大士而共集会，宣说不思议境界正法。我等欲见世尊及闻正法，以是因缘故来至此。”

尔时，尊者大迦葉在大会中前白佛言：“世尊，普遍光明世界吉祥德王佛刹，去此佛刹而不远耶？何故此诸大士，于少时间速能至此？”

遍照藏菩萨谓大迦葉言：“尊者，汝若以自神通定力往彼世界，至寿量尽亦未能到。是故当知，彼佛世界如是远近。”

尔时，佛告大迦葉言：“去此世界度如六十殑伽沙数佛刹，即到普遍光明世界。此诸菩萨以其最胜大神通力，速能至此。”

是时，尊者大迦葉白佛言：“世尊，我今乐欲往彼世界。”

遍照藏菩萨即问尊者大迦葉言：“尊者，云何于来去想有所动转？迦葉，汝于何法见有来去？汝谓色法有来去耶？受想行识有来去耶？”

大迦葉答言：“善男子，色无来去，受想行识亦无来去。于定心中示来去相，若住定心即诸色不见，色无见故即不能得彼来去相。善男子，若住定心即得胜义法门。复次，善男子，汝诸菩萨来此久

耶？”

遍照藏答言：“我来久近，如汝尊者所得漏尽证心解脱。”

大迦葉言：“希有大士，得大神通。”

遍照藏言：“即汝尊者，得心解脱亦云何久？”

大迦葉言：“解脱已久。”

遍照藏言：“如汝尊者得心解脱，当以何义说名为心？”

大迦葉言：“汝善男子，亦云何说？”

遍照藏言：“心有所缚何名解脱？”

大迦葉言：“若如是者，汝善男子，有缚于心不名解脱，亦复不名解脱知见。”

遍照藏言：“尊者大迦葉，心本无缚其何解脱？”

大迦葉言：“若于无缚如实了知是即解脱。”

遍照藏言：“尊者大迦葉，为用何心而了知耶？过去耶？未来耶？现在耶？若过去心彼已灭尽，若未来心当亦未至，若现在心今即无住，离此三世，复以何心而了知耶？”

大迦葉言：“善男子，心法灭处非彼心分。”

遍照藏言：“尊者大迦葉，即此心灭处而可了知耶？”

大迦葉言：“若心灭处即不能知。”

遍照藏言：“彼一切法皆如心灭，是故不能有所了知。”

大迦葉言：“汝善男子，得大辩才随问能答。我今不能有是辩才。”

遍照藏言：“尊者大迦葉，于汝意云何？所有辩才，若见若闻为有得耶？”

大迦葉言：“无得无闻。何以故？缘生性故。”

遍照藏言：“岂非一切法皆同如是耶？”

大迦葉言：“善男子，诸法亦如是。”

遍照藏言：“尊者大迦葉，于汝意云何？若见若闻，于其辩才能无断耶？”

大迦葉言：“不坏亦不断。”

遍照藏言：“尊者大迦葉，如是，如是，菩萨辩才，随有所问而不断坏。迦葉当知，诸菩萨摩诃萨纵经劫数随问能答，所有辩才亦不断坏。”

尔时，遍照藏菩萨及尊者大迦葉说是法时，五十万众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心，二百菩萨得无生法忍。

尔时，尊者大迦葉白佛言：“世尊，劝请世尊，为妙吉祥菩萨及大会众，如应说法，使其长夜得大利乐，而能决定证诸法性。”

尔时，有菩萨名曰辩积，在大会中从座而起，白妙吉祥菩萨言：“妙吉祥，云何尊者大迦葉于法精进能善宣说？”

妙吉祥言：“此大迦葉，于声闻法中已得无畏。”

辩积菩萨言：“此大迦葉，云何不住大乘法中？”

妙吉祥言：“善男子，此大迦葉。亦非不能住大乘法，为于声闻法中得解脱故。”

辩积菩萨言：“妙吉祥，云何名为声闻法？”

妙吉祥言：“世尊释迦牟尼如来，于此娑婆世界，为诸众生说三乘法。何等为三？所谓声闻乘、缘觉乘、大乘，是名三乘。何以故？有诸众生，起劣精进而求解脱故，佛方便开示三乘。”

辩积菩萨言：“妙吉祥，云何如来广说无量空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门？”

妙吉祥言：“善男子，如来以善方便，宣说无量空、无相、无愿解脱法门，令诸众生如理修行。”

尔时，妙吉祥菩萨为辩积菩萨说是法时，会中所有天、龙、夜叉、乾闼婆等，即时各各合掌恭敬，异口同音说伽陀曰：

“所有一切供养具，宝衣宝器众庄严，
妙吉祥尊所严身，我今称赞功德聚。”

尔时，普华幢天子复白佛言：“世尊，此妙吉祥菩萨摩诃萨，最初于何佛世尊所发菩提心？”

佛告普华幢天子言：“汝今当知，过去度如殑伽沙数劫前，彼时有世界名金焰光明，有佛出世，号无垢日焰光明如来、应供、正等正觉、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊，十号具足。

“天子，彼佛寿量九百九十万俱胝那庾多数，为诸众生说三乘法，所谓声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。时彼如来初会说法，有八百四十万俱胝那庾多众生，住声闻乘得阿罗汉，诸漏已尽，舍诸重担，得大善利，诸有结缚皆悉已尽，正智无碍心善解脱。第二会说法时，有七十万俱胝那庾多苾刍，得阿罗汉。第三会说法时，有六百五十万俱胝那庾多苾刍，得阿罗汉。彼佛法中，二分苾刍、苾刍尼、优婆塞、优婆夷众，二分菩萨摩诃萨众。彼诸菩萨一切皆是不退转者，皆悉证得无生法忍，普入无边三摩地门，圆满善法，复得无边陀罗尼门。如来为说不退转法轮，况复彼诸初发大乘心者！其数无量！是中亦有无量众生住缘觉者。

“天子，彼无垢日焰光明如来，以其无量无数相应行法普摄众生。时彼金焰光明世界，多以黄金而用庄严，诸有楼阁殿堂众宝为柱，一切树林皆宝严饰。于其树间出妙音声，称赞甚深不思议法，所谓空声、无相声、无愿声、无性声、无著声、无生声、无起声，出如是等赞诸法声。其所出声，一切众生闻者爱乐。彼佛灭后，正法住世满一千岁。

“天子，时彼金焰光明世界中，有转轮王名最胜辩才，为四洲主。是时，彼王于无垢日焰光明佛刹中，以其饮食、衣服、卧具、幢

幡、宝盖诸妙供具供养彼佛，及其佛刹所有一切声闻、缘觉、大菩萨众。如是供养满一俱胝岁，于彼佛所深种善根。彼转轮王种是善根时，即有八万四千众生，及王宫中有三百二十万后妃眷属，同发阿耨多罗三藐三菩提心。天子，彼最胜辩才转轮圣王有其千子。先于声闻法中发生信解，后复发于阿耨多罗三藐三菩提心，证得无生法忍。尔时彼王有女，名曰大慧，具大辩才甚深信解。是时，大慧与七千二百宫女眷属，恭敬围绕诣彼无垢日焰光明佛所；到佛所已，与诸眷属头面著地，礼彼佛足。时大慧女以善根故，即发阿耨多罗三藐三菩提心，既发心已前白佛言：‘世尊，我欲趣求阿耨多罗三藐三菩提果。然我今者，不能以此女人色相而取证彼阿耨多罗三藐三菩提。唯愿世尊，为我开示，有何法门如理修行，令我当得转女人身成男子相。速能取证阿耨多罗三藐三菩提果？’

“尔时，无垢日焰光明如来，即告大慧女言：‘汝善女人，当有一法能具足者，即得转女人身成男子相。何等为一？所谓发起大菩提心、无等等心、一切三界最胜上心，乃至一切声闻、缘觉起随顺心。复有一法若具足者，即得转女人身成男子相。何等为一？所谓于诸如来，常所作意而不远离，听受正法无所厌倦。大慧，复有十法若具足者，即得转女人身成男子相。何等为十？所谓十善业道应当圆满，即得慈行成就。又复长时受学无懈、听法无懈、亲近法师亦复无懈，若能圆满如是等法，即得转女人身成男子相。’

“尔时，彼佛说是法时，其大慧女即于同来诸眷属前，转彼女身得成男子。即时，大慧童子合掌恭敬前白佛言：‘世尊，我今已转女身，于佛法中乐欲出家持苾芻戒，愿佛摄受。’尔时，彼佛即告大慧童子言：‘善来！苾芻。’是时，大慧于刹那间须发自落，袈裟被身成苾芻相，威仪庠序如百腊者，即于会中证得无生法忍。是时，彼王所有诸子知是事已，生希有心，来入佛会皆求出家，佛即摄受，各各如应为说法要。尔时，大慧苾芻告诸王子言：‘我于今者得最上利，永不复起声闻之见，决定趣求阿耨多罗三藐三菩提果，修大悲行利益众生。汝等有发声闻心者，亦应如我发趣最上大菩提心，当于正中正道起修行想。’时大慧苾芻，为诸王子如应说法，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，世尊释迦牟尼佛，告普华幢天子言：“彼无垢日焰光明佛刹中，最胜辩才转轮圣王，大慧童女者岂异人乎？即今妙吉祥菩萨摩诃萨是。彼王所有千童子众，今已成就阿耨多罗三藐三菩提果，现住说法教化众生，即千佛是。所谓：

“东方超过行如来、无边光明如来、普光如来、吉祥主如来、实相如来、宝上如来、宝明如来、宝幢如来、宝照明如来。

“南方最极高如来、大光明如来、无量寿如来、无量声如来、大名称如来、无边名称如来、宝光如来、清净无边寿如来、月相如来、月光如来。

“西方无垢明如来、清净光如来、日明如来、无边宝最上如来、梵高如来、金色光明如来、梵自在王如来、龙自在王如来、一切宝华自在王如来、娑罗树王如来。

“北方坚固勇猛如来、离尘如来、吉祥藏光如来、无量香光如来、师子音王如来、大势力精进出生如来、妙高步如来、大宝聚如来、不退转轮如来、宝句义吉祥如来、普遍大日如来、胜得如来。如是等诸佛如来，种种名字，现在十方世界，说法教化众生。”

佛告普华幢天子言：“如汝所问，此妙吉祥菩萨摩诃萨，于彼金焰光明世界无垢日焰光明佛所，最初发于阿耨多罗三藐三菩提心。”

佛说大乘不思议神通境界经卷下

佛告天子：“此妙吉祥菩萨从是已后，复于七十二殑伽沙数佛世尊所发菩提心。最初有佛，名尸邻捺啰王如来应供正等正觉，出现世间，于彼佛所发菩提心。其后有佛，名宝光行吉祥，出现世间。其后有佛，名莲华上变化吉祥，出现世间。其后有佛，名清净宝吉祥，出现世间。其后有佛，名无边宝吉祥，出现世间。其后有佛，名大宝吉祥，出现世间。其后有佛，名虚空灯，出现世间。其后有佛，名大法王，出现世间。其后有佛，名众宝聚持妙色相，出现世间。其后有佛，名能仁主，出现世间。其后有佛，名功德光明庄严吉祥，出现世间。其后有佛，名大光吉祥，出现世间。其后有佛，名无量光广大庄严，出现世间。其后有佛，名作变化云千音声王，出现世间。其后有佛，名最上日光吉祥，出现世间。其后有佛，名最上意，出现世间。其后有佛，名多种光明吉祥王，出现世间。如是等七十二殑伽沙数佛世尊所，发菩提心已。复于九十一劫中，值遇诸佛发菩提心。又复于火顶如来、众尊如来、作庄严如来、饮光如来，是诸如来所，皆发菩提心种诸善根。天子，此妙吉祥菩萨，能于如是无量无数佛世尊所，发菩提心，广大方便，种诸善根已，乃至最后于我现在如来应供正等正觉所，以神通变化作诸佛事。”

尔时，普华幢天子前白佛言：“世尊，一切众生欲种善根，若能于此广大正法发信解心，听受读诵，记念思惟，为人演说，当知是人善得人身、善见诸佛、善闻正法，于其世间有所利益不空受食。世尊，而诸众生，云何当能于此正法发生信解？”

佛告普华幢天子言：“汝今宜应以如是事问妙吉祥菩萨，彼当为汝如理宣说。”

是时，普华幢天子即白妙吉祥菩萨言：“云何当得一切众生，于此正法能生信解？”

妙吉祥菩萨言：“天子，无有法可生信解，彼一切法自性空故，无所生故。若法自性空无所生，当复于何而生信解？”

普华幢天子复白妙吉祥菩萨言：“愿为我等略说菩萨行法。”

妙吉祥言："天子当知，无行是菩萨行，又复一切法是菩萨行。"

普华幢天子言："云何一切法是菩萨行？"

妙吉祥菩萨言："天子当知，所言一切法者，谓四念处、八正道、五根、五力、七觉支，略说此等为菩萨行；若广说者，其数无量。诸菩萨摩诃萨若得此法，是即名为真菩萨行。"

普华幢天子白妙吉祥菩萨言："云何名为四念处？"

妙吉祥言："天子，若菩萨观身如虚空，不得身相，住平等法，如是名为身中身念处。若菩萨观诸受法，内外中间俱不可得，皆悉空故，如是名为观受念处。若菩萨如实观心，于其名中无色可见，即不可得所观心相，如是名为心中心念处。若菩萨如实了知彼一切法，若善不善自性皆空，如是名为法中法念处。天子，此等名为四念处法。"

复次，普华幢天子白妙吉祥菩萨言："云何名为八正道法？"

妙吉祥菩萨言："若菩萨观一切法，非境界相，无二无分别，无少法可取，是名正见。若菩萨观一切法，离诸分别及诸疑惑，与无所观正行相应，是名正思惟。若菩萨观一切法自性真实，非有边非无边，皆悉平等，如实宣说，是名正语。若菩萨观一切法，离所作性而不可得，若如所作若非所作，皆悉平等，住如实义，是名正业。若菩萨知一切法本不相续，即于诸法无嗔无喜亦无所著，安住真实平等法中，是名正命。若菩萨了一切法，无诸起作离种种相，于精进行如实相应，是名正精进。若菩萨于一切法不起诸念，了知诸业自性清净，住无所念，是名正念。若菩萨入一切法自性平等，于所缘相皆悉远离，毕竟观察了不可得，是名正定。天子，此等名为八正道法。"

复次，普华幢天子白妙吉祥菩萨言："云何名为五根？"

妙吉祥言："若菩萨了一切法本无所生，自性真实无进无退，平等法中如实信解，是名信根。若菩萨于一切法心无爱乐，离远近想住真实性，是名精进根。若菩萨于一切法非所作意，以所缘相离种种性，由性离故诸念不生，是名念根。若菩萨于一切法，无所念无所得，正定相应，是名定根。若菩萨于一切法，离所生相及不生相，谛观诸法自性皆空，是名慧根。天子，此等名为五根。"

复次，普华幢天子白妙吉祥菩萨言："云何名为五力？"

妙吉祥言："若菩萨于一切法，不起种种虚妄分别，是名信力。若菩萨于一切法，而能请问如实胜义，名精进力。若菩萨于一切法，离诸失念正念相应，是名念力。若菩萨于出世法心无懈倦，是名定力。若菩萨于诸业报净信不坏，是名慧力。天子，此等名为五力。"

复次，普华幢天子白妙吉祥菩萨言："云何名为七觉支？"

妙吉祥言："若菩萨了一切行本无所生，于喜乐法观真实性，是名喜觉支。若菩萨于一切法无爱著心，于所缘相观不可得，是名轻安觉支。若菩萨见一切法自性无念无所作意，是名念觉支。若菩萨若一切法求种种相了不可得，记诸善法如实出生，是名择法觉支。若菩萨

观三界性不取三界相，是名精进觉支。若菩萨观心无所得，即于一切法亦无所觉了，是名定觉支。若菩萨知一切法本无所依即无所住，复无所生亦无所觉，是故一切法无所观不可得住平等舍，是名舍觉支。天子，此等名为七觉支法。

“如是略说四念处、八正道、五根、五力、七觉支法。此诸法门，若菩萨所修为菩萨行，声闻所修为声闻行。假使若有净行诸婆罗门能修习者，即得解诸怨结，除灭棘刺息诸烦恼，远离病苦不生怖畏，顺向佛道住佛种姓。若诸沙门多闻佛子修此法者，即得超越轮回到于彼岸，离诸尘垢得无相身，去除重担到无畏处获大快乐。若诸菩萨于此法门，如实观想，如理修行，得具足已，是诸菩萨于天上人间，应受广大信施供养。天子，是故诸菩萨于其世间随诸方处，不空受食有大利益。又复若欲出度轮回，破诸魔众摧伏外道，吹大法螺，击大法鼓，转大法轮，立大法幢，解脱众苦得大涅槃，当于如是胜妙法门如理修行。天子，如前所问菩萨行者，此一切法是菩萨行。”

尔时，妙吉祥菩萨摩诃萨，为普华幢天子说是法时，会中有三万二千天子闻已信解住法平等，即时雨天曼陀罗华、摩诃曼陀罗华及众妙华住虚空中，供养世尊及妙吉祥菩萨。华供养已，作如是言：“我等今者于佛法中，暂得闻此菩萨行法，尚获如是最胜利益，况复有人于此正法能一心听，生净信解如理修行！当知是人顺向佛道，如妙吉祥神通具足。”

尔时，普华幢天子复白佛言：“世尊，今此正法于后末世，欲使广大宣通流布。唯愿世尊，以威神力加持护念。”

佛告普华幢天子言：“如是，如是，诸佛如来而自知时。”

尔时，世尊普遍观察诸众会已，作如是言：“诸善男子，汝等众中，谁当能于无数百千俱胝那庾多劫，持佛菩提护助正法？”

尔时，会中有三十二俱胝大菩萨众，异口同音俱白佛言：“世尊，我等于佛住世及涅槃后，以佛神力而能持佛菩提护助正法。”

复次，会中有梵天子，名胜思惟，从座而起，前白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨，于何福蕴修习具足，当能于此甚深正法受持读诵，为人演说广大流布？”

佛告胜思惟梵天子言：“若菩萨摩诃萨，于佛如来所有十力修习具足，勇猛坚固证得无生法忍者，当知是人即能持佛菩提护助正法。”

尔时，胜思惟梵天子复白佛言：“世尊，如我解佛所说义，今此不思议境界正法，若有人闻不能发生清净信解者，我知是人非为大士，于正法门而不相应，是故世尊不为授记。”

佛言：“梵天子，如汝所说，如是，如是。”

尔时，慈氏菩萨摩诃萨，从他方界还来佛会，与妙吉祥菩萨摩诃萨俱白佛言：“世尊，今此正法于后五百岁中，唯愿世尊，以威神力加持护念，使令正法广大流布，于其世间利益安乐一切众生，而诸魔

众欲生破坏不得其便。”

尔时，世尊当欲加持护念此正法故，于其左右重复观察一切众会，即时十方如殑伽沙数所有佛刹六种震动。而彼十方如殑伽沙数现住说法诸佛世尊，知是事已亦各以其神力，加持护念此正法门。

尔时，帝释天主前白佛言：“希有世尊！今此甚深不可思议境界正法，诸佛如来神通威力所加持故。世尊，于后末世城邑聚落所在方处，若有善男子广为他人说此正法者，我当与诸眷属往诣彼法师所，密加护之使其精进，处师子座勇猛无畏，不令诸魔伺得其便。我今复以秘密大明当为作护。”即说大明曰：

“怛[寧＋也](宁也切)他(引一)嗢契(二)目契(三)苏目契(四)钵啰(二合)摩哩那(二合)你(五)畔惹(仁左切下同)你(六)三畔惹 你(七)嚩哩沙(二合)砌(引)那你(八)味怛啰(二合)嚩帝末没提(二合引九)。

“世尊，若诸方处有说法师，我当于其左右密诵此明，结金刚持印而为加护，使得正法广大流通。”

尔时，三十三天中有一天子，名虞钵迦，生天未久，来此佛会处虚空中，得闻正法见希有事，即时雨天曼陀罗华、摩诃曼陀罗华等种种妙华，及诸广大殊妙珍宝，供养世尊并妙吉祥菩萨及所说法。作如是等诸供养已，从空而下，绕佛三匝，头面著地，礼世尊足，持真珠鬘五百肘量，其鬘复以一切妙宝而为庄严，奉上世尊作如是言：“希有世尊！今此广大甚深正法于后末世，能与众生多所饶益。若有善男子等，于城邑聚落及诸方处受持此法者，当知是人从佛所生，持佛菩提转大法轮。”

尔时，佛告虞钵迦天子言：“如汝所说，如是，如是。若后末世有善男子，能于城邑聚落及诸方处持此法者，我说是人从佛所生，持佛菩提转大法轮。”

尔时，世尊告妙吉祥菩萨摩诃萨言：“汝当受持此不思议境界正法。”又复告言：“汝当受持此不思议境界正法，于后末世广大流布不令断绝，使诸众生得大利乐。”

妙吉祥菩萨白佛言：“世尊，如佛教旨我当奉持，如佛教旨我当奉持。若佛住世及涅槃后，正法所住五百岁中，乃至最后法欲灭时，以佛如来所加持力，我当护助宣通流布。若有善男子等为人演说此正法时，我当往彼人所，隐我身相而不出现，听受彼人所说正法，如是随喜展转称赞。”

尔时，世尊告尊者阿难言：“汝当受持此正法门，广大为人宣布演说。阿难，若诸众生，受持读诵此正法门一四句偈者，当知是人决定成就阿耨多罗三藐三菩提果，常为诸佛共所观察。阿难，正使有人以十方一切诸佛刹土满中珍宝，供养诸佛所获福蕴，不如有人于此正法，发生净信听受读诵，而此福蕴无量无边！”

尔时，尊者阿难白佛言：“世尊，此经何名？我当云何奉持？”

佛告阿难：“是经名为《不思议境界正法》，亦名《普华幢天子所问》，亦名《妙吉祥菩萨游戏神通》，亦名《如来秘密法印》，亦名《不退转法门》，如是受持。”

佛说此经已，妙吉祥等诸大菩萨，及普华幢天子，乃至世间天、人、阿修罗、乾闼婆等一切大众，闻佛所说皆大欢喜，信受奉行。

佛说给孤长者女得度因缘经三卷

佛说给孤长者女得度因缘经卷上

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大声闻众俱。而彼给孤独长者具大福德。妻子奴婢眷属炽盛。富饶自在广积财宝其数无量。与毗沙门天王等无有异。而彼长者与诸眷属常共围绕嬉戏娱乐。忽于一时其妻怀妊。经于九月生一童女。上色端严殊妙无比。身诸相分上下圆满。人所瞻者无不爱乐。其女生已而有种种吉祥善相。以是因缘父为立名。号善无毒。

复次去此舍卫国一百六十由旬。有一大城名曰福增。彼有长者名谟尸罗。亦具大福德。妻子奴婢眷属炽盛。富饶自在广积财宝其数无量。与毗沙门天王等无有异。而彼长者有一童子名曰牛授。上色端严殊妙无比。人所瞻者无不爱乐。然其长者及长者子俱事外道。于诸外道深生敬信。即不能知有佛世尊最上最胜。世尊所有最上法门亦复不闻。神通变化殊胜事业昔所未见。是诸外道散居异处。或在遨哩迦聚落。或在福增大城。或在作贤大城。是时有一外道。先在福增城中。来诣牛授童子所。谓童子言。汝今何故而不纳妻。牛授答言。世间若有色相端严与我等者。我当娶彼。时外道言。童子当知。舍卫国中给孤独长者有一童女。上色端严殊妙无比。人所瞻者无不爱乐。汝今宜应求彼为妻。牛授闻已心生欢喜。即如其言。易自常服着外道衣。持钵往诣舍卫国中。到已次第持钵乞食。至给孤独长者住舍门外。时善无毒女闻乞食声。即持饮食出行布施。其女出已。时牛授童子。得睹其相即生爱乐。彼善无毒女。以宿因缘力亦相顾视。然彼善无毒女。见牛授童子是外道相。即时微笑作是告言。汝是不正知者。外道异学。何故住此持钵乞食。牛授童子闻是语已。亦复微笑不取其食离舍而去。还归福增城中白父母言。父母当知。舍卫国中给孤独长者有一童女名善无毒。愿今与我求彼为妻。尔时谟尸罗长者闻是语已。即诣舍卫国中给孤独长者所。具以此缘而相告语。给孤独长者言。我虽相许。然当俟我。问佛世尊。佛若听许斯为甚善。时给孤独长者即自往诣佛世尊所。礼佛足已具陈上事。佛言。长者。汝女不应剃发出家。当听往彼乃为甚善。彼女若至福增城中。而能广大施作佛事最上吉祥。是时给孤独长者。即如佛敕还自舍中。乃出种种珍宝等物。备诸所用依世法仪。以善无毒女。适牛授童子。乃至后时彼谟尸罗长者。于自舍中饭诸外道。长者即谓善无毒言。童女。可来随喜布施。彼善无毒女。先所不知饭诸外道。闻长者语已。谓是佛诸弟子。舍利子大目干连阿难等。至此受食。即时踊跃欢喜而出。乃见诸外道异学。相貌丑恶如迦迦色。着弊垢衣身体臭秽。裸形无耻复如饿鬼。见是相

已。心生忿恚一面而住。时长者言童女。何故心生退屈。女即答言。我非退屈。然今长者所作施会若能供养诸圣众者当获胜福。云何供养此诸外道作罪业者。得何等利。长者闻已惊而问言。童女。世间宁有最胜导师过于此者。彼女答言。长者善听。舍卫国中有一大园我父所造。有佛世尊现止其中。佛世尊者最上最胜是我之师。父母清净氏族高胜。姓刹帝利金轮王种。舍轮王位出家修道。厌彼世间。富贵等事。历修众行菩提树下降魔成佛。诸根相好端严具足。现少年相胜妙无比。游戏神通自在无碍。面现喜轮而为庄严。于一切处所作相应。又复三十二大人相。八十种随形好。一一具足。身诸相分圆光普照。顶有光明如千日轮。广大炽盛最胜严饰普遍贤善。巍巍无动如宝山现。一切众生见者爱乐。瞻佛相好心无厌足。为诸声闻随应说法一一分别。此是因缘此非因缘。是出离道非出离道。是所应行非所应行。是神通事非神通事。是世间慧是诸佛慧。又复世尊善巧方便随所宣说。皆以最上法语而摄他语。诸有所说悉为利他。此是善恶业。世尊如实说。此是所作行。世尊如实说。此是先所说此是后所说。世尊一一如实分别。佛说法时面目熙怡。远离颦蹙常出柔软语。顺善语。甘美语。可爱语。巧妙语。安慰语。起诸方便随应说法。悲愍利乐一切众生。使诸众生皆悉调伏。又复世尊为诸声闻一一分别。是圣人法是异道法。是离尘法是无等法。令诸声闻如其所应如理修习。得戒具足。定具足。慧具足。解脱具足。解脱知见具足。又复世尊随往一切聚落方处。若行若止不为一切人非人等而能娆害。于一切时常以天眼见诸色相。常以天耳闻诸音声。智慧光明广大照耀。若时若非时。常安住正念。当知佛世尊有如是功德。此名世间最胜导师。

尔时谟尸罗长者舍。所集外道众中。有善根成熟者。闻佛功德毛发竖立涕泪悲泣。于佛世尊起清净心深生敬信。即作是言。我等愿当投佛出家。时谟尸罗长者。闻善无毒女说佛功德。于佛世尊即生净信。谓童女言。汝今可能令我得见佛世尊不。彼女答言。若欲见佛世尊及圣众者。即当办造最上饮食而为供养。是时长者即语其妻令办饮食。妻乃答言。善哉长者饮食已办。长者谓童女言。我不解法。汝当请佛。彼善无毒女即以妙华作曼拏罗向佛世尊所住方处。遥伸礼敬烧众名香散诸妙华。一心合掌请佛世尊。作如是言。佛是一切智具大悲者。随诸众生所可乐见皆令如意。今此谟尸罗长者与诸眷属。发清净心乐见世尊。于自住舍已办种种上味饮食欲伸供养。世间导师及诸圣众我今召请。唯愿世尊。广为悲愍利乐众生。哀受所请至长者舍。是时童女所散妙华。以佛威神力故。于虚空中犹如鹅王。徐徐而下至舍卫国祇树给孤独园佛世尊前。其香如云最上微妙。结成楼阁旋转空中。

尔时尊者阿难见是相已前白佛言。世尊。今所现瑞。是何方来请

佛之相。佛言。阿难。汝今当知去此舍卫国。一百六十由旬有一大城名曰福增。彼有长者名谟尸罗。而彼城中有诸外道今现集会。谟尸罗长者请佛及声闻众。我等当往。各现神变令彼外道发生净信。已生信者使不退转。我当于彼作大利乐。是彼所来请佛之相。汝今宜应鸣彼犍椎。集苾刍众令自知时。各现神通当往受供。

尔时尊者阿难受佛敕已。即鸣犍椎集苾刍众。作是白言。已得神通尊者诸阿罗汉谛听佛敕。令诸苾刍当自知时。各现神通往福增城中。受谟尸罗长者供。而彼城中有诸外道今现集会。当令彼等发生净信。已生信者使不退转作大利乐。尊者阿难如是白已。次乃行筹。诸阿罗汉各各受筹。是时有一苾刍。名昆努钵陀那。为众中上座。已证须陀洹果。然未得神通具足而亦受筹。时尊者阿难即作是言。上座苾刍。今此舍卫国去彼福增城。一百六十由旬。佛敕各令现诸神变而可往彼。时上座苾刍闻此语已。便自弃置先所受筹。以清净心如实而住。于刹那间即得阿罗汉果。还执其筹起六神通。譬如力士屈伸臂顷踊身空中。说伽陀曰。

不以色相为最上　　不以有力为所重
离尘清净乃庄严　　获得六通皆具足

尔时诸阿罗汉过是日已至明旦时。各各随应现诸神变。次第而往福增城中谟尸罗长者舍。

尔时谟尸罗长者及妻眷属。即以香水散洒其地。敷设最上庄严床座。安置种种上味饮食。所作已竟。长者及妻即出自舍住于门侧。与善无毒女牛授童子同俟佛降。尔时长者作是思惟。为佛来此受我供耶。为诣余方而受供耶。如是念已。向佛世尊所在方处瞻仰而住。

尔时尊者阿惹憍陈如。以自神力化大蛇车。安处其上。复化微细天雨徐徐而下。雷电光明交映而出。现是神通三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘大蛇车。复有微细天雨徐徐而下。雷电光明交映而出。现如是相入此舍者。是汝师耶。女即答言。此非我师。是佛世尊最初度者。上首弟子名阿惹憍陈如。佛于波罗奈国鹿野园中初转法轮。此人最先得闻法要而获果证。佛说是人。于证涅槃中最上第一。是此尊者最先而来。

复次尊者舍利子化师子车安处其上。现是神通三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘师子车。现如是相入此舍者。是汝师耶。女即答言。此非我师。是佛弟子名舍利子。此人在母胎时。其母自然智慧明利。善能论义摄伏阎浮提中一切论师。此子生已色相殊异。诸根调适智慧超绝。父母爱念。即

为召诸相师。而令相此所生童子。时诸相师。但贪观此童子色相广大殊胜。忘不能答彼童子父母所问相事。是时父母即将童子。诣大婆罗门所求彼为相。婆罗门言。汝此童子色相殊异。当于释迦牟尼佛法中出家修道。断尽烦恼证阿罗汉果。于诸声闻弟子众中。能随如来转正法轮。今此童子。若人暂得观其面者。是人即得明记不忘。何况听其说法语言。彼婆罗门如是相已。后如其言出家证果。又佛说言。正使以大海量满中盛墨。须弥山量等其纸素。大地所有草木丛林取以为笔。令四大洲所有人众经若干时书此尊者舍利子广大智慧。亦不能尽。又复普集一切有智慧人尽在一处。而此尊者所有智慧亦复过上。又复当知取要而言。唯除佛世尊。世间一切具智慧者。若比舍利子广大智慧。于十六分中而不及一。是故佛说此人于声闻中智慧第一。是此尊者次第而来。

佛说给孤长者女得度因缘经卷中

　　复次尊者大迦葉化大金山其色晃耀。复有种种树林飞鸟周匝围绕。而此尊者处于山顶现是神通。从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来处金山顶。现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名大迦葉。此人未出家时其家大富。金银珍宝其数无量。有百千种上妙衣服。眷属炽盛人所瞻敬。此人厌舍如是富贵等事。出家修道而获果证。又此尊者常止一处。常持一衣少欲知足。而能摄余贪爱众生。又此尊者。佛于一时分半座令坐。佛说此人修头陀行中最为第一。是此尊者次第而来。

　　复次尊者大目干连自然相好端严殊特。化大龙车安处其上。现是神通从空而来。三绕彼城次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘大龙车。现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名大目干连。此人有大神通。于一时中在妙高山顶。降伏难陀乌波难陀二龙王。彼帝释天主所住宫殿。周千由旬高二由旬半。有八万四千宝柱种种严饰。此人于彼动一足指。而能令彼帝释宫殿皆悉震动。又复一时佛在吠兰帝聚落。告诸苾刍言。今此聚落有饥馑相。而诸苾刍乞食难得。时此尊者大目干连闻佛语已不离佛会。即时转此大地置于下方世界。取彼世界一切所可食物。安此大地悉令增长。以神通力于上下方如是作已。而此大地还复如故。令诸众生远离饥馑。

　　佛言。大目干连。而此大地转时。所有众生当复何能得安隐邪。大目干连白佛言。我左手持众生。右手转大地。大地虽转。是诸众生。宛然安隐不知所转。佛言。大目干连。如是转时汝作何想。大目

干连白佛言。如我意者。譬如力士转芭蕉叶而不为难。我转大地亦复如是。佛言。大目干连。善哉善哉。汝能起是神通方便。长者。佛说此人神通第一。是此尊者次第而来。

复次尊者。摩诃迦旃延化水精楼阁。有种种宝柱及众宝网真珠璎珞。间错垂布广大严饰。于楼阁中结跏趺坐。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来众宝庄严水精楼阁。于其中间结跏趺坐。现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名摩诃迦旃延。此人善能分别经典句义。佛说此人于经典中议论第一。是此尊者次第而来。

复次尊者摩诃俱絺罗化大牛车安处其上。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘大牛车。现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名摩诃俱絺罗。此人威仪详审诸根调寂。初出家已自然纯熟如八十腊者。了知梵行如久修习。佛说此人少欲第一。是此尊者次第而来。

复次尊者优波离化金多罗树林。妙色华果皆悉具足。有俱枳罗舍利啰等种种异鸟游集其上。出众微妙可爱音声。而此尊者。林中现身起是神通。从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来金多罗树林。林中现身起如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名优波离。此人善持律行家族大富。昔未出家时有五百释种童子各乐出家。以种种宝庄严其身。来诣优波离前。各脱所严种种宝具积置一处。各作是言。我等舍此而求出家。时优波离见是相已即自思惟。此诸童子色相端严家族富盛。皆能弃舍而求出家。我今何故爱乐严饰不自觉了。如是念已。以此因缘亦复弃舍庄严等事投佛出家。最先证得阿罗汉果。佛说此人持律第一。是此尊者次第而来。

复次尊者马胜。威仪详审诸相寂静。执持应器从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来威仪详审诸相寂静。执持应器现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名曰马胜。此人出家已后。威仪详审诸相寂静。能降醉象而获果证。此人一时为舍利子。说伽陀曰。

由彼烦恼业　　为因而起作
是故于世间　　随转无穷尽
若烦恼业因　　是二不转者
即出离世间　　人中尊所说
若彼生与老　　二法而不行

是故于世间　　决定无有苦
彼当得解脱　　此最上正语
大沙门牛王　　了已故宣说

时舍利子暂得闻说是伽陀已。即解其义乃于言下证须陀洹果。佛说此尊者马胜威仪第一。是此尊者次第而来。

复次尊者满慈子化金莲华其华千叶。叶如车轮琉璃为茎金刚为须。如是庄严色光晃耀。而此尊者处莲华上现是神通。从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来处于千叶金莲华上色光晃耀。现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名满慈子。此人善能宣说正法。佛说此人于说法人中而为第一。是此尊者次第而来。

复次尊者多财子。化一大山四宝庄严。殊妙幢幡种种宝铃皆悉具足。风吹和鸣闻者爱乐。而此尊者处山顶上现是神通。从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来处宝山顶现如是相。入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名多财子。家族富盛一切受用皆悉具足。常时安置坐卧床榻清净严饰。以备四方往来僧众。随其所应须者供给。佛说此人于受用福中自在第一。是此尊者次第而来。

复次尊者阿泥噜驮化一金殿琉璃间饰。及种种宝交络垂布庄严妙好。于其殿上有师子座。而此尊者处于座上。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来有大金殿琉璃间饰。于其殿上处师子座。现如是相入此舍者。是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名阿泥噜驮。此人曾于多劫之前发清净心。以一抟食施于缘觉。由此善根七返人间作转轮王。又复七返作三十三天主。如是业余生大富族。有百千万金银珍宝广大炽盛。皆能弃舍出家修道。出家已后。亦复具足饭食衣服卧具医药一切如意。净修梵行而获果证。复以因缘得净天眼。佛说此人天眼第一。是此尊者次第而来。

复次尊者闻俱胝化众华座处于座上。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来处众华座现如是相。入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名闻俱胝。是大富长者子。此人生时父母欢喜。互相谓言。我家富盛生福德子。宜应广出珍宝示富贵相。如是议已。即出库藏种种异宝。召彼所有诸识宝者。长者谓言。汝等。当定我此众宝价直几何。诸人答言。今此珍宝最上殊异莫知其价。长者即言。价直俱胝。诸人复言。长者。所有此一一宝。价直俱胝邪。长者答言。如是如

是。诸人赞言。长者大富无有等者。尔时长者即作是言。我此生子当立何名。有人谓言。童子生时闻说珍宝价直俱胝。长者即如其言。乃为子立闻俱胝名。佛说此人离尘第一。是此尊者次第而来。

复次尊者树提迦化孔雀车安处其上。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘孔雀车现如是相。入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名树提迦。此人未出家时。在王舍城为大富长者。现于人中受天胜福。于自舍中以上妙细氎。而为净巾常所受用。乃于一时以其净巾向日而曝。忽为大风飘至频婆娑罗王殿前。时频婆娑罗王见是净巾忽在其前。问侍臣言。今此柔软上妙细[疊*毛]世无等比。我自处王位而未曾见。从何所来。汝等知不。侍臣白言。大王当知。王此城中有大富长者名树提迦。佛说此人现于人中受天胜福。臣等意谓是彼长者家中所有。王当诏问必知其实。尔时彼王即诏长者来至其前。王乃次第询问其故。树提迦言。今此细[疊*毛]是臣家中所用净巾。适乃向日而曝风飘至此。其事如实。愿王放罪。王言。我非见罪。但为闻汝受天胜福。其事实邪。树提迦言。如是如是。王言。树提迦。我欲往汝舍中暂一观视。树提迦言。大王。我是王民为王所统。若幸小舍深自忻庆。王言。汝可先还办造饮食。我当后至。树提迦言。若受天胜福者。不假力营饮食自办。愿王今往。

尔时频婆娑罗王即与臣从围绕。出诣树提迦长者舍。长者前行为王引导。时王至于长者舍门。见守门婢色相端严妙宝庄饰。王意谓是长者之妻。王乃小住而不前进。树提迦言。大王。何故住而不进。王言。树提迦。汝妻在此。我故小住。树提迦言。此非臣妻是守门婢。王乃渐行至中门外。亦同前见又复小住。树提迦言。王复何故住而不进。尔时大王亦同前答。树提迦言。此非臣妻。亦是守门之婢。王即入彼中门见摩尼宝地。光明莹彻有虫鱼等相。王意谓是池沼。亦复小住而未敢进。树提迦言。大王。何故复不前进。王言。此处有水故我不进。树提迦言。此非是水。是摩尼宝所成之地。王复谓言。若是宝地何故有诸虫鱼而在其中。树提迦言。非实虫鱼。但是摩尼宝光映照故尔。尔时大王虽闻是说犹故未信。即于自手而取指镮。顺掷其地镮击地声。方乃信是摩尼宝地。时频婆娑罗王即入其舍处师子座。树提迦长者侍立一面。时长者妻即出王前。致拜伸敬而忽泪下退立一面王言。长者。汝妻何故见王垂泪。树提迦言。小臣之妻得拜王前。心生大喜何敢垂泪。但以王所著衣有木烟气。烟薰目故不觉泪垂。是故大王。受天胜福者。所欲饮食不须烟火。有如意宝自然能出。王言。善哉是事希有。

尔时频婆娑罗王于树提迦长者舍。饭食讫已。住彼舍中但贪观视

忘还王宫。时诸近臣咸作是念。我王住此岂非久邪。若未还宫。于国政事恐有所废。作是念已俱白王言。大王。住此无至久时。愿速还宫。于国政事恐有所废。王谓诸臣言。我住于此始经一日。于国政事亦未久废。时树提迦长者即白王言。王住小舍已经七日。尔时大王谓长者言。我住汝舍早经七日。其事实不其事实不。树提迦言。实尔大王。实尔大王。臣于王前何敢妄说。王复问言。汝此舍中当观何相而知昼夜。树提迦言。有华开合以分昼夜。有摩尼宝光明炽盛不炽盛时。以分昼夜。有诸异鸟自然和鸣不和鸣时。以分昼夜。大王当知。若华开时乃知是昼。若华合时乃知是夜。若摩尼宝光明炽盛。此知是昼。若摩尼宝光明不炽盛。此知是夜。异鸟和鸣而知是昼。彼寂无声而知是夜。大王。我舍即以如是等相而分昼夜。尔时频婆娑罗王谓树提迦长者言。希有希有。佛语谛诚而无虚妄。佛说汝于人中受天胜福。今我所见其事如是。

尔时频婆娑罗王作是语已。出长者舍还复王宫。谟尸罗长者。是故当知此人有如是等天人胜福。悉能弃舍出家修道。证阿罗汉果。佛说此人受天胜福而为第一。是此尊者次第而来。

佛说给孤长者女得度因缘经卷下

复次尊者闻二百亿化种种色华果树林细密满空。而此尊者林中现身。起是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来有种种色华果树林。林中现身起如是相。入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名闻二百亿。此人生已足不履地去地四指。足下有金色毛表其异相。若足履地时。地即六种震动。佛曾谓诸苾刍言。汝等。当知此闻二百亿童子。于九十一劫中皆同此名。随所生处足不履地。此人由起重法精进心故福报无尽。佛说此人精进第一。是此尊者次第而来。

复次尊者毕陵伽婆蹉化大鹅车。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘大鹅车现如是相。入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名毕陵伽婆蹉。常修悲行。佛说此人悲行第一。是此尊者次第而来。

复次尊者乌陀夷。化大马车四宝庄严。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘大马车四宝庄严。现如是相入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名乌陀夷。此人是释种眷属释种之中。有净饭王白饭王斛饭王甘露饭王。并邪输陀罗娱闭迦没哩誐惹等。六万宫嫔婇女眷属。是诸眷属广大炽盛富乐自在。此人弃舍出家修道而获果证。佛说

此人于释种中端严第一。是此尊者次第而来。

复次尊者摩诃劫宾那化室尾迦四宝庄严。而此尊者乘彼室尾迦。现是神通从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来乘室尾迦四宝庄严。现如是相入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名摩诃劫宾那。此人弃舍家族出家修道而获果证。常出软语众所爱乐。佛说此人软语第一。是此尊者次第而来。

复次尊者难陀化大园林华果茂盛。复有鹅雁鹦鹉孔雀舍利啰俱枳罗命命等种种异鸟游集其内。而此尊者在彼园中。现如是相从空而来三绕彼城。次从空下入长者舍。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来处大园林。华果茂盛异鸟游集。现如是相入此舍者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名曰难陀。净饭王之子是佛亲弟。比佛身量而短四指。三十二相庄严具足。此人往昔以清净心。曾于迦葉如来应供正等正觉塔中。施一伞盖众宝庄严最上殊妙。以是因缘感胜福报。经一千五百生作转轮王。受彼胜福而不出家。乃至于今出家修道而获果证。此人于威仪中密护诸根。佛说此人密护诸根第一。是此尊者次第而来。

复次尊者罗睺罗化作转轮王福德威容胜妙殊特。眷属侍卫七宝具足。有八十四俱胝勇健步兵乌布沙陀等。八万四千最上象兵嚩罗贺迦等。八万四千调善马兵难儞瞿沙等。八万四千妙宝车兵。复有无数百千侍卫人众周匝围绕。动百千种微妙音乐。宝严幢幡前后导从。大白伞盖覆轮王顶。现是神通从空而来三绕彼城。未入其舍住处空中。尔时长者见是相已。问善无毒女言。今此所来转轮。圣王。福德威容胜妙殊特。象马车步四兵具足。现此胜相住空中者是汝师邪。女即答言。此非我师。是佛弟子名罗睺罗。此人是佛之子。出家学戒而获果证。佛说此人学戒第一。是此尊者现轮王身次第而来。

尔时罗睺罗即以所现转轮王身住彼空中。说伽陀曰。

今我所现轮王身　　以神通力故如是
如龙有力我亦然　　七宝四兵皆具足
此所现身而非实　　神通方便故随宜
长者应当如实知　　我是佛子罗睺罗
已获果证神通具　　人天供养悉归依
我依佛敕故今来　　牟尼大师后当至

说是伽陀已即从空下入长者舍。如是等诸有神通大苾刍众。咸依佛敕各现神通。次第来入长者舍中俟佛当至。

尔时世尊知时已至。即入三摩地普遍观察。于是三摩地出已。举身出现青黄赤白种种妙色清净光明。如是色光广大照耀遍舍卫国。乃至福增城中所有一切人众蒙光照者。以佛神力皆见佛身。内外映彻一切无碍。佛放光时大地震动。于是世尊着僧伽梨衣。与彼一切所应随佛。昆努钵陀那等苾刍大众前后围绕。出舍卫国往诣福增城。时娑婆界主大梵天王知是事已。即与色界诸天子众。来佛右边侍卫而行。帝释天主知是事已。即与欲界诸天子众。来佛左边侍卫而行。复有善爱音等五百乾闼婆王。奏百千种微妙音乐引导佛前。又有无数百千天龙鬼神人非人等随从佛后。又有无数天女在虚空中。各持优钵罗华钵讷摩华俱母那华奔拏利迦华天曼陀罗华摩诃曼陀罗华等。及雨栴檀香末香儞誐嚕香多誐嚕香多摩罗香等种种妙香供养于佛。又复奏彼天妙音乐。有如是等天人大众围绕而行。

尔时路次大旷野中有七千仙人先止于彼。见佛世尊三十二相八十种好皆悉具足。圆光照耀如千日轮。广大巍巍如宝山现。吉祥胜相无有等比。复有微妙金色光明周遍炽盛。如是见已俱近佛前。头面礼足合掌恭敬退住一面。此诸仙人皆以宿种善根力故。而能最先见佛世尊。尔时世尊普遍观察如是七千仙人善根成熟。即于旷野中。乃为如应略说四谛法门。时诸仙人闻是法已。智慧坚固心开意解各各欢喜。即时踊身虚空高二十山峰。俱证须陀洹果。从空下已围绕世尊即同随从。尔时世尊度是七千仙人已。渐次前行将至福增城门。即作是念。此福增城有十八门。我今若从西门而入。余门所有一切人众不能见我。我今宜应于彼诸门各现佛身。随诸门入令一切人皆见佛身。我即实从西门而入。

尔时世尊作是念已。即现其身随诸门入。一一皆有天人大众周匝围绕。当佛入城门时云神通力。自然除去荆棘砂砾。一切不净悉令清净。内外香洁地平如掌无高下相。佛所行处彼彼诸门。有低小者自然高大。有迮狭处自然宽广。城中所有一切象马等类。其性[怡-台＋龍]悷不调伏者自然调伏。又复城中一切人民。各各欢喜瞻仰世尊。又复以佛神通力故。其中所有盲者能视聋者能闻哑者能言。乃至诸根不完具者悉得完具。迷惑醉乱颠狂心者皆得醒悟正定不乱。为毒所中者悉离诸毒。互起恚恨者慈心相向。诸怀妊者胎藏安隐生福德子。诸贫匮者自然财宝悉得丰足。佛入城时有如是等希有之事。一切人民皆获利益。佛乃实从西门而入。

尔时世尊既入城已。摄诸化身唯一实身。至谟尸罗长者舍。时善无毒女即谓长者言。此所来者是我大师。号释迦牟尼如来应供正等正觉。是时长者并诸眷属。见佛如是神通威德种种相好。心生敬信即各头面礼佛双足。时善无毒女见佛世尊。踊跃欢喜头面礼足合掌向佛说

伽陀曰。

我佛常说最上语　　而能调伏他语言
闻者能生清净心　　我不见佛深苦恼
佛悲愍故来此中　　我等今日得大利
我以清净至诚心　　顶礼如来吉祥足

时善无毒女说伽陀已。即取牛头栴檀香水奉佛洗足。佛洗足已处于最上庄严宝座。诸苾刍众亦各洗足次第而坐。尔时善无毒女即持清净上味饮食。自手奉上供佛世尊及苾刍众。长者并眷属亦各持食奉上于佛及苾刍众。如是次第行食已遍。佛及苾刍随应而食。是时福增城中一切婆罗门长者居士。外道尼乾陀等。无数百千人众悉诣长者舍欲观世尊。彼等意谓。长者住舍而甚迫迮不能容受尔许人众咸起碍想。

尔时世尊知其意已。即变长者舍作水精舍。内外莹彻广博严净。令诸人众各得观佛无所妨碍。是诸人众各见佛已。心大欢喜异口同音。说伽陀曰。

今此长者舍　　而水精所成
摩尼及真金　　诸宝皆映现
清净复广博　　如天帝释宫
各得见世尊　　斯为甚希有
我等一切众　　瞻仰住佛前
咸生清净心　　恭敬合掌礼
牟尼处众会　　如星中现月
功德所庄严　　是故我归命

尔时世尊饭食已讫。诸苾刍众亦各食讫。于是世尊不起于座。与无数百千天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。并余婆罗门长者居士外道尼乾陀。乃至善无毒女及谟尸罗长者。妻子眷属如是等众。周匝围绕听佛说法。

尔时世尊普为大众。如应演说苦集灭道四谛法门。佛说是法门时。诸外道中有善根成熟者。闻法欢喜生净信心归依世尊。随其所应而获利益。又复众生有得住暖位者。有得住顶位者。有得住忍位者。有得须陀洹果者。有得斯陀含果者。有得阿那含果者。有得阿罗汉果者。谟尸罗长者闻佛说法发清净心。如其所应亦得利益。善无毒女以宿善根力。及闻说法得须陀洹果。

尔时诸苾刍俱白佛言。世尊。善哉希有。此善无毒女。真是善知识。因此女故多人获益。而能如是施作佛事。佛言。诸苾刍。汝等当

知此善无毒女。非唯今日于我法中为善知识能作佛事。此人已于过去佛法中。为善智识开导他人施作佛事。汝等善听我今略说。时诸苾刍受教而听。

佛言。诸苾刍。过去世中人寿二万岁时。有佛出世名曰迦葉如来。应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛一时。在波罗奈国仙人堕处鹿野园中。与苾刍众俱。彼国有王名为哀愍。其王具大福德正法治世。王有一女生已自然顶有金鬘。乃为彼女立名金鬘。王所爱念。即敕后妃宫嫔眷属。养育侍卫后至成长。彼女以其宿善根力。于佛法中深生爱乐。闻佛在彼鹿野园中。即与五百宫嫔眷属围绕。往诣鹿野园中瞻礼世尊。到已至诚头面礼足。佛即如应为说法要。彼闻法已心生净信。面白佛言。我自今日乃至尽寿。常以饮食衣服卧具医药奉上世尊。作是白已即如其言。常以四事供给世尊。时彼哀愍王。忽于一夜得十种梦。一者梦见有一大象从窗牖出。身虽得出尾为窗碍。二者梦见有一渴人井随其后。是人宁忍于渴终不取饮。三者梦见有人以其真珠贸易于麨。四者梦见有人以其栴檀香木贸易常木。五者梦见有一大园华果茂盛。忽为猛风吹落散坏。六者梦见有诸小象。驱大香象奔走而出。七者梦见有一猕猴身有粪秽。四向驰走污诸猕猴众皆回避。八者梦见有一猕猴于一处坐。有众猕猴为作灌顶。九者梦见一张白氎。有十八人各各执夺少分而[疊*毛]不破。十者梦见有多人众聚集一处。互相斗诤论竞是非。此等是为所得十梦。王睡觉已作是思惟。我得此梦是不吉祥。岂非于我坏寿命邪。作是念已至明旦时。即集群臣共议斯梦。是时诸臣皆悉不能定其善恶。王复召一婆罗门具说十梦。令其伺察善恶之相。婆罗门言。大王当知。此梦不祥。愿王作法破不祥事。王言。汝法云何。婆罗门言。王所爱念彼金鬘女。一切人民亦悉爱重。愿王今时以此爱女。破身出血流为江河。剖腹取肠联作城邑。若作是法。即能破彼不祥之事。若不如是。于王寿命有所损失。尔时王言。我于今时宁自失命。而终不害彼金鬘女。作是言已王入后宫。搘颐不悦默然而坐。时金鬘女见王默坐。有愁忧相。来诣王前即白王言。我父何故有愁忧相思惟何事。愿王今说。尔时彼王具以十梦及婆罗门言。为金鬘女说。彼女闻已复白王言。去此不远鹿野园中。迦葉如来应供正等正觉。与苾刍众而现集会。我今与王同诣于彼。以梦问佛。佛是一切智者。必能为王说善恶相。时哀愍王即如其言。与金鬘女及诸臣从。诣鹿野园佛世尊所。至已头面礼世尊足退坐一面。彼金鬘女及诸臣从。亦各礼佛一面而从。是时复有诸婆罗门长者居士亦在佛会。尔时彼佛即为哀愍王及诸会众。如应说法示教利喜已。佛即默然。彼哀愍王从座而起住立佛前。具以十梦次第而说。说已复言。我以此缘。恐于寿命有所损失。愿佛悲愍为我开决。佛言。大王。勿怖勿怖。如所得梦皆非汝事。亦非今时善恶之相。于汝寿命亦无损失。大王当知。是未来世中人寿百

岁时。有佛出世名释迦牟尼十号具足。彼佛住世演说诸法教化众生。如其所应作佛事已而入涅槃。入涅槃后于遗法中苾刍弟子诸所作事。王今此梦是彼前相。我今为王次第而说。如王所梦有一大象从窗牖出。身虽得出尾为窗碍者。是彼佛入涅槃后。于遗法中有婆罗门长者居士若男若女。弃舍眷属出家学道。虽出家已。心犹贪著名利俗事不能解脱。如王所梦有一渴人井随其后。是人宁忍于渴终不取饮者。是彼遗法中有诸苾刍。为婆罗门长者居士说佛经典。彼婆罗门等心生厌舍不乐听受。如王所梦有人以其真珠贸易于糗者。是彼遗法中有诸苾刍弟子。不能依佛正典修习根力觉道禅定出世间法而复爱乐修习世间经书咒术歌咏言颂。如王所梦有人以其栴檀香木贸易常木者。是彼遗法中有诸苾刍。以佛经典。贸易世间经书外道典籍。如王所梦有诸小象驱大香象奔走而出者。是彼遗法中有诸破戒无德苾刍。见彼持戒有德苾刍众共嫌恶。巧设方便摈令远去。如王所梦有一大园华果茂盛。忽为猛风吹落散坏者。是彼遗法中有诸清净持戒具德多闻苾刍。安止僧伽蓝摩。为彼所有不修身不修心不修慧粗恶苾刍众共毁坏彼僧伽蓝摩。如是坏已。复令清净苾刍最胜事业亦悉破坏。如王所梦有一猕猴身有粪秽。四向驰走污诸猕猴。众皆回避者。是彼遗法中有诸破戒苾刍。自破净戒不具惭愧。而复返于清净信心王臣之前。毁谤持戒有德苾刍。如王所梦有一猕猴于一处坐。有众猕猴为作灌顶者。是彼遗法中不修胜行无德苾刍。众共成立为僧中上首。统摄有德修胜行者。如王所梦一张白[疊*毛]有十八人。各各执夺少分而[疊*毛]不破者。是彼遗法中有诸弟子异见兴执。以佛教法分十八部。虽复如是而佛教法亦不破坏。如王所梦有多人众聚集一处。互相斗诤论竞是非者。是彼遗法中有诸苾刍。聚集议论世间名闻利养等事。由此因缘相互斗诤不能寂静。渐使世尊清净法灭。大王。如是十梦皆非汝事。是彼之相汝不应怖。寿命无失宜自安意。尔时哀愍王闻佛为说所梦事已。心大欢喜礼彼佛足还复王宫。诸苾刍。彼迦葉如来。为哀愍王说所梦已。复为众会说四谛法。时彼会中有八万四千人。皆悉见谛而获利益。诸苾刍。于汝意云何。彼金鬘女。于彼佛法中为哀愍王作善知识建立佛事者。岂异人乎。即今善无毒女是诸苾刍。是故当知此善无毒女。已于过去佛法中为善知识。今于我法中亦与多人为善知识。使令多人皆获利益。尔时诸苾刍复白佛言。世尊。彼迦葉佛时金鬘女者。以何因缘生已自然顶有金鬘。又复何缘得生王家受大富乐。佛言。诸苾刍。彼金鬘女过去世时。于波罗奈国为一贫女。周行求乞诸庄严具及以涂香。于一缘觉塔中。庄严涂饰起清净心。发是愿言。愿我以此善根世世所生顶有金鬘。生大富家富贵自在施作佛事。诸苾刍。彼时贫女者。即彼迦葉佛法中金鬘女是。以其善根及大愿力。于五百生中在在处处生已。自然顶有金鬘。诸苾刍。是故今时此善无毒女。以其过去善根及大愿力。今得生此给孤独长者大富之家。而善开导施作佛事。是故当知。决定善业决定善报。于一切时一切处无能散失。彼彼业因

彼彼果报。如外地界彼坚实性。而非水火风界流润等性。如是蕴处界等彼彼差别。所有一切众生作善恶业。亦复如是。彼彼业因差别有异。彼彼果报所得非一。假使经于百劫之中。而因果法决定无失。佛言。诸苾刍。是故善男子善女子。应当于佛法僧深生净信尊重恭敬。于此经典谛信受持。宣通流布如理修行。汝等诸苾刍。亦如是修学。

尔时世尊为诸苾刍说善无毒女往昔因缘已如先。已为善无毒女及谟尸罗长者眷属乃至福增城中婆罗门长者居士等。并余一切天人大众。随其所应宣说正法各获利益。于时世尊及苾刍众。即于会中隐身不现。至舍卫国祇树给孤独园还复现身。佛说此经已善无毒女等。长者诸眷属诸苾刍等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说大集法门经二卷

佛说大集法门经卷上

如是我闻。一时世尊。游行至彼末利城中。与苾刍众。而共集会。时彼城中。有一净信优婆塞。亦名末利。于其城内。新造一舍。种种严饰。清净宽广。是舍先未曾有。沙门婆罗门等。安止其中。时末利优婆塞。闻佛世尊与苾刍众游行至此。心生欢喜。即诣佛所。到已头面礼世尊足。礼已合掌。退住一面。白佛言。世尊。我是优婆塞。名曰末利。我于世尊。心生净信。我此城中。新造一舍。清净宽广。是舍先未曾有。沙门婆罗门等。安止其中。我今请佛及苾刍众于我舍住。愿佛世尊。悲愍我故。受我所请。

尔时世尊。默然而受。时末利优婆塞。知佛默然受所请已。即时头面礼世尊足。右绕三匝。出离佛会。还彼舍中。重复严饰。遍诸舍宇。悉以香水。散洒其地。内外一切。普令清净。时末利优婆塞。如是严净所造舍已。还诣佛所。到已重复礼世尊足。前白佛言。世尊。先所造舍。悉以香水。散洒其地。内外清净。愿佛世尊及苾刍众。往彼舍住。今正是时。

尔时世尊与大苾刍众等。恭敬围绕。往彼末利优婆塞所造新舍。到彼舍已。佛先洗足。乃入其舍。入已周匝。普遍观察。佛即于舍中间。安详而坐。诸苾刍众。亦各洗足。次第而入。礼佛足已。于佛后面。次第而坐。末利优婆塞。后入其舍。礼世尊足。合掌恭敬。普遍顶礼诸苾刍乃于佛前。一面而坐。尔时世尊。种种慰谕彼末利优婆塞已。即为如应宣说法要。示教利喜。时末利优婆塞。闻法欢喜。心生净信。如是世尊。为彼优婆塞。如应说法。示教利喜。而过多夜。佛即告言。末利。过是夜已。当自知时。

是时末利优婆塞。闻佛言已。即从坐起。礼世尊足。合掌恭敬。普遍顶礼诸苾刍众。绕佛三匝。出离佛会。

尔时世尊。见彼末利优婆塞离会未久。即告尊者舍利子言。我此声闻苾刍。已离睡眠。皆是离尘清净大众。若诸苾刍乐说法者。即当随应而自宣说。随所利益。不应止息。时尊者舍利子。受教而住。

尔时世尊。即以僧伽梨衣等为四褺。处师子床右胁着地吉祥安隐。累足而卧。佛卧未久。尔时异处。有外道尼乾陀惹提子等。于声闻苾刍。而生轻谤。欲作破坏。欲兴斗诤。出非法语。种种毁呰。作如是言。我所知法。彼声闻人。不能了知。彼所有法。我如实知。邪

行是汝。正行是我。有利益是我。无利益是汝。汝所说法。前言纵是。后言即非。后言或是。前言还非。而不能作大师子吼说法利益时尼乾陀惹提子等。欲兴广大斗诤因缘。发如是等毁呰语时。各各相视。面目惨恶。复作是言。诸声闻苾刍色相威仪。而不寂静。不能离贪。未得解脱。不能见法不能善知彼出离道。不能证彼所向圣果。彼所习法。非正等正觉所说。发如是等毁呰语言兴斗诤事。

尔时尊者舍利子。知是事已。即自思念。如来大师。宴卧未久。不应以是因缘而白世尊。作是念已。告诸苾刍言。汝等当知。异处有诸外道尼乾陀惹提子等。于声闻苾刍。而生轻谤。欲作破坏。欲兴斗诤。出非法语。种种毁呰。彼作是言。我所知法。诸声闻人。不能了知。彼所有法。我如实知。邪行是汝。正行是我。有利益是我。无利益是汝。汝所说法。前言纵是。后言即非。后言或是。前言还非。而不能作大师子吼说法利益。诸苾刍。彼尼乾陀惹提子等。欲兴广大斗诤因缘。发如是等毁呰语时。各各相视。面目惨恶。复作是言。诸声闻苾刍。色相威仪。而不寂静。不能离贪。未得解脱。不能见法。不能善知彼出离道。不能证彼所向圣果。彼所习法。非正等正觉所说。发如是等毁呰语言。兴斗诤事。诸苾淫。汝今当知。我等诸声闻大众。皆是离尘清净心者。现证诸法。善能了知诸出离道。各各已得所证圣果。我等声闻。所修习法。一一皆是如来大师应供正等正觉。亲所宣说一一真实。而无虚妄。诸苾刍。当知佛所宣说。谓契经祇夜记别伽陀本事本生缘起方广希法。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说而令众生。如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次诸苾刍。当知一法。是佛所说谓一切众生。皆依食住。此为一法。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生。如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次二法是佛所说。谓一名二色。如是等法。佛悲愍心。广为众生如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次三业是佛所说。谓一者身业。二者语业。三者意业。即此三业。复有二种。一善。二不善。何等为善。谓身业善行。语业善行。意业善行。何名不善。谓身业不善行。语业不善行。意业不善行。

复次三不善思惟。是佛所说。谓欲思惟。嗔思惟。害思惟。

复次三善思惟。是佛所说。谓离欲思惟。无嗔思惟。不害思惟。

复次三不善根。是佛所说。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。

复次三善根。是佛所说。谓无贪善根。无嗔善根。无痴善根。

复次三漏。是佛所说。谓欲漏有漏无明漏。

复次三求。是佛所说。谓欲求有求梵行求。

复次三爱。是佛所说。谓欲爱色爱无色爱。

复次三界。是佛所说。谓欲界色界无色界。

复次三不善界。是佛所说。谓染欲界。嗔恚界。损害界。

复次三善界。是佛所说。谓无欲界。无嗔界。不害界。

复次三有。是佛所说。谓欲有色有无色有。

复次三聚。是佛所说。谓邪定聚正定聚不定聚。

复次三受。是佛所说。谓乐受苦受非苦乐受。

复次三苦。是佛所说。谓轮回苦苦苦坏苦。

复次三种欲生。是佛所说。谓现处欲欲生。化乐欲欲生。他化自在欲欲生。

复次三种乐生。是佛所说。谓有众生生。生已受乐。如人中一类。是名第一乐生。复有众生。长受喜乐。此乐广大。适悦庆快。如光音天。是名第二乐生。复有众生。乃至尽寿受快乐足。如遍净天。是名第三乐生。

复次三种福事成就慧行。是佛所说。谓布施庄严成就慧行。持戒庄严成就慧行。禅定庄严成就慧行。

复次三三摩地。是佛所说。谓有寻有伺三摩地。无寻唯伺三摩地。无寻无伺三摩地复有三三摩地。是佛所说。谓空解脱三摩地无愿解脱三摩地。无相解脱三摩地。

复次三住。是佛所说。谓天住梵住圣住。

复次三根。是佛所说。谓未知当知根。已知根。具知根。

复次三增上。是佛所说。谓世增上。法增上。我增上。

复次三佛。是佛所说。谓过去诸佛。未来诸佛。现在诸佛。

复次三言说事。是佛所说。谓过去言说事。未来言说事。现在言说事。

复次三眼。是佛所说。谓肉眼天眼慧眼。

复次三明。是佛所说。谓宿命智明。众生生灭智明。漏尽智明。

复次三通。是佛所说。谓神境通。说法通。教诫通。

复次三不净。是佛所说。谓身不净。语不净。心不净。

复次三净。是佛所说。谓身净语净心净。

复次三学。是佛所说。谓戒学定学慧学。

复次三品。是佛所说。谓戒品定品慧品。

复次三火。是佛所说。谓贪火嗔火痴火。

复次三分位。是佛所说。谓生分位。成分位。法分位。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次四念处观。是佛所说。谓观身不净。无生起想。调伏无明。离烦恼受。观受是苦。观心生灭。善观诸法。亦复如是。

复次四正断。是佛所说。谓已生诸不善法。发勤精进。摄心志念。皆悉断除。未生诸不善法。发勤精进。摄心志念。防令不起。未生诸善法。发勤精进。摄心志念。而令生起。已生诸善法。发勤精进。摄心志念。而令一切增长圆满。此名四正断。

复次四神足。是佛所说。谓欲三摩地。断行具足神足。精进三摩地。断行具足神足。心三摩地。断行具足神足。慧三摩地。断行具足神足。

复次四禅定。是佛所说。谓若苾刍。已能离诸欲不善法。有寻有伺。此名第一离生喜乐定。若复苾刍。止息寻伺。内心清净。安住一想。无寻无伺。此名第二定生喜乐定。若复苾刍。不贪于喜。住于舍行。身得轻安妙乐。此名第三离喜妙乐定。若复苾刍。断除乐想。亦无苦想。无悦意。无恼意。无苦无乐。此名第四舍念清净定。如是等

名为四禅定。

复次四无量。是佛所说。谓若苾刍。发起慈心。先于东方行慈。南西北方。四维上下。亦然行慈。而彼慈心。于一切处。一切世界。一切种类广大无量。而无边际。亦无分限。此名慈无量。悲喜舍三。亦复如是。此等名为四无量。

复次四无色定。是佛所说。谓若苾刍。离一切色。无对无碍。而无作意。观无边空。此观行相。名空无边处定。复离空处。而非所观。但观无边识。此观行相。名识无边处定。复离识处。而非所观。但观一切。皆无所有此观行相。名无所有处定。复离无所有处行相。名为非想非非想处定。如是名为四无色定。

复次四智。是佛所说。谓法智无生智。等智他心智。

复次四安住。是佛所说。谓一切行安住。舍行安住。寂静行安住。慧行安住。

复次四圣谛。是佛所说。谓苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。苦灭往向圣谛。

复次四种布施清净。是佛所说。谓有布施。施者清净。非受者。或有布施。受者清净。非施者。或有布施。亦非施者亦非受者。谓所施清净或有布施。施者受者二俱清净。

复次四生。是佛所说。谓胎生卵生湿生化生。

复次四种母胎事。是佛所说。谓有能了知入母胎事。住母胎事。出母胎事。此名第一母胎事。有能了知入母胎事住母胎事。不能了知出母胎事。此名第二母胎事有能了知入母胎事。不能了知住母胎事。出母胎事。此名第三母胎事。有不能了知入母胎事。住母胎事出母胎事此名第四母胎事。如是等名为四种母胎事。

复次四识住。是佛所说。谓色生色缘色住。喜行广大增长。是识所住。受生受缘受住。喜行广大增长。是识所住想生想缘想住。喜行广大增长。是识所住。行生行缘行住。喜行广大增长。是识所住。如是等名为四识住。

复次四法句。是佛所说。谓神通法句。离恚法句。平等法句。平等三摩地法句。

复次四娑摩那曩法。是佛所说。谓若现在乐。此为苦报。若现在

苦。此为苦报。若现在苦。此为乐报。若现在乐。此为乐报。此名四娑摩那曩法。

复次四向。是佛所说。谓无忍忍调伏寂静。

复次四神通道。是佛所说。谓苦迟缓神通。苦速疾神通。乐迟缓神通。乐速疾神通。

复次四预流身。是佛所说。谓有一类预流。于佛如来信心不坏。不毁沙门婆罗门天人魔梵。了知世法。有一类预流。心得清净。证得佛法。正见正行。各各了知自所修法。有一类预流。心生喜乐。见在家者及彼出家持净戒者。心生尊敬。有一类预流。自修净戒。具足不坏。智慧明利。善相寂静。如是等名为四预流身。

复次四沙门果。是佛所说。谓须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。

复次四取。是佛所说。谓欲取。见取。戒禁取。我语取。

复次四三摩地想。是佛所说。谓有见法得乐行转。此为三摩地想。有知见转。此为三摩地想。有慧分别转。此为三摩地想。有身得漏尽转。此为三摩地想。

复次四力。是佛所说。谓慧力。精进力。无碍力。摄力。

复次四补特伽罗。是佛所说。有补特伽罗。谓我能修行。我持戒。我如法相应。非他能修行。非他持戒。非他如法相应。有补特伽罗。谓他能修行。他持戒。他如法相应。非我能修行。非我持戒。非我如法相应。有补特伽罗。谓我能修行。他亦能修行。我持戒他亦持戒我如法相应。他亦如法相应。有补特伽罗。谓我不能修行。他亦不能修行。我不持戒。他亦不持戒。我不如法相应。他亦不如法相应。如是等名为四补特伽罗。

复次四随众事。是佛所说。谓与众同一住处。与众同一饮食。与众同一忏悔。与众同一受用。

复次四大轮。是佛所说。谓善说妙法。依止正士。愿心平等。修先慧行。

复次四摄法。是佛所说。谓布施。爱语。利行。同事。

复次四无碍解。是佛所说。谓义无碍解。法无碍解。乐说无碍

解。辩才无碍解。

复次四烦恼。是佛所说。谓欲烦恼。有烦恼。见烦恼。无明烦恼。

复次四行。是佛所说。谓欲行。有行。见行。无明行。

复次四身聚。是佛所说。谓无明身聚。嗔身聚。戒禁取身聚。一切着身聚。

复次四爱生。是佛所说。谓有苾刍。因彼衣服而生爱心。爱心起故。即生取着。有苾刍。因彼饮食。而生爱心。爱心起故。即生取着。有苾刍。因坐卧具。而生爱心。爱心起故。即生取着。有苾刍。因诸受用。而生爱心。爱心起故。即生取着。此名四爱生。

复次四食。是佛所说。谓段食。触食。思食。识食。

复次四不护。是佛所说。谓如来不护身业。身离诸过。如来不护语业。语离诸过。如来不护意业。意离诸过。如来不护寿命。命无损减。

复次四颠倒。是佛所说。谓无常谓常。是故生起想颠倒心颠倒见颠倒。以苦谓乐。是故生起想心见倒。无我谓我。是故生起想心见倒。不净谓净。是故生起想心见倒。如是等名为四颠倒。

复次四恶语言。是佛所说。谓妄言。绮语两舌。恶口。

复次四善语言。是佛所说。谓如实语。质直语。不两舌语。依法语。

复次四非阿曳哕行。是佛所说。谓不见言见。不闻言闻。失念言记念。不知言知。

复次四阿曳哕行。是佛所说。谓实见言见。实闻言闻。不失念言记念。实知言知。

复次四记。是佛所说。谓一向记。分别记。返问记。默然记。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

佛说大集法门经卷下

复次诸苾刍。当知五取蕴。是佛所说。谓色取蕴。受取蕴。想取蕴。行取蕴。识取蕴。

复次五欲。是佛所说。谓眼见于色。心喜乐欲。以乐欲心取着色尘。耳闻于声。鼻嗅于香。舌了于味。身觉于触。亦复如是。

复次五障。是佛所说。谓乐欲障。嗔恚障。睡眠障。恶作障。疑惑障。

复次五种烦恼分结。是佛所说。谓乐欲烦恼分结。嗔恚烦恼分结。有身见烦恼分结。戒禁取烦恼分结。疑惑烦恼分结。

复次五悭。是佛所说。谓饮食悭。善事悭。利养悭。色相悭。法悭。

复次五受根。是佛所说。谓乐受根。苦受根。喜受根。忧受根。舍受根。

复次五胜根。是佛所说。谓信根。精进根。念根。定根。慧根。

复次五力。是佛所说。谓信力。精进力。念力。定力。慧力。

复次五学力。是佛所说。谓信学力。精进学力。念学力。定学力。慧学力。

复次五出离界。是佛所说。谓有苾刍具多闻者。不能见苦。其心容受。未能离欲。随诸欲境。起所欲心。不退不没。未能解脱。即以此缘。后复能观所有欲境。起离欲心。欲心退没。爱乐解脱。善作正行。得心解脱。解脱心起。乃能远离不相应法。住无欲心。以是义故。由欲为缘。引生无漏。有苾刍具多闻者。不能见苦。其心容受。未能离嗔。于违碍境。起嗔恚心。不退不没。未能解脱。即以此缘。后复能观诸违碍境。起离嗔心。嗔心退没。爱乐解脱。善作正行。得心解脱。解脱心起。乃能远离不相应法。住无嗔心。以是义故。由嗔为缘。引生无漏。有苾刍具多闻者。不能见苦。其心容受。未能离害。于不可意境。而起害心。不退不没。未能解脱。即以此缘。后复能观诸不可意境。起不害心。害心退没。爱乐解脱。善作正行。得心解脱。解脱心起。乃能远离不相应法。住不害心。以是义故。由害为缘。引生无漏。有苾刍具多闻者。不能见苦。其心容受。未离色相。于诸色境。起着色心。不退不没。未能解脱。即以此缘。后复能观彼色境界。起离色心。色心退没。爱乐解脱。善作正行。得心解脱。解脱心起。乃能远离不相应法。住离色心。以是义故。由色为缘。引生

无漏。有苾刍具多闻者。不能见苦。执著有身。未离身相。而于有身。起实有想不退不没。未能解脱。即以此缘。后复能观有身当灭。起身灭想。执心退没。爱乐解脱。善作正行。得心解脱。解脱心起。乃能远离不相应法。住身灭想。以是义故。有身为缘。引生无漏。如是等名为五出离界。

复次五解脱处。是佛所说。谓有苾刍于说法师所亲近承事。尊重恭敬。修习梵行。暂无止息。随其亲近承事即得利益。若时闻师宣说正法。心生喜乐。起重法想。随生彼心。未能广大听受记念。但于其中。能知一法。随知一法。即解一义。若不解其义。即不能于法而生喜心。是故解了其义。心生欢喜。以心喜故。身得轻安。由身轻安。即乐受相应。由乐受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如实知。复如实观。如实观故。即离尘离贪。得解脱智。解脱智起。即得我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。有苾刍。于说法师所。亲近承事。尊重恭敬。修习梵行。暂无止息。随其亲近承事。即得闻法。随其所闻。心生喜乐。起重法想。随生彼心。能于其中。广大听受。广大记念。随知诸法。即解诸义。若不解诸义。即不能于法而生喜心。是故解了诸义。心生欢喜。以喜心故。身得轻安。由身轻安。即乐受相应。由乐受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如实知。复如实观。如实观故。即离尘离贪。得解脱智。解脱智起。即得我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。有苾刍。于说法师所。亲近承事。尊重恭敬修习梵行。暂无止息。随其亲近承事。即得闻法。随其所闻。心生喜乐。起重法想。随生彼心。而能广大听受记念。复能一一如实解了诸义。广为他人分别演说。若不解诸义。即不能于法而生喜心。是故解了诸义。心生欢喜。以心喜故。身得轻安。由身轻安。即乐受相应。以乐受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如实知。复如实观。如实观故。即离尘离贪。得解脱智。解脱智起。即得我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。有苾刍于说法师所。亲近承事。尊重恭敬。修习梵行。暂无止息。随其亲近承事。即得闻法。随其所闻。心生喜乐。起重法想。随生彼心。而能广大听受记念。复能心住一境。不退不没。于所闻法。随寻随伺。发生正慧。随起寻伺。即于诸法。一一了知。随知诸法。即解诸义。广为他人分别演说。若不解诸义。即不能于法而生喜心。是故解了诸义。心生欢喜。以心喜故。身得轻安。由身轻安。即乐受相应。以乐受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如实知。复如实观。如实观故。即离尘离贪。得解脱智。解脱智起。即得我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。有苾刍。于说法师所。亲近承事。尊重恭敬。修习梵行。暂无止息。随其亲近承事。即得闻法。随其所闻。心生喜乐。起重法想。随生彼心。而能广大听受记念。心住一境。不退不没。于所闻法。随寻随伺。发生正慧。已复能于彼别三摩地门。善住摄心。随所住心。转复增胜。即于

诸法。一一了知。随知诸法。即解诸义。广为他人分别演说。若不解诸义。即不能于法而生喜心。是故解了诸义。心生欢喜。以心喜故。身得轻安。由身轻安。即乐受相应。以乐受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如实知。复如实观。如实观故。即离尘离贪。得解脱智。解脱智起。即得我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是等名为五解脱处。

复次五趣。是佛所说。谓地狱。饿鬼。畜生。人天。

复次五净居。是佛所说。谓无烦。无热。善见。善现。色究竟。

复次五士夫入法。是佛所说。谓中入。生入。有行入。无行入。上流入。此名五士夫入法。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次内六处。是佛所说。谓眼处。耳处。鼻处。舌处。身处。意处。

复次外六处。是佛所说。谓色处。声处。香处。味处。触处。法处。

复次六识。是佛所说。谓眼识。耳识。鼻识。舌识。身识。意识。

复次六触。是佛所说。谓眼触。耳触。鼻触。舌触。身触。意触。

复次六受。是佛所说。谓眼触为缘所生诸受。耳触为缘所生诸受。鼻触为缘所生诸受。舌触为缘所生诸受。身触为缘所生诸受。意触为缘所生诸受。

复次六想。是佛所说。谓色想。声想。香想。味想。触想。法想。

复次六爱。是佛所说。谓色爱。声爱。香爱。味爱。触爱。法爱。

复次六悦意处。是佛所说。谓见可爱色。是悦意处。闻可爱声。是悦意处。嗅可爱香。是悦意处。了可爱味。是悦意处。觉可爱触。是悦意处。分别善法。是悦意处。

复次六不悦意处。是佛所说。谓见不可爱色。是不悦意处。闻不

可爱声。是不悦意处。嗅不可爱香。是不悦意处。了不可爱味。是不悦意处。觉不可爱触。是不悦意处。分别不善法。是不悦意处。

复次六舍行。是佛所说。谓见色行是色舍处。闻声行是声舍处。嗅香行是香舍处。了味行是味舍处。觉触行是触舍处。知法行是法舍处。

复次六念。是佛所说。谓念佛。念法。念僧。念戒。念施。念天。

复次六行。是佛所说。谓见行。闻行。利益行。学行。分别行。念行。

复次六离尘法。是佛所说。谓若苾刍。现住身业行慈。从初修习所有梵行。坚固不坏。有苾刍。现住语业行慈。从初修习所有梵行。坚固不坏。有苾刍。现住意业行慈。从初修习所有梵行。坚固不坏。有苾刍。如法受利。如法乞食。随有所得如法而食。任持自行。远离非法。从初修习所有梵行。坚固不坏。有苾刍。修净戒行。不毁不缺。离诸过失。增益善力。随诸所行。戒行具足。从初修习所有梵行。坚固不坏。有苾刍。不着身见。作出离想。求断苦尽。随诸所行。不住诸见。从初修习所有梵行。坚固不坏。如是等名为六离尘法。

复次六种斗诤根本。是佛所说。谓有一类补特伽罗。自乐作罪。又乐亲近彼作罪人。常欲他人爱敬于己。有一类补特伽罗。自乐作罪。又乐亲近彼作罪人。常欲他人爱敬于己。又复不尊敬佛。不尊敬法。不能观法。有一类补特伽罗。自乐作罪。又乐亲近彼作罪人。常欲他人爱敬于己。又复乐欲与僧斗诤。有一类补特伽罗。具有谄诳悭嫉覆等诸随烦恼。及身见邪见边见见取不能远离。有一类补特伽罗。具身见等起颠倒心。又复不尊敬佛。不尊敬法。不能观法。有一类补特伽罗。具身见等。起颠倒心。又复常乐与僧斗诤。如是等名为六种斗诤根本。

复次六种对治出离界。是佛所说。谓有苾刍。作如是言。我修慈心解脱观。随所作事。皆如实知。发起精进慈心对治。我于嗔心。而悉能尽。为由如是慈心解脱观故。所有嗔心。无处容受。而但观彼慈心现前。是故嗔心不于是处有所生起。何以故。由彼慈心出离因故。有苾刍。作如是言。我修悲心解脱观。随所作事。皆如实知。发起精进悲心对治。我于害心。而悉能尽。为由如是悲心解脱观故。所有害心。无处容受。而但观彼悲心现前。是故害心不于是处有所生起。何以故。由彼悲心出离因故。有苾刍。作如是言。我修喜心解脱观。随

所作事。皆如实知。发起精进喜心对治。我于不喜心。而悉能尽。为由如是喜心解脱观故。所有不喜心。无处容受。而但观彼喜心现前。是故不喜心不于是处有所生起。何以故。由彼喜心出离因故。有苾刍。作如是言。我修舍心解脱观。随所作事。皆如实知。发起精进舍心对治。我于欲贪之心。而悉能尽。为由如是舍心解脱观故。所有欲贪之心。无处容受。而但观彼舍心现前。是故欲贪之心。不于是处有所生起。何以故。由彼舍心出离因故。有苾刍。作如是言。我修无相心解脱观。随所作事。皆如实知。发起精进无相心对治。我于取相之心。而悉能尽。为由如是无相心解脱观故。所有取相之心。无处容受。而但观彼无相心现前。是故取相之心。不于是处有所生起。何以故。由彼无相心出离因故。有苾刍。作如是言。我修决定行。以决定法对治。我于疑惑之心。而悉能尽。为由如是决定行故。所有疑惑之心。无处容受。而但观彼决定心现前。是故疑惑之心。不于是处有所生起。何以故。由彼决定心出离因故。如是等名为六种对治出离界。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次七觉支。是佛所说。谓念觉支。择法觉支。精进觉支。喜觉支。轻安觉支。定觉支。舍觉支。

复次七三摩地缘。是佛所说。谓正观察。正筹量。正言说。正施作。正活命。正勇猛。正念住。复次七解脱行想。是佛所说。谓不净想。死想。饮食不贪想。一切世间不可乐想。无常想。无常苦想。苦无边想。

复次七力。是佛所说。谓信力。念力。无畏力。精进力。忍力。定力。慧力。

复次七种补特伽罗。是佛所说。谓心解脱。俱解脱。慧解脱。身证。信解脱。法行。信行。

复次七识住。是佛所说。谓种种身种种想。即欲界人天。是识所住。种种身一想。谓初禅天。是识所住。一身种种想。谓二禅天。是识所住。一身一想。谓三禅天。是识所住。空无边处天。是识所住。识无边处天。是识所住。无所有处天。是识所住。此名七识住。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次八解脱。是佛所说。谓内有色想观外色解脱。内无色想观外色解脱。净解脱具足住。空无边处解脱。识无边处解脱。无所有处解脱。非想非非想处解脱。想受灭解脱。

复次八胜处。是佛所说。谓内有色想观外色少。作是观时。起胜知见。是为胜处。内有色想观外色多。作是观时。起胜知见。是为胜处。内无色想观外色少。作是观时。起胜知见。是为胜处。内无色想观外色多。作是观时。起胜知见。是为胜处。内无色想观外色青。所谓观如乌摩华。及青色衣。于二分青中。皆是青显青现青光。广多清净。作是观时。起胜知见。是为胜处。内无色想观外色黄。所谓观如讫哩瑟拏阿迦罗华。及黄色衣。于二分黄中。皆是黄显黄现黄光。广多清净。作是观时。起胜知见。是为胜处。内无色想观外色赤。所谓观如满度[口*爾]嚩迦华。及赤色衣。于二分赤中。皆是赤显赤现赤光。广多清净。作是观时。起胜知见。是为胜处。内无色想观外色白。所谓观如白色华。及白色衣。于二分白中。皆是白显白现白光。广多清净。作是观时。起胜知见。是为胜处。如是等名为八胜处。

复次八种世法。是佛所说。谓利衰毁誉称讥苦乐。

复次八正道。是佛所说。谓正见。正思惟。正语。正业。正命。正精进。正念。正定。此名八正道。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次九众生居。是佛所说。谓种种身种种想。即欲界人天。是众生居。种种身一想。谓初禅天。是众生居。一身种种想。谓二禅天。是众生居。一身一想。谓三禅天。是众生居。空无边处天。是众生居。识无边处天。是众生居。无所有处天。是众生居。非想非非想处天。是众生居。及无想天。是众生居。此名九众生居。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

复次十具足行。是佛所说。谓不坏正见。不坏正思惟。不坏正语。不坏正业。不坏正命。不坏正精进。不坏正忍。不坏正定。不坏正解脱。不坏正智。此名十具足行。如是等法。佛悲愍心。广为众生。如理宣说。而令众生如说修习。行诸梵行。利益安乐天人世间。

尔时世尊知尊者舍利子为诸苾刍如应说法已。佛即从其宴卧安详而起。告尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。如汝所说。是佛所说。此法名为大集法门。后末世中。能与众生。作大利益。于后末世。我诸苾刍修梵行者。应当于此大集法门。受持读诵。宣通流布。又舍利子。后末世中。若人得此大集法门受持者。是人于未来诸佛法中。为净信善男子。于佛教法。深生爱乐。广大开晓。心大欢喜。尔时诸苾刍闻佛称赞此大集法门已。欢喜信受。礼佛而退。

佛说光明童子因缘经四卷

佛说光明童子因缘经卷第一

如是我闻。一时佛在王舍城。迦兰陀竹林精舍。而彼城中。有一长者。名曰善贤。有大财宝富饶自在。然彼长者。于诸外道尼乾陀等。深生信重。长者一时。以彼世因缘故。其妻怀妊。而后一日。世尊于其食时。被袈裟衣。执持应器。入王舍城。次第乞食。渐次至彼善贤长者舍。时彼长者。远见世尊渐近自舍。即谓妻言。我今同汝。诣世尊所。作是言已。即与其妻。前诣佛所。到已白言。世尊。我名善贤。此是我妻。其人怀妊。日月将满。当所生者。是男是女。佛言。长者。汝妻胎中。决定是男。其后生已。家族富盛。最上吉祥。现于人中受天胜福。乃至最后。于我法中出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。是时长者。即取满钵上味清净饮食。奉上世尊。世尊受已。作如是言。愿其施者。吉祥安乐。世尊言已。持所施食。还复本处。佛去未远。有一外道。是彼善贤先所重者。见佛世尊已。即作是思惟。岂非今时因此沙门瞿昙。长者于我破本信心。我宜往彼询问其故。沙门瞿昙来何所说。时彼外道。作是思惟已。即诣长者舍。作如是言。长者。沙门瞿昙。有何愿求。来至汝舍。复作何说。长者白言。我师圣者。我妻怀妊故。乃问彼沙问瞿昙。当所生者。是男是女。彼谓我言。定当生男。生已决定家族富盛。最上吉祥。现于人中。受天胜福。乃至最后于我法中。出家学道证阿罗汉。而此外道。本善占相。闻是言已。即取白石。施设算法。算量其事为虚为实。彼设算已。具知其事。如佛所言。实无虚妄。而彼外道。虽知其实。然作是念。我今若以如实而说。即此长者于彼沙门瞿昙。定生信重。我今宜应语长者言。瞿昙所说有实有虚。时彼外道。作是念已。呼长者妻。近外道前。取左右手。复看手文。及瞻面相。尔时善贤长者。即白外道言。我师圣者。先已设算。何故重复看其手文。及瞻面相。彼外道言。我适算彼瞿昙所说。及相汝妻。审知其事。少分真实。少分虚妄。长者复言。何者真实。何者虚妄。外道答言。瞿昙所说。汝妻生男。此说是实所言生已家族富盛。此亦是实。然子生时。合有少分火光明事。此子后必坏汝家族。所言最上吉祥。现于人中受天胜福。此是虚妄。长者汝岂曾闻于人世中受天福者。斯为难信。所言于瞿昙法中当出家者。此说是实以彼衣食因缘所逼切故。而后决定于瞿昙边乐求出家。所言断诸烦恼证阿罗汉者。此是虚妄。以沙门瞿昙法中。决定无有断诸烦恼。证圣果者。尔时善贤长者。闻说是事。若虚若实。其心疑惑。即生愁恼。白外道言。我师圣者。其事云何。我今宜应当何所作。外道告言。长者当令汝子生。后于我教中出家修学。即能普学一切事业。长者。我虽此说。汝自筹量。时彼外道作是言已。即出其

舍。是时善贤长者。静在一处。审自思惟。我今一切不能顾惜而悉弃舍。宜设计谋坏所妊子。作是思惟已。善贤长者即持毒药。涂摩妻腹。是时长者。左边摩药。子转右边。右边摩药。子转左边。乃至遍腹。无处容受。涂摩毒药。其妻以故。即趣命终。善贤意谓。母既命终。子亦随灭。而后无人坏我家族。亦复无人得证圣果。尔时长者。既见其妻已趣命终。即时涕泪号泣。邻人亲属。来相慰问善贤长者。汝妻何以忽然命终。长者报言因怀妊故。而忽命终。亲属邻人来相问已。各还自舍。善贤长者。即自思惟。我妻已殁。勿置家中。可为施设诸所用物。送尸陀林。作是思惟已。即为备办所用诸物。将欲出送。邻人亲属知已。复来谓长者言。汝妻已殁。不须啼泣徒自生恼。是时长者。即取青黄赤白众色衣服。及珍宝具。而为庄严。长者即时与诸亲属。围绕出送。置尸陀林。尔时先占相者。外道尼乾陀。知是事已。心大欢喜。即持幢盖。严饰而行。于王舍城。周遍巷陌四衢道中。告诸外道尼乾陀等言。汝等知不。沙门瞿昙先言。善贤长者妻当生子。其后生已。家族富盛。最上吉祥。现于人中受天胜福乃至最后。于我法中出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。彼虚妄说。今善贤妻。已趣命终。子亦随灭。汝等当知。譬如大树。根既断坏。枝叶华果。其何能得。诸外道辈。相言告已。心皆欢喜。诸有清净信者。当知佛世尊者。法尔真实。无所不知。无所不见。无所不解。无所不了。起大悲心。普摄世间。作一护念。施一无畏。已能圆满止观二行。已能成就三调伏事。已渡四流烦恼大海。已能安住四神足行。以四摄法。普摄众生。于长夜中。常念度脱。已能成就四无所畏。断五分结。已出五趣。六法具足。六波罗蜜。悉皆圆满。具足六种佛常行法。开七觉华。成八正果。成就三摩钵底。九先行善。十力坚固。名称普闻十方世界。具足千种最胜自在。于日三时及夜三时。常以佛眼。观察世间。正知见转于众生中。诸所施作。何处若有增。何处若有减。何处若烦恼。何处受极苦。何处若破坏。何处具有烦恼极苦破坏等事。何处施设少分方便。何处施设大方便力何处施设诸方便事。何处众生堕于恶趣。何处众生得生天界。何处众生得解脱果。何处众生未种善根者。令种善根。何处众生已种善根者。使令成熟。何处众生已成熟者令得解脱。佛世尊者。具足如是功德。言无虚妄。离诸过失。

尔时世尊。审知时处因缘等事。知其所应放光明时。即从口中。出现青黄赤白众色光明。其光周遍。上下照耀光下照时。所有等活地狱。黑绳地狱。众合地狱。号叫地狱。大号叫地狱。炎热地狱。极炎热地狱。阿鼻地狱。如是等八热地狱。光明照已。悉变清凉。所有疱地狱。疱裂地狱。阿吒吒地狱。呵呵鑁地狱。虎虎鑁地狱。青莲华地狱。红莲华地狱。大红莲华地狱。如是等八寒地狱。光明照已。悉变温暖。以佛光明最胜因故。其中众生。蒙光照触。身得离苦。心生适

悦。各作是言。我等以何罪因。堕在此中。今日睹是希有光明。地狱众生。发起如是清净心时。世尊大悲。复于光中。现变化事。彼诸众生。见所化已。又作是言。我等今日见是变化希有等相。此处出已。应不复于恶趣受生。以佛光明最胜因缘故。身离苦恼。心生适悦。作是言已。各发最上清净信心。彼地狱业。皆悉灭尽。即分人天二趣受生。地狱众生。由是真实。如应得利已。是佛光明。又复上照四大王天。忉利天。夜摩天。兜率天。化乐天。他化自在天。梵众天。梵辅天。大梵天。少光天。无量光天。光音天。少净天。无量净天。遍净天。无云天。福生天。广果天。无烦天。无热天。善见天。善现天。色究竟天。光明上照如是等天已。于其光中。演出无常苦空无我之声。复于光中说伽陀曰。

譬如大象没泥中　　以勇力故即能出
佛教勇猛大力故　　能令生死军摧坏
今此正法善调伏　　所行远离诸过失
息彼三界广轮回　　灭尽众生苦边际

尔时世尊所放光明。各各随往。乃至遍照三千大千世界。而佛世尊。虽放一光。其光收时。随应各异。世尊若欲说过去事。其光即当从佛后隐。若欲说彼未来世事。其光即当从佛前隐。若欲说彼地狱趣事。其光即从佛足心隐。若欲说彼傍生趣事。其光即从佛足面隐。若欲说彼饿鬼趣事。其光即从佛足指隐。若欲说于人趣中事。其光即当从佛膝隐。若欲说彼小转轮王事。其光从佛左手心隐。若欲说彼大转轮王事。其光从佛右手心隐。若欲说彼天趣中事。其光即当从佛脐隐。若欲说彼声闻菩提。其光即当从佛口隐。若欲说彼缘觉菩提。其光即当从佛眉隐。若欲说彼阿耨多罗三藐三菩提。其光从佛顶门而隐。今佛世尊所放光明。遍照三千大千世界已。其光旋环。却从世尊口中而隐。尔时尊者阿难。先侍佛边。见此光明。即前合掌白佛言。世尊。今此种种妙色最上清净光明。从佛口出。广大照耀。普遍世界。以何因缘。其事如是。作是语已。即说伽陀曰。

佛于世间为最上　　安住正因而真实
久已远离二语言　　断除憍慢等过失
如世商佉及莲藕　　非无因故色自白
如来最胜人中尊　　非无因故光明现
如来以自行愿力　　现证神通及大智
观察听者乐闻法　　佛人中主欲敷演
大智寂默大牛王　　必说最上妙法语
如来清净一音宣　　众生疑网皆除断
又如大海及山王　　若无因故不能动

如来正觉人中尊　　无因不现光明相
大智观察因缘事　　如应所作皆利益
随诸众生所希望　　故现如是光明相

尔时世尊告阿难言。如是如是。阿难当知。如来应供正等正觉。若无因缘。不放光明。我今将欲诣尸陀林。汝可往告诸苾刍众谓言。如来将诣尸陀林中。汝诸苾刍发勤勇者。如应各各被袈裟衣。侍从如来。往尸陀林。是时阿难。受佛教敕。即诣诸苾刍所。到已作如是言。佛敕诸苾刍。如来将诣尸陀林中。汝诸苾刍发勤勇者。如应各各被袈裟衣。侍从如来。往尸陀林。尔时尊者阿若憍陈如马胜嚩涩波大名跋捺哩迦舍利子目干连迦葉满称等。诸大声闻众。受佛敕已。即如常仪。被袈裟衣。来至佛所。

尔时世尊。与诸大众。前后围绕。诣尸陀林。所谓善调伏者调伏众围绕。解脱者解脱众围绕。安隐者安隐众围绕。律仪者律仪众围绕。应供者应供众围绕。离贪者离贪众围绕。妙相端直者妙相端直众围绕。犹如牛王牛众围绕。又如象王象众围绕。如师子王众兽围绕。如彼鹅王鹅众围绕。如金翅鸟王金翅鸟众围绕。如婆罗门学众围绕。如大医王求疗者围绕。如勇猛将军众围绕。如大富者财宝围绕。如大商主商众围绕。如最上首者多人众围绕。如小国王臣佐围绕。如转轮王千子围绕。如月天子众星围绕。如日天子千光围绕。如持国天王乾闼婆众围绕。如增长天王鸠盘荼众围绕。如广目天王龙众围绕。如多闻天王夜叉众围绕。如毗摩质多罗阿修罗王阿修罗众围绕。如帝释天主三十三天众围绕。如大梵王梵众围绕。如底弥啰鱼现大海中。如叆叇云将降大雨。周匝诸云皆悉围绕。如来诸根。调柔善顺。威仪端俨。离缺失相。如大象王七支拄地平正圆满。离诸过失。如来具足三十二相八十随好。殊妙庄严。清净体相。无能胜者。圆光炽盛。广大照耀。如千日中一光明现。又如宝山高显而出。一切最胜。普遍贤善。十力四无所畏。三不护三念住。及大悲等。诸功德法。皆悉具足。是时复有无数诸苾刍众。及无数百千人众。周匝围绕。随佛行诣尸陀林中。佛所行时。有十八种法。而可称赞。何等十八。一无火怖。二无水怖。三无师子怖。四无虎怖。五无海难怖。六无他军怖。七无贼盗怖。八无王难怖。九无恶人怖。十无关税津渡道路等怖。十一无人怖。十二无非人怖。十三无非时怖。十四天眼天耳如实见闻。十五施设光明广大照耀。十六于法自在。十七于人自在。十八无病恼等。如是善法。佛所行时。皆悉具足。尔时复有无数百千天人。各各来集。随从世尊。往尸陀林。观佛世尊所应作事。

佛说光明童子因缘经卷第二

尔时王舍城中。有二童子。一姓婆罗门。一姓刹帝利。其刹帝利童子。名曰寿命。是二童子。从王舍城出。于其路左。共为戏剧。彼寿命童子。久发正信。婆罗门童子。不具正信。乃谓寿命童子言。我闻世尊先说。善贤长者妻当生子。其后生已。家族富盛。最上吉祥。现于人中受天胜福。乃至最后。于我法中出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。彼善贤妻。已趣命终。子必随灭。长者亲属。送置尸陀林中。我知是事。岂非世尊说妄语邪。时寿命童子。即为婆罗门童子。说伽陀曰。

日月星宿可坠地　　山石从地可飞空
海水渊深可令枯　　佛语决定无虚妄

是时婆罗门童子。闻是伽陀已。谓寿命童子言。汝或不信。我今同汝。往尸陀林。审观是事。于是世尊。从王舍城。次第而行。彼二童子。犹在路左。共为戏剧。时寿命童子。遥见世尊大众围绕。以宿善根故。即说伽陀曰。

希有大牟尼　　离诸动乱相
人天大众俱　　次第而围绕
以师子吼音　　能破诸外论
善断众疑网　　最上难得见
佛往尸陀林　　威仪相可观
如风飘密雪　　清冷而遍空
释迦牟尼尊　　现光明变化
刹那瞻睹者　　随应获利益

尔时摩伽陀国主。频婆娑罗王。闻佛世尊先说。善贤长者妻当生子。其后生已。家族富盛。最上吉祥。现于人中受天胜福。乃至最后。于我法中出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。彼妻已趣命终。长者亲属。送尸陀林。今佛世尊。与诸大众围绕。亦诣尸陀林中。王闻是已。即自思惟。我佛世尊。若无义利。而辄不往彼尸陀林。将非善贤之妻死而复生。世尊往彼欲为施作诸利益故。我今宜应往观是事。是时频婆娑罗王。作是思惟已。即与耆旧大臣宫嫔官属围绕而出。王出城时。彼二童子。尚居路左。共为戏剧。彼寿命童子遥见频婆娑罗王已。即时前诣。说伽陀曰。

最胜摩伽陀国主　　臣佐围绕出王城
发起决定净信心　　一切人众皆欢喜

是时佛及一切人天大众。频婆娑罗王。乃至寿命童子等。咸悉至于尸陀林中。

尔时世尊。即从口中。放净光明。普照众会。时彼先占相者。外道尼乾陀等。亦在会中。睹佛世尊放光明已。即作是念。今此沙门瞿昙。于大众中。现光明相。岂非善贤之子不命终邪。作是念已。谓长者言。长者我观沙门瞿昙现光明相。必是汝子存而不没。善贤长者白言。我师圣者。此事若然。我当云何。外道告言。长者。汝子若存。当令入我法中普遍修学。尔时长者将焚其妻。先已积薪。并所用物。置尸于中。举火以焚。火焰既发。即从脐间。渐次破裂。中出莲华。于其华中。有一童子。端然而坐。面貌端正。色相殊异。是时会中无数大众。悉睹是相。叹未曾有。诸正信者。忆佛前言诚无虚妄。时彼外道尼乾陀。观是事已。心生苦恼。敛然而住。

尔时世尊即告善贤长者言。长者。汝今收此童子。护持养育。时外道尼乾陀。窃观长者面相已。谓言。长者。焚尸火中。忽出童子。于一切事。皆不吉祥。汝今不应收归养育。时善贤长者。即不肯受。是时佛告寿命童子言。汝宜收此童子护持养育。时寿命童子。先审思已。后白佛言。于我舍中。无处容受。设得此子。非我所宜。时善贤妻。焚烧已竟。以佛光明威神力故。火自息灭。于刹那间。天降细雪。自然清冷。收置余薪。净其焚地。是时火中。出者童子。安然而住。于是世尊普告寿命童子等言。汝等有正信者。勿学外道邪异诳乱。当住正念。寿命童子白佛言。世尊。我于王族生。亦于王族老。我身清净。犹如牛头妙栴檀香。等无有异。我实不知外道邪异诳乱等事。是时世尊。又复告彼善贤长者言。今此童子。是汝之子。汝可收归护持养育。彼善贤长者。邪见坚固。不行正道。即时又复窃观外道尼乾陀面。彼外道言。善贤长者。汝宜审思。今此童子。火中遗残。大不吉祥。虽火不烧。而相岂善。汝若收归。决定令汝家族破坏。又复于汝命不相益。及于汝身为多损恼。凡所欲事。不得和合。深自筹量。无宜后悔。长者闻外道言已。复不肯受。

尔时世尊即谓频婆娑罗王言。大王。汝今收此童子。王宫养育。时频婆娑罗王。受佛教敕。即速起身曲躬伸手取其童子。普遍观瞻已。即白佛言。我依佛敕。收归王宫。然此童子。作何名字。愿佛世尊。善为安立。佛言。大王。今此童子。从火中得。应为立名号火光明。尔时世尊。于大众中。以此童子。付授频婆娑罗王已。即时观察审知频婆娑罗王。及诸会众。若体若性。心所乐欲。如其所应。广为说法。是诸会众。得闻法已。中有多百人。发起最上清净正信。有证须陀洹果者。有证斯陀含果者。有证阿那含果者。有证阿罗汉果者。有能进发暖位善根者。有能进发顶位善根者。有能进发忍位善根者。有发声闻菩提心者。有发缘觉菩提心者。有发阿耨多罗三藐三菩提心者。有发归依摄受心者。有于学句起摄受心者。如是会众。以佛功德及正法力。众和合事。随其所应。咸得利益。尔时频婆娑罗王。即离

佛会。将此童子。还复王宫。是时大王。召八宫嫔。以为八母。二为养母。使令恩养。二为乳母。使令乳哺。二为净母。使令灌浣。二为戏母。使令伴习戏玩。如是王敕八母。付其童子。自乳哺中。至于成长。或乳或食。及余所须。于昼夜中。抚怜恩育。无令阙失。后渐长成。如清净池一莲秀出。爱护存惜。其义亦然。乃至后时。光明童子。有一舅氏。久持财物。出外商贩。渐历岁年。未由还复。忽于一时。外闻人说。我妹怀妊。佛为记说。定当生男。其后生已。家族富盛。最上吉祥。现于人中受天胜福。乃至最后。于我法中出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。时彼舅氏。闻此语已。即速聚收商贩财物。涉远赍持。还归自舍。既至舍中。知妹已殁。悲号啼泣。审自思惟。外先所闻佛记我妹定当生男。乃至断诸烦恼。证阿罗汉。今妹既殁。佛虚设言。岂佛世尊亦妄说邪。作是念已。即往邻家。询问其故。谓邻人言。我出外方商贩始还。先闻人说。我妹怀妊。佛为记言。定当生男。其后生已。家族富盛。最上吉祥。现于人中受天胜福。乃至最后。于我法中出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。我闻是说。欢喜而归。洎至家中。妹已亡殁。佛所设言。岂非虚妄。是时邻人。即谓舅氏。说伽陀曰。

星月可处地　　山石可飞空
大海可令枯　　佛语诚无妄

时彼邻人说伽陀已。复谓舅氏言。世尊所说。实无虚妄。汝妹亡殁。然有其因。以善贤长者信外道言造杀害业。由杀因缘汝妹亡殁。光明童子有大威力。火不能烧莲华中出。而今在彼频婆娑罗王宫中养育。是时邻人。具以前事。告其舅氏。

时彼舅氏。闻此语已。即还家中。谓善贤长者言。长者所为。不依理法。以何事故。我妹致终。然我审知我妹怀妊。汝设计谋。不全生产。汝以邪见。信受外道。起杀因缘。杀害我妹。光明童子有大威力。火不能烧。莲华中出。今在王宫。此实非理。汝可速诣王宫于今日中取童子归。斯为甚善。若不然者。我必与汝作不和合。我即当持白灰。于街巷路陌四衢道中。乃至随处。遍散其地。普令地白。使人惊异。我当唱言。善贤长者。杀害女人。我妹先因此人坏命。光明童子。今在王宫。王亦今时作无义利。我于随处。必作此说。汝自筹量。无贻后耻。尔时善贤长者。闻此语已。心生忧恼。作是思惟。如舅氏说。将非实邪。若实然者。我必怀惭。作是思惟已。即诣王宫。既至王所。跪拜伸敬。具以前事而白王言。大王。我尚轻小。王最胜上。若不与其童子。恐谤于王愿王今时与此童子。王言。长者。我本无心取此童子。是佛世尊。付授于我。若非佛敕。我岂取邪。汝若欲取此童子者。今自宜应往诣佛所。具陈斯意。是时善贤长者。即出王

宫。往诣佛所。到已白佛言。我有亲属。从外来归彼谓我言。光明童子。今在王宫。于今日中。速令取归斯为甚善。若不然者。彼不和合。乃至当于四衢道中。唱言善贤杀害女人。我妹先因此人坏命。光明童子。今在王宫王亦今时作无义利。我以是事。适诣王宫。取彼童子。王言。先因佛令收养。故我来此。愿佛令王还我童子。尔时世尊知是事已。观其善贤长者。今时若不得此童子。苦恼逼心。无有是处。定当呕血而趣命终。佛大慈悲。为作救护。即告尊者阿难言。阿难。汝可往诣频婆娑罗王宫。如我辞曰。佛问大王得无病不。今有一事。当听佛言。善贤长者。来取光明童子。王今宜应速当授与。善贤长者。若不得此童子。苦恼逼心。无有是处。定当呕血而趣命终。王悉是事。应如佛言。是时尊者阿难承佛圣旨。即时往诣频婆娑罗王宫。到已见王。如佛辞曰。佛问大王得无病不。今有一事。宜听佛言。善贤长者。来取光明童子。善贤若不得此童子。苦恼逼心。无有是处。定当呕血而趣命终。大王应悉是事。宜速付授。尔时频婆娑罗王。受佛敕已。即作是言。大德尊者。回至佛所。愿传我语。频婆娑罗王。稽首世尊足下。致敬问讯世尊。如佛教敕。我已听受。是时尊者阿难即出王宫。回至佛所。具如王言。白佛世尊。时频婆娑罗王。即速宣召善贤长者。到已谓言。善贤。今此童子。久在宫中。护持养育。八母看侍。乳哺依时。我心爱怜。过甚亲子。今虽佛敕还付于汝。然汝亦当体我心意。日日三时。汝自将来。我欲观视。善贤长者。敬受王命。即白王言。我受王敕。敢不遵承。日日三时。将诣王所。是时频婆娑罗王。即以众宝妙庄严具。饺饰大象。令光明童子乘此宝象。别敕臣佐。而令伴送至长者舍。而后长者。日日三时。送至王宫。王亲观视。光明童子。凡所施作。皆如理法。乃至后时。其父善贤。趣命终已。光明童子。即为家主。既嗣家业。转复精进。信佛。信法。信苾刍众。归佛。归法。归苾刍众。其父善贤长者。于此方处。先造杀业。光明长者。今为其父。修营福事。乃于自舍。常时备办。四事丰足。承事供给四方苾刍。乃至将来结集世尊正法藏者。上首耆年。诸大声闻。亦常供给所须供养。光明长者。于王舍城。修如是等。种种福事。悉为其父。而作利益。尔时有一商客。是彼善贤长者。先同商贩。故旧伴侣。久在外方。商贩未还。素念此人不造善业。又复闻知今已亡殁。子名光明。嗣为家主。其光明长者。信佛。信法。信苾刍众。归依三宝。如理所作。时彼商客。闻是事已。伤念善贤。庆快光明长者。即以上妙牛头旃檀之香。造一大钵。满盛众宝。远从外方。遣人持来。遗彼光明长者。以为信记。又令来人传如是言。所愿长时记念不忘。是时光明长者。即以咒句。而加护之。其咒所谓。

计那唧呬吒夜嚩(一句)室吒夜嚩(二)羯哩迦吒计那嚩(三)仡哩系[怡-台+(日/工)]咩(四)

说此咒已。复作是言。如是宝钵。若沙门。若婆罗门。若大威力诸神通者。当受此钵。如应得乐。如是加持已。即持此钵。出王舍城。先于路左。立一大柱。彩绘庄饰。上复悬铃。置钵于下。永为标记。是时有诸外道。如彼常法。于明旦时。诣河洗浴。经由路次。见此宝钵。即时问彼光明长者言。长者。汝安此钵。当何所用。光明长者。具以元因告诸外道。彼外道言。诸有清净沙门释子。堪受此钵。余无力能而堪受者。外道言已。随处而散。乃至后有耆年大德诸苾刍众。入王舍城。持钵乞食。亦于路左。见此宝钵。即乃问彼光明长者言。汝安此钵。当何所用。光明长者。亦以元因。广如前答。诸苾刍言。长者。今此宝钵。非我等受。当持奉佛。即能增长善利。灭诸罪垢。时诸苾刍如是言已。随处而散。

佛说光明童子因缘经卷第三

尔时尊者。十力迦葉。游行到彼置宝钵所。见是事已。即诣光明长者舍。问长者言。汝置宝钵于其路左。当何所用。光明长者。即以前缘。具白尊者。是时十力迦葉。作是思惟。我闻善贤长者信重外道先造杀业。光明长者。今于此地为作福事。我今不应弃此钵去。宜现神力。令光明长者。圆满志愿。作是思惟已即以神力。舒其右手。譬如壮士屈伸臂顷。取其宝钵。持还所止。时诸苾刍。见十力迦葉持宝钵来。咸共白言。尊者。汝于何处。而得此钵。十力迦葉。具以前事。告诸苾刍。时诸苾刍又复白言。尊者。汝为此钵故。所现神力。如法仪不。十力迦葉言。诸苾刍。设如法仪。不如法仪。我已施作。今复云何。时诸苾刍。具以其事。即共白佛。佛告诸苾刍言。若非时处。及无义利。不应辄现神力等相。所现非宜。必生过失。尔时世尊。即以神力。化出四钵。一金。二银。三吠琉璃。四颇胝迦。化此四已。又化四钵。一鍮石。二赤铜三白铜。四木。如是化已。将前四钵。次第安布。将后四钵。亦复安布。一一钵中。满盛上好可食香药。送置一处。令苾刍众所应受者随意而取。于后佛摄神力。钵亦不现。乃至后时。光明长者。天中胜福。吉祥相现。殊异等事。时时自出。是时王舍城。瞻波国。二界中间。有标记柱。彩绘庄饰。下有二钵。一铁。二瓦。是钵先加持已。安置于此二界。不远有一税场。诸商贩者。输纳王物。有一守税人。诸子眷属。财帛具足。然不修善。于税场所。而忽命终。作大恶夜叉。亦在彼方。守护税场。诸子一夜梦夜叉言。可于彼地标记柱上悬一大铃。凡诸商人。经此税场。若有税物隐而不纳。其铃自动。守税人知。即速追集。重复搜捡。获所税已。而乃放去。诸子得梦。至明旦时。即与亲属。往税场侧。寻见其柱。乃依所梦。悬铃于上。尔时瞻波国中。有一居家婆罗门。名曼[寧*也]怛谟。营贸为业。忽于一时。与自妻室。同在一处。妻谓夫言。我今共汝营谋家业。滋彼财谷。以备所须。岂可安然都无营作。

汝今宜应往市肆中。买氎华蕊极妙好者。我当为汝织成白[疊*毛]。持出贸易。岂无利耶。时婆罗门。如其妻言。买得持归。妻乃设以机织之具。次第敷置。缉织其[疊*毛]。是蕊细软。妙好无比。布以经纬。致密细均。如是勤力。织成其[疊*毛]。即谓夫言。今此白[疊*毛]。上妙细软。价直千金。汝可持出外。若有人酬千金价。当可授与。其或价直不满千金。汝应随处。可出轻言。是处无人而能辩识此妙细[疊*毛]。唱是言已。即当持往他处贸易。尔时曼[寧*也]怛谟婆罗门。具如妻言。持此细[疊*毛]。入市贸易。竟无有人酬千金者。忆妻所说。乃唱是言。瞻波大城。无有一人识此细[疊*毛]。言已持归。与妻同议。此既无人酬是价直。宜往他国。必有识者。更相告已。时婆罗门。复将一段曾所著者。同前新[疊*毛]。置伞柄中。随商人众。隐覆而行。渐出本国。适王舍城。经彼二界所有税场。是诸商人。既至彼已。置随行物。聚集一处。时守税人。次第搜捡。彼诸商人。即各以其所应税物。输纳于王。众中唯有曼[寧*也]怛谟婆罗门。隐覆先置柄中白[疊*毛]。而不输纳。独在一面。是时税场之侧。先所安立标记之柱。其所置铃。自然作声。彼守税人。即知众中有隐税者。乃谓商主言。今此柱上铃自作声。非风吹动。非人摇击。我已审知。汝此众中。岂非有人隐覆税物不输纳邪。时守税人。即速呼集。重复搜捡。于此众中。不见一人有其税物隐不纳者。时诸商人。互相知悉无税物已。咸欲前进。铃又作声。如是数四。累细捡覆。无隐税者。商主乃谓守税人言我此众中。无隐税者。必是他众私隐前去。作是言已。众共佥议。谓是此一婆罗门。隐覆税物。乃至最后。彼守税人。于曼[寧*也]怛谟婆罗门处。执而不舍。坚求其税。时婆罗门言。汝今何故而相谋执。汝已显见我实无物。若有少物隐不纳者。罄我所有。悉以输税。作是言已。铃又作声。时守税人。秖于此婆罗门处。委细搜捡。乃谓彼言。咄婆罗门。汝今何故。坚隐税物。而不肯纳。汝今闻此铃声频震。是事希有。汝今当知。此柱之下。必有天神。而作加护。汝宜输物无自贻咎。婆罗门言。天神加力。我信是实。言已于伞柄中。出其白[疊*毛]。示守税人。作如是言。此即是我所隐税物。汝宜收之。时守税人。受此[疊*毛]已。谓婆罗门言。既不输王。非我所受。回奉天神。言已持[疊*毛]挂于柱上。复谓婆罗门言。我已挂[疊*毛]。奉彼天神。汝或欲者。当自取之。时婆罗门。即取其[疊*毛]。而乃前进。于一静处。亦复如前安伞柄内。隐覆而行。渐次入于王舍城中。时婆罗门。显张其[疊*毛]。货于市肆。冀望有人酬千金价。如是周行。竟无有人酬千金者。时婆罗门。作是唱言。王舍大城。无人辩识此妙细[疊*毛]。唱是言时。光明长者。乘以宝象。方从王宫。还归自舍。适闻此语。而忽惊愕。即时暂住。谓婆罗门言。汝今何故于此城中。出轻易语。彼婆罗门。即时无答。光明长者言。汝宜具说此事元因。婆罗门言。我从本国。持此二段上妙细[疊*毛]。而来贸易。若人酬我千金价者。我即与之。我已周行。无人酬价。光明长者言。

汝可持来。我暂观视。时婆罗门。即随长者。至于舍中。乃展其[叠*毛]。示于长者。长者见已。即能辩识。乃谓婆罗门言。今此二[叠*毛]。一新一故。故者酬汝五百金钱。婆罗门言。长者所酬。其价未当。光明长者言。我今现见。此是故物。浣濯乃新。长者即时将此故[叠*毛]。于重楼上。自空投下。其[叠*毛]体重。即速坠地。光明长者。复谓婆罗门言。余一新[叠*毛]。我欲观视。时婆罗门。即取新[叠*毛]。持授长者。长者观已。亦复如前。向空投下。其[叠*毛]体轻。良久徐徐方乃坠地。彼婆罗门。即生信重。乃作是言。光明长者有大威力。今此细[叠*毛]。若新若故。我悉奉汝。不取其价。汝当受之。长者答言。我家巨富。汝历艰辛。安可无名受汝此物。我今各与汝千金钱。鬻我二[叠*毛]。时婆罗门。得其价已。持还所止。光明长者。先以故[叠*毛]。授彼家僮。后将新[叠*毛]。自作净巾。而常受用。乃至后时。光明长者。用是巾已。向日[日*殺]曝。是时频婆娑罗王。臣佐围绕。方欲上殿。忽为暴风。飘其浴巾。落于王前。时频婆娑罗王。谓侍臣言。今此细[叠*毛]。从何所来。唯应王者。乃可受用。侍臣白言。大王曾闻。转轮圣王。临位七日。天雨黄金。王今统临。天雨细[叠*毛]。后必非久亦雨黄金。王言。汝等知不。我闻佛记。光明长者。现于人中受天胜福。今此细[叠*毛]。必应是彼所用之物。风飘至此。可召其人而还授之。是时光明长者。即至王前。王言。长者。佛先记汝。现于人中受天胜福。今此细[叠*毛]。必汝所有。今还授汝。时光明长者。鞠躬伸手。捧受其[叠*毛]。受已观见。是己所有。即白王言。此是我家所用净巾。适因曝于日中。风飘至此。其事如实。王言。长者。佛记于汝。受天胜福。吉祥相现。佛语谛诚。其事如是。又言长者。汝今胜相若此。何不请王于汝舍中。暂一观视。长者白言。愿王今时幸我小舍。王言。长者。汝可先还备诸饮食。长者白言。大王受天福者。不假营造自然成办。愿王临幸。尔时频婆娑罗王。即与臣佐围绕。出诣光明长者舍。长者前导。王至彼舍。于其外门。见守门婢。色相殊异。王乃暂住长者白言。大王何故住而不进。王言。长者。我见汝妻。故乃暂住。长者白言。此非我妻。是守门婢。王即前行至中门外。又见一守门婢。王复不进。长者白言。王复何故住而不进。王同前答。长者白言。此非我妻。亦是守中门婢。王即前进入于中门。见摩尼宝地上。有虫鱼流水之相。王意谓是池沼。在此亦复暂住。长者白言。大王何故住而不进。王言。此处有水。故不前进。长者白言。大王。此处无水。是摩尼宝所成之地。王言。长者。若是宝地。何故有诸虫鱼流水等相。长者白言。大王。上有旋轮雕镂虫鱼等相。下是摩尼宝光映照故尔。王虽闻是说。犹故未信。即时取自指环。前掷于地。环击地声。王乃信是摩尼宝地。时频婆娑罗王。既入其舍。处师子座。时长者妻出拜王前。而忽泪下。王言。长者。汝妻何故见王垂泪。长者白言。大王。妻拜王前。何敢垂泪。但为王所著衣有木烟气烟薰目故。而忽泪下。是故大

王。受天福者。所欲饮食。有如意宝。自然能出。尔时频婆娑罗王。在长者舍。住经七日。忘还王宫。时诸臣寮。共诣阿阇世太子所。白言。太子。王在光明长者舍。经今七日。于国政事。有所妨废。太子宜往请王还宫。时阿阇世太子。即诣光明长者舍。白父王言。我王何故忘还王宫。于国政事。有所妨废。王言。我在此舍。始经一日。国有政事。汝岂不能暂代吾治。太子白言。父王当知。住于此舍。已经七日。王闻是语。顾视光明长者问言。实不。长者白言。实尔大王。已经七日。王言。长者。汝此舍中。观于何相。以分昼夜。长者白言。华开华合。以分昼夜。异鸟和鸣。及不和鸣。以分昼夜。摩尼宝珠光现不现。以分昼夜。其或有华合而非夜。有华开而非昼。有珠光隐而非夜。有珠光现而非昼。有异鸟寂然而非夜。有异鸟和鸣而非昼。时频婆娑罗王。闻是事已即谓光明长者言。我信佛语。真实无妄。佛所说汝现于人中受天胜福。其事如实。时频婆娑罗王。言已出长者舍。彼阿阇世太子。方出舍时。私窃取一摩尼宝珠名扇恒。俱授一侍人。还王宫已。召而谓言。适所授汝摩尼宝珠。汝可持来。我欲观视。侍人开手欲奉太子。其珠不见。即时白言。不知此珠失于何处。是时太子。即将侍人。而行捶打。光明长者。以天福力。即知其事。来问太子言。何故捶打此侍人耶。太子答言。我适汝舍。盗摩尼珠。授此侍人。今忽隐讳。我已作盗。此复转盗。其罪愈甚。故行捶打。长者白言。汝取我珠。此不名盗。今既不见。亦非他盗。此珠现今复在我舍。何以故。受天福者。方可用故。太子若复别有所欲。悉当奉汝。我无所吝。时阿阇世太子。心生疑念。我今于此长者。未有希取。将来我父频婆娑罗王。命终已后。我乃求彼财宝诸物。作是念已。阿阇世太子。与提婆达多。结构异谋。害父王命。乃至后时。杀其父已。自行灌顶。处于王位。乃召光明长者而谓言曰。长者可为我兄。欲就汝舍而共居止。凡有所须。汝应给我。时光明长者。作是思惟频婆娑罗王。正法治世。此人猛恶。又复勃逆杀其父王。私自灌顶处于王位。今于我前。出矫诳语。欲止我舍。我应随顺。我若违彼。必因此人。坏我家族。作是念已。白言。大王。我知汝心。必有所欲。愿就我舍。凡有所须。随意受用。我当于后却往王宫。阿阇世王言。若能如是。乃为甚善。作是议已。是时大王。先诣其舍。长者还复来诣王宫。长者所有天人吉祥胜相。宝藏诸物。长者行处。而悉随至。彼阿阇世王。在长者舍。见珍宝藏。七遍出现。七遍隐没。作是思惟。今此舍中。宝藏诸物。必随彼去。我不能得。我今宜应别设异谋。潜遣数人极凶恶者。同载一车。往光明长者所。盗窃珍宝。彼人到已。巧设计谋。伺行盗窃。时光明长者。在高楼上。侍女围绕。时诸侍女。见此车中所载之人。先已默识是凶恶人。来作盗窃。侍女见已。笑指而言。此是凶恶盗窃之人。是时长者。忽闻笑言。具知其事。于是诸人。隐之终夕。至明旦时。多人共见。咸唱是言。阿阇世王。是恶逆人。杀害父王。今复遣诸恶人。来长者所。偷窃珍宝。时

阿阇世王。知是事已。即遣使人。来光明长者所谓言。长者何故多人轻谤于我。时光明长者。知王意已。即速驱逐恶人令去。长者即自思惟。阿阇世王。极大恶逆。杀害父王。岂非后时亦复于我。致杀害事。我今弃舍一切所有。忆佛先记。于佛法中。出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。我今宜应投佛出家。作是思惟已。即出宝藏。施作种种悲愍利乐布施等事。

佛说光明童子因缘经卷第四

尔时光明长者。施作种种悲愍利乐布施等事已。而不告诸眷属亲爱。潜诣佛所。到已头面礼世尊足。前白佛言。世尊愿佛。今时施我善利。我今于佛法中。乐欲出家。受具足戒。而为苾刍。净修梵行。愿佛大慈。摄受于我。佛言。善来于我法中。勤修梵行。作是言时。光明长者。须发自落。僧伽梨衣。自然着身。成苾刍相。然后执持应器及净军。持经七昼夜。心住正念。净修梵行。威仪可法。如百腊者。佛以自着僧伽梨衣。与覆其顶。光明苾刍。诸根寂静。一心正住。是时空中有声赞言。佛于今时。与满意愿。光明苾刍。即复发起勤勇坚固之意。谛观五趣。生死轮回。动转循环。无有穷尽。众生诸行。种种差别。堕生死中。唯佛正法。而能解脱。如是观已。见四谛法。了知生死。远离三界贪爱之想。视诸金宝。与泥土等。断尽烦恼。证阿罗汉果。三明六通。悉得具足。最上无比。履空高举。如意自在。于世名闻利养等事。而悉不着。释梵诸天。咸来供养。是时会中诸苾刍众。见是事已。心生疑念。俱白佛言。世尊。今此光明苾刍。以何因缘。未出家时。现于人中。受天胜福。入佛法中。始出家已。即能断除一切烦恼。证阿罗汉。佛言诸苾刍。此光明苾刍。宿种善根。今已成熟。逮得所利。如应决定。今正是时。是故光明苾刍。以宿善因缘。获如是果。

复次诸苾刍当知。诸业果报。皆从自因所作。非外地界所成。亦非水火风界所成。亦非从余蕴处界成。若善不善。皆由自业。获诸报应。尔时世尊。为诸苾刍。说伽陀曰。

一切众生所作业　　纵经百劫亦不忘
因缘和合于一时　　果报随应自当受

佛告诸苾刍。汝等谛听。光明苾刍。往昔因缘过去九十一劫。有佛出世。号毗婆尸如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。其佛与六百二十万苾刍众。游行到满度摩底大国城中。安止一处。彼国有王。名满度摩。其王正信。正法治国。国土广大。人民炽盛。安隐丰乐。离诸疾苦饥馑等难。亦无斗诤怨害盗贼恐

怖。人民和顺。善相具足。时彼城中。有一长者。名曰积财。于法正信。其家大富。财宝无量。与毗沙门天王。等无有异。时彼长者。知毗婆尸如来。与苾刍众。来至城中。即自思惟。我欲请佛及苾刍众。饮食供养。及就我舍。安居三月。作是思惟已。诣彼佛所。到已头面礼佛双足。退坐一面。时毗婆尸佛。乃为长者。如其所应。宣说法要。示教利喜。积财长者闻正法已。即从座起。整治衣服。合掌向佛。而白佛言。世尊。我今请佛及苾刍众。就我舍中。饮食供养及就我舍。安居三月。一切所须供给承事。愿佛慈悲赴我所请。毗婆尸佛。即时默然。积财长者。见佛默然。知已受请。心生欢喜。头面礼足。即出佛会。还复自舍。是时满度摩王。闻毗婆尸佛。与六百二十万苾刍众。游行到此国城之中。即作是念。我今请佛及苾刍众。就我宫中。饮食供养。及就我宫。安居三月。一切所须。随应供给。作是念已。即与臣佐官属围绕。诣彼佛所。到已头面礼佛双足。退坐一面。是时彼佛。如其所应。为说法要。示教利喜。王闻法已。即从座起。整治衣服。合掌向佛。而白佛言。世尊。我今请佛及苾刍众。就我宫中。饮食供养。及就我宫。安居三月。一切所须。饮食衣服。卧具医药。随应供给。承事供养。愿佛慈悲受我所请。佛言大王。我已先受积财长者所请。王言。愿佛且就我宫。饭食供养。我当告敕积财长者。佛言大王。法尔不应违于先请。尔时满度摩王。头面礼毗婆尸佛足礼已。即从佛会。还所居宫。亟遣人使诣积财长者所。传教敕言。汝今当知。我已先请毗婆尸佛及苾刍众。汝可别日营办供养。积财长者白使者言。愿王哀察。我已先请彼佛及苾刍众。使还白王。王复遣告长者。汝今居我国中。于理亦应我先供佛。长者白使者言。大王若言居王国中。王合先请者。理实不然。愿王今时勿相违碍。使还具白。王复遣言长者。当知设汝所请。我亦不障。然若能造胜上食者。佛当自赴。尔时积财长者。闻是语已。即于是夜。燃以香木。营办种种清净最胜上味饮食。满度摩王。亦于宫中。办造饮食。至明旦时。长者舍中。敷设庄严妙好床座。及净水器。安布已讫。遣人诣佛。白彼佛言。饮食已办。食时亦至。愿佛降赴。今正是时。

尔时毗婆尸佛。与苾刍众。食时着衣。执持应器。诣积财长者舍。受其供养。到彼舍已。佛先洗足。处于最上妙好之座。诸苾刍众。亦各洗足。次第而坐。积财长者。恭敬合掌。前礼佛足。礼已即持最上饮食。躬自奉上佛世尊已。次第各各奉诸苾刍。是时彼佛。及苾刍众。饭食讫已。收置其钵盥手清净。次第安坐。积财长者。亦于佛前。恭肃而坐。听佛说法。尔时毗婆尸佛。为积财长者。如其所应。宣说法要。示教利喜。长者得闻法已。心大欢喜。顶礼佛足。积财长者。如是供养已。佛出其舍。尔时满度摩王。尚于宫中。营办饮食。求胜长者。乃谓侍臣言。我此宫中。眷属嫔御。而甚广大。何人善为营造胜上殊妙饮食。而能胜彼积财长者。侍臣白言。大王但当禁

止诸卖薪者。而彼长者自不能办供佛之膳。王如其言。即令禁止。若固卖者。不应住我国中。时积财长者。闻有教敕禁卖薪者。心生忿恚。即作是言。今我舍中。自有香木。何须彼薪以焚身邪。是时长者。舍中先燃香木。及以香油。营造饮食。是香普薰彼大城中。满度摩王。闻是香已。问侍臣言。今此妙香。从何所来。侍臣白言。此是积财长者。燃以香木。营造饮食。是彼余香。来至于此。王闻是语。知佛已赴长者所请。转复愁恼。谓侍臣言。今我宫中。何无香木。侍臣白言。市无香木。其何能得。大王当知。彼积财长者。家虽巨富。而无子息。一旦终殁。必无继嗣。凡彼所有。悉归于王。时满度摩王。虽闻是语。亦复不悦。臣白王言。大王且止愁恼。王当别日请佛供养。如王所欲。我悉能令胜彼长者。尔时臣佐作是言已。即于满度摩底城中。悉令除去一切沙砾不净等物。以旃檀香水。洒令清净列净水瓶。焚诸妙香。以真珠宝。交错垂布。立诸幢幡。散种种华。犹如天中欢喜之园。等无有异。清净庄严。众宝具足。敷置种种妙宝之座。营办广大。细软甘美。种种上味。清净饮食色香具足。如天苏陀悦意上味。如是饮食。所应供养三界中尊。既安布已。时诸臣佐。俱白王言。今此大城。内外清净。种种庄严。上味饮食。悉已成办。愿王请佛。饭食供养。时满度摩王。见是事已。心生欢喜。即遣使者。诣毗婆尸佛所。而白佛言。饭食已办。食时亦至。愿佛降赴。今正是时。尔时毗婆尸佛。与苾刍众。食时着衣。执持应器。诣满度摩王宫。受其供养。到已佛先洗足。处于最上妙好之座。诸苾刍众亦各洗足。次第而坐。时满度摩王。即持宝吉祥瓶。自佛已降。遍行净水。以佛神力故。有吉祥龙。自然住空。持百伞盖。覆佛世尊。及苾刍顶。王第一妃。执其珠金众宝庄严上妙宝扇侍立佛侧。余诸宫嫔。亦执宝扇。侍苾刍侧。时满度摩王。前礼佛足。礼已即持上味饮食。躬奉世尊。然后各各。奉诸苾刍尔时积财长者。知佛亦赴满度摩王所请。即时遣人。潜诣王宫。观其敷设庄严饮食等事所作何若。是人至彼。具见殊胜。贪止不还。如是累遣人去。亦复不还。最后长者即亦自往。至王宫已。备见庄严供养等事。乃自思惟。今王宫中。如是敷设。不知何人而能办作。我家何故无能此者作是念已。还归自舍。谓守库人言。汝可取诸金宝置于门首。有来求者。随意当与。勿须引入。我不能见。时积财长者。作是念已。即入舍中。寂止一处。稽颐不悦。是时帝释天主。以净天眼。见是事已。乃作是念。今此界中。积财长者。布施供养毗婆尸佛。是为上首施主。彼心净信。我宜变身助其营造。作是念已。隐帝释天主身。现婆罗门相。诣积财长者所。到彼舍已。谓守门人言。汝可入告长者言。有憍尸迦族婆罗门。今在门外。欲见长者。守门人曰。长者有言。凡有来者。不应引入。或有所求。随意当给。汝婆罗门。若有所欲。宜自持去。何故须求见长者耶。婆罗门言。我于诸物。都无希取。然今但欲求见长者。汝宜为我速入通达。时守门人。即入白言。有一憍尸迦族婆罗门。今在门外。

欲见长者。长者告言。汝可谓彼婆罗门曰。若有所求。自当持去。何故须欲求见我耶。时守门人。即出具告。婆罗门复言我无所求。唯欲与彼长者相见。时守门人。再白长者。于是长者。许其相见。婆罗门入已。白长者言。汝今何故榰颐不悦。有何忧愁。尔时长者。说伽陀曰。

我不说忧事　　说亦不能脱
若令我得脱　　我即为汝说

时婆罗门言。汝但具说忧愁所因我必为汝善解其事。时积财长者。具说所因已。彼帝释天主即摄婆罗门相。还复本身。谓长者言。我是帝释天主。我今当遣毗首羯磨天子。来助于汝。营办胜上饮食供佛。作是语已。隐复天宫。即敕毗首羯磨天子言。汝往积财长者舍。潜助营办供佛之事。不亦善乎。时彼天子。奉帝释命。潜助长者。乃以神力。即变大城。悉令清净。如天境界。敷设种种上妙珍宝严饰之具。天诸宝座。天妙饮食。皆悉具足。有爱啰嚩努龙王。自然住空持白伞盖。覆于佛顶。余吉祥龙。各持伞盖。覆诸苾刍顶。有天童女。执金宝庄严最上宝扇。侍立佛侧。余诸天女。各执宝扇。侍苾刍侧。时积财长者。即持种种上味饮食。躬自奉上佛及苾刍。时满度摩王。即谓使者言。汝可潜诣积财长者舍。观其敷设庄严饮食其事何若。使者奉命。即潜诣彼。具见庄严殊异等事。见已忘还。复遣近臣去。亦不还。遣大子去。亦复不还。乃至最后王自诣彼。潜立门侧。尔时毗婆尸佛。知王在外。即谓长者言。汝先因满度摩王。发不善语业。斯为罪咎。其王今在汝舍门外。汝可速出悔谢其过。长者即出。见其王已。悔过自责。迎王前入。王入舍已。具见种种天妙庄严及饮食等。见已悉忘前事。乃谓长者言。汝所供佛。胜上若此。如能日日如是供养佛及苾刍。斯无等比。时积财长者。起清净心。前礼佛足。发是愿言。愿我以此。如实布施佛及苾刍。所作善根。当生获得大富自在。一切具足。所生之处。得于人中现受天福。不起多贪。具离贪行。愿如今日。得善法利。值佛正法。归佛出家。发是愿已。毗婆尸佛。及苾刍众。即住长者舍。安居三月。

尔时释迦牟尼佛。告诸苾刍言。于汝意云何。尔时毗婆尸佛法中。积财长者。岂异人乎。今光明苾刍是也。彼时于满度摩王所。出不善语业。由是因故。果报无失。于五百生中。与母同其火焚。乃至今生。亦复如是。然于毗婆尸佛所。先种善根。及发大愿。今已成熟。为大富长者。一切具足。现于人中。受天胜福。所作善利。乃至威力等事。与彼毗婆尸佛时。等无有异。而今最后于我法中。出家学道。断诸烦恼。证阿罗汉。诸苾刍。以是因缘。汝等当知。一切众生。若造一黑业因。决定当受一黑业报。若造一白业因。决定当受一

白业报。是故诸苾刍。若黑业因。若白业因。一一果报。决定无失。当知皆是自分所作。汝等诸苾刍。应如是修学。佛说此经已。诸苾刍众。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说宝带陀罗尼经一卷

佛说宝带陀罗尼经

如是我闻。一时佛在释种住处迦毗罗城尼拘律陀树园。与大众俱。是时罗睺罗童子居止异处。于夜分中忽为大恶罗刹所怖。时罗睺罗即于是夜。与诸童子众前后围绕。出迦毗罗城往诣佛所。到已头面礼佛双足。乃于佛前涕泣而住。

尔时世尊知是事已。即告尊者阿难言。阿难当知我有大明。名曰宝带有大功德。能为罗睺罗童子而作拥护。我今宣说汝当受持。而此大明若诸天众龙众。夜叉众罗刹众。阿修罗众迦楼罗众。乾闼婆众紧那罗众。必舍左众必隶多众。鸠盘茶众布单那众。羯吒布单那众诸宿曜众。二十八大夜叉将。四大夜叉主四大天王。诸离欲仙众雪山住者。乃至十方一切诸部多众并罗刹女众。迦儞里布写那哩计吒羯兰拏苏摩那摩贺诃哩等诸母鬼众。三母讷誐弥羯腊波大罗刹。及东方诃哩大罗刹女。南方虞拏西大罗刹女。西方计舍哩大罗刹女。北方珠髻大罗刹女。此四大罗刹女各与六十眷属俱。如是等众若闻宣说宝带大明。于一切处能为一切众生而作拥护。

尔时世尊即说宝带大明曰。

竭儞(引)屹啰(二合引一句)竭那钵底(二)瞿弥(引)屹啰(二合引三)瞿摩钵底(四)钵哩(引)迦(五)竭哩尼(六)竭啰钵底(七)娑(引)啰钵底(八)达那钵底(九)苏啰钵底(十)阿梨波(十一)阿梨波钵底(十二)摩钵底(十三)阿钵底(十四)末虎钵底(十五)虎罗(十六)呬梨(十七)虎卢(十八)底梨(十九)呬梨(二十)唧致(二十一)梨钵多(二合二十二)钵跓(引)吒吒吠(引二十三)唵(引二十四)蓝尾(引二十五)摩尾萨哩(引二十六)摩贺(引)呬梨(二十七)虎虎(二十八)三满多萨萨哩(引二十九)阿三满多萨啰钵梨(引三十)珂萨哩(引三十一)阿(引)嚩哩多(二合三十二)摩贺(引)嚩哩多(二合三十三)竭儞(引三十四)弥(引)珂梨(引三十五)

佛言阿难。我此宣说宝带大明有大功德。若有持是明者。随诸所求皆得圆满。所有持明天众部多众。吠多拏众大力天众。诸神通精进仙众。于持明者不能为障。阿难当知今此宝带大明。诸佛世尊共所宣说。普为一切众生利益安乐。乃至于一切处密作拥护。阿难大地所有大恶难调摄人威光者极恶业者。若方若隅乃至一切处。闻是宝带大明时皆大惊怖。又此大明周匝十由旬内。能为一切众生而作拥护。救诸难事摄持护念。令诸众生息灾安乐。不为杖打不为刀伤不为毒中。一

切恶毒自然消灭。恶友远离一切恶者。作禁缚事自然解脱。若人及非人。欲于一切众生作恼害者。应当依法建立坛场。以诸香华供养如来。依法结界沐浴清净。诵是宝带大明。彼诸恶者自然摄伏不能为害。乃至一切病苦亦得息除。复说大明曰。

怛[寧*也](切身下同)他(引一句)儞[黍-禾＋利]儞[黍-禾＋利](二)尾摩梨(引三)多摩梨(引四)虎唧虎唧(五)悉哩(六)底哩(七)萨梨(引)啰(八)

复次阿难又此大明有大功德。说是大明时。若鬼众闻者惊怖战掉。若天众闻者悉来集会。若龙王若部多王闻者亦悉来集。若梵王帝释大自在天童子天等。闻是大明者皆从异处咸来集此。称赞随喜宝带大明。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。白佛言世尊。我亦为罗睺罗童子及一切众生。作拥护法救诸难事。摄持护念息灾安乐。刀杖诸毒不能为害。恶友禁缚自然远离。以是利益故随喜宣说宝带大明曰。

怛[寧*也]他(引一句)阿嚩那(引)底(二)钵那(引)儞(三)阿尼那(引)努(四)祖卢祖卢(五)呜哩驮(二合)难尼(引六)阿驮难尼(引七)三满多难尼(引八)儞哩扪(二合)尼(引九)儞哩弥(二合引)牟儞(引十)扇(引)底莎悉爹(二合)野曩(十一)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)喃(引)左(十二)荦(力角切下同)叉俱噜莎(引)贺(引十三)

尔时娑婆世界主大梵天王。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)盎虞哩(引二)半虞哩(引三)阿讷哩(引四)农讷哩(引五)室契(六)室珂哩(引七)讷捺没(二合)哩(引八)讷哩讷(二合)啰野底(九)阿左阿左(十)尾母左(十一)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱噜(十二)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左莎(引)贺(引十三)

尔时夜摩天子。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)啰(引)瑟致哩(三合二)钵那(引)瑟致哩(三合引三)噜地啰羯兰尼(二合引四)俨鼻(引)哩(引五)讷哩那(二合)哩(引六)母唧舍(引)计也(二合)啰(引)[口*爾](引七)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噌弥(八)摩摩荦叉俱噜沙(引)贺(引九)

尔时帝释天主。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)难尼(引二)达努试(引三)苏难尼(引)苏难尼(引四)帝(引)难尼(引)帝(引)难尼(引五)讷哩弥(二合引六)苏弥(引七)捺摩

泥(引八)捺弥(引九)底梨(十)弥梨(十一)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左荦叉(引)羯噜弥(十二)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(十三)野(引)嚩细(引)摩满唐羯噜弥莎(引)贺(引十四)

帝释天主说是大明已。复说大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)难尼(引二)达努试(引三)羯捺蹦(二合引)多讫哩(二合四)目轨(引五)入嚩(二合)梨(引六)捺弥(引七)尾诃梨(引八)娑(引)哩(引九)娑(引)啰嚩底(十)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(十一)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(十二)野(引)嚩细(引)摩(引)满度(引)婆嚩睹莎(引)贺(引十三)

尔时持国天王。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)达哩(引)达哩(引二)达啰尼(引)达哩(引三)阿疸帝(引四)布噜(五)母噜(六)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(七)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左荦叉羯噜(引)弥(八)野(引)嚩细(引)摩(引)满度(引)婆嚩睹莎(引)贺(引九)

尔时增长天王。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)案拏哩(引二)半拏哩(引三)羯啰(引)尼(引四)羯啰钵帝(引五)羯啰噜毗(引六)羯哩达哩(引七)羯诺羯钵帝哩(二合引八)噜噜弥(引九)叉叉弥(引十)阿(引)叱弥(引十一)博叱扇(引)底莎悉爹(二合)野曩(十二)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左荦叉(引)俱噜(十三)野(引)嚩细(引)摩(引)满驮婆嚩睹莎(引)贺(引十四)

尔时广目天王。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)摩惹罗摩惹罗(二)惹惹摩罗(三)地哩地哩(四)计哩计哩(五)三满多计哩(六)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(七)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(八)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引九)

尔时月天子。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)唵(引二)嚩(引)祢(引三)尾摩梨(引四)钵啰(二合)婆(引)莎哩(引五)设多啰湿弥(二合引六)萨贺萨啰(二合)啰湿弥(二合引七)钵啰(二合)底萨啰底(八)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱噜(九)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(十)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引十一)

尔时诸天众。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)俱噜俱噜(二)苏噜苏噜(三)布噜布噜(四)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱噜(五)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(六)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引七)

尔时诸星宿众。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)怛梨(引二)怛摩梨(引三)阿梨(引四)捺梨(五)阿(引)迦(引)舍尾摩梨(引六)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噜弥(七)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(八)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引九)

尔时诸龙众。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)末梨(引二)摩梨(引三)阿左梨(引四)末提(引五)阿(引)戍末提(引六)布(引)计(引七)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩俱噜(八)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(九)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引十)

尔时二十八大夜叉将。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)捺哩(二合)荼钵底捺哩(二合)荼钵底(二)噜噜达啰(引)噜噜达啰(引三)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噜弥(四)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(五)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引六)

尔时必隶多众必舍左众鸠盘荼众。亦同随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)尾部底(二)三嚩哩多(二合)那(引)尾部底(三)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩(四)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(五)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引六)

尔时布单那羯吒布单那众。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)钵讷弥(引二)羯啰(引)尼(引三)嗢迭多(四)祖兰拏(二合)萨弥(引)啰尼(引五)粗粗钵帝(引六)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噜弥(七)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)室左(二合八)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引九)

尔时诸母鬼众。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)计(引)梨(引二)摩计(引)梨(引三)拏哩(引四)拏摩哩(引五)扇(引)鼎莎悉爹(二合)野曩羯噜弥(六)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(七)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引八)

尔时四方四大罗刹女。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)阿(引)泥(引)播(引)泥(二)渴[口*爾](引三)渴嚩[口*爾](引四)枯枯哩(五)梨必(六)钵哩贺哩(引七)扇(引)鼎莎悉爹(一合)野曩羯噜弥(八)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左(九)野(引)嚩细(引)摩(引)满唐羯噜弥莎(引)贺(引十)

尔时会中有一大罗刹女名啰弥拏。亦随喜宣说宝带大明曰。

萨拽替(引)唐(一句)捺哩那(二合)哩(引)捺哩那(二合)哩(引二)贺贺贺贺(三)呬呬呬呬(四)虎虎虎虎(五)试轨轨试轨轨(六)唧轨(七)尾目契(引八)摩珂(九)惹珂(十)契吒(十一)弥致(十二)遏吒(十三)遏吒吒(十四)啰吒吒(十五)讫啰(二合)摩惹(十六)俱儒(仁祖切下同)俱儒(十七)讷讷讷(十八)讷噜(二合)讷噜(二合)讷噜(二合十九)砌弥梨(二十)弥弥梨(二十一)阿那聒聒(二十二)渴讷弥(二合二十三)讷讷讷(二十四)底体(二十五)底弥(二十六)底儞(二十七)体梨(二十八)弥吒(二十九)唧底(三十)弥致(三十一)梨致(三十二)必致(三十三)必帝哩(二合三十四)闭(引)帝哩(二合)尼(三十五)讷呬儞(三十六)母呬儞(三十七)罗系(引三十八)嚩系(引三十九)[打-丁＋柰]波曳(引四十)

时罗刹女说是大明已。前白佛言我此所说宝带大明中眷属大明。善为一切众生而作拥护息灾安乐。刀杖恶毒不能侵害。一切恶友自然远离。过一由旬二由旬乃至十二由旬。若天若龙若夜叉若罗刹。若乾闼婆若阿修罗。若迦楼罗若紧那罗。若摩睺罗伽若鸠盘茶。若必舍左若必隶多。若布单那若羯吒布单那。若塞健驮若阿波三摩啰。若吠多拏。若一日疟若二日疟。乃至人非人等。伺求其便欲恼害者皆不得便。若得便者无有是处。除宿业障不可制止。又此大明能令一切众生。于一切处息一切怖。远离一切娆乱等事。

尔时世尊告尊者阿难言。如我所说宝带大明。及此罗刹女等所说诸宝带大明眷属明句。有大功德汝当受持宣通流布。又此大明亦能禁止诸恶风云。若持是明者善自作护复能护他。若城邑聚落乃至一切处悉能拥护。又此大明于一切天龙鬼神。乃至沙门婆罗门外道梵志。尼乾陀等中。若有恶毒心者不调伏者。作恼害者不吉祥者。悉能调伏不为恼害。乃至一切大恶宿曜悉能制止。

又复阿难宝带大明最上最胜。所有沙门婆罗门。外道梵志尼乾

陀。及梵王帝释四大天王。欲自在天日月星宿天龙鬼神夜叉罗刹人与非人。山峰住者山下住者。虚空住者。乃至随一切处住者。诸部多等。彼彼所有一切咒句。此悉能断不为他咒之所断故。

又复阿难宝带大明。善作拥护善救善摄。能与众生息灾安乐。刀杖恶毒不能侵害。一切恶友自然远离。过一由旬二由旬。乃至十二由旬。

又复阿难我不见彼一切世间天人魔梵等。有违越此宝带大明者。若违越者无有是处。何以故阿难当知一切佛真实法真实僧真实实语真实一切哩尸众真实。是故于此秘密法门无违越者。阿难此五种真实不可违越。佛真实不可违越。法真实不可违越。僧真实不可违越。实语真实不可违越。哩尸众真实不可违越。是故阿难此宝带大明。若有受持者。得离一切病。解脱一切缚。息除一切恶。得大安乐最上吉祥。

佛说此经已。罗睺罗童子得离怖畏。阿难等诸大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说金身陀罗尼经一卷

佛说金身陀罗尼经

尔时世尊。普为利益一切众生。说此陀罗尼曰。

那谟(引)没驮(引)喃(引一句)摩帝(引)多(引)那(引)誐多钵啰(二合)怛踰(二合)怛半(二合)那(引)喃(引二)那谟(引)阿弥多(引)婆(引)野怛他(引)誐多(引)野阿啰喝(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(三)怛[寧*也](切身下同)他(引四)唵(引五)摩(引)尾(引)哩(引)摩(引)尾(引)哩(引六)弥(引)驮(引)嚩帝(引)弥(引)驮(引)嚩帝(引七)阿蜜哩(二合)睹(引)讷婆(二合)吠(引八)没驮摩帝(引九)没驮婆(引)始多(十)萨哩嚩(二合)达哩谟(二合引)勒迦(二合引)入嚩(二合引)里儞(十一)没提没提(十二)摩贺(引)没提(十三)摩贺(引)尾(引)哩(引十四)吠(引)誐嚩底(十五)誐噜拏吠(引)誐嚩底(十六)印捺啰(二合)嚩日啰(二合)吠(引)誐嚩底(十七)没驮尾路吉帝(引十八)牟儞牟儞(十九)摩贺(引)牟儞发吒(半音二十)那谟(引)没驮达哩摩(二合)僧伽喃(引)末梨(引)那(二十一)萨哩嚩(二合)药叉啰(引)叉娑(二十二)必舍(引)左(二十三)酤(引)瑟曼(二合引)拏(二十四)布(引)怛那(二十五)羯吒布怛那(二十六)萨哩嚩(二合)屹啰(二合)贺祢(引)嚩(引)[寧*也](引二十七)讷瑟吒(二合)唧当(引二十八)波啰闭(引)拏刚(引二十九)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合三十)屹啰(二合)娑屹啰(二合)娑(三十一)摩(引)啰摩(引)啰(三十二)伴惹伴惹(三十三)捺贺捺贺(三十四)钵左钵左(三十五)贺那贺那(三十六)萨哩嚩(二合)没驮(引)喃(引)末梨(引)那(三十七)那(引)设野那(引)设野(三十八)频捺频捺(三十九)亲捺亲捺(四十)牟噜牟噜(四十一)尾捺啰(二合引)钵野尾捺啰(二合引)钵野(四十二)萨哩嚩(二合)啰(引)叉桑(引四十三)阿[寧*也](引)室左(二合)摩耨赊阿摩耨赊(引四十四)满驮满驮(四十五)桑酤(引)左桑酤(引)左(四十六)尾酤(引)左尾酤(引)左(四十七)塞怖(二合引)吒塞怖(二合引)吒(四十八)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合四十九)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合五十)贺那贺那(五十一)萨哩嚩(二合)满怛囕(二合五十二)萨哩吠(二合引)噜(引)昂(引五十三)尾贺那尾贺那(五十四)荦(力角切)叉[牟*含](引)萨波哩啰(引)啰(五十五)萨哩嚩(二合)萨埵(引)难(引)左莎(引)贺(引五十六)

佛言此陀罗尼有大功德。若有人能戴于顶上。所有一切罗刹必舍左鬼等。于千由旬内不能侵害。

又若有人当诵此陀罗尼一遍。时。有诸天子及其眷属。住千由旬外为作拥护。

又若有人诵此陀罗尼时。所有一切设咄噜及彼大恶虎狼虫兽。而自摄伏不能为害。

又若有人能发至诚。于日日中诵此陀罗尼数满百遍。是人即得安膳那药成就。当用点眼即能见彼三世中事。

又若有人诵此陀罗尼时。能令忿怒心者生敬爱心。

又若有人至心诵此陀罗尼二洛叉遍。一切烦恼悉能息灭　又若有人长时诵此陀罗尼。是人即得宿命智。

又若有人以此陀罗尼。加持净油涂于头上腹上。是人若有头病腹病及余一切恶毒等病。随所涂处病得消散。

又若有人取一粒胡椒。以此陀罗尼加持二十一遍。持诣啰惹处。随所愿求皆得如意。此陀罗尼有大功德。若欲成就如上等事。应当受持。

佛说入无分别法门经一卷

佛说入无分别法门经

如是我闻。一时佛与无数百千大众俱。是诸大众恭敬围绕听佛说法。其所演说谓以大乘无分别法而为发起。

尔时世尊普观大会诸菩萨众。即时会中有一菩萨名无分别光。从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛而白佛言。唯愿世尊。演说入无分别法门。令诸菩萨闻是法已。如理修学。

佛言。善男子。汝等谛听。我当宣说入无分别法门。时无分别光菩萨复白佛言。善哉世尊。愿乐欲闻。时诸菩萨受教而听。

佛言。善男子。若诸菩萨得闻增上无分别法。住无分别心。即一切分别相。离此言无分别者。应先了知从初自性有分别相。分别相者谓取舍二法。即此取舍是自性分别相。由此即起有漏事相。以有漏相故即有五取蕴。五取蕴者谓色取蕴。受取蕴。想取蕴。行取蕴。识取蕴。善男子。云何得离自性分别相。谓不现前别异作意。如是即离自性分别相。若异自性取相是有所行。此不能得无碍相应。是故应知布施无色无分别相。持戒忍辱精进禅定智慧无色无分别相。何以故。谓自性无色功用无色真实无色。若起别异作意欲离分别相者。即后有无色无分别相可离。如是即有所行。而不能得无碍相应。是故应知空无色无分别相。真如实际胜义谛法界无色无分别相。何以故。谓自性无色功用无色真实无色。是故应于无色无分别相不异性观不作意离。若别异作意离者。即于无色无分别相后有所得。如是乃为有所行。即不能得现前无碍相应。何以故。谓初地所得法。无色无分别相。乃至十地所得法。亦无色无分别相。得无生法忍。亦无色无分别相。得授记别。亦无色无分别相。得严净佛土成熟有情。亦无色无分别相。乃至得一切相智。亦无色无分别相。如是所说谓以自性无色功用无色真实无色。若菩萨于是诸所得法。起异所得分别相别异作意者。即于一切无分别相。悉起别异作意。如是即与无分别理而不相应。彼不能入无分别界。若菩萨住三摩地。心入无分别界。而于所入起无所得想。彼正相应是正所行。是正所修正所作事。是正作意住无作行而无发悟。是名真入无分别界所行清净。善男子。所言无分别界者。以何义故名无分别界。谓于一切色过诸分别。于一切根过诸分别。过一切分别境界。过一切表了一切烦恼随烦恼障无所摄藏。是故说名无分别界。于是无分别界中。无色无见无住无碍无表了无种种相。若菩萨如是了知。已如是安住无分别界。是即入无分别智与虚空等。于一切法无所

观而观得大乐行增长大心。得大智慧大说无碍。于一切时一切相。普为一切众生作大利益。得勇力增长。于无发悟佛事得大轻安。善男子。譬如一处有一大石山。于其山下有大宝藏众宝充满。所谓银宝金宝及种种异宝。复有大摩尼宝出大光明。是时有求宝人。来诣此山欲求珍宝。彼有一人。先知其宝所藏伏处。见来求者即谓彼言。汝求宝人。当知此处大石山下。有大宝藏众宝充满。复有大摩尼宝出现光明。时求宝人闻其言已。即时勤力坚固作意。开凿彼山取大摩尼宝。开已乃见银宝现光石无光现。是人见已。不作大珍宝想。时先知宝人亦如前人。开凿彼山而取其宝。开已乃见金宝现光石无光现。是人亦复不作大珍宝想。时知宝人乃作是言。汝求宝人不应勤力坚固作意而求大宝。若不作意者应得见彼广大珍宝。以作意故宝不能得。若有得彼大珍宝者即得大富。如意自在自他俱利。普遍施作悉得圆满。佛言。善男子。如是等事以喻说故。若有菩萨知是义者。即见是义如先所言。一大石山者。即烦恼一法。二处作行增语。山下有宝藏。即无无分别界增语。彼求宝人者。即是菩萨增语。彼知宝人者。即是如来增语。石自性者。即是有分别自性增语。开凿取宝者。即不作意增语。石下有银光者。是自性分别增语。石下有金光者。是空等分别相增语。石下有种种宝光者。是有所得分别相增语。念求大宝者。即是乐入无分别界。善男子。是义云何。若菩萨如所说能如实观者。即入无分别界。及善男子。诸菩萨当于无分别界如虚空界住。何以故。若色自性。若分别自性。如是观时相不现前。若行我有色。是行分别相。若行他有色。是行分别相。若行色有生有灭有染有净。是行分别相。若于色自性。若因若果。若业若行。取有取无者。自为行色行。若如是行。是行分别相。若于色中见所表者。是行分别相。是故当知色法于一切处。若对碍若有表若无表。毕竟无少法可得。即此色法一切无表无性可观。异此色法一切无表无性可观。彼色对碍表了悉无性可观。于有表中非一性可观。非异性可观。即彼表了而亦无性。此无性非无性。若如是观即平等观。如是观时一切分别悉无分别。是为无分别界。诸菩萨应如是观如是入。入是无分别界者。于有分别于无分别悉无分别。如是平等观是为真入无分别界。是名菩萨得安住无分别界。受想行识及布施持戒忍辱精进禅定智慧诸波罗蜜多空。真如实际胜义谛。法界十地所证法。乃至一切相智出世间行亦复如是。于受想行识乃至一切相智。若自性若因若果。若业若行。取有取无者。即于一切相智等乃为对碍。若如是行是行分别相。而彼一切相智等无表了性。若有所表了即行一切相智等是行分别相。彼一切相智等。若于表了中有相可行者。是行分别相。若信无相可行者。亦行一切相智等。是行分别相。是故当知此表了法非一性可观。非异性可观。此表了法无性亦非无性。若如是于一切相智等。若表若无表悉无分别。即此无分别。不取相者是无分别界。诸菩萨应如是观如是入。如是入者是为真入无分别界。是名菩萨得安住无分别界。尔时世尊复说伽陀曰。

无分别心若安住　　彼从诸佛正法生
一切分别悉远离　　所行即得无分别
是法寂静无垢胜　　名称功德而普集
无分别法最上乐　　菩萨得已成菩提

佛说净意优婆塞所问经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大众俱。是时城中有一族姓兜泥耶子。名曰净意。来诣佛所。到佛所已。见佛相好。心生欢喜。种种称赞。合掌恭敬。礼佛足已。退住一面。

时净意兜泥耶子。前白佛言。世尊。我有少法。欲伸请问。愿佛世尊听许我说。

佛言。净意。随有所疑。今恣汝问。佛当一一为汝开决。

尔时净意兜泥耶子白佛言。世尊。我见世间一切人众。种种行相。而各差别。或见有人得长寿者。有短寿者。有多病者。有少病者。有端正者。有丑陋者。有如意者。有不如意者。有生下族者。有生上族者。有富贵者。有贫穷者。有愚痴者。有智慧者。如是等类。种种差别。以何因缘。报应如是。愿佛世尊为我宣说。

佛言。净意。汝今当知。世间众生。所作因行。有差别故。其所得果而各有异。时净意兜泥耶子。复白佛言。世尊。如佛所言因果差别。愿佛世尊略为开示。若广说者。我于是义。不能解了。佛言。净意。汝当谛听如善作意。今为汝说。是时净意兜泥耶子。受教而听。佛言。净意。汝今当知。世间一类男子女人。心怀恶毒。或时持刀。或时执杖。伺求方便。杀害生命。无悲愍心。不生惭愧。或自手杀。或教他杀。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生。寿命短促。净意当知。由杀命因。获短寿果。

复次净意。世间一类。男子女人。心无恶毒。不持刀杖。不杀生命。具悲愍心。有大惭愧。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报尽。来生人间。在在所生。寿命长远。净意当知。由不杀因。感长寿果。

复次净意世间一类男子女人。或时执持杖木瓦石。打掷有情。或复自手触恼于人。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生。多诸疾病。净意当知。由恼害因。感多病果。

复次净意。世间一类男子女人。不持杖木瓦石打掷有情。不以自手触恼于人。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报

尽。来生人间。在在所生。少诸疾病。净意当知。由不恼害因。感少病果。

复次净意。世间一类男子女人。常起忿恨嗔恚之心。生诸过失。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生。相貌丑陋。净意当知。由忿恚因。感丑陋果。

复次净意。世间一类男子女人不起忿恨嗔恚之心。不生过失。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报尽。来生人间。在在所生。相貌端正。净意当知。由不忿恚因。感端正果。

复次净意。世间一类男子女人。若见他人所有利养。乃至名闻。诸可意事。即以方便。而为障碍。不令他得。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生。凡所施作。皆不如意。净意当知。由障可意事因。感不如意果。

复次净意。世间一类男子女人。若见他人所有利养。乃至名闻。诸可意事。不以方便而为障碍。欲令他得。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报尽。来生人间。在在所生。凡所施作。悉得如意。净意当知。由不障他可意事因。感如意果。

复次净意。世间一类男子女人。于他人所应尊重者。而不尊重。所应恭敬。而不恭敬。所应供养。而不供养。常起我慢。自高其心。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生。常生下族。净意当知。由起我慢自高为因。感下族果。

复次净意。世间一类男子女人。于他人所应尊重者。即起尊重。所应恭敬。即起恭敬。所应供养。即当供养。不起我慢自高之心。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报尽。来生人间。在在所生。常生上族。净意当知。由不起我慢自高为因。感上族果。

复次净意。世间一类男子女人。其心悭吝。不以饮食衣服卧具医药住舍床座。乃至不以涂香末香施诸沙门婆罗门等。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生贫穷阙乏。净意当知。由悭吝因。感贫穷果。

复次净意。世间一类男子女人。心不悭吝。常以饮食衣服卧具医药住舍床座。乃至涂香末香。施诸沙门婆罗门等。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报尽。来生人间。在在所生。富贵自在。净意当知。由不悭吝因。感富贵果。

复次净意。世间一类男子女人。心不爱乐正法经典。又复不于沙门婆罗门所请问诸义。何者是善。何者不善。何者应发起。何者不应发起。何者应行。何者不应行。不能如是请问开决。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣。受地狱苦。地狱报尽。纵得为人。在在所生。愚痴无智。净意当知。由不乐法不问法因。感愚痴果。

复次净意。世间一类男子女人。心常爱乐正法经典。又复能于沙门婆罗门所。请问诸义。何者是善。何者不善。何者应发起。何者不应发起。何者应行。何者不应行。而能如是请问开决。由此因缘。身坏命终。得生善趣。受天人身。天中报尽。来生人间。在在所生。具大智慧。净意当知。由爱乐法请问法因。感智慧果。

复次净意。如我上说。如是因果。种种差别。是故当知。短寿因得短寿果。长寿因得长寿果。多病因得多病果。少病因得少病果。丑陋因得丑陋果。端正因得端正果。不如意因得不如意果。如意因得如意果。下族因得下族果。上族因得上族果。贫穷因得贫穷果。富贵因得富贵果。愚痴因得愚痴果。智慧因得智慧果。净意。是故汝今如实了知短寿因果。是佛所说。长寿因果。是佛所说。多病因果。是佛所说。少病因果。是佛所说。丑陋因果。是佛所说。端正因果。是佛所说。不如意因果。是佛所说。如意因果。是佛所说。下族因果。是佛所说。上族因果。是佛所说。贫穷因果。是佛所说。富贵因果。是佛所说。愚痴因果。是佛所说。智慧因果。是佛所说。是故智者如说而行。净意当知。佛说长寿为胜善报。少病为胜善报。端正为胜善报。如意为胜善报。上族为胜善报。富贵为胜善报。智慧为胜善报。净意如是等法。是佛所说。汝当修学。

尔时净意兜泥耶子。闻是法已。心生欢喜。白佛言。世尊。譬如世间诸黑闇处不能通达。所行之道。虽有眼目。不能观照。若有智者。持以灯炬。彼所行道。悉能通达。世尊亦复如是。善说正法。破诸无智。而能一一分别诸法。是善是不善。是应发起。是不应发起。是所应行。是不应行。如是等法。唯佛如来应供正等正觉。出现世间。能善宣说。我于今日。快得善利。我今归佛归法归苾刍僧。持不杀等戒。为优婆塞。愿佛世尊。摄受于我。佛言。善哉。今摄受汝。

时净意优婆塞。即白佛言。世尊。今此舍卫城中诸族姓子。若闻是事。咸应念言。兜泥耶子于长夜中。善为众生利益开导。尔时净意优婆塞作是语已。礼佛而退。

佛说金刚场庄严般若波罗蜜多教中一分(此于大部支流别行)

尔时十方一切如来又复云集。劝请世尊金刚瑜伽大秘密主大毗卢遮那如来。愿说根本无性般若波罗蜜多法门。

尔时世尊金刚瑜伽大秘密主大毗卢遮那如来。闻诸如来劝请言已即入一切佛境界大智金刚三摩地。从是三摩地出已。于刹那间安住一切如来及妙吉祥菩萨金刚真实智慧性中。于是性中。复入一切如来心光明妙坚固性智慧三摩地。于是三摩地中。从一切如来心。出现一切佛境界光明遍照法界。普及一切尽有情界悉皆照耀。令一切有情智慧清净。从一切有情菩提心。出生敬爱钩召灌顶法。如善所作如理安住金刚萨埵三摩地中所作圆满。又从宝光幢笑秘密大士。出生最上大自在性。安住金刚萨埵三摩地觉悟性中。又从法利因语秘密大士。出生坚固心所作清净性。安住莲华萨埵三摩地自性清净最上法性藏。从是建立种种增上事业。以护念法成熟有情。从一切如来身语心。乃至尽有情界普令成熟。如理安住已。还复世尊大毗卢遮那如来心。随入一切如来智慧性中住尔时世尊大毗卢遮那如来。说伽陀曰。

大哉无漏因正慧　　一切如来所出生
正慧无垢不思议　　众生聚性所从来
大哉诸法不思议　　一切佛事皆清净
若性无性分别时　　是心即于二处转

尔时妙吉祥菩萨摩诃萨。即于会中现神通力。从如来心化出十六大菩萨身。围绕世尊大毗卢遮那如来。于一切如来左右。现大日曼拏罗光明。于其光中。复现妙月曼拏罗。妙吉祥菩萨处中而坐。作如是言。劝请世尊金刚瑜伽大秘密主大毗卢遮那如来。宣说金刚场庄严般若波罗蜜多教诸正法句。

尔时世尊大毗卢遮那如来。赞妙吉祥菩萨摩诃萨言。善哉善哉妙吉祥。汝能问佛如是正义。汝当谛听如善作意我今宣说。是时世尊大毗卢遮那如来。安住一切如来自在性中。即说金刚场庄严般若波罗蜜多诸法大明句。所谓四念处等。四念处者。于身中身内外。随观行正念正知。于受中受内外。随观行正念正知。于心中心内外。随观行正念正知。于法中法内外。随观行正念正知。如是身受心法四念处观。若正念正知。即一切清净住无著行。乃于世间悉无所有。而身语心常住般若波罗蜜多平等法门。此名四念处平等法般若波罗蜜多教。大明

曰。

盎(引一句)岗(引)(二)唵(引)拶捶(引)哩娑蜜哩(三合)怛踰(二合)波塞他(二合)那(引)曩(引)(三)

复次四正断。谓于未生诸不善法。发起精进。当令不生摄心正念。已生诸不善法。发起精进而悉令断摄心正念。未生诸善法。发起精进悉令生长摄心正念。已生诸善法。发起精进悉令增长。坚固广大修习圆满摄心正念。如是四正断。即一切法不断而断。是为觉了第一义谛。此名正断广大门般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)三藐讫钵啰(三合)贺(引)拏(二)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩多(引)地瑟姹也(二合)(三)恶(四)啰(五)吽(引)(六)

复次四神足。谓欲三摩地断行具足神足。精进三摩地断行具足神足。心三摩地断行具足神足。慧三摩地断行具足神足。如是四神足。从一切法如幻相出生。是即转一切法轮般若波罗蜜多第一义谛体门。此名神足波罗蜜多平等智般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)哩提播(引)那播(引)啰弥帝(引)(二)罗嚩野啰吽(引)吽(引)(三)

复次五根。谓信根精进根念根定根慧根。如是五根。悉无戏论一切法平等性转。此名根平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)印捺哩(二合引)夜(引)嚩冒达钵啰(二合)倪(引二)壹试(引)惹那(引)摩(三)爹波誐多(引)野(四)阿(引)(五)唵(引)(六)

复次五力。谓信力精进力念力定力慧力。如是五力。即一切法平等行。于一切力悉离戏论本来清净。此名力增般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)末罗阿(引)(二)吽(引)吽(引)(三)嚩(四)

复次七觉支。谓念觉支择法觉支精进觉支喜觉支轻安觉支定觉支舍觉支。如是七法住平等性。此名平等出生相般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)飒钵多(二合)冒亭誐三摩多(引)(二)苏钵啰(二合)底瑟耻(二合)帝(引)(三)突笼(二合引)(四)鏺(引)(五)

复次八正道。谓正见正思惟正语正业正命正勤正念正知。如是八法。从大菩提心出生。正道无尽而善觉了一切智智。此名八正道平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)阿(引)哩也(二合引)瑟唼(二合引)仵(引)摩(引)哩誐(二合)摩(引)跬(半音引)(二)

复次三三摩地。谓空无相无愿。何名空三摩地。谓若空相无所有相无自性相。与一切法皆同一相是相无生。此说名为空三摩地。何名无相三摩地。谓若于一切法。无作相无希望无别异住寂静相离相。心止一境。此说名为无相三摩地。何名无愿三摩地。谓若苦无常相等。于一切法无觉了性无起作。若如是知若异如是知。无求无行无希望。此说名为无愿三摩地。如是三三摩地。乃至一切性一切三摩地门。随入般若波罗蜜多门。大明曰。

唵(引一句)朅三摩(引)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)(二)亢(引)(三)

复次八解脱。谓有色观诸色解脱。内无色想观外色解脱。净解脱。复过诸色想不起碍想不作我想缘无边空而作观行即空无边处解脱。复过空无边处缘无边识而作观行即识无边处解脱。复过识无边处缘无所有处而作观行即无所有处解脱。复过无所有处缘非想非非想处而作观行即非想非非想处解脱。复过非想非非想处于想受灭三摩钵底正观行即想受灭解脱。如是八法。即一切法离戏论相。非染非净非定非散。非三摩钵底非非三摩钵底。此名离处非处般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)三满多跛捺哩(二合引)(二)萨哩嚩(二合)婆(引)嚩尾戍提(引)(三)唐(引)(四)汤(引)(五)亢(引)(六)

复次九次第定。谓离欲诸恶不善法有寻有伺离生喜乐初禅定。彼寻伺止息内心清净住一境性无寻无伺定生喜乐二禅定。于喜离着住舍念行身得妙乐离喜妙乐三禅定。若苦若乐二法悉断如先所起悦意恼意而皆止息无苦无乐舍念清净四禅定。过诸色想不起碍想于种种想而不作意缘无边空而作观行即空无边处定。过空无边处缘无边识而作观行即识无边处定。过识无边处缘无所有处而作观行即无所有处定。过无所有处缘非想非非想处而作观行即非想非非想处定。及想受灭定。如是九法。若有性若无性悉离分别。即一切法无二觉了平等性。此名一切解脱平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)阿难多尾谟(引)叉目珂舂(二)

复次六念。谓念佛念法念僧念舍念戒念天。如是六法与一切法同一念即胜义空。一切法同一相谓即无相。是相亦离。此名平等门三摩地名称般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合引)耨娑蜜哩(三合)底(二)嚩朗(二合引)(三)唐(引)(四)桑(引)(五)钵那(引)祢始(六)吽(引)吽(引)吽(引)(七)

复次菩萨十分位。谓发心分位童真分位。初习业分位修行分位。生贵分位相应具足分位。正心分位不退转分位。得灌顶分位一生补处分位。如是菩萨分位即非分位。离诸分位入第一义安住一分位性。一分位者即无分位。此名无分位般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)咩嚩娑他(二合引)那尾誐帝(引)吽(引)(二)

复次菩萨十自在。谓寿命自在业自在。资具自在信解自在。愿自在神通自在。出生自在力自在。法自在心自在。如是十自在即非自在。自性离故乃得一切自在中最上寂静一切法善住清净性。此名一切自在般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)嚩始帝(引)(二)怛嚩(二合引)(三)突笼(二合引)(四)吽(引)(五)

复次十波罗蜜多。谓布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。禅定波罗蜜多。慧波罗蜜多。方便波罗蜜多。愿波罗蜜多。力波罗蜜多。智波罗蜜多。如是十波罗蜜多。摄一切波罗蜜多。是即无等等波罗蜜多。离戏论波罗蜜多。如实义波罗蜜多。一切法真实义波罗蜜多。金刚波罗蜜多。宝波罗蜜多。法波罗蜜多。羯磨波罗蜜多。一切法平等波罗蜜多。如是等法而悉安住坚固随顺相应法门。此名一切波罗蜜多平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)播(引)啰弥多(引)哩他(二合)波哩布(引)啰尼(二)唵(引)(三)钵嚩(二合引)(四)吽(引)(五)当(引)(六)

复次十地。谓欢喜地。离垢地。发光地。焰慧地。难胜地。现前地。远行地。不动地。善慧地。法云地。如是十地即一切地而同一义。所谓智义。即此智义亦无所有。无相无文字无声无名。不可记别本来清净。现无垢光住真实义。此名地清净般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)部弥尾秫驮儞(二)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)波哩布啰

尼(三)鑁(引)(四)蓬(引)(五)

复次四梵行。谓慈悲喜舍。如是四法安住梵行。此名一切法平等性般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)没啰(二合)贺摩(二合)尾贺(引)啰阿地瑟姹(二合)那(二)岗(引)(三)[牟*含](引)(四)讷笼(二合引)(五)叉(六)吽(引)(七)拏笼(二合引)(八)

复次十力谓。处非处智力业报智力。种种界智力了别自他根智力。种种信解智力苦灭道智力。染净智力宿住随念智力。五神通智力漏尽智力。如是十力即一切如来平等善出生性。此名十力平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)捺舍末罗摩帝(引)爽(引)(二)

复次四无所畏。谓如来应供正等正觉。了知如是法成正等觉具一切智。于一切世间天人魔梵沙门婆罗门等大众中得无所畏。平等观察得大安乐行。得勇猛行转正法轮。不转一切世间之法。又复如来了知如是法。断尽诸漏得无所畏。又复如来说诸染法障碍圣道。平等所说得无所畏。又复如来作如是说。修诸正行能尽诸苦。平等所说得无所畏。如是四法皆如实说正中正义即无所畏。平等住一切法如幻相。离我我所性。此名无所畏平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)吠(引)舍(引)啰[寧*也](切身)三摩多(引)钵啰(二合引)钵多(二合)(二)阿(三)阿(引)(四)暗(引)(五)恶(六)

复次四无碍解。谓词无碍解法无碍解。义无碍解乐说无碍解。如是四法住平等性。此名一切法如幻相无碍解。般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)钵啰(二合)底三尾那(二)莎(入)(三)吽(引)(四)

复次十八不共法。谓如来身无失。语无失。意无失。无不定心。无异想。无不择舍。欲无减。精进无减。念无减。慧无减。解脱无减。解脱知见无减。过去无碍无著愿知见转。未来无碍无著愿知见转。现在无碍无著愿知见转。身业随智慧行。语业随智慧行。意业随智慧行。如是十八法。如来于一切时一切处。一切平等而善安住。即随入一切法空性大慧清净。此名不共法平等般若波罗蜜多教。大明曰。

唵(引一句)阿(引)尾(引)尼迦没驮达哩摩(二合)三摩帝(引)(二)阿

(引)(三)尾(引)啰吽(引)(四)亢(引)(五)

尔时十方来者一切如来。闻世尊大毗卢遮那如来宣说秘密诸法句已。咸共称赞说伽陀曰。

善哉无上菩提心　　一切如来胜自在
善哉诸佛最上法　　是即三摩地名称
善哉金刚广大智　　善住金刚坚固心
善哉诸法无量门　　善住清净第一义
善说如是秘密句　　一切如来从是生

尔时世尊大毗卢遮那如来。欢喜归命一切如来。亦以伽陀而称赞曰。

归命顶礼诸如来　　自他清净大法身
我先归命秘密言　　大力金刚坚固智
诸法毕竟寂静体　　安住金刚法性门
已得圆满大乘句　　归命大悲大自在
本来清净大无畏　　最上最胜最第一
信礼一切善逝尊　　最上正法诸文字
以所宣说正法门　　普遍供养一切佛

佛说息诤因缘经一卷

佛说息诤因缘经

　　如是我闻。一时世尊在舍摩迦子聚落之中。坐夏安居。诸苾刍众去佛不远亦各安居。时有沙门名曰尊那。在惹卢迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是极恶者忽尔命终。彼尼乾陀有子。欲于沙门而兴斗诤。作如是言。我之法律唯我自知。非汝所知。汝之法律唯汝自知。亦非我知。我所有法皆悉如理。汝所有法一切非理。和合法是我。不和合法是汝。汝诸所说。前言纵是后言即非。后言或是前言即非。诸有语言皆无义利亦无所取。虽广所说不能解脱。亦不能知最上实义。谓沙门所说不同我法。云何能令我起解心。彼尼乾陀子故作是语起破坏事。欲兴斗诤损减力能。以苦恼缘坏安乐法。以是因缘。于沙门清白法中起不善业。而兴斗诤种种破坏。生我慢心而谓胜他。乃言沙门诸有所说皆非法律。不正了知不能出离。于菩提道不能趣向。汝师非是如来应供正等正觉。尔时尊那沙门坐夏既满造衣已竟。即离是处着衣持钵。次第而行往舍摩迦子聚落之中。到已收衣钵洗足。而诣尊者阿难所。头面礼足退住一面。是时尊者阿难问尊那沙门言。尊那。汝于何处坐夏安居。复以何缘而来至此尊那白言。尊者。我在恶处惹卢迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是极恶者忽尔命终。尼乾陀有子。欲于沙门而兴斗诤。乃至彼言。汝师非是如来应供正等正觉我以是缘故来至此。阿难告言。尊那。我知是事以佛世尊不在众中故有外道欲兴斗诤。而汝今时不得与诤。若起斗诤即不能利益多人。复令多人生诸苦恼。乃至诸天人众悉无利益咸生苦恼。如汝尊那所说事等。唯佛世尊而悉知见我今与汝同诣佛所具陈上事。尊那白言。善哉尊者若得见佛我获大利。又于佛所或得听闻甚深正法。时尊者阿难即与尊那沙门同诣佛所。到已各礼佛足退住一面时尊者阿难前白佛言。世尊。此尊那沙门。在惹卢迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是极恶者忽尔命终。尼乾陀有子。欲于沙门而兴斗诤。乃至彼言。汝师非是如来应供正等正觉。以是缘故来语于我。世尊。我时谓尊那言。以佛世尊不在众中故。有外道欲兴斗诤。而汝今时不得与诤。若起斗诤即不能利益多人。复令多人生诸苦恼。乃至诸天人众悉无利益咸生苦恼。佛言阿难。汝见何缘乃言。佛不在众有外道辈起斗诤事邪。阿难白佛言。世尊。我于一时见二苾刍佛所称赞。是二苾刍善持律法。威仪次序在一处行。我时见已乃谓彼言。汝二苾刍。不应如是现威仪相。佛不在众或有外道。见是相已起诤斗事。若斗诤起。即令多人乃至诸天人众。悉无利益咸生苦恼。我忆此缘故为尊那作如是说。佛言阿难。于汝意云何。阿难白佛言。世尊。我于是事不能了知。佛言阿难。我以自智现成正觉。于其中间广说诸法。谓四念

处四正断四神足五根五力七觉支八正道。如是等法。我所宣说悉知悉见。阿难。多诸外道。于苾刍众而兴斗诤。此斗诤缘汝能知不。阿难白佛言世尊。我不能知。佛言阿难。谓有苾刍于戒有增或时有减。威仪有增或时有减。阿难。若戒及威仪有增有减即失常法。随所行处乃有外道。见是事已即起斗诤。若斗诤起即令多人乃至诸天人众。无所利益咸生苦恼。何以故。阿难。诸外道尼乾陀辈。非一切智亦非真实。于一切处一切所见悉不清净。是故常乐起斗诤事。阿难。当知诸苾刍众诤事起时。由有种种斗诤根本。阿难白佛言。善哉世尊。善哉善逝。今正是时。愿佛宣说斗诤根本。令诸苾刍闻已忆持常离过失。佛言阿难。汝等谛听。如理作意如善记念。今为汝说。阿难。若有苾刍起忿恨心。由忿恨故。乃于师长不生恭敬尊重等心。亦复不能承事供养。由不恭敬彼师长故即不见法。以不见法故。于苾刍众中不正观察。由不正观察故乃兴斗诤。由斗诤起故即令多人乃至诸天人众。悉无利益咸生苦恼。又有苾刍。于内于外悉计为有。作实观察注意积集。喜为邪恶极恶作意。勇发邪勤出邪忘语。引起斗诤。如是妄念不正知起不相应。乃至于斗诤缘不能断灭。阿难。如是等事为斗诤根本。是故生诸苦恼。苦恼因者。谓由先起忿恨心故。如是复起覆诳谄嫉悭无惭无愧不正知见取等。及诸执着邪妄忆念。以如是等诸恶因缘故。乃于师长不生恭敬尊重等心。亦复不能承事供养。由不尊敬彼师长故即不见法。以不见法故。即于苾刍众中不正观察。由不正观察故乃兴斗诤。阿难。如我所说。如是等缘皆是斗诤根本。以此缘故若斗诤起时。有七种灭诤法。如我所说。阿难。诸有诤事。若已起若未起悉能息灭。何等为七。所谓现前毗尼。忆念毗尼。不痴毗尼。自言治。多人语。知所作。如草覆地。是为七种。云何名为现前毗尼灭诤法。阿难。所谓一人为一人说法毗尼。一人为二人说。一人为多人说。一人为大众说。现前成四。二人为一人说法毗尼。二人为一人说。二人为多人说。二人为大众说。现前成四。多人为一人说法毗尼。多人为二人说。多人为多人说。多人为大众说。现前成四。大众为一人说法毗尼。大众为二人说。大众为多人说。大众为大众说。现前成四。如是名为现前毗尼灭诤法。以此法故。能令诤事而得息灭。云何名为忆念毗尼灭诤法。阿难。谓有苾刍随犯罪已不自忆念。余苾刍谓言。汝犯是罪应当忆念。于大众中求哀大众作忆念毗尼。是苾刍即入众中求哀大众。作忆念毗尼。是时大众如大师教。与作忆念毗尼。是苾刍得出罪已息灭诤事。如是名为忆念毗尼灭诤法。以此法故能令诤事而得息灭。云何名为不痴毗尼灭诤法。阿难。谓若苾刍痴狂心乱痛恼所缠。虽复多闻不能顺行于所闻法翻谓杂说。作是言已舍众而去。是苾刍。后时还得本心。余苾刍谓言。汝犯是罪。当入众中求哀大众。作不痴毗尼。是苾刍即入众中求哀大众。作不痴毗尼。是时大众如大师教。与作不痴毗尼。是苾刍得出罪已息灭诤事。如是名为不痴毗尼灭诤法。以此法故能令诤事而得息灭。云何名为自言治灭诤

法。阿难。谓若苾刍不知罪相。言广知广解。复于众中发如是言。尊者我于利养难所得故。余苾刍谓言。汝于罪相不知不解言广知广解。汝犯是罪。当于众中求哀大众悔谢其罪。是苾刍即入众中。求哀大众而自悔责。是时大众如大师教。与自言治法。是苾刍得出罪已息灭诤事。如是名为自言治灭诤法。以此法故能令诤事而得息灭。云何名为多人语灭诤法。阿难谓若二苾刍共一住处。诤事忽起出种种语广兴诤论。各执一言。有言是法有言非法。有言是毗尼有言非毗尼。有言是有罪有言非有罪。是二苾刍诤事起时息灭者善。若不息灭。此二苾刍离本住处异处兴诤。离是处已。能于中路息灭者善。若不息灭即多苾刍众共为灭诤有以经为分别说者。有以律为分别说者。有以摩怛里迦为分别说者。以是多人为分别说故。是二苾刍诤事息灭。如是名为多人语灭诤法。以此法故能令诤事而得息灭。云何名为知所作灭诤法。阿难。谓若苾刍随犯罪已。自知有犯。或语他人或不语人。而自思念已。诣余苾刍所脱去革屣。于苾刍前偏袒一肩右膝着地。三称己名及自族氏。我犯是罪不敢覆藏。来尊者所求哀忏悔唯愿尊者布施欢喜时彼尊者即听忏悔是苾刍得清净已。彼尊者言。汝见是罪相不。苾刍答言我已见是罪相尊者复言。汝当如法奉持律仪。苾刍答言。我今如法奉持律仪如是三说如是名为知所作灭诤法。以此法故能令诤事而得息灭。云何名为如草覆地灭诤法。阿难。谓诸苾刍众共在一处。互起斗诤分两朋住。时一朋中。耆年者耆年者一处。知法者知法者一处。上首者上首者一处。于是朋中有苾刍。为利养故而起诤事。起诤事已。于自众中作如是言。某处白衣舍利养易得。我于彼中如法律说。有余苾刍以是缘故于我起诤诸大德。若我以是事故犯诤罪者。愿诸大德。舍我是罪乃至我故入白衣舍亦悉听忏除。犯突吉罗罪故。我从今已往不作是事。若有所作。当于诸大德所求哀忏悔。我有所作不敢覆藏。是苾刍作是忏时。而自朋中唯一苾刍不听许忏时。彼苾刍即入他朋。脱去革屣偏袒一肩。从耆年上座次第问讯已还至上座前右膝着地合掌而住。即白众言。诸大德某处白衣舍利养易得。我于彼中如法律说有余苾刍以是缘故于我起诤。我即于自众中如法求忏。时我众中有一苾刍不听许忏我故来此求哀忏悔。诸大德。若我以是事故犯诤罪者。愿诸大德。舍我是罪乃至我从白衣舍出。亦悉听忏除犯突吉罗罪故我今于诸大德前求哀忏悔。我有所作不敢覆藏。愿诸大德听许我忏布施欢喜。时彼大众即听许忏。是苾刍得清净已。彼上座谓言。汝见是罪相不。苾刍答言。我已见是罪相。彼上座复言。汝当如法奉持律仪。苾刍答言。我今如法奉持律仪。如是三说时他朋中亦如此朋。耆年者耆年者一处。知法者知法者一处。上首者上首者一处。于是朋中有苾刍为利养故而起诤事。起诤事已。于自众中作如是言。某白衣舍利养易得。我于彼中如法律说。有余苾刍以是缘故起斗诤事。如是乃至第二第三问答等事广如前说。阿难。彼彼苾刍知自有犯往来陈忏已。互相见时恭敬问讯。息灭诤缘止诸语论。无复少法而起分别。如是名为如

草覆地灭诤法。以此法故能令诤事而得息灭。阿难。如是等七灭诤法汝诸苾刍应当记念。

复次阿难。有六种和敬法。汝等谛听。如理作意如善记念。今为汝说。何等为六。所谓于其身业行慈和事。常于佛所净修梵行。于诸正法尊重礼敬。如理修行。于苾刍众和合共住。此名身业和敬法复于语业。出慈和语无诸违诤。此名语业和敬法。复于意业起慈和意无所违背。此名意业和敬法。又复若得法利及世利养悉同所受。或时持钵次第行乞。随有所得饮食等物白众令知。与众同受勿私隐用。若众同知者即同梵行。此名利和敬法又复于戒不破不断。戒力坚固离垢清净已。知时知处普遍平等。应受施主饮食供养。如是净戒同。所修。同所了知同修梵行。此名戒和敬法。又复若见圣智趣证出离之道。乃至尽苦边际。于如是相如实见已。同一所作同所了知同修梵行此名见和敬法。如是等名为六和敬法。阿难如先所说斗诤根本。汝诸苾刍应当断除。于七灭诤法应当了知。诸有诤事若已起若未起悉令息灭。已同修六和敬法汝诸苾刍。若如是行乃于东西南北。随往方所若行若止。令汝苾刍悉得安乐离诸诤事。乃至我涅槃后。亦复令汝诸苾刍众。于一切处常得安乐。如我现在住世说法教化众生等无有异。

佛说初分说经二卷

佛说初分说经卷上

尔时世尊。往诣优楼频螺耆年迦葉所。到彼处已。时彼迦葉见佛世尊自远而来。即白佛言。善来大沙门。诸有所须衣服饮食。我悉供给。是时世尊即谓迦葉言。我今于汝此舍之中。止息一夜。迦葉白言。此舍非我所止之处。是我事火之舍。有一大龙。见止其中。彼龙具大神通。有大威力。汝今若止其中。恐彼侵害。于是世尊第二第三。谓迦葉言。但令我今于此会中。止息一夜。时彼迦葉亦复再三。而白佛言。大龙居中。恐彼侵害。汝今宜应信受我语。

尔时世尊即作是念。我今不应多与其言。起悲愍心。决定转故。作是念已。即入火舍。以僧伽梨衣四叠。安置净草之处。然后世尊加趺而坐。是时彼龙心生嗔恚。乃吐烟焰。充塞其舍。世尊即入火界三昧。亦出烟焰。周匝其舍。都成一聚大火炽焰。彼龙复出青黄赤白种种色相大恶火焰。世尊亦出青黄赤白种种色焰。

尔时优楼频螺耆年迦葉。与自眷属。于其火舍。周匝旋转已。作如是言。此大沙门。最上色相。先不听我言。必为龙所害。是时世尊以神通力。于须臾间。彼龙威光。自然收摄。时彼迦葉知佛世尊亦得神通。尽其夜分。随其所应。佛现神通。时即往观察。乃见其龙。威光渐少。世尊光明。转复炽盛。

尔时世尊于明旦时。摄伏彼龙。入其钵中。持示迦葉言。此是火舍中龙。我已摄伏。迦葉。此龙有大威力。若诸凡夫。即不能入其舍。时彼迦葉即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

复次优楼频螺耆年迦葉。欲于日初分时作事火法。即作是念。此大沙门。有大威力。具大神通。乃至大威力。龙亦能摄伏。我今但于日初分时。作事火法。彼大沙门。于日后分时。应作神通事。是时世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即为摄神通力而彼迦葉。于日初分。得作大事已。即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

又复迦葉欲于日后分时作事火法。即作是念。此大沙门。有大威力。具大神通。乃至大威力。龙亦能摄伏。我今但于日后分时。作事火法。彼大沙门。于日初分时。应作神通事。是时世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即为摄神通力而彼迦葉。于日后分时。得作大事已。即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

又复迦葉别作然火法种种施作。皆不能然。复以干木。投掷其中。及以干草干瞿摩夷苏油等物。所应用者。悉掷其内。复作不善相。出是咒言。

伊梨萨哥多梨萨哥一切能烧此何不然。

作是咒已。火亦不然。时彼迦葉即作是念。此大沙门。具大神通。有大威力。乃至大威力。龙亦能摄伏。我以何物。当为供养。是时世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即为起神通力。其火乃然。时彼迦葉即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

又复迦葉既作法已。欲灭其火。种种施作。不能息灭。乃取净土。倾掷其中。复投以灰。乃洒以水。亦作不善相。出是咒言。

伊梨萨哥多梨萨哥一切烧已此何不灭。

作是咒已。火亦不灭。时彼迦葉。即作是念。此大沙门。具大神通。有大威力。乃至大威力。龙亦能摄伏。我以何物。当为供养。是时世尊。知彼迦葉信佛神通。世尊即为摄神通力。其火乃灭。时彼迦葉。即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

复次迦葉于昼日分。而暂睡眠。世尊即化五百耆年。众状如迦葉。俱诣其所。化众到已高出其声。互相戏笑。迦葉由戏笑声。乃从睡觉。作是思惟。我今何故耽着睡眠。同梵行者。来亦不知。时彼化众咸赞是言。善哉善哉。是时迦葉普遍观察。各各见其色相。乃作是念。岂非大沙门神力所化邪。彼大沙门。具大神通。有大威力。乃至大威力。龙亦能摄伏。我以何物。当为供养是时世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即为摄神通力。彼诸化众忽然不见。时彼迦葉即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

尔时世尊离彼迦葉住处。往诣泥连河岸珂那聚落中阿惹播罗树下。世尊行时。体具威仪。容相可观。既到彼已。而暂止息。是时迦葉即作是念。我等今时。亦往泥连河岸。作洁净事水法。而大沙门亦复在彼。作是念已。即与眷属。诣泥连河岸。到已忽见其水逆流。复作是念。此水逆流。岂非大沙门神通所作邪。而此大沙门。具大神通。有大威力。乃至大威力。龙亦能摄伏。我以何物。当为供养。是时世尊知彼迦葉信佛神通。世尊乃为摄神通力。水即顺流。时彼迦葉即生叹异。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

又复世尊渐次欲渡泥连河。往缚象聚落中。是时大云忽起。暴雨澍流。河声泛涨。如角贝响。世尊尔时于急流中。徐缓而进。水分两

派。步步尘生。时彼迦葉乃作是念。此大沙门。方涉中流。河水迅急。将非漂没。作是念时。乃见世尊。于急流中。水分两派。步步尘生。渐至其岸。即生叹异。希有难得。此大沙门名。我于诸世间。曾所未闻。迦葉尔时乃发净信。我出家心。岂可止耶。迦葉见佛如是等神通事已。转发最上清净信心。深生爱乐。乃发是言。佛大沙门。能作如是神通事业。我以何物。当为供养。

尔时世尊既至彼岸于缚象聚落中。而乃止息。即于是夜。东方持国天王。来诣佛所。恭敬礼足。彼身光明。广大照耀。迦葉是夜睹斯光已。至明旦时。往诣佛所。到已白言。大沙门。夜中何故东方光来。广大照耀。世尊告言。夜中所现东方光者。是彼持国天王。来礼我足。彼身光明。照耀如是。迦葉尔时即作是念。彼之名字。我等虽闻。而不能见。况复能来礼沙门足。我观是事。希有难得。乃发净信。我出家心。岂可止耶。第二夜中。南方增长天王。来诣佛所。恭敬礼足。彼身光明。广大照耀。迦葉是夜睹斯光已。至明旦时。往诣佛所。到已白言。大沙门。夜中何故南方光来。广大照耀。世尊告言。夜中所现南方光者。是彼增长天王。来礼我足。彼身光明。照耀如是。迦葉尔时即作是念。彼之名字。我等虽闻。而不能见。况复能来礼沙门足。我观是事。希有难得。乃发净信。我出家心。岂可止耶。第三夜中。西方广目天王。来诣佛所。恭敬礼足。彼身光明。广大照耀。迦葉是夜睹斯光已。至明旦时。往诣佛所。到已白言。大沙门。夜中何故西方光来。广大照耀。世尊告言。夜中所现西方光者。是彼广目天王。来礼我足。彼身光明。照耀如是。迦葉尔时即作是念。彼之名字。我等虽闻。而不能见。况复能来礼沙门足。我观是事。希有难得。乃发净信。我出家心。岂可止耶。第四夜中。北方多闻天王。来诣佛所。恭敬礼足。彼身光明。广大照耀。迦葉是夜睹斯光已。至明旦时。往诣佛所。到已白言。大沙门。夜中何故北方光来。广大照耀。世尊告言。夜中所现北方光者。是彼多闻天王。来礼我足。彼身光明。照耀如是。迦葉尔时即作是念。彼之名字。我等虽闻。而不能见。况复能来礼沙门足。我观是事。希有难得。乃发净信。我出家心。岂可止耶。第五夜中。上方帝释天王。来诣佛所。恭敬礼足。彼身光明。广大照耀。迦葉是夜睹斯光已。至明旦时。往诣佛所。到已白言。大沙门。夜中何故上方光来。广大照耀。世尊告言。夜中所现上方光者。是彼帝释天主。来礼我足。彼身光明。照耀如是。迦葉尔时即作是念。彼之名字。我等虽闻。而不能见。况复能来礼沙门足。我观是事。希有难得。乃发净信。我出家心。岂可止耶。第六夜中。四方四大天王。上方帝释天主。俱诣佛所。恭敬礼足。四王身光。四方互照。帝释身光。上方照耀。然彼诸光。悉于世尊三摩地光中之所收摄。迦葉是夜睹斯光已。至明旦时。往诣佛所。到已白言。大沙门。夜中何故四方光来。及彼上方光来照耀。世尊告

言。夜中所现四方光者。是彼四方天王。上方光者。是帝释天主。俱来礼足。彼诸身光。照耀如是。迦葉尔时即作是念。五方俱来。礼沙门足。我观是事。希有难得。乃发净信。我出家心。岂可止耶。

复次世尊谓迦葉言。汝今为我。于庵摩勒林中。取彼果来。迦葉以佛威神力故。如言即取持以奉佛。世尊又言。汝于呵梨勒林中。取彼药来。迦葉如言取以奉佛。世尊又言。汝于赡部树。先取其果。次复可取随应知者种种果来。迦葉如言取以奉佛。世尊又言。汝于北俱卢洲。取彼饭来。迦葉如言取以奉佛。世尊又言。汝于三十三天中。取彼曼陀罗华来。迦葉如言取以奉佛。尔时迦葉知佛世尊有如是等种种神通。转复发起最上净信。世尊知彼心已。于迦葉前。复以神力。以虚空中。别见身相。起三威仪。谓住威仪。行步威仪。加趺坐威仪。如是所现诸威仪相。皆悉迅疾。如履急流。是相亦然。又于空中。化现众宝。所成楼阁。又复普现。黄金色相。世尊现如是等诸神通已。还摄神力。本相如故。

尔时迦葉。常于年中。而择一日。于自住处。作祀天会。所有摩伽陀国。王舍大城。频婆娑罗王。及其国中。一切人民。咸来赴会。而彼迦葉。知设会时至。还本住处。乃作是念。我常所设祀天施会。今正是时。王及人民。咸悉来集。彼大沙门。面相平满。远离颦蹙。无复恚怒。出善语言。见者欢喜。此最上善人。若来我舍。我祀天会。何能施作。尔时世尊。知彼心念已。即现神力。往北俱卢洲。如常乞食。还诣雪山边。安坐而食。食已于彼作草庵舍。止息一夜。时彼迦葉。祀天既毕。设会亦周。饮食所须。而尚丰溢。迦葉见已。即作是念。彼大沙门。今时若来。我当授食。世尊知其念已。从虚空中来现其前。迦葉见已。作如是言。善来大沙门。我昨设会。汝何不来。世尊答言。知汝起念。故我不来。世尊即为如念而说。迦葉复言。汝于今日。何故乃来。世尊答言。亦知汝念。欲授我食。故我斯来。是时迦葉即作是念。希有难得。此大沙门。知我心意。此必同我。亦得阿罗汉。世尊知其所念。即时谓言。迦葉。汝非阿罗汉。不知阿罗汉法。迦葉闻已。复作是念。希有希有。此大沙门。若心若意。若寻若伺。皆悉能知。作是念已。头面着地。前礼佛足白言。世尊。我今归佛。出家受具足戒。惟愿善逝。哀愍摄受。佛言。迦葉。汝今不应投佛出家。所以者何。摩伽陀国王及人民。皆悉宗敬。供养于汝。汝于亲属知识众中。是最善人。宜应今时审自思忖。迦葉白佛言。莫作是说。莫作是说。我于世尊所。生极喜心。发胜爱乐。岂复审思。我今决定归佛出家。何以故。世尊。我出家已。于沙门婆罗门外道众中。摧伏一切讥毁过失者。执持胜幢。于王舍大城中。次第经行。表示我优楼频螺耆年迦葉。能于世尊清净法中。而得解脱。是故我今决定归佛出家。惟愿世尊。哀愍摄受。佛言。迦葉。汝能决定归

佛出家者。斯为甚善。然汝今时。亦应与自眷属而共评议。尔时迦葉如佛教敕。即与眷属。而相议言。汝等当知。佛大沙门。具大神通。有大威力。一切见者。咸生欢喜。我于佛所。深发最上清净信心。我今决定归佛出家。诸眷属言。我师圣者尚能如是。发轻利心。我等诸人。岂不出家。是故今时。亦各乐欲。归佛出家。

佛说初分说经卷下

尔时优楼频螺耆年迦葉。与五百眷属。还诣佛所。到已偏袒右肩。右膝着地。合掌顶礼。而白佛言。世尊。我今归佛出家奉持戒律。愿佛摄受。佛言善来。汝今于我法中。修持梵行。时彼迦葉。须发自落。袈裟被身。执持应器。成苾刍相。

尔时尊者优楼频螺迦葉。即以其发。奉上世尊。作如是言。世尊。此我之发。用拭佛足。愿佛慈悲。受我所献。如是迦葉。既出家已。彼诸眷属。亦各出家。复次迦葉即时取彼先事火具。所谓净草虎皮牛皮果树皮三杖净水瓶珂哩哥洁净器等。而悉弃掷泥连河中。

尔时那提迦葉。在于彼河下流之侧。与三百眷属俱。见所弃掷事火之具流至彼已。乃作是念。我兄优楼频螺耆年迦葉。岂非为彼人或非人所恼害邪。若不然者。何故弃掷所用之物。作是念已。即与眷属。往诣其所。到已乃见兄及五百眷属。俱在佛边。而为苾刍。修持梵行。即作是言。我兄优楼频螺。此摩伽陀国王及人民。尊重恭敬。供养于汝。汝于今时。何所见闻。乃于大沙门边。而能出家。修持梵行。我观是事。甚为希有。优楼频螺迦葉言。佛世尊者。具大神通。有大威力。能作种种神变等事。我见是相。乃发净信。于佛法中。出家修道。汝今宜应亦发净信。归佛出家。是时那提迦葉闻其语已。发出家心。即与眷属。前诣佛所。偏袒右肩。右膝着地。合掌顶礼。而白佛言。世尊。我等归佛出家。奉持戒律。愿佛摄受。佛言善来。汝今于我法中。修持梵行。时彼那提迦葉。须发自落。袈裟被身。执持应器成苾刍相。彼诸眷属。亦各出家。

复次那提迦葉即时取彼先事火具。所谓净草虎皮牛皮果树皮三杖净水瓶珂哩哥洁净器等。而悉弃掷泥连河中。

尔时伽耶迦葉。亦在彼河下流之侧。与二百眷属俱。见所弃掷事火之具流至彼已。乃作是念。我兄优楼频螺迦葉。那提迦葉。岂非为彼人。或非人所恼害耶。若不然者。何故弃掷所用之物。作是念已。即与眷属。渐次前诣。询问其故。乃见二兄并诸眷属。俱在佛边。而为苾刍。修持梵行。即作是言。我兄优楼频螺。此摩伽陀国王及人民。尊重恭敬。供养于汝。汝于今时。何所见闻。乃于大沙门边。而

能出家。修持梵行。我观是事。甚为希有。优楼频螺迦葉言。佛世尊者。具大神通。有大威力。能作种种神变等事。我见是相。乃发净信。于佛法中。出家修道。汝今宜应亦发净信。归佛出家。

是时伽耶迦葉。闻其语已。发出家心。即与眷属。前诣佛所。偏袒右肩。右膝着地。合掌顶礼。而白佛言。世尊。我等归佛出家。奉持戒律。愿佛摄受。佛言善来。汝今于我法中。修持梵行。时彼伽耶迦葉。须发自落。袈裟被身。执持应器。成苾刍相。彼诸眷属。亦各出家。复次伽耶迦葉。即时取彼先事火具。所谓净草虎皮牛皮果树皮三杖净水瓶珂哩歌洁净器等。而悉弃掷泥连河中。

如是三迦葉。并诸眷属。俱出家已。时尊者优楼频螺迦葉于眷属众中。即谓一人言。汝往频婆娑罗王所。如我词曰。优楼频螺迦葉告白王言。我今并弟眷属俱。已随佛出家修道。我先受王诸有信施。今日已还。愿王止息。使人受命。即往白王。

尔时世尊化三迦葉已。与如是等苾刍众俱。往诣象头山。到已安止。即作是念。迦葉眷属。虽复耆旧先事火天宗信火法。而不能知诸法无常。我今为说。世尊作是念已。即时踊身。于虚空中。现大火焰。光明炽盛如是现已。还复本座。告诸苾刍言。汝等当知。眼根无常。色境无常。眼识无常。眼触无常。眼触为缘所生。苦乐舍受。皆悉无常。耳鼻舌身意根无常。声香味触法境无常。耳鼻舌身意识无常。耳鼻舌身意触无常。耳鼻舌身意触为缘所生诸受。皆悉无常。诸苾刍。贪火无常。嗔火无常。痴火无常。生老死忧悲苦恼。皆悉无常。诸苾刍。是故汝等应如是知诸法无常。

复次诸苾刍。汝等当知。眼根不受。色境不受。眼识不受。眼触不受。眼触为缘所生诸受。皆悉不受。耳鼻舌身意根不受。声香味触法境不受。耳鼻舌身意识不受。耳鼻舌身意触不受。耳鼻舌身意触为缘所。生诸受。皆悉不受。诸苾刍。由如是故。一切法不受。以不受故。即远离尘垢。而得解脱。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。佛说是法时。会中有六十苾刍。不受诸法。得心解脱。余诸苾刍。亦悉知法。尔时世尊说是法已。与苾刍众。往诣杖林山。到已安止。世尊乃为诸苾刍。现三种神通。所谓神境通。说法通。教诫通。以如是神通。而示利喜。佛言。诸苾刍。汝等应当如是作意。如是伺察。如是了知。当如是行。即获利乐。时诸苾刍于是三种神通等事。而悉见闻。示利喜已。会中有得心解脱者。说是伽陀曰。

象头山与杖林山　　世尊说法现神变
摄伏外道归正真　　使彼邪心皆解脱

尔时世尊谓苾刍众言。我今欲入王舍大城。时频婆娑罗王。初闻有如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。十号具足。出兴于世。于诸天人梵魔沙门婆罗门大众中。以自智力。而成正觉。宣说诸法。初善中善后善。文义深远。纯一无杂。圆满清白。梵行之相。彼佛会中。有优楼频螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。并诸眷属。归佛出家。修持梵行。是佛世尊今日欲入王舍大城。其王即敕修治王城内外。街巷道陌。悉令清净。烧众名香。散诸妙华。张设珠瓔。树立幢盖。如是普遍处处严丽。乃至城中。一切人民。发欢喜声。互相得闻。时频婆娑罗王。被新妙衣。着众宝履。严整四兵。与无数眷属。前后导从。出王舍城。迎候世尊。其王与诸眷属。出城向远。渐近世尊。王乃下车。徒步而进。

尔时世尊。与诸苾刍。前后围绕。诸王舍城。王及眷属。见佛远至。肃恭前迎。从佛入城。佛入城时。城中人民。异口同音。说伽陀曰。

世尊入此王舍城　　出现师子光明相
解脱耆年清净众　　彼彼恭敬而围绕

尔时频婆娑罗王前导。世尊往迦兰陀竹林园中。到已世尊周遍观察。王乃为佛敷设其座。佛处座已诸苾刍众。各居佛后。是时王及眷属众中。有礼佛足者。有但合掌顶礼者。有发欢喜心者。有随发欢喜心即生爱乐者。如是各各伸敬已。退坐一面。王乃复从座起偏袒右肩。右手执持上妙金瓶。出妙香水。灌世尊手。灌已白言。我此园林。奉上世尊并四方僧。安止受用此。是最初园林布施。惟愿世尊。为我纳受。佛即为受。王礼佛足已。向尊者优楼频螺迦葉前。欢喜合掌。作如是言。迦葉此摩伽陀国中。一切人民。宗敬于汝。我亦常所尊重供养。汝今何所见闻。归佛出家。修持梵行。迦葉答言。大王当知。今佛世尊。具大神通。有大威力。能作种种神变等事。以是缘故。我发净信。归佛出家。时众会中。有生疑念。此优楼频螺迦葉。今在大沙门边。修持梵行。何所求耶。此能归心。佛能摄受。互见何相。致如是耶。又复众中。有作是言。此优楼频螺迦葉。今在大沙门边。修持梵行。不复能得频婆娑罗王恭敬供养。

尔时世尊知众疑已。即告尊者优楼频螺迦葉言。迦葉。汝今知时。宜现神通。是时迦葉受佛敕已。随其所应。即入三摩地。犹如鹅王。起现空中。以神通力。身上出火。身下出水。身下出火。身上出水。右边出火。左边出水。左边出火。右边出水。于其四方。现行坐卧相。现是神通已。从空而下。还住佛前。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。顶礼世尊。作是白言。佛是我师。我是声闻弟子。若我所知。若我不知。佛悉能知。如佛所了知。是为最上知。佛言。迦葉。

汝先所作事火之法。汝见何义。为于其中得寂静耶。能作染耶。如汝所作。皆不解脱。今问此义。汝随应答。迦葉白佛言。我无智故。先所不知。世尊大龙。善为救度。令我今时见无上句。世尊。我先所作。以饮食供设。然火祀天。实不解脱。而饮食者。设使美味种种具足。终不能离三欲之数。今蒙佛开导。我如是见。佛言。迦葉。又如汝所作事火等法。于天人世间。不可爱乐。迦葉白佛言。我今于佛正法。见最上句。住寂静意。毕竟不复堕于欲有。别异教中更不修习。是故弃舍事火等法。尔时尊者那提迦葉白尊者优楼频螺迦葉言。佛世尊者。证涅槃法。离过无染。最上清净。出世说法。广大利益。而汝迦葉。亦能善说。

尔时尊者伽耶迦葉为频婆娑罗王说伽陀曰。

善来大王听我说　　我大居止伽耶山
正等正觉出世间　　说涅槃句我得利
佛最胜者大象龙　　无上调伏最上尊
无畏善御诸众生　　三摩呬多心寂静
我昔长夜心染污　　起诸邪见不解脱
佛今破我邪见心　　一切缠结皆消散

是时众会疑念皆息。乃知尊者优楼频螺迦葉。并诸眷属。归佛出家。修持梵行。甚为希有。

尔时世尊知彼众会已息疑心。乃为频婆娑罗王等。宣说法要。如先佛世尊所说法式。谓施论戒论生天之论。欲为染污。生诸过失。爱若不生心即离障。时王并诸眷属。闻是法已。咸发净信。归依佛法僧。受持学句。即于世尊。起安乐心。柔软心。最上心。离障心。无著心。善顺心。是时世尊知王及众心开意解。如先佛世尊所说法式。以无数方便。复为宣说苦集灭道四谛法门。时王并众不起于座。悉能了知苦集灭道四圣谛理。见法知法。得白净法。平等法。坚固法。安住法。无恚法。无坏法。无堕法。犹如白衣易受染色。王等获利。亦复如是。时王并诸眷属。蒙佛宣说法要。示利喜已。从座而起。顶礼佛足。是时有守空神。守种子神。守国界神。守事业神。守草神。守木神。守畜类神。守树林神。守道路神。如是诸神。咸作人言。互相谓曰。世尊具大神通。有大威力。能作种种神变等事。即说伽陀曰。

今日频婆娑罗王　　并诸眷属归依佛
闻法获利竹林中　　我等诸神亦归佛

尔时频婆娑罗王。并诸眷属。右绕世尊。出离众会。复次王舍城有一外道。名删阇夜。与自眷属。居止其中。而删阇夜。后亡歿已。

彼二弟子。一名舍利子。一名大目干连。是二弟子。弃舍彼众已。互相谓言。我等二人。若先有所证。必相告语。后于一时。有尊者乌波西那。食时着衣持钵。入王舍城。次第乞食。时舍利子。见彼尊者自远而来。诸根调寂。威仪整肃。即作是念。今此尊者威仪进止。希有最上。念已前诣问言。尊者汝师何人。复说何法。乌波西那答言。我师是大沙门。于大众中。决定宣说无屈伏力广大法门。舍利子言。汝今可能于彼法门。若少若多。为我宣说。乌波西那言。我师所说。缘生之法。缘生法者。谓一切法从因缘生从因缘灭。复以是义。说伽陀曰。

若法因缘生　　法亦因缘灭
是生灭因缘　　佛大沙门说

时舍利子闻是法已。远尘离垢。得法眼净。即说伽陀曰。

如是缘生妙章句　　尊者为我善开示
我于那庾多劫中　　不见不闻令得遇

说是伽陀已。又言。尊者世尊今在何处。乌波西那答言。世尊今在迦兰陀竹林精舍。又言。我今得诣世尊处不。彼答言。汝当随意。时舍利子忆念大目干连先所言约。今应往告。念已即往。时大目干连见舍利子进止威仪胜彼先时。知必证法。乃谓舍利子言。汝有所证耶。舍利子言。世尊所说缘生之法。乌波西那为我略说。我已证悟。如彼所说伽陀曰。

若法因缘生　　法亦因缘灭
是生灭因缘　　佛大沙门说

大目干连闻是法已。远尘离垢。得法眼净。

佛说此经已。迦葉等诸大声闻。及一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。欢喜信受。

佛说无畏授所问大乘经三卷

佛说无畏授所问大乘经卷上

如是我闻。一时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心善解脱慧善解脱。如大龙王所作已办。弃诸重担随得己利。尽诸有结。正智解脱。诸心寂静皆到彼岸。唯一补特伽罗。所谓阿难。

复有五百大菩萨众。悉得一切陀罗尼门及三摩地门。皆是一生补处。时舍卫城有一长者。名无畏授。大富自在有大财宝。积诸受用库藏充满。金银琉璃真珠珊瑚螺贝宝等。皆悉具足。广有车乘象马牛羊。复多眷属奴婢仆从执事人等及诸朋友。一时无畏授。与五百长者。而共集会潜相谓言。诸仁者。遇佛出世斯为难事。人身难得时难契会。于佛教中净信极难。舍家出家成苾刍相。此亦为难。修行复难。彼诸有情知恩念报。而复甚难。但能少分施作尚不坏失。何况广多。又诸有情。若于如来教中能生净信。信已复能依教修行。极为难事。又诸有情。若能庄严如来教法。复能解脱轮回极为难事。是故我等。不应于声闻乘及缘觉乘中趣求涅槃。应于无上大乘法中趣求涅槃。于是众会以如是事。互言议已。咸悉发起广大胜心。皆言我今悉于无上大乘法中趣求涅槃。不乐声闻缘觉之乘。时无畏授与五百长者俱共围绕。出舍卫城诣世尊所。到已头面礼世尊足。右绕七匝退坐一面。

尔时世尊。知是事已故。谓无畏授等五百长者言。汝诸长者以何缘故。来诣如来应供正等正觉所。

时无畏授等五百长者。悉从座起。偏袒一肩右膝着地。向佛合掌顶礼白言世尊。我等向者共会一处。潜相谓言。遇佛出世斯为难事。人身难得时难契会。于佛教中净信极难。舍家出家成苾刍相此亦为难。修行复难。彼诸有情知恩念报而复甚难。但能少分施作尚不坏失。何况广多。又诸有情。若于如来教中能生净信。信已复能依教修行。极为难事。又诸有情。若能庄严如来教法。复能解脱轮回。极为难事。我等今时不应于声闻乘及缘觉乘中趣求涅槃。应于无上大乘法中趣求涅槃。世尊我等以如是事互言议已。咸悉发起广大胜心。皆于无上大乘法中趣求涅槃。不乐声闻缘觉之乘。我等乘此缘故。来诣如来应供正等正觉所。世尊诸菩萨摩诃萨。欲证阿耨多罗三藐三菩提者。当云何住。复云何学。云何修行。

尔时世尊。赞无畏授等五百长者言。善哉善哉。汝诸长者甚善甚善。汝今能为安住阿耨多罗三藐三菩提。故来诣如来应供正等正觉所。汝等谛听极善作意。今为汝说。时无畏授等五百长者受教而听。

佛言诸长者。若菩萨摩诃萨。欲证阿耨多罗三藐三菩提者。如其所住当如是学如是修行。

又若菩萨摩诃萨。欲证阿耨多罗三藐三菩提者。应于一切有情起大悲心普遍亲近。广为摄受观察施作。而菩萨摩诃萨。于自身命不应爱着。所有舍宅妻子眷属饮食衣服乘驭床座珍宝财谷香华灯涂。乃至一切受用乐具悉不应着。何以故。多诸有情爱着身命故。广造罪业。彼彼所作业成熟已。堕在恶趣地狱中生。若于一切有情起大悲心。于自身命不爱着故。即于一切善趣中生。诸长者。是故菩萨摩诃萨。欲证阿耨多罗三藐三菩提者。于一切有情起大悲心。于自身命不生爱着。所有舍宅妻子眷属饮食衣服乘驭床座珍宝财谷香华灯涂。乃至一切受用乐具。悉不爱着已。然后自舍一切广行惠施。不求果报安住戒行。三相清净修诸忍辱。堪能具足一切有情。于己所作不饶益事。悉能忍伏。被大精进坚固甲胄。若身若命悉能弃舍。安住寂静心一境性。远离散乱胜慧决择诸善法分。不起我人众生寿者士夫补特伽罗意生等见。广为一切作诸胜行。为一切有情作意行施。为一切有情作意护戒。为一切有情作意行忍。为一切有情作意发起坚固精进。为一切有情作意安住诸胜定门。为一切有情作意修慧。为一切有情习学一切善巧方便。

尔时无畏授等五百长者俱。白佛言世尊。我等昔来于自身命皆生爱着。所有舍宅妻子眷属饮食衣服乘驭床座珍宝财谷香华灯涂。乃至一切受用乐具悉生爱着。世尊菩萨摩诃萨。作何观察能于身命乃至一切受用乐具。不生爱着。愿佛为说。

尔时世尊。告无畏授等五百长者言。菩萨摩诃萨。以无数种相观察于身。何等无数。所谓此身不实缘法。合集如极微聚。从顶至足次第破坏。彼九窍门及诸毛孔。不净流溢犹如蚁聚。蛇毒止中蛇毒违害。如怨敌如猿猴。多所损恼。如极恶友常起诤竞。身如聚沫不可撮摩。又如水泡旋有即坏。又如阳焰渴爱所生。又如芭蕉中无坚实。又如幻化从虚妄起。又如王者多种教令。又如怨对常来伺便。又如盗贼无有信义。又如杀者极难调制。如恶知识常不欢喜。如破法者隐没慧命。又如邪朋减失善法。又如空聚离于主宰。又如瓦器终归破坏。如小便坑不净充满。如大便处常多滓秽。又如食啖诸不净鬼及蛆虫狗等乐臭秽中。又如广积秽物远闻其臭。如恶疮疱难合其窍痛不可忍。又如毒箭入身酸楚。如恶家主难为侍养。又如朽舍及如漏船。虽假修治旋归散坏。又如坯器难为固惜。又如恶友常假将护。如河岸树风所动

摇。如大河流终归死海。又如客舍多种违恼。如无主舍无所摄属。如巡警人常专捡察。及如边方多所侵娆。如积沙处渐当减下。如火蔓延。如海难渡。如地难平。如蛇置箧随生损害。又如婴儿常须存爱。又如破器无所堪用。如恶方处常虞坏乱。如杂毒食常当远离。如求乞人得种种物得已旋弃。又如大车负极重等。唯诸智者。于法觉了应如是知。

佛说无畏授所问大乘经卷中

复次长者菩萨摩诃萨。观察此身。最初何因之所成立。谓依父母精血合集生起彼因。复由受其饮食。食已变坏旋聚即散。归淡荫藏淡荫流润。终归不净。然后火大增强煮变成熟。后归风力。由其风力各分滓重及与流润。滓重所谓大小便等。流润谓血。血变成肉。肉成于脂。脂成于骨。骨成其髓。髓成其精。精等乃成此不净身。菩萨观此不净身故。乃起思惟。此身多种合集。各别名相。谓三百骨。六十肪及膏相。合四百膜。五百肉团。六百脑。七百脉。九百筋。十六肋骨。复有三事。内缠其肠分生熟藏肠。有十六交络而住。二千五百脉道透映。一百七节。八十万俱胝毛孔。具有五根。九窍。七藏。不净充满。髓有一掬脑。有一掬脂。有三掬淡荫。六掬滓重。六掬风力。随遍血有一斗。如是一切各各充满。有七水脉。而复围绕。吸诸滋味。内火大增炽然烧煮。逼切疲极。身脉汗流。是等诸相极难可见。此之臭秽不净体相。是中云何起增上爱。如求丐人得所用物。得已旋弃。又如大车负极重等。唯诸智者于法觉了。应如是知即说颂曰。

此身多种不净聚　　愚无智者不了知
强起增长爱着心　　如秽瓶破多秽气
耳目口鼻皆秽物　　彼等何者为香洁
涎眵结聍及涕洟　　诸虫杂恶何生爱
譬如愚者取于炭　　勤力摩治欲令白
炭尽力疲白莫成　　无智妄贪亦如是
如人意欲成洁净　　多种修治于此身
百转沐浴及香涂　　身坏命终归不净

尔时世尊复告无畏授等五百长者言。长者当知。菩萨摩诃萨欲证阿耨多罗三藐三菩提者。观察此身有四十四相。何等四十四。谓菩萨摩诃萨观察此身诚所厌弃。菩萨观身不可爱乐。以不饶益故。菩萨观身极为臭秽。脓血满故菩萨观身甚不坚牢。终破坏故。菩萨观身体性羸劣。筋骨相联故。菩萨观身不净。秽恶常流故。菩萨观身如幻。愚夫异生强起虚妄动乱相故。菩萨观身多所漏失。以九窍门常流注故。菩萨观身炽然烧爇。谓贪火所焚嗔火猛聚痴火暗冥故。菩萨观身贪嗔

痴网。常所盖覆爱网相续故。菩萨观身窍穴所依。以九窍门及诸毛孔周遍流注杂秽充故。菩萨观身多种逼恼。四百四病常增损故。菩萨观身是为窟宅。八万四千户虫之所聚故。菩萨观身无常。终归死法故。菩萨观身无知。于法不知故。菩萨观身如器用。众缘合成终破坏故。菩萨观身逼切。众多忧恼故。菩萨观身无归趣。毕竟老死故。菩萨观身深隐。谄诳所行故。菩萨观身如地。难平满故。菩萨观身如火。以所爱色随系着故。菩萨观身无厌足。随五欲故。菩萨观身破坏。烦恼对碍故。菩萨观身无定分位。以其利衰现所受故。菩萨观身无自他缘。不得源流故。菩萨观身驰流心意。以种种缘作意伺察故。菩萨观身弃背毕竟。归于弃尸林故。菩萨观身为他所食。鹫鸟豺狼等食啖故。菩萨观身如轮盘影现。筋骨连接故。菩萨观身无所顾惜残弃漏失。脓血满故。菩萨观身耽着滋味。饮食所成故。菩萨观身勤苦无利。以是无常生灭法故。菩萨观身如恶友。起诸邪妄故。菩萨观身如杀者。重重现增苦故。菩萨观身为苦器。三苦逼恼故。所谓行苦坏苦苦苦。菩萨观身为苦聚。五蕴随转无主宰故。菩萨观身极不自在。种种缘成故。菩萨观身无寿者。离男女相故。菩萨观身空寂。诸蕴处界所合成故。菩萨观身虚假。以如梦故。菩萨观身不实。以如幻故。菩萨观身动乱。如阳焰故。菩萨观身驰流。如响应故。菩萨观身虚妄所起。如影现故。长者。菩萨摩诃萨以如是等四十四相观察于身。而菩萨摩诃萨作此观察时。所有于身乐欲。于身顾惜。于身执我。于身爱染。于身积集。于身系着。一切悉断。由是于命乐欲。于命顾惜。于命执我。于命爱染。于命积集。于命系着。乃至舍宅。妻子眷属。饮食衣服。乘驭床座。珍宝财谷。香华灯涂。一切受用乐具。若乐欲。若顾惜。若执我所。若爱染。若积集。若系着。一切亦断。由于身命能弃舍故。乃至一切爱用乐具亦悉弃舍。如是乃能圆满六波罗蜜多。长者。菩萨摩诃萨以能圆满波罗蜜多故。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时世尊欲重宣此义即说颂曰。

应知人身极难得　　莫因此身造众罪
豺狗取食弃尸林　　空将此身为残弃
愚无智者常动乱　　虚伪身中起贪爱
此身难驭违背深　　昼夜受苦无停息
此身苦轮常生病　　此身不净广充盈
饥渴随逐娆恼深　　谁诸智者生爱着
此身如地广无主　　及如恶友愚生爱
因此身故众罪兴　　毕竟还自受诸苦
此身不同金刚坚　　莫因此身广造罪
智者应修胜福因　　于佛教中生净信

此身不久徒存养　　衣服香严饮食资
缘归破坏暂任持　　邪勤施作何空过
经百劫中难得遇　　大牟尼尊出世间
速于佛教净信生　　莫于恶趣受极怖
假使寿千俱胝岁　　彼尚勿应生贪爱
何况寿不满百年　　岂生贪爱无厌足
或有一类奢侈者　　不念此身极难得
广集嬉戏歌伎人　　于前戏剧求快乐
度集财宝何有乐　　护惜重重苦恼增
下劣愚夫喜悦生　　智者于中离贪着
富贵不实如梦幻　　愚者驰流于心意
刹那破坏刹那成　　谁诸智者生贪爱

佛说无畏授所问大乘经卷下

譬如幻所成物像　　如乾闼婆城庄严
愚人贪爱富亦然　　不知是妄生耽着
百种苦求于财富　　得已极苦逼于身
王官水火散坏时　　智者岂生于爱着
妻子眷属随所爱　　广作诸罪当破坏
极重过失不觉知　　智者于身不生着
悭吝者求财富时　　父母亦不生尊重
妻子眷属返憎嫌　　一向常贪于财利
悭者不知于恩义　　唯念莫坏我所有
背正向邪谄求财　　智者于彼不生信
悭者意异语如实　　所应信者不生信
见人虽将爱子同　　此是悭者谄妄起
悭吝之者在世间　　虽亲典教亦通解
驰流散乱出恶言　　心无悲愍极粗犷
悭者处世无所托　　亦无知识及亲朋
有所依附但求财　　智于悭者不生信
悭者因求财富故　　于极恶事起思念
是故智者正所观　　愚人于彼生欢喜
金宝珠贝珊瑚等　　善业引生如聚沫
于中贪爱诤竞兴　　彼不了知幻化性
贤劫一佛出世时　　彼尊立名为慈氏
偏覆大地得黄金　　彼从何来何因故
于外随逐五欲境　　愚人散乱痴迷法
如日中分夏月时　　渴欲奔驰焰为水
空后一劫成世间　　虚空所成空自性

焚烧破坏复还成　此从何来彼何去
沟涧池沼及大海　枯涸破坏彼皆同
虚假不实贪亦然　谁诸智者生爱着
智者慧力色相具　于身常自作称量
此中无味染何因　舍宅财利应弃舍
随逐五欲造恶业　养育妻子并眷属
死时妻子及诸亲　谁能救护自当苦
死时眷属不随去　但随自作众业行
苦恼逼逐于己身　彼时谁为我分受
三有独怖无亲爱　妻子眷属假相亲
愚人取以为乐因　但增苦恼及忧戚
父母妻子亲朋聚　为求财利故相会
彼等不随死者行　唯自所作业相逐
一切皆随业所行　一切亦随业所住
当知此身业所成　智者应修于善业
父母妻子眷属等　以不了知故贪爱
愚人广造众罪因　智者不入无间狱
所有余处业报尽　无间极苦不解脱
是故畏彼恶趣因　智者勤劬离诸罪
阎摩王前治罚时　彼无朋友为救护
亦无父母及诸亲　随自所作业当受
王言汝所得人身　得已何不离诸罪
今受极苦捶打时　皆由汝作不善业
自心所作不善已　而复不信有业报
如彼阎摩法王言　汝受治罚非我罪
自作业因自造罪　自造罪已汝来此
当受极苦自甘心　由先所作非爱业
死时众苦所逼迫　亲属不能令解脱
汝欲自求解脱时　是故应离诸罪恶
打击考掠及杻械　此等若欲求远离
舍宅亲友起怖心　于佛教中修正行
舍宅猛火大苦根　而此心火常炽然
智者于斯爱不生　如大火聚极可怖
住舍养亲常忧戚　富乐忧愁亦复然
自他过失等无差　是故应离诸罪恶
智者佛教生信乐　不种自收胜乐根
愚者不生爱乐心　但贪舍宅诸苦本
女身筋肉骨合集　假起妄贪为我妻
诸无智者染爱生　不知女身都如幻
智者了知诸欲乐　及舍宅等皆生厌

正法药治贪病除　　速疾出离诸缠缚

尔时无畏授等五百长者闻是正法已。悉得无生法忍。得法忍已。皆生最上踊跃欢喜。即说颂曰。

快哉于今日　　我等得大利
彼一切利中　　此利益最上
我等所发起　　广大菩提心
于佛正法中　　清净生渴仰
所起胜爱乐　　无上菩提心
为一切有情　　广施诸安乐
我等从今日　　极甚其身命
誓于此深经　　生最上爱乐
由起爱乐故　　得一切有情
于彼当来世　　见者生欢喜
彼一切有情　　诸欲发心者
皆发起无上　　广大菩提心
若一切有情　　爱乐菩提心
当得胜果报　　最上金色身
相好以庄严　　种种胜殊妙
及得大光明　　世间广照耀
无上菩提心　　此心广大心
胜出一切心　　最上复清净
彼一切功德　　由此心具足
复具大胜力　　能脱一切病
诸鲜福有情　　不乐菩提心
此心懈退因　　不能观生死
菩提神通智　　获最胜福力
广积满虚空　　普施诸情品
若人于河沙　　等数诸佛刹
满以七珍财　　供养正等觉
若人但合掌　　归向菩提心
此胜供养因　　超过诸供养
此供养无等　　所谓菩提心
过此外无余　　为最胜最上
菩提心功德　　是胜妙良药
一切病能治　　施有情安乐
观见诸有情　　三火常烧然
无量劫拔除　　菩萨不懈退
修此菩提行　　为勇猛医王

救苦诸有情　　常远离疲懈
数数往诸趣　　不舍菩提心
勤于佛法中　　出现希有相
我等得大利　　乐此菩提心
愿我等当成　　大觉释师子

尔时世尊从其面门出现广大神通光明无数种色。所谓青黄赤白及紫碧绿。是光普照无边世界。上彻梵世。映蔽日月光明不现。其光旋环右绕世尊百千匝已。却从世尊顶门而入。尔时尊者阿难即从座起。偏袒一肩右膝着地。向佛合掌顶礼白言。世尊。何因何缘现是光明。若无因缘。如来应供正等正觉不放光相。时尊者阿难即说颂曰。

佛上胜者若无因　　法尔不现光明相
愿为悲愍劣有情　　说放光明何因故
一切有情皆贫乏　　佛应为施大圣财
世间暗瞑作照明　　愿说此光所因现

尔时世尊。告尊者阿难言。阿难。汝今见此五百长者不。悉为发阿耨多罗三藐三菩提心故。来诣我所。阿难白佛言。唯然已见。佛言阿难。是五百长者。今此会中闻正法已皆得无生法忍。阿难。此诸长者皆于过去佛所。奉近供养深种善根。从此没已不复堕诸恶趣。生人天中受胜妙乐。次第至彼慈氏如来应供正等正觉出现世时。生彼佛刹亲近供养尊重承事。其后乃至贤劫诸佛彼彼出世时。于一一佛所亲近供养。听受正法读诵记念广为人说。最后过二十五劫。于种种佛刹。皆当成就阿耨多罗三藐三菩提果。同名莲华吉祥藏如来应供正等正觉。出现世间。尔时尊者阿难前白佛言。今此广大甚深正法。希有世尊希有善逝。此经何名。我等云何奉持。佛言阿难。是经名为菩萨瑜伽师地法门。亦名无畏授所问。如是名字汝当受持。

佛说此经已。尊者阿难等诸大声闻。及诸菩萨摩诃萨众并五百长者。世间天人阿修罗等一切大众。闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说月喻经一卷

佛说月喻经

如是我闻。一时世尊。在王舍城。迦兰陀竹林精舍。与苾刍众俱。是时世尊。告诸苾刍言。如世所见。皎月圆满。行于虚空。清净无碍。而诸苾刍。不破威仪。常如初腊者。具足惭愧若身若心。曾无散乱。如其法仪。入日衣舍。清净无染。亦复如是。诸苾刍。又如明眼人。或入大水深广之中。或涉江河险恶之处。或履山岩高下之所。以明眼故。而悉能见。离诸疑惧。如前所说。苾刍亦然。诸苾刍。今我所说。犹月行空。清净无碍。譬明眼人。涉履诸险。离诸疑惧。而迦葉苾刍。不破威仪。常如初腊者。具足惭愧。若身若心。曾无散乱。如其法仪。入白衣舍。清净无染。离诸怯惧。亦复如是。

尔时世尊。复告诸苾刍言。汝等苾刍。若入白衣舍时。当起何心。当以何相而入其舍。诸苾刍白佛言。世尊。佛是所归向。佛为诸法本。佛为清净眼。我等不知是义云何。愿佛世尊。善为宣说。令诸苾刍。闻已了知。

佛言。诸苾刍。汝等谛听。当善作意。今为汝说。若诸苾刍。欲入白衣舍时。应起无著无缚无执取心。依律仪相而入其舍。虽受利养。但欲为彼作诸福事。随自所得分量而受。复善作意。于自不高。于他不下。起如是心。以如是相。应入白衣舍。

尔时世尊。举手扪空。告苾刍众言。于汝意云何。虚空有着不有缚不有执取不。诸苾刍言。不也世尊。佛言。若苾刍。以无著无缚无执取心。入白衣舍。亦复如是。

尔时世尊。又复举手扪空。告苾刍众言。诸苾刍。于汝意云何。虚空有着不有缚不有执取不。诸苾刍言。不也世尊。佛言迦葉。苾刍亦复如是。以无著无缚无执取心。入白衣舍。虽受利养。但欲为彼作诸福事。随自所得分量而受。复善作意。于自不高。于他不下。诸苾刍。以是义故。如迦葉苾刍者。应入白衣舍。堪受利养。

尔时诸苾刍重白佛言。世尊。若诸苾刍为白衣说法时。或有清净。或不清净。其事云何。愿佛世尊。善为宣说。

佛言。诸苾刍。汝等谛听。当善作意。今为汝说若苾刍。为欲令他发起信心。及作信心事给施衣服饮食坐卧之具病缘医药。以是利故。为他说法者。此不清净。若苾刍。于佛所说法。安住正见。离诸

染污。如炼真金。去除矿秽。见如是法。证如是法。如佛所发起。是法能离生老病死忧悲苦恼。以如是法。为他演说。令他得闻如是法已。随顺修行。于长夜中。得大利乐。以此缘故。发生慈心悲愍等心。由是因故。令佛正法得久住世。诸苾刍。若起如是心。为他说法者。斯则清净。

复次诸苾刍。汝等当知。迦葉苾刍。能起清净心。为他说法。以清净故。令佛正法得久住世。是故汝等。诸苾刍众。亦应如是。如理修学。

又诸苾刍。若有能起如是心。为他说法者。我说名为最上清净真实。能令如来正法得久住世。

佛说此经已。诸苾刍众。欢喜信受。

佛说医喻经一卷

佛说医喻经

如是我闻。一时世尊在舍卫国中。与苾刍众俱。是时世尊。告诸苾刍言。汝等当知。如世良医。知病识药。有其四种。若具足者。得名医王。何等为四。一者识知某病应用某药。二者知病所起随起用药。三者已生诸病治令病出。四者断除病源令后不生。是为四种。云何名为识知某病应用某药。谓先识知如是病相。以如是药。应可治疗。令得安乐。云何名为知病所起。随起用药。谓知其病。或从风起。或从癀起。或从痰起。或从癊起。或从骨节起。或积实所起。知如是等病所起处。随用药治。令得安乐。云何名为已生诸病治令病出。谓知其病应从眼出。或于鼻中别别治疗而出。或烟薰水灌鼻而出。或从鼻窍。引气而出。或吐泻出。或于遍身攻汗而出。乃至身分上下。随应而出。知如是等病可出处。善用药治。令得安乐。云何名为断除病源令后不生。谓识知病源。如是相状。应如是除。当勤勇力现前作事。而善除断。即使其病后永不生。令得安乐。如是等名为四种知病识药。如来应供正等正觉。亦复如是。出现世间。宣说四种无上法药。何等为四。谓苦圣谛。集圣谛。灭圣谛。道圣谛。如是四谛。佛如实知。为众生说。而令断除生法。苦本生法断故。而老病死忧悲苦恼。诸苦永灭。如来应供正等正觉。为是利故。宣说如是无上法药。令诸众生得离诸苦。诸苾刍。又如转轮圣王。四兵具足。故得如意自在。如来应供正等正觉。亦复如是。佛说此经已。诸苾刍众。欢喜信受。

佛说灌顶王喻经

尔时世尊。在舍卫国。以因缘故。告诸苾刍言。汝等当知。有三刹帝利王。于三时中。在于某方。受王灌顶。而彼三王。乃至尽寿。常所思念。何等为三。谓第一王。年方少盛。依灌顶法。在于某方。受王灌顶。得灌顶已。乃至尽寿。常所思念。又第二王。功力渐大。依灌顶法。在于某方。受王灌顶。得灌顶已。乃至尽寿。常所思念。又第三王。有大威力。战勇最胜。一切对敌。而悉信伏。以最胜故。得胜安住。依灌顶法。在于某方。受王灌顶。得灌顶已。乃至尽寿。常所思念。汝诸苾刍。亦复如是。于三时中。在于某方。作修证事。乃至尽寿。常所思念。何等为三。谓有苾刍。发正信心。舍家出家。剃除须发。被袈裟衣。此为第一。在于某方修苾刍事。乃至尽寿。常所思念。又有苾刍。修诸胜行。为证灭故。断诸集法。如是知已。远尘离垢。于诸法中。得法眼净。此为第二。在于某方。修苾刍事。乃至尽寿。常所思念。又有苾刍。诸漏已尽。非漏随增。心善解脱。慧善解脱。自智所证。已得成就。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。此为第三。在于某方。证圣果事。乃至尽寿。常所思念。

佛说尼拘陀梵志经二卷

佛说尼拘陀梵志经卷上

如是我闻。一时世尊。在王舍城迦兰陀竹林精舍。时彼城中。有一长者。名曰和合。于一日中。饭食事讫。出王舍城。诣迦兰陀竹林精舍佛世尊所。瞻礼亲近。是时长者。其出未久。作是思惟。今日已过清旦。佛及苾刍各处自房。宜应且止。勿诣佛所瞻礼亲近。我今当往尼拘陀梵志聚集之所。时彼梵志。在乌昙末梨园中。与诸梵志围绕而住。高举其声。发诸言论。所谓王论战论盗贼之论。衣论食论妇女之论。酒论邪论繁杂之论。如是乃至海等相论。此等言论。皆悉系着世间之心。是时尼拘陀梵志。遥见和合长者自外而来。即告众言。止止汝等。宜各低小其声。此所来者。是沙门瞿昙声闻弟子。为大长者。处王舍城。名曰和合。此人本性少语。其所传受。亦复寂静。是故汝等。小声言论。彼既知已。乃可斯来。时梵志众。闻是语已。咸各默然。

尔时和合长者。来诣尼拘陀梵志所。到彼会已。时尼拘陀。相与承迎。欢喜言论。彼言论已。各坐一面。时和合长者。白尼拘陀梵志言。汝此众会。有所别异。向闻汝等。高举其声。发诸言论。所谓王论战论。如是乃至海等相论。此等言论。皆悉系着世间之心。有异于我世尊如来应供正等正觉。佛世尊者。于旷野中。随自所乐。坐卧居止。远离愦闹。绝于人迹。寂守是相。身住一处。心不散乱。专注一境。随应所行。时尼拘陀梵志。告和合长者言。长者。彼沙门瞿昙。我今云何相与议论。若我以事发其问端。彼种种慧而不能转。以沙门瞿昙处于空舍。慧何能转。既于空舍慧不能转。乃于旷野坐卧居止。远离愦闹绝于人迹。寂守是相。身住一处。心不散乱。专注一境。随应所行。长者。譬如一目之牛周行边际。当知彼牛其何能行。沙门瞿昙亦复如是。处于空舍。慧何能转。长者。若或沙门瞿昙。来此会中。我时必当相与议论。建立胜义。发一问端。而为叩击。我应得胜。彼必堕负。如击空瓶。易为破坏。

是时世尊。处于自房。寂默宴坐。以清净天耳。遥闻和合长者与尼拘陀梵志所共集会如是言论。

尔时世尊。于日后分。从自房出。是时天雨方霁。晴光焕若。渐次行诣善无毒池。到池岸已。徐步经行。时尼拘陀梵志。遥见世尊在彼池岸。即告众言。沙门瞿昙。即今在此善无毒池岸。徐步经行。彼或来此会中。汝等云何为起承迎邪。或相与言论邪。或但离座邪。或

复辍己所坐而召命邪。作是言时。自然有来为佛世尊敷设其座。复闻是言。尊者瞿昙来此有座。随自所乐当就是座。

尔时世尊。于善无毒池岸。经行事已。来诣尼拘陀梵志之所。时彼梵志。遥见世尊自外而来。即告众言。沙门瞿昙来此会时。我当发问。而汝瞿昙。法律之中。以何法行。能令修声闻行者到安隐地。止息内心。清净梵行。

尔时世尊。到彼会已。诸梵志众。自然咸生踊跃欢喜。各从座起。前向承迎。时尼拘陀梵志。合掌向佛。顶礼白言。善来瞿昙。汝具遍知。是汝所座。汝应就座。佛告尼拘陀梵志言。汝但就座所应。为我施设之座。而我自知。我自当坐。

是时诸梵志众。高声唱言。希有难有。此沙门瞿昙。今此会中。无人说示。以神通力。自知其座。时尼拘陀梵志。与佛世尊。欢喜言论。彼言论已。退坐一面。佛告尼拘陀梵志言。如来今到此会。汝等有何言论分别。尼拘陀梵志白佛言。我向见汝自远而来。见已我时辄告众言。沙门瞿昙来此会时。我当发问。而汝瞿昙。法律之中。以何法行。能令修声闻行者到安隐地。止息内心。清净梵行。瞿昙汝既到此。我以是事。便为问端。是即与汝言论分别。

尔时世尊。告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝于是事。而实难知。何以故。异法异见异师异行。但应于汝自法教中随应发问。是时诸梵志众。高声唱言。希有难有。沙门瞿昙。此所问事。不以自教而为见答。返能于他教中。令发问端。随问当遣。时尼拘陀梵志白佛言。若我异法异见异师异行。于汝法律。我难知者。我今于其自法教中请问。于汝云何修行。能得出离清净。得最上洁白。及得真实。得清净真实中住。佛告尼拘陀梵志言。如汝尼拘陀法中所修行者。我今略说。汝谓能得四戒具足。谓能修行。能得最上增胜。于前修行出离。不减诸欲。尼拘陀。云何是汝修行。所持四戒。谓不自杀生。不教他杀。不随喜杀。不自偷盗。不教他盗。不随喜盗。不自妄语。不教他妄语。不随喜妄语。不自邪染。不教他邪染。不随喜邪染。汝尼拘陀。以如是等。谓我能得四戒具足。尼拘陀。云何是汝能得修行。汝所修行。谓高处游止。施设座位。或翘足而立。以为法行。或常受苦涩粗恶饮食。而为法行。或寂止空地。而为法行。或不去须发。而为法行。或偃卧棘刺。或卧编椽。而为法行。或居止常处凌云高显。而为法行。或系着一处。而为法行。乃至一日三时。沐浴其身。如是多种逼切苦恼。治疗于身。而为法行。如是等事。是汝尼拘陀修行之法。云何是汝尼拘陀修行者。计为出离。尼拘陀。如汝所修出离行者。谓裸露身体。计得出离。又于饮食事讫。舐手取净。不受颦蹙面人及嗔恚面人所施饮食。不于街巷中食。不于刀杖兵器中住。周行城

邑。杜默不语。不说所从来。不说所向诣。不说所住止。不出违顺语。不出多种语。亦无所说授。或受一家食。或受二家三家乃至七家食。或但受一家。不受余家食。或一日不食。或二日三日乃至七日。或复半月一月不食。或于食中。不食其麨。不食其饭。不食豆及鱼肉牛乳酥酪油及蜜等。不饮酒。不饮甘浆。不饮醋浆。但饮糠秕清洁之水。而为活命。又常食菜。或食稊稗。或食瞿摩夷。或食药苗药根。或食干生米谷。或食诸余粗恶草菜。或但着一衣。或着草衣。或着吉祥草衣。或着树皮衣。或柴木为衣。或果树皮为衣。或以弃尸林中乱发为衣。或以羊毛鹿毛鹿皮为衣或以底哩吒鸟翅为衣。或以鸺鹠翅为衣。如是等事。是汝尼拘陀修行者。计为出离之行。尼拘陀。此等所行。而还实得出离清净邪。得最上洁白邪。得真实邪。得清净真实中住邪。时尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙门瞿昙。我此修行。是得出离清净。得最上洁白。及得真实。得清净真实中住。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝所修行。如是等事。非为出离。非得出离清净。非得最上洁白。非得真实。非得清净真实中住。但于修行法中。而得少分。尼拘陀梵志白佛言。沙门瞿昙。如汝所说。虽为甚善。然我此修行。是得最上出离。是得真实。是得无上。

佛告尼拘陀梵志言。复次汝所修行。谓我能得四戒具足。谓能修行。谓得最上增胜。于前修行出离。不减诸欲。持四戒时。与慈心俱。先于东方起慈心。观具足所行。广大周普。无二无量。无冤无害。然后南西北方。四维上下。一切世界。与慈心俱。具足所行。亦复如是。尼拘陀。汝作是意。谓我能如是修行。得出离清净邪。得最上洁白邪。得真实邪。得清净真实中住邪。时尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙门瞿昙。我此修行。实得出离清净。得最上洁白。及得真实。得清净真实中住。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。此如是等汝所修行。非得出离清净。非得最上洁白。非得真实。非得清净真实中住。汝谓有所得。此亦非真。尼拘陀梵志白佛言。沙门瞿昙。如汝所说。虽为甚善。然我修行。是得出离清净。是得真实。是得无上。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。复次如汝修行。谓我能得四戒具足。我能修行。我得最上增胜。于前修行出离。不减诸欲。谓以宿住通。能知过去一二三生乃至百生之事。尼拘陀。汝作是意。谓我能如是修行。得出离清净邪。得最上洁白邪。得真实邪。得清净真实中住邪。

时尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙门瞿昙。我此修行。实得出离清净。得最上洁白。及得真实。得清净真实中住。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。此如是等汝所修行。非得出离清净。非得最上洁白。非得真实。非得清净真实中住。虽有所得。而非真实。尼拘陀梵志白佛言。沙门瞿昙。如汝所说。虽为甚善。然我此修行。是得出离清净。是得真实。是得无上。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。复次如汝修行。谓我能得四戒具足。我能修行。我得最上增胜。于前修行出离。不减诸欲。能以清净天眼。观见世间一切众生。若生若灭。若好若丑。或生善趣。或生恶趣。若贵若贱。随业报应。悉能观见。尼拘陀。汝作是意。谓我能如是修行。得出离清净邪。得最上洁白邪。得真实邪。得清净真实中住邪。

时尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙门瞿昙。我此修行。实得出离清净。得最上洁白。及得真实。得清净真实中住。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。如是等事。以汝所修。虽为清净。然我所说。如汝修行。未离种种烦恼随增。尼拘陀梵志白佛言。沙门瞿昙。云何我所修行。虽为清净。汝瞿昙说未离种种烦恼随增。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等修行。为欲彰其修行功业。以我修成如是行故。彼国王大臣。刹帝利婆罗门等。必当尊重恭敬供养于我尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝虽修行。恃己所修。起贡高相。凌篾于他。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次。尼拘陀。汝等修行。起我慢心及增上慢。此即是为汝所修行烦恼随增。复次尼拘陀。汝等修行。于余沙门婆罗门轻毁凌辱。作如是言。汝诸沙门婆罗门。以多种食。而为活命。普食世间五种种子。所谓根种子。身种子。虚种子。最上种子。种子中种子。如是五种。以资其命。汝尼拘陀。如是周行。出轻辱言。伺求诤论。迅疾快利。其犹电转。摧伏破坏。又如霜雹。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。或见余沙门婆罗门为他同类等众之所尊重恭敬供养。乃生种种憎嫉之心。即作是言。汝诸沙门婆罗门。贪多种食。而为活命。返为他众之所尊重恭敬供养。我常但以苦涩虚淡之物。而为活命。何故他众。不作恭敬供养于我尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

佛说尼拘陀梵志经卷下

复次尼拘陀。汝等修行。若于如来。或于如来弟子之所。方伸请问。嫌恚旋生。嗔恼既兴。障碍斯作。以障碍故。起诸过失。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。若于如来。或于如来弟子之所。询问正法。时佛如来。正以一心。善为开说。决定如应。除遣所疑。而汝等辈。乃以外论。而来指说。互相违背。欲夺其理。返谓所问不正分别。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。知佛如来。或如来弟子。实有最上增胜功德。所应敬仰。而不敬仰。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。有修行者。于饶益事。或生厌离。或损害事。不起厌离。汝等以是二事中。若于损害事。不生厌离者。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。谓起慢相。有所表示。我能修行。尼拘陀此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。或得珍妙饮食。耽着其味。而生简别。我此所乐。我此不乐。若所乐者。我即可受。由是取着。随生耽染。以耽染故。隐覆过失。是故胜慧。不得出离。所余饮食。若不乐者。犹故贪惜。俯仰而舍。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。于深隐处。以如善相。寂然而坐。有来问言。汝于何法。而能解了。复于何法。而不解了。而汝等辈。于处了处。言我不解。于不了处。而言我解。如是多种。皆谓正知。起诸妄语。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。常时发起忿恚尤蛆。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。于一切处。无惭无愧。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。常起懈怠及劣精进。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。而常失念。及不正知。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。其心散乱。诸根减劣。尼拘陀。此即是

为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。起于损害。坚固前心。不求出离。一向自见。于此等法。实生取着。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。邪见深厚。行颠倒法。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。于无边际。计为有边。起见亦然。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。常起贪爱及嗔恚心。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。于诸所行。愚痴暗钝。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。不能听受。既如聋者。无所说示。又类哑羊。尼拘陀。比即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。乐作罪业。又乐亲近作罪业者。为他恶友之所系属。及为摄伏。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。

复次尼拘陀。汝等修行。起增上慢。计有得想。未见谓见。未作谓作。未得谓得。未知谓知。未证谓证。尼拘陀。此即是为汝所修行烦恼随增。尼拘陀。于汝意云何。如上所说。诸烦恼法。彼有一类修行之者。具是事邪。尼拘陀梵志白佛言。沙门瞿昙。岂独一类修行之者。具是烦恼。如我意者。其数甚多。

佛告尼拘陀梵志言。如我上说。汝等修行。为欲彰其修行功业。以我修成如是行故。令彼国王大臣。刹帝利婆罗门等。尊重恭敬。供养于我。尼拘陀。汝等若或如是为欲彰其修行功业。令彼国王大臣等。恭敬供养。乃至起增上慢。计有得想。未见谓见。未作谓作。未知谓知。未得谓得。未证谓证。此如是等。皆不清净。一切悉为烦恼随增。当知皆是染分所摄。尼拘陀。于汝意云何。如我上说。如是等事。如是修行。谓得出离清净邪。得最上洁白邪。得真实邪。得清净真实中住邪。尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙门瞿昙。如我等辈。如是修行。是得出离清净。是得最上洁白。是得真实。是得清净真实中住。

佛告尼拘陀梵志言。我今为汝。如实而说。如汝向者问于我言。沙门瞿昙。法律之中。以何法行。能令修声闻行者到安隐地。止息内

心。清净梵行。如是所问。乃为真实。当知声闻止息处者。上中最上。极为高胜。是诸圣者止息之所。

尔时诸梵志众。咸共赞言。奇哉奇哉。沙门瞿昙。法律之中。所作清凉。

尔时和合长者。闻是言已。知彼在会诸梵志众。于佛世尊。少生向慕。即告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝向所言。与佛世尊。互相议论。建立胜义。发一问端。而为叩击。我应得胜。彼必堕负。如击空瓶。易为破坏。汝今何故。不发问邪。佛告尼拘陀梵志言。于汝意云何。汝实曾发斯语言邪。尼拘陀梵志白佛言。沙门瞿昙。我实曾说如是语言。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝岂不闻古师先德耆年宿旧智者所说。诸佛如来应供正等正觉。亦如汝等。今时集会。高举其声。发诸言论。所谓王论战论盗贼之论。衣论食论妇女之论。酒论邪论繁杂之论。如是乃至海等相论邪。尼拘陀。或复曾闻古师所说。诸佛如来应供正等正觉。如我今时。于旷野中。坐卧居止。远离愦闹。绝于人迹。寂守是相。身住一处。心不散乱。专注一境。如应所行邪。尼拘陀梵志白佛言。如是瞿昙。我亦曾闻古师先德耆年宿旧智者所说。诸佛如来应供正等正觉。非如我等。今时集会。高举其声。发诸言论。所谓王论战论盗贼之论。衣论食论妇女之论。酒论邪论繁杂之论。如是乃至海等相论。我复曾闻古师所说。诸佛如来应供正等正觉。如汝今时。于旷野中。坐卧居止。远离愦闹。绝于人迹。寂守是相。身住一处。心不散乱。专注一境。如应所行。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等昔闻古师说时。岂不作是思惟。彼诸佛世尊。能随宜说法。自觉悟已。复为他说觉悟之法。自解脱已。复为他说解脱之法。自安隐已。复为他说安隐之法。自得涅槃已。复为他说涅槃之法。尼拘陀。汝等尔时而返谓言。沙门瞿昙。作如是说。于师法事业。有所分别。又复说言。沙门瞿昙。作如是说。于寂静住。善事业有所分别。又复说言。沙门瞿昙。作如是说。彼尼拘陀师法之中。罪不善法。有所合集。又复说言。沙门瞿昙。作如是说。彼尼拘陀师法之中。多种善法。有所离散。又复说言。沙门瞿昙。作如是说。为欲宣示彼因缘事。此如是等多种言说。不应如是见。尼拘陀。何故不应如是见邪。谓以彼诸师法。彼诸所行乃至彼诸因缘事等。皆悉有异。尼拘陀。是故我不说彼师法事业。亦不说彼寂静住事业。亦不说彼师法之中罪不善法有所合集。亦不说彼师法之中多种善法有所离散。亦不欲说彼因缘事。尼拘陀。我常作是说。或有正士。不谄不曲。及不虚诳。正修行者。我即为彼说法教示。如应开导。令彼正士。如我正说及正教示。于七年中。或复六年。五四三二一年之中。一向不乱。离诸热恼。清净身心。专注趣求。我说是人。见法知法。超初二果。直进第三有余依位阿那含果。

复次尼拘陀。我常作是说。或有正士。不谄不曲。及不虚诳。正修行者。我即为彼。说法教示。如应开导。令彼正士。如我正说及正教示。于七月中。或复六月。五四三二一月半月。一向不乱。离诸热恼。清净身心。专注趣求。我说是人。见法知法。超初二果。直进第三有余依位阿那含果。

复次尼拘陀。我常作是说。或有正士。不谄不曲。及不虚诳。正修行者。我即为彼。说法教示。如应开导。令彼正士。如我正说及正教示。于七日中。或复六日。五四三二一日半日。乃至食前食后。一向不乱。离诸热恼。清净身心。专注趣求。我说是人。见法知法。超初二果。直进第三有余依位阿那含果。

尔时世尊。作是说时。会中所有。诸梵志众。障累深重。无所晓悟。身心惑乱。沉迷昏懵。彼诸辩才。不能施设。俯首寂然。忧思而住尔时世尊。知是事已。顾谓和合长者言。长者。今此等辈。诚为痴者。既味见闻。复绝言说。如人以物自杜其口。罪垢斯深。是大魔事。彼等不能于佛如来发是问言。而汝沙门。法律之中。以何法行。能令修声闻行者。到安隐地。止息内心。清净梵行。

尔时世尊。乃为和合长者。随应说法示教利喜已。身放光明。广大炽盛。普遍照耀。即于会中。踊身虚空。还迦兰陀竹林精舍。

佛说白衣金幢二婆罗门缘起经卷上

如是我闻。一时世尊。在舍卫国故废园林鹿母堂中。是时彼处。有白衣金幢二婆罗门。去佛近住。乐求出家。成苾刍相。

尔时世尊。日后分时。自房而出。诣鹿母堂。旋复经行。时白衣婆罗门。见佛世尊诣鹿母堂旋复经行已。即谓金幢婆罗门言。金幢。世间嬉戏。诸所乐法悉是悉戏论。我虽所作。竟无其实。若身若心。旋生懈倦。以其身心有懈倦故。即起失念。此失念因。即是无常。是不坚牢。是不究竟。是散坏法。汝今不应如是修作戏乐法者。谓即施设事火之法。金幢婆罗门言。汝云何知。白衣答言。我从尊者瞿昙所闻。而彼瞿昙。有大辩才。善知是义。彼所说言。事火之法。谓从古仙之所传习。乃至所有事火法教。彼亦皆知。彼有一类仙人。于沙门婆罗门所。起过失意。故作火事。其过失者。谓互相憎嫉。伺求其短。由此互起过失因故。而诸有情。寿命灭没。又复有情。于别界中。寿命尽已。而来生此。若能清净。舍家出家。若行增修。真实相应。正善作意。如其色心。入三摩地。随等引心。即能记念。彼宿住事。是等有情。不乐互相憎嫉伺短。由不起彼过失因故。是即常住。是即坚牢。是即究竟。是不散坏法。若复有情。互相伺短。由彼互起过失因故。是即无常。是不坚牢。是不究竟。是散坏法。是故诸婆罗门。不应如是修作。勿起过失意。施设事火法。金幢。汝可知不此佛世尊。日后分时。自房而出。诣鹿母堂。旋复经行。汝今可能同。我往诣佛世尊所。头面礼足。佛经行时。随从经行。彼佛世尊。必为我等。随宜说法。时金幢婆罗门言。善哉我往。

尔时白衣金幢二婆罗门。互言议已。同诣佛所。到已俱时头面礼足。随佛经行。

尔时世尊。告白衣金幢二婆罗门言。汝等当知。诸婆罗门。自谓了达三明。名称上族。种姓清净。从事火天胜族中生。父净母净。善生善种。乃至七世。父母尊高。种族殊胜。无罪无谤。是等皆因种姓净故。又谓洞达明了五种记论。一本母法等究竟三明。二诸物定名。三该吒婆那。四文字章句。五戏笑妙言。是等记论。诸围陀典。本师婆罗门。悉善了知。白衣诸婆罗门。于三明中。岂无轻毁凌辱及讥谤邪。白衣金幢二婆罗门。俱白佛言。世尊。诸婆罗门。于三明中。云何得无轻毁凌辱及诸讥谤。而婆罗门。三明典中。作如是言。诸婆罗门。如是清净。是真婆罗门。是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王

所化。梵王所授。是故诸婆罗门。如是清净。是真婆罗门。世尊。而我白衣金幢。亦以眷属所缠。不得解脱。减失善法。增长恶法。世尊此亦是为我婆罗门三明典中轻毁凌辱讥谤等事。佛告白衣金幢二婆罗门言。汝等当知。诸婆罗门。于三明中。所招轻毁及讥谤者。为以婆罗门有如是言。诸婆罗门。如是清净。是真婆罗门是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王所化。梵王所授。是故诸婆罗门。如是清净。是真婆罗门。白衣。彼诸婆罗门。虽作是说。返为破坏。劣弱自身而复损失。彼婆罗门。所破坏者。为以不实起诸执着。返于正法而生诃厌。由是即起互相诤论。何以故。白衣。或有婆罗门。谓所生时。时分别异。胎中亦异。执彼所见。生时异故。乃为清净。而诸婆罗门。亦同如是清净所生。是故作如是言。诸婆罗门。是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王所化。梵王所授。是故诸婆罗门。如是清净。是真婆罗门。白衣。当知有四种类。即为四族。何等为四。所谓刹帝利族。婆罗门族。毗舍族。首陀族。白衣。于是四族中。造黑业者。感黑业报。非胜所作。智者诃厌。死堕恶趣。又四族中。有造白业者。感白业报。是胜所作。智者称赞。死生天趣。白衣。云何黑业。所谓杀生偷盗邪染妄言绮语两舌恶口贪嗔邪见。此是黑业。云何白业。谓不杀生不偷盗不邪染不妄言不绮语不两舌不恶口不贪不嗔正见。是此白业。

复次白衣。汝勿起是意。谓杀生等。此诸黑业。感黑业报。非胜所作。智者诃厌。彼刹帝利毗舍首陀。诸族类中。皆有是事。而婆罗门。独无是事。白衣金幢二婆罗门白佛言。世尊。云何作此说。是事不然。若造黑业者。感黑业报。诸刹帝利婆罗门毗舍首陀。皆有是事。而婆罗门。何独无邪。

佛言。白衣。汝又勿起是意。谓诸黑业。婆罗门无。余三族有。此说即为三明典中相应之语。以婆罗门是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王所化。梵王所授。本生清净。故是真婆罗门。

白衣。汝又勿起是意。若四族中皆有黑业。此说即为三明典中不相应语。复次白衣。汝勿起是意。谓不杀生等。此诸白业。感白业报。是胜所作。智者称赞。彼刹帝利毗舍首陀。诸族类中。皆无是事。而婆罗门。独有是事。白衣金幢二婆罗门白佛言。世尊。云何作此说。是事不然。若造白业者。感白业报。诸刹帝利婆罗门毗舍首陀。皆有是事。而婆罗门。何独有邪。

佛言。白衣。汝又勿起是意。谓诸白业。婆罗门有。余三族无。此说即为三明典中相应之语。以婆罗门是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王所化。梵王所授。本生清净。故是真婆罗门。

白衣。汝又勿起是意。若四族中。皆有白业。此说即为三明典中不相应语。复次白衣。汝勿起是意。谓刹帝利毗舍首陀。诸族类中。造杀生等诸黑业故。身坏命终。堕于地狱。而婆罗门。独无是事。白衣金幢二婆罗门白佛言。世尊。云何作此说。是事不然。诸刹帝利婆罗门毗舍首陀。造黑业者。身坏命终皆堕地狱。而婆罗门。何独无邪。

佛言。白衣。汝又勿起是意。谓造黑业。堕于地狱。婆罗门无。余三族有。此说即为三明典中相应之语。以婆罗门是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王所化。梵王所授。本生清净。故是真婆罗门。

白衣。汝又勿起是意。若四族中。有黑业故。皆堕地狱。此说即为三明典中不相应语。

复次白衣。汝勿起是意。谓造不杀生等诸白业故。身坏命终。生于天趣。彼刹帝利毗舍首陀。皆无是事。而婆罗门。独有是事。白衣金幢二婆罗门白佛言。世尊。云何作此说。是事不然。诸刹帝利婆罗门毗舍首陀。造白业者。身坏命终。皆生天趣。而婆罗门。何独有邪。佛言。白衣。汝又勿起是意。谓造白业生于天趣。婆罗门有。余三族无。此说即为三明典中相应之语。以婆罗门是梵王子。清净口生。梵王种类。梵王所化。梵王所授。本生清净。故是真婆罗门。

白衣。汝又勿起是意。若四族中。有白业故。皆生天趣。此说即为三明典中不相应语。复次白衣。我向所说。是等法中。若善若不善若黑若白。若有罪若无罪。若净分若染分。若胜若劣。若宽若狭。如是诸法。随应转时。诸婆罗门。一向坚执。我说是人真实痴者。以自识心。而为知解。白衣。又诸婆罗门。或起种姓言论。或族氏言论。或自教言论。又起是意。他人所应。为我设座。汲水献供。前起承迎。合掌问讯。我即不应。于其他人。作如是事。起是意者。我说是人不见正法。

复次白衣。或有沙门。或婆罗门。计着种姓族氏言论。或复计着自教言论者。我说此为非真出离沙门。非真出离婆罗门。白衣。或有沙门。或婆罗门。不计着彼种姓言论。亦不计着族氏言论。又不计着自教言论。我说此为真得出离正了知者沙门婆罗门。

复次白衣。彼憍萨罗主胜军大王。见释种子沙门瞿昙。从释族中。舍家出家。彼胜军王。于其释子。欢喜慰安。恭敬礼拜前起承迎。合掌问讯。白衣。彼憍萨罗主胜军大王。于佛如来。欢喜慰安。恭敬礼拜。前起承迎。合掌问讯者。其王不以沙门瞿昙是高胜族。王亦不起。高胜族意。不以沙门瞿昙相好端严。王亦不起相好之意。不

以沙门瞿昙有大名称。王亦不起名称之意。由此应知。法尔如是。白衣。是法本来。最上最大。最极高胜。如是正见。诸法本母。是即增上。毕竟归趣。复次白衣。若人于我。安住正信。是人即得坚固增长。根本出生。不坏净信。何以故。谓若沙门。若婆罗门。若天魔梵。三界一切。悉是我子。皆同一法。而无差别。正法口生。同一法种。从法所化。是真法子。白衣。或有问言。汝等一切。各各父母。种姓族氏。何故弃舍。返作是言。我等皆是。沙门释子。白衣当知。法尔如是。是法本来。最上最大。最极高胜。如是正见。诸法本母。是即增上。毕竟归趣。

佛说白衣金幢二婆罗门缘起经卷中

复次白衣。过极久远。此界坏时。当界有情。还复往生光音天中。过极久远。此界成时。别界有情。光音天殁。而来生此。是诸有情。各有身光。清净皎洁腾空而行。随欲能往。适悦快乐。如意自在。以彼有情身有光故。世界尔时。日月光明悉不出现。以其日月光不现故。星亦不现。星不现故。宿亦不现。宿不现故。亦不分别昼夜殊异。以其不分昼夜异故。年月日时。亦无差别。亦复不分男女形相。尔时有情。法尔自然。身光互照。

复次白衣。彼时大地大水涌现。色如酥乳。味如甘蔗。又或如蜜。香美细妙。为人所食。资益诸根。其名地味。时一有情。于是地味。极生爱乐。举以指端。用尝其味。余诸有情。见已亦然。起希欲想。亦以指端。举尝其味。随生爱乐。尔时有情。既于地味。极生爱乐。而为所食。资养支体。由多食已。诸有情身。渐觉坚实。旋复粗重。以粗重故。不能腾空。随欲而往。身光隐没。身光没故。尔时大地。皆悉冥暗。世间乃有日月出现。日月现故。星宿亦现。始分昼夜。既分昼夜。即有年月日时差别。

复次白衣。彼时有情。初食地味。其味久时。为世资养。以彼有情贪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充实。时充实者。见瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充实者。由此乃起憍慢之想。以是缘故。地味隐没。尔时有情。见彼地味既隐没已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此地味。何故隐没。

复次白衣。地味既没。地饼复生。色如餐那迦。味如甘蔗。又或如蜜。香美细妙。为人所食。彼时有情。次食地饼。久为资养。以彼有情贪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充实。时充实者。见瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充实者。由此乃起憍慢之想。以是缘故。地饼隐没。尔时有情。见彼地饼既隐没已。咸唱是

言。苦哉苦哉。今此地饼。何故隐没。

复次白衣。地饼既没。林藤复生。如迦笼嚩迦枝有四种色。味如甘蔗。又或如蜜。香美细妙。为人所食。彼时有情。后食林藤。久为资养。以彼有情贪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充实。时充实者。见瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充实者。由此乃起憍慢之想。以是缘故。林藤隐没。尔时有情。见彼林藤既隐没已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此林藤。何故隐没。白衣。如今时人。或有苦法。当触恼时。亦唱是言。苦哉苦哉。

复次白衣。林藤既没。香稻复生。而此香稻。无糠无秕。妙香可爱。依时成熟。旦时刈已。暮时还生。暮时刈已。旦时还生。取已旋活。中无间绝。旦暮二时。取其香稻。但为资养。不知本因。彼时有情。而竞贪食。以是缘故。身转粗重。乃有男女二相差别。由此有情互起憎爱。以憎爱故。互相毁谤。又复渐起互相染着。此染着因。为过失本。又诸有情。由毁谤故。乃以杖木瓦石。互相打击。于是世间乃生非法及不正行。白衣。如今世人。以其童女。饰以众华。严诸妙服。求其异姓而用妻之。设此非法以为正法。然于其义。都不能知。彼时有情。亦复如是。过去正法今为非法。过去律仪为非律仪。如是渐生诸非法行。由起非法行故。渐生逼迫。减失厌离。旋增懈堕。或于一日二日三日乃至一月。不住家中。不营家业。游行旷野。覆藏过非。时有一人。性懒惰故。不能依时。往取香稻。乃作是念。我今何故受斯苦恼。旦时旦时去取香稻。暮时暮时还复往取。我今若能一日一往。并取旦暮二时香稻。岂非善邪。作是念已。即往并取二时香稻。复次白衣。时别一人来相谓言。汝今同我往取香稻。懒惰者言。汝但自往。我已取来旦暮二时所食香稻。时来唤者乃作是念。日取二时所食香稻。既为善者。我今何不一往并取二日三日所食香稻。作是念已即往并取。复次白衣。时又一人来相谓言。汝今同我往取香稻。前人答言。汝但自往。我已取来二日三日所食香稻。其人尔时。乃作是念。一往并取二日三日所食香稻。既为善者。我今何不一往并取四日五日所食香稻。作是念已。即往并取。

复次白衣。初取香稻。无糠无秕香美妙好。一懒惰者。而为因故。其后渐次。展转多取。乃为贮积。充已受用。尔时香稻渐生糠秕。旦时刈已暮时不生。暮时刈已旦时不生。不复还活。不知其因。彼诸有情。即共集会。互相议言。我等初时。各有身光腾空而行。快乐自在。以身光故。日月星宿。光明不现。亦不分别昼夜殊异。年月日时亦无差别。亦复不分男女形相。法尔有情身光互照。是时大地大水涌现。色如酥乳。味如甘蔗。又或如蜜。香美细妙。为人所食。资益诸根。其名地味。时一有情。见极生爱。举以指端。用尝其味。余

诸有情。见已亦然。皆尝其味。咸生爱乐。我等尔时。用为所食。资养支体。于是地味。贪食既多。我等身支。渐觉粗重。以是缘故。不能腾空随欲而往。身光隐没。由是世界皆悉冥暗。尔时乃有日月星宿。光明出现。始分昼夜。年月日时。亦有差别。是时地味。我等所食。久为资养。贪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充实。时充实者。见瘦弱者。起憍慢想。以是缘故。地味隐没。地饼复生。甘美细妙。色香具足。我等所食。久为资养。贪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充实。时充实者。见瘦弱者。起憍慢想。以是缘故。地饼隐没。林藤复生。甘美细妙。色香具足。我等所食。久为资养。贪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充实。时充实者。见瘦弱者。起憍慢想。以是缘故。林藤隐没。香稻复生。尔时香稻。无糠无秕。妙香可爱。旦时刈已暮时还生。暮时刈已旦时还生。我等所食。但为资养。不知本因。贪食既多。滓秽旋碍。尔时乃有男女相异。后起憎爱。互相毁谤。又复渐生互相染着。此染着因。为过失本。我等尔时。互毁谤故。杖木瓦石。互相打击。于是世间。乃生非法。起非法故。渐生逼迫。减失厌离。旋增懈惰。一日二日乃至一月。不住家中。不营家业。游行旷野。覆藏过非。时有一人。性懒惰故。不能依时往取香稻。乃作是念。我今何故受斯苦恼。旦时旦时去取香稻。暮时暮时还复往取。我今宜应一日一往并取旦暮二时香稻。作是念已。即往并取。时别一人。来相谓言。汝今同我。往取香稻。懒惰者言。汝但自往。我已取来二时香稻。其人尔时。乃作是念。二时香稻取为善者。我今一往。当取二日三日香稻。作是念已。即往并取。时又一人。来相谓言。汝今同我。往取香稻。前人答言。汝但自往。我已取来三日香稻。其人尔时。乃作是念。三日香稻取为善者。我今一往。当取四日五日香稻。作是念已即往并取。汝等当知。初取香稻。无糠无秕。后渐多取。以为贮积。尔时香稻。渐生糠秕。旦时刈已暮时不生。暮时刈已旦时不生。不复还活。不知其因。我等今时。宜应普以一切地界。均布分擘。各为齐限。此是汝地界。此是我地界。彼诸人众。互相议已。即分地界。立为齐限。

佛言。白衣。尔时人众。分地界已。时有一人。往取香稻。艰难所得。即作是念。我今云何能得所食。云何令我养活其命。我今自分香稻。将尽他界。虽有然彼不许。我今须往盗其少分。作是念已。以己香稻。密固护之。即往他界。窃取香稻。其主见已。告盗人言。咄汝盗人。何故来此。窃我香稻。盗人答言。我不如是。不曾取汝界中香稻。

复次前人。于第二时。往取香稻。亦复难得。又生前念。我今云何能得所食。云何令我养活其命。我今自分香稻。将尽他界。虽有然彼不许。我今须往盗其少分。作是念已。以己香稻密固护之。即往他

界。窃取香稻。其主复见。于第二时。还来盗已。又复告言。咄汝盗人。何故复来。窃我香稻。盗人答言。我不如是。不曾取汝界中香稻。

佛说白衣金幢二婆罗门缘起经卷下

复次白衣。前人又于第三时中。往取香稻。亦复难得。乃作是念。我今云何能得所食。云何令我养活其命。我今自分香稻。将尽他界。虽有然彼不许。我今于三盗其少分。作是念已。以己香稻。密固护之。即于他界。而兴盗窃。其主见彼于三来此兴盗窃已。心生嗔恚。复作是言。咄汝盗人。何故于三来此盗窃。即捉双手。举杖以打。盗人被打。叫呼啼泣。世间尔时。乃生非法。诸不正行。由此而兴。杖捶之名。是初建立。因彼偷盗。乃生嗔恚苦恼等事。是为非法。非法生故。不正行兴。由此乃有三不善法。首初建立。所谓偷盗妄言杖捶。

复次白衣。尔时人众。见是事已。又复集会。共相议言。我等初时。身有光明。随欲自在。以身光故。日月星宿。悉不出现。不分昼夜。年月日时。亦无差别。尔时大地大水涌现。其名地味。我等食之。久为资养。乃至最后。我等自起不善法故。地味隐没。地饼复生。取以食之。久为资养。乃至最后。我等自起不善法故。地饼隐没。林藤复生。取以食之。久为资养。乃至最后。我等自起不善法故。林藤隐没。香稻复生。无糠无秕。取以食之。久为资养。乃至最后。我等自起不善法故。彼香稻中乃生糠秕。旦时刈已暮时不生。暮时刈已旦时不生。不复还活。不知其因。我等尔时。即以香稻。均分地界。分地界已。时有一人。往取香稻。艰难而得。乃于他界。而兴盗窃。其主见已。告盗人言。咄汝盗人。何故来此。而为盗窃。盗人答言。我不如是。不曾窃汝界中香稻。复次前人。第二第三。窃取香稻。亦复如是。其主见已。乃生嗔恚。复作是言。咄汝盗人。何故于三来此盗窃。即捉双手。举杖以打。盗人被打。叫呼啼泣。世间尔时。乃生非法。诸不正行。杖捶之名。由此而兴。三不善法。最初建立。所谓偷盗妄言杖捶。我等今时。宜共选择色相具足有大威德大智慧者。立为田主。我等诸人。自界香稻。各各当分。一分与彼。是人平正。应调制者。即调制之。应摄受者。即摄受之。善护地方及护人众。我等应当各各承禀。时诸人众参议成已。即共选择色相具足有大威德大智慧者。立为田主。而作主宰。众皆承禀。

佛言。白衣。尔时田主。众许立故。由是名为众许田主。此田主名。最初堕于文字数中。又于地界。善作守护。为主宰故。名刹帝利。此刹帝利名。第二堕于文字数中。又能于众善出和合慰安语故。

名慰安者。此慰安者即名为王。此王之名。第三堕于文字数中。此时世间。初始建立。刹帝利境界。白衣当知。若此若彼。诸有情类。若同若异。若法若非法。虽有差别。法尔自然。最上最胜。最极高大。见如是法。如是法生。增上归趣。

复次白衣。彼时众中。后有一人。见不实法。逼迫减失。旋生厌离。弃在家法。乃于旷野寂静之处。构立草庵。系心一处。修禅寂止。至日暮时。为饮食故。入聚落中。又至旦时。为饮食故。还入聚落。余诸人众。见是人已。乃起思念。今此人者。见不实法。逼迫减失。旋生厌离。弃在家法。乃于旷野寂静之处。构立草庵。系心一处。修禅寂止。此乃名为修禅行者。后又立名愦闹之者。后又立名修禅愦闹者。后又立名作教授者。后又立名造不善业者。

复次白衣。彼时众中。又一类人。初修禅已。后复还起作意思惟。止聚落中。设其场界。聚以学徒。教授典章。余诸人众。见是人已。互相谓言。此一类人。初于旷野。修禅寂止。后复还起作意思惟。止聚落中。设其场界。聚以学徒。教授典章。此乃不名为修禅者。是时立名为教授者。又名多说婆罗门。此婆罗门名。最初堕于文字数中。由是世间。乃有婆罗门一类境界。白衣当知。若此若彼。诸有情类。若同若异。若法若非法。虽有差别。法尔自然。最上最胜。最极高大。见如是法。如是法生。增上归趣。

复次白衣。彼时众中。又一类人。广布田种。施作农事。养活其命。以彼营作田种事故。名为毗舍。此毗舍名。最初堕于文字数中。山是世间。乃有毗舍一类境界。白衣当知。若此若彼。诸有情类。若同若异。若法若非法。虽有差别。法尔自然。最上最胜。最极高大。见如是法。如是法生。增上归趣。

复次白衣。彼时众中。又一类人。巧伪渐生。营杂恶事。名为首陀。此首陀名。最初堕于文字数中。由是世间。乃有首陀一类境界。白衣当知。若此若彼。诸有情类。若同若异。若法若非法。虽有差别。法尔自然。最上最胜。最极高大。见如是法。如是法生。增上归趣。

复次白衣。彼刹帝利族中。有出离者。厌恶逼迫。生老病死。忧悲苦恼。艰危灾患故。舍家出家。即我沙门。最初得名此沙门者。刹帝利族中。如是修作已。彼婆罗门毗舍首陀亦复如是。若能厌恶逼迫。生老病死。忧悲苦恼。艰危灾患故。舍家出家。悉为沙门。而无差别。由此世间。乃有沙门一类境界。最初建立。白衣当知。若此若彼。诸有情类。若同若异。若法若非法。虽有差别。法尔自然。最上最胜。最极高大。见如是法。如是法生。增上归趣。

佛言。白衣。由是次第。有五类境界。首初于此世间建立。所谓刹帝利境界。婆罗门境界。毗舍境界。首陀境界。沙门境界。于此五中。而沙门者。最尊最上。广大名称。无复过上。白衣。譬如高峰。极为高峻。或有群牛。周行彼峰。一切能往。欲奔其顶。竟不能到。而彼峰顶。法尔自然。最上最大。最极高显。彼五境界。亦复如是。而沙门境界。法尔自然。于诸世间。最上最大。最极高显。无复有上。

复次白衣。彼刹帝利族中。有造身不善业及彼语意不善业已。起邪见者。身坏命终堕于恶趣。地狱中生。而婆罗门毗舍首陀。诸族亦然。有造身不善业及彼语意不善业已。起邪见者。身坏命终。堕于恶趣。地狱中生。沙门亦然。有造身不善业及彼语意不善业已。起邪见者。身坏命终。堕于恶趣。地狱中生。复次白衣。彼刹帝利族中。有造身杂业及彼语意诸杂业已。起杂见者。身坏命终。生于人中。而婆罗门毗舍首陀。及彼沙门。诸类亦然。有造身杂业及彼语意诸杂业已。起杂见者。身坏命终。生于人中。

复次白衣。彼刹帝利族中。有造身善业及彼语意诸善业已。身坏命终。生于天界。而婆罗门毗舍首陀。及彼沙门。诸类亦然。有造身善业及彼语意诸善业已。身坏命终。生于天界。

复次白衣。彼刹帝利。修身语意诸善业已。而起正见。于四念处。安住正心。如理修习七觉支已。自能证悟彼涅槃界。而婆罗门毗舍首陀。及彼沙门。诸类亦然。修身语意诸善业已。而起正见。于四念处。安住正心。如理修习七觉支已。自能证悟彼涅槃界。

复次白衣。彼最初时。大梵天王。说伽陀曰。

刹帝利族人中尊　　种姓真实复清净
三明诸行悉周圆　　为人天中胜尊者

白衣。彼大梵天王所说伽陀。深为善说。为善歌咏。此语诚实。非妄说者。何以故。我亦宣说。刹帝利族。为人中尊。种姓真实。又复清净。三明诸行。皆悉圆满。于人天中。是尊胜者。

尔时白衣金幢二婆罗门。合掌恭敬。前白佛言。世尊。我等昔时愚痴。所覆不自开晓。譬如伛者。复如痴者。又如冥暗。一切所向。不能通达。我等今日。蒙佛世尊教示义分别显说。豁然醒悟。如伛者得伸。痴者开导冥暗得炬。今日已往。誓归依佛。归依正法。归依僧伽。近事世尊。乃至尽寿。奉持佛法。如护身命。常具惭愧。悲愍有情。下至蝼蚁。起护念想。我今随佛出家。受具足戒。

尔时世尊。告苾刍众言。诸苾刍。今此白衣金幢二婆罗门。归佛出家。汝诸苾刍。当为彼等受具足戒。时诸苾刍。如佛教敕。即为彼等受具足戒。白衣金幢二婆罗门。于刹那间。成苾刍相。戒行具足。

是时尊者白衣金幢二苾刍。专注一境。离诸散乱。清净身心。趣求正理。即得天眼宿住漏尽三明。具三明已。是正知者。闻所说法。得大利益。

佛说福力太子因缘经三卷

佛说福力太子因缘经卷上

尔时世尊。从本座起。诣安陀林。于一树下。昼日栖止。宴寂而坐。是时诸苾刍众。于其园林。别会一舍。依次而坐。所谓尊者阿难。尊者闻二百亿。尊者阿泥楼驮。尊者舍利子。如是等诸苾刍众。既共集会。乃相谓言。世间人众。何所修作。多获义利。尊者阿难言。色相行业。若人修作。多获义利。尊者闻二百亿言。精进行业。若人修作。多获义利。尊者阿泥楼驮言。工巧行业。若人修作。多获义利。尊者舍利子言。智慧行业。若人修作。多获义利。如是说已。咸作念言我等今者言说差别。不相齐等。所谓各各建立最胜。若以此义。往问世尊。必为我等随应宣说。如其所说。我等奉持。何以故。世尊大师。能断疑故。是大悲者。譬如日光烛诸幽暗。以一切智。破诸疑惑。解除苦网救度有情。令归正道。等视有情。犹如一子。一切法中。而得自在。以一切法。作大利益。大牟尼尊。能与一切。息诸疑惑。佛常勤为解除疑结。是故我等宜共往问。时诸苾刍互言议已。欲往见佛。

是时世尊在于林中。以净天耳过于人耳。闻苾刍众以如是事集会议论。即从三摩地起。诣苾刍所。时诸苾刍。前迎世尊。设座奉请。佛就座已。告苾刍言。诸苾刍向闻汝等共相议言。世间人众。何所修作。多获义利。初阿难言色相修作多获义利。闻二百亿言精进修作多获义利。阿泥楼驮言工巧修作多获义利。舍利子言智慧修作多获义利。如是说已。又起念言。所说差别。不相齐等。所谓各各建立最胜。若以此义。往问世尊。佛必为我随应宣说。如其所说。我等奉持。是事云何。诸苾刍白佛言。诚哉世尊。我等向者为以此缘集会议论。愿佛今时开决疑惑。

尔时世尊为发此缘。说伽陀曰。

色相工巧与精进　　智慧于中为最胜
若诸有情修福因　　所获福果又极胜

说是伽陀已。复告苾刍言。诸苾刍。或时有人。于色相等。若随修作。非一切种。一切时多获义利。若修福力。于一切种及一切时。多获义利。诸苾刍如福力者。我不见有一法。而诸有情。随修作已。多获义利。何以故。诸苾刍。我念过去世时有王。名曰眼力。安止王城。善布国政。威神广大。安隐丰乐。人民炽盛。其王有后。名曰广

照。色相殊妙。人所乐见。彼广照后。后于一时。与王同会。嬉戏娱乐。由戏乐故。诞生一子。容止端严。人所乐见。殊妙过人。具天色相。而彼太子生生广植妙色相因。由彼具足殊妙色相。是故今为立名色力。如是次第。乃至其后。别生三子。彼第一者。精进具足。第二工巧具足。第三智慧具足。

复次苾刍。彼广照后。最后复有一子托阴。是日忽然其王宫中。种种珍宝。自天而降。复有微妙种种庄严珠宝露幔。俱时出现。覆王后上。时眼力王。见是希有殊特事已。中心异之。即召相师。而询问言。今此希有殊特之相。其故云何。相师对曰。大王当知。王后有子。托质圣胎。其子大福。具大威德。当具名称。王闻语已。复生惊叹。乃至后时。其广照后。忽起思念。乃作是言。大哉我今欲乘上妙师子之座。覆以白盖及须宝拂。即以此事。具白于王。王闻其言。心生欢喜。敕令周遍清净严洁宫城内外。如其所欲。悉为办造。又复一时。彼广照后。忽起思念。乃作是言。我今往彼大金宝聚。踞于其上。随意举手。自取金宝。普为一切。广行布施。使匮乏者财宝丰盈。以事闻王。王随所作。

又复一时。彼广照后。忽起思念。乃作是言。快哉我今欲令释放一切禁系。以事闻王。王随所欲。敕令内外。释诸禁系。

又复一时。彼广照后。忽起思念。乃作是言。快哉我今欲游园林。以事闻王。王随所欲。使净园林。令其观赏。

又复一时。彼广照后。忽起思念。乃作是言。快哉我今于此宫属多人众前。以如是事。发诚实语。若我真实有福报者。惟愿天人速疾奉我殊妙庄严胜师子座。我若得已处其座上。广为人众宣说法要。如是言已。颙俟诸天降希有相。以事闻王。时眼力王。即于宫中。敕令周遍清净严洁所有王城内外。一切人众。悉着净衣及妙严饰。各持异香华鬘。咸来集会。时广照后。以众严具殊妙严饰。宫嫔眷属侍从围绕。出诣众前。相好庄严。其犹天女。一切人众。咸所瞻仰。俱生欢悦。是时王后。于诸有情。随起慈心。仰瞻虚空。以其真实加持力故。说伽陀曰。

天主人主及解脱　　是三福力若最胜
由此真实我今时　　愿天速布师子座

说是伽陀已。即时忽然天降胜妙师子之座。及散妙华。空中诸天。悉皆胥悦。时彼人众。见是希有殊特事已。咸生爱乐。俱共叹异。说伽陀曰。

希有大福大力能　　一切世间今供养
人间所欲天能成　　彼天福力为胜上

时广照后。心生欢喜。处师子座。升是座已。即时大地六种震动。其师子座。从地踊起。住虚空中。高七人量。复有种种殊妙珍宝庄严。露幔覆于座上。彼诸人众。见是福力瑞相殊特。生欣乐意。各以所持异香华鬘。供献王后合掌肃恭。以利益心。居前而坐。听受其语。

时眼力王。见是事已。极大欢悦。与诸官属。合掌肃恭。依次而坐。

尔时广照后。即说伽陀曰。

人当修作诸福因　　如彼所作勿间断
随其乐欲施作时　　由福藏故获妙乐

说是伽陀已。空中自然有声赞言。汝今善说最上善说。又复空中。奏天微妙可爱音乐。其眼力王。与诸人众。闻说伽陀。时自然天降殊妙衣服。及庄严具。各堕其身。王及人众。即以所降衣服庄严。前奉王后。异口同音。作是赞言。善说善说。即时王后。从师子座。自空徐下。安处于地。尔时天乐即随停止。复奏人间所有音乐。王及人众。咸生尊重。广供奉已。悉皆欢喜。时广照后。回入宫中。既入宫已。彼师子座。空中随隐。时诸人众。显明观见。如上瑞相。欢喜赞言。奇哉福力。具大威德。奇哉福力。是甘美果。

尔时广照后。处于宫中。诸所思作。皆悉止息。乃至其后。满足十月。日初出时。诞生太子。色相端严。人所乐见。即时大地六种震动。于其宫内。空中自然雨七珍宝。王城内外。遍一切处。悉雨种种天妙衣服。及雨最上悦意妙华。处处所有华树果树。开敷结实。触处布洒。霏微甘雨。四方徐起。调适和风。太子生已。安处于地。即时四大天王。以其威神。忽然地裂。踊出上妙众宝庄严胜师子座。以奉太子。帝释天主。以天妙盖及众宝拂。持覆其上。忉利天众。雨天妙衣及宝露幔。又或雨其种种珍宝。或庄严具。或妙衣饰。或天妙华。或复末香涂香华鬘。或天音乐出妙歌音。毗首羯磨天子。以天神力。王城内外。除去一切荆棘沙砾。布以缯帛。珠瓔庄严。竖立微妙众宝幢幡。遍洒清净旃檀香水。周匝安置诸妙香瓶。散种种华。乃至一切悦意施设。复次有百大象。从旷野中。自然来入王宫。住于厩舍。复有百牛来于田里。不以耕耘。自然依时。一切种子。具足成熟。

复次于其师子座下。有五大藏。众宝充盈。显开其门。随取给

用。终不能尽。又复尔时。所有一切。怨对有情。于须臾间。慈心相向。

尔时太子。以宿命力。神通威德生已。即时观察四方。说伽陀曰。

人当修作诸福因　　如彼所作勿间断
随其乐欲施作时　　由福藏故获妙乐

是时空中。别有一类天众。见此广大神通威德希有殊特福力事已。皆生欢悦。深心爱乐。为其发起福威力故。说伽陀曰。

四大王天诸天子　　忉利天宫天主等
彼诸福力极可爱　　见此胜福复忻乐

时眼力王。与其宫嫔侍卫眷属耆旧臣佐等。显观如是吉祥胜相。咸生叹异。作如是言。奇哉太子。有大福力。奇哉太子。具大名称。今人中生。乃有如是天中吉祥广大胜相。俱时出现。时王欢喜。怜爱子故。敕主藏者。汝今应开我之库藏。广出一切所有金宝。我当为施所有一类善祝愿者。使彼皆得财宝丰盈。令其为我妙善称赞。广作福事。然复愿我生生广集吉祥胜福。当为太子安立名字。即时谓彼诸臣佐言。今此太子当立何名。近臣白言。大王今此太子。现生广有吉祥福力胜相出现。是故宜应立名福力。即时王敕福力为名。

尔时王以福力太子。授其八母。二母抱持。二母乳哺。二母濯浣。二母嬉戏。令彼八母。依时养育乳哺濯浣及戏玩等。乃至余诸妙好乐具。一切供给。受用丰足。愿速成长。如净莲华处于池沼。其后太子渐成长已。习学诸书。随学即能穷究奥妙。于刹帝利王种族中。乃至一切所应学者。学悉通达。而彼太子。深信贤善。内心清净。一切所行。自利利他。具悲愍者。于法自在。哀拯有情。作诸布施。无所积集。一切能舍。大舍遍舍。无有少分而不拾者。谓若沙门。婆罗门。贫穷孤露。诸乞丐者。或有来求自身血肉。是时太子于乞丐人。即起慈心。观如虚空。乃作是念。快哉我今令其乞者得满所愿。随即施与。况复所有金银珍宝。饮食衣服。涂香华鬘。诸卧具等。及余所欲诸受用具。愿我一切应念出现。得已施彼一切求者。使令意愿皆悉圆满。太子具是德故。名称遍满于阎浮提。下至龙界。上彻梵天。一切普闻。

佛说福力太子因缘经卷中

复次福力太子。乃至后时。与彼四兄。出游园苑。而于中路。有

无数千针口饿鬼。居山半腹。容貌羸瘦。其犹聚骨。遍身炽焰。鬼众围绕人所不见。唯福力太子。先睹其状。而彼饿鬼。合掌居前。白太子言。汝大福德。有大名称。是悲愍者。我等饥渴。苦恼所逼。愿今饷我。少分饮食。我等宿世。造悭吝因。故此生中。堕饿鬼界。无数千岁。不得水饮。况复于食而可见邪。时福力太子。仰瞻虚空。即起悲念。快哉我今若得天降少分饮食。当用饷此诸饿鬼众。是时忽然有多饮食。自天而降。福力太子。即以此食。饷诸饿鬼。彼饿鬼众。宿业力故。悉不能见。咸作是言。太子我昔闻汝是悲愍者。何故今时不以饮食饷于我等。太子告言。我以天降饮食。前授汝等。云何于今不取食邪。饿鬼白言。太子我等宿业力故。悉不能见。时福力太子。复起是念。愍哉悭吝。是不可爱。乃作是言。若诸福报。有大力能。以我如是。真实语故。令此饿鬼。得见饮食。一切随应。皆能取食。发是言已。彼诸饿鬼。悉能见食。即时各变。面相如人。福力太子。心生欢喜。遂以饮食。恣其所取。彼饿鬼众。既得食已。顿止饥渴。身力完具。壮实充盛。无丑恶形。乃于福力太子。各起清净欢喜之意。即时命终。皆得生于兜率天上。旋处空中。白太子言。太子我等得生兜率天上。皆由汝之威神建立。福力太子。闻此妙善语已。深大庆悦。即时前进诣园林中。与彼诸兄。共会议言。世间人众。何所修作。多获义利。彼色相具足者言。今此世间色相行业。若人修作。多获义利。何故知邪。谓若有人。他昔未见。见即欢喜。昔未信重。见已信重。如我往昔。师尊仙人。亦作是说。若有具足妙色相者。为人所喜。妙色可观。瞻奉爱乐。犹如智人。乐最上法。设诸供养。

复次精进具足者言。非修色相多获义利。今此应知。精进行业。若人修作。多获义利。何以故。虽修色相。而无精进。岂能现世及他世中。获可意果。或谓色相多获义利者。彼是愚人。痴见所覆。如我所说。精进行业。于现世中。能成可意果者。谓犹农夫植种。商贾获利。仕者受禄。学人通教。修习禅定。得轻安果皆为现世精进所成诸可意果。又此精进。于他世中。能成可意果者。谓生善趣。及生天界。大富自在。现证解脱。皆为他世精进所成诸可意果。由此一切功德。皆以精进而为依止。又此精进。能治怯弱。若运精进。无有少法而难成者。

复次工巧具足者言汝诸仁者。虽复多种所说。而实不能称可我心。何以故。所有精进。若无工巧。而终不能现有所成若复精进同工巧作。乃能如实所作现成。是故应知。工巧行业。若人修作。多获义利。又复具工巧者。若王若臣。若沙门婆罗门。诸长者等。乃至下族中人。及诸工巧之者。悉来供献。复次智慧具足者言。汝等当知。人所修作。多获义利者。且非色相。亦非精进。又非工巧。何以故。所观色相。若无智慧。虽复相似。而不净妙。所起精进。若无智慧。虽

得义利。而无有成。所作工巧。若无智慧。虽复营修不能摄持。是故应知。智慧能成一切事业。若人修作。多获义利。又此智慧。能得色相。能成工巧。能发精进。能获人中一切妙乐。

尔时福力太子。熙怡瞻视具智慧者。而谓之言。如是如是。汝言真实。所有色相工巧精进。若无智慧。不能多获义利。故知智慧普能摄持诸如实果。仁者然。此智慧若无福力。诸有所作。亦不得成。是故实知。若人修福。多获义利。何以故。福是纯一果。福为光泽果。福为可意果。福是适悦果。如是福果。我不能尽说其功德。今为汝等。使开觉故。于福门中。说一少分。汝等善听。由有福故。能获色相。福具精进。福得吉祥。亦获大富福具智慧。福能歌咏正法功德。福具聪利。福游正道。福生上族。福得宿念。福具名称。福圆戒行。福能布施。福力常得诸根不坏。福常快乐有福常受智者所供。福完诸力。福常会遇善友知识。福力能作一切事业。谓若耕植田里。或复商贾求利少施其功大获积集。富盛自在。有福即能于思念间。虚空自然雨其衣服饮食珍宝。一切具足。随受快乐。福获可意妙好舍宅福于现世。及于他生。常得姝丽妻女眷属及财谷等。福者所行之地。自然无其荆棘沙砾。住立平稳。福者亦获广大身相。若有患人。福者手所触时。病随轻差。又复福者随触于人。即能出彼饮食衣服珍宝财谷。给用无尽。福者常得天龙夜叉罗刹鬼等随处卫护。其犹雨时护苗稼神。守护亦然。福者常得多人尊重爱乐。福有善誉。福为人赞。福常能具诸善法分。福者语言人所信顺。福者常得光泽可爱。福者常出微妙梵音。福者身肢自然柔软。福者常发妙善语言。福者常值良友智人不坏眷属。福者无病。福者为人所爱。福获财利。福者勇猛。又大福者。得为人王。无不具足。离诸疾病。福者常得富盛不坏。福者获得转轮伏藏。七宝具足。福者能于虚空中行。福者威光与日月等。福者得成月天。福者得成日天。福者得成梵王。福者得成帝释。福者能于天宫楼阁中行。如彼天子。福者有大力势。如阿修罗王。福者常生善趣。福者舍离恶趣。福者常获最极难得悦意妙华。福者所作成就。福者能为世间作诸照明。福者常得天人阿修罗等正信供养。太子说是诸福事时。四兄异见。修作不同。于是太子。又复言曰。我今欲与诸兄潜适他国。随所住处。证验其事。为当色相人多修邪。或复精进工巧智慧福力人多修邪。是时四兄。闻其言已。悉随所行。不复告白父王。即适他国。入一国已。易其装饰。各求栖止。时色相具足者。以妙色故。人所瞻睹。皆生悦意。随获富盛。受用资养。精进具足者。以勇力故。能有所取。而忽见一迅流大河。深广可怖。中有极大旃檀香树。彼精进者。取得其树。货易获利。而成富盛。受用资养。工巧具足者。以工巧力。随作诸事。由获富盛。受用资养。智慧具足者。以巧智故。能解胜怨。复能亲附有财力者。悦可其意。令生欢喜。随获衣食及财宝等。如所快乐。受用资养。

尔时福力太子。随自胜福大威德力周行。施作利益福事。一日忽过贫人之舍。乃入其中。以彼太子福威力故。是舍忽有广大吉祥胜相出现。金宝财谷。周匝充盈。时彼贫人。见已惊怪欢喜。思念此如是事。昔所未有。由何所起。从何所来。岂非此人来我舍中是其威力之所致邪。又念我昔极受贫苦。今获胜利。一切丰盈。必由是人来此所致。使我舍中吉祥相现。此人大福。有大名称。宜应于彼尊重供养。由是尊奉。相续无间。太子于其贫人舍中。致诸富盛。令快乐已。乃至后时。遍流声誉。某甲舍中。昔甚贫匮。有一异人。来入其舍。彼威力故。是舍忽然吉祥相现。诸人闻已。于福力太子。咸生信重。俱共赞言。奇哉胜福。有大力能。又以太子福威力故。于彼方处。华树果树。开敷结实。时令不愆。遍洒甘雨。种子生成。而得滋茂。时诸人众。于福力太子。深生爱乐。俱来瞻仰。是时太子。为诸来者普摄其心。故作是念。快哉今时我此舍中。可能获得一切珍宝。种种乐具。及诸妙巧悦意等物。给所来者使令具足。发是心时。应念即现诸珍宝等。皆悉丰盈。时诸人众。惊异叹言。奇哉大福。为甘美果。乃于太子。咸生尊重是时太子。即为诸人。如其所应。以四摄法。平等摄持。悉令和合。所谓同一布施爱语。利行同事。由是名称普闻一切国邑聚落。乃至后时。太子渐次到一国中。见其国王治罚一人。善医业者。敕彼狱官。破其身肞。断截手足。流血既多。楚毒苦恼。是时彼治罚人。见太子已。发大苦声。啼泣告言。仁者救我。仁者救我。太子即时恻怆斯事。乃自思惟。我今作何方便救此人苦。由是念间。忽生智解。如我所有施作福力世间现见。作是念已。悲心内激。即破自身。多出其血。授彼令饮。苦恼得除。太子又见手足已断甚大苦恼。即取利刀断己手足。置于彼人手足断处。是时太子观察虚空。普于一切有情。随起慈心。即发广大真实愿言我于此生。曾无少分不善之业。若我所说为真实者。愿令此人手足断处。即于今时支节相合。平复如故。发是言已。彼人即时支节相合。身体完具。平复如故。太子见已。意愿圆满。即作是念。我以勤勇。所作得成。出自身血。救此人苦。断自手足。续其支节。又以真实大誓愿力。使彼身命全复如故。愿我以此最上善根。成就阿耨多罗三藐三菩提果。当以法味授于彼人。毕竟令住安乐涅槃。发是愿时。一切大地六种震动。帝释天宫。亦复震警。

尔时帝释天主。即自思惟。此何事相。而复观察。乃见福力太子作彼最上极难行事。欢喜叹异。又念。今此大威德者。作是难事。何所求邪。我今宜往证验其故。即变婆罗门相自天而降。住太子前告言。太子我向见汝断自手足。何所为邪。太子答言仁者他有苦恼。即我苦恼。若他快乐。即我快乐。故我向者见一被治罚人。甚大苦恼。我时乃以真实力故。弃舍自身手足支分。填续其人所断割处。愿力真诚。彼获如故。

是时帝释天主。愈生叹异。即复本形。告太子言。汝今岂非以不实心。或异所求。或退转故。舍自身邪。太子白言。天主我所弃舍。自身手足。无不实心。亦无异求。又非退转。帝释复言。汝若然者。云何使我证知是事。太子白言。天主汝岂不闻。如我所作。皆真实力。太子即于一切有情。随起慈心。观察四方以实愿力。说伽陀曰。

若我所言是真实　　贪爱自身为缠缚
真实不退转今时　　愿我此身即如故

说是伽陀已。太子身胑即获如故由是空中遍雨天华。奏天微妙可爱音乐。和风徐起。现诸瑞相。

佛说福力太子因缘经卷下

尔时帝释天主。见是福力。现生果报。希有瑞相。又知人天悉皆胥悦。心颇异之。乃谓福力太子言。太子汝今如是勤修胜行。有何所求。太子白言。天主。我为求证阿耨多罗三藐三菩提果。拯拔一切有情。出生死海。悉令安住究竟涅槃。时帝释天主。知福力太子勤求阿耨多罗三藐三菩提。深心不动。犹若须弥。称可其意。作是赞言。善哉善哉。大士汝有广大最上愿力。必当速证阿耨多罗三藐三菩提。如是言已。隐身不现。

复次于后。彼国之王。耆年而终。其王未立灌顶太子。于是王之宗族臣佐人民。共会议言。我等于今当令何人绍灌顶位。时一人言。若有福力大名称者。可宜绍位。如是言已。众意悉同。即遣使人周行求访。

是时福力太子。当继王位。善根开发。与诸侍从。出游园林。太子行时。道路平坦。触处皆无荆棘砂砾。于其中路。吉祥相现。细雨散空。旋布其顶。异色飞鸟。顺次宛转。童男童女。发胜妙声。踊跃奔驰。咸生欢悦。一切人众。身毛喜竖。皆得轻安。又闻空中悦意之言。太子睹斯事相。即起思念。此相出现。我当决定绍灌顶位。作是念已。进诣园中。受诸福乐。其园有一大无忧树。华开茂盛。太子于彼安然寝寐。诸同往者。乐华果故。各于园中。随处游赏。又复太子。福威力故。彼有龙王。忽然从地涌出千叶微妙莲华。其量广大。色香具足。最上可爱。而彼龙王。又以神力除置太子。在莲华上。尔时太子都无动觉。由是渐过食时。日正中分。余诸树影悉皆移动。唯无忧树影。覆太子身。如故不动。又彼园中诸余华树。皆悉倾向。大无忧树。吉祥胜相。悦意可观。

时福力太子。梦见自身处秽污上。又见自身秽污所染。又见自以

舌舐虚空。又见自身莲华中立。又见自身上起山峰。又见众人顶礼于己。太子寤已。随应占察。如上所梦。如我梦见自身在于秽污上者。我必应居灌顶王位。大富自在。斯为前相。如我所见秽污染身者。我应处于大师子座。如我所见上起山峰者。我应于一切处常居最上。如我所见众人顶礼者。我应为彼众所尊重。如是等事。审占其相。我今决定为灌顶王。

尔时彼国臣佐。先遣使人周行求访到彼园中。具见太子次第相续吉祥胜相。心生惊异。此大福力。有大名称。即时速还。具陈上事。时诸臣佐。闻彼言已。皆生欢喜。即依法仪。悉备所须。行诣园中。授其灌顶。到已见诸吉祥胜相。

时福力太子。即于微妙大莲华上。结加趺坐。以福力开发故。四大天王。奉天庄严大师子座。帝释天主。奉天妙盖。及众宝拂。忉利诸天。奉种种宝严饰露幔。散众宝华。如云而下。四大王天。诸天子众。雨种种宝。奏天微妙可爱音乐。及散妙衣。国中园林。周遍清净。一切悉无荆棘砂砾。竖立幢幡珠缯交络。设妙香瓶。散诸异华与天宫等。帝释天主。敕毗首羯磨天子。普于园林。悉令化出四宝所成广大楼阁。以备太子。随意受用。时彼臣佐。又观如是希有胜相。转复异之。咸各肃恭虔命。太子处师子座。顶礼尊奉。如其法仪。为授灌顶。太子得灌顶已。身出光明。周遍照耀。一由旬量。映蔽日光。而不显现。是时众中。有一类人。见斯光已。咸悉称言。此胜光王。一类人言此福力王。

尔时福力王。将入王城。帝释天主等。于其王前。随依法仪。作供献已。隐复天宫。时福力王。既入城已。善布国政。人民炽盛。安隐丰乐。息诸斗诤。却除他敌。悉无贼盗。饥馑疾病。爱护人民。犹如一子。华果树林。悉皆茂盛。时令不愆。稼穑丰阜。雨泽顺时。大地受润。复次其后王之四兄。闻斯异事。咸生惊怪。共会议言。福力太子。胜过我等。福慧二全。以福力故。为大国王。最上大富。称可我心。我等今时宜共往彼。于是四兄。同诣福力王所。到已即时咸祝之言。愿汝最胜增长寿命。又复赞言。善哉大王。汝昔要期。今能固立福慧。若斯胜过我等。于他国中。统王大位。皆由汝胜福力所成。我等亲朋。具悉瞻睹。

时福力王。从师子座。欢喜而下。致敬问讯。如应施设高广之座。命彼诸兄次第而坐。诸兄即令王复本座。众坐已定。作诸供献。如先所论。互谈议已。皆生决定欢喜之心。时王起尊重意。各以所奉。如是集会过二三日。王为诸兄及彼人众开发。令知福非福事。说伽陀曰。

无福者堕地狱中　　受大苦恼常无间
或堕饿鬼或畜生　　受饥渴苦及负重
无福之者坏其身　　无福为奴重疲极
无福堕于聋哑中　　无福愚钝多邪慧
无福之者魑魅着　　无福之者丑形容
无福多于下族生　　无福心乱人所恶
无福之者多迷惑　　无福为他所轻谤
无福之者诸所为　　虽复勤力不成就
无福之者身粗涩　　悉无威光不可意
无福之人兄所居　　草木青润成枯瘁
无福人所不随顺　　外境触害亦复然
诸恶鬼神罗刹娑　　常时侵娆无福者
无福者用药治病　　返成非药病增剧
由无福故受贫穷　　复为他人所轻慢
无福之人生子息　　其性粗恶众憎嫌
无福者虽眷属多　　常时离散生苦恼
无福者坏于眼目　　而复相续诸苦生
多病皆由无福因　　小生疲病固难差
无福之人多凶恶　　无福常发粗恶声
手指挛拳体不完　　语言人多不信顺
无福之人诸所有　　王官水火盗贼销
无福唯闻非爱言　　触处常生于惊怖
无福虽居平坦地　　随处旋当荆棘生
设或植种及经商　　虽常多作无义利
无福者于一切时　　所有财宝皆散坏
世间无少顾恋心　　实不可爱无善利
诸无福者如是相　　智者当知皆破坏
福者所作善护持　　于一切时无散失
福者所行不懈倦　　常起坚固勇悍心
如盖覆荫广无边　　复能制除诸恶雨
犹犊随母常饲乳　　福者如意善欲同
又如劫树悦意观　　常获一切所欲果
福者能具忍辱力　　及得悦意大吉祥
信行深固可依从　　生生皆具妙色相
福者广布大名称　　能具多闻及智慧
见者咸生爱乐心　　又能获得闻持念
福者临终无疾病　　临终亦复欢喜生
极恶境相不现前　　远离惊怖及苦恼
福者临终受天乐　　天宫楼阁现其前
忉利诸天夜摩天　　彼彼天人来引接

兜率天宫诸天子　　化乐天众亦复然
他化自在欲界天　　咸来卫护于福者
福者犹如大梵王　　俱胝天众皆宗奉
于其一千梵界中　　广大尊胜而自在
福者诸所作皆成　　复常处于快乐位
一切皆生爱乐心　　乃至外境无触害

是时诸兄。及其人众。闻伽陀已。于福力王。心皆信伏。极大欢喜。现世他生。显明开示。一向悉知。福力最胜。

时福力王。为诸人众广说福事。开发心已。观察虚空。作是念言。快哉我今可能遍于王城内外。悉雨种种珍宝衣服。发是心时。忽有种种殊妙衣服。及悦意华诸妙珍宝。自天而降。悉皆充满王城内外。现是相时。人天胥悦。咸生惊异。悉起广大净信之心。俱发是言。快哉天子。有是福力。具大威德。复次其后诸小国王。闻是事已。咸起思念。彼王有大福力。具大名称。我今宜应往彼尊奉。由是诸王共会一处。各领四兵。所谓象马车步兵。众同诣福力王所。下车前进。肃恭伸拜。合掌白言。天子大福。具大名称。为大国王。威德特尊。我等今时故来亲奉。

时福力王。即复致问。普为慰安。如次坐已。并其官属。各与无价上妙珍宝。又以十善法门。普为摄化。是时诸王。俱获胜利。各还本国。

复次其后父眼力王。展转闻知如是奇事。先遣使人诣彼国已。自当速疾与诸官属。终日竟夜。促途前进。父王到已。爱念子故。即时遥见。双目泪垂。悲喜交盈。声哀心切。速从车下。前执其手。久而视之。父王乃言。我是汝父。汝必深知。我今年耄衰朽。若斯国政甚难。我不堪任。今付于汝。汝当负荷。言已即时卸自宝冠。置于子顶。子如父教。兼统其国。

佛说身毛喜竖经三卷

佛说身毛喜竖经卷上

如是我闻。一时世尊在毗舍离国最胜大城最胜林中。与苾刍众俱。时彼城中有长者子。名曰善星。舍离佛法。其来未久。以多种缘。谤佛法僧。而作是言。沙门瞿昙。尚无人中最上之法。况圣知见最胜所证。入于论难。彼为声闻。宣说诸法。所求所修。以自辩才及不正智。而为所证。其所说法。岂能出要尽苦边际。

尔时尊者舍利子。于其食时着衣持钵。入毗舍离大城。次第乞食。闻彼城中善星长者子以多种缘谤佛法僧。时尊者舍利子。既行乞已。还复本处。饭食事讫。收摄衣钵。洗双足已。往诣佛所。头面着地。礼世尊足。退坐一面。而白佛言。世尊。我于今日。入毗舍离大城乞食。闻彼城中善星长者子。以多种缘谤佛法僧。而作是言。沙门瞿昙。尚无人中最上之法。况圣知见最胜所证入于论难。彼为声闻。宣说诸法。所求所修。以自辩才及不正智。而为所证。其所说法。岂能出要尽苦边际。世尊。彼长者子。舍离佛法。其来未久斯何等故。发如是言。

尔时佛告尊者舍利子言。汝今当知。彼善星长者子。是大粗恶。覆藏自罪。以覆藏故。谤佛法僧。乃发是言。舍利子。如汝所闻彼长者子。出非义语而为诽谤。即作是言。沙门瞿昙。彼为声闻所说诸法。岂能出要尽苦边际者。汝当善听。我今为汝略说其事。舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊十号具足。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。沙门瞿昙。尚无人中最上之法。况圣知见最胜所证入于论难。彼为声闻。宣说诸法。所求所修。以自辩才及不正智。而为所证。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。如坠重担。又如声闻苾刍。戒定慧学。皆悉具足。少用勤力。智获果证。不以为难。彼堕恶趣。亦复如是。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。于阿兰若处。栖止坐卧。远离阛阓种种愦闹。人所应用房舍坐卧诸缘具等。亦悉弃置。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。离欲离罪息不善法。有寻有伺。离生喜乐。证初禅定。彼长者子。于如是事虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所

见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。止息寻伺。内外清净。心一境性。无寻无伺。定生喜乐。证二禅定。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。离于喜贪。如实正知。修舍念行。身受妙乐。离于贪想。如圣所观。舍念之行。离喜妙乐。证三禅定。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃出是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。苦乐悉断。离先所有悦意恼意二种之法。除苦乐想。舍念清净。证四禅定。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。过诸色想。离想对碍。于种种想。而不作意。缘无边空。以为行相。证空无边处定。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。余之所证。九次第定。亦复如是。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。于处非处以自智力。悉如实知。如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。一切所行。所至之道。悉以正智。如实了知如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。于种种界。无数世界。悉以正智。如实了知。如来成就如是智力。彼长者子于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。于诸有情。所有无数种种信解。悉以正智称量。如实一一了知。

如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言。及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。于诸有情。差别诸根。悉以正智称量。如实一一了知。如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。于诸有情。积集诸业。及其寿量。悉以正智称量。如实一一了知。如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。一切禅定。解脱三摩地。三摩钵底。染净所起。悉以正智。如实了知。如来成就如是智力。彼长者子。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。以净天眼过于人眼。能观世间一切有情生灭好丑。若贵若贱。随业所受。若诸有情。于身口意。造不善业。毁訾贤圣。起于邪见。因斯积集邪见业故。身坏命终。堕在恶趣。生地狱中。若诸有情。于身口意。造众善业。不毁贤圣。起于正见。因斯积集正见业故。身坏命终。生于善趣天界之中。即以天眼及以正智。悉见悉知。如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。种种宿住。随念智力。所谓能知一生二生三四五生。若十二十。乃至百生千生百千生。无数百千生。于诸生中。若成若坏。诸有一切成坏劫事。昔如是姓。如是名字。如是种族。如是色相。如是饮食。如是寿量。如是苦乐。此灭彼生。彼灭此生。如是等事。悉以正智。如实思念。一一了知。如来成就如是智力。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。诸漏已尽。非漏随增。心善解脱。慧善解脱。于如是法。以自通力。成就所证。舍利子。如来圆满如是十力。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。彼长者子。于我法中不具信种。所有如来应供正等正觉。成就四无所畏而悉能知圣所行处。于大众中。作师子吼。转大梵轮。余诸沙门婆罗门。若魔若梵。悉不能转。何等为四。一者如来应供正等正觉。证一切智。此法彼法。无所不知。于大众中。作如是言。我得安乐。无恐无畏。如实了知圣所行处。作师子吼。转大梵轮。余不能转。我不见有一切沙门婆罗门及天人魔梵与我等者。二者如来应供正等正觉。诸漏已尽。于大众中。作如是言。我得安乐无恐无畏。如实了知圣所行处。作师子吼。转大梵轮。余不能转。我不见有一切沙门婆罗门及天人魔梵与我等者。三者如来应供正等正觉。为随法行诸声闻人。宣说所修随法所行。如先广说。最上所证。于大众中。作如是言。我说贪欲是障道法。我得安乐无恐无畏。如实了知圣所行处。作师子吼。转大梵轮余不能转。我不见有一切沙门婆罗门及天人魔梵与我等者。四者如来应供正等正觉。为诸声闻。说正道法。而能出要。尽苦边际。于大众中。作如是说。我得安乐无恐无畏。如实了知圣所行处。作师子吼。转大梵轮。余不能转。我不见有一切沙门婆罗门及天人魔梵与我等者。舍利子。如来圆满如是四无所畏。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。世有八众。何等为八。一刹帝利众。二婆罗门众。三长者众。四沙门众。五四大王天众。六忉利天众。七魔众。八梵天众。舍利子。我昔曾往无数百千刹帝利会中。随彼众会何等色相。我亦同彼现其形相随彼众会光明分量。我亦同彼具其光相。彼众或以自教说法。我亦先当同其所说。然后我说胜彼之法。我虽如是所说。彼众亦悉不能知解。以是缘故。彼众疑念。适所说法。为沙门邪。婆罗门邪。天人魔梵之所说邪。我时复为说最上法。示教利喜。如其所应。示教利喜已。我于尔时。隐身不现。我虽如是隐其身相。彼众亦悉不能知觉。复起疑念。适所隐者。为沙门邪。婆罗门邪。或天人魔梵邪。舍利子。我时现自身相。与彼同等。彼众尚犹不能见我。况复超胜我。时所说最上法者。所谓最胜神通知见。

又舍利子。我昔曾往无数百千婆罗门会中。随彼众会何等色相。我亦同彼现其形相。随彼众会光明分量。我亦同彼具其光相。彼众或以自教说法。我亦先当同其所说。然后我说胜彼之法。我虽如是所说。彼众亦悉不能知解。以是缘故。彼众疑念。适所说法。为沙门邪。婆罗门邪。天人魔梵之所说邪。我时复为说最上法。示教利喜。如其所应。示教利喜已。我于尔时。隐身不现。我虽如是隐其身相。彼众亦悉不能知觉。复起疑念。适所隐者。为沙门邪。婆罗门邪。或天人魔梵邪。舍利子。我时现自身相与彼同等。彼众尚犹不能见我。况复超胜我。时所说最上法者。所谓最胜神通知见。余之长者沙门四

大王天忉利天及魔众会。亦复如是。

又舍利子。我昔曾往无数百千梵天会中。随彼众会何等色相。我亦同彼现其形相。随彼众会光明分量。我亦同彼具其光相。彼众或以自教说法。我亦先当同其所说。然后我说胜彼之法。我虽如是所说。彼众亦悉不能知解。以是缘故。彼众疑念。适所说法。为沙门邪婆罗门邪。天人魔梵之所说邪。我时复为说最上法。示教利喜。如其所应。示教利喜已。我于尔时。隐身不现。我虽如是隐其身相。彼众亦悉不能知觉。复起疑念。适所隐者。为沙门邪。婆罗门邪。或天人魔梵邪。舍利子。我时现自身相与彼同等。彼众尚犹不能见我。况复超胜我。时所说最上法者。所谓最胜神通知见。舍利子。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

又舍利子。其有地狱所行之道所趣业因。乃至有情所受报应。我悉如实一一了知。又复畜生所行之道所趣业因。乃至有情所受报应。悉如实知。又复饿鬼所行之道所趣业因。乃至有情所受报应。悉如实知。所有阿修罗道。人所行道。天所行道。所趣业因。乃至彼彼有情所受报应。悉如实知。舍利子。至于涅槃所行圣道。及涅槃法。乃至有情证涅槃果。悉如实知。舍利子。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。而为诽谤。由彼心言及彼所见。相续谤故。速堕地狱。

佛说身毛喜竖经卷中

复次舍利子。所有地狱之道及地狱因。乃至有情所受报应。我悉能知。今复少以譬喻略明斯义。舍利子。譬如世间有大火聚。高等人量。或踰人量。其火炽盛。后当息灭。烟焰暖气。而悉销尽。或有一人。于盛夏时炎暑之月。物景炽然。酷热可畏。其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。但随道径。诣火灭处。欲求憩止。其傍有一明目之人。见彼炎热极困苦者奔驰道径而求憩止。时明目人。窃作是念。彼大火聚。高等人量。或踰人量。其火方息。非清凉地。是人往彼。或坐或卧。转增热恼。甚不适意。必受极苦。作是念时。彼人前往。果如所念。受极苦恼。舍利子。有一类人。堕地狱者。亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知正道所行。身坏命终。堕于恶趣。生地狱中。甚不适意。受极苦恼。如来以净天眼过于人眼。谛观斯事。舍利子。是故如来。于地狱道及地狱因。乃至有情所受报应。而悉能知。

又舍利子。彼畜生道及畜生因。乃至有情所受报应。我悉能知。

舍利子。譬如世间有秽恶聚。高等人量。或踰人量。秽恶之物。周匝充满。或有一人。于盛夏时炎暑之月。物景炽然。酷热可畏。其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。但随道径。诣秽恶处。欲求憩止。其傍有一明目之人。见彼炎热极困苦者奔驰道径而求憩止。时明目人。窃作是念。彼秽恶聚。高等人量。或踰人量。是人往彼。非清凉地。转增热恼。甚不光泽。不可爱乐。必受极苦。作是念时。其人前往。或坐或卧。果如所念。甚不光泽。不可爱乐。舍利子。有一类人。堕畜生者。亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知正道所行。身坏命终。堕于恶趣。生畜生中。甚不光泽。不可爱乐。复不适意。受极苦恼。如来以净天眼过于人眼谛观斯事。舍利子。是故如来。于畜生道及畜生因。乃至有情所受报应。而悉能知。

又舍利子。彼饿鬼道及饿鬼因。乃至有情所受报应。我悉能知。舍利子。譬如有树高等人量。或踰人量。枯朽干悴。枝叶凋坠。时有一人。于盛夏时炎暑之月。物景炽然。酷热可畏。其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。但随道径诣枯树下欲求憩止。其傍有一明目之人。见彼人往枯树之下而求憩止。窃作是念。此人往彼。非清凉地。转受其苦。作是念时。其人前往。或坐或卧。果如所念。转受其苦。舍利子。有一类人。堕饿鬼者。亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知正道所行。身坏命终。堕于恶趣。生饿鬼中。转受其苦。如来以净天眼过于人眼。谛观斯事。舍利子。是故如来。于饿鬼道及饿鬼因。乃至有情所受报应。而悉能知。

又舍利子。彼阿修罗道阿修罗因。乃至有情所受报应。我悉能知。舍利子。譬如有树蚁聚其下高等人量。或踰人量。或有一人。于盛夏时炎暑之月。物景炽然。酷热可畏其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。但随道径。诣彼树下。欲求憩止。其傍有一明目之人。见彼人往蚁树之下而求憩止。窃作是念。此人往彼。非安隐地。转受其苦。作是念时。其人前往。或坐或卧。果如所念。转受其苦。舍利子。有一类人。堕阿修罗趣者。亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知正道所行。身坏命终。堕于恶趣。阿修罗中。转受其苦。如来以净天眼过于人眼。谛观斯事。舍利子。是故如来。于阿修罗道及阿修罗因。乃至有情所受报应。而悉能知。

又舍利子。所有人道及人趣因。乃至有情所受报应。我悉能知。舍利子。譬如有树高等人量。或踰人量。盘根茎干。而悉广大。然其枝叶。而不相等。或处疏隙。或处郁密。敷荫于下。亦悉差别或有一人。于盛夏时炎暑之月物景炽然。酷热可畏。其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。但随道径。诣彼树下。欲求憩止。其傍有一明目之人。见彼人往大树之下而求憩止。窃作是念。此人往彼大树之下。或

坐或卧。亦苦亦乐。间杂所受。作是念时。其人前往。或坐或卧。果如所念。苦乐杂受。舍利子。一类有情。生人趣者。亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知圣所行道。身坏命终。生人趣中。苦乐杂受。如来以净天眼过于人眼。谛观斯事。舍利子。是故如来。于彼人道及人趣因。乃至有情所受报应。而悉能知。

又舍利子。所有天道及天趣因。乃至有情所受报应。我悉能知舍利子。譬如有一高广楼阁。周匝污墁。重复坚密。中无空隙。户扉窗牖。而悉扃闭。使彼风日不能侵映。于其中间。敷设于座。以赤缯帛。而为茵缛。次第增累。厚十六重。又于其上。覆以白缯。或有一人。于盛夏时炎暑之月。物景炽然。酷热可畏。其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。随路而进。欲登其上。以求憩止。其傍有一明目之人。见彼人来欲登其上而求憩止。窃作是念。此人若或登其楼阁。窗户荫闭。茵缛重厚。甚可爱乐。而复适意。必受其乐。作是念时。其人前往。登于重阁。或坐或卧。果如所念。受于快乐。舍利子。有一类人。生天界者亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其不知圣所行道。身坏命终。生于善趣天界之中。适悦快乐。如来以净天眼过于人眼。谛观斯事。舍利子是故如来。于彼天道及天趣因。乃至有情所受报应。而悉能知。

又舍利子。所有涅槃圣道及涅槃因。有情所证涅槃果法。我悉能知。舍利子。譬如世间城邑不远。有天池沼。方面四等。其水清净。澄湛可爱。周匝皆是庵摩罗树。赡部之树。颇拏娑树。婆咩罗树。俱嚩播泥嚩多树。龙须树等。遍覆四面。触其水者。身支胜益。或有一人。于盛夏时炎暑之月。物景炽然。酷热可畏。其人自远而来。加复疲困。饥渴所逼。恒随道路。诣彼池沼。欲饮其水。沐浴其身。涤除炎热疲困之苦。其傍有一明目之人。见彼人来诣池沼处。窃作是念。此人远来。疲困所苦。若诣彼池。饮其水已。沐浴其身。息除炎热疲困之苦。后当随意诣树影间。或坐或卧。随其所欲。得安隐乐。作是念时。彼人前往。果如所念。舍利子。有一类人证涅槃者。亦复如是。彼人若心若意。我悉能知。由其履践圣所行道。修涅槃因得涅槃果。诸漏已尽。非漏随增。心善解脱。慧善解脱。以自神力。证如是法。如来谛观斯事。见彼有情。漏尽解脱。证法得乐。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。舍利子是故如来。于涅槃道及涅槃法。乃至有情证涅槃果。而悉能知。舍利子。彼长者子。于如是事。虽知虽见。以不信故。乃发是言。沙门瞿昙。尚无人中最上之法。况圣知见。最胜所证。入于论难。彼为声闻。宣说诸法。所求所修。以自辩才及不正智。而为所证。其所说法。岂能出要。尽苦边际。舍利子。由彼心言及彼所见相续谤故。速堕地狱。如坠重担。又如声闻苾刍。戒定慧学皆悉具足。少用勤力。智获果证。不以为难。彼堕恶

趣。亦复如是。

复次舍利子世有一类婆罗门者。作事火法。计为清净。彼相谓言。某甲某甲。人作事火法。而得清净。舍利子。彼事火法。极不清净。非我往昔曾不修习。虽历所修。终无胜利。以无始来。久远世中。不出生死。而刹帝利婆罗门及长者等。大族之中。随见所行。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见最胜所证。何以故。彼所计者。于其圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧不觉了故。何能出要尽苦边际。舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。以作福施会。计为清净。彼相谓言。某甲某甲。人作福施会。而得清净。舍利子。彼福施会。极不清净。非我往昔曾不修习。虽历所修。终无胜利。以无始来久远世中不出生死。而刹帝利婆罗门长者大族。随见所行。多种作法。所谓杀马祀天。杀人祀天。杀象祀天。杀羊祀天。设法受食。作无遮会。以众色莲华作清净事。以白莲华作清净事。以物投火作祀天法。作帝释天法。作月天法。及出金宝作施会等。如是所修。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见最胜所证。何以故。彼于圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际。舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。以自教中所有咒法。计为清净。彼相谓言。某甲某甲人以其咒法。而得清净。舍利子。彼咒法者。极不清净。非我往昔曾不修习。虽历所修。终无胜利。以无始来久远世中不出生死。而刹帝利婆罗门长者大族随见所行。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所。证何以故。彼于圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际。舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。在轮回中。受生死身。计为清净。彼相谓言。某甲某甲人。在轮回中。受生死身。而得清净。舍利子。轮回生死。极不清净。非我往昔不历生死。以无始来久远世中。不能出离。除五净居天。舍利子。净居天中。一生彼已。不复还来人间受生。即于彼天。趣证涅槃。舍利子。未出生死者。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。何以故。彼所计者。于其圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际。舍利子若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门。尽生死道后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。以六趣处。计为清净。彼相谓

言。某甲某甲。人往六趣处。而得清净舍利子。而彼六趣极不清净。非我往昔曾所不历。以无始来久远世中。六趣轮转。除五净居天舍利子。净居天中一生彼已。不复还来人间受生即于彼天。趣证涅槃。舍利子。未离诸趣者。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。何以故。彼所计者。于其圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际。舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。以所生处。计为清净。彼相谓言。某甲某甲人。生于某处。而得清净。舍利子。彼所生处。极不清净。非我往昔不历所生。以无始来久远世中。不出生死。除五净居天。舍利子。净居天中。一生彼已。不复还来人间受生。即于彼天趣证涅槃。舍利子。未离所生者。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。何以故。彼所计者。于其圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。以自种子。计为清净彼相谓言。某甲某甲人。依自种子。而得清净。舍利子。彼之种子极不清净。非我往昔不依种生。以无始来久远世中不出生死。除五净居天舍利子。净居天中一生彼已。不复还来人间受生。即于彼天趣证涅槃。舍利子。未出生死者。求之少分。人中上法尚不能得况圣知见。最胜所证。何以故。彼所计者。于其圣慧。不能了知。复不觉悟由于圣慧。不觉了故何能出要。尽苦边际。舍利子。若于圣慧如实觉了。即能闭三有门尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。作如是言。若修四种之法。得具足者。是为梵行清净舍利子。彼修四法。以为梵行。得清净者我悉能知。我于是中。皆得最上。何等为四。一者彼能修行。我亦同彼最上修行。二者彼能厌离。我亦同彼最上厌离。三者彼能苦切逼身。我亦同彼最上苦切逼身。四者彼能寂静。我亦同彼最上寂静。舍利子云何同彼最上修行。谓彼外道。或常举手。我亦同之。或不坐床席。或常蹲踞。或食稗气粗粝饮食。或不定止一处随意旋转。或剃发留髭。或卧棘刺之上。或卧版木之上。或空舍中住。或定住一处。或一日三浴。乃至种种苦逼其身。我亦一一随彼所行。是为同彼最上修行。云何同彼最上厌离。舍利子。谓彼外道。或离服裸形举手受食。我亦随行。或不受丑面人食。不受颦蹙面人之食。不食两臼中间之食。不食两杵中间之食。不食两杖中间之食。不食两壁中间之食。不受怀妊人食。不受执炮者食。不与二人同一器食若处。或有乞丐之人在于门首。即不食之若处。或有犬在门首。亦不食之若处。或有蝇虫旋复。

亦不食之。不受无言人食不受多言人食。若人言去不受彼食。若人言来不受彼食。若因诤讼所成之食。而亦不受。或唯受其一家之食。或复二三至七家食。或一餐一咽。或复二三至七餐咽。或一日一食。或复二三。或复七日。或复半月。至于一月乃一食之。于所食中不食于麨。亦不食饭。不食小豆。不饮华果所造之酒。不饮米所造酒。不食于肉。不食乳酪及以酥油。亦不食蜜及蜜所造之果。或不饮浆。不食多种[火*(十/甲/寸)]炙之食。唯饮洗稻之水。以为资养。或食秽稻。或食茅草或食棘树之果。或食生米。或食牛粪。或食树根枝叶果实。或复专诣旷野之中。采彼多种根茎枝叶种子等食舍利子。彼如是行。我亦随行。是为我修最上厌离。

佛说身毛喜竖经卷下

复次舍利子。云何同彼最上苦切逼身。谓我身支尘土坌污初则微少渐增后积。譬如鼎讷迦树枝叶。尘坌从微渐增。后积成大。我之身分亦复如是。舍利子。我虽尘垢坌污增积然于昼夜未尝念言。呜呼何故今我此身尘垢所合。谁当为我之所拂除。舍利子。此即是为同彼最上苦切逼身。

又舍利子。云何同彼最上寂静。谓于旷野寂静之处。坐卧居止。远离喧繁一切愦闹。弃置所应受用之具。独处闲寂随所应住。舍利子。我时如是同其所行。或牧牛人。或畜养人。或采薪人。或治园人。或行路人。是等见已。我即奔驰极深隐处。勿复令见。譬如野鹿。或见如上牧放等人。奔深隐处。而远避之。怖彼所见。我居旷野。远离愦闹亦复如是。此即是为同彼所行最上寂静。舍利子。虽如是行求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。何以故。彼于圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际。舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。作如是言。我于冬分月。初八夜遇雪飞时。于其旷野孤迥之所。或近河侧。裸露其身。于深雪中。一向而卧。过于夜分。如是所行。计为清净。舍利子。我知是事。亦同彼行。乃于冬分月初八夜。遇雪飞时。于其旷野孤迥之所。或近河侧。裸露其身。于深雪中。一向而卧。过于夜分。舍利子。虽如是行求之少分人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。何以故。彼于圣慧。不能了知。复不觉悟。由于圣慧。不觉了故。何能出要。尽苦边际。舍利子。若于圣慧。如实觉了。即能闭三有门。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。作如是言。我于冬分月初八夜。遇雪飞时。诣于深水。量过项处。住是水中。经于夜分。如是所行。计为清净。舍利子。我知是事。亦同彼行。乃于冬分月初八夜。遇雪飞时。诣于深水量过项处。住是水中。经于夜分。舍利子。虽如是行。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。广说乃至。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。作如是言。我当盛夏炎暑之月。酷热可畏。日正中时。住于沙中。其沙深积。量过于膝。我于尔时。裸露其身。翘立一足。日光所照。随日而转。如是所行。计为清净。舍利子。我知是事。亦同彼行。乃于盛夏炎暑之月。酷热可畏。日正中时。过于膝量。深沙之中。裸露其身。翘立一足。为日所照。随日而转。舍利子。是时若男若女。一切人众。知是事已。咸悉奔诣接踵骈隘。以求瞻睹。众所评议。我心自调。得其所乐。不念热恼。不起懈意。舍利子。虽如是行求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。广说乃至。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。作如是言。我以艰苦。而求难所得食。计为清净。舍利子。我知是时。亦同彼行。何等是为难所求食。谓我专诣旷野之中群牛聚处。于彼求乞犊子之乳。随其所得。而用食之。此即是为难所求食。舍利子。虽如是行求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。广说乃至。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。但食其麦。计为清净。作如是言。若但食麦。如是修行。而得清净。彼取麦已。或碎其末。或[泳-永＋陶]其水。或以多种治事而食。为其资养。舍利子。我知是事。亦同彼行。何等是我取麦为食。舍利子。我唯取其一粒而食。无复加二。后于异时。由食麦故。身支肥重。或复滋泽。亦我不起是念。复过其量。取麦食之。亦唯一粒。无复加二。舍利子。我以一麦食故。而极羸瘦。身分上下。如迦罗迦鸟及阿娑多鸟。又复足腨枯细。人所恶观。如驼如羊。其足无异。又于项背。露现其骨。或窊或凸。犹如累石。高下不等。又如露地空闲草舍。两面透彻。椽木疏离。中复开敞。互可窥视。我之两胁。骨节疏露。中复开敞。亦可互见。又如暑月日光炎炽所曝之水。至夕有人。于其水中。覆观星宿。极深极远。微微映现。我之两目。瘦极深远。似有所见。亦复如是。又如苦瓠。青未成熟。人所断取。而彼枝叶。寻即萎悴。渐次枯弱。后乃干合。我之身分。自头至足。亦复如是。初即憔悴。渐次羸弱。后极消瘦。肌骨相合。舍利子。我初身体。强自摄持。攀附荆棘。而为倚仗。力所不任。欲起还坐。支节解散。头颈低垂。劣不能语。其犹哑羊。我

虽如是。而乃坚固。内摄其心。外策其体。善自调息。复欲举身。还为尘土之所坌污。以其尘土所积污故。我之身毛。销磨悉尽。舍利子。彼时周匝城邑聚落。若男若女。而悉奔驰。竞共瞻睹。咸作是言。苦哉苦哉。沙门瞿昙。身体销瘦。加复青黑。昔日形貌。妙善端严。亦有威光。今何隐没。苦切修练。容质若斯。舍利子。虽如是行。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。广说乃至。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。但食其米。计为清净。作如是言。若但食米。如是修行。而得清净。彼取米已。或碎其末。或[泳-永＋陶]其水。或以多种治事而食。为其资养。舍利子。我知是事。亦同彼行。何等是我取米为食。舍利子。我唯取其一粒而食。无复加二。后于异时。由食米故。身支肥重。或复滋泽。我亦不起是念。复过其量。取米食之。亦唯一粒。无复加二。舍利子。我当如是修苦行。时有诸人民。来作是言。昔日形貌。妙善端严。亦有威光。今何隐没。苦切修练容质若斯。舍利子。虽如是行。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。广说乃至。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。但食其麻。计为清净。作如是言。若但食麻。如是修行。而得清净。彼取麻已。或碎其末。或[泳-永＋陶]其水。或以多种治事而食。为其资养。舍利子。我知是事。亦同彼行。何等是我取麻为食。舍利子。我唯取其一粒而食。无复加二。后于异时。由食麻故。身支肥重。或复滋泽。我亦不起是念。复过其量。取麻食之。亦唯一粒。无复加二。我当如是修苦行。时有诸人民。来作是言。昔日形貌。妙善端严。亦有威光。今何隐没。苦切修练。容质若斯。舍利子。虽如是行。求之少分。人中上法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。广说乃至。尽生死道。后不复生。

又舍利子。世有一类婆罗门者。不食一切。计为清净。作如是言。若于一切所食之物。悉不食者。如是修行。而得清净。舍利子。我知是事。亦同彼行。我于一切所食之物。悉不食之。由不食故。身极羸瘦。如是广说。苦行修行。乃至人众。来作是言。苦哉苦哉。沙门瞿昙。仪容疙瘦。如莽虞鸟。昔日形貌。妙善端严。亦有威光。今何隐没。苦切修练。容质若斯。舍利子。我于尔时。窃作是念。世诸沙门婆罗门等。历诸极苦。加复残毁。逼迫其身。皆为己行。以求清净我于是中。亦随所行。正使碎身。如其尘末。都无胜利。乃至过去未来世中。及今现在。一切沙门婆罗门等。历诸极苦。加复残毁。逼迫其身。皆为己行。以求清净。我于是中。悉随所行。正使碎身。如其尘末。都无胜利。我今不复如是苦切。逼迫其身。彼求人中少分上

法。尚不能得。况圣知见。最胜所证。故知此道非正觉道。我不复修。舍利子。我时又念。初出家后。我往释种园中阎浮树下。安详而坐。日影不转荫覆清凉。我于尔时。离诸欲染不善之法。有寻有伺。离生喜乐。证初禅定此为正道。如实觉了。我于处处。勤历诸道。此正道外。无复余道。而为真实。是故我今宁假如是一切不食。身体羸瘦。加复疲倦。而自残毁。以取其道。我今应可随以所食而用食之。作是念时。有一外道。所奉苦行仙圣。知我之念。来诣我所。而相谓言。圣者瞿昙。汝之苦行。勿宜退转。我于身毛孔中。当出威光。助佐于汝。令汝身支自然滋益。舍利子。我时复作是念。我所不食。一切之物。国邑聚落。一切人众。咸悉闻知。沙门瞿昙。苦行修行。一切不食。身体羸瘦。今时或谓。有苦行仙圣。身出威光。助佐滋益彼彼人众。岂非以我为妄语邪。故我怖彼妄语。厌谤仙圣之言。止而不受。舍利子。我时作是念已。乃渐增广随用食之。或绿豆汁。或黄豆汁。或赤豆汁。以资其命。如是渐次随用食故。身力势分渐渐而生。力势生已先诣龙河。次泥连河到已徐缓。沐浴其身。洁净清凉。渐次行至。一聚落中。有一女人。名曰善生。即以乳糜而奉于我。我既食已。乃诣邪嚩悉迦仙人住处。求吉祥草。得已执持。渐次往诣大菩提树。到已右绕其树三匝。于彼树下。内外周布吉祥之草。而为其座。舍利子。我时于上结加趺坐。端身正念。离诸欲染不善之法。有寻有伺。离生喜乐。证初禅定。次当止息寻伺。内心清净。住一境性。无寻无伺。定生喜乐。证二禅定。次当离于喜贪住舍念行。如实正知。身受妙乐。如圣所观。舍念之行。离喜妙乐。证三禅定。次当苦乐。悉断如先。所起悦意恼意。而悉离着。不苦不乐。舍念清净证四禅定。舍利子。我时次第。住三摩呬多心。清净洁白离随烦恼软品之业。安住不动。于初夜分。如实证得。天眼智明。心善开晓。舍利子。我所证得。天眼清净。过于人眼。观见世间一切有情。生灭好丑若贵若贱。随业所受皆如实知。若诸有情。于身口意。造不善业。毁谤贤圣。起于邪见。由彼积集邪见业故。身坏命终。堕在恶趣。生地狱中。若诸有情。于身口意。造众善业。不谤贤圣。起于正见。由彼积集正见业故。身坏命终。生于善趣天界之中。我于如是等事。以净天眼。而悉知见。又舍利子。我时次第。住三摩呬多心。清净洁白。离随烦恼软品之业。安住不动。于中夜分。如实证得。宿命智明。心善开晓。舍利子。我所证得。宿命之智。能知过去种种之事。所谓一生二生三四五生。若十二十。乃至百生千生百千生。无数百千生。如是无数生中。若成若坏成坏劫事。昔如是姓。如是名字。如是种族。如是色相。如是饮食。如是寿量。苦乐等事。此灭彼生。彼灭此生。如是无数种事。我以宿命智力。如实思念。又舍利子。我时次第住三摩呬多心。清净洁白。离随烦恼软品之业。安住不动。于后夜分。如实证得。漏尽智明。心善开晓。次第于其明星现时。吉祥欢喜。人中大龙。人中师子。人中大仙。人中勇猛。人中众色莲华。人中白莲

华。人中最上。人中无上善调御者。人中调御士。于一切处。知所应知。得所应得。觉所应觉。证所应证。如是一切。于刹那间。起相应心。以如实智。成正觉道。

复次舍利子。我知世间有沙门婆罗门。作如是言。若人幼少。颜貌光泽。顶发黝润。志气壮盛。心力具全。年正二十。或过二十。是人能于正慧。随转修行。若复有人。年寿耆耄。心力衰微。将欲谢世。是人不能于其正慧随转修行。舍利子。我今耆耄。年将八十。俯期谢世。譬如朽故车轮。以杂绳索。而用系缚。强使运转。我亦如是。舍利子。汝可周行。从国至国。从邑至邑。观察诸有声闻弟子。于如来身及神通力胜慧辩才。此之五事。皆悉减少。舍利子。若人顶以火盆。从国至国。从邑至邑。如是周行。未足为难。若于胜慧辩才。不令减少。是则为难。又舍利子。若或有人。虽遇如来大师出世。于苦法乐法非苦乐法。悉以净心宣说正语。是人返以为妄失法。舍利子。不应以佛正语为妄失法。何以故。如来大师。出现世间。于苦乐法非苦乐法。悉以净心。宣说正语。是无妄失法。舍利子如贤劫中。有四如来。出现世间。如是四佛。声闻弟子。次第至今寿命百岁。彼彼所有念行慧寿。皆悉具足。譬如力士持挽硬弓端直而射。悉获中的。舍利子。前三如来。声闻弟子。亦复如是。念行慧寿。皆悉具足。彼彼皆能于日日中。亲近请问诸法之义。舍利子。今我法中。声闻弟子。一能请问。而无有载。又复一闻我说。不能于中审解所说文句义理。况复末世余诸弟子。若时饮食。嗜着其味。睡眠疲倦。运动憩止。大小便事。诸所施作。时悉妨废。舍利子。前之三佛声闻弟子。寿量长远今寿百岁。极为迅速。舍利子。过百岁时。胜慧辩才。有所减失。舍利子。彼时声闻弟子。以如来大师出世所说正语。为妄失法。舍利子。彼不应以佛说正语而为妄失。何以故。如来大师出现世间。于苦乐法非苦乐法。悉以净心所说正语。是无妄失法。

尔时会中。有一尊者。名曰龙护。去佛不远。执孔雀扇。侍佛之侧。时即置扇。前诣佛所。合掌顶礼。而白佛言。我今得闻此正法已。身毛悚竖。生大欢喜。世尊。此经何名。我等云何奉持。佛言龙护。今此正法。名身毛喜竖。如是名字。汝当受持。

佛说是经已。毗舍离国。最胜大城。最胜林中。诸苾刍众。闻佛所说。欢喜信受。

大乘本生心地观经序

唐宪宗皇帝制

　　噫夫。物我既殊。嗜欲方炽。六根陷因缘之境。七情奔利害之场。盖缠其真。执缚於妄爱。恶攻内纷华荡前。心类腾猿。身若狂象。岂复悟菩提之性。息尘埃以自明了。真如之理。本空寂而为乐。不有妙觉其孰拯斯溺乎。由是至人开法大士傅教。济群迷於彼岸。澌诸妄於此门。不灭不生。视色空而俱泯。无来无去。观性相以皆如。然则泯色空者。非言无以极其致。如性相者。非文无以会其归。设此筌蹄。纳诸达路。此盖西方神人之大教也。大乘本生心地观经者。释迦如来於耆闍崛山与文殊师利弥勒等诸大菩萨之所说也。其梵夹我烈祖高宗之代师子国之所献也。宝之历年秘于中禁。朕嗣守丕业。虔奉昌图。听政之暇。澡心於此以为摄念之旨。有辅於时潜道之功。或禅於理。且大雄以慈悲致化。而朕生而不伤。法王以清净为宗。而朕安而不扰。敷教于下。用符方便之门励精以思是叶。修行之地无为之益。不其至乎。夫如是得不演畅真宗阐弘奥义者也。乃出其梵本。於礼泉寺诏京师义学大德罽宾三藏般若等八人翻译其旨。命议大夫孟简等四人润色其文。列为八卷勒成一部。如来秘藏历尘劫而初开。大乘真理超沙界而方登。烛其昏昧示以津梁。俾披阅之者。甘露淋於心田。晓悟之者。醍醐流於性境。嗟叹不足披玩。岂忘亦既书写聊为序引。虽离诸文字。讵假发挥而启其宗源。式存年代。时我唐御天下一百九十有四年也。

大乘本生心地观经卷第一

序品第一

　　如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中。与大比丘众三万二千人。皆是阿罗汉。心善解脱。慧善解脱。所作已办。离诸重担。逮得己利尽诸有结。得大自在。住清净戒。善巧方便智慧庄严。证八解脱到于彼岸。其名曰具寿阿若憍陈如。阿史波室多。摩诃那摩。波帝利迦。摩诃迦葉。憍梵波提。离波多。优楼频螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。舍利弗。大目揵连。摩诃迦旃延。摩诃迦毗那。真提那。富楼那弥多罗尼子。阿尼楼驮。微妙臂。须菩提。薄拘罗难陀。孙陀罗难陀。罗睺罗。如是具寿阿罗汉。有学阿难陀等。各与若干百千眷属

俱。各礼佛足退坐一面。

复有菩萨摩诃萨。八万四千人俱。皆是一生补处大法王子。有大威德如大龙王。百福圆满身光照曜。犹如千日破诸昏闇。智慧澄澈逾于大海。了达诸佛秘密境界。然大法炬引导众生。于生死海作大船师。怜愍众生犹如赤子。于一切时恒施安乐。名称普闻十方世界。自在游戏微妙神通。已能善达诸总持门。具四无碍辩才自在。已得圆满大愿自在。妙善成就事业自在。已能善入三昧自在。具足圆满福德自在。常为众生不请之友。经无量劫劫修六度。历事诸佛不住涅槃。断诸烦恼种习皆除。虽生六道而无过失。现身十方讲说妙法。无量世界化利群生。制诸外道摧伏邪心。离断常因令生正见。而无往来动摇之相。非严而严十方佛土。不说而说妙理寂然。住无所住度人天众。受无所受广大法乐。披精进甲。报智慧剑。破魔军众而击法鼓。身恒遍坐一切道场。吹大法螺觉悟群品。一切有情悉蒙利益。闻名见身无空过者。具三达智。悟三世法。善知众生诸根利钝。应病与药无复疑惑。布大法云。澍甘露雨。转不退转智印法轮。闭生死狱。开涅槃门。发弘誓愿。尽未来际度脱群生。此诸菩萨不久当得阿耨多罗三藐三菩提。其名曰无垢。弥勒菩萨。师子吼菩萨。妙吉祥菩萨。维摩诘菩萨。观自在菩萨。得大势菩萨。金刚藏王菩萨。地藏王菩萨。虚空藏王菩萨。陀罗尼自在王菩萨。三昧自在王菩萨。妙高山王菩萨。大海深王菩萨。妙辩严王菩萨。欢喜高王菩萨。大神变王菩萨。法自在王菩萨。清净雨王菩萨。药王菩萨。药上菩萨。疗烦恼病菩萨。宝山菩萨。宝财菩萨。宝上菩萨。宝德菩萨。宝藏菩萨。宝积菩萨。宝手菩萨。宝印手菩萨。宝光菩萨。宝施菩萨。宝幢菩萨。大宝幢菩萨。宝雨菩萨。宝达菩萨。宝杖菩萨。宝髻菩萨。宝吉祥菩萨。宝自在菩萨。栴檀香菩萨。大宝炬菩萨。大宝严菩萨。日光菩萨。月光菩萨。星光菩萨。火光菩萨。电光菩萨。能施念慧菩萨。破魔菩萨。胜魔菩萨。常精进菩萨。不休息菩萨不断大愿菩萨。大名称菩萨。无碍辩才菩萨。无碍转法轮菩萨。如是无垢菩萨摩诃萨等。各与若干百千眷属俱。

复有亿万六欲天子。其名曰善住天子。威德天子。普光天子。清净慧天子。吉祥天子。大吉祥天子。自在天子。大自在天子。日光天子。月光天子。如是等天子。释提桓因而为上首。悉皆爱乐大乘妙法。愿随奉事三世如来。入不思议秘密境界。庄严诸佛众会道场。各与若干百千眷属俱。

复有恒河沙色界天子。其名曰大光普照天子。无垢庄严天子。神通游戏天子。三昧自在天子。陀罗尼自在天子。大那罗延天子。圆满上愿天子。无碍辩才天子。吉祥福慧天子。常发大愿天子。如是等天

子。光明大梵天王而为上首。悉皆具足三昧神通乐说辩才。历事诸佛三世如来。菩提树下坐金刚座。破魔军已证菩提时。遍至众会。皆于最初。劝请如来转妙法轮。开甘露门度人天众。善悟诸佛秘密意趣。于大菩提不复退转。各与若干百千眷属俱。

复有四万八千诸大龙王。摩那斯龙王。德叉迦龙王。难陀龙王。跋难陀龙王。阿耨达池龙王。大金面龙王。如意宝珠龙王。雨妙珍宝龙王常澍甘雨龙王。有大威德龙王强力自在龙王。如是等龙王。娑竭罗龙王而为上首。悉皆爱乐大乘妙法。发弘誓愿恭敬护持。各与若干百千眷属俱。

复有五万八千诸药叉神。大师子王药叉神。日轮光照药叉神。妙那罗延药叉神。甚可怖畏药叉神。莲华光色药叉神。诸根美妙药叉神。外护正法药叉神。供养三宝药叉神。雨众珍宝药叉神。摩尼钵罗药叉神。如是等诸药叉神。僧慎尔邪药叉神而为上首。悉皆具足难思智光。难思智炬。难思智行。难思智聚。而为众生制伏恶鬼。使得安乐能延福智。守护大乘令不断绝。各与若干百千眷属俱。

复有八万九千乾闼婆王。顶上宝冠乾闼婆王。普放光明乾闼娑王。金刚宝幢乾闼婆王。妙音清净乾闼婆王。遍至众会乾闼婆王。普现诸方乾闼婆王。爱乐大乘乾闼婆王。转不退轮乾闼婆王。如是等乾闼婆王。诸根清净乾闼婆王而为上首。皆于大乘深生爱敬。利乐众生恒无懈倦。各与若干百千眷属俱。

复有千亿阿修罗王。罗睺罗阿修罗王。毗摩质多罗阿修罗王。出现威德阿修罗王。大坚固力阿修罗王。美妙音声阿修罗王。光明遍照阿修罗王。斗战恒胜阿修罗王。善巧幻化阿修罗王。如是等阿修罗王。广大妙辩阿修罗王而为上首。善能修习离诸我慢。受持大乘尊重三宝。各与若干百千眷属俱。

复有五亿迦楼罗王。宝髻迦楼罗王。金刚净光迦楼罗王。速疾如风迦楼罗王。虚空净慧迦楼罗王。妙身广大迦楼罗王。心不退转迦楼罗王。广目清净迦楼罗王。大腹饱满迦楼罗王。有大威德迦楼罗王。智慧光明迦楼罗王。如是等迦楼罗王。如意宝光迦楼罗王而为上首。悉皆成就不起法忍。善权饶益一切众生。各与若干百千眷属俱。

复有九亿紧那罗王。动地紧那罗王。妙宝华幢紧那罗王。宝树光明紧那罗王。善法光明紧那罗王。最胜庄严紧那罗王。大法光明紧那罗王。受持妙法紧那罗王。妙宝严饰紧那罗王。成就妙观紧那罗王。如是等紧那罗王。悦意乐声紧那罗王而为上首。皆悉具于清净妙慧。身心快乐自在游戏。各与若干百千眷属俱。

复有九万八千摩睺罗伽王。妙髻摩睺罗伽王。具大威德摩睺罗伽王。庄严宝髻摩睺罗伽王。净眼微妙摩睺罗伽王。光明宝幢摩睺罗伽王。师子胸臆摩睺罗伽王。如山不动摩睺罗伽王。可爱光明摩睺罗伽王。如是等摩睺罗伽王。游戏神通摩睺罗伽王而为上首。已能修习善巧方便。令诸众生永离爱缠。各与若干百千眷属俱。

复有他方万亿国土转轮圣王。金轮转轮圣王。银轮转轮圣王。铜轮转轮圣王。铁轮转轮圣王。及与七宝千子眷属。庄严无量象马车乘。无数宝幢悬大宝幡华鬘宝盖。缯彩白拂种种珍奇。妙宝璎珞涂香末香。和合万种微妙殊香。各执无价众宝香炉。烧大宝香供养世尊。以妙言词称赞如来甚深智海。而白佛言。世尊。我今不求三界有漏人天果报。唯求出世阿耨多罗三藐三菩提。所以者何。三界之中人天福乐虽处尊位。先世福尽还生恶趣受无量苦。谁有智者乐世间乐作是语已一心合掌。各与若干百千眷属俱。

复有十六诸大国王。迦毗罗国净饭大王。摩伽陀国频婆娑罗王。波罗奈国迦斯大王。有于陀国于阐大王。娑罗国主迦毗那王。如是等十六大王及诸小王。舍卫国主波斯匿王。名曰月光而为上首。悉皆具足福智神通。有大威德如转轮王。一切怨敌自然降伏。人民炽盛国土丰乐。无量佛所种诸善根。常为诸佛之所护念。庄严劫中千佛出现。如是诸王常为施主。贤劫之中千佛出现。如是诸王亦为施主。于当来世星宿劫中。千佛出现当为施主。乃至未来一切诸佛出现世间。如是诸王以本愿力。常行檀施饶益有情。随宜善入诸方便门。虽作国王不贪世乐。厌离生死修解脱因。勤求佛道爱乐大乘。化利群生不着诸相。绍三宝种使不断绝。为听法故供养如来。广修珍膳严持香华。来至佛所。各与一万二万乃至千万诸眷属俱。复有十六大国王夫人。韦提希夫人。妙胜鬘夫人。甚可爱乐夫人。三界无比夫人。福报光明夫人。如意宝光夫人。末利夫人。妙德夫人。如是等夫人。殊胜妙颜夫人而为上首。已能善入无量正定。为度众生示现女身。以三解脱修习其心。有大智慧福德圆满。无缘大慈无碍大悲。怜愍众生犹如赤子。以本愿力得值世尊。为欲听法来诣佛所。瞻仰尊颜目不暂舍。以无量种人中上供。奉献世尊。及以无数妙宝璎珞。供养如来。各与若干百千眷属俱。

复有百千无央数人。比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。诸婆罗门。刹帝利。薜舍[戍-戈＋弋]达罗。及诸国界长者居士。一切人民。是诸大众。发清净信起殷重心。宿种善根。生值佛法。为求出世起难遭想。来诣佛所一心合掌。各与若干百千眷属俱。

复有无数诸外道。众苦行外道。多闻外道。世智外道。乐远离外道。路伽邪陀外道。路伽邪治迦儞外道。而为上首。成就五通飞行自

在。发希有心。为听法故来诣佛所。各与若干百千眷属俱。

复有无量无数非人饿鬼。所谓无财鬼。食人吐鬼。恼众生鬼。食洟唾鬼。食不饱鬼。毗舍阇鬼。臭极臭鬼。食粪秽鬼。食人胎鬼。食生子鬼。食不净鬼。生吉祥鬼。如是诸鬼。毗卢陀伽大鬼神王而为上首。舍离毒心归佛法僧。悉皆卫护如来正法。为听法故来诣佛所。五体投地渴仰世尊。各与若干百千眷属俱。

复有无量无数禽兽诸王。命命鸟王。鹦鹉鸟王。及师子王。象王。鹿王。如是一切。诸禽兽王。金色师子王而为上首。悉皆归命如来大师。为欲听法来诣佛所。各随愿力供养世尊。而白佛言。惟愿如来。哀受我等微少供养。永离三涂恶业种子。得受人天福乐果报。开阐大乘甘露法门。速断愚痴当得解脱。时诸鸟王作是语已。一心合掌瞻仰如来。各与若干百千眷属俱。

复有百千琰魔罗王。与无央数诸大罗刹。种种形类及诸恶王。幽冥官属。校计罪福狱吏刑司。承佛威力舍离恶心。与琰魔罗王同来听法。而白佛言。一切众生以愚痴故。贪五欲乐造五逆罪。入诸地狱轮转无穷。自业所因受大苦恼。如世蚕茧自为萦缠。唯愿如来。雨大法雨灭地狱火施清凉风。开解脱门闭三恶趣。时琰魔罗王。作是语已。种种珍宝供养如来。一心恭敬绕百千匝。与若干百千眷属俱。各礼佛足退坐一面。

尔时世尊。坐宝莲华师子座上。其师子座色绀琉璃。种种珍奇间错严饰。颇梨宝珠以为其茎。紫磨黄金作莲华叶。其莲华台以摩尼宝而为华须。八万四千阎浮檀金大宝莲华而为眷属。为诸大众前后围绕。供养恭敬尊重赞叹。时薄伽梵。于师子座结跏趺坐。威仪殊特犹如四宝苏迷卢山处于大海自然迥出。如百千日照曜虚空。放无量光破诸昏暗。亦如俱胝圆满月轮独处众星。放清凉光明朗世界。是时如来入有顶天极善三昧。名心璎珞宝庄严王。住此定已。身心不动。时无色界一切天子。雨无量种微妙华香。于虚空中如云而下。色界诸天十八梵王。雨众杂色无数天华百千万种。梵天妙香遍满虚空如云而下。六欲诸天及天子众。以天福力雨种种华。优钵罗华。波头摩华。拘物头华。芬陀利华。瞻卜迦华。阿提目多华。波利尸迦华。苏摩那华。曼陀罗华。摩诃曼陀罗华。曼殊沙华。摩诃曼殊沙华。于虚空中缤纷乱坠。而供养佛及众法宝。又雨天上无价宝香。其香如云作百宝色。以天神力香气遍满此诸世界。供养大会。尔时世尊从三昧起。即于本座。复入师子奋迅三昧现大神通。令此三千大千世界六种震动。谓动极动遍极动。涌极涌遍极涌。振极振遍极振。击极击遍极击。吼极吼遍极吼。爆极爆遍极爆。又此世界。东涌西没。西涌东没。南涌北没。北涌南没。中涌边没。边涌中没。其地严净悉皆柔软。滋长卉

木。利益群生。令三千界无有地狱饿鬼畜生。及余无暇恶趣众生皆得离苦。舍此身已。生于人道及六欲天。皆识宿命欢喜踊跃。同诣佛所。以殷重心顶礼佛足。持诸珍宝无数璎珞。悟三轮空以报佛恩。尔时如来。于胸臆间及诸毛孔放大光明。名诸菩萨游戏神通使不退转阿耨多罗三藐三菩提。其光明色如阎浮檀金。此金色光普照三千大千世界及余他界。乃至百亿妙高山王。一切雪山。香山黑山。金山宝山。及弥楼山大弥楼山。目真邻陀山摩诃目真邻陀山。小铁围山大铁围山。江河大海流泉浴池。及以百亿四大洲界。日月星辰天宫龙宫诸尊神宫。并诸国邑王宫聚落。琰魔罗界。所有一切八寒八热诸地狱中罪业众生受苦之相。乃至十方畜生饿鬼受苦之相。一切世间五趣众生受苦乐相。如是皆现于此金色大光明中。又此光中影现菩萨修行佛道种种相貌。释迦菩萨于往昔时作光明王。最初发于阿耨多罗三藐三菩提心。乃至菩提树下得成佛道。娑罗林中入于涅槃。于其中间三僧企邪百万劫中。所有一切慈悲喜舍。八万四千波罗蜜门。乃于过去作金轮王王四天下。尽大海际。人民炽盛。国土丰乐。正法化世经无量劫。一切珍宝充满国界。时彼轮王观诸世间皆悉无常。厌五欲乐舍轮王位出家学道。或于大国为王爱子。弃舍身命投于饿虎。或作尸毗王割身救鸽。或救孕鹿舍鹿王身。或于雪山为求半偈而舍全身。或现受生于净饭王家。弃舍后宫六万婇女。及舍种种上妙伎乐。踰城出家。六年苦行。日食麻麦降诸外道。坐菩提树下破魔军已。得阿耨多罗三藐三菩提。有如是等百千恒沙难思行愿一切相貌。悉皆顿现于此金色大光明中。又此光中影现如来不可思议八大宝塔。拘娑罗国净饭王宫生处宝塔。摩伽陀国伽邪城边菩提树下成佛宝塔。波罗奈国鹿野园中初转法轮度人宝塔。舍卫国中给孤独园与诸外道六月论议得一切智声名宝塔。安达罗国曲女城边升忉利天为母说法共梵天王及天帝释十二万众从三十三天现三道宝阶下阎浮时神异宝塔。摩竭陀国王舍城边耆阇崛山说大般若法华一乘心地经等大乘宝塔。毗舍离国庵罗卫林维摩长者不可思议现疾宝塔。拘尸那国跋提河边。娑罗林中圆寂宝塔。如是八塔大圣化仪。人天有情所归依处。供养恭敬为成佛因。如是音声及诸塔影。而于三世难思议事。悉皆影现大光明中。又十方界三世诸佛。及大菩萨道场众会。神通变化希有之事。及诸如来所说妙法。皆如响应。于此金色大光明中无不见闻。一切众生遇此光明见彼瑞相。皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。时诸大众睹佛神力不可思议。叹未曾有。各相谓言。如来今日入于三昧。放大光明照十方界。得见如来往昔所有难思议事。调伏恶世邪见众生。令生正解趣向菩提。希有如来。能为一切世间之父。无量劫中难可得见。我等累劫修诸行愿。得遇三界人天大师。唯愿慈尊。哀愍世间。从定而起。说甚深法示教利喜一切众生。作是语已。瞻仰尊颜默然而住。

尔时会中有一菩萨名师子吼。三僧企邪修行福智。于贤劫中次补

佛处。受灌顶位作大法王。四向观视海曾大众。发大音声。而作是言。我于往昔无量劫中。已发阿耨多罗三藐三菩提心。历事恒沙一切诸佛。会于第一众会道场。见不思议神通变化。未尝睹此金色光明。影现一切菩萨行愿。及现如来种种相貌。令见三世难思议事。唯愿仁者。一心合掌瞻仰尊颜。从定而起授甘露药。除热恼病令证法身常乐我净。是诸如来有二种法。于三昧中不复久住。一者大慈。二者大悲。依大慈故与众生乐。依大悲故拔众生苦。以是二法于无数劫熏修其心而成正觉。世间众生多诸苦恼。以是因缘如来不久从三昧起。当为演说心地观门大乘妙法。告诸大众无求一切人天福乐。速求出世阿耨多罗三藐三菩提。所以者何。今日世尊。从胸臆中放金色光。所照之处皆如金色。佛所显示意趣甚深。一切世间声闻缘觉。尽思度量所不能知。汝等凡夫不观自心。是故漂流生死海中。诸佛菩萨能观心故。度生死海到于彼岸。三世如来法皆如是。放此光明非无因缘。是诸众会闻大士言。心怀踊跃得未曾有。尔时师子吼菩萨摩诃萨。欲重宣此义。而说偈言。

敬礼天人大觉尊　　恒沙福智皆圆满
金光百福庄严相　　发起众生爱乐心
超过三界独居尊　　功德最胜无伦匹
普用神通自在力　　随所造业现其前
我以天眼观世间　　一切无有如佛者
希有金容如满月　　希有过于优昙华
无边福智利群生　　大光普照如千日
愚痴众生长夜苦　　蒙光所照悉皆除
我观如来昔所行　　亲近供养无数佛
经历僧祇无量劫　　为众生故趣菩提
常于生死苦海中　　作大船师济群品
演说甘露真净法　　令入无为解脱门
三僧祇劫度众生　　勤修八万波罗蜜
因圆果满成正觉　　住寿凝然无去来
一一相好周法界　　十方诸佛相皆然
甚深境界难思议　　一切人天莫能测
诸佛体用无差别　　如千灯照互增明
智慧如空无有边　　应物现形如水月
无边法界常寂然　　如如不动等虚空
如来清净妙法身　　自然具足恒沙德
周遍法界无穷尽　　不生不灭无去来
法王常住妙法宫　　法身光明靡不照
如来法性无挂碍　　随缘普应利群生
众生各见在其前　　为我宣说甘露法

随心能灭诸烦恼　　人天众苦悉皆除
破有法王甚奇特　　光明照曜如金山
为度众生出世间　　能然法炬破昏暗
众生没在生死海　　轮回五趣无出期
善逝恒为妙法船　　能截爱流超彼岸
大智方便不可量　　恒与众生无尽乐
能为世间大慈父　　怜愍一切诸有情
如来出世甚难值　　无数亿劫时一现
譬如优昙妙瑞华　　一切人天所希有
于无量劫时一现　　睹佛出世亦同然
是诸众生无福慧　　恒处沉沦生死海
亿劫不见诸如来　　随诸恶业恒受苦
我等无数百千劫　　修四无量三解脱
今见大圣牟尼尊　　犹如盲龟值浮木
愿于来世恒沙劫　　念念不舍天人师
如影随形不暂离　　昼夜勤修于种智
唯愿世尊哀愍我　　常令得见大慈尊
三业无倦常奉持　　愿共众生成正觉
今者三界大导师　　座上跏趺入三昧
独处凝然空寂舍　　身心不动如须弥
世间一切梵天魔　　莫能警觉如来定
此界佗方凡圣众　　悉知调御住于禅
广设无边微妙供　　奉献能仁最胜德
六欲诸天来供养　　天华乱坠遍虚空
十善报应无价香　　变化香云百宝色
遍覆人天无量众　　雨杂妙宝献如来
香气氛氲三宝前　　百千伎乐临空界
不鼓自鸣成妙曲　　供养人中两足尊
十八梵众雨天华　　及雨杂宝千万种
梵摩尼珠妙璎珞　　众宝严饰天妙衣
大宝华幢悬胜幡　　持以供养牟尼尊
无色界天雨宝华　　其华广大如车轮
雨微细香满世界　　供养三昧难思议
龙王修罗人非人　　奉献所感珍妙宝
各以供养天中天　　乐闻最胜菩提道
时薄伽梵大医王　　善治世间烦恼苦
师子频伸三昧力　　六种震动遍三千
以此觉悟诸有缘　　于此无缘了不觉
随彼人天应可度　　见佛种种诸神通
瞻仰月面牟尼尊　　以净三业皆云集

如来能以无缘慈　　饶益众生成胜德
胸臆放此大光明　　名诸菩萨不退转
如劫尽时七日现　　炽然照曜放千光
世间所有诸光明　　不及一佛毛孔光
无量无碍大神光　　遍照十方诸佛刹
如来福智皆圆满　　所放神光亦无比
其光赫弈如金色　　遍照十方诸国土
大圣金光影现中　　悉见世间诸色像
三千大千诸世界　　所有一切诸山王
四宝所成妙高山　　雪山香山七金山
目真邻陀弥楼山　　大铁围山小山等
大海江河及浴池　　无数百亿四大洲
日月星辰众宝宫　　天宫龙宫诸神宫
国邑王宫诸聚落　　如是光中悉显现
又现如来往昔因　　积功累德求佛道
如来昔在尸毗国　　曾居尊位作人王
国界珍宝皆充盈　　常以正法化于世
慈悲喜舍恒无倦　　能舍难舍趣菩萨
割身救鸽尝无悔　　深心悲愍救众生
时佛往昔在凡夫　　入于雪山求佛道
摄心勇猛勤精进　　为求半偈舍全身
以求正法因缘故　　十二劫超生死苦
昔为摩纳仙人时　　布发供养燃灯佛
以是精进因缘故　　八劫超于生死海
昔为萨埵王子时　　舍所爱身投饿虎
自利利佗因缘故　　十一劫超生死因
流水长者大医王　　平等救护众生故
济鱼各得生天上　　天雨璎珞来报恩
七日翘足赞如来　　以精进故超九劫
昔为六牙白象王　　其牙殊妙无能比
舍身命故投猎者　　求佛无上大菩提
或作圆满福智王　　施眼精进求佛道
又作金色大鹿王　　舍身精进求佛道
为迦尸国慈力王　　全身施与五夜叉
又作大国庄严王　　以妻子施无吝惜
或为最上身菩萨　　头目髓脑施众生
如是菩萨行慈悲　　皆愿求证菩提道
佛昔曾作转轮王　　四洲珍宝皆充满
具足千子诸眷属　　十善化人百千劫
国土安隐如天宫　　受五欲乐无穷尽

时彼轮王觉自身　　及以世间不牢固
无想诸天八万岁　　福尽还归诸恶道
犹如梦幻与泡影　　亦如朝露及电光
了达三界如火宅　　八苦充满难可出
未得解脱超彼岸　　谁有智者乐轮回
唯有出世如来身　　不生不灭常安乐
如是难行菩萨行　　一切悉现金光内
又此光中现八塔　　皆是众生良福田
净饭王宫生处塔　　菩提树下成佛塔
鹿野园中法轮塔　　给孤独园名称塔
曲女城边宝阶塔　　耆阇崛山般若塔
庵罗卫林维摩塔　　娑罗林中圆寂塔
如是世尊八宝塔　　诸天龙神常供养
金刚密迹四天王　　昼夜护持恒不离
若造八塔而供养　　现身福寿自延长
增长智慧众所尊　　世出世愿皆圆满
若人礼拜及心念　　如是八塔不思议
二人获福等无差　　速证无上菩提道
如是三世利益事　　于此光中无不见
十方佛土诸菩萨　　神通游戏众灵仙
万亿国土转轮王　　寻此光明普云集
各以神力来供养　　雨如意宝奉慈尊
诸天伎乐百千种　　不鼓自然出妙音
天华乱坠满虚空　　众香普熏于大会
宝幢无数诸璎珞　　持以供养人中尊
微妙伽陀赞如来　　善哉能入于三昧
现不思议大神力　　调伏难化诸有情
令住坚固不退心　　我于佛所深随喜
唯愿世尊从定起　　为诸众生转法轮
永断一切诸烦恼　　令住无住大涅槃
如我等类心清净　　从万亿国来听法
以三昧力常谛观　　于我微供哀纳受
能施所施及施物　　于三世中无所得
我等安住最胜心　　供养一切十方佛
世世亲近大悲主　　恒常奉事大慈尊
以无所得妙善根　　圆融法界趣真觉
过去如来入寂定　　现大神通转法轮
今佛世尊亦复然　　入定放光同彼佛
是故惟忖释师子　　决定欲说心地门
若欲远离生死因　　必获三世真常果

诸人合掌一心待　　当入如来安乐宫

大乘本生心地观经卷第二

报恩品第二上

尔时世尊从三昧安详而起。告弥勒菩萨摩诃萨言。善哉善哉。汝等大士。诸善男子。为欲亲近世间之父。为欲听闻出世之法。为欲思惟如如之理。为欲修习如如之智。来诣佛所供养恭敬。我今演说心地妙法。引导众生令入佛智。如是妙法。诸佛如来过无量劫时乃说之。如来世尊出兴于世。甚难值遇如优昙华。假使如来出现于世。说此妙法亦复为难。所以者何。一切众生远离大乘菩萨行愿。趣向声闻缘觉菩提厌离生死永入涅槃。不乐大乘常乐妙果。然诸如来转于法轮。远离四失说相应法。一无非处。二无非时。三无非器。四无非法。应病与药令得复除。即是如来不共之德。声闻缘觉未得自在。诸菩萨众不共之境。以是因缘难见难闻菩提正道心地法门。若有善男子善女人。闻是妙法一经于耳。须臾之顷摄念观心。熏成无上大菩提种。不久当坐菩提树王金刚宝座。得成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时王舍大城。有五百长者。其名曰妙德长者。勇猛长者。善法长者。念佛长者。妙智长者。菩提长者。妙辩长者。法眼长者。光明长者。满愿长者。如是等大富长者成就正见。供养如来及诸圣众。是诸长者。闻是世尊赞叹大乘心地法门。而作是念。我见如来放金色光。影现菩萨难行苦行。我不爱乐行苦行心。谁能永劫住于生死。而为众生受诸苦恼。作是念已。即从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬异口同音。前白佛言。世尊。我等不乐大乘诸菩萨行。亦不喜闻苦行音声。所以者何。一切菩萨所修行愿。皆悉不是知恩报恩。何以故。远离父母趣于出家。以自妻子施于所欲。头目随脑随其愿求。悉皆布施受诸逼恼。三僧祇劫具修诸度八万四千波罗蜜行。越生死流。方至菩提大安乐处。不如趣向二乘道果。三生百劫修集资粮。断生死因证涅槃果。速至安乐。方名报恩。

尔时佛告五百长者。善哉善哉。汝等闻于赞叹大乘。心生退转发起妙义。利益安乐未来世中。不知恩德一切众生。谛听谛听善思念之。我今为汝分别演说世出世间有恩之处。善男子。汝等所言未可正理。何以故。世出世恩有其四种。一父母恩。二众生恩。三国王恩。四三宝恩。如是四恩。一切众生平等荷负。善男子。父母恩者。父有慈恩。母有悲恩。母悲恩者。若我住世于一劫中说不能尽。我今为汝宣说少分。假使有人为福德故。恭敬供养一百净行大婆罗门。一百五通诸大神仙。一百善友。安置七宝上妙堂内。以百千种上妙珍膳。垂

诸璎珞众宝衣服。栴檀沉香立诸房舍。百宝庄严床卧敷具。疗治众病百种汤药。一心供养满百千劫。不如一念住孝顺心。以微少物色养悲母。随所供侍。比前功德。百千万分不可校量。世间悲母念子无比。恩及未形。始自受胎终于十月。行住坐卧受诸苦恼非口所宣。虽得欲乐饮食衣服而不生爱。忧念之心恒无休息。但自思惟将欲生产。渐受诸苦昼夜愁恼。若产难时如百千刃竞来屠割。或致无常。若无苦恼诸亲眷属喜乐无尽。犹如贫女得如意珠。其子发声如闻音乐。以母胸臆而为寝处。左右膝上常为游履。于胸臆中出甘露泉。长养之恩弥于普天。怜愍之德广大无比。世间所高莫过山岳。悲母之恩逾于须弥。世间之重大地为先。悲母之恩亦过于彼。若有男女背恩不顺。令其父母生怨念心。母发恶言子即随堕。或在地狱饿鬼畜生。世间之疾莫过猛风。怨念之征复速于彼。一切如来金刚天等。及五通仙不能救护。若善男子善女人。依悲母教承顺无违。诸天护念福乐无尽。如是男女即名尊贵天人种类。或是菩萨为度众生。现为男女饶益父母。若善男子善女人。为报母恩经于一劫。每日三时割自身肉以养父母。而未能报一日之恩。所以者何。一切男女处于胎中。口吮乳根饮啖母血。及出胎已幼稚之前。所饮母乳百八十斛。母得上味先与其子。珍妙衣服亦复如是。愚痴鄙陋情爱无二。昔有女人远游佗国。抱所生子渡殑伽河。其水暴涨力不能前。爱念不舍母子俱没。以是慈心善根力故。即得上生色究竟天作大梵王。以是因缘母有十德。一名大地。于母胎中为所依故。二名能生。经历众苦而能生故。三名能正。恒以母手理五根故。四名养育。随四时宜能长养故。五名智者。能以方便生智慧故。六名庄严。以妙璎珞而严饰故。七名安隐。以母怀抱为止息故。八名教授。善巧方便导引子故。九名教诫。以善言辞离众恶故。十名与业。能以家业付嘱子故。善男子。于诸世间何者最富。何者最贫。悲母在堂名之为富。悲母不在名之为贫。悲母在时名为日中。悲母死时名为日没。悲母在时名为月明。悲母亡时名为闇夜。是故汝等。勤加修习孝养父母若人供佛福等无异。应当如是报父母恩。善男子。众生恩者。即无始来。一切众生轮转五道经百千劫。于多生中互为父母。以互为父母故。一切男子即是慈父。一切女人即是悲母。昔生生中有大恩故。犹如现在父母之恩等无差别。如是昔恩犹未能报。或因妄业生诸违顺。以执着故反为其怨。何以故。无明覆障宿住智明。不了前生曾为父母。所可报恩互为饶益。无饶益者名为不孝。以是因缘诸众生类。于一切时亦有大恩。实为难报。如是之事名众生恩。国王恩者。福德最胜虽生人间得自在故。三十三天诸天子等。恒与其力常护持故。于其国界山河大地。尽大海际属于国王。一人福德胜过一切众生福故。是大圣王以正法化。能使众生悉皆安乐。譬如世间一切堂殿柱为根本。人民丰乐王为根本。依王有故。亦如梵王能生万物。圣王能生治国之法利众生故。如日天子能照世间。圣王亦能观察天下人安乐故。王失正治人无所依。若以正化八大恐怖不入其国。所谓佗国

侵逼。自界叛逆。恶鬼疾病。国土饥馑。非时风雨。过时风雨。日月薄蚀。星宿变怪。人王正化利益人民。如是八难不能侵故。譬如长者唯有一子。爱念无比怜愍饶益常与安乐昼夜不舍。国大圣王亦复如是。等示群生如同一子。拥护之心昼夜无舍。如是人王令修十善。名福德主。若不令修名非福主。所以者何。若王国内一人修善。其所作福皆为七分。造善之人得其五分。于彼国王常获二分。善因王修同福利故。造十恶业亦复如是。同其事故。一切国内田地园林所生之物。皆为七分亦复如是。若有人王成就正见。如法化世。名为天主。以天善法化世间故。诸天善神及护世王。常来加护守王宫故。虽处人间修行天业。赏罚之心无偏党故。一切圣王法皆如是。如是圣主名正法王。以是因缘成就十德。一名能照。以智慧眼照世间故。二名庄严。以大福智庄严国故。三名与乐。以大安乐与人民故。四名伏怨。一切怨敌自然伏故。五名离怖。能郤八难离恐怖故。六名任贤。集诸贤人评国事故。七名法本。万姓安住依国王故。八名持世。以天王法持世间故。九名业主。善恶诸业属国王故。十名人主。一切人民王为主故。一切国王以先世福。成就如是十种胜德。大梵天王及忉利天。常助人王受胜妙乐。诸罗刹王及诸神等。虽不现身潜来卫护王及眷属。王见人民造诸不善不能制止。诸天神等悉皆远离。若见修善欢喜赞叹。尽皆唱言。我之圣王。龙天喜悦。澍甘露雨。五谷成熟。人民丰乐。若不亲近诸恶人等。普利世间咸从正化。如意宝珠必现王国。于王邻国咸来归服。人与非人无不称叹。若有恶人于王国内。而生逆心于须臾顷。如是之人福自衰灭。命终当堕地狱之中。经历畜生备受诸苦。所以者何。由于圣王不知恩故。起诸恶逆得如是报。若有人民能行善心。敬辅仁王尊重如佛。是人现世安隐丰乐。有所愿求无不称心。所以者何。一切国王于过去时。曾受如来清净禁戒。常为人王安隐快乐。以是因缘违顺果报皆如响应。圣王恩德广大如是。善男子。三宝恩者。名不思议利乐众生无有休息。是诸佛身真善无漏。无数大劫修因所证。三有业果永尽无余。功德宝山巍巍无比。一切有情所不能知。福德甚深犹如大海。智慧无碍等于虚空。神通变化充满世间。光明遍照十方三世。一切众生烦恼业障都不觉知。沉沦苦海生死无穷。三宝出世作大船师。能截爱流超升彼岸。诸有智者悉皆瞻仰。善男子等。唯一佛宝具三种身。一自性身。二受用身。三变化身。第一佛身有大断德。二空所显一切诸佛悉皆平等。第二佛身有大智德。真常无漏一切诸佛悉皆同意。第三佛身有大恩德。定通变现一切诸佛悉皆同事。善男子。其自性身无始无终。离一切相绝诸戏论。周圆无际凝然常住。其受用身。有二种相。一自受用。二佗受用。自受用身。三僧祇劫所修万行。利益安乐诸众生已。十地满心。运身直往色究竟天。出过三界。净妙国土坐无数量大宝莲华。而不可说海会菩萨前后围绕。以无垢缯系于顶上。供养恭敬尊重赞叹。如是名为后报利益。尔时菩萨入金刚定。断除一切微细所知诸烦恼障。证得阿耨多罗三藐

三菩提。如是妙果名现报利益。是真报身有始无终。寿命劫数无有限量。初成正觉穷未来际。诸根相好遍周法界。四智圆满。是真报身受用法乐。一大圆镜智。转异熟识得此智慧。如大圆镜现诸色像。如是如来镜智之中。能现众生诸善恶业。以是因缘。此智名为大圆镜智。依大悲故恒缘众生。依大智故常如法性。双观真俗无有间断。常能执持无漏根身。一切功德为所依止。二平等性智。转我见识得此智慧。是以能证自佗平等二无我性。如是名为平等性智。三妙观察智。转分别识得此智慧。能观诸法自相共相。于众会前说诸妙法。能令众生得不退转。以是名为妙观察智。四成所作智。转五种识得此智慧。能现一切种种化身。令诸众生成熟善业。以是因缘。名为成所作智。如是四智而为上首。具足八万四千智门。如是一切诸功德法。名为如来自受用身。诸善男子。二者如来佗受用身。具足八万四千相好。居真净土说一乘法。令诸菩萨受用大乘微妙法乐。一切如来为化十地诸菩萨众。现于十种佗受用身。第一佛身。坐百叶莲华。为初地菩萨说百法明门。菩萨悟已起大神通。变化满于百佛世界。利益安乐无数众生。第二佛身。坐千叶莲华。为二地菩萨说千法明门。菩萨悟已起大神通。变化满于千佛世界。利益安乐无量众生。第三佛身。坐万叶莲华。为三地菩萨说万法明门。菩萨悟已起大神通。变化满于万佛国土。利益安乐无数众生。如是如来渐渐增长。乃至十地佗受用身。坐不可说妙宝莲华。为十地菩萨说不可说诸法明门。菩萨悟已起大神通。变化满于不可说佛微妙国土。利益安乐不可宣说不可宣说无量无边种类众生。如是十身皆坐七宝菩提树王。证得阿耨多罗三藐三菩提。诸善男子。一一华叶各各为一三千世界。各有百亿妙高山王。及四大洲日月星辰。三界诸天无不具足。一一叶上诸赡部洲。有金刚座菩提树王。其百千万至不可说大小化佛。各于树下破魔军已。一时证得阿耨多罗三藐三菩提。如是大小诸化佛身。各各具足三十二相八十种好。为诸资粮及四善根诸菩萨等二乘凡夫。随宜为说三乘妙法。为诸菩萨说应六波罗蜜。令得阿耨多罗三藐三菩提究竟佛慧。为求辟支佛者。说应十二因缘法。为求声闻者。说应四谛法。度生老病死究竟涅槃。为余众生说人天教。令得人天安乐妙果。诸如是等大小化佛。皆悉名为佛变化身。善男子。如是二种应化身佛。虽现灭度。而此佛身相续常住。诸善男子。如一佛宝。有如是等无量无边不可思议利乐众生广大恩德。以是因缘。名为如来应正遍知明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。善男子。一佛宝中具足六种微妙功德。一者无上大功德田。二者无上有大恩德。三者无足二足及以多足众生中尊。四者极难值遇如优昙华。五者独一出现三千大千世界。六者世出世间功德圆满一切义依。具如是等六种功德。常能利乐一切众生。是名佛宝不思议恩。

尔时五百长者白佛言。世尊。如佛所说。一佛宝中无量化佛。充

满世界利乐众生。以何因缘。世间众生多不见佛受诸苦恼。佛告五百长者。譬如日光天子放百千光照明世界。而有盲者不见光明。汝善男子。于意云何。日光天子而有过否。时长者言。不也世尊。佛言。善男子。诸佛如来常演正法利乐有情。是诸众生常造恶业。都不觉知无惭愧心。于佛法僧不乐亲近。如是众生罪根深重。经无量劫不得见闻三宝名字。如彼盲者不睹日光。若有众生恭敬如来。爱乐大乘尊重三宝。当知是人业障销除。福智增长。成就善根。速得见佛。永离生死。当证菩提。诸善男子。如一佛宝有无量佛。如来所说法宝亦然。一法宝中有无量义。善男子。于法宝中有其四种。一者教法。二者理法。三者行法。四者果法。一切无漏能破无明烦恼业障。声名句文名为教法。有无诸法名为理法。戒定慧行名为行法。为无为果名为果法。如是四种名为法宝。引导众生出生死海到于彼岸。善男子。诸佛所师即是法宝。所以者何。三世诸佛依法修行。断一切障得成菩提。尽未来际利益众生。以是因缘。三世如来常能供养诸波罗蜜微妙法宝。何况三界一切众生未得解脱。而不能敬微妙法宝。善男子。我昔曾为求法人王。入大火坑而求正法。永断生死得大菩提。是故法宝能破一切生死牢狱。犹如金刚能坏万物。法宝能照痴闇众生。如日天子能照世界。法宝能救贫乏众生。如摩尼珠雨众宝故。法宝能与众生喜乐。犹如天鼓乐诸天故。法宝能为诸天宝阶。听闻正法得生天故。法宝能为坚牢大船。渡生死海到彼岸故。法宝犹如转轮圣王。能除三毒烦恼贼故。法宝能为珍妙衣服。覆盖无惭诸众生故。法宝犹如金刚甲胄。能破四魔证菩提故。法宝犹如智慧利剑。割断生死离系缚故。法宝正是三乘宝车。运载众生出火宅故。法宝犹如一切明灯。能照三涂黑闇处故。法宝犹如弓箭矛槊。能镇国界摧怨敌故。法宝犹如险路导师。善诱众生达宝所故。善男子。三世如来所说妙法。有如是等难思议事。是名法宝不思议恩。善男子。世出世间有三种僧。一菩萨僧。二声闻僧。三凡夫僧。文殊师利及弥勒等是菩萨僧。如舍利弗目犍连等。是声闻僧。若有成就别解脱戒真善凡夫。乃至具足一切正见。能广为他演说开示众圣道法利乐众生。名凡夫僧。虽未能得无漏戒定及慧解脱。而供养者获无量福。如是三种名真福田僧。复有一类名福田僧。于佛舍利及佛形像。并诸法僧圣所制戒深生敬信。自无邪见令他亦然。能宣正法赞叹一乘。深信因果常发善愿。随其过犯悔除业障。当知是人信三宝力。胜诸外道百千万倍。亦胜四种转轮圣王。何况余类一切众生。如郁金华虽然萎悴。犹胜一切诸杂类华。正见比丘亦复如是。胜余众生百千万倍。虽毁禁戒不坏正见。以是因缘名福田僧。若善男子善女人等。供养如是福田僧者。所得福德无有穷尽。供养前三真实僧宝。所获功德正等无异。如是四类圣凡僧宝。利乐有情恒无暂舍。是名僧宝不思议恩。尔时五百长者白佛言。世尊。我等今日闻佛法音。得悟三宝利益世间。然今不知以何义故。说佛法僧得名为宝。愿佛解说显示众会及未来世敬信三宝一切有情。永断疑网得不坏

信。令入三宝不思议海。

尔时佛告诸长者言。善哉善哉。汝善男子。能问如来甚深妙法。于未来世利益安乐一切众生。譬如世间第一珍宝具足十义。庄严国界饶益有情。佛法僧宝亦复如是。一者坚牢。如摩尼宝无人能破。佛法僧宝亦复如是。外道天魔不能破故。二者无垢。世间胜宝清净光洁不杂尘秽。佛法僧宝亦复如是。悉能远离烦恼尘垢。三者与乐。如天德瓶能与安乐。佛法僧宝亦复如是。能与众生世出世乐。四者难遇。如吉祥宝希有难得。佛法僧宝亦复如是。业障有情亿劫难遇。五者能破。如如意宝能破贫穷。佛法僧宝亦复如是。能破世间诸贫苦故。六者威德。如转轮王所有轮宝能伏诸怨。佛法僧宝亦复如是。具六神通降伏四魔。七者满愿。如摩尼珠随心所求能雨众宝。佛法僧宝亦复如是。能满众生所修善愿。八者庄严。如世珍宝庄严王宫。佛法僧宝亦复如是。庄严法王菩提宝宫。九者最妙。如天妙宝最为微妙。佛法僧宝亦复如是。超诸世间最胜妙宝。十者不变。譬如真金入火不变。佛法僧宝亦复如是。世间八风不能倾动。佛法僧宝具足无量神通变化。利乐有情暂无休息。以是义故。诸佛法僧说名为宝。善男子。我为汝等略说四种世出世间有恩之处。汝等当知。修菩萨行应报如是四种之恩。

尔时五百长者白佛言。世尊。如是四恩甚为难报。当修何行而报是恩。佛告诸长者言。善男子。为求菩提。有其三种十波罗蜜。一者十种布施波罗蜜多。二者十种亲近波罗蜜多。三者十种真实波罗蜜多。若有善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。能以七宝满于三千大千世界。布施无量贫穷众生。如是布施但名布施波罗蜜多。不名真实波罗蜜多。若有善男子善女人。发大悲心为求无上正等菩提。以自妻子施与他人心无吝惜。身肉手足头目髓脑。乃至身命施来求者。如是布施但名亲近波罗蜜多。未名真实波罗蜜多。若善男子善女人。发起无上大菩提心。住无所得。劝诸众生同发此心。以真实法一四句偈。施一众生。使向无上正等菩提。是名真实波罗蜜多。前二布施未名报恩。若善男子善女人。能修如是第三真实波罗蜜多。乃名真实能报四恩。所以者何。前二布施有所得心。第三施者无所得心。以真实法施一有情。令发无上大菩提心。是人当得证菩提时。广度众生无有穷尽。绍三宝种使不断绝。以是因缘名为报恩。

尔时五百长者。从佛闻是昔所未闻报恩之法。心怀踊跃得未曾有。发心求趣无上菩提。得忍辱三昧入不思议智。永不退转。

尔时会中八万四千众生。发菩提心得坚固信。及此三昧海会大众。悉得金刚忍辱三昧。悟无生忍及柔顺忍。或证初地得不起忍。无量众生发菩提心住不退位。

尔时佛告五百长者。未来世中一切众生。若有得闻此心地观报四恩品。受持读习解说书写广令流布。如是人等福智增长。诸天卫护。现身无疾。寿命延长。若命终时即得往生弥勒内宫。睹白毫相超越生死。龙华三会当得解脱。十方净土随意往生。见佛闻法入正定聚。速成阿耨多罗三藐三菩提如来智慧。

大乘本生心地观经卷第三

报恩品第二下

尔时王舍大城东北八十由旬。有一小国名增长福。于彼国中。有一长者名曰智光。其年衰迈。唯有一子。其子恶性不顺父母。所有教诲皆不能从。遥闻释迦牟尼如来。在王舍城耆阇崛山。为浊恶世无量众生。宣说大乘报恩之法。父母及子并诸眷属。为听法故。赍持供具来诣佛所。供养恭敬而白佛言。我有一子其性弊恶不受父母所有教诲。今闻佛说报四种恩。为听法故来诣佛所。唯愿世尊。为我等类及诸眷属。宣说四恩甚深妙义。令彼恶子生孝顺心。此世当生令得安乐。

尔时佛告智光。善哉善哉。汝为法故来至我所。供养恭敬乐闻是法。汝等谛听善思念之。若有善男子善女人。发菩提心为闻法要。举足下足随其远近所践之地。微尘数量。以是因缘。感得金轮转轮圣王。圣王报尽作欲天王。欲天报尽作梵天王。见佛闻法速证妙果。汝大长者及余众等。为于法故来至我所。如是经过八十由旬。大地微尘一一尘数。能感人天轮王果报。既闻法已。当来证得阿耨多罗三藐三菩提。我虽先说甚深四恩微妙义趣。今复为汝重宣此义。而说偈言。

最胜法王大圣主　　一切人天无等伦
具诸相好以严身　　智海如空无有量
自他利行皆圆满　　名称普闻诸国土
永断烦恼余习气　　善持密行护诸根
百四十种不共德　　广大福海悉圆满
三昧神通皆具足　　八自在宫常游乐
十方人天及外道　　无有能难调御师
金口能宣无碍辩　　虽无能问而自说
如大海潮时不失　　亦如天鼓称天心
如是自在唯佛有　　非五通仙魔梵等
难思劫海修行愿　　证获如是大神通
我入三昧大寂室　　观察诸根及药病
自出禅定而赞叹　　三世佛法心地门

时诸长者退大心　　乐住二乘自利行
我开大智方便教　　引入三空解脱门
如来意趣莫能量　　唯佛能知真秘密
利根声闻及独觉　　勤求不退诸菩萨
十二劫数共度量　　无有能知其少分
假使十方凡圣智　　授与一人为智者
如是智者如竹林　　不能测量其少分
世间凡夫无慧眼　　迷于恩处失妙果
五浊恶世诸众生　　不悟深恩恒背德
我为开示于四恩　　令入正见菩提道
慈父悲母长养恩　　一切男女皆安乐
慈父恩高如山王　　悲母恩深如大海
若我住世于一劫　　说悲母恩不能尽
我今略说于少分　　犹如蚊虻饮大海
假使有人为福德　　供养净行婆罗门
五通神仙自在者　　大智师长及善友
安置七珍为堂殿　　及以牛头栴檀房
百宝卧具各敷陈　　世间美味如甘露
疗治万病诸汤药　　盛满金银器物中
如是供养日三时　　乃至数盈于百劫
不如一念申少分　　供养悲母大恩田
福德无边不可量　　算分喻分皆无比
世间悲母孕其子　　十月怀胎长受苦
于五欲乐情不着　　随时饮食亦同然
昼夜常怀悲愍心　　行住坐卧受诸苦
若正诞其胎藏子　　如攒锋刃解肢节
迷惑东西不能辩　　遍身疼痛无所堪
或因此难而命终　　六亲眷属咸悲恼
如是众苦皆由子　　忧悲痛切非口宣
若得平复身安乐　　如贫获宝喜难量
顾视容颜无厌足　　怜念之心不暂舍
母子恩情常若是　　出入不离胸臆前
母乳犹如甘露泉　　长养及时曾无竭
慈念之恩实难比　　鞠育之德亦难量
世间大地称为重　　悲母恩重过于彼
世间须弥称为高　　悲母恩高过于彼
世间速疾唯猛风　　母心一念过于彼
若有众生行不孝　　令母暂时起恨心
怨念之辞少分生　　子乃随言遭苦难
一切佛与金刚天　　神仙秘法无能救

若有男女依母教　　承顺颜色不相违
一切灾难尽消除　　诸天拥护常安乐
若能承顺于悲母　　如是男女悉非凡
大悲菩萨化人间　　示现报恩诸方便
若有男子及女人　　为报母恩行孝养
割肉刺血常供给　　如是数盈于一劫
种种勤修于孝道　　犹未能报暂时恩
十月处于胎藏中　　常衔乳根饮脂血
自为婴孩及童子　　所饮母乳百斛余
饮食汤药妙衣服　　子先母后为常则
子若愚痴人所恶　　母亦恩怜不弃遗
昔有女人抱其子　　渡于恒河水瀑流
以泛水故力难前　　与子俱没无能舍
为是慈念善根力　　命终上生于梵天
长受梵天三昧乐　　得遇如来受佛记
是故悲母有十德　　随应义利立其名
一名大地二能生　　三能正者四养育
五与智者六庄严　　七名安隐八教授
九教诫者十与业　　余恩不过于母恩
何法出间最富有　　何法世间最贫无
母在堂时为最富　　母不在时为最贫
母在之时为日中　　悲母亡时为日没
母在之时皆圆满　　悲母亡时悉空虚
世间一切善男女　　恩重父母如丘山
应当孝敬恒在心　　知恩报恩是圣道
不惜身命奉甘旨　　未曾一念亏色养
如其父母奄丧时　　将欲报恩诚不及
佛昔修行为慈母　　感得相好金色身
名闻广大遍十方　　一切人天咸稽首
人与非人皆恭敬　　自缘往昔报慈恩
我升三十三天宫　　三月为母说真法
令母听闻归正道　　悟无生忍常不退
如是皆为报悲恩　　虽报恩深犹未足
神通第一目犍连　　已断三界诸烦恼
以神通力观慈母　　见在受苦饿鬼中
目连自往报母恩　　救免慈亲所受苦
上生他化诸天众　　共为游乐处天宫
当知父母恩最深　　诸佛圣贤咸报德
若人至心供养佛　　复有精勤修孝养
如是二人福无异　　三世受报亦无穷

世人为子造诸罪　　堕在三涂长受苦
男女非圣无神通　　不见轮回难可报
哀哉世人无圣力　　不能拔济于慈母
以是因缘汝当知　　勤修福利诸功德
以其男女追胜福　　有大金光照地狱
光中演说深妙音　　开悟父母令发意
忆昔所生常造罪　　一念悔心悉除灭
口称南无三世佛　　得脱无暇苦难身
往生人天长受乐　　见佛闻法当成佛
或生十方净土中　　七宝莲华为父母
华开见佛悟无生　　不退菩萨为同学
获六神通自在力　　得入菩提微妙宫
皆是菩萨为男女　　乘大愿力化人间
是名真报父母恩　　汝等众生共修学
有情轮回生六道　　犹如车轮无始终
或为父母为男女　　世世生生互有恩
如见父母等无差　　不证圣智无由识
一切男子皆是父　　一切女人皆是母
如何未报前世恩　　却生异念成怨嫉
常须报恩互饶益　　不应打骂致怨嫌
若欲增修福智门　　昼夜六时当发愿
愿我生生无量劫　　得宿住智大神通
能知过去百千生　　更相忆识为父母
循环六趣四生中　　令我一念常至彼
为说妙法离苦因　　使得人天长受乐
劝发坚固菩提愿　　修行菩萨六度门
永断二种生死因　　疾证涅槃无上道
十方一切诸国王　　正法化人为圣主
国王福德为最胜　　所作自在名为天
三十三天及余天　　恒将福力助王化
诸天拥护如一子　　以是得称天子名
世间以王为根本　　一切人民为所依
犹如世间诸舍宅　　柱为根本而成立
王以正法化人民　　如大梵王生万物
王行非法无政理　　如琰魔王灭世间
王所容受奸邪人　　象蹋华池等无异
勿谓时逢浊恶世　　当知善恶是王修
如日天子照世间　　国王化世亦如是
日光夜分虽不照　　能使有情得安乐
王以非法化于世　　一切人民无所依

世间所有诸恐怖　依王福力不能生
人民所成安隐乐　当知是王福所及
世间所有胜妙华　依王福力而开敷
世间所有妙园林　依王福力皆滋茂
世间所有诸药草　依王福力差诸疾
世间百谷及苗稼　依王福力皆成实
世间人民受丰乐　依王福力常自然
譬如长者有一子　智慧端严世无比
父母恩爱如眼目　昼夜常生护念心
国大圣王亦如是　爱念众生如一子
养育耆年拯孤独　赏罚之心常不二
如是仁王为圣主　群生敬仰等如来
仁王化治国无灾　万姓恭勤常安隐
国王无法化于世　疾疫流行灾有情
如是一切人非人　罪福昭然无所覆
善恶法中分七分　造者获五王得二
园林田宅悉皆然　所税等分亦如是
转轮圣王出现时　分作六分王得一
时诸人民得五分　善恶业报亦皆然
若有人王修正见　如法化世名天主
以依天法化世间　毗沙门王常拥护
及余三天罗刹众　皆当守护圣王宫
圣王出世理国时　饶益众生成十德
一名能照于国界　二名庄严于国土
三名能与诸安乐　四名能伏诸怨敌
五名能遮诸恐怖　六名修集诸圣贤
七名诸法为根本　八名护持于世间
九名能作造化功　十名国界人民主
若王成就十胜德　梵王帝释及诸天
夜叉罗刹鬼神王　隐身常来护国界
龙王欢喜降甘雨　五谷成熟万姓安
国中处处生珍宝　人马强力无怨敌
如意宝珠现王前　境外诸王自宾伏
若生不善于王国　一念起心成众恶
是人命终堕地狱　受苦永劫无出期
若有勤诚助国王　诸天护念增荣禄
智光长者汝应知　一切人王业所感
诸法无不因缘成　若无因缘无诸法
说无生天及恶趣　如是之人不了因
无因无果大邪见　不知罪福生妄计

王今所受诸福乐 往昔曾持三净戒
戒德熏修所招感 人天妙果获王身
若人发起菩提心 愿力资成无上果
坚持上品清净戒 起居自在为法王
神通变化满十方 随缘普济诸群品
中品受持菩萨戒 福得自在转轮王
随心所作尽皆成 无量人天悉遵奉
下上品持大鬼王 一切非人咸率伏
受持戒品虽缺犯 由戒胜故得为王
下中品持禽兽王 一切飞走皆归伏
于清净戒有缺犯 由戒胜故得为王
下下品持琰魔王 处地狱中常自在
虽毁禁戒生恶道 由戒胜故得为王
以是义故诸众生 应受菩萨清净戒
善能护持无缺犯 随所生处作人王
若有不受如来戒 终不能得野干身
何况能感人天中 最胜快乐居王位
是故王者非无因 戒业精勤成妙果
国王自是人民主 慈恤如母养婴儿
如是人王有大恩 抚育之心难可报
以是因缘诸有情 若能修证大菩提
于诸众生起大悲 应受如来三聚戒
若欲如法受戒者 应当忏罪令消灭
起罪之因有十缘 身三口四及意三
生死无始罪无穷 烦恼大海深无底
业障峻极如须弥 造业由因二种起
所谓现行及种子 藏识持缘一切种
如影随形不离身 一切时中障圣道
近障人天妙乐果 远障无上菩提果
在家能招烦恼因 出家亦破清净戒
若能如法忏悔者 所有烦恼悉皆除
犹如劫火坏世间 烧尽须弥并巨海
忏悔能烧烦恼薪 忏悔能往生天路
忏悔能得四禅乐 忏悔雨宝摩尼珠
忏悔能延金刚寿 忏悔能入常乐宫
忏悔能出三界狱 忏悔能开菩提华
忏悔见佛大圆镜 忏悔能至于宝所
若能如法忏悔者 当依二种观门修
一者观事灭罪门 二者观理灭罪门
观事灭罪有其三 上中下根为三品

若有上根求净戒　发大精进心无退
悲泪泣血常精恳　哀感遍身皆血现
系念十方三宝所　并余六道诸众生
长跪合掌心不乱　发露洗心求忏悔
唯愿十方三世佛　以大慈悲哀愍我
我处轮回无所依　生死长夜常不觉
我在凡夫具诸缚　狂心颠倒遍攀缘
我处三界火宅中　妄染六尘无救护
我生贫穷下贱家　不得自在常受苦
我生邪见父母家　造罪依于恶眷属
唯愿诸佛大慈尊　哀愍护念如一子
一忏不复造诸罪　三世如来当证明
如是勇猛忏悔者　名为上品求净戒
若有中根求戒者　一心勇猛忏诸罪
涕泪交横不觉知　遍身流汗哀求佛
发露无始生死业　愿大悲水洗尘劳
涤除罪障净六根　施我菩萨三聚戒
我愿坚持不退转　精修度脱苦众生
自未得度先度佗　尽未来际常无断
如是精勤勇猛者　不惜身命求菩提
能感三宝灵异相　是名中品大忏悔
若有下根求净戒　发起无上菩提心
涕泪悲泣身毛竖　于所造罪深惭愧
对于十方三宝所　及以六道众生前
至诚发露无始来　所有恼乱诸众生
起于无碍大悲心　不惜身命悔三业
已作之罪皆发露　未作之恶更不造
如是三品忏诸罪　皆名第一清净戒
以惭愧水洗尘劳　身心俱为清净器
诸善男子汝当知　已说净观诸忏悔
于其事理无差别　但以根缘应不同
若欲修习观正理　远离一切诸散乱
着新净衣跏趺坐　摄心正念离诸缘
常观诸佛妙法身　体性如空不可得
一切诸罪性皆如　颠倒因缘妄心起
如是罪相本来空　三世之中无所得
非内非外非中间　性相如如俱不动
真如妙理绝名言　唯有圣智能通达
非有非无非有无　非不有无离名相
周偏法界无生灭　诸佛本来同一体

惟愿诸佛垂加护　能灭一切颠倒心
愿我早悟真性源　速证如来无上道
若有清信善男子　日夜能观妙理空
一切罪障自消除　是名最上持净戒
若人观知实相空　能灭一切诸重罪
犹如大风吹猛火　能烧无量诸草木
诸善男子真实观　名为诸佛秘要门
若欲为佗广分别　无智人中勿宣说
一切凡愚众生类　闻必生疑心不信
若有智者生信解　念念观察悟真如
十方诸佛皆现前　菩提妙果自然证
善男子等我灭后　未来世中净信者
于二观门常忏悔　当受菩萨三聚戒
若欲受持上品戒　应请戒师佛菩萨
请我释迦牟尼佛　当为菩萨戒和上
龙种净智尊王佛　当为净戒阿阇梨
未来导师弥勒佛　当为清净教授师
现在十方两足尊　当为清净证戒师
十方一切诸菩萨　当为修学戒伴侣
释梵四王金刚天　当为学戒外护众
奉请如是佛菩萨　及以现前传戒师
普为报于四恩故　发起清净菩提心
应受菩萨三聚戒　饶益一切有情戒
修摄一切善法戒　修摄一切律仪戒
如是三聚清净戒　三世如来所护念
无闻非法诸有情　无量劫中未闻见
唯有过去十方佛　已受净戒常护持
二障烦恼永断除　获证无上菩提果
未来一切诸世尊　守护三聚净戒宝
断除三障并习气　当证正等大菩提
现在十方诸善逝　具修三聚净戒因
永断生死苦轮回　得证三身菩提果
超越生死深大海　菩萨净戒为船筏
永断贪嗔痴系缚　菩萨净戒为利剑
生死崄道诸怖畏　菩萨净戒为舍宅
息除贫贱诸苦因　净戒能为如意宝
鬼魅所著诸疾病　菩萨净戒为良药
人天为王得自在　三聚净戒作良缘
及余四趣诸王身　净戒为缘获胜果
是故能修自在因　当得为王受尊贵

应先礼敬十方佛　日夜增修清净戒
诸佛护念常受持　戒等金刚无破坏
三界诸天诸善神　卫护王身及眷属
一切怨敌皆归伏　万姓欢娱感王化
是故受持菩萨戒　感世出世无为果
三宝常住化于世　恩德广大不思议
过未及现劫海中　功德利生无休息
佛日千光恒照世　利益群生度有缘
无缘不睹佛慈光　犹如盲者无所见
法宝一味无变易　前佛后佛说皆同
如雨一味普能沾　草木滋荣大小别
众生随根各得解　草木禀润亦差殊
菩萨声闻化众生　如大河水流不竭
众生无信化不被　如处幽冥日难照
如来月光甚清凉　能除众暗亦如是
犹如覆盆月不照　迷惑众生亦如是
法宝甘露妙良药　能治一切烦恼病
有信服药证菩提　无信随缘堕恶道
菩萨声闻常在世　无数方便度众生
能有众生信乐心　各入三乘安乐位
如来不出于世间　一切众生入邪道
永离甘露饮毒药　长溺苦海无出期
佛日出现三千界　放大光明照长夜
众生如睡不觉知　蒙光得入无为室
如来未说一乘法　十方国土悉空虚
发心修行成正觉　一切佛土皆严净
一乘法宝诸佛母　三世如来从此生
般若方便无间修　解脱道成登妙觉
若佛菩萨不出现　世间众生无导师
生死崄难无由过　如何得至于宝所
以大愿力为善友　常说妙法令修行
趣向十地证菩提　善入涅槃安乐处
大悲菩萨化世间　方便引导众生故
内秘一乘真实行　外现缘觉及声闻
钝根小智闻一乘　怖畏发心经多劫
不知身有如来藏　唯欣寂灭厌尘劳
众生本有菩提种　悉在赖耶藏识中
若遇善友发大心　三种炼磨修妙行
永断烦恼所知障　证得如来常住身
菩提妙果不难成　真善知识实难遇

一切菩萨修胜道　　四种法要应当知
亲近善友为第一　　听闻正法为第二
如理思量为第三　　如法修证为第四
十方一切大圣主　　修是四法证菩提
汝诸长者大会众　　及未来世清信士
如是四法菩萨地　　要当修习成佛道
善男子等应谛听　　如来所说四恩者
佛宝之恩最为上　　为度众生发大心
三僧企邪大劫中　　具修百千诸苦行
功德圆满遍法界　　十地究竟证三身
法身体遍诸众生　　万德凝然性常住
不生不灭无来去　　不一不异非常断
法界遍满如虚空　　一切如来共修证
有为无为诸功德　　依止法身常清净
法身本性如虚空　　远离六尘无所染
法身无形离诸相　　能相所相悉皆空
如是诸佛妙法身　　戏论言辞相寂灭
远离一切诸分别　　心行处灭体皆如
为欲证得如来身　　菩萨善修于万行
智体无为真法性　　色心一切诸佛同
譬如飞鸟至金山　　能使鸟身同彼色
一切菩萨如飞鸟　　法身佛体类金山
自受用身诸相好　　一一遍满十方刹
四智圆明受法乐　　前佛后佛体皆同
虽遍法界无障碍　　如是妙境不思议
是身常住报佛土　　自受法乐无间断
佗受用身诸相好　　随机应现无增减
为化地上诸菩萨　　一佛现于十种身
随所应现各不同　　展转倍增至无极
称根为说诸法要　　令受法乐入一乘
彼获神通渐增长　　所悟法门亦如是
下地菩萨起智慧　　不能了达于上地
能化所化随地增　　各随本缘为所属
或一菩萨多佛化　　或多菩萨一佛化
如是十佛成正觉　　各坐七宝菩提树
前佛入灭后佛成　　不同化佛经劫现
十佛所坐莲华台　　周遍各有百千叶
一一叶中一佛土　　即是三千大千界
一一界中有百亿　　日月星辰四大洲
六欲诸天及四禅　　空处识处非想等

其四洲中南赡部　　一一各有金刚座
及以菩提大树王　　尔所变化诸佛身
一时证得菩提道　　转妙法轮于大千
菩萨缘觉及声闻　　随所根宜成圣果
如是所说三身佛　　最上无比名为宝
应化二身所说法　　教理行果为法宝
诸佛以法为大师　　修心所证菩提道
法宝三世无变易　　一切诸佛皆归学
我今顶礼萨婆若　　故说法宝为佛师
或入猛火不能烧　　应时即得真解脱
法宝能摧生死狱　　犹如金刚碎万物
法宝能照众生心　　如日天子临空界
法宝能作坚牢船　　能渡爱河超彼岸
法宝能与众生乐　　譬如天鼓应天心
法宝能济众生贫　　如摩尼珠雨众宝
法宝能为三宝阶　　闻法修因生上界
法宝金轮大圣王　　以大法力破四魔
法宝能为大宝车　　能运众生出火宅
法宝能为大导师　　能引众生至宝所
法宝能吹大法螺　　觉悟众生成佛道
法宝能为大法灯　　能照生死诸黑闇
法宝能为金刚箭　　能镇国界伏诸怨
三世如来所说法　　能利众生脱苦缚
引入涅槃安乐城　　是名法宝恩难报
智光长者汝谛听　　世出世僧有三种
菩萨声闻圣凡众　　能益众生为福田
文殊师利大圣尊　　三世诸佛以为母
十方如来初发心　　皆是文殊教化力
一切世界诸有情　　闻名见身及光相
并见随类诸化现　　皆成佛道难思议
弥勒菩萨法王子　　从初发心不食肉
以是因缘名慈氏　　为欲成熟诸众生
处于第四兜率天　　四十九重如意殿
昼夜恒说不退行　　无数方便度人天
八功德水妙华池　　诸有缘者悉同生
我今弟子付弥勒　　龙华会中得解脱
于末法中善男子　　一抟之食施众生
以是善根见弥勒　　当得菩提究竟道
舍利弗等大声闻　　智慧神通化群生
若能成就解脱戒　　真是修行正见人

为佗说法传大乘　　如是福田为第一
或有一类凡夫僧　　戒品不全生正见
赞咏一乘微妙法　　随犯随悔障销除
为诸众生成佛因　　如是凡夫亦僧宝
如郁金华虽萎悴　　犹胜一切诸妙华
正见比丘亦如是　　四种轮王所不及
如是四类圣凡僧　　利乐有情无暂歇
称为世间良福田　　是名僧宝大恩德
如我所说四恩义　　是名能造世间因
一切万物从是生　　若离四恩不可得
譬如世间诸色尘　　能造四大而得生
有情世间亦复然　　由彼四恩得安立

尔时智光长者及诸子等。闻佛所说四种大恩。得未曾有。欢喜合掌。而白佛言。善哉善哉。大慈世尊。为浊恶世不信因果不孝父母邪见众生。说真妙法利乐世间。唯愿世尊。说报恩义。我等既悟甚深四恩。而今未知修何善业而报是恩。佛告长者。善男子等。我为五百长者先已广说。而今为汝略说少分。若善男子善女人。为得阿耨多罗三藐三菩提。精勤修行十波罗蜜。若有所得未名报恩。若人须臾能行一善。心无所得乃名报恩。所以者何。一切如来触无所得。乃成佛道化诸众生。若有净信善男子等。得闻是经信解受持解说书写。以无所得三轮体空。窃为一人说四句法。除邪见心趣向菩提。是即名为报于四恩。何以故。是人当得无上菩提。展转教化无量众生令入佛道。三宝种子永不断绝。尔时智光长者闻是偈已。得忍辱三昧。厌离世间得不退转。时诸子等八千人俱得此三昧。皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。四万八千人亦证三昧。远尘离垢得法眼净。

大乘本生心地观经卷第四

厌舍品第三

尔时智光长者。承佛威神即从座起。顶礼佛足恭敬合掌。而白佛言。世尊。我今从佛闻是报恩甚深妙法。心怀踊跃得未曾有。如饥渴人遇甘露食。我今乐欲酬报四恩。投佛法僧出家修道。常勤精进希证菩提。佛大慈悲。于一时中在毗舍离城。为无垢称说甚深法。汝无垢称以清净心为善业根。以不善心为恶业根。心清净故世界清净。心杂秽故世界杂秽。我佛法中以心为主。一切诸法无不由心。汝今在家有大福德。众宝璎珞无不充足。男女眷属安隐快乐。成就正见不谤三宝。以孝养心恭敬尊亲。起大慈悲给施孤独。乃至蝼蚁尚不加害。忍辱为衣慈悲为室。尊敬有德心无憍慢。怜愍一切犹如赤子。不贪财利

常修喜舍。供养三宝心无厌足。为法舍身而无吝惜。如是白衣虽不出家。已具无量无边功德。汝于来世万行圆满。超过三界证大菩提。汝所修心即真沙门亦婆罗门。是真比丘是真出家。如是之人。此则名为在家出家。世尊。或有一时于迦兰陀竹林精舍。为其恶性六群比丘说教诫法。而告之言。汝等比丘。谛听谛听。入佛法海信为根本。渡生死河戒为船筏。若人出家不护禁戒。贪着世乐毁佛戒宝。或失正见入邪见林。引无量人堕大深坑。如是比丘不名出家。非是沙门非婆罗门。形似沙门心常在家。如是沙门无远离行。远离之行有其二种。一身远离。二心远离。身远离者。若人出家身处空闲。不染欲境名身远离。若有出家修清净心。不染欲境名心远离。身虽出家。心贪欲境。如是之人不名远离。若净信男及净信女。身居聚落发无上心。以大慈悲饶益一切。如是修行名真远离。于是六群恶性比丘。闻是法音得柔顺忍。然今我等虽信佛说。各各怀疑意未决定。善哉世尊。能断世间一切疑者。于一切法得自在者。真实语者。无二语者。是知道者。是开道者。惟愿如来。为我等辈及未来世一切有情。舍于方便说真实法。永离疑悔。令入佛道。今此会中有二菩萨。一者出家。二者在家。是二菩萨。善能利乐一切有情而无休息。如我惟忖出家菩萨。不及在家修菩萨行。所以者何。昔有金轮转轮圣王。发阿耨多罗三藐三菩提心。厌离世间无常苦空。舍轮王位如弃洟唾。清净出家入于佛道。是时后宫夫人婇女八万四千。见王出家各怀恋慕。拊心号恸生大逼恼。起爱别离如地狱苦。金轮圣王初受位时。所感宝女及王千子大臣眷属。共伤离别舍位出家。号泣之声满四天下。此诸眷属各作是言。我王福智无量无边。如何见弃舍我出家。哀哉苦哉世界空虚。从今已去无依无怙。若有净信善男子善女人。归佛法僧发菩提心。舍离父母出家入道。父母怜愍恩念情深。离别悲哀感动天地。如涸辙鱼宛转于地。爱别离苦亦复如是。如彼轮王眷属之心。出家菩萨饶益众生。云何娆害父母妻子。令无量人受大苦恼。以是因缘出家菩萨。无慈无悲不利众生。是故非如在家菩萨具大慈悲。怜愍众生利益一切。

尔时佛告智光长者。善哉善哉。汝大慈悲劝请我说出家在家二种胜劣。汝今所问出家菩萨不如在家。是义不然。所以者何。出家菩萨胜于在家。无量无边不可为比。何以故。出家菩萨以正慧力。微细观察在家所有种种过失。所谓世间一切舍宅。积聚其中不知满足。犹如大海容受一切大小河水未曾满足。善男子。香山之南雪山之北有阿耨池。四大龙王各居一角。东南龙王白象头。西南龙王大牛头。西北龙王师子头。东北龙王大马头。各从四角涌出大河。一殑伽河。其水所至白象随出。二信渡河。其水所至水牛随出。三薄刍河。其水所至师子随出。四私陀河。其水所至大马随出。如是大河。一一各有五百中河。中河各有无量小河。是大中小一切众水皆入大海。然此大海未曾满足。世间众生所有一切居处舍宅。亦复如是。聚诸珍宝从四方来。

悉入宅中未曾满足。多求积聚造种种罪。无常忽至弃舍故宅。是时宅主随业受报。经无量劫终无所归。善男子。所为宅者即五蕴身。其宅主者是汝本识。谁有智者乐有为宅。唯有菩提安乐宝宫。离老病死忧悲苦恼。若有利根净信深厚善男子等。欲度父母妻子眷属令入无为甘露宅者。须归三宝出家学道。尔时如来。重说偈言。

出家菩萨胜在家　　算分喻分莫能比
在家逼迫如牢狱　　欲求解脱甚为难
出家闲旷若虚空　　自在无为离系着
谛观在家多过失　　造诸罪业无有边
营生贪求恒不足　　犹如大海难可满
阿耨达池龙王等　　四角涌出四大河
大中小河所有水　　昼夜流注无暂歇
然彼大海未尝满　　所贪舍宅亦如是
在家多起诸恶业　　未尝洗忏令灭除
空知爱念危脆身　　不觉命随朝露尽
焰魔使者相催逼　　妻子屋宅无所随
幽冥黑闇长夜中　　独往死门随业受
诸佛出现起悲愍　　欲令众生厌世间
汝今已获难得身　　当勤精进勿放逸
在家屋宅深可厌　　空寂宝舍难思议
永离病苦及忧恼　　诸有智者善观察
当来净信善男女　　欲度父母及眷属
令入无为甘露城　　愿求出家修妙道
渐渐修行成正觉　　当转无上大法轮

复次善男子。出家菩萨观世舍宅。犹如石火深生厌患。何以故。譬如微火能烧一切诸草木等。世间舍宅亦复如是。贪心求觅驰走四方。若有所得受用不足。于一切时追求无厌。若无所得心生热恼日夜追求。是故世间一切舍宅。能生无量烦恼之火。为起贪心恒无知足。世间财宝犹如草木。贪欲之心如世舍宅。以是因缘。一切诸佛说于三界名为火宅。善男子。出家菩萨能作是观。厌离世间名真出家。尔时如来。重说偈言。

出家菩萨观世宅　　犹如人间微少火
一切草木渐能烧　　世宅当知亦如是
众生所有众财宝　　更互追求常不足
求不得苦恒在心　　老病死火无时灭
以是因缘诸世尊　　说于三界为火宅
若欲超过三界苦　　应修梵行作沙门

三昧神通得现前　　自利利他悉圆满

复次善男子。爱乐出家当观舍宅。如彼深山石窟之中有大宝藏。譬如长者唯有一子。其家大富财宝无量。奴婢仆从象马无数。其父于后忽遭重病。名医良药不能救疗。长者自知将死不久。即命其子而告之言。凡我所有一切财宝付嘱于汝。勤加守护勿令漏失。既付嘱已即便命终。

时长者子不顺其命。恣行放逸既损家业。财物散失。僮仆逃逝而无所依。时彼老母心怀忧恼。遂得重病即便终殁。其子贫穷无所恃怙。遂投山谷拾薪采果货鬻自给。彼时遇雪入石窟中权自憩息。然此窟中是昔国王藏七宝所无能知者。经数百千年迥绝人迹。时彼贫人业因缘故。偶入窟中见无量金。心大欢喜得未曾有。因而分割若干分金造立舍宅。若干分金为娶妻财。如是奴婢。如是象马。随心所欲皆如其意。作是计时有诸群贼。为趁走鹿到于窟前。见此贫人以金分配。遂舍其鹿杀人取金。愚痴凡夫亦复如是。深着世乐不乐出离。深山石窟如世舍宅。伏藏金宝犹如善根。琰魔使者即是群贼。随业受报堕三恶道。不闻父母三宝名字丧失善根。以是因缘。应当厌离发于无上大菩提心。出家修道希成妙觉。

尔时如来。重说偈言。

爱乐在家诸菩萨　　观于舍宅如宝藏
譬如长者有一子　　其家大富饶财宝
奴婢仆从及象马　　一切所须无不丰
于后长者身有病　　举世良医皆拱手
临终告命诸亲族　　付嘱家财与其子
教诲令存孝养心　　当勤享祀无断绝
是时其子违父命　　广纵愚痴多放逸
老母怀忧疾病身　　又因恶子寻丧逝
眷属乖离无所托　　拾薪货鬻以为常
往彼山中遇风雪　　入于石窟而暂息
窟中往昔藏妙宝　　已经久远无人知
樵人得遇真金藏　　心怀踊跃生希有
寻时分配真金宝　　随意所欲悉用之
或以造舍或妻财　　奴婢象马并车乘
校计未来无能舍　　群贼因鹿到其前
是彼怨家会遇时　　遂杀贫人取金去
愚痴众生亦如是　　石窟犹如世间宅
伏藏真金比善根　　琰魔鬼使如劫贼
以是因缘诸佛子　　早趣出家修善品

应观身命类浮泡　　勤修戒忍波罗蜜
当诣七宝菩提树　　金刚座上证如如
常住不灭难思议　　转正法轮化群品

复次善男子。世间所有一切舍宅。犹如杂毒甘味饮食。譬如长者唯有一子。聪慧利根达迦楼罗秘密观门。能辩毒药善巧方便。父母恩怜爱念无比。时长者子为有事缘往至廛肆未及归家。尔时父母与诸亲族。欢喜宴乐具设甘膳。时有怨家。密以毒药致饮食中。无人觉知。是时父母不知食中有杂毒药。遂令长幼服杂毒食。其子后来父母欢喜。所留饮食赐与其子。是时其子未须饮食。念迦楼罗秘密观门。便知食中有杂毒药。其子虽知父母服毒。而不为说误服毒药。所以者何。若觉服毒更加闷乱。毒气速发必令人死。即设方便白父母言。我且不食如是饮食。暂往市中。郤来当食。何以故。我先买得无价宝珠。留在柜中而忘封闭。于是父母闻说宝珠。生欢喜心任子所往。子遂驰走诣医王家。求阿伽陀解毒妙药。既得此药。疾走还家。乳酥沙糖三昧合煎和阿伽陀。作是药已。白父母言。唯愿父母服是甘露。此是雪山阿伽陀药。所以者何。父母向来误服毒药。我所暂出本为父母及诸人等。求得如是不死妙药。于是父母及众人等。心大欢喜得未曾有。即服妙药吐诸毒气。便得不死更延寿命。出家菩萨亦复如是。过去父母沉沦生死。现在父母不能出离。未来生死难可断尽。现在烦恼难可伏除。以是因缘。为度父母及诸众生。激发同体大慈悲心。求大菩提出家入道。善男子。是名舍宅如杂毒药入甘美食。尔时如来。重说偈言。

世间所有诸舍宅　　说名杂毒甘美食
譬如长者有一子　　聪明利智复多才
善迦楼罗秘密门　　能辩毒药巧方便
子有事缘往[厂@(邱-丘＋墨)]肆　　暂时货易未还家
父母宴乐会诸亲　　百味珍羞皆具足
有一恶人持毒药　　密来致之于饮食
其子是时不在家　　父母为儿留一分
举家误服杂毒药　　子念观门知有毒
即便奔驰到医所　　求得伽陀不死药
三味和煎药已成　　遂白诸亲速令服
如是所服如甘露　　差诸杂毒皆安乐
一切信心善男子　　出家修道亦如是
为济父母及众生　　所服烦恼诸毒药
狂心颠倒造诸罪　　永沉生死忧悲海
割爱辞亲入佛道　　得近调御大医王
所修无漏阿伽陀　　还生父母三界宅

令服法药断三障　　当证无上菩提果
尽未来际常不灭　　能度众生作归依
毕竟处于大涅槃　　及佛菩提圆镜智

复次善男子。出家菩萨常观世间一切舍宅。犹如大风不能暂住。何以故。善男子。在家之心恒起妄想。执着外境。不能了真。无明昏醉。颠倒触境亦常不住。恶觉易起善心难生。由妄想缘起诸烦恼。因众烦恼造善恶业。依善恶业感五趣果。如是如是生死不断。唯有正见不颠倒心。作诸善业。因三善根及以信等。增长无漏法尔种子。能起无漏三昧神通。如是如是证圣相续。若伏妄想修习正观。一切烦恼永尽无余。尔时智光长者白佛言。世尊。修习正观有无量门。修何等观能伏妄想。尔时世尊告长者言。善男子。应当修习无相正观。无相观者。能伏妄想。唯观实性不见十相。一切诸法体本空寂。无见无知是名正观。若有佛子安住正念。如是观察。长时修习无相无为。妄想猛风。寂然不动。圣智现观。证理圆成。善男子。是名贤圣。是名菩萨。是名如来阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘。一切菩萨为伏妄想永不起故。为报四恩成就四德。出家修学息妄想心。经无量劫成就佛道。尔时如来。重说偈言。

出家菩萨观在家　　犹如暴风不暂住
亦如妄执水中月　　分别计度以为实
水中本来月影无　　净水为缘见本月
诸法缘生皆是假　　凡愚妄计以为我
即此从缘法非真　　妄想分别计为有
若能断除于二执　　当证无上大菩提
凡情妄想如黑风　　吹生死林念念起
四颠倒鬼常随逐　　令造五种无间因
三不善根现为缠　　生死轮回镇相续
若人闻经深信解　　正见能除颠倒心
菩提种子念念生　　大智神通三昧起
若能修习深妙观　　惑业苦果无由起
唯观实相真性如　　能所俱亡离诸见
男女性相本来空　　妄执随缘生二相
如来永断妄想因　　真性本无男女相
菩提妙果证皆同　　妄计凡夫生异相
三十二相本非相　　了相非相为实相
若人出家修梵行　　摄心寂静处空闲
是为菩萨真净心　　不久当证菩提果

复次善男子。出家菩萨日夜恒观世间舍宅。一切皆是烦恼生处。

何以故。如有一人造八舍宅。以诸宝物而自庄严。造此宅已而作是念。今此舍宅是我所有不属他人。唯我舍宅最为吉祥。他人舍宅所不能及。如是执着能生烦恼。由烦恼故我我所执而为根本。八万四千诸尘劳门。更相竞起充满宅中。所以者何。在家凡夫深着五欲。妻子眷属奴婢仆使悉皆具足。以是因缘。生老病死。忧悲苦恼。怨憎合会。恩爱别离。贫穷诸衰。求不得苦。如是众苦。如影随形。如响应声。世世相续恒不断绝。如是众苦非无所因。大小烦恼而为根本。一切财宝追求而得。若无先因不可追求。假使追求亦无所获。善男子。以是义故。一切烦恼追求为本。若灭追求。无量烦恼悉皆断尽。然今是身众苦所依。诸有智者当生厌离。如过去世迦葉如来。为诸禽兽而说偈言。

是身为苦本　　余苦为枝叶
若能断苦本　　众苦悉皆除
汝等先世业　　造罪心不悔
感得不可爱　　杂类受苦身
若起殷重心　　一念求忏悔
如火焚山泽　　众罪皆销灭
是身苦不净　　无我及无常
汝等咸应当　　深生厌离心

尔时无量诸禽兽等。闻此偈已。于一念心至诚忏悔。便舍恶道生第四天。奉觐一生补处菩萨。闻不退法。究竟涅槃。善男子。以是因缘。今此苦身犹如舍宅。一切烦恼即为宅主。是故净信善男子等。发菩提心出家入道。必得解脱一切众苦。皆当成就阿耨多罗三藐三菩提。尔时如来。重说偈言。

出家菩萨恒观察　　舍宅所生诸烦恼
如有一人造舍宅　　种种珍宝以严饰
自念壮丽无能比　　不属他人唯我有
工巧所修最殊妙　　世间舍宅无能及
如是分别生执着　　以我我所为根本
八万四千诸烦恼　　充满舍宅以为灾
世间一切诸男女　　六亲眷属皆圆满
以是因缘生众苦　　所谓生老及病死
忧悲苦恼常随逐　　如影随形不暂离
诸苦所因贪欲生　　若断追求尽诸苦
是身能为诸苦本　　勤修厌离趣菩提
三界身心如舍宅　　烦恼宅主居其中
汝等应发菩提心　　舍离凡夫出三界

复次善男子。出家菩萨常观在家。犹如大国有一长者。其家豪富财宝无量。于多劫中父子因缘相袭不断。修诸善行名称远闻。是大长者所有财宝皆分为四。一分财宝。常求息利以赡家业。一分财宝。以充随日供给所须。一分财宝。惠施孤独以修当福。一分财宝。拯济宗亲往来宾旅。如是四分曾无断绝。父子相承为世家业。后有一子愚痴弊恶。深着五欲恣行放逸。违父母教不依四业。起诸舍宅七层楼观。倍于常制众宝严饰。琉璃为地。宝窗交映。龙首鱼形无不具足。微妙音乐昼夜不绝。受五欲乐如忉利天。鬼神憎嫌。人天远离。于是邻家忽然火起。猛焰炽盛随风蔓延。焚烧库藏及诸楼台。时长者子。见是猛火起大嗔心。速命妻子奴婢眷属。入于重舍闭楼阁门。以愚痴故一时俱死。在家凡夫亦复如是。世间愚人如长者子。诸佛如来犹如长者。不顺佛教造作恶业。堕三恶道受大苦恼。以是因缘。出家菩萨当观在家如长者子不顺父母为火所烧妻子俱死。善男子等。应生厌离人天世乐。修清净行当证菩提。尔时如来。重说偈言。

出家菩萨观在家　　犹如长者生愚子
其家富有诸财宝　　久远相承无阙乏
先世家业传子孙　　一切资产为四分
常修胜行无过恶　　名称遍满诸国土
金银珍宝数无边　　出入息利遍他国
慈悲喜舍心无倦　　惠施孤贫常不绝
长者最后生一子　　愚痴不孝无智慧
年齿已迈筋力衰　　家财内外皆付子
子违父命行放逸　　四业不绍堕于家
造立七层珍宝楼　　用绀琉璃作窗牖
歌吹管弦曾不歇　　常以不善师于心
受五欲乐如天宫　　一切龙神皆远离
邻家欻然灾火起　　猛焰随风难可禁
库藏珍财及妻子　　层楼舍宅悉焚烧
积恶招殃遂灭身　　妻子眷属同殒殁
三世诸佛如长者　　一切凡夫是愚子
不修正道起邪心　　命终堕在诸恶趣
长劫独受焚烧苦　　如是展转无尽期
在家佛子汝当知　　不贪世乐勤修证
厌世出家修梵行　　山林寂静离诸缘
为报四恩修胜德　　当于三界为法王
尽未来际度众生　　作不请友常说法
永截爱流超彼岸　　住于清净涅槃城

复次善男子。出家菩萨观于世间一切舍宅。犹如大梦。譬如长者

有一童女。年始十五。端正殊妙。尔时父母处三层楼。将其爱女受诸欢乐。于夜分中母女同宿。在一宝床而共安寝。于是童女梦见。父母娉与夫家经历多年。遂生一子端正殊妙。有聪慧相日渐恩养。能自行步处在高楼。因危堕落未至于地。见有饿虎接而食之。是时童女倍复惊怖。举声号哭。遂便梦觉。尔时父母问其女言。以何因缘忽然惊怖。时女羞耻不肯说之。其母殷勤窃问其故。时女为母密说如上所梦之事。善男子。世间生死有为舍宅。长处轮回未得真觉。尔所分位恒处梦中。生老病死三界舍宅。如彼童女处于梦中。虚妄分别亦复如是。琰魔鬼使忽然而至。如彼饿虎于虚空中接彼婴孩而啖食之。一切众生念念无常老病死苦。亦复如是。谁有智者爱乐此身。以是因缘。观于生死长夜梦中。发菩提心厌离世间。当得如来常住妙果。尔时如来。重说偈言。

佛子至求无上道　　当观舍宅如梦中
譬如富贵大长者　　有一童女妙端严
随其父母上高楼　　观视游从甚欢乐
女向楼中作是梦　　分明梦见适他人
后于夫家诞一子　　其母爱念心怜愍
子上楼台耽喜乐　　因危坠堕于虎口
遂乃失声从梦觉　　方知梦想本非真
无明闇障如长夜　　未成正觉如梦中
生死世间常不实　　妄想分别亦如是
唯有四智大圆明　　破闇称为真妙觉
无常念念如饿虎　　有为虚假难久停
宿鸟平旦各分飞　　命尽别离亦如是
往来住业受诸报　　父母恩情不相识
哀哉凡夫生死身　　轮转三涂长受苦
若知善恶随业感　　应当忏悔令消灭
一切人天妙乐果　　惭愧正见为所因
应发坚固菩提心　　被精进甲勤修学

复次善男子。出家菩萨观于舍宅。如牝马口海出于猛焰吞纳四渎。百川众流无不烧尽。譬如往昔罗陀国中有一菩萨名妙得彼岸。然是菩萨有慈悲心常怀饶益。有诸商人入海采宝。将是菩萨同载船舶。皆达宝洲度于崄难。而无所碍到于彼岸。后时菩萨年渐衰老。已经百岁。起坐扶策力不能前。有一商主诣菩萨所礼拜供养。白菩萨言。我欲入海求诸珍宝。永离贫穷得大富贵。今请菩萨与我同往。尔时菩萨告商主言。我今衰老筋力微弱不能入海。商主复言惟愿大士。不舍慈悲哀受我请。于我舶中但自安坐。是我所愿。尔时菩萨受商人请。乘大舶船。入于大海。向东南隅诣其宝所。时遇北风漂堕南海。猛风迅

疾昼夜不停。经于七日见大海水变为金色犹如镕金。尔时众商白菩萨言。以何因缘水变金色有如是相。菩萨告言。汝等当知。我今已入黄金大海。无量无边紫磨真金充满大海。金宝交映有如是相。超过正路堕此海中。各自勤求设诸方便还归北方。复经数日。见大海水变为白色犹如珂雪。菩萨告言。汝等当知。我今已入真珠大海。白玉真珠充满海中。珠映水色有如是相。汝当尽力设诸方便还归北方。复经数日。大海之水变为青色如青琉璃。菩萨告言。我及汝等已入青玻[王*(黎-禾+利)]海。无量无边青玻[王*(黎-禾+利)]宝。充满大海。玻[王*(黎-禾+利)]之色交映如是。复经日。大海之水变为红色犹如血现。菩萨告言。我及汝等已入红玻[王*(黎-禾+利)]海。无量无边红玻[王*(黎-禾+利)]宝充满大海。实色红赤交映如是。复经数日。水变黑色犹如墨汁。遥闻猛火爆裂之声。犹如大火烧干竹林。炽然熢[火*孛]甚可怖畏。如是相貌曾未见闻。又见大火起于南方犹如攒峰高逾百丈。焰势飞空或合或散。光流掣电。如是之相未曾见闻。我等身命实难可保。于是菩萨告众人言。汝等今者。甚可怖畏。何以故。我等已入牝马口海诸四大海及四天下大小众流入北口海皆被烧尽。所以者何。由诸众生业增上力。自然天火能烧海水。若是天火不烧海水。一日夜中一切陆地变成大海。所有众生悉皆漂没。然今我等遇大黑风。漂流如是牝马口海。我今众人余命无几。尔时船舶有千余人。同时发声悲号啼哭。或自拔发。或自投身。作如是言。我等今者为求珍宝入于大海遇此险难。哀哉苦哉。以何方便得免是难。时千人等至诚归命。或称悲母。或称慈父。或称梵天。或称摩醯首罗天王。或称大力那罗延天。或有归命得岸菩萨。敬礼大士而作是言。唯愿菩萨济我等辈。尔时菩萨为是众人离诸恐怖。而说偈言。

世间最上大丈夫　　虽入死门不生畏
汝若忧悲失智慧　　应当一心设方便
若得善巧方便门　　离诸八难超彼岸
是故安心勿忧惧　　应当恳念大慈尊

于是菩萨说此偈已。烧众名香礼拜供养十方诸佛。发是愿言。南无十方诸佛。南无十方诸佛。诸大菩萨摩诃萨众。四向四果一切贤圣。有天眼者。有天耳者。知佗心者。众自在者。我为众生运大悲心。弃舍身命济诸苦难。然今我身有一善根。受持如来不妄语戒。无量生中未曾缺犯。若我一生有妄语者。今此恶风转加增盛。如是戒德非虚妄者。愿以此善回施一切。我与众生当成佛道。若实不虚。愿此恶风应时休息。如意便风随念而至。然诸众生即是我身。众生与我等无差别。是大菩萨发起如是同体大悲无碍愿已。经一念顷恶风寻止。便得顺风解脱众难。得至宝所获诸珍宝。尔时菩萨告商人言。如是珍宝难逢难遇。汝等先世广行檀施。得值如是众妙珍宝。昔修施时心有

吝惜。以是因缘遇是恶风。汝诸商人所得珍宝。须知限量无使多取。以纵贪心后招大难。汝等当知。众宝之中命宝为最。若存其命是无价宝。时商人等蒙菩萨教。生知足心不敢多取。尔时众人得免灾难获大珍宝。远离贫穷到于彼岸。诸善男子。出家菩萨亦复如是。亲近诸佛善友知识。如彼商人得遇菩萨。永离生死到于彼岸。犹如商主获大富贵。世间所有有为舍宅。如牝马口海能烧众流。出家菩萨亦复如是。审谛观察在家过失。汝善男子不染世间诸五欲乐。厌离三界生死苦难。得入清凉安乐大城。尔时如来。重说偈言。

出家菩萨观舍宅　　如牝马海烧众流
譬如往昔罗陀国　　有一菩萨名得岸
具大福智巧方便　　无缘慈悲摄有情
得是菩萨乘舶船　　商人获宝超彼岸
然是大士年衰老　　不乐利佗好禅寂
有一商主请菩萨　　欲入大海求珍宝
唯愿大士受我请　　令我富饶无阙乏
于是菩萨运大悲　　即便受请乘舶船
时张大帆遇顺风　　直往东南诣宝所
忽遇暴风吹舶船　　漂堕南海迷所往
经过七日大海水　　悉皆变作黄金色
紫磨黄金满海中　　宝映光现真金色
复经数日大海水　　变为白色如珂雪
真珠珍宝满海中　　所以海水成白色
又经数日大海水　　变作绀青如琉璃
青玻[王*(黍-禾＋利)]珠满大海　　所以水作绀青色
又经数日大海水　　悉皆变作红赤色
红玻[王*(黍-禾＋利)]珠满海中　　故变水色同于彼
复经数日大海水　　变为黑色如墨汁
如是天火所焚烧　　海水尽皆如墨色
此海名为牝马口　　吞纳四海及众流
一切船舶若经过　　有人到此多皆死
天火炽盛如山积　　爆裂之声如雷震
众人遥见心惊怖　　号叫捶胸白大师
于是菩萨起慈悲　　不惜身命垂救护
暴风寻止顺风起　　渡于险难至宝所
各获珍琦达彼岸　　永离贫穷受安乐
出家菩萨亦如是　　亲近诸佛如商主
永离火宅趣真觉　　犹如商人归本处
世间所有诸宅舍　　如彼牝马大口海
出家常厌于在家　　不染世间离五欲

乐住空闲心不动　　善达甚深真妙理
或处人间聚落中　　如蜂采华无所损
四威仪中恒利物　　不贪世乐及名闻
口中常出柔软音　　粗鄙恶言断相续
知恩报恩修善业　　自佗俱得入真常

尔时智光及诸长者一万人俱。异口同音而白佛言。善哉世尊。希有善逝。如是如是。世尊所说微妙第一。善巧方便饶益有情。如佛所说我今悉知。世间宅舍犹如牢狱。一切恶法从舍宅生。出家之人实有无量无边胜利。由是我等深乐出家。现在当来恒受法乐。尔时世尊告诸长者。善哉善哉。汝等发心乐欲出家。若善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。一日一夜出家修道。二百万劫不堕恶趣。常生善处受胜妙乐。遇善知识永不退转。得值诸佛受菩提记。坐金刚座成正觉道。然出家者持戒最难。能持戒者是真出家。时诸长者白佛言。世尊。我等持戒修诸梵行。愿我速出生死苦海。愿我速入常乐宝宫。愿我广度一切众生。愿我疾证于无生智。尔时世尊告弥勒菩萨及文殊师利。如是长者付嘱汝等。劝令出家受持净戒。时九千人于弥勒前。出家修道受持佛戒。七千人俱于文殊前。出家修道受佛禁戒。如是人等既得出家。成就法忍入于如来秘密境界。不复退转。无量万人发菩提心至不退位。无数人天远尘离垢得法眼净。

大乘本生心地观经卷第五

无垢性品第四

尔时智光及诸长者既出家已。齐整法服五轮着地。礼如来足合掌恭敬。白佛言。世尊。我等从佛闻所未闻。在家所有种种过失。发菩提心厌离世间。剃除须发而作比丘。唯愿如来应正等觉。为我等类及诸众生。演说出家殊胜功德。令得闻者发清净心。乐远离行不断佛种。世尊大恩无缘慈悲。怜愍众生如罗睺罗。出家菩萨应云何住。云何修习无垢之业。云何调伏有漏之心。尔时世尊赞叹智光诸比丘等。善哉善哉。是真佛子。能为未来一切众生。问于如来如是大事。如是如是。如汝所说。如来世尊怜愍众生。平等无二犹如一子。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别演说。出家菩萨应如是住。如是修行无垢之业。如是调伏有漏之心。唯然世尊。愿乐欲闻。尔时佛告智光比丘。出家菩萨住如是心常作是观。我得人身诸根具足。从何处没来生此间。我于三界中当生何界。于四大洲复生何处。六道之中受生何道。以何因缘得离父母妻子眷属。出家修道免八难身。庄严劫中过去千佛皆已涅槃。星宿劫中未来千佛未出于世。贤劫之中现在千佛。几佛如来出现于世。化缘将尽入般涅槃。几佛世尊未出于世。是诸众生根缘

未熟。未闻正法。复于何时。当来弥勒。从兜率天下生人间现成佛道。于我身中有何善业。戒定慧学当有何德。过去诸佛皆已不遇。当来世尊得见不邪。我今现在诸凡夫地。三业烦恼何最为重。一生已来造何罪业。于何佛所曾种善根。我此身命能得几时。是日已过命随减少。犹如牵羊诣彼屠所。渐渐近死无所逃避。身坏命终生于何处。三恶道苦如何脱免。然我此身爱乐长养。念念衰老无时暂停。谁有智者爱乐此身。智光当知。出家菩萨常于昼夜如是观察。勿贪世间受五欲乐。精勤修习未尝暂舍。如去顶石如救头燃。心常忏悔过去先罪。安住如是四无垢性。一心修行十二头陀。调伏其心如旃陀罗。如是佛子是名出家。智光比丘。以何义故。说名真实修沙门行如旃陀罗。其旃陀罗每游行时。手执锡杖不敢当路。若人逼近振锡令闻。于大众中心行谦下不敢轻慢。被呵责时。心无怨恨未尝加报。骂辱鞭挞默然受之。何以故。自知下性不阶众流。以是因缘无嗔无报。智光当知。出家菩萨亦复如是。剃除须发形同婴儿。执持应器依佗活命。身着袈裟如被甲胄。杖锡而行如持鉾槊。执智慧剑破烦恼贼。修婴儿行饶益一切。是故一切三毒利箭。不入真实沙门之身。出家菩萨以三观门修忍辱行名真出家。观诸众生是佛化身。观于自身为实愚夫。观诸有情作尊贵想。观于自身为僮仆想。又观众生作父母想。观自己身如男女想。出家菩萨常作是观。或被打骂终不加报。善巧方便调伏其心。智光比丘。汝等谛听。云何名为四无垢性。衣服卧具饮食汤药。如是四事随有所得。粗细称心远离贪求。是无垢性。诸比丘等。以何因缘。如是四行名无垢性。智光当知。诸佛如来三十七品菩提分法。皆从此生。佛法僧宝常不断绝。是故得名为四无垢性。尔时世尊。而说偈言。

智光比丘汝谛听　　出家菩萨所应作
无缘大慈摄众生　　犹如一子皆平等
发菩提心求正觉　　应作三种成佛法
心常住四无垢性　　当修十二头陀行
下心犹如旃陀罗　　四威仪中作是念
十方无量诸菩萨　　刹那刹那趣圣道
彼既修证我亦尔　　如何流转三界中
恒居生死无量苦　　我今是身住何界
六道轮回处何道　　胎卵湿化受何生
身口意业于何修　　所造罪中何者重
三性之心何心多　　如是微细观察已
大慈大悲恒相续　　大喜大舍为先心
为有缘者说妙法　　昼夜修心不暂停
如去顶石救头燃　　念三观门常不离
观诸有情是佛身　　唯我独处于凡类

一切众生等尊贵　　我为僮仆居卑贱
世间众生同父母　　我如男女行孝养
被佗打骂不嗔嫌　　勤修忍辱无怨嫉
四事供养心不着　　是则名为无垢性
三十七品菩提分　　及以如来果报身
如是殊胜无漏法　　四无垢性为根本
不放逸行常修习　　是名出家真佛子
菩提智种念念增　　无漏圣道皆成就
速得超于无量劫　　端坐华王法界中
福智二严皆圆满　　无边劫海利群生
由无垢性皆成就　　证获如来常住果

复次智光比丘。出家菩萨于所著衣不应贪着。若细若粗随其所得。但于施者为生福田勿嫌粗恶。不得为衣广说法要。起诸方便与贪相应。世间凡夫为衣服故。非法贪求造不善业。堕于恶道经无量劫。不遇诸佛。不闻正法。受苦毕已复生人间。贫穷困苦。求不得苦昼夜逼迫。衣不蔽形。食不支命。如是众苦。皆由先世为衣服故多杀生命造种种罪。出家菩萨即不如是。随其所得不嫌粗恶。但怀惭愧以充法衣。得十胜利。一者能覆其身远离羞耻。具足惭愧修行善法。二者远离寒热及以蚊虻恶兽毒虫。安隐修道。三者亦现沙门出家相貌。见者欢喜远离邪心。四者袈裟即是人天宝幢之相。尊重敬礼得生梵天。五者着袈裟时生宝塔想。能灭众罪生诸福德。六者本制袈裟染令坏色。离五欲想不生贪爱。七者袈裟是佛净衣。永断烦恼作良田故。八者身着袈裟罪业消除。十善业道念念增长。九者袈裟犹如良田。能善增长菩萨道故。十者袈裟犹如甲胄。烦恼毒箭不能害故。智光当知。以是因缘。三世诸佛缘觉声闻。清净出家身着袈裟。三圣同坐解脱宝床。执智慧剑破烦恼魔。共入一味诸涅槃界。尔时世尊。而说偈言。

智光比丘应善听　　大福田衣十胜利
世间衣服增欲染　　如来法服不如是
法服能遮世羞耻　　惭愧圆满生福田
远离寒暑及毒虫　　道心坚固得究竟
示现出家离贪欲　　断除五见正修持
瞻礼袈裟宝幢想　　恭敬生于梵王福
佛子披衣生塔想　　生福灭罪感人天
肃容致敬真沙门　　所为不染诸尘俗
诸佛称赞为良田　　利乐群生此为最
袈裟神力不思议　　能令修植菩提行
道芽增长如春苗　　菩提妙果类秋实
坚固金刚真甲胄　　烦恼毒箭不能害

我今略赞十胜利　　历劫广说无有边
若有龙身披一缕　　得脱金翅鸟王食
若人渡海持此衣　　不怖龙鱼诸鬼难
雷电霹雳天之怒　　披袈裟者无恐畏
白衣若能亲捧持　　一切恶鬼无能近
若能发心求出家　　厌离世间修佛道
十方魔宫皆振动　　是人速证法王身

复次智光菩萨。出家佛子常行乞食。应舍身命不断是心。所以者何。一切有情皆依食住。是以乞食利益无穷。汝等当知。出家菩萨常行乞食有十胜利。云何为十。一者常行乞食以自活命。出入自由不属佗故。二者行乞食时。先说妙法令起善心。然后自食。三者为不施人发大悲心。为说正法令起舍心而生胜福。四者依佛教行增长戒品。福德圆满智慧无穷。五者常行乞食。于七九慢自然消灭。众所恭敬是良福田。六者于乞食时。当得如来无见顶相。应受世间广大供养。七者汝等佛子随学此法。住持三宝饶益有情。八者于乞食时。不得为求食故起希望心。赞叹一切男子女人。九者行乞食时须依次第。不应分别贫富之家。十者常行乞食诸佛欢喜。得一切智最为良缘。智光菩萨。我为汝等略说如是十种利益。若广分别无量无边。汝等比丘及未来世。求佛道者应如是学。尔时世尊。而说偈言。

智光菩萨汝谛听　　出家大士应离贪
当发出世修行心　　乞食头陀为根本
凡夫住于有漏食　　圣者悉依无漏食
有漏无漏诸圣凡　　一切无不依食住
我为汝等诸佛子　　开演出世二利行
三世如来所称赞　　乞食功德有十利
偏称此行最为胜　　出入自在无系缚
先令施主发初心　　令趣菩提然后食
为除悭贪说妙法　　能起大舍无量心
依大师教行乞食　　增长无量诸梵行
七九种慢自除灭　　为诸人天所尊敬
如来顶相不可见　　转妙法轮化十方
尽未来际传此法　　令不断绝三宝种
若为饮食起妄心　　不应赞叹诸男女
起大慈悲平等意　　不生分别贫与富
清净乞食佛所赞　　一切种智从此生
三世如来出于世　　为诸众生说四食
段触思识为其四　　皆是有漏世间食
唯有法喜禅悦食　　乃是圣贤所食者

汝等厌离世间味　　当求出世无漏食

复次智光菩萨。出家佛子于诸医药不应贪着。若有病时。佗煎药已所弃舍药。诃梨毗梨及阿摩勒。取是等药即应服之。乃至一生服所弃药。于诸药等常生知足。如是名为真实沙门。出家佛子恒服弃药。是人获得十种胜利。云何为十。一者为求药草不近佗人。永息贪求安住正念。二者不净观门易得成就。出世之心能得坚固。三者于诸珍味恒不贪着。速证正智飧禅悦食。四者于诸世间一切财物。常能知足早得解脱。五者不近世间一切凡夫。亲近出世清净善友。六者由不嫌恶诸弃药等。于粗饮食亦得解脱。七者于所重药永不希望。一切世间无不尊故。八者速能调伏诸烦恼病。证得如来常住法身。九者永断三界一切烦恼。能疗众生身心重病。十者能顺佛教修菩萨行。福智圆满得大菩提。智光当知。我为汝等略说弃药十种胜利。如是妙行。去来现在出家菩萨皆共修学。汝等应当为诸众生演说流布无令断绝。即为如来广设供养。世间所有财敬供养所不能及。于菩萨行不复退转。速证无上正等菩提。尔时世尊重说偈言。

智光比丘汝善听　　出家所服无垢药
菩萨妙行此为先　　众生有病如己病
以大悲恩救众苦　　复用慈心施安乐
最上妙药与佗人　　前人所弃而自服
菩萨不择贵贱药　　但疗众病令安隐
取佗所弃之余药　　饮服以充治所疾
取佗弃药有十利　　三世如来共称赞
虽求医药不近佗　　永息追求住正念
不净观门易成熟　　而能远作菩提因
不着甘味离诸贪　　当求法喜禅悦食
于世财宝能知足　　获得无漏七圣财
舍彼凡愚不共住　　亲近圣贤为良友
由是不嫌众弃药　　亦于饮食断贪求
珍膳妙药不希望　　世间所以咸尊重
能疗身心烦恼病　　悟得真如法性身
永断三界诸习气　　证得无上真解脱
能顺佛教趣菩提　　福智圆成报身果
汝等佛子皆修学　　当坐金刚真道场

复次智光。出家菩萨远离喧闹。住阿兰若修摄其心。无量千岁以求佛道。三世如来离诸喧闹寂然闲居。万行增修证菩提果。缘觉声闻一切贤圣。证得圣果亦复如是。其阿兰若有十种德。能令证得三菩提果。云何名为十种胜德。一者为得自在住阿兰若。四威仪中不属佗

故。二者离我我所名阿兰若。于树下时无执着故。三者于卧具等无所爱着。由斯当卧四无畏床。四者阿兰若处三毒微薄。离贪嗔痴所缘境故。五者乐阿兰若修远离行。不求人天五欲乐故。六者能舍喧闹住闲寂处。修习佛道不惜躯命。七者爱乐寂静离世言词。弃舍凡愚无散乱故。八者世出世间一切事业易得成就。无障碍故。九者阿兰若处是三昧室。能得百千大三昧故。十者清净如空以为舍宅。心无障碍得大智故。智光当知。阿兰若处有如是等无量功德。以是因缘。出家佛子誓舍身命不离山林。若为听法供养病人师僧父母。出阿兰若入聚落中。宜速还归于兰若处。若有因缘未得归者。应作是想。今此聚落犹如山林。所得财物虚假如梦。若有所得不应贪着。如是佛子是摩诃萨。尔时世尊重说偈言。

智光汝等善谛听　　无烦恼人所住处
远离喧闹处寂静　　此是神仙所居处
三世菩萨求菩提　　于兰若中成正觉
缘觉声闻诸圣众　　亦于此处证菩提
住阿兰若获十利　　能令证得三乘果
自在游行如师子　　四威仪中无系缚
山林树下圣所乐　　无我我所名兰若
衣服卧具无系着　　坐四无畏师子座
离诸烦恼名兰若　　一切贪爱无所著
常居物外厌尘劳　　不乐世间五欲乐
远离愦闹寂静者　　弃舍身命求佛道
能住寂静无人声　　于诸散乱心不起
世出世间诸善业　　心无障碍皆成就
由是兰若为根本　　能生百千诸三昧
以大空寂为虚室　　行者身心无障碍
具足如是十胜利　　是故众圣常居止
智光汝等诸佛子　　若欲速成一切智
乃至梦中莫舍离　　阿兰若处菩提道
我灭度后发心者　　而能住于兰若处
不久当坐宝华王　　证得法身常乐果

尔时世尊说是法时。无量百千初发心者。于无上道得不退转。时智光等诸菩萨众。得陀罗尼具大神通。百万人天发菩提意悟三解脱。尔时如来告诸大众。若有净信善男子善女人。得闻如是。四无垢性甚深法门。受持读习解说书写。如是人等所生之处。遇善知识修菩萨行永不退转。不为一切诸业烦恼之所扰乱。而于现世获大福智。住持三宝得自在力。绍继佛种使不断绝。命终必生知足天宫。奉觐弥勒证不退位。龙华初会得闻正法。授菩提记速成佛道。若欲愿生十方佛土。

随其所愿而得往生。见佛闻法。究竟不退阿耨多罗三藐三菩提。

阿兰若品第五

尔时会中有一菩萨摩诃萨。名常精进。承佛威神即从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。如佛所说。阿兰若处是菩提道场。若有发心求菩提者。不应舍离阿兰若处。是兰若中有多众生。虎豹豺[豸*良]毒虫恶兽。乃至飞鸟及与猎师。不识如来。不闻正法。又不敬僧。此诸有情无复善根远离解脱。何故如来令修学人住阿兰若速得成佛。唯愿世尊。为诸众生。分别解说决疑令喜。发菩提心使不退转。尔时佛告常精进菩萨。善哉善哉。善男子。汝以大慈问于如来清净解脱。饶益未来诸修行者。功德无量。谛听谛听善思念之。吾今为汝分别演说阿兰若处种种功德。唯然世尊。愿乐欲闻。尔时佛告常精进菩萨。如汝所说。阿兰若处得成圣者。山林之中多诸众生。以何因缘不得成佛。是义不然。所以者何。彼诸众生不识三宝。不知厌足。不识善恶。于山林中。虽有世间种种珍宝。而不能知伏藏之处。菩萨摩诃萨即不如是。善男子。菩萨能知佛法僧宝是出世宝。七珍伏藏是世间宝。悉能辨其种种色相。知其所在而不贪求。亦不乐见。何况手取。菩萨出家。发坚固心不惜身命。舍离父母六亲眷属。乐住山林常作是念。假使三千大千世界劫尽之时。七日并出。火灾炽然焚烧万物。日月星辰妙高山王。及七金山铁围山等。时至皆散。三界之顶非非想天。八万劫尽。还生下地。转轮圣王千子围绕。七宝眷属四洲咸伏。寿命报尽须臾不停。我今亦尔。假使寿年满一百岁。七宝具足受诸快乐。琰魔使至不免无常。作是思惟。我今不如代其父母及诸众生修菩萨行。当得金刚不坏之身。还来三界救度父母。作是愿已。住阿兰若。为诸众生发弘誓愿。上根菩萨发是愿言。愿我未得成佛已来。常于露地长坐不卧。中根菩萨发是愿言。愿我未得成佛已来。于树叶中常坐不卧。下根菩萨发是愿言。愿我未得成佛已来。于石室中常坐不卧。如是三根出家菩萨。坐三种座。各作是念。过去菩萨坐于此座。而能证得陀罗尼门功德自在。过现未来诸菩萨等皆于此座。得陀罗尼修证自在。我亦如是今坐此处。必当成就于陀罗尼而得自在。若未成就得自在者。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满四无量心。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满五通神力。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满六波罗蜜。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满善巧方便。终不舍离阿兰若处。若有菩萨。未能调伏一切有情。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满四种摄法。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能修习六念之法。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能成就多闻智慧。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能成就坚固信力。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能断除六十二见。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能修习八种正道。终不舍离阿

兰若处。或有菩萨。未能永断二障习气。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能圆满随病与药微妙智慧。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能圆满大菩提心。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能圆满恒沙三昧。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能成就无量神通。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。以定通力见十八空而心不惊。如是大事若未成就。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能圆满一切智智。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满一切种智。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得修习三十七种菩提分法。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满十地万行。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。于百劫中未能修行相好之业。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未得圆满如来四智。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。未能圆满证大涅槃。终不舍离阿兰若处。或有菩萨。坐金刚座未能证得阿耨多罗三藐三菩提。常坐不起。是名菩萨阿兰若行。善男子。出家菩萨发菩提心入于山林。坐三种座炼磨身心。经三大劫而修万行。证得无上正等菩提。尔时世尊重说偈言。

昔诸如来因地时　　住阿兰若离尘处
伏断烦恼所知障　　超过三界证菩提
过去菩萨修行愿　　以阿兰若为舍宅
阿僧祇劫修福智　　十地究竟证三身
未来菩萨求佛果　　入于深山修妙行
断除二障生死因　　常证三空真解脱
现在十方诸菩萨　　修持万行住空闲
不惜身命求菩提　　念念证得无生智
若欲速证深三昧　　因修妙定起神通
阿兰若处心无诤　　能变大地为七宝
若欲游戏十方国　　往来自在运神通
供养诸佛利群生　　住阿兰若无畏处
欲证有无如幻智　　了达诸法本来空
住阿兰若菩提场　　令众亦入真解脱
若欲速得如如智　　证会诸法如如性
尽大劫海利群生　　当住兰若空寂处
若人欲得难思智　　妙高山王纳芥子
山王芥子不坏相　　入于兰若神通室
若人欲得无碍智　　以一妙音演说法
随类众生各得解　　当住兰若修妙观
若欲无生及无灭　　应现十方诸国土
放光说法利群生　　莫离兰若空寂室
若以足指按大地　　令十方界皆振动
睹相发心除邪见　　当住兰若观自心
若欲诸佛出现时　　最初献于微妙供

檀波罗蜜皆圆满　　住阿兰若修妙行
若人于佛涅槃时　　最后供养成檀义
永断贫穷及八难　　誓愿住于兰若中
若欲福智皆圆满　　未来诸佛临涅槃
受佛付嘱广弘宣　　住阿兰若修六念
若于诸佛涅槃后　　结集遗法度众生
助于诸佛赞真乘　　住阿兰若空寂舍
人天大师薄伽梵　　难见难遇过优昙
若欲奉觐修供养　　当住兰若弘悲愿
众宝之尊法为最　　成佛化利皆由此
如人欲得常听法　　住阿兰若修梵行
始从今身至佛身　　常愿发心弘正教
乃至未得大菩提　　念念不舍阿兰若
若人欲报父母恩　　代于父母发誓愿
入阿兰若菩提场　　昼夜常修于妙道
若欲现世增福智　　当来不堕八难中
如是有情发善心　　住阿兰若修悲愿
三世菩萨求真觉　　得道涅槃兰若中
是故名为大道场　　三乘圣众皆同处
菩萨厌苦入山林　　为度群生求圣道
自未成佛先度佗　　六道四生皆悲愍
上根菩萨居露地　　中根菩萨居叶中
下根菩萨居石室　　未成佛道常不卧
三世菩萨住兰若　　得陀罗尼自在力
今我誓同菩萨心　　未得总持恒止此
得大菩提在兰若　　入大圆寂由住处
菩萨起于金刚智　　断惑证真成妙觉
广化众生游聚落　　为求寂灭乐山林
万行因满果亦圆　　尽未来时度群品

尔时世尊。演说如是出家菩萨阿兰那行。无量菩萨证极喜地。恒河沙等无数菩萨。永离相用微细烦恼。证不动地。不可说不可说菩萨摩诃萨。断一切障入妙觉地。无边有情发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。九万七千众生。远尘离垢得法眼净。

大乘本生心地观经卷第六

离世间品第六

尔时会中。有一菩萨摩诃萨名乐远离行。承佛威力从坐而起。于

大众中为诸菩萨说阿兰若行。普告一切诸菩萨言。出家菩萨住阿兰若。应作是念。以何因缘远离世间。修阿兰若清净妙行。诸佛子等。一心谛听。我承佛力。今为汝等分别演说阿兰若行。诸菩萨言。善哉大士。为我等辈及未来世求菩提者。唯愿说之。我等乐闻。是时乐远离行菩萨告诸大众。一切世间多诸恐怖。出家菩萨为厌世间种种恐怖。舍离父母及诸眷属。住阿兰若修远离行。云何名为种种恐怖。或有菩萨而作是念。我为恐怖。一切烦恼从我生故。或有菩萨。而说我所是为恐怖。一切烦恼我所生故。或有菩萨。而说七慢是为恐怖。起种种慢不敬善人故。或有菩萨。以彼三毒而为恐怖。造无量罪堕恶道故。或有菩萨。以彼五欲而为恐怖。耽着世乐堕八难故。譬如世间有七步蛇。若害人时毒力炽盛。出过七步即便命终。一蛇毒力尚能损人。何况五蛇共为伤杀。毒力转盛命难得全。世间五欲亦复如是。一一欲乐各能引起八万四千微细尘劳。迷惑愚夫令堕地狱饿鬼畜生及余难处受大苦恼。何况具足贪着诸尘。如恒河沙无数诸佛。出兴于世说法教化。隙光迅疾终不得见。常在恶道犹于自家。处无暇中如戏园观。过去有佛。欲令众生厌舍五欲。而说偈言。

譬如飞蛾见火光　　以爱火故而竞入
不知焰炷烧然力　　委命火中甘自焚
世间凡夫亦如是　　贪爱好色而追求
不知色欲染着人　　还被火烧来众苦
譬如群鹿居林薮　　食于丰草而自养
猎师假作母鹿声　　寻声中箭皆致死
世间凡夫亦如是　　贪着种种可意声
不知声能染着人　　还受三涂诸苦报
譬如蜜蜂能飞远　　游于春林采众花
为爱醉象颊上香　　象耳因之而掩死
世间凡夫亦如是　　爱着一切受用香
不知香能染着心　　生死轮回长夜苦
譬如龙鱼处于水　　游泳沉浮而自乐
为贪芳饵遂吞钩　　爱味忘生皆致死
世间凡夫亦如是　　舌根耽味以资身
杀佗自活心不平　　感得三涂极重苦
譬如白象居山泽　　自在犹如师子王
欲心醉乱处昏迷　　追寻母象生贪染
一切凡夫亦如是　　趣彼妙触同狂象
思爱缠绵不休息　　死入地狱苦难量
世间男女互贪求　　皆由乐着诸色欲
人天由此被缠缚　　堕坠三涂黑闇中
若能舍离贪欲心　　住阿兰若修梵行

必得超于生死苦　　速入无为常乐宫

或有菩萨。以贪多财而为恐怖。自己财宝恒求积聚而不受用。何况能施贫乏众生。于己财宝深生贪着。于佗财宝欲令损减。以是因缘。命终之后堕大地狱受无量苦。如是苦报。名为第一正感之果。从地狱出受畜生身。身常劳苦。水草不足。经多时中酬损他财。如是众苦。名为第二正感之果。受是罪已生饿鬼中困饥渴苦。无量千劫不闻浆水饮食之名。其咽如针其腹如山。纵得饮食随变为火。如是苦身。名为第三正感之果。毕是罪已来生人间。贫穷下贱为他所使。于诸财宝所求难得。于一切时而不自在。如是余报名相似果。一切菩萨分明知见如是因果。常生恐怖欲求解脱。由是恐怖远离眷属住阿兰若。或有菩萨。以渴爱心而为恐怖。于诸未得一切财宝。日夜追求生渴爱故。或有菩萨。我我所见而为恐怖。为诸烦恼作依止故。或有菩萨。以诸法见而为恐怖。与所知障作依止故。或有菩萨。六十二见而为恐怖。入邪见林难出离故。或有菩萨疑为恐怖。于真正法生疑惑故。或有菩萨。以彼断见而为恐怖。执无后世拨无因果。生大邪见入地狱故。或有菩萨。以彼常见而为恐怖。执五趣身恒常决定。随善恶业无变易故。或有菩萨。以彼嫉妒而为恐怖。不耐佗荣怀恶心故。或有菩萨。常以掉举而为恐怖。心不寂静生散乱故。或有菩萨。以不信心而为恐怖。如人无手虽至宝山终无所得。无信手者虽遇三宝无所得故。或有菩萨。以彼无惭而为恐怖。内无羞耻常造诸恶。业障无明难见佛故。或有菩萨。以无愧心而为恐怖。外无羞耻弃恩背德。生死轮回堕三涂故。或有菩萨。以忿恨等而为恐怖。能损自佗互为怨结。于多劫中障佛道故。或有菩萨。以彼忘失而为恐怖。于所闻法不能忆持。忘失文义增愚痴故。或有菩萨。乃至一切不善黑业而为恐怖。何以故。一切不善是生死因。轮转三界不得出离。于是无量无边恐怖。皆能障碍出世胜法。或有菩萨。以五种盖而为恐怖。五种烦恼覆盖菩萨菩提心故。或有菩萨。以憎恶心而为恐怖。于诸众生无怜愍心。修菩提行多退转故。或有菩萨。以破戒垢而为恐怖。污秽圣法难得果故。或有菩萨。以彼忧恼而为恐怖。妄想炽然失善业故。或有菩萨。以恶作心而为恐怖。于所修善生追悔故。或有菩萨。而说狂醉是为恐怖。不识善恶无尊卑故。或有菩萨。以非时死而为恐怖。不住正念归无常故。或有菩萨。以妄语业而为恐怖。生生世世所有言说。一切众生不信受故。或有菩萨。以四颠倒而为恐怖。由四颠倒轮回生死。起烦恼业不求佛故。或有菩萨。而说恶友是为恐怖。随不善友造恶业故。或有菩萨。以五蕴魔而为恐怖。是五蕴身从烦恼生。生已即起无量烦恼。因诸烦恼造不善业。由诸惑业堕大深坑。以是因缘而生恐怖。或有菩萨。以烦恼魔而为恐怖。大小烦恼能续生死。退菩提心堕恶道故。或有菩萨。厌患死魔而为恐怖。发菩提心未得不退。身坏命终生退转故。或有菩萨。以诸天魔而为恐怖。天魔眷属充满欲界。障修道人退

菩提故。或有菩萨。以无记心而为恐怖。于诸善法不能进修。空过长时退善业故。或有菩萨。以彼八难而为恐怖。堕八难者从冥入冥。生死长夜难遇明故。或有菩萨。观彼地狱而为恐怖。一堕地狱经无量劫。受大苦恼。难解脱故。或有菩萨。观畜生道而为恐怖。傍生界中受愚痴报。经无量劫难出离故。或有菩萨观饿鬼道而为恐怖。于恒沙劫受饥渴苦。难可值遇佛法僧故。或有菩萨。想欲界生而为恐怖。烦恼杂起造诸恶业堕三涂故。或有菩萨。以彼色界而为恐怖。有覆烦恼能障定故。或有菩萨。以无色界而为恐怖。三界之中最为寂静犹如涅槃。有情妄执而为究竟。劫尽命终堕地狱故。或有菩萨。数数生死而为恐怖。生邪见家难出离故。或有菩萨。厌离生死而为恐怖。死此生彼常受苦恼。障菩萨行求涅槃故。或有菩萨。以世间语是为恐怖。心常散乱妨善业故。或有菩萨。以心意识而为恐怖。所缘行相不可知故。若在俗家由斯恐怖。昼夜相续扰乱善心不能证得无恐怖法。过去菩萨住阿兰若。皆能证得无恐怖法。即是阿耨多罗三藐三菩提。未来菩萨住阿兰若。悉皆当得无恐怖法阿耨多罗三藐三菩提。现在十方诸大菩萨住阿兰若断一切障。得无恐怖阿耨多罗三藐三菩提。汝等当知。随应修学三世菩萨。摄念身心住阿兰若。调伏妄想永无恐怖。究竟阿耨多罗三藐三菩提。复次出家菩萨住阿兰若。当作何业作何等念。日夜常作如是思惟。世间所有一切恐怖皆从我生。一切恐怖着我生故。一切恐怖我为根本故。一切恐怖我爱生故。一切恐怖我想生故。一切恐怖我见生故。一切恐怖我为住处。一切恐怖因我生故。一切恐怖分别生故。一切恐怖烦恼生故。一切烦恼我爱生故。若我住在阿兰若处。不能舍离我我所执。不应住是阿兰若中。不如还住白衣屋舍。何以故。若有我想不应住止阿兰若处。若有补特伽罗相者。不应住止阿兰若处。若人具有我我所执。不应住止阿兰若处。若有法见不应住止阿兰若处。若有具此四颠倒执。不应住止阿兰若处。汝等谛听。若有修行作涅槃相。不应住止阿兰若处。何况更起诸烦恼相。汝等谛听。若有不着一切法相。应当安住阿兰若处。是名当坐无著道场。一切诸法皆不可得。若心调柔无有诤论。应当安住阿兰若处。于世因缘都无所著。应当安住阿兰若处。于色声香味触等法无依止者。应当安住阿兰若处。于一切法有平等见。应当安住阿兰若处。于四威仪能调自心。应当安住阿兰若处。能舍一切诸恐怖者。应当安住阿兰若处。诸佛子等。以要言之。于诸烦恼得解脱者。应当安住阿兰若处。若得成就涅槃因者。应当安住阿兰若处。能善修行四无垢性。应当安住阿兰若处。若有少欲能知足者。应当安住阿兰若处。具足多闻有智慧者。应当安住阿兰若处。若能修行三解脱者。应当安住阿兰若处。永断能缚烦恼结者。应当安住阿兰若处。能审观察十二因缘。应当安住阿兰若处。所作已办者。应当安住阿兰若处。舍诸重担者。应当安住阿兰若处。证悟真如深妙理者。应当安住阿兰若处。汝等当知。阿兰若处种种药草。大小树木生阿兰若。曾无恐怖亦无分别。菩

萨摩诃萨住阿兰若亦复如是。观自身心犹如枯树。墙壁瓦砾等无有异。于一切法无有分别。我观身心犹如幻梦。中无有实。念念衰老。其息出已更不复入。由善恶因随业受报。是身无常速起速灭。是身虚假终不久停。如是身中无我我所。无有情。无命者。无养育者。无士夫者。无补特伽罗者。无作业者。无童儿者。如是等相本来空寂。犹如虚空。亦如泡沫。常应念念作如是观。一切恐怖皆得解脱。如彼树木无有恐怖。时诸菩萨得大安乐无畏坐处。是名菩萨住阿兰若求阿耨多罗三藐三菩提。复次出家菩萨住阿兰若。昼夜相续应如是观。是阿兰若。善能修习四无垢性安乐之处。是阿兰若。善能修习知足之处。是阿兰若。于诸烦恼得解脱处。是阿兰若。具足多闻智慧之处。是阿兰若。伏断烦恼所知障处。是阿兰若。能入三种解脱门处。是阿兰若。善能证得八解脱处。是阿兰若。善能观察十二缘处。是阿兰若。善能断除业障之处。是阿兰若。能得初果预流之处。是阿兰若。能得第二一来果处。是阿兰若。能得第三不还果处。是阿兰若。得第四果阿罗汉处。是阿兰若。证得辟支佛果之处。是阿兰若。已办所作得自在处。是阿兰若。舍诸重担得轻安处。是阿兰若。证得二空真如之处。是阿兰若。能修证无量大慈心处。是阿兰若。修证无量大悲心处。是阿兰若。能善修习喜无量处。是阿兰若。善能修习舍无量处。是阿兰若。能发菩提心处。是阿兰若。菩萨修持到十信处。是阿兰若。复次进修到十住处。是阿兰若。展转增修到十行处。是阿兰若。展转修行十回向处。是阿兰若。善能修习四善根处。是阿兰若。修行六度波罗蜜处。是阿兰若。修行初地至十地处。是阿兰若。证得六根清净之处。是阿兰若。善能证得天眼通处。是阿兰若。得天耳通及宿住智、生死智、明神境他心如是通处。是阿兰若。有惭愧处。是阿兰若。不放逸处。是阿兰若修五根处。是阿兰若。证得无量无边三昧之处。是阿兰若。能得恒沙陀罗尼门证自在处。是阿兰若。悟无生忍。是阿兰若。永出三界断生死处。是阿兰若。得不退转。是阿兰若。降伏一切众魔怨敌。销除业障见佛闻法。如是之处。是阿兰若。得佛不共最上法门。是阿兰若。修习戒蕴清净之处。是阿兰若。出生无漏三摩地处。是阿兰若。能生般若证解脱处。是阿兰若。能生解脱知见之处。是阿兰若。得三十七菩提分法。是阿兰若。善能修摄十二头陀。是阿兰若。智能分别谛理住处。是阿兰若。永离有漏五蕴生处。是阿兰若。能得解脱十二入处。是阿兰若。永离有漏十八界处。是阿兰若。微妙观察十八空处。是阿兰若。容受一切诸法空处。是阿兰若。增长十善法生之处。是阿兰若。增长坚固菩提心处。是阿兰若。三世诸佛赞叹之处。是阿兰若。一切菩萨恭敬赞叹。如是之处。是阿兰若。毗婆尸佛于尼俱陀树下成道。是阿兰若。尸弃如来于尸利沙树下成道。是阿兰若。毗舍如来阿尸娑多树下成道。是阿兰若。俱留孙佛无忧树下成等正觉。是阿兰若。俱那含牟尼如来优昙树下成等正觉。是阿兰若。迦葉如来婆陀树下成等正觉。是阿兰若。释迦如来于毕钵

罗树下成道之处。汝等当知。阿兰若处有如是等无量无边功德胜利。尔时乐远离行菩萨为诸大众。而说偈言。

出家菩萨住兰若　当作何念及何业
世间所有诸恐怖　皆从我见我所生
若能断除我我所　一切恐怖无所依
若有能执我见心　毕竟不成菩提道
涅槃常住皆无相　何况烦恼非法相
不着诸法及众生　心无诤论修正念
四威仪中调伏心　应住兰若常寂静
能断烦恼心知足　住于兰若空寂舍
入三解脱无相门　住于兰若离尘垢
能观十二因缘法　四谛二空真妙理
世间八法不倾动　如是大士住兰若
能观自身如枯木　亦如水沫及幻梦
不着二边平等相　如是萨埵住兰若
罪业缠缚无常身　本来虚假元无实
我法二执及罪相　于三世中不可得
自身他身无有二　一切诸法亦如是
谛观法性无去来　如是菩萨住兰若
栴檀涂身及赞叹　以刀屠割并骂辱
于此二人无爱憎　如是菩萨住兰若
出家乐住阿兰若　昼夜应作如是观
阿兰若处真道场　一切如来成正觉
阿兰若处妙法空　出世正法之所生
阿兰若处圣所尊　能生三乘圣道故
阿兰若处圣所宅　一切圣贤常住故
阿兰若处如来宫　十方诸佛所依故
阿兰若处金刚座　三世诸佛得道故
阿兰若处涅槃宫　三世如来圆寂故
阿兰若处大慈室　菩萨住此修慈故
阿兰若处是悲田　三世诸佛修悲故
阿兰若处六通室　菩萨于此游戏故
阿兰若处大无畏　能断一切恐怖故
阿兰若处三摩地　诸求道者得定故
阿兰若处陀罗尼　诸持咒人神力故
阿兰若处善法堂　增长一切善法故
阿兰若处菩提室　菩萨修道得忍故
若欲永超三界苦　菩提涅槃当修证
遍周法界利群生　应居兰若菩提室

所修六度四摄法　　回施三有及四恩
自他俱入甘露城　　同证一如真法界

尔时乐远离行菩萨摩诃萨。为诸大众说是法已。佛言。善哉善哉。善男子。汝为大众及未来世求佛道者。分别演说阿兰若处殊胜功德。利益安乐现在未来一切众生。趣向菩提正真觉道。汝所成就无量功德。千佛共说不能穷尽。尔时会中智光菩萨。无量阿僧祇菩萨大众。闻阿兰若最胜功德。即得闻持陀罗尼门。无量众生发无等等阿耨多罗三藐三菩提心得不退转。千亿众生远尘离垢得法眼净。

厌身品第七

尔时弥勒菩萨摩诃萨。即从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我等既悟出家菩萨摩诃萨。厌离世间住阿兰若。调伏其心修无垢行。然此菩萨住空闲处。自于是身应作何观。

尔时佛告弥勒菩萨言。善哉善哉。善男子。汝为众生起大悲心。请问如来入圣智观妙行法门。汝当善听。今为汝说。唯然世尊。愿乐欲闻。善男子。出家菩萨住阿兰若。求阿耨多罗三藐三菩提时。四威仪中微细观察。是有漏身三十七种不净秽恶。是不可爱。是不坚牢。当观此身犹如坏器。外以杂彩金银七宝巧饰庄严。内以粪秽种种不净填塞充满。两肩担负随途而行。其有见者皆生爱乐。不知器中盛满不净。有六黑蛇常在此器。一蛇随动。器即破坏。毒害臭恶。竟无所堪。世间之人庄严其身。如彼彩画盛不净器。贪嗔痴三名为心病。风黄痰癊名为身病。内外六病能害身心。如彼六蛇居于器内。一一蛇动。器即破坏。一一病发。身即无常。善男子。出家菩萨处于空闲观察是身。名为第一不净观相。出家菩萨于日夜中又观自身。臭秽不净犹如死狗。何以故。彼身亦是父母不净为生缘故。出家菩萨又观自身。如蚁子台安住众蚁。时有白象来至台边。以身触台台即崩碎。善男子。此台所谓五蕴之身。白象是为琰魔罗使。身归后世如象坏台。出家菩萨又观自身。而作是念。我今此身从顶至足。皮肉骨髓共相和合以成其身。犹如芭蕉中无实故。出家菩萨又观自身无有强力。皮肉薄覆如涂附墙。亿万毛发如草生地。微细风大出入毛孔。谁有智者当乐此身。刹那刹那衰败转故。出家菩萨又观自身。如养毒蛇而取其害。我今虽以饮食衣服资长是身。而不识恩。毕竟还令堕于恶道。出家菩萨又观自身。譬如怨家诈作亲友伺求其便而将毒药断彼命根。我身如是本非真实。终致无常非圣爱故。出家菩萨又观自身如水上泡。虽复妙好琉璃珠色。刹那因缘起灭无恒。有为念念不久住故。出家菩萨又观自身。如乾闼婆城虽现相状而不实有。今者我身亦复如是。出家菩萨又观自身犹如影像。我身亦尔虽有非真。出家菩萨又观自身。

譬如外国强盛怨敌。今者我身亦复如是。烦恼怨敌侵掠善根。出家菩萨又观自身。如朽舍宅虽加修葺当必崩坏。我身亦尔。虽加爱念当必无常。出家菩萨又观自身。如近怨国城邑人民常怀恐怖。今者我身亦复如是。于念念中畏无常怨。出家菩萨又观自身。如无量薪为火烧爇。然是猛火曾无厌足。我身亦尔。以贪爱火烧五欲薪。其心增长亦复如是。出家菩萨又观自身。如新生子慈母怜愍恒加守护。我身亦尔。若不守护病之身心。即便不能有所修证。出家菩萨又观自身。本性不净譬如有人厌患炭色。设诸方便以水洗之。经无量时黑色仍旧。乃至炭尽终无所益。我身亦尔。有漏不净。假使海水尽未来际洗之无益。亦复如是。出家菩萨又观自身。如油沃薪以火焚烧。又遇大风势不可止。是身亦尔。名五蕴薪。沃贪爱油纵嗔恚火。愚痴风力无有休息。出家菩萨观于自身犹如恶疾。四百四病所住处故。亦如大肠。八万四千虫所住故。是无常处。出息不还即无常故。亦如非情。神识易脱同瓦石故。亦如河水。刹那前后不暂住故。亦如压油。于一切事受劳苦故。无所依者。犹如婴儿失父母故。无救护者。犹如虾蟆蛇所吞故。如穴无底。心心所法不可知故。恒不知足。于五欲乐心无厌故。恒不自在。断常二见所系缚故。不生惭愧。虽蒙养育弃舍主故。亦如死尸。于日夜分近灭坏故。唯受诸苦。于一切处无真乐故。为苦所依。一切众苦依身住故。如空聚落。于是身中无主宰故。毕竟空寂。遍计所执妄构画故。如谷中响。皆是虚妄所显现故。亦如船舶。若无船师即漂没故。亦如大车运载财宝。何以故。乘于大乘到菩提故。善男子。出家菩萨。日夜观察非不爱惜如是之身。欲令众生出生死海到彼岸故。

尔时世尊说是法已。告弥勒菩萨摩诃萨言。善男子。修如是行。此则名为出家佛子所观法要。若有佛子发菩提心。为求阿耨多罗三藐三菩提住阿兰若。修习如是三十七观。亦教佗修如是法要。解说书写受持读习。远离一切我我所执。永断贪着五欲世乐。速能成就不坏信心。求大菩提不惜躯命。何况世间所有珍宝。现身必得究竟成满一切如来金刚智印。于无上道永不退转。六度万行速得圆满。疾成阿耨多罗三藐三菩提。

尔时会中八万四千新发意菩萨。深厌世间得大忍力。不复退转于无上道。百千婆罗门发菩提心。成熟信根得不退转。三万六千善男子善女人。远离尘垢得法眼净。

大乘本生心地观经卷第七

波罗蜜多品第八

尔时弥勒菩萨摩诃萨白佛言。世尊。以何因缘。殷勤称赞住阿兰若修菩萨行。而不称赞住于余处修菩萨行。如来一时在灵鹫山。为诸菩萨广说法要而作是言。菩萨或时止淫女家。亲近屠者示教利喜。无数方便饶益众生。为说妙法令入佛道。世尊今日为新发意所说妙法而不如是。然我等类亲于佛前得闻深法无有疑惑。唯愿如来。为未来世求佛道者。演说甚深微妙真理。令菩萨行无复退转。尔时佛告弥勒菩萨摩诃萨。善男子。发阿耨多罗三藐三菩提心求菩提道。有二菩萨。一者在家。二者出家。在家菩萨为欲化导淫室屠肆。皆得亲近。出家菩萨则不如是。然此菩萨各有九品。上根三品皆住兰若。无间精进利益有情。中下二根诸菩萨等。随宜所住方处不定。或住兰若。或居聚落。随缘利益安隐众生。如是行门汝应观察。

复次善男子。出家菩萨修习佛道已得无漏真实之法。随缘利乐一切有情。若有佛子未得真智住于兰若。要当亲近诸佛菩萨。若有值遇真善知识。于菩萨行必不退转。以是因缘诸佛子等。应当至心求见一佛及一菩萨。善男子。如是名为出世法要。汝等咸当一心修学。

复次善男子。出家菩萨厌离世间住阿兰若。省用功力得圆八万四千波罗蜜行。速证阿耨多罗三藐三菩提。所以者何。若舍名利住山林者。于身命财必无吝惜永无系属。自然易满三种波罗蜜多。弥勒菩萨白佛言。世尊。住阿兰若出家菩萨不畜财宝。以何因缘。能得圆满檀波罗蜜。

佛告弥勒菩萨摩诃萨。善男子。住阿兰若出家菩萨。入于聚落所乞之食。先以少分施于众生。又以余分施于所欲。即得名为檀波罗蜜。以自身命供养三宝。头目髓脑施来求者。即得名为亲近波罗蜜。为求法者说出世法。令发无上菩提心故。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就布施波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。故修十二头陀之行。若行步时看二肘地不损众生。即得名为持戒波罗蜜。坚持禁戒不惜躯命。即得名为亲近波罗蜜。为求出世说法教化。令发无上菩提之心。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就持戒波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。能灭嗔恚得慈心三昧。亦无毁辱一切众生。即得名为忍辱波罗蜜。若为一人说一句法。令发阿耨多罗三藐三菩提心。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就忍辱波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨为令众生得成佛故。修精进行。未得成佛福智羸弱。不贪安乐。不造众罪。于昔菩萨行苦行中深生欢喜。翘敬宗仰常无休息。以是因缘。即得名为精进波罗蜜。弃舍身命如捐涕唾。一切时中未尝懈怠。即得名为亲近波罗蜜。遇有缘者说最上道。令趣无上正等菩提。即得名为真实波罗蜜。由精进心如是十行过去不退。现在坚固。未来速满。善男子。是

名出家菩萨摩诃萨成就精进波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨住阿兰若修习三昧。为摄善法令不散失。入诸解脱永断边见。现于神通化彼众生令得正智。断烦恼本入真法界。悟如实道当趣菩提。以是因缘即得名为禅定波罗蜜。欲令众生如我无异悉得满足。调伏有情不舍三昧。不惜身命修此三昧。即得名为亲近波罗蜜。为诸众生说深妙法。皆令趣向无上菩提。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就禅定波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨处于空闲。亲近供养诸佛菩萨一切智者。常乐听闻甚深妙法。心生渴仰恒无厌足。善能分别二谛真理。断除二障通达五明。说诸法要能决众疑。以是因缘即得名为般若波罗蜜。为求半偈弃舍身命。不惮众苦志求菩提。即得成就亲近波罗蜜。于大会中为人说法。于深妙义无所秘惜。能令发起大菩提心。于菩萨行得不退转。常能观察我身兰若及菩提心真实法身。如是四种无有差别。如是如是观妙理故。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就般若波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨住空闲处。常能修习方便胜智波罗蜜多。以佗心智能了有情意乐烦恼心行差别。应病与药悉令除差。自在游戏神通三昧。发大悲愿成熟众生。诸佛之法无不通达。以是因缘即得名为方便善巧波罗蜜多。为欲饶益诸众生故。于身命财都不固惜。即得名为亲近波罗蜜多。为诸众生怨亲平等。说微妙法令入佛智。即得名为真实波罗蜜多。善男子。是名出家菩萨成就方便善巧波罗蜜。复次善男子。出家菩萨入于山林。为诸众生常能修习愿波罗蜜。心恒观察诸法真性非有非空中道妙理。于世俗事悉能辨了。为化有情恒修慈悲。以是因缘。即得名为愿波罗蜜。以四弘愿摄受众生。乃至舍身不坏悲愿。即得名为亲近波罗蜜。说微妙法辩才无碍。若有听闻毕竟不退。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就愿波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。以正智力善了有情心行黑白。能为众生说相应法。令入大乘甚深妙义。即能安住究竟涅槃。以是因缘。即得名为力波罗蜜。以正智眼照见五蕴空寂之理。能舍身命利众生故。即得名为亲近波罗蜜。以妙智力化邪见众。令断轮回生死恶业。趣向常乐究竟涅槃。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就力波罗蜜多。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。于一切法了知善恶。远离邪见摄受正法。不厌生死不乐涅槃。即得名为智波罗蜜。不爱自身怜愍众生。于身命财恒修大舍。即得名为亲近波罗蜜。以微妙智为诸众生说一乘法。令入阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘。即得名为真实波罗蜜。善男子。是名出家菩萨成就智波罗蜜多。善男子。此如是等波罗蜜多。以何义故。说为八万四千差别。汝等当知。为多贪者。分别演说二千一百波罗蜜多。为多嗔者。分别演说二千一百波罗蜜多。为多痴者。分别演说二千一百波罗蜜多。为等分者。分别演说二千一百波罗蜜多。善男子。于如是等二千一百波罗蜜多。以为根本。转增十倍遂成八万四千波罗蜜多。如是等法皆利他行。善男子。若有众生其性难调。闻是法已心未调伏。即为

宣说八万四千诸三昧门。如是妙法皆自利行。若有众生其性难调。闻是法已心未调伏。即为宣说八万四千陀罗尼门。如是妙法皆利他行。善男子。我为调伏一切有情。说如是法及以无数善巧方便。现种种相教化众生。善男子。以是义故。一切人天普称如来名为导师。善男子。未来现在诸佛世尊。悉皆修习八万四千波罗蜜门。八万四千诸三昧门。八万四千陀罗尼门。永断八万四千微烦恼障。八万四千微所知障。皆诣兰若菩提树王。坐金刚座入金刚定。降伏一切天魔怨已。证得阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

超过三界大法王　　出现世间化群品
恒河沙等诸菩萨　　入佛甘露智慧门
历劫得道慈氏尊　　以大悲心而启问
善哉无垢法王子　　智慧能问真佛乘
我以师子无畏辩　　说大乘中趣觉路
汝等一心善谛听　　转授未来所应授
十方世界可使空　　无令断尽出世道
将求解脱出世道　　不过三根九品类
上根三品居兰若　　中下随缘化世间
所求道果等无差　　同证真如佛性海
已获无漏真大士　　随宜应现济群生
开示有空不二门　　自利利他无间断
未得无漏诸佛子　　应正勤修三种学
善根回向施众生　　一心专念佛菩萨
愿我常睹佛菩萨　　无边庄严功德身
若使恒闻法雨音　　普得同沾心不退
以身常处于地狱　　非不亲近大慈尊
以身常处于轮回　　非不亲闻微妙法
以是因缘诸佛子　　系心常念天人师
若有佛子修圣道　　发起无上菩提心
厌世住于兰若中　　亦得名修三种度
每日自食先布施　　兼将法宝施众生
三轮清净是檀那　　以此修因德圆满
当知证获波罗蜜　　唯由心净不由财
若有染心施珍财　　不如净心施少分
财施即得名檀度　　此波罗蜜非二三
能施身命及妻子　　如是得名亲近度
若有求法善男子　　为说一切大乘经
令发无上菩提心　　乃名真实波罗蜜
慈悲净信具惭愧　　摄受众生离于贪
愿成如来无上智　　财法二施名初度

坚持菩萨三聚戒　　开发菩提离生死
拥护佛法住世间　　能悔误犯真持戒
伏嗔恚心慈悲观　　当念宿因对怨害
不惜躯命救众生　　是名忍辱波罗蜜
能行难行不暂舍　　三僧祇劫常增进
不共染污恒炼心　　为度有情求解脱
入出三昧得自在　　变化神通游十方
为断众生烦恼因　　三摩地门求解脱
若欲成就真智慧　　亲近菩萨及如来
乐闻出世妙理门　　修达三明断二障
能知众生心差别　　随病与药令服行
慈悲善巧应根宜　　方便利生度群有
观一切法真句义　　不着中边离有无
净智无间会真如　　二利均平周法界
智力能了众生性　　为说相应种种法
智力能入众生心　　令断轮回生死本
智力能分黑白法　　随应取舍各了知
生死涅槃本平等　　成就有情离分别
如是十种殊胜行　　摄入八万四千中
随其品类胜法门　　乃名菩萨波罗蜜
八万四千三摩地　　能灭众生散乱心
八万四千总持门　　能除惑障锁魔众
大圣法王方便力　　三种法要化众生
教网垂于生死海　　置彼人天安乐处

尔时世尊说是法时。八万四千忉利天子。断三界障证欢喜地。无数百千六欲天子。悟无生忍得陀罗尼。十六大国王得闻持陀罗尼。无量四众闻菩萨行。或得不退地。或得三昧门。或得陀罗尼。或得大神通。或有菩萨证二三地乃至十地。踊跃欢喜。无量百千诸人天等。发阿耨多罗三藐三菩提心不复退转。八千人天远尘离垢得法眼净。

功德庄严品第九

尔时弥勒菩萨摩诃萨白佛言。世尊。如佛所说住阿兰若功德成就当得作佛。菩萨云何修诸功德。而能住是阿兰若中。唯愿世尊。为我解说。

尔时佛告弥勒菩萨摩诃萨言。汝善男子。当修学者。但有一德。是人应住阿兰若处求无上道。云何为一。谓观一切烦恼根源即是自心。了达此法。堪能住止阿兰若处。所以者何。譬如狂犬被人驱打但

逐瓦石不逐于人。未来世中住阿兰若新发心者。亦复如是。若见色声香味触法其心染着。是人不知烦恼根本。不知五境从自心生。即此名为未能善住阿兰若处。以是因缘。乐住寂静求无上道。一切菩萨摩诃萨等。若五欲境现前之时。观察自心应作是念。我从无始至于今日。轮回六趣无有出期。皆自妄心而生迷倒。于五欲境贪爱染着。如是菩萨名为堪住阿兰若处。若有人问。何等有情于未来世当得作佛。应指是人于当来世。出三界苦破四魔军。速成菩提入佛智慧。一切世间天龙八部。阿苏罗等皆应供养。若善男子及善女人。以清净心供养如是住阿兰若真善佛子。所获福德无量无边。若复有人以众珍宝供养悲母。所获功德亦无差别。何以故。是人当得阿耨多罗三藐三菩提。转正法轮度人天众。绍三宝种使不断绝。当为众生作归依故。复次善男子。有二种法。系缚行者令不堪任住阿兰若。一者爱乐断见邪法。二者爱乐财宝乐具。又善男子。有二种人。不堪居住阿兰若处。一者具足憍慢。二者恶大乘法。又善男子。有二种人。不应居住阿兰若处。一者邪见不信佛语。二者身自破戒策役持戒。如是等人不应居住阿兰若处求无上道。复次善男子。具四种德。应当安住阿兰若处。云何为四。一者多闻总持不忘。二者分明能解妙义。三者正念常不放逸。四者随顺如来教行。善男子。若有佛子成就如是四种胜德。应当安住阿兰若处。修菩萨行求无上道。复次善男子。出家菩萨。复有四德。庄严自身住阿兰若求佛智慧。云何为四。一者大慈。二者大悲。三者大喜。四者大舍。善男子。如是四法。能生一切福德智慧。利益安乐无量众生。速证无上大菩提法。复次善男子。出家菩萨复有四德。持戒清净能至菩提。云何为四。一者恒住四无垢性。二者常行十二头陀。三者远离在家出家。四者永离谄诳嫉妒。善男子。一切菩萨依此四法。永离生死得大菩提。复次善男子。出家菩萨复有四法。摄一切善。云何为四。一者净持禁戒复有多闻。二者入诸三昧能具智慧。三者得六神通兼修种智。四者善巧方便又不放逸。善男子如是四法。三世菩萨共所修学。汝等佛子亦应修习。疾证广大无上菩提。复次善男子。出家菩萨具四种法。于菩萨行得不退转。云何为四。一者布施。二者爱语。三者利行。四者同事。善男子。如是四行。趣菩提路利生根本。一切菩萨皆应修学。复次善男子。出家菩萨复具四德。住于兰若持戒清净庄严自身。云何为四。一者观察自无本性。伏断二执证无我故。二者他身亦无本性。于怨亲所离憎爱故。三者身心快乐。心心所法无分别故。四者得平等智。生死涅槃无差别故。善男子。如是四法。一切菩萨所应修习。汝等佛子亦当修习速趣无上正等菩提。复次善男子。一切菩萨复有四愿。成熟有情住持三宝。经大劫海终不退转。云何为四。一者誓度一切众生。二者誓断一切烦恼三者誓学一切法门。四者誓证一切佛果。善男子。如是四法。大小菩萨皆应修学。三世菩萨所学处故。复次善男子。出家菩萨复有四法。住阿兰若持戒清净。云何为四。一者爱乐空性空所显故。二者得无恐怖证三昧故。

三者于诸众生起大悲愿。四者于二无我无厌背心。善男子。如是四法。一切菩萨入圣要门。依此四法断二障故。复次善男子。出家菩萨复有四法。住阿兰若善持禁戒庄严其身。云何为四。一者永舍我见。二者舍我所见。三者离断常见。四者深能悟解十二因缘。善男子。如是四法。能除毁禁守护净戒庄严其身。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。又观四法。能护禁戒妙行增修趣求佛智。云何为四。一者观察五蕴生灭。二者观十二处如空聚落。三者观十八界性同法界。四者于俗谛法无舍无著。善男子。如是四法。一切菩萨所应修学。是故佛子住阿兰若。一心修习求无上道。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。具足四种。持戒清净庄严自身。云何为四。一者成就不见身观。二者成就不见语观。三者成就不见意观。四者远离六十二见。善能成就一切智观。善男子。若有佛子。成就如是四种清净。现身证获正性离生。乃至速证无上菩提。以是因缘。汝等佛子。观如是等四种法门。断四恶道证四涅槃。尽未来际度诸有情。令证阿耨多罗三藐三菩提。

复次善男子。出家菩萨住阿兰若。具足八种三昧清净庄严自身。云何为八。一者独坐兰若三昧清净。二者远离绮语三昧清净。三者远离五欲三昧清净。四者调伏身心三昧清净。五者饮食知足三昧清净。六者远离恶求三昧清净。七者远离因声起爱三昧清净。八者为众说法不求利养三昧清净。善男子。如是八种三昧清净。能生百千诸三昧门。汝等佛子应当修习。速证无上正等菩提。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。复有八种智慧清净。云何为八。一者五蕴善巧智慧清净。二者十二处善巧智慧清净。三者十八界善巧智慧清净。四者二十二根善巧方便智慧清净。五者三解脱门善巧方便智慧清净。六者能灭一切烦恼善巧方便智慧清净。七者能灭随烦恼善巧方便智慧清净。八者能灭六十二见善巧方便智慧清净。善男子。如是八种智慧清净。汝等菩萨当勤修习。速证无上正等菩提。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。复有八种神通清净庄严自身。云何为八。一者于诸色法得无障碍天眼善巧方便神通清净。二者于诸声境得无障碍天耳善巧方便神通清净。三者于诸众生心心所法得无障碍他心智善巧方便神通清净。四者忆念过去生处死处得无障碍宿住智善巧方便神通清净。五者能往十方无数佛刹得无障碍神境智善巧方便神通清净。六者能知众生漏尽未尽得无障碍漏尽智善巧方便神通清净。七者能灭一切烦恼得无障碍无漏智善巧方便神通清净。八者现见自身一切善根回向众生善巧方便神通清净。善男子。如是八种神通清净。十方菩萨同所修学。汝等菩萨亦应修习。速证无上正等菩提。复次善男子。出家菩萨住阿兰若。现身获得八种清净。云何为八。一者身业清净。二者语业清净。三者意业清净。四者正性清净。五者正命清净。六者头陀清净。七者离谄清净。八者一念不忘菩提心清净。善男子。若有佛子住阿兰若。具足如是八种清净。现身成就无边善根。不复退转阿耨多罗三藐三菩提复次善男

子。出家菩萨复有八种多闻清净庄严自身。云何为八。一者尊敬和上阿阇梨多闻清净。二者远离憍慢生谦下心多闻清净。三者精进勇猛多闻清净。四者安住正念多闻清净。五者为求法者说甚深义多闻清净。六者不爱自赞毁他多闻清净。七者常能观察一切善法多闻清净。八者听闻正法如说修行多闻清净。善男子。如是八种多闻清净。汝等菩萨皆应修习。速证无上正等菩提。

尔时世尊。说如是等菩萨行已。告弥勒菩萨摩诃萨言。善男子。我涅槃后。后五百岁。法欲灭时。无量众生。厌离世间。渴仰如来。发阿耨多罗三藐三菩提心。入阿兰若为无上道。修习如是菩萨愿行。于大菩提得不退转。如是发心无量众生。命终上生睹史天宫。得见汝身无边福智之所庄严。超越生死证不退转。于当来世大宝龙华菩提树下。得阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊说是法时。二万五千新发意菩萨。于菩提行将欲退转。闻如是法发坚固心。超十信位至第六住。三万八千净行婆罗门。永断邪见得大法忍及陀罗尼。七万六千人。皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

大乘本生心地观经卷第八

观心品第十

尔时文殊师利菩萨摩诃萨。即从座起整衣服。偏袒右肩右膝着地。曲躬合掌白佛言。世尊。如佛所说告妙德等五百长者。我为汝等敷演心地微妙法门。而此道场无量无边人天大众皆生渴仰。我今为是启问如来。云何为心。云何为地。唯愿世尊。无缘大慈无碍大悲。为诸众生分别演说。未离苦者令得离苦。未安乐者令得安乐。未发心者令得发心。未证果者令得证果。同于一道而得涅槃。

尔时薄伽梵。以无量劫中修诸福智所获清净决定胜法大妙智印。印文殊师利言。善哉善哉。汝今真是三世佛母。一切如来在修行地。皆曾引导。初发信心。以是因缘十方国土成正觉者。皆以文殊而为其母。然今汝身以本愿力现菩萨相。请问如来不思议法。谛听谛听善思念之。吾当普为分别解说。唯然世尊。我等乐闻。

尔时薄伽梵。妙善成就一切如来最胜住持平等性智种种希有微妙功德。已能善获一切诸佛决定胜法大乘智印。已善圆证一切如来金刚秘密殊胜妙智。已能安住无碍大悲。自然救摄十方有情。已善圆满妙观察智。不观而观。不说而说。是薄伽梵。告诸佛母无垢大圣文殊师利菩萨摩诃萨言。大善此法名为十方如来最胜秘密心地法门。此法名为一切凡夫入如来地顿悟法门。此法名为一切菩萨趣大菩提真实正

路。此法名为三世诸佛自受法乐微妙宝宫。此法名为一切饶益有情无尽宝藏。此法能引诸菩萨众到色究竟自在智处。此法能引诣菩提树后身菩萨真实导师。此法能雨世出世财。如摩尼宝满众生愿。此法能生十方三世一切诸佛功德本源。此法能销一切众生诸恶业果。此法能与一切众生所求愿印。此法能度一切众生生死险难。此法能息一切众生苦海波浪。此法能救苦恼众生而作急难。此法能竭一切众生老病死海。此法善能出生诸佛因缘种子。此法能与生死长夜为大智炬。此法能破四魔兵众而作甲胄。此法即是正勇猛军战胜旌旗。此法即是一切诸佛无上法轮。此法即是最胜法幢。此法即是击大法鼓。此法即是吹大法螺。此法即是大师子王。此法即是大师子吼。此法犹如国大圣王善能正治。若顺王化获大安乐。若违王化寻被诛灭。善男子。三界之中以心为主。能观心者究竟解脱。不能观者究竟沉沦。众生之心犹如大地。五谷五果从大地生。如是心法生世出世善恶五趣。有学无学独觉菩萨及于如来。以是因缘。三界唯心。心名为地。一切凡夫。亲近善友闻心地法。如理观察。如说修行。自作教佗赞励庆慰。如是之人能断三障速圆众行。疾得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时大圣文殊师利菩萨白佛言。世尊。如佛所说唯将心法为三界主。心法本无不染尘秽。云何心法染贪嗔痴。于三世法谁说为心。过去心已灭。未来心未至。现在心不住。诸法之内性不可得。诸法之外相不可得。诸法中间都不可得。心法本来无有形相。心法本来无有住处。一切如来尚不见心。何况余人得见心法。一切诸法从妄想生。以是因缘。今者世尊。为大众说三界唯心。愿佛哀愍如实解说。尔时佛告文殊师利菩萨言。如是如是。善男子。如汝所问。心心所法本性空寂。我说众喻以明其义。善男子。心如幻法由遍计生种种心想。受苦乐故。心如流水念念生灭。于前后世不暂住故。心如大风。一刹那间历方所故。心如灯焰。众缘和合而得生故。心如电光。须臾之顷不久住故。心如虚空。客尘烦恼所覆障故。心如猿猴。游五欲树不暂住故。心如画师。能画世间种种色故。心如僮仆。为诸烦恼所策役故。心如独行。无第二故。心如国王。起种种事得自在故。心如怨家。能令自身受大苦故。心如埃尘。坌污自身生杂秽故。心如影像。于无常法执为常故。心如幻梦于无我法执为我故。心如夜叉。能啖种种功德法故。心如青蝇好秽恶故。心如杀者能害身故。心如敌对常伺过故。心如盗贼窃功德故。心如大鼓起斗战故。心如飞蛾爱灯色故。心如野鹿逐假声故。心如群猪乐杂秽故。心如众蜂集蜜味故。心如醉象耽牝触故。善男子。如是所说心心所法。无内无外亦无中间。于诸法中求不可得。去来现在亦不可得。超越三世非有非无。常怀染着从妄缘现。缘无自性心性空故。如是空性。不生不灭。无来无去。不一不异。非断非常。本无生处。亦无灭处。亦非远离非不远离。如是心等不异无为。无为之体不异心等。心法之体本不可说。非心法者亦不可

说。何以故。若无为是心即名断见。若离心法即名常见。永离二相不着二边。如是悟者名见真谛。悟真谛者名为贤圣。一切贤圣性本空寂。无为法中戒无持犯。亦无大小。无有心王及心所法。无苦无乐。如是法界自性无垢。无上中下差别之相。何以故。是无为法性平等故。如众河水流入海中。尽同一味无别相故。此无垢性。是无等等。远离于我及离我所。此无垢性非实非虚。此无垢性是第一义。无尽灭相体本不生。此无垢性常住不变最胜涅槃。我乐净故。此无垢性远离一切平不平等。体无异故。若有善男子善女人。欲求阿耨多罗三藐三菩提者。应当一心修习如是心地观法。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

三世觉母妙吉祥　　请问如来心地法
我今于此大会众　　开演成佛观行门
此法难遇过优昙　　一切世间应渴仰
十方诸佛证大觉　　无不从此法修成
我是无上调御师　　转正法轮周世界
化度无量诸众生　　当知由悟心地观
一切有情闻此法　　欣趣菩提得授记
一切有缘得记人　　修此观门当作佛
诸佛自受大法乐　　住心地观妙宝宫
受职菩萨悟无生　　观心地门遍法界
后身菩萨坐觉树　　入此观行证菩提
此法能雨七圣财　　满众生愿摩尼宝
此法名为佛本母　　出生三世三佛身
此法名为金刚甲　　能敌四众诸魔军
此法能作大舟航　　令渡中流至宝所
此法最胜大法鼓　　此法高显大法幢
此法金刚大法螺　　此法照世大法炬
此法犹如大圣主　　赏功罚过顺人心
此法犹如沃润田　　生成长养依时候
我以众喻明空义　　是知三界唯一心
心有大力世界生　　自在能为变化主
恶想善心更造集　　过现未来生死因
依止妄业有世间　　爱非爱果恒相续
心如流水不暂住　　心如飘风过国土
亦如猿猴依树戏　　亦如幻事依幻成
如空飞鸟无所碍　　如空聚落人奔走
如是心法本非有　　凡夫执迷谓非无
若能观心体性空　　惑障不生便解脱

尔时如来。于诸众生起大悲心。犹如父母爱念一子。为灭世间大力邪见。利益安乐一切有情。宣说观心陀罗尼曰。

唵(一)室佗(二)波罗(二合)底(丁以反)(三)吠惮(四)迦卢弭(五)

尔时如来说真言已。告文殊师利菩萨摩诃萨。如是神咒具大威力。若有善男子善女人。持此咒时举清净手。左右十指更互相叉。以右押左。更相坚握。如缚着形。名金刚缚印。成此印已习前真言。盈满一遍。胜于读习十二部经。所获功德无有限量。乃至菩提不复退转。

发菩提心品第十一

尔时薄伽梵。已能善获一切如来灌顶宝冠超过三界。已得圆满陀罗尼自在。已善圆证三摩地自在。妙善成就一切智智。一切种智。能作有情种种差别。时薄伽梵。为诸众生宣说观心妙法门已。告文殊师利菩萨摩诃萨言。大善男子。我为众生已说心地。亦复当说发菩提心大陀罗尼。令诸有情发阿耨多罗三藐三菩提心速圆妙果。

尔时文殊师利菩萨白佛言。世尊。如佛所说。过去已灭。未来未至。现在不住。三世所有一切心法。本性皆空。彼菩提心。说何名发。善哉世尊。愿为解说断诸疑网。令趣菩提。

佛告文殊师利。善男子。诸心法中起众邪见。为欲除断六十二见种种见故。心心所法我说为空。如是诸见无依止故。譬如丛林蒙密茂盛。师子白象虎狼恶兽潜住其中。毒发害人。迥绝行迹。时有智者以火烧林。因林空故诸大恶兽无复遗余。心空见灭亦复如是。又善男子。以何因缘立空义邪。为灭烦恼从妄心生。而说是空。善男子。若执空理为究竟者。空性亦空。执空作病亦应除遣。何以故。若执空义为究竟者。诸法皆空无因无果。路伽邪陀有何差别。善男子。如阿伽陀药能疗诸病。若有病者服之必差。其病既愈药随病除。无病服药药还成病。善男子。本设空药为除有病。执有成病执空亦然。谁有智者服药取病。善男子。若起有见胜起空见。空治有病无药治空。善男子。以是因缘。服于空药除邪见已。自觉悟心能发菩提。此觉悟心即菩提心。无有二相。善男子。自觉悟心有四种义。云何为四。谓诸凡夫有二种心。诸佛菩萨有二种心。善男子。凡夫二心其相云何。一者眼识乃至意识。同缘自境名自悟心。二者离于五根心心所法。和合缘境名自悟心。善男子。如是二心能发菩提。善男子。贤圣二心其相云何。一者观真实理智。二者观一切境智。善男子。如是四种名自悟心。

尔时文殊师利菩萨白佛言。世尊。心无形相亦无住处。凡夫行者最初发心。依何等处观何等相。佛言。善男子。凡夫所观菩提心相。犹如清净圆满月轮。于胸臆上明朗而住。若欲速得不退转者。在阿兰若及空寂室。端身正念结前如来金刚缚印。冥目观察臆中明月。作是思惟。是满月轮五十由旬无垢明净。内外澄澈最极清凉。月即是心。心即是月。尘翳无染妄想不生。能令众生身心清净。大菩提心坚固不退。结此手印持念观察大菩提心微妙章句。一切菩萨最初发心清净真言。

唵(一)菩地(二)室多(三)牟致波(二合四)陀邪(五)弭(六)

此陀罗尼具大威德。能令行者不复退转。去来现在一切菩萨。在于因地初发心时。悉皆专念持此真言。入不退地速圆正觉。善男子。时彼行者。端身正念。都不动摇。系心月轮成熟观察。是名菩萨观菩提心成佛三昧。若有凡夫修此观者。所起五逆四重十恶及一阐提。如是等罪尽皆消灭。即获五种三摩地门。云何为五。一者刹那三昧。二者微尘三昧。三者白缕三昧。四者起伏三昧。五者安住三昧。云何名为刹那三昧。谓暂想念满月而住。譬如猕猴身有所系。远不得去。近不得停。唯困饥渴须臾住止。凡夫观心亦复如是。暂得三昧名为刹那。云何名为微尘三昧。谓于三昧少分相应。譬如有人常自食苦未曾食甜。于一时中得一尘蜜到于舌根。增胜欢喜倍生踊跃更求多蜜。如是行者。经于长劫食众苦味。而今得与甘甜三昧少分相应。名为微尘。云何名为白缕三昧。谓凡夫人自无始时。尽未来际今得此定。譬如染皂多黑色中见一白缕。如是行者。于多生死黑闇夜中。而今方得白净三昧。名之为缕。云何名为起伏三昧。所谓行者观心未熟。或善成立未善成立。如是三昧犹称低昂。名为起伏。云何名为安住三昧。修前四定心得安住。善能守护不染诸尘。如人夏中远涉沙碛备受炎毒。其心渴乏殆无所堪。忽得雪山甘美之水天酥陀等。顿除热恼身意泰然。是故三昧名为安住。入此定已远离惑障。发生无上菩提之芽。速登菩萨功德十地。

尔时会中无量人天。闻此甚深诸菩萨母不可思议大陀罗尼已。九万八千诸菩萨等证欢喜地。无量众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

成佛品第十二

尔时薄伽梵。能善安住清净法界。三世平等无始无终。不动凝然常无断尽。大智光明普照世界。善巧方便变现神通。化十方土靡不周遍。是薄伽梵。告文殊师利菩萨摩诃萨言。瑜伽行者观月轮已。应观三种大秘密法。云何为三。一者心秘密。二者语秘密。三者身秘密。

云何名为心秘密法。瑜伽行者。观满月中出生金色五钴金刚。光明焕然犹如镕金。放于无数大白光明。以是观察名心秘密。云何名为语言秘密。

唵(一)地室多(二合二)婆尔罗(二合三)

此陀罗尼具大威力。一切菩萨成佛真迹。是故名为语言秘密。云何名为身秘密法。于道场中端身正念。手结引导无上菩提最第一印。安置胸臆心月轮中。善男子。我当为汝说其印相。先以左右二大拇指。各入左右手掌之内。各以左右头指中指及第四指。坚握拇指作于手拳。即是坚牢金刚拳印。次不改拳舒右头指。直竖虚空。以其左拳着于心上。右拳小指坚握左拳头指一节。次以右拳头指之头。即指左拳拇指一节。亦着心前。是名引导无上菩提第一智印。亦名能灭无明黑闇大光明印。以结此印加持力故。十方诸佛摩行者顶。受大菩提胜决定记。是大毗卢遮那如来无量福聚大妙智印。

尔时行者结此印已。即作此观。一切有情共结此印。持念真言。十方世界无三恶道八难苦果。同受第一清净法乐。我今首上有大宝冠。其天冠中五佛如来结跏趺坐。我是毗卢遮那如来。圆满具足三十二相八十种好。放大光明照十方界。利益安乐一切众生。如是观察名入毗卢遮那如来最胜三昧。譬如有人悟迦卢罗微妙观门。自作是观。我身即是金翅鸟王。心意语言亦复如是。以此观力能消毒药。一切恶毒不能为害。凡夫行者亦复如是。作降伏坐身不动摇。手结智印。密念真言。入此观时能灭三毒。消除业障增长福智。世出世愿速得圆满。八万四千诸烦恼障不能现起。恒河沙等所知重障渐渐消灭。无漏大智能断金刚般若波罗蜜现前圆满。速得阿耨多罗三藐三菩提尔时文殊师利菩萨。白佛言。希有世尊。希有善逝。如来出世过优昙华。假使出世说是法难。如是心地三种秘密无上法轮。实能利乐一切众生。入如来地及菩萨地真实正路。若有众生不惜身命修行此法速证菩提。

尔时佛告文殊师利菩萨言。若有善男子善女人。欲得修习三种秘密成佛妙门早获如来功德身者。当着菩萨三十二种大金刚甲。修此妙观必证如来清净法身。云何名为三十二甲。一者于无量劫为众生故不厌生死受苦大甲。二者誓度无量有情乃至蝼蚁不舍大甲。三者觉悟众生生死长梦安置三种秘密大甲。四者拥护佛法于一切时犹如响应护法大甲。五者永灭能起有无二见一切烦恼金刚大甲。六者头目髓脑妻子珍宝有来求者能舍大甲。七者家中所受一切乐具永不贪着能施大甲。八者能持菩萨三聚净戒终不舍离头陀大甲。九者着忍辱衣遇诸违缘毁骂鞭打不报大甲。十者教化所有一切缘觉声闻。令趣一乘回心大甲。十一者譬如大风昼夜不歇度诸有情精进大甲。十二者身心寂静口无过犯修行解脱三昧大甲。十三者生死涅槃无有二见饶益众生平等大甲。

十四者无缘大慈利益群品恒无厌舍与乐大甲。十五者无碍大悲救摄一切无有限量拔苦大甲。十六者于诸众生无有怨结恒作饶益大喜大甲。十七者虽行苦行不惮劬劳恒无退转大舍大甲。十八者有苦众生来菩萨所代彼受苦不厌大甲。十九者如观掌中阿摩勒果如是能见解脱大甲。二十者见五蕴身如旃陀罗损害善事无著大甲。二十一者见十二入如空聚落常怀恐怖厌舍大甲。二十二者见十八界犹如幻化无有真实大智大甲。二十三者见一切法同于法界不见众相证真大甲。二十四者掩佗人恶不藏己过厌离三界出世大甲。二十五者如大医王应病与药菩萨随宜演化大甲。二十六者见彼三乘体本不异究竟回心归一大甲。二十七者绍三宝种使不断绝转妙法轮度人大甲。二十八者佛于众生有大恩德为报佛恩修道大甲。二十九者观一切法本性空寂不生不灭无垢大甲。三十者悟无生忍得陀罗尼乐说辩才无碍大甲。三十一者广化有情坐菩提树令证佛果一味大甲。三十二者一刹那心般若相应悟三世法无余大甲。是名菩萨摩诃萨三十二种金刚大甲。

文殊师利菩萨。若有善男子善女人。身被如是金刚甲胄。当勤修习三种秘密。于现世中具大福智。速证无上正等菩提。

尔时大圣文殊师利菩萨摩诃萨及诸大众。闻佛所说三种秘密心地妙法。及三十二金刚甲胄一切菩萨所应学处。各脱无价璎珞宝衣。供养毗卢遮那如来及十方尊。而赞佛言。善哉善哉。佛薄伽梵。演说无边菩萨行愿。利益安乐一切众生。舍凡夫身使入佛地。今者我等海会大众。为报佛恩不惜身命。为诸众生遍诸佛土。分别演说此微妙法。受持读诵书写流布令不断绝。唯愿如来。遥垂护念。

尔时大会闻此妙法得大饶益不可称计无数菩萨。各得证悟不退转位。一切人天皆获胜利。乃至五趣一切有情。断诸重障得无量乐。悉皆当得阿耨多罗三藐三菩提。

嘱累品第十三

尔时释迦牟尼如来告文殊师利菩萨等阿僧祇海会大众言。我于无量那庾多百千大劫。不惜身命头目手足血肉骨髓妻子国城一切珍宝。有来求者悉用布施。修习百千难行苦行。获证大乘心地观门。今以此法付嘱汝等。汝等当知。此甚深经十方三世无上十力之所宣说。

如是经宝最极微妙。能为有情一切利乐。于此三千大千世界十方诸佛国土之中。所有无边诸有情类。傍生饿鬼地狱众生。由此大乘心地观经殊胜功德威神之力。令离诸苦得受安乐。如是经力福德难思。能令所在国土丰乐无诸怨敌。

譬如有人得如意珠置于家中能生一切殊妙乐具。此妙经宝亦复如是。能与国界无尽安乐。亦如三十三天末尼天鼓能出种种百千音声。令彼天众受诸快乐。

此经法鼓亦复如是。能令国界最胜安乐。以是因缘汝等大众住大忍力流通此经。尔时文殊师利菩萨白佛言。世尊。希有如来。希有善逝。乃说甚深大乘微妙心地观经。能广利益大乘行者。唯然世尊。实为深妙。若有善男子善女人。能持此经乃至一四句偈如是之人得几所福。

尔时薄伽梵告文殊师利菩萨言。若有善男子善女人。于恒河沙三千大千世界。满中七宝以用供养十方诸佛。为一一佛造立精舍七宝庄严。安置供养佛及菩萨满恒沙劫。彼诸如来所有无量声闻弟子。亦以供养一切所须。如供养佛等无差别。如是诸佛及声闻等般涅槃后。起大宝塔供养舍利。若善男子善女人。暂闻信解此心地经一四句偈发菩提心。受持读念解说书写。乃至极少为一人说。以彼种种供养功德。比此说经所获功德。十六分中不及其一。乃至算数譬喻所不能及。况能具足受持读习广为人说。所得福利不可限量。若有女人发菩提心。受持读习书写解说此心地经。如是女人为最后身更不复受。不堕恶道八难之处。于现身中感得十种胜利之福。一者增益寿命。二者除众病恼。三者能灭业障。四者福智皆增。五者不乏资财。六者皮肤润泽。七者为人爱敬。八者得孝养子。九者眷属和睦。十者善心坚牢。文殊师利。在在处处若读若讽。若解说若书写。若经卷所住之处即是佛塔。一切天龙人非人等。应以人中天上上妙珍宝而供养之。所以者何。若此经典所在之处。即为有佛及诸菩萨缘觉声闻。何以故。一切如来修行此经。舍凡夫已得阿耨多罗三藐三菩提。一切贤圣皆从此经得解脱故。文殊师利。我涅槃后后五百岁法欲灭时。若有法师受持读习解说书写此心地经众经中王。如是法师与我无异。若有善男子善女人。供养尊重此法师者。即为供养十方三世一切诸佛。所得福德平等无二。是名真法供养如来如是名为正行供养。所以者何。是大法师在无佛时。为浊恶世邪见有情。演说甚深心地经王。使离恶见趣菩提道。广宣流布令法久住。如是名为无相好佛。一切人天所应供养。若有善男子善女人。合掌恭敬此法师者。我授无上大菩提记。是人当得阿耨多罗三藐三菩提。若人得闻此心地经。为报四恩发菩提心。若自书若使人书。若读念通利。如是人等所获福德。以佛智力筹量多少不得其边。是人名为诸佛真子。一切诸天梵王帝释四大天王。诃利底母五百眷属。儞罗跋多大鬼神王。龙神八部一切听法。诸鬼神等昼夜不离。常当拥护如是佛子。增长念慧与无碍辩。教化众生令种佛因。文殊师利。如是善男子善女人。临命终时现前得见十方诸佛。三业不乱。初获十种身业清净。云何为十。一者身不受苦。二者目睛不露。

三者手不掉动。四者足无伸缩。五者便溺不遗。六者体不汗流。七者不外扪摸。八者手拳舒展。九者颜容不故。十者转侧自如。由经力故有如是相。次获十种语业清净。云何为十。一者出微妙语。二者出柔软语。三者出吉祥语。四者出乐闻语。五者出随顺语。六者出利益语。七者出威德语。八者不背眷属。九者人天敬爱。十者赞佛所说。如是善语皆由此经。次获十种意业清净。云何为十。一者不生嗔恚。二者不怀结恨。三者不生悭心。四者不生妒心。五者不说过恶。六者不生怨心。七者无颠倒心。八者不贪众物。九者远离七慢。十者乐欲证得一切佛法圆满三昧。文殊师利。如是功德皆由受持读习通利解说书写深妙经典难思议力。此心地经。于无量处。于无量时。不可得闻。何况得见具足修习。汝等大会一心奉持。速舍凡夫当成佛道。尔时文殊师利法王子等无量大菩萨智光菩萨等新发意菩萨。阿若憍陈如等诸大声闻。天龙八部人非人众。各各一心受持佛语。皆大欢喜信受奉行。

佛说出生无边门陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵住毗舍离大林重楼阁。与大苾刍众八千人俱。众多菩萨摩诃萨。尔时世尊以念具慧知我弃舍寿行。却后三月当般涅槃。时世尊即命具寿大目揵连。往大千世界。遍告诸苾刍。咸皆集会于大林重楼阁。大目揵连白佛言。唯然奉教。即刹那顷以自神足力。到须弥顶以大音声。宣告大千世界。

汝等咸听此世界　　其中有情佛弟子
大师今当降法雨　　愿乐听者咸来集

尔时即四万苾刍。皆来集会于大林重楼阁。是诸苾刍既见世尊。顶礼佛足却坐一面。

尔时舍利弗承佛威力作是念。我当应作如是色类神通现行。由此神通现行作已。乃至三千大千世界中住者。或声闻乘者缘觉乘者大乘者。我皆令集会于大林重楼阁。时舍利弗即作如是神通现行。由此神通现行。乃至三千大千世界中住者。或声闻乘者缘觉乘者大乘者。悉皆来集会于大林重楼阁。彼等皆来见世尊已。头面礼足绕佛三匝退坐一面。

尔时世尊即告诸大菩萨摩诃萨。所谓不空见菩萨。文殊师利童真菩萨。灭恶趣菩萨。断忧暗菩萨。除一切盖障菩萨。网光菩萨灭一切境界慧菩萨。观自在菩萨。不疲倦意菩萨。香象菩萨。勇猛菩萨。虚空库菩萨。无量光菩萨。月光菩萨。智幢菩萨贤护菩萨。海慧菩萨。无尽慧菩萨。金刚藏菩萨。虚空藏菩萨。普贤菩萨。辩积菩萨。慈氏菩萨。汝等可往十方恒河沙数佛国土。召集末后身菩萨一生补处菩萨不退转菩萨得无生法忍菩萨或信解菩萨。彼等皆令集会于大林重楼阁即时彼诸菩萨承佛圣旨。闻已唯然世尊。即于刹那顷作如是神通境界。由此神通境界。于大林重楼阁。不可说不可说百千俱胝那庾多。住末后身菩萨皆来集会。复有九十俱胝百千那庾多一生补处菩萨。皆来集会。复有三那庾多百千不退转菩萨皆来集会。复有三十俱胝百千那庾多得无生法忍菩萨皆来集会。复有八俱胝那庾多百千或信解菩萨。如是等菩萨皆来集会。彼等来见世尊已头面礼足。绕佛三匝退坐一面。

时舍利弗见大菩萨集会。即作是念。我当于如来应供正遍知问如是义理。由闻如是随应义理记别。于菩萨摩诃萨。断一切疑速得无碍

辩才智慧。于殑伽沙数佛土。于诸如来听闻法要。闻已悉皆受持。乃至得无上菩提。于其中间所闻法要念持不忘。菩萨有四清净行法。何谓四法。有情清净法清净愿清净佛土庄严功德清净。得彼法已。有四种悦意法。身悦意语悦意心悦意生悦意。得彼法已。能入四陀罗尼门。云何为四。所谓入出生无尽陀罗尼门。入众生根善巧陀罗尼门。入业报善巧无为陀罗尼门。入甚深法忍陀罗尼门。时舍利弗如是义理如前所说。决定思惟广为世尊宣说。唯愿世尊所说义理法要。于诸菩萨修行得清净。唯愿世尊敷演说之。如是说已告舍利弗言。善哉善哉舍利弗。汝能愍念多人安乐哀愍。谓多人利乐人天。汝能问如是义。汝当善听极善听思惟系念。吾当为说。舍利弗从佛闻已。唯然世尊愿为宣说。时世尊告舍利弗。菩萨摩诃萨于诸一切法。不取不着应当受持此真言陀罗尼句。

恒儞也(二合)他阿宁(尼经反一)阿溪(二)么溪(三)目溪(四)三曼多目溪(五)素迷(六)婆底(丁以反)也啰迷(七)扫底欲讫低(二合八)儞噜讫谛(二合九)儞儞噜讫底(二合十)钵啰(二合)陛(十一)呬黎(十二)呬里迦[葩-巴＋(日/(句-口＋匕))]鞞[葩-巴＋(日/(句-口＋匕))]鞞(二合十三)迦[葩-巴＋(日/(句-口＋匕))]波(二合)私娑(引)黎(十四)娑啰嚩底(二合十五)呬黎(十六)呬黎(十七)呬黎(十八)呬黎(十九)呬黎(二十)呬黎(二十一)呬里(二十二)呬里黎(二十三)摩诃呬呬赞奶(二十四)遮嚩泥(二十五)折啰(引)遮啰泥(二十六)阿折黎(二十七)么折黎(二十八)阿难帝(二十九)阿难多蘖底(三十)阿啰儜(三十一)湿么泥(三十二)湿嚩波泥(三十三)湿鞣怛儜(三十四)湿弹帝(三十五)达磨驮嚟(三十六)儞(引)呵嚟(三十七)涅(宁逸反)呵黎(三十八)微么黎(三十九)尸罗尾戍驮宁(四十)钵啰(二合)讫哩(二合)底儞(引)波宁(四十一)皤(去)嚩尾皤嚩宁(四十二)阿僧霓(四十三)阿僧俄尾呵嚟(四十四)娜迷(四十五)微么黎(四十六)微么罗钵啰(二合)鞞(四十七)僧迦哩洒(二合)儞(四十八)地黎(四十九)地地嚟(五十)摩诃地地嚟(五十一)也世(五十二)也戍嚩底(五十三)者黎(五十四)阿者黎(五十五)么者黎(五十六)三么者黎(五十七)涅哩(二合)荼(上)散地(五十八)苏悉体(听以反)嚟(五十九)阿僧霓(六十)阿僧誐微诃嚟阿僧誐涅哩(二合)呵(引)黎(六十一)儞(引)呵啰微么黎(六十二)儞呵啰戍驮泥(六十三)涅哩(二合)荼苏迷(六十四)迷体(二合)嚟(六十五)娑他(二合)迷(六十六)悉他(二合)么鞣底(六十七)么诃钵啰(二合)鞞(六十八)三曼多钵啰(二合)陛(六十九)微补罗钵啰(二合)陛(七十)微补罗啰湿迷(七十一)三曼多目溪(七十二)萨嚩怛啰(二合引)努蘖低(七十三)阿那砌泥(七十四)驮啰抳(七十五)达磨儞驮那愚(于句反七十六)怛嚟(二合七十七)三曼多皤捺黎(二合七十八)萨嚩怛他蘖多地瑟咤(二合)那地瑟耻(二合)谛(七十九)娑嚩(二合)诃。

说是陀罗尼已。告舍利弗。当受持此陀罗尼时。菩萨摩诃萨不思

惟有为无为法。无所得不诽谤不弃舍。不执受不开发。彼所得于断于修不生增益。不作不非作不现行。不见法合不见法散。不见法生不见过去法灭。不见未来现在法增减。不施设于法有益无益。但应念佛三摩地。修习之时无色非无色。无相非无相。无随形好非无随形好。无识非无识。无烦恼非无烦恼。无戒非无戒。无三摩地非无三摩地。无慧非无慧。无解脱非无解脱。无解脱知见。非无解脱知见。非生非无生。非族姓非不族姓。非眷属非无眷属。非住非无住。非得非无得。非现证非无现证。非烦恼尽非无烦恼尽。非蕴界处非无蕴界处。非智非无智。非说法非无说法。非自清净非他清净。非有情清净非无有情清净。非自利非他利。非法非调伏。非身清净非语清净。非意清净非行清净。非前际行清净非后际行清净。非现世行清净。非自形非他形。舍利弗此之菩萨。入一切法无言说。念佛三昧一切法平等。得名无畏陀罗尼住持胜义。得名决定一切意乐圆满三摩地。一切善根智慧积集。不由他力法藏族姓随形相好。名不被他陵辱陀罗尼最胜魔求善巧。亦名超一切魔业陀罗尼。舍利弗若菩萨得此出生无边门陀罗尼义。得不退转。速疾证得无上正等菩提。何以故。于此一切佛法功德之藏。决定亦于是一切菩萨行。差别由无相陀罗尼获得。尔时世尊说伽他曰。

不求于空法　　不戏论菩提
不倾动法界　　则得陀罗尼
应当听此经　　无尽陀罗尼
由是智成就　　从此证菩提
持此陀罗尼　　菩萨得无畏
于诸十方佛　　得闻殊胜法
能知胜妙法　　诸义文相应
由如日光曜　　得句义亦然
获得殊胜法　　广大陀罗尼
一切皆现前　　由持此经故
若有诸有情　　住劫问难者
悉皆断彼疑　　智慧皆无尽
法王之长子　　得近胜菩提
委寄佛法藏　　由爱此经故
有情皆爱乐　　诸佛亦怜愍
名闻遍世间　　由持陀罗尼
八十俱胝佛　　临命终时现
申手接彼人　　由持陀罗尼
千俱胝劫中　　先作众罪业
一月皆清净　　由持陀罗尼
菩萨福德聚　　俱胝劫积集

一月超于彼　　由持陀罗尼
三界诸有情　　假使尽为魔
不能为障难　　由持此经故
念行及智慧　　得殊胜闻持
常转于舌端　　乃至证菩提
如说于此经　　决定得总持
如来于此说　　于中得菩提
由闻此总持　　燃灯授我记
刹那见诸佛　　数如殑伽沙
若欲知诸佛　　悉皆所说法
应当习此经　　悉皆疾获得
佛刹为清净　　声闻得成就
光相皆清净　　此经皆能作
应为不放逸　　七日当思惟
八十俱胝佛　　授与陀罗尼
思惟勿应思　　不思慎莫思
所思勿应思　　则得陀罗尼
犹如入大海　　不求诸财宝
得此陀罗尼　　不求余安乐
得近于正觉　　是故汝当习
获得寂静句　　即得三菩提

尔时世尊复告舍利弗。菩萨有四法成就。得此陀罗尼。何者为四。所谓不着贪欲。于诸有情不生嫉妒。一切自己财物舍施心无追悔。昼夜爱法与法自娱。舍利弗菩萨摩诃萨。由成就四法得陀罗尼。

尔时世尊复说伽他曰。

应弃臭秽欲　　弊恶魔之境
由此为地狱　　亦为恶趣因
于他勿嫉妒　　为亲名利故
慈目视众生　　得大威妙色
众生所诤讼　　积聚为根本
是故应弃贪　　舍贪得总持
昼夜专求法　　一心求菩提
陀罗尼现前　　由习如是经

复次舍利弗菩萨摩诃萨。成就四法得陀罗尼。云何为四。所谓习阿兰若极无诤处。住深法忍辱力。不着利养恭敬名闻。于诸所爱物。舍施而不顾恋。乃至于身命。舍利弗由成就此四法。即得陀罗尼。

尔时世尊复说伽他曰。

应住兰若佛称赞　　住彼勿应轻他人
当乐甚深之法忍　　精勤由如救头燃
勿于利养生贪着　　由此因缘成矫行
精粗知足犹如鸟　　得为人身作果实
奇哉善获如来法　　弃舍宅舍多苦本
应当清净身口意　　深生恭敬于佛法
贪利之人无念慧　　无信无戒无思法
菩提遥远如空地　　是故远离贪爱心

复次舍利弗菩萨摩诃萨。成就四法得此陀罗尼。云何为四。所谓入八字义。何者为八。谓。

◇跛字者胜义。随入一切法无我。

◇攞字者相随形好无相随形好故。随入一切如来法身。

◇嚩字者愚夫法圣人法。随入无二无别。

◇惹字者生老死非生老死去不去。随入无生无灭。

◇迦字者业异熟。随入非业异熟。

◇驮字者陀罗尼法要空无相无愿。随入法界。

◇舍字者奢摩他毗钵舍那。非奢摩他毗钵舍那一切法。随入真如。

◇乞洒(二合)字者一切法刹那无尽无坏无身本寂故。随入一切法涅槃。如是八字义应当随入。此是入初义。于此陀罗尼法要。善应书写当受持之。即随入第二义。于此陀罗尼法要。半月半月当读勤加修习系念。则随入第三义。于此陀罗尼法要。修习菩萨摩诃萨。应当劝发慰喻赞叹一切众生。令修学此陀罗尼。则随入第四义。舍利弗菩萨摩诃萨由此四法成就。得是陀罗尼。

尔时世尊复说伽他曰。

思惟八字义　　书写持此经
半月当读习　　亦劝他有情
近菩提广慧　　现见一切佛
所住十方界　　从彼学生信

舍利弗菩萨摩诃萨。修习此陀罗尼者。得四种功德。何者为四。所谓十方一切诸佛如来咸皆摄受。无诸魔障。业障速得远离。获得无碍辩才。舍利弗菩萨摩诃萨。由习此陀罗尼。得四种功德。

尔时世尊复说伽他曰。

诸佛皆摄受　　魔众不得便
业障速远离　　得无碍辩才

舍利弗古往过去无数过无数广大高远无量劫。是时有佛。名宝吉祥威光王劫如来应供正遍知。出兴于世。明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。复次舍利弗彼宝吉祥威光王劫如来般涅槃时。有人王名持光转轮圣王。具足七宝。彼王有子。号不思议功德宝吉祥。年始十六。从彼佛闻此出生无边门陀罗尼法要。才闻是陀罗尼精勤而住。七万岁未曾睡眠。不贪王位及身命财。七万岁一向宴默胁不着地。于九万俱胝佛所。听闻正法。闻已悉皆总持。即承事彼宝吉祥威光王劫如来应供正遍知。即于彼佛所而得出家。却后九万岁。成就此出生无边门陀罗尼。既成就已。广为一切有情而敷演之。即于一生中八万俱胝那庾多众生。建立无上正等菩提。得不退地。舍利弗于彼会中。有长者子名日月幢。从法师苾刍。闻此出生无边门陀罗尼。门已深生随喜。由此随喜善根。于九万俱胝佛所听闻正法。闻已悉皆总持。则为得胜陀罗尼者。最胜端严语者。最胜不断辩才者。彼等众多佛于三劫中恭敬承事。却后三劫证无上正等菩提。舍利弗或有犹豫生疑异慧者。当彼异时。其月幢长者子不应如是见。何以故其燃灯佛彼时为月幢长者子。舍利弗或有犹豫生疑异慧者。当彼异时。其不思议功德宝吉祥法师者。不应如是见。何以故其无量寿如来。彼时为不思议功德宝吉祥法师。舍利弗我等贤劫中菩萨摩诃萨。闻此经已深生随喜。由随喜善根。弃背四十俱胝劫流转生死。于九万俱胝佛所听闻正法。咸皆得为胜陀罗尼者。最胜端严语者。最胜不断辩才者。是故舍利弗欲求速疾无上正等菩提者。菩萨摩诃萨于此法。乃至作随喜修习。何以故则彼菩萨得不退转地。承事法师。于无上菩提为因。何况书写受持读诵。正念思惟为他人说。此福德聚唯除如来。一切有情不知其量。不可知不可思。尔时世尊复说伽他曰。

闻此经已生随喜　　书写受持及读诵
一切众生不能测　　福德流注生不绝
一切生中见诸佛　　获得净信不思议
解了深经及理趣　　速疾觉悟胜菩提
彼不坏失三摩地　　不失神通陀罗尼
不失色财及见佛　　乃至未证无上觉
我念古往于前生　　为长者子闻总持

亲睹诸佛如恒沙　　随喜觉悟大菩提
然灯昔为长者子　　无边光明于前生
佛无量寿为法师　　我等贤劫皆随喜
乐欲速疾证菩提　　欲得速疾摧诸魔
愿乐百福相庄严　　由此加行得不难
若世界如殑伽沙　　悉皆舍施满七宝
书持从所生福德　　譬喻舍施彼不及
是故闻已专精勤　　智慧菩萨受持此
书写总持思惟者　　我说菩提得不难

复次舍利弗于此出生无边门陀罗尼。加行菩萨摩诃萨。有八大药叉住雪山中。皆来增加修行者身。威力昼夜加持拥护。何者为八。所谓初名戍啰药叉(唐言勇猛)次名涅哩(二合)荼药叉(唐言坚固)三名钵啰(二合)部药叉(唐言主宰)四名那罗延末罗(二合)药叉(唐言那罗延力)五名左哩怛啰(二合)末底药叉(唐言行慧)六名讷达沙药叉(唐言难摧)七名迦拏啰药叉(唐言啀喍)八名苏磨呼药叉(唐言妙臂)

彼等悉皆来时修行者应当澡浴着新净衣。应习经行不惜身命。应起大慈心普遍一切众生。应当诵念此陀罗尼。彼八大药叉速疾示其行者。诸门有八大菩萨。生欲界天。彼等亦来加持摄受。何者为八。所谓遍照菩萨照明菩萨慧光菩萨。日光菩萨。警觉菩萨。满一切意乐菩萨。星宿王菩萨。行慧菩萨。彼八菩萨摩诃萨。得陀罗尼住加行修习陀罗尼。加行菩萨。住实期信。知恩报恩爱乐佛法。住深法忍。修陀罗尼习经行者菩萨摩诃萨。于财于法应习平等性。乃至舍施微少。尚习平等。何况于多。世尊说是陀罗尼时。三十殑伽沙数那庾多百千俱胝菩萨。由得此出生无边门陀罗尼。于无上正等菩提得不退转。百六十频婆罗人天。先所未发阿耨多罗三藐三菩提。发无上菩提心。

尔时舍利弗白佛言。世尊云何名此经。我当受持。佛告舍利弗是故此经。名出生无边门。汝当受持。亦名决定得萨婆若智。汝当受持。亦名决定出生菩萨汝当受持。亦名摧坏魔众。汝当受持。佛说是经已。具寿舍利弗与大菩萨天人阿修罗乾闼婆等。皆大欢喜。信受奉行。

一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经一卷

一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经

如是我闻：一时，薄伽梵在摩伽陀国无垢园宝光明池中，与大菩萨众，及大声闻僧，天、龙、药叉、健闼婆、阿苏罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，无量百千众俱前后围绕。

尔时，众中有一大婆罗门，名无垢妙光，多闻聪慧，人所乐见，常奉十善，于三宝所决定信向，善心殷重，智慧微细，常欲令一切众生相应善利，大富丰饶，资具圆满。时彼婆罗门无垢妙光，从座而起往诣佛所，绕佛七匝，以众香华奉献世尊，无价妙衣、璎珞、珠鬘持覆佛上，顶礼双足，却住一面，作是请言："唯愿世尊，与诸大众，明日晨朝，至我宅中受我供养。"

尔时，世尊默然许之。时婆罗门知佛受请，遽还所住，即于是夜广办肴膳百味饮食，张施殿宇种种庄严。至明旦已，与诸眷属，持众香华及诸伎乐，至如来所白言："时至，愿赴我请。今正是时，愿垂听许。"

尔时，世尊安慰彼婆罗门无垢妙光已，顾视大众告言："汝等皆应往彼婆罗门家，为欲令彼获大利故。"

于时，世尊即从座起，才起座已，从佛身出种种光明，间错妙色照触十方，悉皆警觉一切。如来既警觉已，然后取道。时婆罗门以恭敬心，持妙香华，与诸眷属及天龙八部、释、梵、护世，先行治道奉引如来。

尔时，世尊前路不远，中止一园，名曰丰财。于彼园中有古朽塔，摧坏崩倒，荆棘所没，榛草充遍，覆诸礓砾，状若土堆。

尔时，世尊径往塔所。时朽塔上放大光明赫然炽盛，于土聚中出善哉声，赞言："善哉！善哉！释迦牟尼如来今日所行极善境界。"又言："汝婆罗门，汝于今日获大善利。"

尔时，世尊礼彼朽塔右绕三匝，脱身上衣用覆其上，泫然垂泪，涕泗交流，泣已微笑。当尔之时，十方诸佛皆同观视，亦皆泣泪，俱放光明来照是塔。是时，大众集会皆同怪异，惊怖而住。

尔时，金刚手菩萨亦皆流泪，威焰炽盛，执杵旋转，往诣佛所白言："世尊，此何因缘现是光相？何故于如来眼流泪如是？此是佛之大瑞光相现前，唯愿如来于此大众，解释我疑。"

时，薄伽梵告金刚手："此大全身舍利聚如来塔，一切如来俱胝如胡麻心陀罗尼印法要，今在其中。金刚手，有此法要在是中故，是塔即为如胡麻俱胝百千如来之身，亦是如胡麻百千俱胝如来全身舍利聚，乃至八万四千法蕴亦住其中，即是九十九百千俱胝如来顶相在其

中。是塔一切如来之所授记，若是塔所在之处，有大功勋，具大威德，能满一切吉庆。”

尔时，大众闻佛是说，远尘离垢及随烦恼，得法眼净。其中即有得须陀洹果者，得斯陀含果者，得阿那含果者，得阿罗汉果者，或有得辟支佛道者，或有入菩萨位者，或有得阿鞞跋致者，或有得菩提授记者，或有得初地、二地乃至十地者，或有满足六波罗蜜者。其婆罗门远尘离垢，得五神通。

尔时，金刚手菩萨见此奇特希有之事，白佛言：“世尊，甚奇特希有！但闻此事尚获如是殊胜功德，何况于此法要种植善根，获大福聚！”

佛言：“谛听！金刚手，若有善男子、善女人、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，书写此经典者，即为书写彼九十九百千俱胝如胡麻如来所说经典，即于彼九十九百千俱胝如胡麻如来种植善根，即为彼等如来护念摄受。若人读诵，即为读诵过去一切诸佛所说经典。若受持此经，即彼十方九十九百千俱胝如胡麻如来应正等觉，彼一切如来一一方所，遥加摄护，昼夜现身。若人供养此经，以华香、涂香、华鬘、衣服、严具而供养者，即于彼十方九十九百千俱胝如来之前，成天妙华、妙香、衣服、严具，七宝所成积如须弥而为供养。种植善根亦复如是。”

尔时，天龙八部、人非人等，见闻是已各怀希奇，互相谓言：“奇哉威德！是朽土聚，以如来神力所加持故，有是神变。”

时，金刚手白佛言：“世尊，何因缘故，是七宝塔现为土聚？”

佛告金刚手：“此非土聚，乃是七宝所成大宝塔耳！复次，金刚手，由诸众生业果故隐，非如来全身而可毁坏。岂有如来金刚藏身而可坏也？但以众生业果因缘，示现隐耳！复次，金刚手，后世末法逼迫时，多有众生，习行非法应堕地狱，不求佛法僧，不种植善根，为是因缘，妙法当隐；唯除此塔，以一切如来神力所持故。以是事故，我今流泪，彼诸如来亦以是事悉皆流泪。”

尔时，金刚手菩萨白佛言：“世尊，若有人书写此经安置塔中获几所福？”

佛告金刚手：“若人书写此经置塔中者，是塔即为一切如来金刚藏窣堵波，亦为一切如来陀罗尼心秘密加持窣堵波，即为九十九百千俱胝如胡麻如来窣堵波，亦为一切如来佛顶佛眼窣堵波，即为一切如来神力所护。若于佛形像中安置，及于一切窣堵波中安置此经者，其像即为七宝所成，其窣堵波亦为七宝伞盖、珠网、露槃交结，德字铃铎纯为七宝。一切如来于此法要加其威力，以诚实言本誓加持。若有有情能于此塔种植善根，必定于阿耨多罗三藐三菩提得不退转；乃至应堕阿鼻地狱，若于此塔一礼拜、一围绕，必得解脱，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。塔及形像所在之处，一切如来神力所护，其处不为恶风、雷、雹、霹雳所害，又复不为毒蛇、毒虫、毒兽所伤，不

为恶星、怪鸟、鹦鹉、鸲鹆、虫鼠、虎、狼、蜂虿之所伤害，亦无夜叉、罗刹、部多、毗舍遮、癫痫之怖，亦不为一切寒热诸病、疬瘘痈毒、疮癣、疥癞所染。若人暂见是塔一切皆除，其处亦无人马牛疫、童子童女疫，亦不为非命所夭，亦不为刀杖水火所伤，亦不为他敌所侵、饥馑所逼，厌魅咒诅不能得便。四大天王与诸眷属昼夜卫护，二十八部大药叉将及日月冲晕彗星昼夜护持，一切龙王加其精气顺时降雨，一切诸天与忉利天三时下来亦为供养礼拜塔故，一切诸仙三时来集赞咏旋绕，释提桓因与诸天女昼夜三时来下供养，其处即为一切如来护念加持。若人作塔或土石木金银赤铜，书此法要安置其中，才安置已，其塔即为七宝所成，上下阶陛、露槃、伞盖、铃铎、网缀纯为七宝。其塔四方如来形像亦复如是，则一切如来神力所持。其七宝塔大全身舍利藏，高至阿迦尼吒天宫，一切诸天守卫供养。”

金刚手白佛言：“世尊，何因缘故，此法如是殊胜功德？”

佛告金刚手：“以此宝箧陀罗尼威神力故。”

金刚手言：“唯愿如来，哀愍我等说是陀罗尼。”

佛言：“谛听！金刚手，此是一切如来未来、现在及已般涅槃者全身舍利，皆在宝箧陀罗尼中，是诸如来所有三身亦在是中。”

尔时，世尊即说陀罗尼曰：

“娜莫悉怛哩也(四合)地尾(二合)迦南(一)　萨婆怛佗(引)蘖多南(二)　唵(三)　部尾婆嚩娜嚩[口＋梨](四)　嚩者[口＋梨](五)　者者[齒＋來](知皆切)(六)　祖鲁祖鲁驮啰驮啰(七)　萨嚩怛佗蘖多(八)　驮(引)都驮[口＋梨]钵蹋[牟＋含](二合)婆嚩底(九)　惹也嚩犁(十)　亩祖犁萨么(二合)啰(十一)　怛佗蘖多达摩斫迦啰(二合)(十二)　钵啰(二合)靺[口＋栗]哆(二合)娜嚩日哩(二合)(犁音)冒地满拏(十三)　楞迦(引)啰(引)(十四)　楞讫哩(二合)谛(十五)　萨嚩怛佗(引)檗多(引)地瑟耻(二合下同)谛(十六)　冒驮野冒驮野(十七)　冒地冒地(十八)　没[亭＋夜]没[亭＋夜](十九)　参冒驮你参冒驮野(二十)　者攞者攞(二十一)　者懒睹(二十二)　萨嚩嚩啰拏儞(二十三)　萨嚩播(引)波尾蘖谛(二十四)　户噜户噜(二十五)　萨嚩戍迦弭蘖帝(二十六)　萨嚩怛佗蘖多(二十七)　纥哩(二合下同)那野嚩日哩(二合)抳(二十八)　参婆啰参婆啰(二十九)　萨嚩怛佗蘖多(三十)　麌呬野(二合)驮啰抳亩涅犁(二合下同)(三十一)　没悌苏没悌(三十二)　萨嚩怛佗蘖多(引)地瑟耻多(三十三)　驮睹蘖陛娑嚩(二合)诃(三十四)　参摩耶(引)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合)诃(三十五)　萨嚩怛佗蘖多纥哩(二合)那野驮睹亩捺[口＋梨](二合)娑嚩(二合)呵(三十六)　苏钵啰(二合)底瑟耻(二合)多萨睹(二合)闭怛佗蘖多(引)地瑟耻(二合)帝户噜户噜吽吽萨嚩(二合)诃(三十七)　唵萨嚩怛佗蘖多(三十八)　坞瑟抳(三合)沙驮都亩捺啰(二合)尼萨嚩怛佗蘖单娑(引)驮都尾部使多(引)地瑟耻(二合)帝(三十九)　吽吽娑嚩(二合引)诃(引)(四十)

尔时，世尊说是陀罗尼时，从朽塔处有七宝窣堵波自然涌出，高广严饰，庄严微妙，放大光明。

时，彼十方九十九百千俱胝那庾多如来，皆来称赞释迦牟尼佛，各作是言："善哉！善哉！释迦如来，能说如是广大法要，安置如是法藏，于阎浮提令诸众生利乐安隐。若有善男子、善女人，安此法要，安置此陀罗尼于塔像中者，我等十方诸佛，随其方处恒常随逐，于一切时，以神通力及誓愿力加持护念。"

尔时，世尊说此大全身舍利宝箧印陀罗尼，广作佛事已，然后往彼婆罗门家受诸供养，令无数天人获大福利已，却还所住。

尔时，大众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、健闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，皆大欢喜，信受奉行。

佛说大吉祥天女十二名号经一卷

佛说大吉祥天女十二名号经

如是我闻。一时薄伽梵。住极乐世界。与无量大菩萨众。前后围绕而为说法。尔时观自在菩萨摩诃萨。大吉祥天女菩萨摩诃萨等。皆从座起诣世尊所。头面礼足各坐一面。尔时世尊为欲利益薄福贫穷诸有情故。告观自在菩萨言。善男子若有苾刍苾刍尼近事男近事女诸有情类。知此大吉祥天女十二名号。能受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障。获大富贵丰饶财宝。尔时会中天龙八部。异口同音咸作是言。如世尊说真实不虚。我等愿闻十二名号。惟愿世尊大悲演说。佛言汝当善听今为汝说所谓吉庆　吉祥莲华严饰　具财　白色　大名称　莲华眼大光曜　施食者　施饮者　宝光　大吉祥　是为十二名号。汝当受持。我今复说大吉祥陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(去声引一)室哩(二合)抳室哩(二合)抳(二)萨嚩迦(引)哩野(二合)娑(去声引)驮[寧*頁](三)悉[寧*頁]悉[寧*頁](四)[寧*頁][寧*頁][寧*頁][寧*頁](五)阿(上声)洛乞史茗(三合)曩(引)舍野娑嚩(二合引)贺(引六)

尔时世尊说是陀罗尼已。告观自在菩萨言。此大吉祥陀罗尼及十二名号。能除贫穷一切不祥。所有愿求皆得圆满。若能昼夜三时读诵此经每时三遍。或常受持不间。作饶益心随力虔诚供养大吉祥天女菩萨。速获一切财宝丰饶吉祥安乐。时观自在菩萨摩诃萨。及诸大众天龙八部。从佛闻说十二名号及陀罗尼。叹未曾有。皆大欢喜信受奉行。

佛说大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经一卷

佛说大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经

如是我闻。一时薄伽梵。住安乐世界。与大菩萨众。所谓观自在菩萨。得大势菩萨。除一切盖障菩萨。地藏菩萨。普光菩萨。虚空藏菩萨。金刚手菩萨除一切怖畏菩萨。持一切清净吉祥菩萨。持一切福相菩萨。持日月三世菩萨。文殊师利菩萨。如是等菩萨摩诃萨而为上首。尔时观自在菩萨摩诃萨。往诣世尊所头面礼足退坐一面。时大吉祥天女亦往诸佛所头面礼足。围绕。无量百千匝及礼一切安乐世界所住菩萨退坐一面。

尔时世尊见吉祥天女。有无量百千福庄严。俱胝如来围绕。一切释梵护世赞扬称叹。以大梵音告观自在菩萨摩诃萨言。观自在菩萨若有国王王子比丘比丘尼优婆塞优婆夷婆罗门刹利毗舍首陀。若受持大吉祥天女十二契一百八名无垢赞叹。其王刹利国界所有众生。一切怖畏逼恼并皆消除。一切怨贼人非人怖亦不为害。一切财谷皆悉丰饶。吉祥天女于彼王刹利宅中常所居止。时彼菩萨摩诃萨说如是言。善哉善哉世尊妙说此语。若有持吉祥天女名号。彼获如是福利。时无畏观自在菩萨摩诃萨。即白佛言世尊。吉祥天女曾于何处种植善根。佛言彼于恒河沙如来应供正遍知处。种植善根。无畏观自在菩萨我念过去世。于宝生世界。宝花功德海吠琉璃金山金光明吉祥如来应供正遍知。出兴于世。大吉祥天女于彼种植善根。及余多如来所。由称如是如来名号。此大吉祥天女作成就善根。此诸如来常随逐大吉祥天女作成就善根。此诸如来常随逐大吉祥天女。能脱一切罪。除灭一切烦恼。令一切身作无垢。召集增益一切财谷。能除贫穷。能摄召一切天龙药叉罗刹乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩[目*隻]罗伽。能息一切逼恼诤讼斗战。能成办六波罗蜜所谓。

南无吉祥密如来。

南无恒河一切津口吉庆吉祥如来。

南无栴檀花威星光吉祥如来。

南无普遍照曜胜斗战吉祥如来。

南无功德海照曜曼荼罗吉祥如来。

南无法神通幢进吉祥如来。

南无曜寂静香照曜吉祥如来。

南无众生意乐寂静身吉祥如来。

南无愿海吉祥如来。

南无妙遍称赞名号吉祥如来。

南无不退轮宝处吉祥如来。

南无日轮照曜踊起吉祥如来。

南无无数精进妙住吉祥如来。

南无无量善住吉祥如来。

南无音声支分吉祥如来。

南无般若灯无数光幢吉祥如来。

南无那罗延禁戒甲胄吉祥如来。

南无梵吉祥如来。

南无摩醯首罗吉祥如来。

南无日月吉祥如来。

南无甚深法光王吉祥如来。

南无虚空灯现喜吉祥如来。

南无日光幢吉祥如来。

南无香灯吉祥如来。

南无海藏生吉祥如来。

南无变化云妙声吉祥如来。

南无一切照曜严吉祥如来。

南无树王增长吉祥如来。

南无宝焰山吉祥如来。

南无智焰海吉祥如来。

南无大愿进吉祥如来。

南无大云吉祥如来。

南无念幢王吉祥如来。

南无帝幢幡王吉祥如来。

南无钩召一切财谷吉祥如来。

南无钩召寂静吉祥如来。

南无钩召吉庆吉祥如来。

如是如来名号。若有恭敬受持读诵者。彼善男子善女人。得发生甚多福聚。一切如来授记大吉祥天女。汝当于吉祥宝庄严世界成等正觉。号吉祥摩尼宝生如来应供正遍知。其世界种种天宝以为庄严。于彼世界。唯此如来作光明。彼菩萨众于彼佛世界中。自然光明寿命无量。从空演出佛法僧音声。所有菩萨于彼佛世界生者。一切皆莲华台化生。云何十二契一百八名无垢赞叹。无畏观自在汝今谛听。所谓。

一切如来所灌顶(一)一切如来母(二)一切天母(三)一切如来吉祥(四)一切菩萨吉祥(五)一切贤圣声闻缘觉吉祥(六)梵毗纽摩醯首罗吉祥(七)一切天上首吉祥(八)一切处到吉祥(九)一切天龙药叉罗刹乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽吉祥(十)一切持金刚手持金刚吉祥(十一)四五护世吉祥(十二)八曜二十八宿吉祥(十三)唵娑尾怛哩(十四)驮怛哩摩多(去十五)四明吉祥(十六)吉祥鬼母(十七)胜(十八)最胜(十九)恒河(二十)一切津(二十一)一切吉庆(二十二)无垢吉祥(二十三)一切除罪(二十四)无逸(二十五)月吉祥(二十六)日吉祥(二十七)一切曜吉祥(二十八)乘师子(二十九)百千俱胝频婆罗莲华庄严(三十)莲华(三十一)大莲华(三十二)莲华座(三十三)莲华藏(三十四)持莲华(三十五)具莲华(三十六)无量宝光明(三十七)施财(三十八)白(三十九)大白莲华(四十)白臂(四十一)持一切吉庆(四十二)庄严一切福身(四十三)调柔者(四十四)百千臂(四十五)百千眼(四十六)百千头(四十七)持种种间错摩尼冠(四十八)妙色(四十九)种种色(五十)名称(五十一)极名称(五十二)寂静(五十三)贰母多(五十四)清净发(五十五)月光(五十六)日光(五十七)作端严(五十八)一切有情对面吉祥(五十九)圣者(六十)依花(六十一)花自在(六十二)一切须弥山王吉祥(六十三)一切江河吉祥(六十四)一切海水

吉祥(六十五)一切津口吉祥(六十六)一切药草树财谷吉祥(六十七)施金(六十八)施饮食(六十九)色清净身(七十)色者(七十一)一切如来自在者(七十二)一切天众对面吉祥(七十三)焰摩水天俱尾罗嚩(平)娑嚩上首吉祥(七十四)与者(七十五)食者(七十六)威光(七十七)具威光(七十八)丰饶(七十九)荣盛(八十)增长(八十一)高迁(八十二)法吉祥(八十三)依春(八十四)俱牟陀藏(八十五)慈悲者(八十六)依丈夫身(八十七)一切清净吉庆手(八十八)除一切不吉祥者(八十九)钩召一切福吉祥(九十)一切地王吉祥(九十一)一切持明吉祥(九十二)一切鬼药叉罗刹饿鬼毗舍遮鸠槃茶摩睺罗伽吉祥(九十三)一切天宫诸天吉祥(九十四)一切念诵护摩吉祥(九十五)曜极喜(九十六)福德游戏(九十七)一切仙清净吉祥(九十八)一切吉祥(九十九)一切宫殿尊胜吉祥(一百)一切紧那罗吉祥(一百一)一切日胜吉祥(一百二)无罪处流者(一百三)音乐(一百四)适悦者(一百五)俱尾罗(一百六)爱者(一百七)法王吉祥(一百八)

如上一百八名真言曰。

唵(一)怛儞也(二合)他尾路(引)迦野跢啰野(二)谟(引)者野(三)萨嚩耨契毗药(二合四)萨嚩补尼野(二合五)糁(素感切)婆(去声)啰曩(引)么(引六)目契矩噜娑嚩(二合引)诃(引七)唵(八)凝誐(鱼迦切引九)萨嚩底(丁逸切十)佗目企娑嚩(二合引)诃(引十一)唵(十二)娑(引)尾底哩(二合)娑嚩(二合引)诃(引十三)萨嚩蘲誐攞(十四)驮(引)哩抳娑嚩(二合)诃(十五)者咄吠娜(十六)萨嚩诺乞叉(二合)怛啰(二合十七)蘖啰(二合)诃誐拏(引)地慕带曳(二合)娑嚩(二合引)诃(十八)没啰(二合)纥么(二合)野娑嚩(二合引)诃(十九)尾瑟努(二合)吠娑嚩(二合)诃(二十)噜捺啰(二合)野娑嚩(二合引)诃(二十一)尾湿嚩(二合)目佉野(引)娑嚩(二合引)诃(二十二)唵(二十三)儗里(二合)宁(上声)儗里(二合)宁(二十四)萨嚩迦(引)哩也(二合)僧娑(引)驮宁(二十五)私(息夷切下同)宁私宁(上声二十六)宁宁宁宁(并上声二十七)阿攞乞史弭(三合)茗曩(引)舍野(二十八)阿(引)嚩诃泥尾室唎(二合二十九)吠室啰(二合)么拏(引)野娑嚩(二合引)诃(引三十)苏(上声)[革*(蔑-戍＋戊)]拏驮(上声)曩(三十一)驮(引)宁夜(二合)羯洒抳娑嚩(二合引)诃(引三十二)萨嚩补尼夜(二合)羯洒抳娑嚩(二合引)诃(引三十三)室唎(二合)泥(上声)嚩跢羯洒抳萨嚩(二合引)诃(引三十四)萨嚩播(引)跛(三十五)曩舍宁(上)萨嚩(二合引)诃(引三十六)萨嚩(引)攞乞史弭(三合引三十七)钵啰(二合)舍么宁(上声)娑嚩(二合引)诃(引三十八)萨嚩怛佗(引)誐跢毗色跢曳(引)娑嚩(二合引)诃(引三十九)萨嚩泥嚩跢毗色跢曳萨嚩(二合引)诃(引四十)萨嚩泥嚩跢(引)钵啰(二合)目佉(四十一)室哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)诃(引四十二)阿欲么攞(四十三)[(廾/申)*蔑]拏迦啰(引)曳(引)娑嚩(二合引)诃(引四十四)萨嚩跛尾怛啰(二合四十五)蘲誐啰诃娑跢(二合)曳(引)娑嚩(二合引)诃(引四十六)僧(息孕切)贺嚩(引)呬奈曳娑嚩(二合引)诃(引四十

七)跛纳么(二合)三步路(引)曳娑嚩(二合引)诃(引四十八)萨嚩讫哩(二合)丁也(二合四十九)迦屈(引)娜(五十)尾曩(引)施奈曳娑嚩(二合引)诃(引五十一)

无畏观自在菩萨。此大吉祥真言及以一百八名号。能除一切烦恼。能摧一切罪。能钩召一切福。能除一切不祥。能钩召一切福德。若有人受持读诵及诸如来名号者。彼当早起于一切佛。烧香及花供养。为吉祥天女。应烧檀香应读此经。其人不久获得一切吉祥一切安乐喜悦。一切天拥护一切事业悉得成就。佛说是经已。观自在菩萨摩诃萨及大吉祥天女。一切大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说一切如来金刚寿命陀罗尼经

　　如是我闻。一时佛在殑伽河侧。与诸比丘及大菩萨无量天人大众俱。尔时世尊告毗沙门等四天王言。有四种法甚可怖畏。若男若女童男童女。一切有情无能免者。所谓生老病死。于中一法最为遍恼。难可对治。所谓死怖。我愍是故说对治法。尔时四天王白佛言。世尊我于今日为获大利。唯愿世尊为众生故宣说是法。尔时世尊面向东方。弹指召集一切如来。作是誓言。所有十方一切如来应正等觉。为众生故。证菩提者咸皆助我。令我以一切如来威神力故。悉令一切众生转非命业。使增寿命。我昔未为众生转此法轮。于今方转。能令众生寿命色力皆得成就无夭死怖。如是南西北方四维上下。召集惊告亦复如是。尔时十方尽佛眼所到。若干世界一切如来皆悉赴集。遍满虚空数如微尘。尔时一切诸佛为加持故。异口同音。即说一切如来金刚寿命陀罗尼曰。

　　怛脛他(一)者犁(二)者攞者犁(三)弥娜知萨嚩(二合)萨底(二合)稽(四)斫讫浪(二合)蘖南(五)钵啰(二合)舍满都萨婆路誐(六)萨婆萨怛嚩(二合)南(七)阿娜[齒*束](八)俱娜[齒*來](九)遮[口*(隸-木＋士)]遮[口*(隸-木＋士)](十)系么浇(牛矫反)哩(十一)系么儞铲尼(十二)系么尸弃(十三)矫啰微(十四)矫啰迷(十五)系俱啰微(十六)信啰[口*犁](十七)俱么底(十八)微舍么扼(十九)戍戍毗嚩(二十)阿者犁(二十一)弥者犁(二十二)么尾览么(二十三)户毛户毛(二十四)唵(二十五)么折啰谕师(某甲二十六)萨嚩诃。

　　尔时十方佛所。一切执金刚菩萨异口同音亦说延命陀罗尼曰。

　　吽(引)吽(引)尸弃萨嚩(二合引)诃(引)

　　如是一切如来及十方执金刚菩萨。说是陀罗尼已隐而不现。

　　尔时毗沙门天王白佛言。我亦以佛神力。为一切众生加持护念。除非命故说陀罗尼。

　　始尾(二合下同)帝(一)始尾怛犁(二)栗利。

　　尔时毗楼勒叉天王又白佛言。我亦以佛神力。为多众生除夭命故。说陀啰尼。

摩登霓(一)摩登儗尼(二)输么输么谋(三)

尔时提头赖吒天王亦白佛言。我亦为诸众生。除死怖故说陀罗尼。

者[口*禮]者[口*禮](一)者啰[口*犁]。

尔时毗楼博叉天王亦白佛言。我亦以佛神力故。令一切众生除非命故说陀罗尼。

未临(一)么么么。

佛告四天王言。若有读诵此经。日日受持乃至一遍。当敬彼善男子善女人。应如佛想终不堕三恶道定增寿命。若人每日。为一切众生转读此经。终无夭死短命之怖。亦无恶梦魇魅咒。咀恶形罗刹鬼神之怖。亦不为水火兵毒之所伤害。一切诸佛菩萨摄受护念其处。亦为佛所护持。尔时世尊说是经已。毗沙门天王等一切大众。皆大欢喜信受奉行。

佛说穰麌梨童女经一卷

佛说穰麌梨童女经

如是我闻。一时薄伽梵。住舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。复有无量菩萨摩诃萨。及诸天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等皆来集会。尔时世尊告诸苾刍。我念往昔。住雪山北游香醉山。见一童女。百福相好庄严其身。鹿皮为衣以诸毒蛇而为璎珞。将诸毒虫蚖蝮之类。前后围绕常为伴戏。饮毒浆食毒果。彼女见我谓言。仁者当知听我宣说穰麌梨真言。能除世间一切诸毒。若人闻此真言。及持我名者。不被一切诸毒所害。尔时童女为我宣说。我从彼女闻已。常持此法饶益有情。我今当说真言曰。

怛儞也(二合)他(去声引)唵(引)壹里蜜帝(引一)底(丁以切)里蜜帝(引二)壹里底里蜜帝(引三)努(鼻)迷努(鼻)么(引)里(引)曳(平声引四)讷泚讷蹉(去声引)里(引)曳(平声五)得羯啰抳(尼呈切鼻六)嚩(无博切)羯啰抳(鼻上同七)羯湿弭(二合引)[口*(隸-木＋士)](引八)羯湿弭(二合引)啰穆讫帝(二合引九)恶只(只曳切十)恶伽(去声)宁(十一)恶伽(去声)曩伽宁(十二)壹里曳(十三)壹里壹里(引)曳(十四)阿(上声)佉(去声引)夜(引)曳(平声十五)姶(乌合切)播(引)夜(引)曳(平声十六)湿吠(二合引)帝(引十七)湿吠(二合引)多顿奶(引十八)阿(上)曩(引)努(鼻)啰乞晒(二合引)娑嚩(二合引)贺(十九)

佛告诸苾刍。若人一切闻陀罗尼。却后七年远离一切诸毒。若常受持。一切毒虫及诸毒药悉不能害。若有毒蛇来啮此人者。头破作七分犹如兰香梢。其有受持此真言法。应以白物先供养师。然后受持必获成就。苾刍当知。勿于蛇前称诵此明。其蛇必死。应当以此真言。加持死蛇令其苏息。真言曰。

怛儞也(二合)他(去声引一)唵(引)壹罗(引二)尾罗(引三)斫句(引)嚩句(去声引四)句(引)拏(引)句奶(引)底(丁以切五)报(引)拏(引)报(引)奶(引)底(同前)[寧*頁]矩噜拏(引六)[寧*頁]矩鲁奶(引)底(同前七)普吒啰蘖(引)普吒啰蘖(引八)普吒赧(謪简切)拏啰蘖(引九)萨跛啰蘖(引十)萨跛吒赧(准上音)拏啰蘖(引十一)曩(引)誐啰蘖(引十二)曩(引)誐吒赧(同前)拏啰蘖(引十三)阿(上)泚(引)蹉礼(引十四)揬攞尾晒(引十五)试(引)帝(引)试(引)多嚩宁(引十六)满路(引)黎(引十七)伊(上)里黎(引十八)贺黎贺黎(十九)旦奶(引)旦奶(引二十)怛[齒*來](二十一)娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑嚩(二合)贺(引二十二)

尔时世尊说此陀罗尼已。告诸苾刍。我此真言能解世间一切诸毒。虫毒魅毒蛊毒药毒等不能为害。若有被毒中者。以此真言加持皆得消灭。诸苾刍此穰麌梨陀罗尼。于一切如来大会中说。真实不虚不颠倒语。如语不异语诸有药毒咒毒虫毒魅毒。欲来相害。能令却着本所与者。令使诸毒入水入火入柱入壁。亦令入地。所有诸毒不令成毒。悉能除灭。若人受持此经日诵一遍。非但灭世间诸毒。亦能除灭身中三毒。尔时世尊。复说穰麌梨童女随心真言及成就法。修行者欲成就此法。先断五辛亦不食盐不食油。断语于一净处。三时澡浴三时换衣。结印诵随心真言满一万遍。则行法成就。复作一切事必获成就随心真言曰。

唵(引)阿(上声)枲(思以切)尔贺(二合引一)戍(引)攞尔贺吠(二合引)嚩啰(二合)迦(引)臾(引三)仡啰(三合)娑仡啰(二合)娑(四)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(五)摩贺(引)迦(引)里(六)摩贺(引)喻只(霓夷切引七)湿嚩(二合)里(引)曳(引八)唵(引)颇[齒*來](引九)普吒啰奚(引)娑嚩(二合引)贺(引十)吽發吒(上半声)娑嚩(二合引)贺(引十一)

我今复说穰虞梨印及观行法。其根本印。以二手相搏如掬物势。以二小指相并。余八指各散开微曲即成。结此印诵前根本真言。加持自身五处。所谓右肩左肩心喉额等项上散印。次结随心印。以右手五指散开。微屈如师子爪形即成。结此印诵随心真言七遍加持五处。修行者作先行成就法已。欲作法除毒之时。观想自身为穰麌梨童女。身绿色状如龙女。具足七头项有圆光。应想四臂。右第一手持三戟叉第二手执三五茎孔雀尾。左第一手把一黑蛇第二手施无畏。又想七宝瓔珞耳珰环钏。臂脚钏庄严其身。并以诸蛇用为瓔珞。想从一一毛孔流出火焰。作此观已于被螫人前。结根本印及随心印。加持自身五处。取一熟铜碗盛水。诵随心真言加持七遍。以右手掬水打被螫人心上。所有毒气渐渐销除。即于真言句中增加此句。所谓。

左攞娑嚩(二合引)贺(引)尾铄(疏觉切)娑缚(二合引)贺(引)

即取净土加持七遍。周匝围绕被螫之人。一切诸毒应时销灭。又法于被螫人前。结本印数诵吽字一字真言。或诵扑字一字真言加持。皆能除毒。若常受持此穰麌梨法。能灭世间一切诸毒。所求无不遂心。尔时世尊说此经已。时彼大会天龙药叉人非人等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说雨宝陀罗尼经一卷

佛说雨宝陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵住憍睒弥国建吒迦林。与大苾刍众五百人俱。又与多诸大菩萨摩诃萨俱。时憍睒弥国中有一长者。名曰妙月。诸根寂静心意寂静。多有男女及多僮仆。净信成就。往诣佛所头面礼足。绕百千匝却住一面。合掌恭敬而白佛言。世尊欲问如来应正等觉。少有所疑事。惟愿大慈垂愍听许。尔时世尊告长者言。恣汝意问。当为汝说。令汝心喜。时彼长者闻是语已欢喜踊跃。世尊云何善男子善女人诸贫匮者可得富饶。诸有疾病令无疾病。尔时世尊告妙月长者言。何缘作如是问。时彼长者重白佛言。世尊我等在家多诸眷属。资财乏少难可支济。又多疾病。惟愿世尊开示法要。当令贫者永离贫穷。仓库财宝皆悉盈满。存济家中妻子男女眷属有来求者必生欢喜。为大施主。使诸仓库金银珍宝如意摩尼金刚诸珍商佉室罗赤珠码瑙金宝之类丰饶无有尽竭。周给亲属广修惠施饶益有情。尔时世尊告妙月长者言。善男子我于过去阿僧祇劫前遇佛世尊。名持金刚海音如来应正遍知。从彼如来受得此雨宝陀罗尼。受持读诵思惟计念随喜为他广说流布。由此陀罗尼威德力故。若善男子人与非人药叉罗刹毕隶多毕舍遮鸠槃拏乌娑多罗迦布单那羯吒布单那等起恶心者。不能为害。复有诸鬼啖人脂髓脓血涕唾大小便利欲来恼者。不能为障碍。佛告妙月。若有善男子心念手持书写。但闻名字受持随喜广为他敷演者。彼善男子善女人长夜安隐受诸快乐。为瑜伽资粮安隐丰饶故。若有人欲受持此雨宝陀罗尼者。应供养一切如来。一夜二夜或三夜。专心诵持。受敬净信三宝诸天悉皆欢喜。即雨财宝谷麦。为彼读诵法师故。即说陀罗尼曰。

曩谟(引)婆(去声)誐嚩帝(一)嚩日啰(二合)驮啰(二)娑(引)誐啰捏(奴逸切)具洒(引)耶(三)怛他(引)[薜/子]多(引)野(四引)怛儞也(二合)他(引)唵素噜闭(五)跛捺啰(二合)嚩底(丁以切六)蕾誐阿左[口*(隸-木＋士)](七)阿左跛[口*(隸-木＋士)](八)嗢(乌骨切)伽(引)跢儞(九)嗢陛娜儞(十)萨写嚩底(十一)驮(引)娘(上声)嚩底(丁以切十二)驮曩嚩底(十三)室唎(二合)么底(十四)钵啰(二合)婆嚩底(十五)阿(上声)么[口*(隸-木＋士)](十六)尾么黎(十七)噜噜(十八)素噜闭(十九)尾么黎(二十)阿娜多悉帝(二合二十一)尾娜多悉帝(二合二十二)尾湿嚩(二合)计如(二十三)畬矩[口*(隸-木＋士)](二十四)蕾矩[口*(隸-木＋士)](二十五)地地冥(二十六)度度冥(二十七)跢跢[口*(隸-木＋士)](二十八)多啰多啰(二十九)嚩日[口*(隸-木＋士)](二合三十)阿(引)[革*(蔑-戍＋戊)]跢儞(三十一)步计屋计(三十二)吒计吒计(三十三)[革*(蔑-戍＋戊)]啰洒(二

合)尼(三十四)儞涩播(二合引)娜儞(三十五)婆誐挽(三十六)嚩日啰(二合)驮啰(三十七)娑(引)誐啰(三十八)捏具(引)衫(三十九)怛他(引)蘖路么弩娑磨(二合)啰(四十)娑么(二合)啰娑么(二合)啰(四十一)萨嚩怛他(引)孽路(四十二)萨底也(二合四十三)么弩娑么(二合)啰(四十四)僧伽萨底也(二合)么弩娑么(二合)啰(四十五)怛吒怛吒(四十六)布(引)啰布(引)啰(四十七)布(引)啰也布(引)啰野(四十八)婆啰婆(去声)啰婆(去声)啰抳(四十九)素蕾誐丽(五十)扇(引)跢么底(五十一)蕾誐攞么底(五十二)钵啰(二合)婆(引)么底摩诃(引)么底(五十三)素婆捺啰(二合)嚩底(五十四)阿(引)蘖蹉(引)阿(引)蘖蹉(五十五引)三么野么弩娑么(二合)啰娑嚩(二合引)贺(引五十六)阿驮(引)啰拏么弩娑么(二合)啰娑嚩(二合引)贺(引五十七)钵啰(二合)婆(去声引)嚩么弩娑么(二合)啰娑嚩(二合)贺(引五十八)驮哩(二合)底么弩娑么(二合)啰娑嚩(二合引)贺(五十九引)尾惹野么弩娑么(二合)啰娑嚩(二合)贺(引六十)萨嚩萨怛嚩(二合)尾惹野么弩娑么(二合)啰娑嚩(二合引)贺(引六十一)

佛告妙月长者。此名雨宝陀罗尼。以此陀罗尼威力。病患饥俭疾疫业障悉皆消灭。若善男子善女人先应供养一切如来。于一日一夜无间断诵持此陀罗尼。其家即雨宝如大人量。一切灾祸悉皆销灭。是故善男子当受持此雨宝陀罗尼。广为他人分别演说。善哉世尊。妙月长者闻佛所说欢喜踊跃。我今从佛受此雨宝陀罗尼。受持读诵广为他人分别解说。尔时妙月长者受佛教已。右绕世尊百千匝已。合掌恭敬头面礼足欢喜而去。

尔时佛告具寿阿难陀。汝往妙月长者家。看彼长者诸库藏中种种财谷诸珍宝物及诸资具今悉盈满。尔时具寿阿难陀受佛教已。往诣憍睒弥大城往妙月长者家中。入已见诸库藏之中财宝悉皆盈满。见此事已心大欢喜踊跃而还。尔时具寿阿难陀怪未曾有心甚欢喜而白佛言。世尊以何因缘妙月长者家中库藏盈满。佛言。善男子妙月长者净信于我。受持此雨宝陀罗尼。为一切有情宣说。是故阿难受持此陀罗尼广为人说。我以佛眼观诸世间天人魔梵沙门婆罗门。于此受持雨宝陀罗尼者不能作其障难。何以故。如来不异语故。此真言句不可坏故。此陀罗尼无善根有情耳尚不闻。何况书写受持读诵。何以故。一切如来真语宣说。一切如来随喜。一切如来称赞。一切如来显扬。一切如来种植。阿难陀白佛言。善哉世尊。以妙伽他而说颂曰。

诸佛不思议　　佛法亦复然
净信不思议　　果报亦复然
寂慧一切智　　法王不生灭
已到胜彼岸　　稽首佛勇猛

尔时具寿阿难陀。闻佛说此雨宝陀罗尼经。踊跃欢喜白佛言。世

尊今此法要当何名。此经我等今者云何奉持。佛告阿难陀。此经名妙月长者所问。汝当受持。亦名能获一切财宝伏藏。亦名一切如来称赞雨宝陀罗尼教。汝当受持。时薄伽梵说此经已。无量苾刍及诸菩萨并诸天人阿苏罗等一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

心真言曰。

唵嚩素驮[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合引)贺(引)

心中心真言曰。

唵室唎(二合)嚩素娑嚩(二合引)贺(引)

小心真言曰。

唵嚩素娑嚩(二合引)贺(引)

慈氏菩萨所说大乘缘生稻[卄/幹]喻经

如是我闻。一时婆伽梵。住王舍城鹫峰山中。与大苾刍僧千二百五十人俱。及大菩萨摩诃萨众。尔时慧命舍利子。往至慈氏菩萨摩诃萨经行处。其慈氏菩萨与舍利子。俱坐盘石上。时慧命舍利子问慈氏菩萨摩诃萨言。今日世尊观见稻[卄/幹]。告诸苾刍而说是语。汝等苾刍若见缘生即是见法。若见法即见佛。婆伽梵如是说已默然而住。如来所说是经当有何义。云何是缘生。云何是法。云何是佛。云何见缘生即见法。云何见法即见佛。说是语已。慈氏菩萨摩诃萨告舍利子言。薄伽梵常为苾刍说如此义。若见缘生即见法。若见法即见佛。缘生者所谓无明缘行。行缘识识缘名色。名色缘六处六处缘触。触缘受受缘爱。爱缘取取缘有。有缘生生缘老死。如来说此是为缘生。云何是法。如来略说八支圣道果得涅槃。是名为法。云何是佛。觉悟一切法故。以圣慧眼证于涅槃。见作菩提所学之法。是名为佛。云何见缘生。如来说此缘生常住。无人无我无众生无寿命不颠倒。无生无作无为无对无碍。见自性寂静即见法。若见如是种类常住。无人无我无众生无寿命不颠倒。无生无对无碍是即见法。从此已后即见法身。得见如来现证正智。又问缘生者是何义。答言有因有缘。非无因缘名为缘生。而于此中如来略说缘生之相。由是因故能生是果。若如来出世及不出世。法性法住法位。顺于缘生真如不颠倒如不异如真实不异。实不颠倒不错谬为如是等。复次缘生者由二种因起。云何为二。一者系属因。二者系属缘。其缘生法应知二种。所谓外内外缘生者系属因云何。所谓从种子生芽。从芽生叶。从叶生枝。从枝生茎。从茎生干。从干生花。从花生果。若无种子芽无从生。乃至无花果亦无所从生。有种故生芽乃至有花生果。其种不作是念。我能生芽。芽亦不作是念我从种生。乃至花亦不作是念我能生果。果亦不作是念我从花生。然有种子故生芽。乃至有花生果。如是外缘生应知系属于因。云何外缘生系属于缘。所谓六界和合缘生系属于缘。云何六界地水火风空时和合缘生系属于缘。云何地界水火风空时界。令种子摄持名为地界。令种子滋润名为水界。令种子成就名为火界。令种子增长名为风界。令种子作无障碍名为空界。令种子变易名为时界。若无众缘子不生芽。若不阙地界不阙水火风空时界。则一切和合种子生芽。其地界不作是念我能摄持种子。水界不作是念我能滋润种子。火界不作是念我能成就种子。风界不作是念我能增长种子。空界不作是念我能令种子作无障碍。时界不作是念我能变易种子。其种子亦不作是念。我从众缘而得生芽。然假如是缘种子生芽。其芽不自作不他作不二俱作。不自在天作。不时变易作。不自性生。不系属作者无因得生。如是种子以地

水火风空时和合故。而生此外缘生法。应知五种不常不断不移转。因少果多。相似相续不生异物。云何不常。种子芽异故。不即是种是芽。亦不以坏种而得生。芽实种坏故而生。以种坏芽生故名不常。云何不断。先不坏种而生芽亦非不坏。如是种坏和合生牙名为不断。不移转者。种子芽为异故。因少果多者。种子少果实多。相似相续者。随其植种收果亦尔。如是外缘生法五种应知。云何内缘生。有二种得生。云何为二种。一者系属因二者系属缘。内缘生法系属于因云何。所谓无明缘行。乃至生缘老死。若无无明则无行。然有无明即有行。乃至有生缘老死得生。其无明不作是念我能生行。行不作是念我从无明生。乃至生不作是念我能生老死。然有无明即有行生。乃至有生即有老死生。如是内缘生法系属于因。云何内缘生法系属于缘。六界和合生。云何六界和合。所谓地水火风空识界。和合缘生系属于缘。云何地界。令身聚合坚体名为地界。云何水界。令身作摄持名为水界。云何火界。令身中食饮成就名为火界。云何风界。令身中作出入息名为风界。云何空界。令身中成窍隙名为空界。云何识界。令转名色如束芦。五识相应有漏意识名为识界。若无六界则不成身。若不阙内地界。不阙水火风空识界。则一切和合能生其身。其地界不念我能令身聚合坚体。水界不念我能令身作摄持。火界不念我能令身中食饮成就。风界不念我能令身作出入息。空界不念我能令身中成窍隙。识界亦不作是念。我能转名色犹如束芦。其身亦不作是念。我被众缘所生。然有如是众缘而生其身。是地界无我无人无命无寿者无意生无儒童。无女无男无非男女无吾我。亦无余水火风空识界。亦无我无人无命无寿者无意生无儒童无女无男无非男女无吾我无余。云何无明。于此六界起一想合想常想坚想常恒想乐想静想众生想命想寿者想意生想儒童想吾我作者想。生如是种种无知名为无明。于如是有无明境界生贪瞋痴。于彼贪瞋痴生行。于彼事施设名为识。其识生四蕴。彼名色所依诸根。则六处三法和合名为触。触生受。受耽着故生爱。爱广大故名为取。取复生有。业有作因生蕴。蕴熟故名老。蕴坏故名死。于爱迷惑贪着热恼故名愁。追感往事言音哀戚名为叹。五识身相应名为苦。意不悦故名忧。随烦恼故名为恼。愚闇名无明。造作名为行。了别名为识。互相摄持名为名色。依处所故名为六处。触境故名为触。领纳故名受。渴爱故名为爱。取着故名为取。取复生有故名为有。能生故名生。根熟故名老。灭坏故名死。哀戚故名愁。怅快故名叹。意不悦故名忧。逼迫身故名为苦。不称情故名恼。不修真实行名邪行。无知名无明。有无明故种种造作。福近行行非福近行行不动近行行。起福近行行非福近行行者故名为识。是故名为无明缘行。起非福近行行非福近行行者亦即是识。是故名行缘识。起不动近行行不动近行行者亦是于识。是故名为识缘名色。名色增长作六处门。是故名为名色缘六处。六处身转。是故名为六处缘触。同类触生同类受。是故触缘受。于受差别耽着喜悦。是故名为受缘爱。爱耽着乐故爱不舍数数忻

求。故名为爱缘取。如是营求复生有起业于身于语于意。是故名为取缘有。从业生五蕴转。名为有缘生。从生蕴令熟坏灭。名生缘老死。如是名为十二缘生。迭互为因不常不造作。无思亦无缘生无尽法无离欲法无灭法。无始来流转不间断。随转如河驶流设使缘生不间断随转如河驶流。是十二支缘生四支和合而作转因。云何为四所谓无明爱业识。是识种子自性为因。业田自性为因。无明爱烦恼自性为因。业烦恼识能生种子。如是业识作种子田。爱识作种子。沃润无明识令种子开发。其业不作是念我与识种子作田。爱不作是念我与识种子作沃润。无明不作是念我令识种子开发。识种子亦不作是念我从众缘而生。然实识种子安立业烦恼。以爱令沃润。以无明土覆生名色芽。其名色芽不自作不他作不二俱作。不自在天作不时变易作。不从自性生不系属因。无因亦不生。然复从父母和合时相应。及余缘相应相续生。是识种子于母腹中。名色芽生。于无主无我授法如幻相因缘不阙。从五种缘生眼识。云何五种眼缘色明虚空从彼生作意。眼识作依止色作所缘。光明以为照虚空作无碍从彼生作意以为审虑。若无众缘眼识不生。若阙内眼处如是色光明虚空作意。则眼识不生。如是五缘不阙则一切和合能生眼识。其眼不作是念我与眼识作所依。其色不作是念我与眼识为所缘。光明不作是念我与眼识作照缘。虚空不作是念我与眼识为无碍缘。所生意不作是念我与眼识作审虑。又眼识不作是念我为众多缘所生。然有众多缘而生眼识。余四根者应如前知。实无有法。不从此世移转至于彼。有业报施设因缘不阙故。譬如明镜现其面像。其面像不移转至于镜中。而此镜中有其面像。因缘不阙故。如是不从此灭至于余处。有业果感招因缘不阙故。譬如月轮去地四万由旬。于全器中而有少水则现月像。而实不从彼谢至于全器少水中现。然有众缘和合影现如是。不从此灭生于余处。有业报相感因缘不阙故。譬如无薪火则不生。有薪则火生。业烦恼所生识种子。从彼生处相续名色芽转。如是无主无我法无所摄法。互为因缘如幻相。自性法因缘不阙。内缘生法五种应知。不常不断不移转因少果多相似相续生。云何不常。从此边蕴死于余处边蕴生。非即死边蕴是彼生边蕴。然死边蕴灭于彼生边蕴起。是故不常。云何不断。不先灭于死边蕴。而起生边蕴。亦非不灭于死边蕴。即于彼时而生中有蕴。如秤不低昂名为不断。云何不移转。然于异类转先名不移转。云何因少果多。于此身作少善恶业。于来生身多受善恶报。云何相似相续。犹如现受身作业即于来生受报。若是此缘生法。如实以正慧眼。长时修无人、无我、不颠倒、不生不灭、无作无为、无碍、无所缘、寂静无畏、无夺无尽，如幻自性空寂不坚如痛如痈，质碍无常性、苦性、空性、无我性。则前际不流转。谓我于过去为曾有耶。谁为我过去曾为有耶。我于过去云何有耶。复于后际流转。谓我于未来当有耶。谁谓我未来当有耶。我于未来当云何有耶。我于未来不有耶。谁谓我于未来不有耶。我于未来云何不有耶。复于中际不流转。我于今有耶。谁谓我今

有耶。云何谓我今有耶。此有情于此殁复往何处。所有沙门婆罗门世间中异见。所谓我见系众生见系寿者系诸见系希望吉祥系。若以正见相应于此时。悉断诸结证得遍知。如断多罗树。无所有性入于胜义。于诸趣长时悟不生不灭。得成就忍广作无边利乐有情事。若有善男子善女人。于此经中若须臾顷。审谛观察缘生义理者。即能顿灭无始时来极重业障。广集福德智慧通达。永断耶见说法无畏。大德舍利子婆伽梵。与彼善男子善女人。授无上等觉大菩提记。具寿舍利子并天龙药叉彦达嚩阿苏啰蘖噜拏紧那啰摩护啰誐人。及非人。闻慈氏菩萨说是经已。心大忻悦深生随喜从此而起礼慈氏菩萨足欢喜奉行。

佛说除盖障菩萨所问经二十卷

佛说除盖障菩萨所问经卷第一

如是我闻。一时佛在象头山中。与大苾刍众七万二千人俱。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心善解脱慧善解脱。如大龙王。诸有所作悉已成办。释诸重担逮得己利。尽诸有结。正智妙心俱得解脱。诸心自在到胜彼岸。善入法界建立法幢。心能弃舍一切利养。正善出家极善具圆。满足诸愿住涅槃道。唯一补特伽罗现居学地。所谓尊者阿难。诸菩萨摩诃萨八万四千人。皆是一生补处。获诸总持得一切智。现前趣向一切智。渐入一切智。增广一切智。得无碍总持诸三摩地。复能安住首楞严王妙三摩地。具大神通游戏自在。履轻安道。离诸所起一切障累。大慈大悲广遍十方一切世界。超越无边一切佛刹。通达空行及无相行诸愿离着。勤劬发起一切有情利益胜行。善入一切佛之境界。心如虚空具无边智。心如大海深无涯底。心如须弥山王坚固不动。心如莲华离诸染着。心如妙宝极善清净。心如真金精炼莹洁。其名曰宝星菩萨摩诃萨。宝手菩萨摩诃萨。宝印手菩萨摩诃萨。宝冠菩萨摩诃萨。宝髻菩萨摩诃萨。宝峰菩萨摩诃萨。宝积菩萨摩诃萨。宝顶菩萨摩诃萨。宝幢菩萨摩诃萨。金刚藏菩萨摩诃萨。金藏菩萨摩诃萨。宝藏菩萨摩诃萨。吉祥藏菩萨摩诃萨。净藏菩萨摩诃萨。净无垢藏菩萨摩诃萨。如来藏菩萨摩诃萨。智藏菩萨摩诃萨。日藏菩萨摩诃萨。等持藏菩萨摩诃萨。莲华藏菩萨摩诃萨。解脱月菩萨摩诃萨。普月菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。得大势菩萨摩诃萨。普光菩萨摩诃萨。普眼菩萨摩诃萨。莲华眼菩萨摩诃萨。广眼菩萨摩诃萨。普威仪道菩萨摩诃萨。普严相菩萨摩诃萨。普戒慧菩萨摩诃萨。智慧菩萨摩诃萨。法慧菩萨摩诃萨。胜慧菩萨摩诃萨。上慧菩萨摩诃萨。金刚慧菩萨摩诃萨。最胜慧菩萨摩诃萨。师子慧菩萨摩诃萨。师子游戏菩萨摩诃萨。大音声王菩萨摩诃萨。师子吼声菩萨摩诃萨。震吼深妙音声菩萨摩诃萨。无染着菩萨摩诃萨。离诸垢菩萨摩诃萨。月光菩萨摩诃萨。日光菩萨摩诃萨。智光菩萨摩诃萨。智吉祥菩萨摩诃萨。贤吉祥菩萨摩诃萨。月吉祥菩萨摩诃萨。莲华吉祥菩萨摩诃萨。宝吉祥菩萨摩诃萨。妙吉祥童真菩萨摩诃萨。如是等诸菩萨众而为上首。

复有贤护等十六大士。慈氏等贤劫中一切菩萨摩诃萨众。

四大王天主等。四大王天诸天子众。帝释天主等。忉利天中诸天子众。须夜摩天主等。夜摩天中诸天子众。兜率陀天主等。兜率陀天诸天子众。善变化天主等。化乐天中诸天子陀化自在天主等。陀化自

在天中诸天子众。导师等。善分魔王子众。大梵天主等。梵众天中诸天子众。大自在天主等。五净居天诸天子众。毗摩质多罗阿修罗王。大力阿修罗王。罗睺阿修罗王等。无数百千阿修罗众。阿那婆达多大龙王。摩那斯大龙王。娑伽罗大龙王。阿难多大龙王。嚩苏枳大龙王等。无数百千龙王之众。吉祥威光龙王子等。无数百千龙王之子并诸龙女。及余无数百千天、龙、夜叉．乾闼婆．阿修罗．迦楼罗．紧那罗．摩睺罗伽．人．非人．等大众集会。时象头山。遍四方面四由旬内。天人大众充满虚空。乃至无有一毛端量极微尘量之所空缺。于如是等天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等众会中间。敷佛所坐妙师子座。其座高一由旬。纵广正等各半由旬。严设无数百千天妙宝衣。宝铃宝网张设幰盖弥覆其上。复有无数百千天妙缯帛。周匝垂挂。散真珠华及诸妙华。又师子座周匝地方皆是金刚所成。严饰殊妙地平如掌。柔软清净妙香芬馥。无数百千天妙宝华散布其地。复有莲华大若车轮。无数百千黄金为叶。琉璃为茎。帝青为台。马脑为须。妙香可爱适悦快乐。如是庄严佛所受用。又复师子之座。于其四隅不近不远。有四宝树而极耸拔。高半由旬。周广盘郁三俱卢舍。

尔时世尊在大众中处师子座。以极净慧转妙法轮。摧伏魔军不染世法。作师子吼明焕无畏。犹如大池清净无杂。又如大海广积妙宝深无涯底。如须弥山王高出众山。如日光明威耀赫奕。如满月轮人所爱乐。如大龙王能雨法雨。如大梵王世间最上。而佛世尊与无数百千俱胝那庾多梵王护世等无边善调伏者弟子众俱。是时大众一心诚谛瞻仰世尊。

尔时世尊。先以常光照诸大众。于常光中复从顶上放大光明其名普照。是光复有无数百千光明眷属。其光即于十方一切世界普照耀已。旋环佛所右绕三匝。复从世尊口门而入。而佛世尊口门之相悉无动静。譬如日月光明悉从虚空界入。而虚空界亦无动静。佛之光明口门入时无动静相亦复如是。又如积以干沙投之酥油。或投以水。彼等入时悉无动静。佛之光明口门入时无动静相亦复如是。

尔时东方去此佛刹过殑伽沙数等世界。有世界名大莲华。其中有佛号莲华眼如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。为诸菩萨宣说法要。彼所说法唯以一乘发起利益。彼佛刹中无有声闻缘觉名字。况复声闻缘觉乘法。又彼世界有情。皆修菩萨行法。得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。又彼世界。不以饮食而为资养。彼诸菩萨。悉以等持静虑法喜为食。又彼世界。不以日月星宿而为照明。皆彼如来身光普照而悉清净。又复其土。无诸草木沙砾土石山等。地平如掌。彼有菩萨摩诃萨名除盖障。独止一处。若诸有情闻

是菩萨名者。一切障累悉得蠲除。

是时除盖障菩萨摩诃萨蒙佛光明之所照触。离自所止诣彼佛所。到已头面礼佛双足退住一面。并余菩萨各各蒙光所照触已悉离所止。咸来诣彼世尊莲华眼如来所。到已头面各礼佛足退住一面。

尔时除盖障菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着于莲华台上。合掌顶礼白其佛言。世尊。何故有是光明。极善无垢清净悦意。使诸有情蒙光照者身心调畅。

尔时莲华眼如来。告除盖障菩萨摩诃萨言。善男子。西方去此佛刹过殑伽沙数等世界。有世界名娑婆。其中有佛。号释迦牟尼如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。若诸有情闻彼如来名字之者。悉得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是彼如来所现此光明。即时除盖障菩萨摩诃萨复白佛言。世尊。何因何缘而诸有情闻彼如来名字之者。悉得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。莲华眼如来。告除盖障菩萨摩诃萨言。善男子。彼佛如来往昔修行菩萨道时。发是愿言。愿我当来成正觉已。一切有情闻我名者。悉得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。除盖障菩萨言。云何世尊。彼世界中一切有情悉得不退转邪。佛言。不也善男子。除盖障菩萨言。云何世尊。若然者亦有有情不闻彼佛名邪。佛言。善男子。一切皆闻。除盖障菩萨言。若皆闻者何故乃有不得不退转者。佛言。善男子。所言一切不退转。亦非一切不退转。除盖障菩萨言。如佛所说一切不退转亦非一切不退转。其义云何。佛言。善男子。若有有情得闻如来名字。生起不退转种子者。我说斯等有情得不退转。非是得闻如来名字。俱时皆得不退转地。善男子。我今复说譬喻以成斯义。譬如有树初植种子。而其种子离诸过失。后以诸缘得生牙茎。乃至滋长果实成结。善男子。彼树何故但说种子。除盖障菩萨言。世尊。由其种子离诸过失。乃至果实成办故说种子。佛言。善男子。得不退转有情亦复如是。由彼才闻如来名字之时。不退转种子生起具足。而其有情即于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

尔时除盖障菩萨摩诃萨白莲华眼如来言。世尊。我今欲往娑婆世界。瞻睹世尊释迦牟尼如来应供正等正觉。礼奉亲近尊重供养。于是莲华眼如来告除盖障菩萨言。善男子。汝当可往今正是时。余诸菩萨俱白莲华眼如来言。世尊。我等亦欲往诣娑婆世界。瞻睹世尊释迦牟尼如来应供正等正觉。礼奉亲近尊重供养。时彼世尊。告诸菩萨言。善男子。汝等可往今正是时。然汝往彼世界勿生放逸。何以故。彼世界中诸有情类极贪嗔痴。无沙门婆罗门父母之想。非法欲行。暴恶粗犷。口出恶言。高倨轻慢。染着懈怠。破戒造恶。悭嫉增盛。如是多种烦恼随烦恼等。彼佛世尊。于如是等恶有情中而为说法。彼诸菩萨

白其佛言。世尊。彼佛如来难行能行。于如是等恶有情中能为说法。佛言。诸善男子。如是如是。彼佛如来难行能行。恶有情中能为说法。又善男子。彼诸有情亦复如是。难行能行于彼杂染世界之中。能起一善心者斯为极难。何以故。若清净世界中。清净有情发起善心岂为希有。杂染世界之中能起善行者极为希有。能于一弹指顷发净信心。一弹指顷能归依佛及法僧宝。一弹指顷修持净戒。一弹指顷离贪着心。一弹指顷起悲愍意。发阿耨多罗三藐三菩提心极为希有。诸菩萨言。希有世界。希有善逝。

尔时除盖障菩萨摩诃萨等诸菩萨众。咸叹善哉。于彼佛所如其行相。闻佛所言顺佛教敕。各各头面礼佛足已。从佛会出。俱时往诣娑婆世界。于世尊释迦牟尼佛所。作供养事。或有化现诸宝树者。枝干佣圆色相荣茂。华果具足。或现琉璃宝树。或现颇胝迦树。或现劫树。或真金树。或众华树。或众果树。或现妙宝衣云。或庄严云。或涂香云。或宝鬘云。或妙盖云。或末香云。或鼓乐云。如其所应各化现已。咸悉萃集前导。除盖障菩萨摩诃萨等诸菩萨众。来诣娑婆世界。

尔时除盖障菩萨摩诃萨告诸菩萨言。仁者。彼娑婆世界诸有情等苦之深重。仁等宜应随其神力善化而往。使彼有情得胜妙乐。时诸菩萨闻是语已如教而行。

尔时除盖障菩萨摩诃萨如其色相。以自神力作诸化事。即从身中放大光明。善妙无垢清净适悦。使诸有情蒙光照者身心调畅。是光普遍广照于此三千大千世界。而此三千大千世界之中。所有地狱饿鬼畜生等趣。诸有情类蒙光照触。皆得离苦息恚害心。互相皆起父母之想。又此三千大千世界之中幽隐暗瞑。日月光明所不照处是光普照。所有日月具大神力。有大威德自在照耀。为此光明映蔽不现。悉无焰赫光耀之用。又此三千大千世界光明普照。其中所生诸有情类互得相见。又此三千大千世界。诸铁围山。大铁围山。目真邻陀山。摩诃目真邻陀山。宝山黑山及诸山等。其光普照。上至梵世下至阿鼻大地狱。于其中间一切方分而无光明所不照处。

尔时诸菩萨众。随彼色相如其所应。亦以神力作诸化事。令诸有情须食者得食。须饮者得饮。须衣者得衣。须辇舆者得辇舆。须财者得财。盲者能视。聋者能听。裸者得覆。迷乱之者还得正念。苦者得乐。诸怀妊者产生无难。

佛说除盖障菩萨所问经卷第二

尔时除盖障菩萨摩诃萨等菩萨众。来诣于此象头之山去山不远。

彼诸大士。俱时化现殊妙宝网。遍覆三千大千世界。又于空中雨众天华。及天果云。天宝鬘云。天涂香云。天衣服云。天末香云。及天上服宝盖幢幡诸供具云。广大化现随所现已。而诸有情皆得瞻睹。悉能获得最上快乐。彼象头山所有树林。即时自然离其地方。别现种种微妙宝树。劫树华树果树。栴檀香树。沉水香树。彼等皆是神力所化。又于空中。自然出妙天鼓音声。于鼓音中说伽陀曰。

龙弥尼园最胜生　　不以烦恼种等比
稽首无等如虚空　　故我来此最胜山
坐胜道树成菩提　　警觉摧伏魔力军
稽首持胜无垢光　　故我来此最胜山
如幻如焰如水月　　此等理法悉觉了
稽首最上大福树　　故我来此最胜山
觉了世法如戏剧　　巧现众法如帝弓
稽首无动胜福藏　　故我来此最胜山
久远历于多百劫　　为欲圆满悲心故
稽首无垢月面尊　　故我来此最胜山
多百俱胝菩萨众　　诸天供养亦复然
稽首已离痴暗瞑　　故我来此最胜山
已得最上圣法藏　　悲所成身弃世财
稽首无等作大利　　故我来此最胜山
住寂静心常慈意　　如莲在水离诸染
稽首胜上持功德　　故我来此最胜山
妙相开华清净身　　随形众好世资养
稽首宝树无边枝　　来此供养愿摄受

其鼓音中说是伽陀已。尊者大目干连即从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛而白佛言。世尊。何故今时现是瑞相。昔所未闻。昔所未见。佛告尊者大目干连言。东方去此佛刹过殑伽沙数等世界。有世界名大莲华。彼佛世尊号莲华眼如来应供正等正觉。现住说法教化利益。彼佛刹中有菩萨摩诃萨名除盖障。与彼无数俱胝那庾多百千菩萨大士。同来诣此娑婆世界。彼众将至故先现瑞。说是语已。除盖障菩萨摩诃萨。与无数俱胝那庾多百千菩萨之所围绕。各以广大神通威力。来诣佛所。到已头面各礼佛足。时除盖障菩萨摩诃萨说伽陀曰。

具大名称大胜慧　　得大无畏大牟尼
已度生死险难中　　稽首出过烦恼岸
汝为普遍炽焰光　　汝为普遍大灯炬
汝得一切解脱门　　稽首归命无等等
坚固不动如山王　　深广无底如大海

一切邪外不能破　　稽首称赞大法王
本来寂静法无生　　自性如是常寂灭
我法圣尊善开明　　稽首转大法轮者
或有宣说诸正道　　或说趣入真实理
或说涅槃正妙门　　或说授记成觉果
有情心意汝悉知　　是中无少不知者
有情观汝法行圆　　是故随奉汝教敕
所有贪嗔痴三毒　　及余种种垢染等
坐道树成正觉尊　　以大智火悉焚爇
汝自得度度有情　　汝自解脱利世间
汝于世间善所求　　永破生死诸险难
无智久沈于睡眠　　有情流转生死轮
善为开觉汝圣尊　　稽首等视如亲爱
汝观此诸大士众　　一切安住菩提道
皆欲听闻妙法门　　唯愿世尊随为说

尔时除盖障菩萨摩诃萨说是伽陀赞叹佛已。时佛敕令处莲华台一面而坐。余诸菩萨大众。佛亦敕令随其所应处莲华台一面而坐。

尔时除盖障菩萨摩诃萨。从座而起偏袒右肩。右膝着于莲华台上。合掌向佛而白佛言。世尊。我今欲问如来应供正等正觉。若佛世尊垂见听者。我当发问愿为宣说。

佛告除盖障菩萨摩诃萨言。大士。恣汝所问斯为常事。诸佛如来亦悉听许随其所疑。如来为汝一一宣说。

尔时除盖障菩萨摩诃萨。承佛圣旨即白佛言。世尊。诸菩萨摩诃萨。云何修行即得布施具足。复云何得持戒具足。云何得忍辱具足。云何得精进具足。云何得禅定具足。云何得慧具足。云何得方便具足。云何得愿具足。云何得力具足。云何得智具足。云何得菩萨如地。云何得如水。云何得如火。云何得如风。云何得如虚空。云何得如月。云何得如日。云何得如师子。云何调伏。云何了知。云何得如莲华。云何得广大心。云何得清净心。云何得无疑惑心。云何得如海智。云何得微妙智。云何得智辩才。云何得解脱辩才。云何得清净辩才。云何得一切有情欢喜辩才。云何得信顺语。云何得正法语。云何得随法行。云何善入法界。云何住空境界。云何得无相行。云何得诸愿离着。云何得慈身。云何得悲身。云何得喜行。云何得舍行。云何得神通游戏。云何得离八难。云何得不忘失菩提心。云何得宿命智。云何得不舍善知识。云何得常离恶知识。云何获得如来法性之身。云何获得金刚真实之身。云何得大导师。云何得善知诸道。云何善说无颠倒道。云何得常安住妙等引心。云何着粪扫衣。云何持三衣。云何

常坐不卧。云何常乞食。云何一坐食。云何食后不饮浆。云何受阿兰若法。云何树下坐。云何空地坐。云何死尸间住。云何节量食。云何随敷座。云何得相应行。云何持经。云何持律。云何持论。云何于轨范所行及威仪道而得具足。云何得离悭嫉二法。云何于一切有情起平等心。云何于佛如来善作供养承事。云何能摧伏诸慢。云何能广多净信。云何善知世俗。云何善了胜义。云何善知诸缘生法。云何知自。云何知他。云何能于清净佛土中生。云何能离胎藏垢染中生云何能得舍家出家。云何能得净命自资。云何能得心无懈倦。云何得受诸佛教敕。云何获得熙怡面相。云何得离颦蹙之相。云何得多闻。云何得正法摄受。云何得法王子。云何能得胜出梵王帝释护世天等。云何能知有情心意。云何能知成熟有情诸有法式。云何能成智者。云何能得常处妙乐。云何善知四摄之法。云何获得妙相具足。云何得为他所依止。云何得如大妙药树。云何乃能勤修福行。云何善了诸变化事。云何速能证得阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊。赞除盖障菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。如汝所问斯为极善。悲愍世间能令天人大众获善利乐。能问如来如是等义。汝今谛听极善作意。当为汝说。于是除盖障菩萨摩诃萨受教而听。佛言。善男子。菩萨若行十种施法。即得布施具足。何等为十。一者法施。二者无畏施。三者财施。四者不求饶益果施。五者悲愍施。六者不轻慢施。七者恭敬施。八者供养承事施。九者无所著施。十者清净施。善男子。云何法施。谓若菩萨。不以财利心。自所受法即于他人随应教授。不以希欲利养恭敬因故。不望他人所知识故。不求名称故。不以余事因故。但自思惟。何等有情受诸苦恼。我为蠲除即以是法。亦复不怀希求之心。无二平等为他宣说。若复为王及与王臣之所宣说。或为旃陀罗及旃陀罗子说法亦然。何况余诸人众。而菩萨行是法施时不起高心。善男子。如是名为菩萨法施。云何是无畏施。谓若菩萨自所嫌弃刀杖等器。亦复教示他人令弃。于彼一切有情。起如父想如母想如子想。如眷属想及余亲爱知友之想。何以故。菩萨作是思惟。如佛所说。彼彼生中一切转易。于诸有情聚中。未曾有不是父母及子并余亲爱知友。乃至于彼微细情命之中。皆为发起利益。设自身肉尚亦与之。何况余诸大有情类。善男子。如是名为菩萨无畏施。云何是财施。谓若菩萨。或见有情造极不善业。即时以财摄彼有情由财摄已。是故令其于不善业而悉除断。于诸善业使彼安住。菩萨作是思惟。如佛所说。布施是菩萨菩提。菩萨所行布施。除断三种不善之法。一嫉二悭三贪。是故我于如来所受布施之法。彼所布施而无高心。善男子。如是名为菩萨财施云何是不求饶益果施。谓若菩萨所行布施。不以希欲为因。不以财利为因。不以眷属为因。不以世间近事为因。菩萨修持布施法尔如是。彼因彼缘所行布施。远离一切饶益果报。善男子。如是名为菩萨不求饶益果施。云何是悲愍施。谓若菩萨

见诸有情受诸苦恼。或饥渴者。或裸露者。或秽污残缺之者。无主无救无归无依之者。无福者等。菩萨见已生悲愍心。我为此等有情故。发阿耨多罗三藐三菩提心。念此无主无救无依归等诸有情类流转生死。而我今当以何方便为此有情为主为救与作依归。作是念时。菩萨由此悲心所逼。即以方便随为摄受。菩萨摄受彼等有情。俱时所起善根而无高心。善男子。如是名为菩萨悲愍施。云何是不轻慢施。谓若菩萨行布施时。不以轻重分别故施。不以慢心故施。不以毁谤故施。亦不令他劳力故施。不恃豪富骄恣故施。不希名称故施。不恃多闻倨慢故施。菩萨若行施时。心必恭敬尊重。专注供养亲奉施之。善男子。如是名为菩萨不轻慢施。云何是恭敬施。谓若菩萨于轨范师亲教师及余所应尊重之者修梵行者。身极恭顺心极尊重。由恭顺尊重故发言慰安。合掌顶礼稽首承迎于其有情。即以彼彼善相应事而普及之。善男子。如是名为菩萨恭敬施。云何是供养承事施。谓若菩萨或作佛事或法僧事。若于如来塔像之所。或扫去尘秽。或严饰清净。或以妙香华及涂香等而为供养。又或修治如来故坏塔庙。是为佛事。何名作法事。所谓随闻何等法门。即当受持书写读诵思惟修习。及为他解说。或以无颠倒相应修学。是为法事。何名作僧事。谓以衣服饮食坐卧之具病缘医药奉施众僧。乃至但以少分清冷之水而为供施。是为僧事。善男子。如是名为菩萨供养承事施。云何是无所著施。谓若菩萨行布施时起如是心。我今所行布施。不求天报或天之余。不求王报或王之余。善男子。如是名为菩萨无所著施。云何是清净施。谓若菩萨随其所说布施之法。即起伺察。如其彼彼起伺察时。于布施法伺察得无过失。无垢染无障难邪。善男子。如是名为菩萨清净施。菩萨若能修此十法者。即得布施具足。又善男子。菩萨若修十种戒法者。当得持戒具足。何等为十。一者别解脱戒行。二者菩萨摄律仪戒行。三者离诸烦恼烧然戒行。四者离不深固作意戒行。五者怖业戒行。六者怖罪戒行。七者怖非所取戒行。八者坚固志意戒行。九者无依着戒行。十者三轮清净戒行。善男子。云何是别解脱戒行。谓若菩萨。于诸如来所有经中。或戒律中及余学句所宣示处。如善作意尊重大师所说。于一一法中如理修学。不爱着氏族不爱着所见。不爱着众会。无我人过失。于彼学句中而生尊重。善男子。如是名为菩萨别解脱戒行。云何是摄律仪戒行。谓若菩萨作是伺察。我于别解脱戒中。不能取证阿耨多罗三藐三菩提果。谓若如来于一一经中。宣示菩萨所行及菩萨学句。我当于彼如理修学。何等是菩萨所行。所谓菩萨。无非处非方非时。所行无非时。所说无不知时。无不知方。无不知量。何以故。或有有情。于如来所生不信心。为令彼等生信解故。及彼有情随为摄护故。菩萨自能圆满菩提胜行。善具威仪。柔软容缓。不杂阛闹。趣寂止门极清净门。此是菩萨所行。何等是菩萨学句。谓若如来于一一经中宣示菩萨所学之法。菩萨于中而生信顺不生障难。此是菩萨学句。善男子。如是名为菩萨摄律仪戒行。

佛说除盖障菩萨所问经卷第三

复次善男子。云何是离诸烦恼烧然戒行。谓若菩萨或贪火烧然。或嗔火烧然。或痴火烧然。或余烦恼之火烧然。或余诸受用侵害火烧然。若欲不烧然者。当起贪之对治。及应远离贪所起缘。何谓贪之对治。即不净观是贪对治。不净观者。谓自身中诸不净物。发毛爪齿涎泪涕唾。淡荫垢汗大小便利。皮肤血肉骨髓肪膏。脑膜筋脉脾肾心肺。肝胆肠胃胞及肚胘。凡如是等诸不净物。菩萨应当作此观想起是思惟。世间所有彼愚痴者。不明解者。造不善者。尚能了知诸如是等不净物已。不处贪心。况智者乎。此为菩萨多种不净之观是贪对治。何者是贪所起缘。谓着诸欲染。或见女人端严妙色。起可爱心而生希取。尔时见已当作是观。如佛所说梦境无实。何故智者。于此如梦境界之中而起贪心。是名菩萨远离贪所起缘。何谓菩萨嗔之对治。及远离彼嗔所起缘。所谓菩萨。于诸有情所多起慈心。以此慈心及此因缘。而彼忿恚嗔怒有情心意皆能摄伏。嗔恚因缘悉得远离。是名菩萨嗔之对治。及远离彼嗔所起缘。当作如是观察之时即离痴法。离痴由故彼诸所欲及诸受用。不为侵害之火烧然。此等是为菩萨离诸烦恼烧然戒行。云何是离不深固作意戒行。谓若菩萨独处一方寂静而住。不起是心。我不杂乱所行。我寂静住。我复能行如来法律。余诸沙门或婆罗门。彼等皆是杂乱所行多诸阛闹。而悉坠失如来法律。若能不起如是心者。是为菩萨离不深固作意戒行。云何是菩萨摄善法戒行。谓若菩萨作是伺察。如佛所说。诸苾刍应当尊敬修福尊敬护戒尊敬修慧。何以故。尊敬福者。福是现受可爱精光悦意果报。如是信者而能远离诸不善业。是为菩萨摄善法戒行。云何是怖罪戒行。谓若菩萨或有如微尘罪。见悉生怖不顺所作。乃至少罪亦不生轻。作是思惟。如佛所说。诸苾刍。譬如有人中于少毒亦趣命终。若中多毒亦趣命终。诸有罪者。若少若多皆堕恶趣。若作如是伺察之时。菩萨于罪乃生恐怖。是为菩萨怖罪戒行。云何是怖非所取戒行。谓若菩萨或有具信沙门婆罗门及余人众。信菩萨故。或以金银摩尼真珠珊瑚琉璃螺贝珍宝财物及余受用之具。于菩萨所嘱累寄托。虽或单己而菩萨心。不起贪着辄生希取。又复于诸塔寺之物。及众僧物设使有人劝令掌执。菩萨于中亦不希取为自资养。作是思惟。如佛所说。菩萨宁自割其身肉而啖食之。终不以他不与不许若饮若食。及余物等而怀希取。是为菩萨怖非所取戒行。云何是坚固志意戒行。谓若菩萨或为魔王或诸魔众及余天等。或现女相。或以余缘来作魔事之所娆恼欲破坏时。而菩萨不动不摇亦无减失。是为菩萨坚固志意戒行。云何是无依着戒行。谓若菩萨持戒行时。不起是念。我所持戒为求天报或天之余。为求王报或王之余。是为菩萨无依着戒行。云何是三轮清净戒行。谓若菩萨身业清净。语业清净。意业清净。身业清净者。谓远离身三不善业。一杀生二偷盗三邪染。如是名为身不善业。语业清净者。谓远离语四不善

业。一妄言二两舌。三恶口四绮语。是名语不善业。意业清净者。谓远离意三不善业。一贪二嗔三邪见。是名意不善业。由能远离诸不善业。是故即得三轮清净。是为菩萨三轮清净戒行。善男子。菩萨若行如是十法。即得戒行具足。善男子。菩萨若修十种法者。即得忍辱具足。何等为十。一者安受苦忍。二者外忍。三者谛察法忍。四者佛许可忍。五者无定方忍。六者无差别忍。七者不以事因故忍。八者耐怨害忍。九者悲心忍。十者愿力救拔忍。善男子。云何是安受苦忍。谓若菩萨或自心有忧悲苦恼。随生起时。菩萨安然悉能忍受不起嗔心。是为菩萨安受苦忍。云何是外忍。谓若菩萨亲闻他人所出恶言。或展转闻。因其毁谤父母师长亲友知识。或有恶言谤佛法僧。菩萨闻已不生嗔恨。是中安然悉能忍受。是为菩萨外忍。云何是谛察法忍。谓若菩萨若闻如来所说最极甚深经中。有法能断轮回种子。脱诸结缚坏相续者。谓一切法本来寂静。及一切法自性涅槃。菩萨得闻如是法已。不生惊怖作是思惟。若不了知此法。及不得此法者。岂能证得阿耨多罗三藐三菩提果邪。由此因缘故。应于如是甚深法中。受持思惟修习伺察及生胜解。是为菩萨谛察法忍。云何是佛许可忍。谓若菩萨设起忿恚嗔害心已。即当伺察此恚害心。从何所起复何处灭。何因故生生复何住。作是观时都不见有恚害之法。若生若灭二法可得。随生即灭。若因若缘亦不可得。以是缘故。菩萨于中安然忍受。无复生起佛所许可。是为菩萨佛许可忍。云何是无定方忍。谓若菩萨非于昼分能忍。夜不能忍。或夜能忍。昼不能忍。自国能忍。他国不能忍。或他国能忍。自国不能忍。惯习者能忍。不惯习者不能忍。菩萨不然。于一切国一切处一切时一切种皆悉能忍。是为菩萨无定方忍。云何是无差别忍。谓若菩萨不于己之父母师长眷属亲友知识等处能忍。余诸人所而不能忍。何以故。菩萨乃至于旃陀罗眷属等处。有所侵恼而悉能忍。是为菩萨无差别忍。云何是不以事因故忍。谓若菩萨所起忍行。不以财利因故。不以怖畏故。不为资养故。不以世间近事故。不为隐覆惭耻等故忍。何以故。菩萨常行忍辱心故。是为菩萨不以事因故忍。云何是耐怨害忍。谓若菩萨或无他缘来加其恶。菩萨尔时即无所忍。或时怨对若执刀杖。若复持拳起嗔怒心而来打击。或复期克恶语骂詈。菩萨见如是等他怨对来打击骂詈之时。坚固其心深自伏忍。作是思惟。此等怨对皆是我之自业所感。业成熟已来相逼恼。诚非父母眷属亲友所造。皆是自业造作所成熟故。而亦非外地界水界火界风界之所成熟。又亦非内四大成熟。菩萨作是思惟时。由此因缘故。于有怨害及无怨害。平等其心皆悉能忍受。是为菩萨耐怨害忍。云何是悲心忍。谓若菩萨设得王位。或为臣佐。大富自在威德特尊。见诸有情多苦恼者。而彼有情。于其王所生忿恚心。而来毁骂及诸娆乱。其王尔时不生嗔恚。不恃尊豪而行凌逼。作是思惟。此诸有情我之向化。我应为彼作其救护。是故我今不恃王之威相。但为彼等作其卫护使不破坏。以是因缘。悲心起故安然忍受。是为菩萨悲心忍。云何是愿力

救拔忍。谓若菩萨作是思惟。我于如来应供正等正觉所。作师子吼发是愿言。愿我得成阿耨多罗三藐三菩提果已。普为救拔一切有情出生死海。我所勤行救拔一切有情不取其相。但为令诸有情悉得解脱。令诸有情其心调伏住奢摩他。菩萨尔时若自心生嗔恚。不能忍者如佛所说。善男子。譬若有人善疗眼疾。能除患者昏翳暗障。时医眼师。作是思惟。我欲普令除去患者所有昏翳。医师忽然自丧其目。善男子。于汝意云何。而彼医师能疗眼不。答言不也。佛言。善男子。菩萨亦复如是。欲以慧眼开导世间一切有情愚痴暗瞑。而菩萨若自为彼痴暗所覆。即不能与一切有情除去暗瞑。是故菩萨于诸损恼。不生嗔恚安然忍受。是为菩萨愿力救拔忍。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得忍辱具足。又善男子。菩萨若修十种法者。即得精进具足。何等为十。一者被甲精进。二者无能胜精进。三者离二边精进。四者利乐精进。五者加行精进。六者相续精进。七者清净精进。八者不共精进。九者不随他教精进。十者无高心精进。善男子。云何是被甲精进。谓若菩萨发大精进。普为一切有情。未得涅槃者令得涅槃。未得度者悉令得度。未解脱者普令解脱。未安隐者而令安隐。未成正觉者当使成正觉。菩萨发行是精进时。或有魔来欲令断坏菩萨胜行及生娆恼。魔作是言。善男子。汝今宜应止此精进。何以故。我亦曾发此之精进。普为一切有情。未得涅槃者令得涅槃。未得度者悉令得度。未解脱者普令解脱。未安隐者而令安隐。未成正觉着当使成正觉。此等皆是不实妄失之法。愚人诤论之语。善男子。我不曾见有人发如是精进。能令一有情得阿耨多罗三藐三菩提者。我但知彼无数俱胝有情。趣证声闻缘觉涅槃。善男子。以是缘故。应须退转于阿耨多罗三藐三菩提心。若不然者。汝所发精进。徒增烦恼唐捐其功。魔作是言已。菩萨乃自思惟。此诸恶魔伺求其便欲来娆我。菩萨知是事已乃谓魔言。汝今勿应逼迫于我。汝于世间但勿有虑。如佛所说。世间一切从自业种子所生长故。自所造作彼彼之业。是所归趣。今汝亦然。自业种子所生长故。自所造业是所归趣。汝今速应从所来道还归本处勿复娆我。娆乱我故使汝长夜于诸有情苦恼逼迫作不饶益。时彼恶魔潜伏退屈。即于是处隐而不现。菩萨于是诸恶魔众或魔天等来娆乱时。而菩菩心不惊不怖亦不怯弱。是为菩萨被甲精进。云何是无能胜精进。谓若菩萨随其诸相发起精进。如所起时而为最胜。正使余诸久修道行菩萨。比此菩萨精进胜行。数分算分乃至乌波尼杀昙分皆不及一。何况声闻缘觉。何以故。菩萨随起一念精进之心。具诸胜力即能普摄一切佛法。断诸恶法故。是为菩萨无能胜精进。云何是离二边精进。谓若菩萨所起精进。不应增剧不应沉下。何以故。若增剧时其心高倨。若沉下时即生掉举。离此二者。乃名菩萨精进胜行。是为菩萨离二边精进。云何是利乐精进。谓若菩萨发是精进。愿我此身得与佛身而相等比。愿我得佛无见顶相。及佛圆光相好具足。及无能胜无边胜智。佛大威德。佛胜自在。菩萨为是等故发起精进。是为菩萨利乐精进。云

何是加行精进。此加行者。譬如有人取摩尼宝。或真金等。磨莹治炼去诸瑕垢。悉使其宝明净精洁光色赫奕。尔时方见摩尼真金焕然有异。菩萨亦复如是。于诸精进中加行修治。使去垢染即离过失。精进垢者。所谓懈怠是精进垢。沉下是精进垢。饮食不知节量是精进垢。妄执主宰是精进垢。不依正法是精进垢。不深固作意是精进垢。诸精进中有是垢染乃名过失。是故菩萨若离此者。即得洁白清净自性明亮。是为菩萨加行精进。云何是相续精进。谓若菩萨于诸威仪道中所起精进。随所起时若身若心而不懈倦相续无间。是为菩萨相续精进。云何是清净精进。谓若菩萨即彼所起相续精进行中。所有诸不善业。及于障碍菩提道法。无利义事常当除断。若诸善法。谓随顺涅槃顺正道行。趣向菩提菩提分法。使诸善法悉令广大而复增长。乃至于一念间尚不起于极微不善之法。何况粗重等诸过失。是为菩萨清净精进。云何是不共精进。谓若菩萨作是思惟。假使普遍十方殑伽沙数等世界。从于阿鼻大地狱中出大火聚。充满是等世界都为一聚。过是世界之外。若一有情受极苦恼。无主无救无依归者。我宁忍受其苦履践。是等世界越其火聚。至彼有情所而为救度。何况微小之苦不能忍受。菩萨所发如是精进。不与一切声闻缘觉邪外等辈之所共有。是为菩萨不共精进。云何是不随他教精进。谓若菩萨不同声闻之人起如是心。凡夫位中求佛菩提极为难得。我所发精进而甚微少懈怠劣弱。我若为求菩提。假使顶上然火经多百千俱胝劫数。如是勤行亦不能成。故我不能堪忍其苦。亦复不能荷斯重檐。菩萨应起是心。所有过去诸佛已成正觉者。现在诸佛现成正觉者。未来诸佛当成正觉者。诸佛世尊皆为求菩提故勤行精进。彼彼如是修诸胜行。而诸佛如来。亦不但为己故求成正觉。今我亦然。勤行精进成诸胜行。亦不但为己故。所有善根普与一切有情共之。为有情故发起情进。我所求成阿耨多罗三藐三菩提果。普为利乐一切有情。亦不自利取证涅槃。为有情故我宁常处大地狱中。乃为胜上。是为菩萨不随他教精进。云何是不高心精进。谓若菩萨所发精进时。亦不于中而生味着。不毁谤他不自称赞。菩萨作是思惟。若不勤行自事警策于他何名智者。是故菩萨所起胜行而不高心。是为菩萨无高心精进。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得精进具足。

佛说除盖障菩萨所问经卷第四

复次善男子。菩萨若修十种法者。即得禅定具足何等为十。一者广集福德。二者多生厌患。三者发起精进。四者具于多闻。五者无颠倒教授勤行修习。六者随正法行。七者根性明利。八者具纯善心。九者善了止观。十者不着禅相。云何是广集福德。谓若菩萨于大乘法中久积善根。彼彼生中善修戒行。为善知识之所摄受。随所生处常生婆罗门大族姓家。或刹帝利大族。或长者大族。皆具正信。于彼生中以

其因缘。转复广大增长善根。而常不离于善知识。何者是善知识所。谓佛及菩萨。而能增长宿世善根。由惯习力故。作是思惟。世间大苦世间灾患。世无暂停久受萦缠痴暗所覆。彼等皆由贪欲为因贪欲为缘。了此因缘是为菩萨广集福德。云何是多生厌患。谓若菩萨以是缘故乃起思惟。我今不应于此世间合曾相中。染着亲近诸欲境界。而诸欲者虚妄分别。如世尊言。常以多种因缘毁呰贪欲。所谓欲如利叉。欲如利戟。欲如剑锋。欲如刀锋。欲如毒蛇。欲如聚沫。欲如痈疽。欲极臭秽。如是欲境心生厌恶。乃剃除须发被袈裟衣。发正信心舍家出家。是为菩萨多生厌患。云何是发起精进。谓若菩萨由出家故发起精进。未得法者皆令得法。未悟者令悟。未证者令证。是为菩萨发起精进。云何是具于多闻。谓若菩萨由此因缘。能听能受诸有所说。世俗谛法及胜义谛法。是为菩萨具于多闻。云何是无颠倒教授勤行修习。谓若菩萨。于其世俗胜义二种法中。能正教授勤行修习。无颠倒法。是为菩萨无颠倒教授勤行修习。云何是随正法行。谓若菩萨于正见正思惟正语正业正命正勤正念正定此等正法中。菩萨如是行即觉了正道。是为菩萨随正法行。云何是根性明利。谓若菩萨由行正法故。辩慧明了利根转胜。是为菩萨根性明利。云何具纯善心。谓若菩萨利根胜故多生厌患。远离大众一切愦闹。及世杂语欲觉嗔觉害灭等觉皆悉远离。亦复不着知识亲爱名闻利养所欲等事。身心寂静得纯善心。由善心故作是观察。今我此心于何法中行。若善若不善若无记邪。若行善法即得欢喜清净心生。何者是善法所谓三十七菩提分法。若行不善法者。当起厌患多种观察。勤行断除不善之法。何者是为不善之法谓贪嗔痴。贪有三种上中下品。上品贪者。若身若心极其分位。而生染着无离贪心。由染着故于一切处不生惭愧。何者是无惭。谓独止一处作是思惟。而起寻求诸所欲事。称赞欲境自现有德。是为无惭。何者是无愧。由彼贪欲因缘。于父母等前违背很戾及生恼害。于余师尊之所亦无耻忸。自现有德是为无愧。以是因缘。命终之后堕恶趣中。此名上品贪。中品贪者。谓若亲近诸欲境时。自初至末虽复暂有所成。旋起离贪之心即生变悔。此名中品贪。下品贪者。谓若亲近诸欲境时。或身相触或共语言或瞻视间。旋起即灭。此名下品贪。总要而言。一切济命受用资具。有所欲者皆名下品贪。嗔有三种上中下品。上品嗔者。随于所起诸嗔境中。生极嗔恚而复暴恶。遍造五无间罪。或随造一无间罪。或谤正法。凡如是等总聚五无间罪。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分。皆不能及。由此因缘。身坏命终堕大地狱。若或暂得生于人间。身相黑色其目赤恶。性多恚暴。此因缘故。还堕地狱。此名上品嗔。中品嗔者。随于诸嗔境中若暂起已。或微分造不善罪业即速变悔。旋起对治而令止息。此名中品嗔。下品嗔者。谓于亲爱和合境中。随以嗔缘辄生轻谤。虽复暂起于刹那间即生变悔。旋起对治而令息灭此名下品嗔。痴有三种上中下品。上品痴者。谓一切处若行若止。悉无善作亦无忧戚。不生变悔此名上品痴。中品

痴者。若起少分不善之业。虽有所成即速变悔。于同梵行人所。忏谢其罪不现己德。此名中品痴。下品痴者。谓于如来所制戒中不越性罪。违犯初篇戒学之罪。此名下品痴。菩萨离是染法即得心善寂静。由是善故能离欲爱欲贪诸欲染着。何以故。随心善故。若行无记法者。谓即想念勤行伺察。何等是无记。若心不缘外。亦不缘内。不缘善不缘不善。不住止法。不行观法。其心沉下着于睡眠。如人睡觉目视不明。若无记心现前。心不明利亦复如是。是故菩萨若行善心。即得心生欢喜其心安住。是为菩萨具纯善心。云何是善了止观。谓若菩萨由具如是纯善心故能观诸法。此法如幻此法如梦。此法不善此法是善。此法出离此法非出离。菩萨作是思惟。彼一切法。心为依止心为先导。应当善摄其心。善调伏心。善觉了心。由此即能善摄诸法。亦善调伏及善觉了。如是即能正观诸法。此因缘故得心寂止。以心系心。以心止心。以心住心。如是策勤心寂止故。即得心一境性。心一境故。即成三摩地。三摩呬多。由是现前得离生喜乐。由喜乐心故即能远离罪不善法。乃能成就有寻有伺离生喜乐初禅定法。次复于诸寻伺悉无对碍。于其喜乐不生味着。作无常观已。还从初禅定心渐次而起。远离寻伺有所著心。即能成就无寻无伺定生喜乐二禅定法。次复于乐观苦作苦观已。即得舍行舍念行成。如圣所观。能正觉了妙乐现前。即能成就离喜妙乐三禅定法。次复于三禅定中。作空观已引四禅心。彼四禅中除去我执。我执离故苦乐悉断。苦乐断故如先所起。悦意恼意亦悉舍离。即能成就舍念清净四禅定法。次复于自身相与虚空相等作一解脱。观如是解脱故。于一切处一切种类。过诸色想及离障碍。由过色想离障碍故。彼种种想悉无作意缘。无边虚空而为行相。即能成就空无边处定法。次复于空无边处。俱时观彼识无边处而为行相。即能成就识无边处定法。次复过彼识无边处。缘无所有处而为行相。即能成就无所有处定法。次复过彼无所有处。缘非想非非想处。而为行相。即能成就非想非非想处定法。次于上心无复行相。灭诸想受离诸发悟名灭尽定。如是等法。是为菩萨善了止观。云何是不着禅相。谓若菩萨虽入灭定。亦不乐着寂灭。即能俱时发起慈心。悉离怨亲违顺等境运心广大。先于一方起慈无量行。普遍观察作解脱已。南西北方四维上下亦复如是。慈心起已悲喜舍心亦悉如前。远离怨亲违顺等境运心广大。周遍十方起悲喜舍无量之行。普遍观察悉作解脱。菩萨如是即能起五神通。亦不以自足不着禅相。而复进求上法圆满菩提胜行。是为菩萨不着禅相。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得禅定具足。又善男子。菩萨若修十种法者。即得胜慧具足。何等为十。一者善解无我。二者善知业报。三者善了有为之法。四者善知轮回流转。五者善解轮回出要之法。六者善解声闻缘觉乘法。七者善解大乘之法。八者善能遮止魔业。九者具无颠倒慧。十者具无等慧。善男子。云何是善解无我。谓若菩萨以正慧观察色受想行识。观彼色时色生不可得。集亦不可得。灭亦不可得。受想行识生不可得。集不可

得。灭不可得。彼胜义谛不离世俗谛。若胜义谛若世俗谛。彼二自性但有言说。假名而无实体。菩萨虽如是观。亦不以此缘弃舍诸行发勤精进。为诸有情成利益事。如救头然及如烧衣。是为菩萨善解无我。云何是善知业报。谓若菩萨作是伺察。今此世间合会之相。犹如幻化及如乾闼婆城自性皆空。若于情非情中着于我执。彼等有情由是不能觉了正道。而彼有情作如是念。若无我无有情无寿命蠕动养者。士夫补特伽罗。意生摩拏嚩迦等。即无善不善业而可表示。谁为受者。无实有情业报可得。菩萨虽复如实了知无实有情。而亦显彰善恶业报。菩萨以其正慧如实了者。是为菩萨善知业报。云何是善了有为法。谓若菩萨于有为法中。以其正慧能善觉已。乃作是念。此有为法。而无暂停念念流动。犹如露滴及如涧水迅流不住。岂有智者。于此等法中。而生取着及起爱乐。若乐境谢时或生忧戚。由此因缘。是故深生厌离乐求寂灭。是为菩萨善了有为法。云何是善知轮回流转。谓若菩萨作是伺察。今此世间合会之相。无明暗蔽轮回相续。皆由爱绳所系缚故。爱故生取由取因故善不善业诸行造作。以彼善不善业行起作故。有有相续。有故有生生故老死。由死法故忧悲苦恼随起缠缚。如是即一大苦蕴集。而生死轮相续流转。犹汲水轮宛转上下。菩萨以其正慧于此等法如实了知。是为菩萨善知轮回流转。云何是善解轮回出要之法。谓若菩萨作是伺察。若无无明即无行。无行即无识。无识即无名色六处触受爱取有生。无生即老死忧悲苦恼等法。皆悉断灭。菩萨以其正慧。于此等法如实觉了。是为菩萨善解轮回出要之法。云何是善解声闻缘觉乘法。谓若菩萨作是伺察。此法得须陀洹果。此法得斯陀含果。此法得阿那含果此法尽漏断诸有结。不受后有究竟涅槃。得阿罗汉果。此法得缘觉果如犀一角。菩萨于如是等果。以其正慧如实了已。然亦不于彼法之中而为取证。何以故。菩萨作是思惟。我摄受一切有情作师子吼。我应为彼一切有情。于生死旷野险难之中与作救拔。我今不应独出生死。菩萨起是行愿坚固。是为菩萨善解声闻缘觉乘法。云何是善解大乘。谓若菩萨于诸学门能善修学。然于学时而不可得。于所学道亦不可得。菩萨虽于彼相不可得故。亦不以彼因缘堕于断见。是为菩萨善解大乘。云何是善能遮止魔业。谓若菩萨于一切处。常离恶知识亦不至恶国。复不亲近修习外道典籍。于一切处而常远离世间利养供给等事。及余烦恼等障菩提道者而悉除遣。即起对治破坏之法。是为菩萨善能遮止魔业。云何是具无颠倒慧。谓若菩萨于世间一切文论典章诸事业中。悉以胜慧引入修学。菩萨学者。但为成熟诸有情故。不为知识名称所欲等事。不显己德。谓以如来法律。是为最上最胜言说具大威德。由显如是胜功德故。精勤修学终不堕于外道邪见。是为菩萨具无颠倒慧。云何是具无等慧。谓若菩萨于世间天人魔梵沙门婆罗门诸有情中。无与菩萨智慧等者。而菩萨慧中唯除如来应供正等正觉智慧最胜。世间天人魔梵众中无复过上。是为菩萨具无等慧。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得胜慧具足。又善男

子。菩萨若修十种法者。即得方便具足。何等为十。一者善解回向方便。二者善回外道诸见方便。三者善回五尘境界方便。四者善除疑悔方便。五者善知救度有情方便。六者善解有情济命方便。七者善知受施方便。八者善回二乘趣入大乘方便。九者善知示教利喜方便。十者善知供养承事如来方便。善男子。云何是善解回向方便。谓若菩萨于其一切非己所有无摄属者。若华若果若众香树。若妙香树。若诸宝树。若氎树。若华树。若果树。非己所有无摄属者。常当昼三时中夜三时中。想作供养诸佛菩萨。以彼善根回向阿耨多罗三藐三菩提。又于佛说广大甚深经中。诸供养法听已深心而生信乐。以此善根回向诸佛菩萨。又于十方世界一切菩萨。及诸有情所作一切善业圆满菩提行者。菩萨深心而悉随喜。以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。又于如来塔庙。或于如来像前。以华香涂香布施供养。当愿一切有情蠲除破戒秽恶之香。普愿一切有情获得戒香清净。又若扫塔涂地之时。当愿一切有情离诸恶相。获得相好端严具善威仪又以华盖供养佛时。当愿一切有情离诸烦恼烧然。又若入塔寺时即起是念。当愿一切有情入涅槃城。出塔寺时即起是念。当愿一切有情出离生死。又于所止若开户时即起是念。当愿开诸善趣出世智门。若闭户时即起是念。当愿扃闭诸恶趣门。若随坐时即起是念。当愿一切有情坐菩提场。若右胁卧时即起是念。当愿一切有情悉作如是右胁涅槃。若或起时即作是念。当愿一切有情超出烦恼淤泥。若动止时即作是念。当愿一切有情获得大人所行所止。若安住时即起是念。当愿一切有情离诸忧恼。若大小便利时即起是念。当愿一切有情涤除烦恼垢染过失。若盥手时即起是念。当愿一切有情蠲除烦恼秽气。若濯足时即起是念。当愿一切有情除去种种烦恼尘坌。若嚼齿木时即起是念。当愿一切有情离诸垢染。乃至身诸分位。若运用时皆愿一切有情悉得利益安乐。若于如来塔庙作礼奉时即起是念。当愿一切有情悉得天人尊重礼奉。是为菩萨善解回向方便。

佛说除盖障菩萨所问经卷第五

复次善男子。云何是善回外道诸见方便。谓若菩萨于左啰迦波哩没罗惹迦尼乾陀等诸外道处。作诸化事。使其调伏为欲成熟。彼因缘故。菩萨作是思惟。此等外道我慢贡高。我今不应先行师教。要先恭事现为弟子。然后使其调伏。于彼法中而求出家。如其所行策勤修学。随诸外道种种法式。多闻苦行咸悉究尽而复过胜。彼众推许有所言说悉皆听受。如奉师尊不相违戾。由得亲近诸外道故。乃呵毁言。诸仁者。汝此所修非出离道。亦非离欲。又非寂灭。由是渐能使彼调伏。而令安住如来法中。文复于彼具五神通诸外道所学修梵行。随其所修而复勤行。令得彼法随能成办。外道所修禅定之法。即能胜过彼诸外道。勤勇进修难行之行。于外道中智者共许。菩萨知其根成熟

时。于其所修禅定之法。乃呵毁言。诸仁者。汝修定法非出离道。亦非离欲。又非寂灭由是渐次使令安住如来法中。是为菩萨善回外道诸见方便。云何是善回五尘境界方便。谓若菩萨或见有人极多贪爱。菩萨不以别异方便。但随所乐而为调伏。乃以神力化现女身。端正殊妙胜诸女人。是人见已极生贪着。时化女身于刹那间。变成死尸烂坏臭秽。彼贪爱人见即惊怖。乃生厌患逼恼其心。作如是言。云何速能离此臭秽。尔时菩萨即住其前如应说法。彼贪染人随得离欲。是为菩萨善回五尘境界方便。云何是善除疑悔方便。谓若菩萨或见有人造五无间业。或诸不善业。即诣其所而语之言。汝今何故愁不悦意。是人答言。善男子。我造五无间业。以是缘故愁不悦意。将非我于长夜之中。无有利乐极大苦恼。菩萨乃为其人说戒忏悔。又复如应说甚深法。是人未能舍疑悔心。菩萨即现神通适其心念使令生信。是人即时于菩萨所。乃起信心清净欢喜。由喜心故堪任受法。菩萨引之令入正道。于其人前。化现父母而加杀害。谓其人言。我今与汝同造斯罪勿生疑悔。作是语已复现神通。是人念言。菩萨具有神通智慧犹害父母。况复我邪。尔时乃为是人说种种法。使其罪业而得轻微犹如蚊翅。是为菩萨善除疑悔方便。云何是善知救度有情方便。谓若菩萨或见有人堪任受法。然以是人造极恶业。菩萨为欲度斯等故随应化现。若以王身得度者。即现王身。若以宰官身得度者。即现宰官身。若以刹帝利婆罗门庶民等身得度者。即现刹帝利婆罗门庶民等身。若以天身得度者。即现天身。若以金刚力士身得度者。即现金刚力士身。若以柔善可爱之身得度者。即现彼身。若以恐畏絷缚鞭打等身得度者。即皆现之。若复有人。欲造五无间业。或有人欲于菩萨所生触娆者。菩萨乃以种种方便悉令禁止。或置之异方使其不造无间业等。后于其前作诸化现。乃至或现地狱等相。又复诸有未得神通菩萨寿量色相。菩萨悉知。又诸有情欲成欲坏。菩萨起大悲心悉能思念。此有情欲坏。此有情已坏。菩萨一心如实了知。如观掌中庵摩勒果。菩萨起厌离心作是思惟。若一有情造恶业已。将堕阿鼻大地狱中。彼之定业。我复无异方便能为救拔。我宁代受地狱之苦。乃至彼一有情安住无余依涅槃界中。是为菩萨善知救度有情方便。云何是善知有情济命方便。谓若菩萨或见有情无所堪任。复无力能不识正法。但贪饮食衣服而无余求。菩萨乃为斯等。显示书算伎术种种事业。如是善者悉令学习随有所得使其济命。是为菩萨善知有情济命方便。云何是善受供养方便。谓若菩萨或得宝聚如须弥山菩萨亦受。或得诸余微毫之物菩萨亦受。何以故。菩萨作是思惟。世间有情悭贪谄曲。以是缘故如水中鱼。而常出没生死大海。菩萨深愍斯等有情。使令长夜利益安乐。是故受已不摄于己不起贪心。周给于余一切有情。而复施作佛法僧事。诸贫苦者遍行拯济令诸施主心生欢喜。是为菩萨善受供养方便。云何是善回二乘令入大乘方便。谓若菩萨或见二乘之人堪任阿耨多罗三藐三菩提器者。菩萨乃于声闻缘觉乘中。以其方便回转彼心令住大乘。

乃至彼之徒众亦令转舍二乘之心。是为菩萨善回二乘令入大乘方便。云何是善知示教利喜方便。谓若菩萨未发菩提心者。使令发心。若虽已发心而懈怠懒惰。以少戒行为喜足者。当为策勤进修诸行。若于戒学有少缺坏。以是缘故生障碍心。不起清净欢喜心者。菩萨如应为说法要。以善方便使令发起清净之心。是为菩萨善知示教利喜方便。云何是善知供养承事如来方便。谓若出家菩萨。得少财利而生喜足。唯求法利独止一处寂静而住。作是思惟。我今何故不起想念供养如来。即时运心想以种种供养诸佛。随想念时便能圆满六波罗蜜多。云何观想能具六波罗蜜多。谓若想作供养事时。即具布施波罗蜜多。若于供养法中。令一切有情起所缘善心。即具持戒波罗蜜多。若于供养法中。发生欢喜爱乐之心。即具忍辱波罗蜜多。若于供养法中心不懈退。即具精进波罗蜜多。若于供养法中寂住其心。即具禅定波罗蜜多。若于供养法中庄严众行。即具般若波罗蜜多。是为菩萨善知供养承事如来方便。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得方便具足。又善男子。菩萨若修十种法者。即得诸愿具足。何等为十。一者不卑下发愿。二者不畏生死发愿。三者出过一切有情发愿。四者诸佛称赞发愿。五者善降诸魔发愿。六者不以他缘故发愿。七者无边发愿。八者不恐怖发愿。九者不懈退发愿。十者善具圆满发愿。云何是不卑下发愿。谓若菩萨不于三有中欲受乐故。而乃发愿。是为菩萨不卑下发愿。云何是不畏生死发愿。谓若菩萨。不厌患三界。不求离欲。不趣寂灭故发愿。是为菩萨不畏生死发愿。云何是出过一切有情发愿。谓若菩萨发如是愿。乃至普尽诸有情界。愿彼一切得大涅槃已。然后我当亦入涅槃。是为菩萨出过一切有情发愿。云何是诸佛称赞发愿。谓若菩萨发如是愿。普尽有情界中。未发菩提心者。普愿一切发菩提心。已发心者。次第修行菩萨行已坐菩提场。我皆一一恭敬供养。然后劝请转妙法轮。若欲入涅槃时。亦悉劝请令久住世利益有情。是为菩萨诸佛称赞发愿。云何是善降诸魔发愿。谓若菩萨发如是愿。如我所行。我及一切有情当成正觉时。其佛刹中不闻魔声。况复魔众。是为菩萨善降诸魔发愿。云何是不以他缘故发愿。谓若菩萨。不由他缘故发阿耨多罗三藐三菩提愿。何以故。菩萨以自胜慧。观察有情界中种种苦恼为救度故。乃发阿耨多罗三藐三菩提愿。是为菩萨不以他缘故发愿。云何是无边发愿。谓若菩萨所发愿者无限方分。何以故。谓菩提行广大无量无有边际。菩萨当发愿时。偏袒一肩右膝着地。于诸世间心生厌患。发是愿言。普观十方一切世界。诸菩萨众现修苦行者。现坐菩提场成等正觉转法轮者。愿诸菩萨观照我心乃至说法度脱。得度脱已我悉随喜。以是随喜善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨无边发愿。云何是不恐怖发愿。谓若菩萨从初发心闻甚深法。或闻诸佛有大甚深威德之力。或闻菩萨游戏神通甚深法门。或闻诸佛善巧方便甚深之法。闻已皆悉不惊不怖。菩萨作是思惟。佛菩提无边。佛境界无边。诸佛世尊成熟有情亦悉无边。我之智力而不能

知。唯佛与佛乃能究尽。是为菩萨不恐怖发愿。云何是不懈退发愿。谓若菩萨或见有情[怡-台＋龍]戾难调。以斯等故。生弃舍心欲生净土。我不愿闻此等有情诸恶名字。菩萨虽以此缘。不应弃舍利有情事。何以故。菩萨具悲智故。起如是心遍有情界中。诸有少智起劣精进。痴盲喑哑无涅槃分者。悉为诸佛菩萨呵毁弃舍。斯等有情普愿于我刹中。悉令发起阿耨多罗三藐三菩提心。乃至坐菩提场成等正觉。菩萨发是心时。一切魔宫皆悉震动。诸佛赞叹严净佛土。速证阿耨多罗三藐三菩提果。是为菩萨不懈退发愿。云何是善具圆满发愿。谓若菩萨誓愿坐于大菩提场。降伏魔军证阿耨多罗三藐三菩提果。此上无复更求余愿。善男子。譬如钵器盛酥或油。若平满已无复更受一尘之滴。菩萨亦复如是。成正觉已无复减少一尘之愿。是为菩萨善具圆满发愿。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得诸愿具足。又善男子。菩萨若修十种法者。即得诸力具足。何等为十。一者无能胜力。二者无屈伏力。三者福力。四者慧力。五者徒众力。六者神通力。七者自在力。八者陀罗尼力。九者不动加持力。十者不越教敕力。云何是无能胜力。谓若菩萨力无能胜。一切外道二乘。无与菩萨力齐等者。是为菩萨无能胜力。云何是无屈伏力。谓若菩萨具胜力故。于有情聚中。无能屈伏菩萨力者。是为菩萨无屈伏力。云何是福力。谓若菩萨世出世间诸有福行无不积集。是为菩萨福力。云何是慧力。谓若菩萨于佛法中正慧悉知。无有少法不见不证不觉了者。是为菩萨慧力。云何是徒众力。谓若菩萨。所有徒众。不缺戒行。不坏正见。不越法式。不染净命。何以故。菩萨徒众。同其菩萨正直行故。是为菩萨徒众力。云何是神通力。谓若菩萨所有世间神通之力。尚能超胜一切声闻缘觉神通境界。而此菩萨胜上神力。于一微尘中。而能容受阎浮提世界。及四大洲。小千世界。中千世界。大千世界。或一殑伽沙数世界。乃至不可说不可说殑伽沙数。是等世界。于一微尘中悉容受已。而微尘不增世界不减。其中有情不相触碍。是为菩萨神通力。云何是自在力。谓若菩萨力自在故。欲使三千大千世界。七宝充满随其所欲。乃至不可说不可说世界。悉能充满种种珍宝。是为菩萨自在力。云何是陀罗尼力。谓若菩萨于不可说不可说佛刹中。诸佛世尊所说之法。诸名句文种种义理。于刹那间悉能受持解了修习。是为菩萨陀罗尼力。云何是不动加持力。谓若菩萨胜加持力所加持故。诸有情中无能亏动菩萨力者。唯除如来应供正等正觉。是为菩萨不动加持力。云何是不越教敕力。谓若菩萨于有情中。而不见有敢违菩萨教敕之者。唯除善巧方便利益等事。是为菩萨不越教敕力。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得诸力具足。

佛说除盖障菩萨所问经卷第六

　　复次善男子。菩萨若修十种法者。即得诸智具足。何等为十。一

者人无我智。二者法无我智。三者无方分智。四者知定境界智。五者加持智。六者不坏智。七者善观一切有情诸行智。八者无发悟智。九者善解一切法相智。十者出世间智。云何是人无我智。谓若菩萨观诸蕴生及诸蕴灭。若蕴生时。观法无实虚妄不坚。若蕴灭时。观法离散亦无所至。菩萨作是思惟。此诸蕴中。无我人有情寿者养者。而愚夫异生执着于我乃起是念。蕴中有我邪。我中有蕴邪。我不是蕴邪。蕴不是我邪。由是计执不了真实。由不了故如旋火轮展转生死。菩萨于如是法悉如实知。是为菩萨人无我智。云何是法无我智。谓若菩萨若诸法成若诸法坏悉如实知。菩萨作是思惟。此于假法之中分别建立。而彼诸法无实自性。乃至文字亦无自性。但唯忆想分别。世俗所行不应于彼而生取着。然其世俗假借诸法而亦非无。谓以诸法藉缘而有。法从缘生法从缘灭。如是等法菩萨悉知。是为菩萨法无我智。云何是无方分智。所谓菩萨之智无局方分。非但一刹那中智能随转。第二刹那智不随转。何以故。菩萨之智于刹那中。普遍一切随转随现。是为菩萨无方分智。云何是知定境界智。谓若菩萨能知声闻所修之定。知缘觉定。知菩萨定。知如来定。若声闻所修禅定境界菩萨随知。若缘觉所修禅定境界菩萨随知。若菩萨所修禅定境界菩萨随知。若如来所行禅定境界菩萨亦知。然非宿报所成己之智力而能了知。但以如来威神力故乃能知之。余诸定法以自智力悉可了知。是为菩萨知定境界智。云何是加持之智。谓若菩萨于声闻所有加持之法如说能知。缘觉加持如说能知。菩萨加持如说能知。况复于余诸有情邪。是为菩萨加持之智。云何是不坏智。谓若菩萨得不坏智已。诸魔外道及一切声闻缘觉无能沮坏。是为菩萨不坏智。云何是能观一切有情诸行智。谓若菩萨以其无著无断清净之智。普观一切有情界中而悉能见。或有有情发菩提心者。或有不发菩提心者。或有满足菩提行者。或有不满足菩提行者。或有住初地者。或有乃至住十地者。或有现成正觉者。或有成正觉已转法轮者。或有广作一切化利事已入大涅槃者。或有入声闻乘涅槃者。或有入缘觉乘涅槃者。或有生于善趣之者。或有生于恶趣之者。此如是等。菩萨之智悉能观察。是为菩萨观一切有情诸行智。云何是无发悟智。所谓菩萨于行住坐卧四威仪中悉无发悟。而菩萨之智自然常转。譬如人睡俱无动作。而出入息自然常转。菩萨之智亦复如是。于一切处无碍而转。是为菩萨无发悟智。云何是知一切法智。谓若菩萨善知一切法平等之相。一相。种种相。如幻相。虚妄分别等相。悉如实知。是为菩萨知一切法相智。云何是出世间智。谓若菩萨具无漏智。出过一切世间之智。是为菩萨出世间智。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得诸智具足。又善男子。菩萨若修十种法者。即得胜行如地。何等为十。一者如地广大无量。二者存济一切有情。三者远离损恼饶益等育有情。四者普能容受大法云雨。五者为诸有情共所依止。六者能生善法种子。七者为大宝器。八者为大妙药。九者不可倾动。十者不生惊怖。善男子。云何是如地广大无量。譬如大地周

遍广大无其限量。菩萨亦复如是。福智胜行周遍广大无其限量。是为菩萨如地广大无量。云何是存济一切有情。譬如大地周给一切有情彼彼所须受用之物。菩萨亦复如是。以施戒忍精进禅慧等法。及无数种菩提行法。随其所应普能摄受化度有情。是为菩萨存济一切有情。云何是远离损恼饶益等育有情。譬如大地损恼无戚饶益无忻无此二想。菩萨亦复如是。于诸有情损恼无戚饶益无忻平等利乐。于一切处不生忻戚。是为菩萨远离损恼饶益等育有情。云何是普能容受大法云雨。譬如大地大云含润一切悉能容受任持。菩萨亦复如是。如来兴大密云注大法雨。如其所说悉能容受亦悉任持。是为菩萨普能容受大法云雨。云何是为诸有情共所依止。譬如大地一切有情若行若止悉依于地。菩萨亦复如是。一切有情依止菩萨故。生于善趣向涅槃道。是为菩萨为诸有情共所依止。云何是能生善法种子。譬如大地一切种子依地而植依地而生。菩萨亦复如是。一切有情善法种子。悉依菩萨种植生长。是为菩萨能生善法种子。云何是为大宝器。譬如大地种种珍宝由地而生。是故地者即大宝器。菩萨亦复如是。种种功德智宝皆由菩萨所现。是故菩萨即大宝器。是为菩萨为大宝器。云何是为大妙药。譬如大地世间所有一切药草。悉依地生而能治疗种种病苦。菩萨亦复如是。现大法药普疗世间一切有情诸烦恼病。是为菩萨为大法药。云何是不倾动。譬如大地一切蚊蚋虻虫湿生等类。及彼大风不能倾动。菩萨亦复如是。一切有情所起内外诸缘苦恼等事悉不能动。是为菩萨不可倾动。云何是不生惊怖。譬如大地一切龙王鹿王哮吼震响。闻已皆悉不生惊怖。菩萨亦复如是。闻诸魔外道声已不生惊怖。是为菩萨不生惊怖。善男子。菩萨若修如是十种法者即得如地。又善男子。菩萨若修十种法者即得如水。何等为十。一者善法如水流润赴下。二者种植诸善法种。三者信乐欢喜。四者渍坏诸烦恼根。五者自体无杂清净。六者息除烦恼炎炽。七者能止诸欲渴爱。八者深广无涯。九者高下充满。十者息诸烦恼尘坌。云何是善法流润赴下。譬如大水奔流赴下润泽滋长。菩萨亦复如是。所修善法流润赴下滋长有情。是为菩萨善法如水流润赴下。云何是种植诸善法种。譬如大地种植一切树林药草由水滋溉增长成结。菩萨亦复如是。广植一切菩提分法种子。定水滋溉数数增长。乃至得成一切智树。以其一切智树获成立故。种种佛法果实繁茂。普为一切有情存济慧命。是为菩萨种植诸善法种。云何是信乐欢喜。譬如大水自性流润复润于他。菩萨亦复如是。自性爱乐净信欢喜。复能令他一切有情爱乐净信欢喜。爱乐者。所谓乐求出世间法。净信者。信佛法僧。欢喜者。心得清净。是为菩萨信乐欢喜。云何是渍坏诸烦恼根。譬如大地树林草木为水浸渍而悉溃坏。菩萨亦复如是。以其所修禅定之水。浸渍一切有情烦恼根种。以溃坏故烦恼根种不相续生。秽恶习气亦悉除灭。是为菩萨渍坏诸烦恼根。云何是自体无杂清净。譬如大水自体无杂而复清净。菩萨亦复如是。自体无杂本性清净。自体者。为离所起随烦恼等。无杂者。不杂贪嗔痴法。

清净者。守护诸根极善清净。是为菩萨自体无杂清净。云何是息除烦恼炎炽。譬如夏月地极炎炽人亦烦热。水能除解悉得清凉。菩萨亦复如是。以其法水息除一切有情界中烦恼炎炽逼迫之苦。是为菩萨息除烦恼炎炽。云何是能止诸欲渴爱。如世间人渴爱所逼水能解除。菩萨亦复如是。一切有情为诸尘境渴爱所逼。菩萨雨大法雨。悉为解除离诸渴爱。是为菩萨能止诸欲渴爱。云何是深广无涯。譬如大水众流合会深广无涯。菩萨亦复如是。胜智积集深广无涯。诸魔外道。而悉不能得其涯涘。是为菩萨深广无涯。云何是高下充满。譬如大水无碍流注一切地方而悉充满。虽复满已亦不损恼一切有情。菩萨亦复如是。注大法雨普润一切有情界中高下充满。虽复满已亦不损恼一切有情。何以故。菩萨大悲心故。是为菩萨法雨流注高下充满。云何是息诸尘坌。譬如大水流润一切尘坌所覆涩恶地方。悉使润泽息诸尘坌。菩萨亦复如是。普为一切粗恶心者。悉令发起柔软之心。乃以胜慧所依定爱之水。流润一切有情息诸尘坌。是为菩萨息诸烦恼尘坌。善男子。菩萨若修如是十种法者即得如水。又善男子。菩萨若修十种法者即得如火。何等为十。一者能烧烦恼之薪。二者成熟佛法。三者能干一切烦恼淤泥。四者如大火聚。五者作光明照。六者能使惊怖。七者能作安慰。八者随所得利与诸有情共之。九者人所供养。十者人不轻慢。善男子。云何是能烧烦恼之薪。譬如大火能烧大地药草丛林杂类等物。菩萨亦复如是。以智慧火能烧所起贪嗔痴等及随烦恼。是为菩萨能烧烦恼之薪。云何是成熟佛法。譬如大火依地所生一切种子及诸药等悉能成熟。菩萨亦复如是。以智慧火内能成熟一切佛法。如所成熟随得不坏。是为菩萨成熟佛法。云何是能干一切烦恼淤泥。譬如大火能干一切湿物及淤泥等。菩萨亦复如是。以智慧火能干一切有漏淤泥。是为菩萨能干一切烦恼淤泥。云何是如大火聚。譬如寒苦诸有情类得大火聚而能温暖。菩萨亦复如是。以智慧火悉能温暖烦恼寒病所逼有情。是为菩萨如大火聚。云何是作光明照。譬如有人于雪山顶或民陀山顶燃大火聚其火光明周一由旬或二三由旬普遍照耀。菩萨亦复如是。以智光明周遍照耀。广一由旬或百或千。乃至无量无数世界。智光普照一切有情。智光照故。而诸有情无智暗冥悉得破散。是为菩萨作光明照。云何是能使惊怖。譬如大火所有恶兽或恶兽王。见彼火聚而悉惊怖四散驰走离其窟穴。菩萨大智威德亦复如是。若魔若天见菩萨已悉生惊怖。弃自所有劣弱威光。离彼地方远远而去。永不得闻菩萨名字。况复见身。是为菩萨能使惊怖。云何是能作安慰。譬如有人或于旷野险难之中迷失方所若见火聚知有聚落或牧放处。即诣其所心得安慰离诸惊怖菩萨亦复如是。一切有情。处于生死旷野险难之中。见菩萨已心得安慰。悉离一切烦恼恐怖。是为菩萨能作安慰。云何是随所得利与一切有情共之。譬如大火一切有情共所受用。若王若旃陀罗童子等无有差。菩萨亦复如是。随得利养受用资具。悉与一切有情共之。若王若旃陀罗童子等无有差。是为菩萨随所得利悉与一切

有情共之。云何是人所供养。如世间火诸婆罗门刹帝利或民庶等皆悉奉事而为供养。菩萨亦复如是。世间一切天人阿修罗等皆悉奉事。作诸供养如诸佛想。是为菩萨人所供养。云何是人不轻慢。如微小火人不敢轻。何以故。以能烧故。菩萨亦复如是。若信解行住。菩萨于大乘中。初始发心虽未具力。能世间天人阿修罗等不敢轻慢。何以故。是诸天人阿修罗等。知彼菩萨不久当坐道场证阿耨多罗三藐三菩提果。是为菩萨人不轻慢。善男子。菩萨若修如是十种法者即得如火。又善男子。菩萨若修十种法者即得如风。何等为十。一者如风无碍行故。二者所行境界无边际故。三者如风破散坠堕有情高慢山故。四者吹布广大法云雨故。五者息除一切世间烦恼炎炽故。六者不动一切有情善法济命长养故。七者无量法云含润任持大法雨故。八者大法种种庄严楼阁布饰妙好故。九者一切众会劫树庄严决定常出正妙法音雨华悦意故。十者阿僧祇劫。洁白圣会建立积集三摩地解脱总持门海布妙高山日月光明法教丛林。善妙宫殿轮围山等。及一切有情成熟调伏庄严。善住无上无身依止。随转智风曼拏罗解脱因故。

佛说除盖障菩萨所问经卷第七

复次善男子。云何是菩萨如风无碍而行。善男子。如世间风于一切处无依无著亦无色相。而能于彼一切宫殿楼阁。及须弥山大海等处。如所作事而悉能作。菩萨智风亦复如是。于一切处亦无所著。而能施设蕴处界等彼一切法。蕴者所谓色受想行识。界谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。处谓眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。乃至世间法出世间法。及天人转轮圣王。梵王帝释护世诸天。大自在天。声闻缘觉。诸菩萨地一切智等。虽有所作悉无住着。彼一切处无住着故。若有性若无性。若一性若异性。真如性等。虽无数心意而无种异。及无造作复无所缘。悉是无障解脱境界。是故梵王帝释护世天等。如理而作十方无边际诸世界中。一切有情及有情事悉令获得。于一切处皆成办已。乃至最后边际劫中隐而不现。而法身者。不可分别非不可分别。是为菩萨如风无碍而行。云何是菩萨所行境界而无边际。如世间风能于十方无量世界。开发成办一切种子。菩萨智风亦复如是。于普遍无边世俗胜义一切法中。广大显现开觉安布。及广宣说如来众会。菩萨众会。世间一切众会。随思随行以无碍心。于诸方处一切通达而无边际。是为菩萨所行境界而无边际。云何是菩萨如风破散坠堕有情高慢山峰。如世间风一切山石丛林宫殿。悉能吹击破散坠堕及隐覆等。菩萨智风亦复如是。所有憍慢耽迷执有身见高倨。有情恃于色相盛年豪贵。身力长寿无病轻安。及伎艺多闻聪利眷属富有辩才。以是等事恃着憍醉。此诸有情。由是缘故起我相心违背正道。菩萨能为宣示胜法破彼慢心。使令

善得离染清净。是为菩萨如风破散坠堕有情高慢山峰。云何是菩萨吹布大法云雨。如世间风吹发大云从四方起。众色云轮震吼甚深软美音声。海潮之声。及其种种歌咏之声。响亮无间清妙悦意。电鬘庄严普遍弥覆。俱胝那庾多百千世界。悉能吹发。一切世间所可爱乐。苗稼种子及诸林树。而常降澍种种宝雨。菩萨智风亦复如是。出现种种妙身相云。光明遍照十方世界。一切有情所可爱乐。最上色相光明电鬘而为庄严。出如实法音及六十千胜妙音声。菩萨大悲之风。普高法界普摄一切世间。广覆一切世界。拯拔一切恶趣难处诸有情类。现一切相好光明轮。清净光明加持照耀。一切有情悉成正行坏灭邪行。雨大法雨众庄严具而为庄严。建立一切世界最上喜悦。令诸天人悉置最上喜乐之处。所有一切世出世间。善法种子药草丛林而悉种殖。一切吉祥时分授法灌顶。是为菩萨吹布大法云雨。云何是菩萨息除一切世间烦恼炎炽。如世间风扬激善妙清凉之水。普息有情炎热之苦。使诸有情清凉适悦。菩萨智风亦复如是。一切有情贪嗔痴等。恶趣恶见恶作邪行。极恶贫穷耽爱境界。冤憎会苦。爱别离苦。众病逼恼及法爱等。此诸炎炽皆能息灭。法水灌注得最上清凉。以不空愿力。若见若觉悉无障碍。是为菩萨息除一切世间烦恼炎炽置诸有情处无忧地。云何是菩萨不动一切有情善法而能济命长养。如世间人出息入息风力持故而得活命。菩萨亦复如是。以其智风成办有情一切善法。使诸有情悉得具足皆生欢喜。复次善男子。如世间风悉能成立一切世界。种种庄严殊妙可爱。所谓金刚轮围。小铁围山大铁围山及四大洲。金轮所持大海诸宝。须弥山大须弥山及余宝山。乃至雪山香醉山等。诸宫殿楼阁。阎浮提四大洲。小千世界中千世界。三千大千世界。菩萨智风亦复如是。悉能发起成办一切有情广大福蕴。次第安布如成雪山。应作是见即是所成世间福蕴。如成四大洲须弥山。应知即是所成声闻。如成小千世界。应知即是所成缘觉。如成中千世界。应知即是所成菩萨广大之相。如成三千大千世界。应知即是所成如来百福身相。高出一切世间。普尽虚空一切世界。极妙清净最上称赞。布设一切最胜供养所缘事相。如是一切现前成已。常住三摩呬多如成大海应知即是所成三摩地海。如成大洲中洲及余山石四大洲等。应知即是诸陀罗尼。化度有情诸学众等。如成宫殿楼阁及诸丛林。应知即是清净佛刹功德庄严。如成劫树种种变化。应知即是十地十波罗蜜多十三摩地诸陀罗尼。六通三明诸智光明十自在等。菩萨及佛力无畏不共法大悲等。最上自在广大之法。善男子。此中何等是诸佛世尊百福之相。善男子。譬如满一劫中积集十方。而一一方各有阿僧祇殑伽沙数等世界。是诸世界中所有有情。一切皆具十三千大千世界之数小转轮王所有福蕴。以如是等具小转轮王福蕴之者。诸有情类彼彼福蕴总聚较计。与一大转轮王福蕴相等。又过东方一切世界。是等世界中所有有情。各各皆具一大转轮王福蕴如前所说。乃至十方尽虚空界一切世界中一切有情。各各皆具大转轮王所有福蕴。以此之数较计。如是有情福蕴。与

一帝释福蕴相等。又若十方。彼一一方各有阿僧祇殑伽沙数等世界。一一世界有情皆具帝释福蕴。是诸帝释。总而聚之为一帝释。即以如是之数。尽虚空遍法界一切世界有情。皆具如上帝释福蕴。以此之数较计。如是有情福蕴。与一大梵天王福蕴相等。又若十方。彼一一方各有阿僧祇殑伽沙数等世界。彼彼世界有情。皆具大梵天王福蕴。是诸大梵天王。总而聚之为一大梵天王。即以如是之数。尽虚空遍法界一切世界有情。皆具如上大梵天王福蕴。以此之数较计。如是有情福蕴。即同声闻缘觉菩萨所证。大地大光明云授法灌顶。得十自在所有功德。善男子。即以是事。所有一切有情。于十方无边际世界尽虚空界。积集三世所有福蕴。以彼三世福蕴。尽虚空界一切世界极微尘量。百倍倍之即成如来一一毛孔。而彼一一毛孔之中所入福蕴。以十阿僧祇百千倍数倍之。即成如来八十种好。而彼一一随形好中所入一切福蕴。以十不可说倍数倍之。即成如来三十种相。而彼一一所成之相。以十不可说倍数倍之。即成如来眉间圆满无垢月轮胜余千光殊妙最上白毫之相。即如是相。以十不可说不可说千俱胝倍数倍之。即成如来一切世间高显不可睹见乌瑟腻沙庄严顶相。即如是相。以十不可说不可说俱胝那庾多百千倍数倍之。即成如来六十千种一切所缘无边音声。流出殊妙无所发悟。普令有情生大欢喜。开示一切世界清净语言佛大辩才。善男子。此说是为诸佛世尊百福之相。如来以是无尽福智胜行普遍庄严。广为一切有情长养济命。善男子。正使十方尽虚空遍法界。一切世界中所有有情。满一劫中悉住第十法云地菩萨之位具诸胜相。谓身语意所庄严。具诸陀罗尼及十自在。是等菩萨。以阎浮檀金所成之器。量等虚空如殑伽沙数。而一一器盛种种宝。经尔所时乃至最后边际圆满劫中。刹那刹那来而复往。各各持入如来一毛孔中。而佛世尊一毛孔中。所有福蕴不增不减。善男子。此是如来不可思议百福之相。复次何等是十二地。所谓未发菩提心地。欢喜地。离垢地。发光地。焰慧地。难胜地。现前地。远行地。不动地。善慧地。法云地。普遍光明佛地。是为十二地。此中何等是未发菩提心地。谓此菩萨。超越一切愚夫所行邪行。及一切三世梵王帝释护世诸天声闻缘觉。最胜出过一切世间一切行相吉祥。身语意业而为庄严。于十方无边世界。普遍照耀具大光明轮。得无障碍力。行陀罗尼于阿僧祇世界。一一相中纵任无方。于四大洲世界。出现普遍香光明网广大庄严。莲华承足。处大千世界边际之量妙庄严座。得一切法善调顺。善观察成就无碍可意。所缘事相。现十种大相及阿僧祇相。显示不退转法。于无边际一切方所。随所行时放不可思议大光明网。无量刹土种种庄严现身影像。于不可说无量世界中。能为诸世界主。劝受灌顶增上加持。能于一切世出世间。常雨无量大法宝雨。妙光明门悉无遮碍。周广普遍而作最上大施福行。随顺一切世间。普能圆满一切有情不空意愿。见者咸生善妙可爱清净之心。普振一切世界。随所思念诸恶趣等无边有情悉为救度。普能摄受无边诸佛供养法门。游戏一

切阿僧祇数三摩地陀罗尼解脱通明等法嬉乐无边胜妙法园而无爱着。得无边俱胝劫数无发悟无疑惑喜行光明。无数俱胝那庾多百千劫。于清净大乘分位中修习圆满。种种利他所行事业成办。福智胜行多百千种。广大先行究竟圆满。若具最极信解行法故。乃得初地。今以次第分位故。而此菩萨。是未发菩提心地。善男子。譬如转轮圣王。虽已超越人之色相。然未获得天之色相。而此菩萨亦复如是。虽已超越一切世间声闻缘觉之地。然未获得最上菩萨地故。复次普遍光明佛地者。无中无边无复遗余一切清净。于一切法自在。普能善观无数种相。普令一切有情获得利乐。何等是诸菩萨所行十种三摩地。所谓一者宝高。二者善住。三者无动。四者不退转。五者宝积。六者日光焰。七者一切义成。八者智光明。九者安住现在佛前。十者首楞严。如是等无边菩萨所行三摩地。复次十二种陀罗尼。何等十二。所谓一者灌顶。二者大智。三者清净音声。四者无尽藏。五者无边转。六者海印。七者莲华庄严。八者趣无碍门。九者决定出生诸无碍解。十者住佛庄严。十一者无边色相。十二者佛身色相成办圆满。是为十二种陀罗尼。复次六通。何等为六。一者天眼通。二者天耳通。三者他心智通。四者宿住随念智通。五者神境智通。六者漏尽智通。是为六通。复次诸菩萨十种自在。何等为十。一者无量阿僧祇劫具寿量力故。即寿自在。二者不可说不可说三摩地门。相续趣入胜相应故。即心自在。三者一切世界无数庄严具。庄严加持显示相应。即受用自在。四者随其时分诸业报力悉显示故。即业自在。五者于一切世界示现受生故。即生自在。六者于一切世界见佛圆满示现故。即信解自在。七者随乐欲时于诸刹中现成菩提。即愿自在。八者于一切世界。出现无边神通事故。即神通自在。九者无边无中法门光明常显发故。即法自在。十者于如来十力四无所畏。四无碍解十八不共法。三十二相八十种好。及现证最上菩提。充满三世一切佛刹。微尘阿僧祇等数中。了知一相具诸胜相。乃至现证一切智悉能显示故。即智自在。是为菩萨十种自在。复次何等是菩萨十力。所谓一者意乐力。二者深固力。三者方便力。四者慧力。五者愿力。六者行力。七者乘力。八者神变力。九者菩提力。十者转法轮力。是为菩萨十力。何等是菩萨四无所畏。所谓一者于诸陀罗尼。随闻能受宣说义理无畏。二者了无我法不娆于他。积集无相本习威仪而无缺失。三业清净成就广大护持无畏。三者常持正法而不忘失。毕竟安住智慧方便。救度有情无放逸心。开示善法得离障难无畏。四者不忘失一切智心。亦于余乘诸出离道圆满自在。得一切种一切事成就无畏。是为菩萨四无所畏。何等是菩萨十八不共法。所谓一者菩萨无著布施。二者无著持戒。三者无著忍辱。四者无著精进。五者无著禅定。六者无著智慧。七者以四摄法摄诸有情。八者善了诸回向法。九者善巧方便成诸有情增上所行。十者开示上乘出离之道。十一者于大乘法而不退转。十二者表示生死及涅槃门。十三者于诸典章不减文句。十四者所作行中智为先导。十五

者于诸生中离众过失。十六者于身口意具十善业。十七者堪忍诸苦不舍一切有情。十八者一切世间所可爱乐皆悉显示。普遍一切世间愚夫及声闻缘觉。善以众宝及劫树庄严坚固。一切智心永不忘失。得一切法依法灌顶。常所乐求见佛法僧。是为菩萨十八不共法。云何是如来十力。所谓一者处非处智力。二者教示过去未来现在业因果报智力。三者种种信解智力。四者种种界智力。五者了别自他根智力。六者至处道智力。七者发起一切禅定解脱三摩地三摩钵底染净等智力。八者宿住随念智力。九者生死智力。十者漏尽智力。是为如来十力。云何是如来四无所畏。所谓一者一切法现证智无畏。二者一切漏尽智无畏。三者决定说障道无畏。四者出尽苦道无畏。是为如来四无所畏。

佛说除盖障菩萨所问经卷第八

　　复次何等是为如来十八不共法。所谓一者如来身无懈倦。二者语无卒暴。三者无失念。四者无不定心。五者无种种想。六者无不知舍心。七者欲无减。八者精进无减。九者念无减。十者定无减。十一者慧无减。十二者解脱解脱知见无减。十三者于过去世无著无碍知见随转。十四者于未来世无著无碍知见随转。十五者于现在世无著无碍知见随转。十六者于诸身业智为先导随智而转。十七者于诸语业智为先导随智而转。十八者于诸意业智为先导随智而转。此等是为如来十八不共法。何等是如来大悲。善男子。勤行三十二种相故。乃起如来大悲之心。于十方无边世界。广现不思议相。皆从如来大悲心转。何等三十二相。所谓一者一切法无我。而诸有情于无我理不能信解。是故如来为诸有情发起大悲。二者一切法无有情。而诸有情执以为有。是故如来发起大悲。三者一切法无寿者。而诸有情执以为有。是故如来发起大悲。四者一切法无补特伽罗。而诸有情生其取着。是故如来发起大悲。五者一切法无性。而诸有情起有性见。是故如来发起大悲。六者一切法无碍。而诸有情着于所碍。是故如来发起大悲。七者一切法无含藏。而诸有情生其乐着。是故如来发起大悲。八者一切法无主宰。而诸有情着于我相。是故如来发起大悲。九者一切法无摄属。而诸有情起于执取。是故如来发起大悲。十者一切法无物像。而诸有情着于境物。是故如来发起大悲。十一者一切法无种姓。而诸有情生其取着。是故如来发起大悲。十二者一切法无生无灭。而诸有情着于生灭。是故如来发起大悲。十三者一切法无染污。而诸有情自生染污。是故如来发起大悲。十四者一切法离贪。而诸有情生其贪爱。是故如来发起大悲。十五者一切法离嗔。而诸有情生其嗔恚。是故如来发起大悲。十六者一切法离痴。而诸有情起于愚痴。是故如来发起大悲。十七者一切法无来。而诸有情取着诸趣。是故如来发起大悲。十八者一切法无去。而诸有情着于有生。是故如来发起大悲。十九者一切法无行。而诸有情诸行中行。是故如来发起大悲。二十者一切法无戏

论。而诸有情乐着戏论。是故如来发起大悲。二十一者一切法空。而诸有情起于有见。是故如来发起大悲。二十二者一切法无相。而诸有情着境界相。是故如来发起大悲。二十三者一切法无愿。而诸有情运行诸愿。是故如来发起大悲。二十四者世间有情所共集会。互相诤讼起贪嗔等一切过失。如来观已。为说法要。使令断除彼贪嗔等一切过失。是故如来发起大悲。二十五者世间有情所共集会。勤行颠倒履险恶道居邪异处。为令彼等入如实道。是故如来发起大悲。二十六者世间有情所共集会。悭贪增盛侵取他财而无厌足。为令彼等具戒闻舍慧诸圣法财。是故如来发起大悲。二十七者世间有情于诸舍宅。财物妻子生贪爱故。卑贱其身犹如仆使。于不真实中计真实想。佛为彼等宣说法要。令知毕竟无常之法。是故如来发起大悲。二十八者世间有情以其艰苦求活命故互相欺诳。佛为彼等宣说法要。咸使有情净命自资。是故如来发起大悲。二十九者世间有情于名闻利养。固起追求不生厌足。为令彼等如实了知而生厌足。究竟息苦获涅槃乐。是故如来发起大悲。三十者世间有情常生贪爱。居苦器中一向染污。佛为彼等宣说法要。令其出离超越三界。是故如来发起大悲。三十一者以一切法离因缘故。世间有情生懈怠心。乃于圣法解脱门中而起障碍。佛为彼等宣说解脱真实之法。令诸有情行于精进。是故如来发起大悲。三十二者世间有情。弃舍最上无著妙智殊胜涅槃。乐求声闻缘觉下乘涅槃。为令彼等爱乐广大趣求佛智。是故如来发起大悲。善男子。勤行如是三十二种相故。如来乃起大悲之心。如是所说如来大悲之行。若有菩萨。勤行如是三十二种之相。发起大悲心者。而此菩萨摩诃萨。于福功德刹中。而能圆满广大威光。利乐有情相应事业得不退转。是故当知如是等无量无数自在之法所有分位。若诸如来若诸菩萨乃至住后边际劫中广宣说者。而悉不能得其边际。今此所说而极少分。但为令诸有情发生最上净信欢喜。是为菩萨不动一切有情善法济命长养。善男子。云何是菩萨无量法云含润任持广大法雨。如世间风无其边际。而彼风轮广大安固。普遍任持一切世界。若成时若坏时。及其水云。并于大海与四大洲。须弥山。目真邻陀山。摩诃目真邻陀山。雪山铁围山大铁围山。香醉山。树林宫殿诸楼阁等。菩萨摩诃萨。无边陀罗尼风轮亦复如是。悉能任持一切正等正觉之云。流注广大无碍法雨。于一切世界悉能成办佛功德法。如其所说须弥山等世间差别之相。即是百福胜相。十地十波罗蜜多。十三摩地。十二陀罗尼。六通十自在。十力四无所畏。四无碍解十八不共法。大悲心等一切佛菩萨法。悉能任持具足。又复常持一切世出世间百千法蕴而悉成就。是为菩萨无量法云含润任持广大法雨。善男子。云何是菩萨大法种种庄严楼阁布饰妙好。如世间风悉能普遍吹布一切庄严楼阁。种种安置殊妙可爱。及一切树林枝叶牙茎华果蕊等。及一切有情身诸分位。悉由风力常所吹布。菩萨之风亦复如是。以无边无碍无著解力辩才之智。悉能施设一切世出世间种种法门。行列具足照明开示。最胜殊妙种种法

者。所谓此相是恶趣所成之法。此是善趣所成之法。此是增上所成之法。此是地狱。此是饿鬼。此是畜生。此是人此是天。此是转轮圣王。此是帝释梵王护世诸天。此是色相眷属聪利福力。此是明慧善计。此是艺能。此是善解种种诸教典籍。此是声闻乘法。成声闻果。此是缘觉乘法。成缘觉果。此是大乘之法。具诸胜相。自利利他事业圆满。成就普贤一切胜智。乃至此是十地十波罗蜜多。十三摩地。十二陀罗尼。六通三明。十自在。八解脱十力四无所畏四无碍解十八不共法。善男子。菩萨善能施设此如是等无量种法。莲华庄严等陀罗尼门。为法庄严妙巧安布。是为菩萨大法种种庄严楼阁布饰妙好。善男子。云何是菩萨一切众会劫树庄严决定常出正妙法音雨华悦意。如劫树林为风吹击。常雨种种香华妙宝衣服鼓乐等庄严具而悉具足。是诸严具相续流出。令诸天人咸生最上适悦欢喜无忧自在。嬉戏娱乐常具色相。力势勤勇悦乐无减。菩萨智风亦复如是。菩萨常于如来清净世界大法会中。为诸有情宣说契经应颂记别讽颂譬喻缘起自说本事本生方广希法论义十二分教。常雨如是正法宝华。为诸有情。于其顺违惯习事中。从初次第宣说教授。及一切世间诸所缘事引发示诲。无我寂灭清净法性。开示普遍一切法门。总摄法性引示令入不可思议如幻法中。显发大智如幻法门。复令有情增长游戏一切法乐。诸有问答无中无边。能善起发普使欢喜。常令于其正法园林以无过身语意业。适悦戏乐不生懈退。令诸天人受用具足。善法无减慧光明照。常住最胜清净法中。是为菩萨一切众会劫树庄严决定常出正妙法音雨华悦意。善男子。云何是菩萨阿僧衹劫洁白圣会建立积集三摩地解脱总持门海布妙高山日月光明法教丛林善妙宫殿轮围山等。及一切有情成熟调伏。庄严善住无上无身。依止随转智风曼拏罗解脱因故。譬如劫风。世界坏时其风无碍。力势迅猛普遍吹击三千大千世界俱胝那庾多百千诸铁围山须弥山大海等。皆悉破散磨灭无余同太虚空。菩萨之风亦复如是。于多百千劫中。积集种种福智庄严。菩萨以广大力势。能现种种神通变化。善转无碍清净法轮。出妙音声。普遍调伏一切众会。由如是故。从智风轮出诸法蕴。彼所调伏观察最上妙法光明无著诸行。胜力具足深固作意。内心正住成三摩地。想蕴处界。及三有身所作诸行。而悉破散无身所作。了知皆是虚妄分别。超越一切世间。然后乃现不可思议。无相出世胜福圆满。依止随转获胜清净。住后边际离诸忧恼。是为菩萨阿僧衹劫洁白圣会建立积集三摩地解脱总持门海布妙高山日月光明法教丛林善妙宫殿轮围山等。及一切有情成熟调伏庄严善住无上无身。依止随转智风曼拏罗解脱因故。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得如风。

尔时除盖障菩萨摩诃萨前白佛言。希有世尊。希有善逝。善说如是广大之法。乃至具足一切胜相。而能令诸菩萨大士咸生欢喜。世尊。若天及人。能于如是法中信解修行者。如佛所说。是人即得一切

具足受胜妙乐。适悦自在乃同梵王帝释护世天等。所有此世他生。得一切圆满利他胜行。今此不说。佛言。善男子。如是如是。如汝所说。彼之有情出过一切世间。普为多人所共瞻仰。断诸恶法具诸善法。一切世间之所归向。善男子。若诸有情。于此法中能修行者。或复有人返生轻谤。我说彼人是愚痴者。当堕黑暗大地狱中受诸苦恼。世间天人阿修罗等所共悲愍。又善男子。菩萨若修十种法者即如虚空。何等为十。所谓一者无垢。二者无碍。三者寂静。四者无相。五者无边智。六者平等随知一切法。七者了一切法如虚空自性解脱。八者无住。九者出过诸境界相。十者出过寻伺。菩萨若修如是十种法者。即如虚空。善男子。复有十法。菩萨若修即如虚空。何等为十。所谓一者于可意不可意一切色中不爱不恶。二者于可意不可意一切声中不爱不恶。三者于可意不可意一切香中不爱不恶。四者于可意不可意一切味中不爱不恶。五者于可意不可意一切触中不爱不恶。六者于可意不可意一切法中不爱不恶。七者于利衰法中不爱不恶。八者于乐苦法中不爱不恶。九者于称讥法中不爱不恶。十者于誉毁法中不爱不恶。菩萨若修如是十种法者即如虚空。又善男子。菩萨若修十种法者即得如月。何等为十。所谓一者令诸有情皆生欢喜。二者众所乐见。三者善法增长。四者恶法损减。五者咸皆称赞。六者体相清净。七者乘最上乘。八者常自庄严。九者游戏法乐。十者具大神通威德。善男子。云何是菩萨令诸有情皆生欢喜。如月初出。一切有情皆得清凉。及悦意故咸生欢喜。菩萨之月亦复如是。当初出时。一切有情悉得远离烦恼炎炽生喜乐故。是为菩萨令诸有情皆生欢喜。云何是菩萨众所乐见。如月初出。一切有情悉乐瞻睹。所谓善妙洁白令诸有情心生喜故。菩萨之月亦复如是。当初出时。一切有情爱乐悦意。所谓诸根清净种子洁白。于诸所行威仪具足。是为菩萨众所乐见。云何是菩萨善法增长。如白分月从初出已。日日渐增。至十五日其月盛满诸相圆具。菩萨之月亦复如是。从初发心乃至坐于道场。日日善法渐渐增长。至坐道场已一切胜相皆悉圆满。是为菩萨善法增长。云何是菩萨恶法损减。如至黑分月时。其月轮相光明渐减。如其所减。至月尽日一切不现。菩萨之月亦复如是。至具出世智时恶法渐减。如其所减。乃至坐于道场。一切灭尽无复遗余。是为菩萨恶法损减。云何是菩萨咸皆称赞。如月初出时。诸婆罗门。刹帝利。男女大小。一切人民咸悉称赞。菩萨之月亦复如是。当初出时。一切世间天人阿修罗乾闼婆等咸悉称赞。是为菩萨咸皆称赞。云何是菩萨体相清净。如月天子体相清净洁白无染。谓胜业报之所成故。菩萨体相亦复如是。本来无染洁白所成清净化生。非从父母羯逻蓝。等不净所生。是为菩萨体相清净。云何是菩萨乘最上乘。如月天子乘清净乘照四天下。菩萨之月亦复如是。乘于最上菩萨之乘。广照无边一切世界。是为菩萨乘最上乘。云何是菩萨常自庄严。如月天子本相清净常自庄严不以澡沐所庄严故。菩萨之月亦复如是。诸胜功德常自庄严。是为菩萨常自庄严。

云何是菩萨游戏法乐。如月天子常受天乐。菩萨之月亦复如是。常所游戏胜妙法乐。不染世间诸欲境界。是为菩萨游戏法乐。云何是菩萨具大神通威德。如月天子具大神通有大威德广照一切。菩萨之月亦复如是。具大福智胜功德故。是为菩萨具大神通威德。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得如月。

佛说除盖障菩萨所问经卷第九

复次善男子。菩萨若修十种法者。即得如日。何等为十。一者破无明暗。二者开敷一切。三者普遍十方咸得和暖。四者起诸善法。五者有漏灭没。六者作光明照。七者制诸邪异。八者高下开显。九者成诸事业。十者善人乐欲。善男子。云何是菩萨破无明暗。如日初出。悉能除去一切昏暗。菩萨之日亦复如是。当初出时。能破一切无明黑暗。是为菩萨破无明暗。云何是菩萨开敷一切。如日出时。悉能开敷净莲华等一切华卉。菩萨之日亦复如是。所应受化诸有情等而悉开觉。是为菩萨开敷一切。云何是菩萨普遍十方咸得和暖。如日出时。普遍十方咸得和暖。菩萨之日亦复如是。当初出时。智光普照十方一切咸悉和暖。而亦不娆世间有情。是为菩萨普遍十方咸得和暖。云何是菩萨起诸善法。如日将出。阎浮提内先现明相则知日出。菩萨之日亦复如是。将欲出时先现智光明相。有情则知菩萨出现。是为菩萨起诸善法。云何是菩萨有漏灭没。如阎浮提日光隐时则知日入。菩萨亦复如是。诸染烦恼隐不现时。则知菩萨诸漏已尽。是为菩萨有漏灭没。云何是菩萨作光明照。如日初出。阎浮提内诸有情类蒙光普照。菩萨之日亦复如是。当初出时。智光普照一切有情。除去一切痴冥暗蔽。是为菩萨作光明照。云何是菩萨制诸邪异。如日光现翳诸小明。而日不作是念。我能翳彼诸小光明。何以故。日光出时法尔如是故。菩萨之日亦复如是。智光出时一切邪异外道小明皆悉映蔽。而此菩萨亦不作是念。我能映蔽邪异诸小光明。何以故。而诸小明法尔如是映不现故。是为菩萨制诸邪异。云何是菩萨高下开显。如日出时。阎浮提内一切丘墟及平坦处。一切人众悉能显视。菩萨之日亦复如是。智光普照令诸有情显观一切丘墟平坦。平坦者谓八正道。丘墟者谓八邪道。是为菩萨高下开显。云何是菩萨成诸事业。如日初出。一切农者耕稼事业而悉兴作。菩萨日出亦复如是。有情一切善法事业而悉成办。是为菩萨成诸事业。云何是菩萨善人乐欲。如日初出。善人爱乐恶人嫌恶。菩萨日出亦复如是。其智慧者悉生爱乐。趣向邪道奸恶之类。愚蒙无智乐着生死背涅槃者悉生嫌恶。是为菩萨善人乐欲。善男子。菩萨若修如是十种法者即得如日。又善男子。菩萨若修十种法者即如师子。何等为十。一者自无恐怖。二者不畏于他。三者直进不还。四者能师子吼。五者无畏观察。六者常行林中。七者乐居山岩。八者无所结缚。九者自具勇力摧伏他军。十者善作守护。善男子。云

何是菩萨自无恐怖。譬如师子安详行步无惊无怖。何以故。不见有能与己等故。菩萨亦复如是。周遍往复无惊无怖。何以故。不见有能与己等故。是为菩萨自无恐怖。云何是菩萨不畏于他。如彼师子不畏于他一切邪恶呼叫之音。菩萨亦复如是。若与一切他宗外道论义之时。心无怯弱亦不卑下。是为菩萨不畏于他。云何是菩萨直进不还。如彼师子直往不退。菩萨亦复如是。本性直进。不复退还邪异宗教。而复菩萨辩才无尽。是为菩萨直进不还。云何是菩萨能师子吼。譬如师子震吼之时。一切獐鹿野干之类。而悉惊怖奔走十方。菩萨亦复如是。若作无我师子吼时。所有一切着我执者。邪异外道。而悉惊怖驰走十方。菩萨亦不娆恼于彼。但为破于着我见者。震发无我师子吼故。亦复为余有情作调伏故。是为菩萨能师子吼。云何是菩萨无畏观察。如彼师子作无畏相普遍观视。菩萨亦复如是。志行清净作无畏相普遍观察。是为菩萨无畏观察。云何是菩萨常行林中。如彼师子本性乐行林野之中。菩萨亦复如是。自性寂静远离愦闹乐行林中。是为菩萨常行林中。云何是菩萨乐居山岩。如彼师子乐居山岩。菩萨亦复如是。乐居智慧禅定山岩。是为菩萨乐居山岩。云何是菩萨无所结缚。如彼师子无所结缚。菩萨亦复如是。去除一切烦恼重担离诸结缚。是为菩萨无所结缚。云何是菩萨自具力能摧伏他军。如彼师子独无伴侣能摧他众。菩萨亦复如是。独无伴侣坐道场时。以自力能摧伏魔军。是为菩萨自具力能摧伏他军。云何是菩萨善作守护。如彼师子若或近于聚落而住诸有獐鹿等类不损苗稼。菩萨亦复如是。所向国邑及诸方处。而彼一切邪异外道獐鹿等类。不损有情善法种子。是为菩萨善作守护。善男子。菩萨若修如是十种法者即如师子。又善男子。菩萨若修十种法者即能调伏。何等为十。一者坚固菩提心。二者修治菩提行。三者守护诸根。四者趣向正道。五者能荷重担。六者为有情故不生懈退。七者正命自活。八者离诸谄曲。九者不起诳惑。十者身心正直。是为十法。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能调伏。又善男子。菩萨若修十种法者即能善乘。何等为十。一者虽修定行而常观空。二者虽尽诸障而常修善行。三者虽离诸起作而善顺佛教无所违背。四者平等了知一切诸法而解法界理。五者能于世间自卑其身如旃陀罗谦下其意。六者远离憍慢常于他人起智者想。七者以现量智了知佛法离诸疑惑。八者虽知诸法差别得决定相。九者自取正道不随他教。十者善顺世间为世福田。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能善乘。又善男子。菩萨若修十种法者。即如莲华。何等为十。一者离诸染污。二者不与少恶而俱。三者戒香充满。四者本体清净。五者面相熙怡。六者柔软不涩。七者见者皆吉。八者开敷具足。九者成熟清净。十者生已有想。善男子。云何是菩萨离诸染污。譬如莲华出于水中而水不染。何以故。法尔如是故。菩萨亦复如是。虽处生死流中而不染着。何以故。由慧方便法尔如是故。菩萨以其善巧方便。处生死中不为生死过失所染。以方便慧所摄受故。是为菩萨离诸染污。云何是菩萨不与少

恶而俱。譬如莲华而不停留水之微滴。菩萨亦复如是。不与少恶而俱。是为菩萨不与少恶而俱。云何是菩萨戒香充满。譬如莲华生时随处妙香广布。菩萨亦复如是。所向国邑及诸方处。戒香芬馥广布一切。是为菩萨戒香充满。云何是菩萨本体清净。譬如莲华生时自然洁白清净随其方所婆罗门刹帝利一切人民共所称赞。菩萨亦复如是。随诸方邑所生之处洁白清净。何以故。戒清净故。一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等咸共称赞。诸佛菩萨之所摄受。是为菩萨本体清净。云何是菩萨面相熙怡。譬如莲华当开敷时令诸见者心意快然生适悦故。菩萨亦复如是。面相熙怡离诸颦蹙。诸根清净见者欢喜。是为菩萨面相熙怡。云何是菩萨柔软不涩。譬如莲华体性柔软。菩萨亦复如是。自体清净柔软细妙。是为菩萨柔软不涩。云何是菩萨见者皆吉。譬如莲华乃至梦中于须臾顷见亦善吉。何以故。一切义成故。菩萨亦复如是。若于一切分位之中。见者咸得最上吉祥。是为菩萨见者皆吉。云何是菩萨开敷具足。譬如莲华若开敷已即名具足。菩萨亦复如是。若慧觉华开敷之时即名具足。是为菩萨开敷具足。云何是成热清净。譬如莲华若成熟已。眼所观时眼根清净。鼻所嗅时鼻根清净。身觉触时身根清净。心欢喜时意根清净。菩萨亦复如是。果成熟时。慧光明相。一切有情。若眼见时眼根清净。若耳闻时耳根清净。菩萨戒功德香。若鼻嗅时鼻根清净。身供养时身根清净。思惟称赞菩萨胜功德时意根清净。是为菩萨成熟清净。云何是菩萨生已有想。譬如莲华所生之时若人非人生已有想。菩萨亦复如是。当初生时佛及菩萨。并余帝释梵王护世天等。咸乐护持生已有想。是为菩萨生已有想。善男子。菩萨若修如是十种法者即如莲华。又善男子。菩萨若修十种法者得广大心。何等为十。一者为令有情圆满诸波罗蜜多故起广大心。二者为令圆满一切佛法故。三者为令化度诸有情故。四者安坐道场成就阿耨多罗三藐三菩提故。五者成正觉已。为诸沙门婆罗门天人魔梵一切世间。转妙法轮故。六者为令有情作利乐事周行无量无边世界。施设化行故。七者谓以智慧之船渡诸有情。越生死岸故。八者世间一切无依无救无归无趣无亲属者。为作依归亲属故。九者为令显示佛大牛王妙师子吼。游戏诸佛神通法门。如大龙王审谛瞻视。普遍观察沙门婆罗门天人魔梵一切世间。普令同获佛功德故。十者为令化度有情。具佛威德无粗涩行。无难行行。无劣弱行。无卑下行。故发广大心善男子。菩萨若修如是十种法者。即得广大之心。又善男子。菩萨若修十种法者得清净心。何等为十。一者深心具足。深心不动。深心安住。深心质直。二者离不深固作意。不深固作意者。所谓发起声闻之行。缘觉之行。及起诸小缘。三者离诸垢染。诸垢染者谓烦恼垢。四者离身过失。身过失者谓离虚假诸威仪道。五者离语过失。语过失者谓不如实开示正义。六者离心过失。心过失者谓于身语心中复有所离。知身不和合故。常出少欲知足语故。心无求故。七者知恩念报。受少恩惠尚不忘失况复广多。八者施恩于人。不

现已德不讥彼短。乃至少恩亦不望报。欢喜教示称赞彼德。九者如说能行。而菩萨者不外发柔软之语心生恚害。菩萨亦不外发称赞之语内心思惟损恼方便。菩萨不外发爱语内固冤结。菩萨不外现善相内起恶意。菩萨不外现恭敬之相内起轻慢之心。菩萨无不真实亦无虚妄。复无悭嫉及无谄诳。不起斗诤不破和合。何以故。菩萨于一切时。身起恭敬语宣实义。心念成办一切善法。十者于如来教中远离毁谤。而菩萨者毕竟不于如来教中而生毁谤。何故菩萨于如来教中不毁谤邪。谓诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心已。剃除须发被袈裟衣。于如来教中清净出家。不为王难故出家。不为贼难故出家。不为负债逼迫故出家。不为怖不活故出家。但以正信求出家已寻求善法。近善知识亲事恭敬。于其善知识所听受正法。听已修行不起我慢贡高之心。由离慢故除颠倒执。无颠倒故得觉了正道。觉正道故得入法性。得入法性故决定当得阿耨多罗三藐三菩提。是故菩萨于如来教中不生毁谤。善男子。菩萨若修如是十种法者。得清净心。又善男子。菩萨若修十种法者。即得深信无疑惑心。何等为十。一者信如来身密。二者信如来语密。三者信如来意密。四者信诸菩萨所行。五者信如来出生。六者信菩提法。七者信如来唯说一乘。八者信如来说种种教。九者信如来深远音声。十者信如来随其所应化度有情。善男子。云何是菩萨信如来身密。谓若菩萨起如是念。我闻如来法身。寂静身。无等身。无等等身。无限量身。不共身。金刚身。如是真实无有虚妄。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来身密。云何是菩萨信如来语密。菩萨作是念。我闻如来语密。为诸有情现前授记。或为有情隐密授记。我知如来身无误失语无卒暴。以是缘故。妄言过失无所从来。何以故。如来已断诸过失故。离一切垢远一切尘。息诸炎炽离诸烦恼。洁白自在清净无染。若言如来身有过失语有卒暴诸过失者。无有是处。如是真实无有虚妄。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来语密。云何是菩萨信如来意密。菩萨作是念。我闻如来意密者。如来诸有意乐悉与智慧心俱。依其心故。一切声闻缘觉一切菩萨。及余有情所不能知。唯除如来神力所加。何以故。如来智慧甚深无底不可伺察。过诸寻伺境界。无量广大等虚空界。亦复超出世间一切度量境界。如是真实无有虚妄。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来意密。云何是菩萨信诸菩萨所行。菩萨作是念。我闻诸菩萨为有情故。现前施作诸利益事。不生懈倦不起怖畏。荷负重担。坚固志行。坚固精进。满足诸波罗蜜多。次第成办一切佛法。以无碍慧。无边慧。无等慧。不共慧等。彼坚固铠。坚固精进。坚固誓愿。不动誓愿。不共誓愿。所谓菩提因。菩提相。菩提缘等。如是次第圆满广大神通事业。如是真实无有虚妄。我于是处信无疑惑。是为菩萨信诸菩萨所行。云何是菩萨信如来出生。菩萨作是念。我闻诸菩萨坐道场已。得无著无碍离障天眼智通。天耳智通。他心智通。宿住随念智通。神境智通。漏尽智通。得如是等无著无碍离诸所缘三世同一相平等之智。能如实观诸有情界。此类有情造身语

意诸恶行业。毁谤贤圣起于邪见具邪见业。由此因缘。身坏命终。堕在恶趣受地狱报。又复见此一类有情造身语意诸善行业。不谤贤圣。起于正见具正见业。由此因缘。身坏命终。生于善趣受天胜报。菩萨如是如实观见诸有情界。如实能知善不善业。菩萨又作是念。如我往昔所修菩萨行时。发大誓愿。如是诸行自觉了已。令诸有情而悉觉了。如是我当得愿圆满。我望亦足。如是真实无有虚妄。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来出生。云何是菩萨信菩提法。谓若菩萨。于佛菩提而能觉了。以自智力成正觉果。我于是处信无疑惑。是为菩萨信菩提法。云何是菩萨信如来唯说一乘之法。菩萨作是念。我闻一乘法者谓如来乘。如是真实无有虚妄。诚实无异谛无不实。何以故。谓从如来之乘出生诸乘。譬如阎浮提内所有各各诸小洲渚。皆阎浮提之所摄属。而悉依止于阎浮提。是故同名阎浮提数。如来之乘亦复如是。诸乘悉于如来乘摄。从如来乘之所出生。而悉依止于如来乘。是故一乘即如来乘。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来唯说一乘之法。云何是菩萨信如来说种种教。菩萨作是念。我闻如来说种种教种种经典。如是真实无有虚妄。何以故。如来观诸有情所应度者。随彼信解为说法要。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来说种种之教。云何是菩萨信如来具深远音声。菩萨作是念。我闻如来具足深远清净音声。如是真实无有虚妄。何以故。彼诸天子。以修少分善根力故。尚得清净深妙音声。况复如来无量无数百千劫中积修胜行。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来深远音声。云何是菩萨信如来随其所应化度有情。菩萨作是念。我闻如来随有情心。如其有情所应信解。以种种方便而为化度。佛以一音断诸疑惑。是诸有情根性成熟。所应度者。皆谓如来为我说法。而各解了。而佛如来无所分别。非无分别。如是真实无有虚妄。我于是处信无疑惑。是为菩萨信如来随其所应化度有情。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得无疑惑心。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十

　　复次善男子。菩萨若修十种法者即如大海。何等为十。一者为大宝聚。二者深难彻底。三者广大无量。四者次第渐深。五者不宿死尸。六者皆同一味。七者容受众流。八者潮不失时。九者水族所依。十者无有边际。善男子。云何是菩萨为大宝聚。譬如大海广积众宝。阎浮提中一切人众。咸取其宝无有穷尽。菩萨亦复如是。广积一切智功德宝。一切有情皆取是宝亦无穷尽。是即菩萨为大宝聚。又善男子。譬如大海深难彻底。菩萨亦复如是。一切有情于菩萨法莫测其际。又善男子。譬如大海广大无量。菩萨亦复如是。功德智慧广大无量。又善男子。譬如大海次第渐深。菩萨亦复如是。一切智深一切智渐深一切智极深。又善男子。譬如大海不宿死尸。何以故。大海法尔如是故。菩萨亦复如是。不与烦恼结漏及不善知识而所共止。何以

故。菩萨法尔如是故。又善男子。譬如大海众流入中皆同一味。所谓碱味。菩萨亦复如是。积集一切善法皆同一味。所谓一切智味。又善男子。譬如大海容受众流而其海水不增不减。菩萨亦复如是。容受无量一切法水。而菩萨智慧不增不减。又善男子。譬如大海潮不失时。菩萨亦复如是。所应成熟化度有情亦不过时。又善男子。譬如大海为诸水族依止窟宅。菩萨亦复如是。为一切有情一切善法之所依止。又善男子。譬如大海一切有情悉取其水而无边际。菩萨亦复如是。广为一切有情宣说法要。亦无边际。善男子。菩萨若修如是十种法者即如大海。复次善男子。菩萨若修十种法者得微妙智。何等为十。一者善求出离。二者善知诸出离法。三者善知诸法平等。四者善知诸法如幻。五者善知一切法相。六者善解甚深难测缘生之法。七者善知业不思议。八者善知诸所说义。九者善了如实义。十者善观真实智。善男子。云何是菩萨善求出离乃至善观真实智谓若菩萨作是思惟。我应观察诸世间相。观见世间贪火炽然嗔烟蓬[火*孛]。痴暗覆蔽瞑然无托。菩萨乃起是念。此诸有情云何能得出离。菩萨即为勤求出离及出离法。由得出离法故。即能随知诸法平等。由知诸法平等故。即能如实知诸法如幻。由知诸法如幻故。即如实知一切法相。由知法相故。即能思察甚深难测缘生之法。由能思察缘生法故。即能解了业不思议。是故菩萨虽知世间诸法无实。而亦显示种种业报。由是之故得微妙智。能于诸佛菩萨所说义中而悉了知。由了知故即能开解如实之义。解如实义故。即能观真实智。见真实故。能度有情出离生死。善男子。菩萨若修如是十种法者即得微妙智。复次善男子。菩萨若修十种法者得随应辩才。何等为十。一者开示诸法无我。二者无有情。三者无寿命。四者无养育。五者无补特伽罗。六者无作者。七者无受者。八者无知者。九者无见者。十者显示一切法空都无主宰。皆是虚妄不实分别诸法但从缘生故有。善男子。若得一切法无我相应。彼即随顺法性。由是之故。于一切法无有情无寿命无养育无补特伽罗无作者无受者无知者无见者等。如理相应即能随顺法性。由是之故。了知一切法空都无主宰。皆是虚妄不实分别。诸法但从缘生故有。如理相应即能随顺法性。善男子。若随顺法性故。即于法性不相违背。不违背故乃能正说诸法。正说法故善入法性。入法性故乃能开示彼一切法。开示法故彼之辩才乃名随应。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得随应辩才。复次善男子。菩萨若修十种法者得乐说辩才。何等为十。一者辩才无著。二者无尽。三者相续四者不畏大众。五者不卑下。六者无恐怖。七者不共。八者不轻慢。九者无边。十者无碍解。善男子。菩萨若修如是十种法者即得乐说辩才。复次善男子。菩萨若修十种法者。得清净辩才。何等为十。一者无有謇吃。二者词无杂乱。三者远离卑劣。四者语不高戾。五者义无减失。六者文无缺漏。七者声无短阙。八者无不知时。九者言无粗犷。十者无不明了。善男子。诸菩萨者。所有辩才无有謇吃。何以故。菩萨于大众中无怯弱故。又菩萨

者。所有辩才而无杂乱。何以故。菩萨智慧安然无畏。又菩萨者。所有辩才而无卑劣。何以故。菩萨处大众中。犹如师子离诸恐惧。又菩萨者。所有辩才语不高戾。何以故。已离烦恼故。若有烦恼语即高戾。无即不尔。又菩萨者。所有辩才义无减失。何以故。已得法故。若不得法即于义中有所减失。得即不尔。又菩萨者。所有辩才文无缺漏。何以故。广解诸论故。若解论鲜少即文有缺漏。广解即不尔。又菩萨者。所有辩才声无短阙。何以故。菩萨妙解一切音声故。若不解者即于音声有所短阙。解即不尔又菩萨者。所有辩才无不知时。所应前说而不后说。若应后说亦不前说。何以故。菩萨善知诸时分故。又菩萨者。所有辩才言无粗犷。无不悦意无不乐听。何以故已能远离语过失故。若有语过失者言即粗犷。无即不尔。又菩萨者。所有辩才无不明了。何以故。菩萨根性利故。若钝根者即不明了。利即不尔善男子。菩萨若修如是十种法者。即得清净辩才。复次善男子。菩萨若修十种法者。得一切有情欢喜辩才。何等为十。一者爱语。二者熙怡面相远离颦蹙。三者如义语。四者如法语。五者平等语。六者不自高。七者不轻他。八者无染着。九者无触恼。十者具种种辩才。善男子。菩萨能以爱语令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。常现熙怡善相远虽颦蹙。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。常出如义语及美妙语。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。常出法语及利益语。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。常为有情平等说法。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。而不自高。远离骄慢高举之咎。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。不轻于他。常为有情恭敬说法。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。离诸染着具净尸罗。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。离诸触恼具多忍力。令诸有情咸生欢喜。又菩萨者。具种种辩才常出悦意之语。令诸有情咸生欢喜。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得一切有情欢喜辩才。复次善男子。菩萨若修十种法者得信顺说法。何等为十。一者非法器有情菩萨不为说法。二者有障碍者不为说法。三者有所得见者不为说法。四者邪异外道不为说法。五者不起乐欲心者不为说法。六者不发清净心者不为说法。七者谄曲心者不为说法。八者求活命者不为说法。九者贪着利养悭嫉所缠者不为说法。十者盲聋喑哑者不为说法。何以故。善男子。菩萨不作法悭亦不秘法。于诸有情无不怜愍。为利有情而不弃背。所以者何。若有有情非法器者。菩萨乃起是念。此等有情。而于如来法律之中起于舍行。除盖障菩萨白佛言。世尊。若然者。诸佛菩萨当为何等有情说法。佛言。善男子。具信有情。诸佛菩萨当为说法。又若善根已成熟者。是法器者。于先佛所植众德本者。无谄诳者。不诈现威仪者。不耽着利养者。深心具足者。为善知识所摄受者。具足善相人所乐见者。根性明利于所闻法中解其义者。随所得法勤行精进者。如佛所说能修行者。此等有情。诸佛菩萨乃为说法。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得信顺说法。复次善男子。菩萨若修十种法者为说法师。何等为十。一者修集佛法故说法。不见有佛法

可得。亦复不见有所修集。二者修集波罗蜜多故说法。不见波罗蜜多可得。亦复不见有所修集。三者修集菩萨法故说法。不见有菩萨法可得。亦复不见有所修集。四者断烦恼故说法。不见有烦恼可得。亦不见断。五者厌离离贪寂灭故说法。不见有厌离离贪寂灭可得。六者为得须陀洹斯陀含阿那含果故说法。不见有须陀洹斯陀含阿那含可得。亦不见果。七者为得阿罗汉果故说法。不见有阿罗汉可得。亦不见果。八者为得缘觉果故说法。不见有缘觉可得。亦不见果。九者断我执取着故说法。不见有我可得。亦不见执着。十者显示业报故说法。不见有业可得。亦不见报。何以故。如是等一切法皆无实体。但以假名宣说。名亦无所有。所以者何。文字无自性。法离文字故。但以世俗虚假施设于无名中。是故建立诸法名字。由彼名空本虚假故。胜义谛中无虚假名。无假名故。于胜义中无虚妄法。彼虚妄法者诳惑愚人故。善男子。菩萨若修如是十种法者即为说法师。复次善男子。菩萨若修十种法者。能顺观法性。何等为十。一者菩萨虽顺观法性而不坏色相。虽顺观法性不坏受想行识相。二者虽顺观法性不坏欲界相。三者虽顺观法性不坏色界相。四者虽顺观法性不坏无色界相。五者虽顺观法性不坏诸法相。六者虽顺观法性不见诸法随顺相。七者虽顺观法性不见有情相。八者虽顺观法性亦不堕断见。九者虽顺观法性而不失正道。十者虽顺观法性亦不离智慧方便。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能顺观法性。

复次善男子。菩萨若修十种法者。善解法界理。何等为十。一者有慧。二者为善知识摄受。三者发起精进。四者离诸障染。五者善修净行。六者尊重赞法。七者善修空观。八者离有所得见。九者趣向正道。十者见真实法。善男子。菩萨具智慧故。而能勤求诸善知识。见善知识已心生欢喜。如师尊想亲近依止。由能依止善知识故。即发起精进。断除一切不善之法。圆满一切清净善法。勤行远离一切障染。离障染故获得轻安。善修净行离身语心一切过失。由清净故于所得法尊重称赞。由重法故多习空观。习空观故不起有所得见。离有所得见故顺行正道。入正道故能观真实。

除盖障菩萨白佛言。世尊。何名真实。佛言。善男子。如实之义乃名真实。除盖障菩萨白佛言。何名如实。佛言。不虚妄故名为如实。除盖障菩萨白佛言。何名不虚妄。佛言。所谓真如。无不真如无异真如。除盖障菩萨白佛言。何名真如。佛言。善男子。此法唯内所证。非文字语言而能表示。何以故。此法出过诸文字故。离诸言说故。超越一切语言境界。出于言道离诸戏论。离作非作无动无静。离诸寻伺。是不思议境界。无相非无相而悉远离出诸相境。超诸凡境。出凡夫行。过诸魔境。超越一切烦恼境界。离诸识境。安处无住最上寂静圣智境界。是故此法唯内所证。是即无垢无染洁白清净。最上最

胜第一无比。常住坚固究竟无坏之法。如来出世若不出世。是法常住。善男子。菩萨为求此法。历百千种难行苦行故得是法。得是法已。令诸有情悉住此法。善男子。故说此法名为真如。说名实际。说名一切智。说名一切种智。说名不思议界。说名不二界。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十一

尔时除盖障菩萨白佛言。世尊。此法云何能证。云何能解。佛言。善男子。出世间慧乃能证入内自明解。除盖障菩萨言。岂非慧证即是自心内解入邪。佛言。不也善男子。何以故。慧但如实能观诸法。由身作证故。除盖障菩萨言。若诸善男子。岂非以彼闻思修慧能证法时。便能内自得解入邪。佛言。不也善男子。非彼闻思修慧才得闻时便能内自解入。我今当以譬喻略明斯义。善男子。譬如大旷野中夏盛热时。或有一人自东而西。复有一人自西而东。当其炎毒渴乏所逼时。西至人谓东来者。我今极热为渴所逼。汝所从来善履途道。何处当有流泉池沼清冷之水。愿为我说令我饮之除其渴恼。其东来者。善知东方所有道路。亦复悉知有水之处。其味甘美及深浅等。即告之云。汝今前去当观一处有二道路。出于左者不应当诣。由于右者汝可往之。彼有园林苍翠滋茂。中有池沼。清流甘美衍漾弥满。善男子。于汝意云何。彼渴乏人才闻说示有妙池沼起思念时。便能除去渴恼之患。即能内自得清凉邪。除盖障菩萨言。不也世尊。而炎渴人。若亲诣彼有水之处。于其池中饮其水已。是人乃能除去炎渴内自清凉。佛言。善男子。闻思修慧非才得闻便能内自解入法性。亦复如是。汝今当知。大旷野者是生死境。夏盛热时受炎渴人。即是一切诸有情类。极炎炽者。即是烦恼六尘爱境。善知路人。即诸菩萨。善能知于一切智道。其饮水者即是内自入证解者。得法胜味轻清甘美。第一义谛诸法实性。善男子。汝今当听。复说譬喻。假使如来住寿一劫。于阎浮提一切人前。称赞天苏陀妙色妙香。最上清净精美之味。其所饮者得妙乐触。善男子。阎浮提人闻如是说。于色香等内了知邪。除盖障菩萨言。不也世尊。佛言。善男子。由是之故。当知闻思修慧非才闻时便能内自解入法性。汝今复听。譬若有人于果实中知一果名。自先食已。与未食人说其果味及色香等。善男子。于汝意云何。彼未食人而能了知其果味邪。除盖障菩萨言。不也世尊。佛言。善男子。由是之故。当知闻思修慧非才闻时便能内自解入法性。

尔时除盖障菩萨前白佛言。善说世尊。善说善逝。如是内证理法。若有善男子。能一历耳当知是人即能具足闻思修法。何以故。是人已具不颠倒因。故得此法。佛言。如是如是。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得善解法界之理。复次善男子。菩萨若修十种法者。善知空境界。何等为十。一者知力空。二者知无畏空。三者知不共佛

法空。四者知戒蕴空。五者知定蕴空。六者智慧蕴空。七者知解脱蕴空。八者知解脱知见蕴空。九者知空空。十者知胜义空。虽知是空亦不以其空因缘故而于彼空有所得相。亦不执空。不起空见。不依止空。复不以其空因缘故堕于断见。善男子。菩萨若修如是十种法者。即善知空境界。复次善男子。菩萨若修十种法者。即能善修无相之。行何等为十。一者离外相。二者离内相。三者离戏论相。四者离一切遍计相。五者离一切有所得相。六者离一切举动相。七者离一切虚假相。八者离一切所缘相。九者离识有得相。十者离识所知境相。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能善修无相之行。

尔时除盖障菩萨白佛言。世尊。如是行相是菩萨修无相之行。云何复见如来所修。佛言。善男子。当知此是不思议处。何以故。离心境界故。一切有情若谓如来有所思者。彼即狂乱。所有如来。若此岸事。若彼岸事。乃至疲极终不可见。亦不可得。所以者何。如来之法不可思议。甚深难测。莫究其际。与虚空等。超出一切寻伺境界。超出一切有所得相。非诸惟忖较计度量之所能及。除盖障菩萨白佛言。世尊。我有少疑欲伸请问。若如来应供正等正觉。见听我问。愿为略说。佛言。除盖障。汝今当问斯为常事。除盖障菩萨白佛言。世尊。诸有自高之者乃非正士。如何世尊为大法王。今自赞说得非自高邪。佛言。善哉善哉。善男子。而汝心志深固能发是问。汝应谛听。极善作意。今为汝说。时除盖障菩萨受教而听。佛言。善男子。如来无我慢心亦不自高。不为利养名称所欲生于我慢。亦不为求人所知故。亦不起于谄诳心故生于我慢。但以己所得法。广为利益安乐一切有情。何以故。欲令有情于如来所发生清净欢喜之心。堪任法器者令彼获得一切善法。使其长夜得大利乐。除盖障菩萨白佛言。世尊。云何有情而不能知如来胜德。佛言。善男子。彼实不知。何以故。此佛刹中诸有情类。信解狭劣志着粗弊。少慧少信善根微鲜。而不能知如来胜德。是故如来乃自赞说所有功德。意欲令诸有情发生净信。能成如来诸胜功德。善男子。譬如有人为大医师善疗众病国中第一无有伦比。然其国中不知是人。明善方药具医胜得。时彼医师。见有疾苦所逼恼者即起是念。是人疾苦不善方药。我今应当为其治疗。是时医师诣病人所语其人言。我是医师明练方术。善知众病及病所因。汝之病恼善为治疗。时彼病人闻是言已。即于医师起信重心而作依仗。医师即时为其治疗病得除愈。善男子。于汝意云何。而彼医师于病人前。说已能解为自赞邪。除盖障菩萨白佛言。不也世尊。佛言。善男子。如来亦复如是。为大医王善疗有情诸烦恼病。知病所因施大法药。而诸有情为无明等诸烦恼病之所逼迫。如来见已即诣其前。称说如来具胜功德。令诸有情为其病苦所逼恼者。闻说如来胜功德已。能生清净信重之心。以佛如来而为依仗。是故如来胜大医王。为彼病者施大法药。使诸有情烦恼重病咸得销灭。善男子。何等是大法药。所谓多贪有情

作不净观。多嗔有情作慈悲观。愚痴有情作缘生观。以是缘故。乃见如来自赞胜得。复次善男子。菩萨若修十种法者。得诸愿离着。何等为十。一者虽行布施而有愿求。亦不着于布施。二者虽持禁戒。亦不着于持戒。三者虽行忍辱。亦不着于忍辱。四者虽起精进。亦不着于精进。五者虽习禅定。亦不着于禅定。六者虽修智慧。亦不着于智慧。七者虽依三界。亦不着于三界。八者虽求菩提。亦不着于菩提。九者虽行正道。亦不着于正道。十者虽入涅槃。亦不着于涅槃。何以故。菩萨离诸所著虽于世间一切所行而悉无著。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得诸愿离着。复次善男子。菩萨若修十种法者。得慈身具足。何等为十。一者无方分慈。二者无种类慈。三者法慈。四者定慈。五者不害慈。六者利益慈。七者于一切有情平等心慈。八者等心无嗔恚慈。九者周遍十方广大慈。十者出世间慈。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得慈身具足。复次善男子。菩萨若修十种法者得悲身具足。何等为十。一者见诸苦恼无救无依无归趣者。菩萨见已发起菩提心。二者发菩提心已求所得法。三者历苦勤求得法成已。普为有情作大利益。四者悭贪有情令行布施。五者毁戒有情令持净戒。六者嗔心有情令修忍行。七者懈怠有情令发精进。八者散乱有情令住定心。九者无智有情令修智慧。十者菩萨为利有情故。不以艰苦坏失退转菩提胜行。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得悲身具足。复次善男子。菩萨若修十种法者。善修喜行。何等为十。一者菩萨自得出离三有炽然。故生欢喜。二者为断长时轮回往来系缚之索。故生欢喜。三者菩萨远离种种寻求。自已得渡生死海中诸恶杂类。故生欢喜。四者菩萨自已摧折久远以来高慢之幢。故生欢喜。五者菩萨以智金刚。自已摧碎烦恼高峰细无尘末。故生欢喜。六者菩萨自得安隐。亦复令他悉得安隐故生欢喜。七者菩萨于其世间。贪爱执缚暗瞑所覆不得自在。长眠境中自能醒然睡眠明已。亦复令他悉能开觉。故生欢喜。八者菩萨自能解脱出离恶趣。亦复令他悉得解脱出离恶趣。故生欢喜。九者有情久处生死旷野险难之中。独行无侣周旋往返。不知其道不识方所。菩萨自能超出远离。而悉为他指导开示。故生欢喜。十者菩萨得近一切智城。故生欢喜。善男子。菩萨若修如是十种法者。即善修喜行。复次善男子。菩萨若修十种法者。即善修舍行。何等为十。一者眼虽观色而行舍行。亦不见眼识色境。若增若减若成若坏。二者耳虽听声。三者鼻虽嗅香。四者舌虽了味。五者身虽觉触。六者意虽知法而行舍行。亦复不见耳声鼻香舌味身触意法诸尘。若增若减若成若坏。七者虽观行苦而行舍行。亦不见行苦。若增若减若成若坏。八者虽观苦苦而行舍行。亦不见苦苦。若增若减若成若坏。九者虽观坏苦而行舍行。亦不见坏苦。若增若减若成若坏。十者观所作已办有情。菩萨于彼生欢喜心。乃起是念。我欲度彼。彼已自度。故修舍行。善男子。菩萨若修如是十种法者。即善修舍行。复次善男子。菩萨若修十种法者。即得神通游戏。何等为十。一者示现舍寿。二者

入胎受生。三者现童子相宫中游戏。四者出家。五者苦行。六者诣菩提场。七者成等正觉降伏魔军。八者现寂静相。九者转妙法轮。十者入大涅槃。

尔时除盖障菩萨前白佛言。世尊。何因缘故。菩萨示现兜率陀天舍寿。乃至示现入大涅槃。佛言。善男子。兜率陀天。诸有情等多生常想。而彼有情见菩萨于一切世间最上最胜。而复高显观者无厌。不为五欲境界所染。能起舍寿。而彼有情见已。转于常想生无常想。由依止无常故。即起不放逸行。又复有情起放逸心者。于菩萨所。虽有爱乐信重之心。然于诸境生爱着故。于菩萨所。不来亲近恭敬承事。而彼有情乃起是念。菩萨久住于此我亦久住。生放逸心。菩萨为欲令彼有情起于厌离得不放逸。由能不起放逸心故。即得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。菩萨以是缘故。于兜率陀天示现舍寿。善男子。若有有情应以入胎受生而可度者。菩萨即现入胎受生之相。令其见已生希有心。菩萨处母胎中。为彼彼有情如应说法。令得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。菩萨以是缘故。示现受生。善男子。若有有情应以童子宫中游戏之相而可度者。又以下劣信解诸有情类。菩萨为成熟故为护持故。乃现童子宫中游戏之相。善男子。若有有情应以出家之相而可度者。菩萨为成熟故。乃现出家之相。善男子。若有志着粗弊天龙夜叉乾闼婆阿修罗等。应以苦行之相而可度者。菩萨为欲成熟彼故。及为降伏诸外道故。乃现苦行之相。善男子。若有有情于长时中。念求菩萨。当于何时诣菩提场。我当随应作供养事。菩萨为欲成熟彼有情故。即为示现诣菩提场。至菩提场已。令诸有情随应供养。作供养已。而彼有情即得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。善男子。若有有情自恃我慢贡高。菩萨为欲令彼转于我慢心故。现坐道场成等正觉降伏魔军。复为有情乐寂静者。便谓获得胜上所证。菩萨乃为示现成等正觉。菩萨成正觉时。三千大千世界种种音声皆悉寂然。而彼乐寂有情。见是三千大千世界皆寂然已。俱发愿言。愿我亦复如是。得成阿耨多罗三藐三菩提果。善男子。若有有情乐为师尊专志愿求。然不能知出离之法。亦复不知后世因果。菩萨为彼有情成熟善根。令其堪任法器。乃为开示正道故。成正觉已。诣迦尸国。三转十二行相圣妙法轮。善男子。若有有情应以入涅槃相而可度者。菩萨乃为示现入大涅槃。善男子。菩萨以是因缘。示现兜率陀天舍寿乃至入大涅槃。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得神通游戏。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十二

复次善男子。菩萨若修十种法者。能离八难。何等为十。一者离不善业。二者如来所立禁戒而不违越。三者远离悭吝。四者于先佛所植众德本。五者勤修福行。六者智慧具足。七者善解方便。八者胜愿

具足。九者多起厌患。十者发勤精进。善男子。菩萨不造不善业故不堕地狱。设或示现生地狱中。亦不受彼地狱极苦。复不久处地狱之中。又不于彼有情生嗔恼心。何以故。谓以菩萨本性具修十善业故。以是因缘。菩萨不堕地狱。又善男子。菩萨于如来禁戒不违越故。不堕畜生之趣。设或示现生彼趣中。而亦不受畜生之苦。又善男子。菩萨不起悭吝。不以悭因缘故堕饿鬼趣。设或示现生彼趣中。而亦不受饿鬼之苦。又善男子。菩萨不生邪见之家。设生于彼亦不坏净信。而菩萨者。常得善知识共相会遇。何以故。菩萨久修善法。于先佛所植众德本。而常于彼正见家生。于彼生已净信具足。亦复广大增长净信。又善男子。菩萨诸根亦不缺坏。若复诸根有所缺坏。即于佛法中不能堪任法器。何以故。菩萨广集福德勤修福行。常尊重供养如来塔庙若法若僧。常所亲近作诸胜行。由胜行广修于己。乃得诸根圆具。以圆具故。于佛法中即大法器。又善男子。菩萨不生边国。其中有情愚騃聋哑。色力不具无所堪任。善言恶言不晓其义。于佛法中非其法器。不识父母沙门婆罗门。是故菩萨常生中国。其中有情根性明利。多有智者。复为智者所许。是所堪任具有力能。善言恶言悉晓其义。于佛法中是大法器。深信沙门婆罗门。何以故。先所修习智慧力故。又善男子。菩萨不生长寿天。若生其中。虽有无数诸佛出世。亦不值遇。利有情事不能成办。是故菩萨生于欲界。此中有情值佛出世。爱乐亲近而可化度。何以故。菩萨善具方便故。又善男子。菩萨不生无佛世界。若生其中。即不见佛不闻法不供僧。是故菩萨生于三宝具足佛刹之中。何以故。由昔所修胜愿具故。又善男子。菩萨若闻诸可厌事。无有不生厌恶心者。何以故。菩萨才闻是事。即起厌患之心。生厌患已发勤精进。修诸善法断诸恶法。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能远离八难。复次善男子。菩萨若修十种法者。得不忘失菩提心。何等为十。一者远离谄诳。二者正而无曲清净洁白。远离追求犹豫分别。三者受持佛法。四者于法而不秘惜。五者远离法悭。六者不作障法因缘。七者无不实语。八者摄受大乘之法如说能行。于彼受持大乘人所起尊重心。九者于彼受持大乘人所。为渐入大乘故起亲近想。十者深入大乘故。于说法人起师尊想。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得不忘失菩提心。复次善男子。菩萨若修十种法者。得宿命通。何等为十。一者供养诸佛。二者摄持正法。三者修持净戒。四者除疑离障。五者多生欢喜。六者多作观想。七者常住定心。八者生处清净。九者常受化生。十者得明利识。善男子。菩萨由广供养佛故。即能尊重正法。以重法故。乃于持法人所。以彼因缘。能于正法受持读诵。以所得法广为他说。由是不惜身命。勤行修习受持正法。复能修持净戒。戒有三种谓身语心。由其三业戒清净故。即能除疑离诸障染。何以故。先由戒行清净。即能除疑离障。离疑障故多生欢喜。以心喜故多作观想。由观想故常住定心。心住定故生处清净。处清净故常受化生。以化生故得明利识。识明利故能知一生二生三四五

生。若十二十乃至百千无数生中宿命通事。善男子。菩萨若修如是十种法者。得宿命通。复次善男子。菩萨若修十种法者。得不离善知识。何等为十。一者不离见佛或闻或念。二者不离闻法。三者不离供僧。四者不离于诸佛菩萨。赞叹礼拜合掌恭敬或复顶礼。五者不离于多闻人所听受说法。六者不离听受波罗蜜多法。七者不离听受菩提分法。八者不离听受三解脱法。九者不离听受四梵行法。十者不离听受一切智法。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得不离善知识。复次善男子。菩萨若修十种法者。得远离恶知识。何等为十。一者远离破戒人故。即能离恶知识。二者远离坏正见人。三者远离坏轨范人。四者远离坏正命人。五者远离耽湎之人。六者远离懈怠之人。七者远离沉没生死之人。八者远离背菩提人。九者远离习近白衣之人。十者远离诸烦恼故。能离恶知识。善男子。菩萨虽于如是等处皆悉远离。而亦不于彼等人所生恚恶心生恼害心生轻慢心。菩萨但起是心。如佛所说。一切有情诸界缘成。性欲相染习相近故即有所坏。是故我今离所习性。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能远离恶知识。复次善男子。菩萨若修十种法者。得如来法身。何等为十。一者得平等身。二者得清净身。三者得无尽身。四者得积集善身。五者得法身。六者得不可计度难测之身。七者得不思议身。八者得寂静身。九者得等虚空身。十者得妙智身。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得如来法身。除盖障菩萨白佛言。世尊。何等分位菩萨得如来法身。佛言。善男子。初地菩萨得平等身。何以故。而此菩萨。能离一切险恶之身。遍知一切菩萨地法。二地菩萨得清净身。善具净戒故。三地菩萨得无尽身。已离一切嗔恚故。四地菩萨得积集善身。积集诸佛法故。五地菩萨得法身。了知一切法故。六地菩萨得不可计度难测之身。积集一切不可计度甚深法故。七地菩萨得不思议身。积集善巧方便故。八地菩萨得寂静身。远离一切戏论及离诸烦恼故。九地菩萨得等虚空身。能现无量广大身故。十地菩萨得妙智身。积集一切所知法故。除盖障菩萨白佛言。世尊。如来法身与菩萨法身有别异不。佛言。善男子。身无有别。其功德相而各有异。除盖障菩萨白佛言。世尊。云何身无有别功德相异。佛言。善男子。身实无异。何以故。身者积集所成同一相故。然功德相而各有异。除盖障菩萨白佛言。世尊。功德相异者。其事云何。佛言。善男子。我今说喻以明斯义。譬如摩尼之宝若不磨治与磨治者。二宝俱名摩尼之数。而彼已磨治者。摩尼之宝。光明焕耀莹洁可爱。与不磨治不可伦比。菩萨身摩尼宝。如来身摩尼宝。亦复如是。如实皆同。然菩萨身摩尼之宝。对如来身摩尼宝前。说其清净。光明之相不可伦比。何以故。以如来身摩尼之宝广大无量。满有情界及虚空界。光明显焕照耀而住。所以者何。如来身摩尼宝者。磨治清净离一切垢。不可以菩萨身摩尼之宝而为伦比。何以故。菩萨有余垢故。又善男子。如白分中初二夜月与彼望夕。圆明相远体无殊异。法有差渐故。如来之身菩萨之身。亦复如是。俱名为

身。然菩萨身光明照耀。对如来前不可伦比。其犹初二与十五月。善男子。是故当知。说如来身与菩萨身。虽同一相而功德异。复次善男子。菩萨若修十种法者。得金刚不坏身。何等为十。一者不为贪嗔痴所坏。二者不为忿恼疲倦骄慢颠倒见等所坏。三者不为世间八法所坏。四者不为恶趣之苦所坏。五者不为一切苦所坏。六者不为生老死苦所坏。七者不为一切外道他论所坏。八者不为诸魔及魔眷属所坏。九者不为声闻缘觉所坏。十者不为一切欲境所坏。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得金刚不坏之身。复次善男子。菩萨若修十种法者。为大导师。何等为十。一者得他信许。二者为他所敬。三者善作指引。四者为他依止。五者能为济命。六者善备资粮。七者富有财宝。八者无其止足。九者为作先导。十者善到一切智城。云何是得他信许。乃至善到一切智城。善男子。如海导师若王若王臣皆悉信许。菩萨大导师亦复如是。若诸佛若佛之声闻弟子皆悉信许。又善男子。如海导师得婆罗门刹帝利等一切人民恭敬供养。菩萨大导师亦复如是。得一切学无学众。及余天龙夜叉乾闼婆等恭敬供养。又善男子。如海导师能于旷野险难之中为作指引。令其安隐不生疲倦。菩萨大导师亦复如是。能于生死旷野险难之中。为诸有情指引其道。令知烦恼恶贼之处。使获安隐不生疲倦。又善男子。如海导师为诸孤露困苦之者作其依止。使令得出旷野险路。菩萨大导师亦复如是。能为诸外道等而作依止。使令得出生死旷野大险恶道。又善男子。如海导师能为王官及余人众。设以所须作其济命。菩萨大导师亦复如是。能为耽着生死诸有情类。设以方便作其济命。又善男子。如海导师随诸方处若行若住。与诸商众同涉旷野险恶道路期至城邑。是时导师善备资粮令诸商众同出旷野险恶之道。乃至安隐得到城邑。菩萨大导师亦复如是。随欲往诣亲近佛所。欲为摄受广多有情。过大生死险恶道中。欲令有情悉到一切智大城之所。是故菩萨善备福智诸行资粮。又善男子。如海导师欲止诸方富有财宝资生缘具。所谓金银琉璃摩尼珊瑚车渠等宝。菩萨大导师亦复如是。欲止一切智大城故。广集一切佛法胜行。又善男子。如海导师于其财宝希取无足。菩萨大导师亦复如是。于圣法财积集无足。又善男子。如海导师与诸商众善为先导。何以故。为主宰故。善增益故。所作胜上故。能以爱语而摄受故。菩萨大导师亦复如是。能为一切有情而作先导。何以故。于功德法善增益故。分位胜上故。为胜主宰故。出实语故。又善男子。如海导师具力能故得到城邑。菩萨大导师亦复如是。具胜力能得到一切智大城。善男子。此等是为菩萨得他信许乃至善到一切智城。善男子。菩萨若修如是十种法者。为大导师。复次善男子。菩萨若修十种法者。善知正道。何等为十。一者善知道路平坦。二者善知道路险恶。三者善知道路安隐。四者知其道善。五者善知道路流润枯涸。六者善知道路处所。七者善知道路之相。八者善知道路正直。九者善知道路诘曲。十者善知道路出要。善男子。菩萨若修如是十种法者。善知正道。复次

善男子。菩萨若修十种法者。善能说示无颠倒道。何等为十。一者应以大乘所度有情。即为宣说菩萨道法。不说声闻道法。二者应以声闻乘所度有情。即为宣说声闻道法。不说菩萨道法。三者应以一切智道所度有情。即为宣说一切智法。不说缘觉道法。四者应以缘觉乘法所度有情。即为宣说缘觉道法。不说一切智道。五者着于我执法执诸有情类。如应为说空无我法。不说我及有情寿者养育补特伽罗道法。六者依着二边有情。即为宣说离二边法。不说着二边法。七者散乱有情。即为宣说止观道法。不说散乱之法。八者爱着戏论有情。即为宣说真如道法。不说愚夫爱着戏论之法。九者乐着生死有情。为说涅槃道法。不说生死之法。十者住邪道有情。为说离其过失荆棘之法。不说烦恼荆棘之法。善男子。菩萨若修如是十种法者即能说示无颠倒道。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十三

复次善男子。菩萨若修十种法者。即得常住妙等引心。何等为十。一者善行身念处。二者善行受念处。三者善行心念处。四者善行法念处。五者善行境界念处。六者善行阿兰若念处。七者善行王都国城聚落念处。八者善行名闻利养等事念处。九者善行如来施设学门念处。十者善断烦恼及随烦恼杂染念处。善男子。云何是菩萨善行身念处。谓若菩萨。所有身中从我所起罪不善法。以其胜慧审细思择。皆悉远离。又复观察身诸过失。下从足心上至顶门。筋脉缠缚。遍观其身。而悉无我。不得暂停败坏之法。是身不净。诸不成熟臭秽可恶。众恶色相共所积集。菩萨作是观时。若身中身贪爱诸欲。身计我想身所执着。是等诸法悉不可得。以是缘故。与身俱者诸不善法不得自在。余与身俱一切善法而得自在。如是名为善行身念处。云何是菩萨善行受念处。谓若菩萨作是思惟。所有诸受皆悉是苦。云何愚人。于中颠倒计以为乐。诸愚痴者不识苦乐。唯诸圣人悉知是苦。菩萨自能勤行断苦受已。复教他人亦悉同己如是修学。菩萨作是观时。又于彼受不生染爱。不起嗔恚。自勤行已。复令他人亦如是学。如是名为善行受念处。云何是菩萨善行心念处。谓若菩萨作是思惟心实无常计执为常。以苦为乐。无我谓我。不净谓净。是心动摇不得暂停。如风轻转。而为烦恼最初根本。亦复为诸随烦恼缘。开恶趣门破坏善趣。又复为缘生贪嗔痴。与一切法为胜主宰。一切法中心为先导。若心有知。即一切法亦有所知。心如画师画诸物像。心不见心。心能积集善不善业。是心循环如旋火轮。是心迅转其犹奔马。心如野火炽焰烧然。心如大水滋长众物。菩萨作是观时。而实其心不得自在。诸菩萨者自能调伏。心若调伏。即一切法悉得调伏。如是名为善行心念处。云何是菩萨善行法念处。谓若菩萨。于不善法如实了知所谓贪嗔痴等及所依止。贪之对治余不善法。嗔痴对治诸不善法。菩萨于是不善法

中。勤断除已。即能了知一切善法。于善法中。起心爱乐住正念处。而于彼法求所成办。自能行已。复教他人如是修学。如是名为善行法念处。云何是菩萨善行境界念处。谓若菩萨。于诸可意及不可意色声香味触诸境界中。不生贪着不起恚心。菩萨作是思惟。我今不应于此无体相法中而生贪着。若生贪者即是愚人。具愚痴性是不明了性。是不善性。如佛所说。若生贪者。即起染着愚痴计执。不能分别善不善法。以是缘故堕恶趣中。菩萨又作是念。我今不应于此空法之中而起恚心。起恚心者。即不能忍发生嗔恚。为诸圣人之所讥毁。同梵行者而共厌弃。菩萨作是观时。不为境坏不着所得。菩萨自能行已。复教他人亦如是学。如是名为善行境界念处。云何是菩萨善行阿兰若念处。谓若菩萨作是思惟。修无诤行及寂静行。是即名为住阿兰若处。有诸天龙夜叉乾闼婆等他心通者。能知我心及心所法。是故我今应当远离不如理作意及异思惟。于一切处亦复常离不如理作意。于如理法中。起心爱乐增广修习。如是名为善行阿兰若念处。云何是菩萨善行王都国城聚落念处。谓若菩萨。入于王都国城聚落之时。当起菩萨所行之行。于诸非处皆悉舍离。非出家人所应行处。亦悉舍离。何等是非出家人所应行处。所谓王官之舍。博弈之会。酒肆欢宴歌舞倡伎所住之处。及余一切非出家人所应行处。当远离之而悉不往。如是名为善行王都国城聚落念处。云何是菩萨善行名闻利养等事念处。谓若菩萨。于诸名闻利养等事。但为施主作福田故。随所起心而乃受之。然其所受。不起贪爱。不生取着。复不计执。不作己有之想。不起我所之相。随其所得即与一切有情共之。诸苦恼者济其资养。以是缘故。乃于名闻利养等事。不生高举。不起我慢。不恣骄逸。菩萨作是思惟。诸有名闻利养等事。若自若他。暂时所起而不久停以暂起故。于一切时及一切处悉无所得。谁诸智者。于此无常不久不坚不安隐法。中生染爱心及生高举我慢骄逸。如是名为善行名闻利养等事念处。云何是菩萨善行如来施设学门念处。谓若菩萨作是思惟。所有过去一切如来皆如是学。如是学故已成正觉入大涅槃。未来世中一切如来皆如是学。如是学故当成正觉入大涅槃。及现在世一切如来亦如是学。如是学故现成正觉入大涅槃。以是缘故。于此学门起清净心。而生尊敬勤勇修习。如是名为善行如来施设学门念处。云何是菩萨善断烦恼及随烦恼杂染念处。谓若菩萨。以正念故。善能了知一切烦恼。及随烦恼。杂染等法。何因所起何缘所生。菩萨悉知如是因起如是缘生以了知故而悉远离。如是名为善断烦恼及随烦恼杂染念处。善男子。菩萨若修如是十种法者。常住妙等引心。又善男子。菩萨若修十种法者。常着粪扫衣。何等为十。一者坚固誓愿。二者谦下其心。三者不生疲倦。四者离诸有着。五者不观过失。六者唯观功德。七者不自赞誉。八者不毁谤他。九者戒行具足。十者圣贤亲近。善男子。云何是菩萨誓愿坚固。乃至圣贤亲近。谓若菩萨。自有净信志意具足。为诸如来之所信许。设或遇于护命因缘。亦不破毁所发誓愿。能于誓愿无所改

转。由能坚固彼誓愿故。即能谦下其心不生我慢。心谦下故。能以一切人所嫌弃粪扫之物而悉取之。取已洗涤治染缝缀。不生厌恶而不疲倦。不疲倦故。随所作已离诸有着。乃至胜业修进得成。而能于此粪扫之衣不观过失。虽云此衣坏烂故弊复多蚤虱。若被于身而生垢污。菩萨终不观其过失。何故此衣唯观功德。谓此粪扫衣者仙人所服。离欲圣者亦悉随顺。顺圣种故。佛赞吉祥。佛所称叹。以是缘故。不自赞誉不毁谤他。由离自赞不谤他故。即得戒行具足。清净戒具足故。一切圣贤之所亲近。诸佛称赞。及诸菩萨之所守护。人非人等而共佑助。诸婆罗门及刹帝利。一切人民咸来礼敬。同梵行者而悉咨嗟。善男子。菩萨若修如是十种法者。常着粪扫衣。

尔时除盖障菩萨前白佛言世尊。诸菩萨者具广大心何故行斯粗劣行耶。佛言。善男子。菩萨为护世间随顺转故。乃行斯行。善男子。菩萨有具大势力者。有不具者。为彼不具大势力者。令起对治未生烦恼。故行斯行。又善男子。于汝意云何。汝谓如来行解为广大邪。为浅劣邪。除盖障菩萨白佛言。世尊。我无此辩不堪酬对。所以者何。无能测度如来行解之者。以如来无法可证。无法可见。是故如来无有少法可为行解。佛言。善男子。于汝意云何。汝谓如来以何缘故。于四大洲中诸人非人。及余劣信解者。天龙夜叉乾闼婆等众中。现斯粗劣之行。及于彼前称赞头陀功德。除盖障菩萨白佛言。世尊。如来为欲化度诸有情故。及为初住大乘菩萨。令起对治未生诸烦恼故。乃行斯行。佛言。善男子。如是如是。诸有大力菩萨。为欲成就化度有情故着粪扫衣。斯亦非为下劣粗行。以是缘故。菩萨常着粪扫之衣。又善男子。菩萨若修十种法者。但受三衣。何等为十。一者喜足。二者少欲。三者远离希求。四者离所积聚。五者离积聚故无所坏失。六者无坏失故离诸苦恼。七者离不悦意。八者远离愁叹。九者无所受。十者勤修习故而得漏尽。善男子。云何是菩萨喜足。乃至勤修习故而得漏尽。谓若菩萨。随所得衣便生喜足。由喜足故而能少欲。以少欲故。无所希求离诸积聚。无积聚故而无坏失。无坏失故。即离坏失所生苦恼。离苦恼故无不悦意。离不悦意故乃无愁叹。无愁叹故而无所受。无所受故勤行修习。乃得漏尽。善男子。菩萨若修如是十种法者。但受三衣。又善男子。菩萨若修十种法者。不随他行。何等为十。一者不随贪行。二者不随嗔行。三者不随痴行。四者不随恚害行。五者不随悭嫉行。六者不随我慢行。七者不随求他知识名称事行。八者不随希取利养事行。九者不随恭敬天魔而行。十者不随高举染爱而行。如是名为不随他行。善男子。菩萨若修如是十种法者。即不随他行。又善男子。菩萨若修十种法者。常行乞食。何等为十。一者为欲摄受有情故行乞食。二者次第而行乞食。三者不生疲倦而行乞食。四者喜足而行乞食。五者为欲分布而行乞食。六者不耽着故而行乞食。七者善知量故而行乞食。八者为令善品得现前故而行乞食。九

者令得圆满诸善根故而行乞食。十者离身想故而行乞食。善男子。云何是菩萨摄受有情。乃至离身想故而行乞食。谓若菩萨。见诸有情受苦恼者善根微少。为欲摄受令其具足诸善根故而行乞食。菩萨若入城邑聚落行乞食时。当住正念端直其身。进止可观威仪有则。诸根寂静如理瞻视系念善法。所行乞食依其次第。终不弃舍贫窭之舍而从富乞。谓于婆罗门刹帝利长者居士诸大族舍。从一至一次第行乞。所获饮食知量止足。唯除异处而悉不往。谓异处者。恶犬畜家及有新生犊子之舍。破坏净戒堕畜生中能起娆乱之者。若男若女童男童女共所嫌弃。如是等处皆悉远离。由其次第行乞食故。不生疲倦亦无讥毁。于彼有情不生染爱不起嗔恚。亦不厌弃。所得之食。随应而受便生喜足。受已还复所居僧坊。收其衣钵盥手濯足。于如来像前或如来塔前。尊重恭敬作供养已。入自舍中以所乞食而为四分。一分授彼同梵行者。一分施于贫苦有情。一分当施堕恶趣者。一分自食。菩萨虽受其食不生染爱。不起骄逸亦不取着。其所受食但为资养身故。亦不令其身极羸瘦亦不沉重。何以故。若极羸瘦妨修善法。若极沉重增长睡眠。菩萨为令善品得现前故。随受食已发起精进离诸懈怠。渐当修进菩提分法令得圆满。以其修进菩提分法得圆满故不起我执。无我执故。乃至能以身肉施诸有情。善男子。菩萨若修如是十种法者。即常行乞食。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十四

复次善男子。菩萨若修十种法者。得一坐法何等为十。一者一坐菩提场中。诸魔惊怖而永不动。二者证出世定而永不动。三者具出世慧而永不动。四者得出世智而永不动。五者证悟空性而永不动。六者如实觉了诸法而永不动。七者得圣道法而永不动。八者住于实际而永不动。九者证真如性而永不动。十者成一切智智而永不动。善男子。此一坐者是谓一切智座。亦名法座。是故菩萨一登其座而永不动。是即名为一坐之法。善男子。菩萨若修如是十种法者得一坐法。又善男子。菩萨若修十种法者常受一食。何等为十。一者不生贪恣。二者不起染着。所谓一受食已。若时非时余诸所有资身之食。不应受者不复受之。谓苏油石蜜根茎华果。种种美味而悉不受。三者若见他人受苏油等诸美味时。不生恚害之心。四者不生嫉妒之心。五者菩萨若于非时婴缠重病。所应食者为疗治故而当受之。六者菩萨若命有难。所应食者而当受之。七者菩萨若于善法有障难时。所应食者而当受之。八者菩萨受已不悔。九者菩萨受已不疑。十者菩萨随所受时当作药想。善男子。菩萨若修如是十种法者。即常受一食。又善男子。菩萨若修十种法者。善住阿兰若处。何等为十。一者久修梵行。二者善解律仪。三者诸根圆满。四者具于多闻。五者有大力能。六者离于我执。七者犹如野兽。八者身得远住。九者寂静现前。十者无所厌离亦无爱

着。善男子。云何是菩萨久修梵行。乃至无所厌离亦无爱着。谓若菩萨。于佛最上法律之中。舍家出家三轮清净。戒行具足体性善巧妙解律仪进止轨范。于佛所说上中下法诸有修学。不假他缘善自解了。谓即教义及出离法。又知诸罪及罪所有出要之法。于如是处所应远离。于如是处所应恭敬而悉能知。又于其罪可讥毁者。广陈忏悔亦不覆藏。又知是处有罪是处无罪。若轻若重上中下罪而悉能知。又知世间所造业因感异熟果。如实成办悉了知故。如是菩萨。诸根不减身分圆满。身圆满故即能栖止阿兰若处。依彼住故是处寂静无诸娆恼。非近非远乞食易得。甘泉清洁取不为劳是处可乐。树林青翠华果茂盛而悉具足。离诸虫兽龛岩安隐虽高而平。快乐调适闃然无侣。菩萨依止如是寂静阿兰若处。得安住已。以所习诵及先所闻诸有典教。昼夜持诵六时无间。音韵调畅不高不低。容止寂然心不外缘。而悉清净息诸境界。思惟教义离于睡眠。若时住彼阿兰若处。或有国王及诸王臣。并余沙门婆罗门等。诸刹帝利一切人众来菩萨所。即时应起恭敬前迎。作如是言。善来大王今可就坐。乃为随宜敷设其座。若王坐时已即当坐。若王不坐随所应立。又复观王。若见诸根有所动乱。即时赞言。快哉大王。王得善利统大国界。王之境内多有持戒具大德者。复有多闻沙门婆罗门等而共栖止。亦无盗贼王官等事而为娆乱。又复观王诸根善寂举止安详堪所授法。即为宣说种种之法。王若不乐种种法时。即当为说诸可厌离随顺之法。若复不乐厌离法时。即当为说如来其有广大威德殊胜之法。或余婆罗门刹帝利等。一切人众诸有来者。随其所应皆悉如是。菩萨由此具多闻故。有大势力能善说法。令其闻者生大欢喜。发起清净爱乐之心。菩萨由是具势力故即能发起。为诸有情对治烦恼。获得多闻及大势力。是故即能离于我执。离我执故住阿兰若。自在无畏不生惊怖。乃于是处现前寂静。离于愦闹犹如野兽。然其菩萨不同野兽常生惊怖及有过失。何以故。而诸野兽远离于人及人所居。避走远去以护命故。菩萨远离愦闹之处。但为不杂一切世间。若男若女童男童女。愦闹等事虑其散乱。于誓愿心有所障难。以是缘故。修止息行已得现前寂静。由寂静故。即能见于阿兰若处有胜功德。由见功德住寂静故。即无厌离亦无染着。是故能成无所厌离无染着法。是为菩萨久修梵行乃至无所厌离亦无染着。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得善住阿兰若处。又善男子。菩萨若修十种法者。常树下坐。何等为十。一者不得极近聚落依树下坐。二者不得极远聚落依树下坐。三者不于棘刺丛林树下而坐。四者不于藤蔓缠缚树下而坐。五者不于枯叶树下而坐。六者不于有猕猴处树下而坐。七者不于有飞鸟处树下而坐。八者不于恶犬住处树下而坐。九者不于近道路处树下而坐。十者不于恶人住处树下而坐。何以故。菩萨若能离如是处依树下坐。即身得轻安心生适悦。善男子。菩萨若修如是十种法者。常树下坐。又善男子。菩萨若修十种法者。常露地坐。何等为十。一者于春夏秋冬不依墙壁而坐。二者不依树林下坐。三者不依草积处

坐。四者不依山腹间坐。五者不依河岸坎侧处坐。六者不置御寒之具。七者不置障风之具。八者不置却雨之具。九者不置辟热之具。十者不置承露之具。善男子。菩萨虽常露地而坐。或时身为重病所婴肷体羸弱。应当于彼僧坊中住。菩萨尔时乃作是念。如佛所说。为令对治烦恼不起及离取着故。佛赞说头陀功德。我今亦然。虽处僧坊但为断除烦恼离爱着故。复为摄受诸施主故。又虽处僧坊而常起彼露地之想。善男子。菩萨若修如是十种法者。常露地坐。又善男子。菩萨若修十种法者。能冢间住。何等为十。一者菩萨随于处处得好住止皆生厌离。二者于一切时常起死想。三者常起残余之想。四者遍观赤色之想。五者遍观青瘀之想。六者遍观脓血之想。七者遍观膖胀之想。八者观于干燋之想。九者观于离散之想。十者常观骨锁之想。善男子。冢间住者。诸菩萨等常起慈心。广利益心。悲愍一切有情之心。戒行清净修持具足而不食肉。何以故。而诸冢间周匝多有非人鬼神依止而住。或见菩萨若食肉时。不起清净爱乐之心返生娆恼。又善男子。冢间菩萨若入僧坊。先当诣于如来塔前恭敬礼拜。次当礼奉耆年尊者。后应问讯少年苾刍。不坐众僧床敷坐具。何以故。菩萨为护世间相故。又复住于冢间菩萨随顺圣者。违背世间诸愚夫等。若有苾刍独居之者。以己床座而来。奉彼冢间菩萨请就于座。菩萨尔时坚辞不坐。然复审察斯苾刍意后无变悔。乃至观于余苾刍众。不生毁谤而可就坐。即时亦当卑下其心。与旃陀罗童子等无有异。善男子。菩萨若修如是十种法者。能冢间住。又善男子。菩萨若修十种法者。即能常坐。何等为十。一者不为逼恼身故常坐。二者不为逼恼心故常坐。三者不为离睡眠故常坐。四者不为身疲倦故常坐。五者菩萨为欲圆满菩提行故常坐。六者为住心一境性故常坐。七者为令圣道得现前故常坐。八者为登菩提场故常坐。九者为利诸有情故常坐。十者为断诸烦恼故常坐。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能常坐。又善男子。菩萨若修十种法者。即随宜敷座。何等为十。一者不耽着床座。二者不自敷设床座。三者不令他人敷设床座。四者不作相故敷设床座。五者或于他处若草若叶随得便坐。六者于诸方处。若有毒虫蚊虻等类所居窟穴。当远避之不应敷座。七者菩萨卧时右胁着床。累足而卧以衣覆身。正念正知专作明想专念起想。八者不着睡眠乐味。九者右卧疲倦不左回转。而更求于睡眠之乐。但为资养诸大种故。十者常念诸善品法而得现前。善男子。菩萨若修如是十种法者。即随宜敷座。又善男子。菩萨若修十种法者。成瑜伽行。何等为十。一者多修不净观行。二者多修慈心观行。三者多修缘生观行。四者于诸过患善能除断。五者多修空观。六者多修无相观行。七者多修瑜伽观行。八者常能勤加修习。九者心不变悔。十者戒行具足。善男子。云何是菩萨修不净观行。谓若菩萨独居异处。现前寂静端身详缓。起明了意加趺而坐。安住正念心不外缘。作是思惟。人间所有一切饮食。若清净味若最上味。妙香具足或粗粝味。是诸饮食身火所触。皆成不净臭秽可

恶。世间愚夫执见违背。于其味中耽染爱着。我等圣者依正法律。宜以正慧如实伺察。于斯等身不应爱染而生耽着。以是缘故常当发起厌离之心。是为菩萨修不净观。云何是菩萨修慈心观。谓若菩萨。独居异处端身详缓。起明了意加趺而坐。安住正念心不外缘。作是思惟。若诸有情多生恚害造不善业。于我无状而起怨害。若过去若未来若现在。三世之中一切有情。于我所起一切恚害皆令断灭。使彼悉当坐菩提场。此是菩萨甚深意乐常所思惟。非但语说皆悉如实。是为菩萨修慈心观。云何是菩萨修缘生观。谓若菩萨于已生贪。及已生嗔已生害心。此等法中作是思惟。若法有生皆从缘起。即此缘法亦从缘生。能生之缘既属缘法。岂诸智者于此缘生空法之中计有我想。是为菩萨修缘生观。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十五

复次善男子。云何是菩萨于诸过患善能除断。谓若菩萨于自身中所有过患勤行除断。若他身中诸有过患教令断灭。不堪任者即当舍离。何等是过患。所谓于佛法僧不生尊重。及于戒学并诸圣人。同梵行者上中下位。于是等处不生尊重。自生我慢轻易于他。顺诸爱境逆背涅槃。起于我见有情寿者士夫养者补特伽罗等见。执空断见执常无常。不乐诸圣亲附愚人。远离清净持戒之者。尊重供养破戒之者。随逐恶友弃舍善友。毁谤如来甚深经典。复于深经而生惊怖。懒堕懈怠轻贱己身。志性下劣无有威光。亦无辩才非处造恶。不应疑处乃生疑惑。所应疑处而不能疑。盖障缠缚谄诳随逐。惛沉睡眠之所覆蔽。乐着利养贪爱种族眷属国土。起诸爱见贪爱众会。复常习近外道典籍。厌离正法破毁誓愿。惯习修作不善之法。于诸善法而不惯习。亲洽于彼非出家人。又复亲洽男子女人童男童女及诸外道。不乐阿兰若处。食不知量。而不亲附师尊长宿。凡所习诵亦不知时。又复不知所行方处。微细戒学亦不尊敬。观其小罪不生怖畏。于其痴暗根性之者计为寂静。于其高胜利根之者。倨傲而行起诸邪执常出恶言。于诸可爱及不可爱色相之中随顺执着。见嗔恚者不起慈心。见苦恼者不生悲愍。见疾病者不起厌离。见彼死者不怀惊怖。于火宅中不求出离。不能审细伺察其身。不观戒行。何者已作。何者当作。何者现作。而悉不能审细伺察。不应思惟而起思惟。不应计度而起计度。不应追求而起追求。非出离中计出离想。非道之中计正道想。未得所证计已得想。世俗所作专一其心。非所作中而生勤勇。广大善法常所远离。毁谤大乘之法。称赞声闻乘法。毁谤深信大乘之人。称赞修行声闻道人。常与他人而共言讼。常兴斗诤恶口粗言。为性高倨自恃胸臆。磣毒暴恶恣其贪婪。语无诚信轻毁他人。非说而说言多虚妄。爱乐计着诸有戏论。此等是为种种过患。菩萨善断如是过患已。离诸戏论勤修空观。菩萨虽复多修空观。然于处处其心流散有所乐住。菩萨即时于诸境处

遍求自性。皆悉是空了不可得。由境空故。观察彼心亦悉是空。心境空故能观察智而亦是空了不可得。菩萨又复勤行观察诸相皆空。菩萨虽观无相。犹有彼彼诸相现前而为对碍。是故乃观无有内相。无内相故身不可得。及身念住亦不可得。亦不系心。于身亦无外相可得。亦无外相念住可得。心不系着外相离故身相亦离。由内诸相得断灭已。勤行发起修习意乐由多修习诸观行故。能常勤修于奢摩他毗钵舍那。所修之行中无间断。所谓心一境性是奢摩他。如实观察诸法自性。是毗钵舍那。由心一境性住奢摩他故。即于三摩呬多心欢喜无悔。何以故。若戒清净及戒具足。是即菩萨瑜伽之行。以戒具足故增长瑜伽。戒具足故修习瑜伽。此说名为修瑜伽行。善男子。菩萨若修如是十种法者。善修瑜伽之行。又善男子。菩萨若修十种法者。能持如来修多罗教。何等为十。一者为护正法故听闻受持不为资财。二者为守护教故听闻受持不为利养。三者令三宝种得不断故听闻受持不为求他恭敬。四者为欲摄受安住大乘诸有情故听闻受持不为名称。五者为利益无依无救诸有情故听闻受持。六者为令苦恼有情得安乐故听闻受持。七者为令无慧眼者得慧眼故听闻受持。八者为彼住声闻乘者说示声闻道故听闻受持。九者为彼住大乘者说示大乘法故听闻受持。十者为自取证无上智故听闻受持。不为求彼下劣乘故。善男子。菩萨若修如是十种法者。能持如来修多罗教。又善男子。菩萨若修十种法者。能持律教。何等为十。一者善知于律。二者善知律之仪范。三者善知律甚深义。四者善知律微细相。五者善知应作不应作。六者善知自性违犯。七者善知施设违犯。八者善知波罗提木叉所起因缘。九者善知声闻律法。十者善知菩萨律法。善男子。菩萨若修如是十种法者。善持律教。又善男子。菩萨若修十种法者。善解轨则所行境界威仪具足。何等为十。一者善学声闻学处。二者善学缘觉学处。三者善学菩萨学处。四者于彼一切学处修习具足。五者于所行轨则得具足已。而能远离非沙门行。六者以是因缘故。菩萨不于非处非方非时所行。七者于其沙门轨则所行得具足已。不为诸沙门或婆罗门非理讥毁。八者令他亦如是学。九者所行轨则得具足故。容相端严威仪寂静。十者具足威仪而无诈异。善男子。菩萨若修如是十种法者。善解轨则所行境界威仪具足。又善男子。菩萨若修十种法者。能离悭嫉。何等为十。一者自为施主。二者教他行施。三者赞叹布施。四者见他施时心生随喜。五者令余施主庆快利喜。六者见施他时不应生念此应施我勿施于他。我族应得他族非得。七者菩萨发如是心。令诸有情一切皆得济命资具悉获安乐。八者令诸有情悉能成就胜出世间最上安乐。九者菩萨作如是念。我常勤修利有情事。十者菩萨作如是念。我终不起悭嫉之心。善男子。菩萨若修如是十种法者。能离悭嫉。又善男子。菩萨若修十种法者。能于一切有情住平等心。何等为十。一者于一切有情起平等方便。二者于一切有情起无障碍心。三者于一切有情起无嗔恼心。四者为一切有情广行布施。五者守护戒行。六者修持忍辱。七者发勤精

进。八者安住禅定。九者修习胜慧。十者积集彼一切智。菩萨如是依无二心之所积集。何以故。菩萨于一切有情平等积集故。以一切有情为所缘境而积集故。如是速能普令一切证得法性。菩萨自能出离大火宅已。复令他人亦悉出离。以其安住平等心故心无高下。善男子。譬如长者有其六子。而一一子称可父意。慈爱怜惜而悉同等。是等诸子幼无所识复不明了。其父同以方便训育。一时父舍欻然火起。而彼诸子各各异处。善男子。于汝意云何。时彼长者可作是念。此诸子等令同出邪。前后出邪。除盖障菩萨白佛言。不也世尊。何以故。而彼长者以平等心怜爱无异。是时诸子虽各异处。以等爱心俱时令出。佛言。善男子。菩萨亦复如是。一切有情悉是愚夫而非圣者。久处生死大火宅中。愚痴无识复不明了。各各散在诸趣之中。菩萨为救度故。随以方便俱时令出彼大火宅。出火宅已普令安住寂静界中。善男子。菩萨若修如是十种法者。能于一切有情住平等心。又善男子。菩萨若修十种法者。善能承事供养如来。何等为十。一者以法供养是为承事供养如来非财供养。二者如说修行。是为供养。三者为诸有情作利乐事。是为供养。四者摄受有情。是为供养。五者为诸有情随顺所行。是为供养。六者不舍誓愿。是为供养。七者不舍菩萨事业。是为供养。八者如说能行。是为供养。九者诸有所作不生懈倦。是为供养。十者不舍菩提心。是为承事供养如来非财供养。何以故。善男子。法身即是如来。是故以法供养即为供养如来。又积集如来所说。是即如说修行。发起诸利乐事。是即利乐有情。施作有情事业。是即摄受有情。善男子。若不能作利有情事。誓愿微劣弃舍菩萨事业之者。即不能顺有情行增长誓愿坚固菩萨事业。又若起虚妄语志意缺减。即不能如说能行。又若生其懈倦。即不能于诸所作不生懈倦又若于菩提心有所退失而无所证。即不能不舍菩提之心。何以故。善男子。菩萨于阿耨多罗三藐三菩提。本无所得亦无所证。是故汝今应如是知。以法供养。是为承事供养如来非财供养。善男子。菩萨若修如是十种法者。善能承事供养如来。又善男子。菩萨若修十种法者。能摧伏我慢。何等为十。一者菩萨舍家出家离诸亲友眷属知识犹如死故。摧伏我慢。二者毁己形好被服坏色随顺正法故摧我慢。三者剃除须发执持应器。巡家行乞故摧我慢。四者为乞食因缘卑下其心。与旃陀罗童子而无有异故摧我慢。五者常作是念。我从他乞我之身命系属于他故摧我慢。六者我所受食以清净故诸佛所许故摧我慢。七者为欲亲近阿阇梨师长圣众故摧我慢。八者我具威仪轨则所行如法。欲令同梵行者见皆欢喜故摧我慢。九者于诸未具佛法之者愿当得具故摧我慢。十者于彼忿恚恼害诸有情中。我当常行忍辱之行故摧我慢。善男子。菩萨若修如是十种法者。能摧我慢。又善男子。菩萨若修十种法者。能生净信。何等为十。一者福行成辨。二者具正因故得宿世善根圆满。三者不起邪信故而具正见。四者不依邪师故得意乐具足。五者离谄诳故得正行无曲。六者根性利故而得胜慧。七者相续清净故得离诸障。八者远离恶

知识故常得亲近诸善知识。九者常求诸善说故而能除彼增上慢心。十者于佛所说法中具大信故而能离诸邪执。了知如来广大威德善男子。菩萨若修如是十种法者。能生净信。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十六

尔时除盖障菩萨白佛言。世尊。所有如来广大威德。愿佛世尊为说少分佛言。善男子。汝当谛听。我今为汝。略说如来广大威德。除盖障菩萨白佛言。善哉世尊。愿乐欲闻。于是除盖障菩萨受教而听。

佛言。善男子。如来成就大慈无量平等。普及一切有情。如来于一有情行其慈已。于余一切尽有情界。普遍行慈亦复如是。乃至等虚空界所行亦然。而实不能得知如来大慈边际。

又善男子。如来成就大悲功德。不与一切声闻菩萨同等。如来于一有情行大悲已。于余普遍尽有情界所行亦然。为彼有情广作利益。

又善男子。如来成就说法无尽。如所成就。若或一劫百劫千劫。乃至无量无数劫中。尔所有情若干种类。名言各异理趣不同。如来同时能为说法。然实不能得知如来说法边际。

又善男子。如来成就无量问答。若诸有情乃至在于有情数者。同时各以种种差别名句文义。问佛世尊。如来于一刹那一腊缚一牟呼栗多中皆悉能答。然实不能得知如来应答辩才究尽之相。

又善男子。如来成就禅定无碍境界。正使一切有情悉住十地。彼等有情。同时俱入无数百千三摩地门。如是入时经于无数亿百千劫。所入三摩地各各别异。然亦不能得知如来所有三摩地门及三摩地境界。

又善男子。如来成就无量色身化门。若诸有情。应以如来色相而得度者。如来于一刹那一腊缚一牟呼栗多中。各各能于彼彼之前现如来身。若诸有情应以别异色相而得度者。如来于刹那中。悉现种种别异之身。

又善男子。如来成就无量天眼境界。若有有情具天眼光明非肉眼者尽有情界。彼如是等诸有情类。超过算数思惟较计。是等世界。如来悉能一一观见。如观掌中庵摩勤果。

又善男子。如来成就无量天耳境界若无边世界充满其中。如前所说一切有情。彼如是等诸有情类。同于一刹那中。俱时发声音韵诘曲

各各差别。如来悉能同时闻彼一一音声各各解了。

又善男子。如来成就无量胜智。假使无量无边尽有情界等虚空界诸有情类。各各思惟各各计度。随其种种思惟计度。各各造业差别不同。如来于一刹那一腊缚一牟呼栗多中。悉能了知此类有情如是思惟。此类有情如是计度。此类有情造如是业得如是果。如来以其三世无碍清净智力而悉能知。善男子。如来常住三摩呬多。不离三摩呬多。何以故。如来无失念故。诸根不散乱故。无异思惟故。已断一切烦恼故。如来寂静极寂静故。善男子。若有烦恼心即散乱。心散乱故。不能积集一切善法。是故如来已断烦恼。离诸尘染得诸漏尽。获一切法平等自在。成办三摩地三摩钵底境界胜行善男子。如来于一一威仪道。一一三摩地常所修行。乃至入涅槃时所行无失。况复一三摩呬多。善男子。如来如是于无数劫积集功德。是故如来所有功德。不可量不可称。不可思不可计。

尔时除盖障菩萨。白佛言。世尊。岂非如来于三阿僧祇劫积集功德耶。佛言。不也善男子。如来境界不思议故。若住不可思议菩萨。方能积集。非三阿僧祇劫所能积集。何以故。若菩萨得入一切法平等者。方入劫数。非初发心者之所能入。

除盖障菩萨复白佛言。世尊。如是所说如来广大威德。若人闻已。能生净信欢喜适悦。当知是人具大福德者。作诸善业者。断诸业障者。广多信解者。是人得近菩提。况复有能于是法中。闻已受持读诵通利。复能广为他人说者。必知是人不久应当得如是等如来广大威德出生。佛言。如是如是。善男子。如汝所说。彼人当得诸佛摄护深种善根。于多佛所尊重恭敬。是故若善男子善女人。闻说如来大威德已。勿生疑惑勿起犹豫。若彼善男子善女人。能于七昼夜中。专注系念心不散乱。思惟如来广大威德。随所思惟。深固作意深固信解。随其悟入过七昼夜已。应当严洁敷设种种供养之具。着新净衣起清净心现前谛想。即于是夜得见如来。若复不能依其法式或有所减。但能专注一心者。是人临命终时。亦得如来为现其前。

除盖障菩萨复白佛言。世尊。或有人闻宣说如来大威德时。生不信不。佛言。善男子。亦有有情闻说如来大威德已。起粗恶意极损害心。于其说法师所起恶友想。以是缘故。身坏命终堕地狱中。善男子。若复有人闻说如来大威德时生净信心。于彼说法师所起善知识想。起师尊想。如是之人。决定于先世中。曾闻如来如是广大威德之法。世世已来至于今生。而此众会之中。亦复得闻如来功德。善男子。如佛所说若人得闻此正法者。是人先世已曾闻故。

尔时世尊。即乃舒其清净舌相遍覆面轮。覆面轮已次覆顶轮。覆

顶轮已旋覆身轮。覆身轮已周匝覆于师子之座。次第覆于菩萨众会及声闻众。乃至帝释梵王护世天等一切大会。如是次第周广遍覆。摄其舌相旋复如故。普告众会而作是言。诸善男子。汝观如来如是舌相。表佛如来言无虚妄。汝等应当各起增上清净信心。当令汝等于长夜中得大利乐。

说是法时。会中八万四千菩萨。得无生法忍。无数百千有情。远尘离垢得法眼净。复有无数有情。先未曾发菩提心者。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时世尊。复告除盖障菩萨言。善男子。菩萨若修十种法者。善知世俗。何等为十。一者虽复施设色蕴。于胜义谛中。色蕴不可得亦无取着。虽复施设受想行识等蕴。于胜义谛中识蕴不可得亦无取着。二者虽复施设地界。于胜义谛中地界不可得亦无取着。虽复施设水火风空识界。于胜义谛中识界不可得亦无取着。三者虽复施设眼处。于胜义谛中。眼处不可得亦无取着。虽复施设耳鼻舌身意处。于胜义谛中。意处不可得亦无取着。四者虽复施设于我。而胜义谛中。我不可得亦无取着。五者虽复施设有情。于胜义谛中。有情不可得亦无取着。六者虽复施设寿者养者士夫补特伽罗摩拏嚩迦。于胜义谛中。皆不可得亦无取着。七者虽复施设世间。于胜义谛中。世间不可得亦无取着。八者虽复施设世间法。于胜义谛中。世间法不可得亦无取着。九者虽复施设佛法。于胜义谛中。佛法不可得亦无取着。十者虽复施设菩提。于胜义谛中。菩提不可得亦无取着。复无得菩提者。善男子。名相施设此说是为世俗之法。而胜义谛亦不离世俗法有。若无世俗之法。即不能得从胜义谛。若菩萨于如是处了知世俗。是即名为善解世俗之法。善男子。菩萨若修如是十种法者。善知世俗。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十七

复次善男子。菩萨若修十种法者。善知胜义谛。何等为十。一者成就不生法故。二者成就不灭法故。三者成就不坏法故。四者成就不出不入法故。五者成就超言境界故。六者成就无言诠法故。七者成就无戏论法故。八者成就不可说法故。九者成就寂静法故。十者成就圣者法故。何以故。善男子。胜义谛理本无坏故。若佛出世若不出世本自如是。不生不灭。不出不入。非文字所说。非文字诠表。离诸戏论取证。善男子。此胜义谛。湛然寂静不可言说。唯诸圣者自内所证。又善男子。此胜义谛。若佛出世若不出世。本无所坏以是义故。有善男子。发正信心清净出家剃除须发被服袈裟。既出家已发勤精进修诸善行。如头覆缯帛救其火然。求法亦尔。善男子。若不得胜义谛法。即所修梵行虚无果利。如来出世亦无果利。是故善男子。若有胜义谛

可说。名为菩萨了知胜义。善男子。菩萨若修如是十种法者。即善知胜义。

又善男子。菩萨若修十种法者。善知缘生。何等为十。一者知诸法空。二者知法无所有。三者知法不真实。四者知法如像。五者知法如影。六者知法如响。七者知法如幻。八者知法不久停。九者知法动摇。十者知法皆从缘生。菩萨作是思惟。此法如是空。如是无所有。如是不真实。如是如像如影如响如幻。如是不久停。如是动摇。如是缘生。虽复了知诸有生法。决定不住速趣破坏。而亦建立生法灭法及彼住法。又复惟忖如是诸法。从何缘生从何缘灭。作是思惟已。乃知是法从无明生。因无明有。以其无明而为先导依止无明。依无明已诸行乃生。依诸行已而有诸识。由有识故乃立名色。立名色故乃有六处。六处有故诸触随生。以有触故乃起于受。由其受因愚夫生爱。爱逼迫故而起于取。以有取故缠缚于有。由有故生。生故有老。有老法故补特伽罗士夫皆死。依死法故而起忧悲苦恼愁叹。如是乃得一大苦蕴集。是故智者应当勤力断除无明。破坏无明。拔无明根灭无明法。由无明灭故。即能除灭无智之者所依止法。譬如命根灭已除根皆灭。无明灭已。无智所依诸法皆灭。亦复如是。何以故。无无智故乃无积集。一切烦恼不转诸趣。以无烦恼转诸趣故。即能断灭生死之因近于涅槃。善男子。菩萨若修如是十种法者。善知缘生。

又善男子。菩萨若修十种法者。能自了知。何等为十。一者菩萨善自观察。今我此身何族中生。婆罗门族邪。刹帝利族邪。长者族邪。而或高尚富贵族邪。其或卑贱下种族邪。若在高尚富贵族生。我当不恃此缘而生憍倨。记使于其卑贱族生。当起是念。由我宿昔造杂业故生如是族即以此缘厌离于世。生厌离故而求出家。二者菩萨既出家已。即当观察。我今为何义故而求出家。乃自思忖。我今出家。自得度已令他亦度。自解脱已亦令他人悉得解脱。以是缘故终不生于懒堕懈怠。三者菩萨如是观察。我今出家。应断一切罪不善法灭尽无余。我若已断诸不善法。生大欢喜适悦庆快。我若未断诸不善法。应当策勤速令除断。四者菩萨如是观察。我今出家宜应广大增长修习一切善法。我若已能广大增长一切善法。心生欢喜适悦庆快。我若曾未增修善法。应当策勤速令增长。五者菩萨如是观察。我若依止于师尊已。即能增长一切善法。坏灭一切不善之法。由此因缘。于其亲教师所。不以鲜闻多闻有智无智持戒毁戒。应当悉起佛大师想。于彼师尊之所。爱乐信重恭敬承事。亦于轨范师所。同彼亲教之师尊重恭敬。六者菩萨如是观察。我若依止轨范师已。当于菩提分法。未圆满者而能圆满。诸有未断一切烦恼而悉能断。是故于彼轨范师所。恭敬承事如亲教师想心大欢喜。而彼师尊。能以正道一切善法摄受于我。不以邪道不善之法而为摄受。七者菩萨如是观察。谁是我师乃审思惟。一

切智者是我大师。彼一切明了悲愍世间。起大悲心作大福田。能为天人阿修罗世间等师。以是缘故。生大欢喜适悦庆快。又复思惟。若佛世尊为我大师。我实得大善利。如佛世尊施设学道。我当尽其寿命奉教修学。如闻随转终不违越。八者菩萨作是思惟。我当从谁而行乞食。遍伺察已。我应于彼婆罗门刹帝利庶民之家周行求乞。令彼施食获大果报。成大义利具大威德。我以此缘。令彼得果故从乞食。九者菩萨作是思惟。彼婆罗门刹帝利等。为起何想而施我食。如是审察彼婆罗门刹帝利等。必应于我起沙门想起苾刍想起福田想故施我食。我今宜应积集修行沙门功德苾刍功德福田功德。十者菩萨作是思惟。我当云何而能出离无始生死。如是审察。一者我得成苾刍相。斯为第一出离生死。二者我得成就苾刍所有功德。斯为第二出离生死。三者我能发起精进舍离懈怠。修诸善行证得法性。斯为第三出离生死。四者遍修诸行。乃至成佛化度有情。斯为第四出离生死。菩萨若能如是审谛常所观察。是即名为善自了知。善男子。菩萨若修如是十种法者。善自了知。

又善男子。菩萨若修十种法者。善知世间。何等为十。一者见高倨人能自卑下。二者见我慢人能离憍慢。三者见谄曲人能立正直。四者见妄语人为说实语。五者见恶语人为说爱语。六者见粗猛人起柔软相。七者见恚恶人能多忍辱。八者见毒害人为起慈心。九者见苦恼人为生悲愍。十者见悭吝人为行布施。善男子。菩萨若修如是十种法者。善知世间。

又善男子。菩萨若修十种法者。得生清净诸佛刹土。何等为十。一者具戒净净不断不杂。复无染污戒行成就。二者行平等心。为一切有情设平等方便。三者成就广大善根非鲜少故。四者远离世间名闻利养等事复不染着。五者具于净信无疑惑心。六者发勤精进舍离懈怠。七者具修禅定无散乱心。八者修习多闻而无恶慧。九者利根利慧无暗钝性。十者广行慈行无损害心。善男子。菩萨若修如是十种法者。即生清净诸佛刹土。

尔时除盖障菩萨白佛言。云何世尊。为具修十法乃得生邪。为随修一法无所缺坏亦得生邪。佛言。善男子。若随修一法不断不坏。无杂无染清净洁白。即能成就余诸法行。善男子。此中意者。若能具修诸法无所缺减。生净佛刹决定无疑。

又善男子。菩萨若修十种法者。不染胎藏垢秽而生。何等为十。一者修治如来形像。二者严饰破故塔庙。三者妙香涂治如来宝塔。四者以妙香水洗沐佛像。五者泥饰涂补扫除溅洒如来塔地。六者恭事父母。七者恭事轨范之师及亲教师同梵行等。八者虽复如是无所悕望。九者即以如是所有善根而用回向。愿以此善普令一切有情不染胎藏垢

秽而生。十者深心志固。善男子。菩萨若修如是十种法者。得不染胎藏垢秽而生。

又善男子。菩萨若修十种法者。即能在家出家。何等为十。一者得无所取。二者不杂乱住。三者弃背诸境。四者远离诸境一切爱着。五者不染诸境所有过失。六者能于如来所设学门恭敬修习。加复勤力而无厌足。七者虽复少分得其饮食衣服卧具病缘医药心常喜足。八者随得应器衣服离诸取着。九者厌离诸境常生怖畏。十者常勤修习现前寂静。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能在家出家。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十八

复次善男子。菩萨若修十种法者。即得净命。何等为十。一者远离谄求利养。二者远离为利养故矫现其相。三者远离为利养故虚言激诱。四者远离恶求利养。五者远离非法利养。六者远离不净利养。七者不耽着利养。八者不染爱利养。九者不为利养故心生热恼。十者得如法利养而生喜足。善男子。云何是菩萨善能远离谄求利养。谓若菩萨不以利养因缘故而身语心行于谄曲。身不行谄者。菩萨若见施主及助施者。而不故意策发威仪。徐缓安详举足进步端审前视。或复起于厌恶而视。或作寂住无发悟视。此即名为身不行谄。语不行谄者。菩萨不以利养因缘故发徐缓语。及柔软语。爱乐之语。或随顺语。此即名为语不行谄。心不行谄者。菩萨若见施主及助施者。以其利养召命之时。而不语现少欲心起贪爱内怀热恼。此即名为心不行谄。如是等名为菩萨善能远离谄求利养。云何是善能远离为利养故矫现其相。谓若菩萨虽为衣服应器病缘医药。及余资具之所逼迫。以虚矫故。终不发言求彼施主及助施者。是为菩萨善能远离为利养故矫现其相。云何是善能远离为利养故虚言激诱。谓若菩萨或见施主及助施者不发是言。某甲施主持如是物惠施于我。而彼以我持戒多闻少欲知足。是故以种种物而特见施我。亦为其起悲愍心作饶益事。摄受于彼而乃受之。是为菩萨善能远离为利养故虚言激诱。云何是善能远离恶求利养。谓若菩萨不为求利养故身心行恶。身行恶者。所谓往来驰走奔竞。历诸艰苦破毁净戒。心行恶者。为利养故见余同梵行者得利养已。而于彼所生损害心。是为菩萨善能远离恶求利养。云何是善能远离非法利养。谓若菩萨不以斗秤而行欺诳。他所委信亦不侵取。复无奸恶积蓄财利。是为菩萨善能远离非法利养。云何是善能远离不净利养。谓若菩萨于利养中。若窣睹波物若法若僧所有诸物不与不许。菩萨知已悉不受之。是为菩萨善能远离不净利养。云何是不耽着利养。谓若菩萨虽得利养。不为自己之所摄属。亦不自谓我所富足。复无积聚。时能普施诸余沙门婆罗门等。及父母亲属朋友知识。或复以时己所受用。是为菩萨不耽着利养。云何是不染爱利养。谓若菩萨虽所受

用不生种种染爱之心。是为菩萨不染爱利养。云何是不为利养故心生热恼。谓若菩萨或于不得利养之时心不生苦亦无热恼。而复于彼施主及助施者。不起嫌恶弃舍之心。是为菩萨不为利养故心生热恼。云何是得如法利养而生喜足。谓若菩萨或随僧次得其如法利养之时。如来许可。诸菩萨众复不呵责。圣贤称赞。同梵行者亦不讥毁。如是受已生喜足心。是为菩萨得如法利养而生喜足。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得净命。又善男子。菩萨若修十种法者。心无懈倦。何等为十。一者为利诸有情故。久处生死而无懈倦。二者为利诸有情故受生死苦而无懈倦。三者为诸有情作利益故而无懈倦。四者施作有情诸善事业而无懈倦。五者为于有情诸所作事而无懈倦。六者为求声闻乘人。说彼道法而无懈倦。七者不于声闻人前言不信彼法。八者成办菩提分法而无懈倦。九者圆满菩提资粮而无懈倦。十者不取证涅槃不起趣向涅槃意乐。菩萨以是缘故。即能趣向菩提。渐近菩提取证菩提。善男子。菩萨若修如是十种法者。心无懈倦。又善男子。菩萨若修十种法者。能行一切如来教敕。何等为十。一者勤修不放逸行。离诸放逸故。二者具善律仪。身不行恶故。三者具善律仪。语不行恶故。四者具善律仪。意不行恶故。五者恐畏他世。尽断诸恶故。六者说如理语。离非理语故。七者宣正法语。离非法语故。八者离不善业。修善业故。九者常于如来教中不说过恶。离诸烦恼秽恶毒故。十者随顺守护如来正法。防御一切不善法故。善男子。菩萨若修如是十种法者。能行一切如来教敕。又善男子。菩萨若修十种法者。得面相熙怡离诸颦蹙。何等为十。一者诸根胜妙。二者诸根清净。三者诸根无缺。四者诸根无垢。五者诸根洁白。六者远离嗔恚。七者远离随眠。八者远离缠缚。九者远离结恨十者远离忿怒。善男子。菩萨若修如是十种法者。得面相熙怡离诸颦蹙。

尔时除盖障菩萨白佛言。世尊如我解佛所说之义。由诸根清净故。菩萨即得面相熙怡。由断诸烦恼故。得离颦蹙。佛言。如是如是。善男子。由诸根清净故。菩萨即得面相熙怡。由断诸烦恼故得离颦蹙。又善男子。菩萨若修十种法者即得多闻。何等为十。一者如实了知于生死中贪火炽然。二者如实了知嗔火增盛。三者如实了知痴火昏乱。四者如实了知有为之法皆悉无常。五者如实了知诸行是苦。六者如实了知世间悉空。七者如实了知诸法无我。八者能离世间戏论。九者如实了知彼一切法皆从缘生。十者如实了知涅槃寂静。此等诸法要以闻思修所成慧方能证悟。不可但以音声言说而能解入。菩萨如是知已。即起坚固悲愍之心发勤精进。为诸有情作利益事。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得多闻。又善男子。菩萨若修十种法者。即能摄受正法。何等为十。一者于后时后分后五百岁正法减没时分转易。诸有情等于佛教中安立邪道智灯隐灭。当如是时有能宣演如来所说广大经典。作大利益具大威德。如诸法母能受持读诵恭敬承事者。

即能摄受正法。二者为他宣说。令彼听受开晓其义。三者于彼修行正法人所。爱乐信重欢喜适悦。为彼摄受。四者为他宣说正法无所希望。五者于说法师所起师尊想。六者于其正法如甘露想。七者如圣药想。八者如良药想。九者为求正法不惜身命。十者求得法已修行圆满。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能摄受正法。又善男子。菩萨若修十种法者。为法王子。何等为十。一者具足诸相庄严。二者身得诸随形好。三者众相具足诸根圆满。四者于佛如来所亲近处随顺亲近。五者于佛如来所行正道随顺而行。六者于佛如来所觉悟法随觉悟之。七者救度世间一切苦恼。八者善能修学一切圣行。九者善能修习成诸梵行。十者善住如来所住一切智城。善男子。菩萨若修如是十种法者。为法王子。又善男子。菩萨若修十种法者。即能超胜帝释梵王护世天等。何等为十。一者于佛菩提得不退转。二者不为诸魔所动。三者不离一切佛法。四者随能解入诸法正理。五者通达诸法平等。六者不起他信。七者于佛法中得善觉智。八者不共一切声闻缘觉同等。九者出过一切世间。十者证得无生法忍。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能超胜。帝释梵王护世天等。又善男子。菩萨若修十种法者。能知有情意乐随眠何等为十。一者如实了知一切有情贪欲意乐。二者了知嗔恚意乐。三者了知愚痴意乐。四者了知上品意乐。五者了知中品意乐。六者了知下品意乐。七者了知诸善意乐。八者了知坚固意乐。九者了知常起随眠。十者了知暴恶随眠。如是等法。于一有情如实知已。乃至尽于诸有情界所知亦然。善男子。菩萨若修如是十种法者。能知有情意乐随眠。又善男子。菩萨若修十种法者。善知成熟有情之法。何等为十。一者应以诸佛色相而调伏者。即现佛相。二者应以菩萨色相而调伏者。即现菩萨之相。三者应以缘觉色相而调伏者。即现缘觉之相。四者应以声闻色相而调伏者。即现声闻之相。五者应以帝释色相而调伏者。即现帝释之相。六者应以魔王色相而调伏者。即现魔王之相。七者应以梵王色相而调伏者。即现梵王之相。八者应以婆罗门色相而调伏者。即现婆罗门之相。九者应以刹帝利色相而调伏者。即现刹帝利之相。十者应以长者色相而调伏者。即现长者之相。善男子。诸有情等应以如是种种色相而调伏者。菩萨即能随所应现别异之相。善男子。菩萨若修如是十种法者。善知成熟有情之法。又善男子。菩萨若修十种法者。得胜乐住。何等为十。一者正直。二者柔软。三者无谄曲心。四者无嗔恚心。五者无染污心。六者具清净心。七者无粗犷语。八者断秽恶语。九者常行忍辱。十者具善爱乐善男子。菩萨若修如是十种法者。得胜乐住。又善男子。菩萨若修十种法者。得安乐住。何等为十。一者正见具足。二者具见清净戒行圆满。三者仪范清净。四者随顺所行境界。五者不杂诸烦恼住。六者得无过失。七者具修梵行。八者得其同类。九者住一乘道。十者不事余师。善男子。菩萨若修如是十种法者。得安乐住。

佛说除盖障菩萨所问经卷第十九

复次善男子。菩萨若修十种法者。即能善知四摄法行。何等为十。一者行利益施摄化有情。二者行安乐施三者行无尽施。四者利益语。五者如义语六者如法语。七者如理语。八者利益行。九者同财而行利益。十者同其济命受用等事。而行利益摄化有情。善男子。利益施者。是谓法施安乐施者。是谓财施。无尽施者。谓与他人宣示正道利益语者。所谓宣说诸善品法。如义语者。所谓宣说真实之理。如法语者。所谓随顺如来正教宣说诸法。如理语者。所谓不坏真实之义。利益行者。谓令有情不善不起善法安立。同财利益者。谓同饮食财物平等受用同其济命受用等事行利益者。所谓金银摩尼真珠琉璃。螺贝壁玉象马车乘等。同其受用而行利益。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能善知四摄法行。又善男子。菩萨若修十种法者。得妙相具足。何等为十。一者常修寂静威仪。二者常修无矫诈威仪。三者常修清净威仪。四者见者皆生爱乐。五者见者皆生善相。六者见者无厌。七者见者悦意。八者一切有情见者无碍。九者一切有情见者皆生欢喜之心。十者一切有情见者皆生清净之心。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得妙相具足。又善男子。菩萨若修十种法者。为他所依。何等为十。一者有情久处生死怖畏中者。为作守护。二者有情久在生死旷野险难者。为作善导。三者有情没溺生死大海中者。而为济渡。四者有情无亲属者。为作主宰。五者有情久婴烦恼重病苦者。为作医师。六者有情无救护者。为作救护。七者有情无栖托者。为作舍宅。八者有情无归投者。为作归投。九者有情无安止者。为作洲渚。十者有情无趣向者。为作趣向。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能为他所依。又善男子。菩萨若修十种法者。如大药树。善男子。譬如世间有大药树。其名善见若彼有情婴缠一切病苦之者。随取受用悉愈其疾。何等为十。一者受用其根。二者受用其茎。三者受用其枝。四者受用其叶。五者受用其花。六者受用其果。七者见时受用其色。八者嗅时受用其香。九者当时受用其味。十者举动受用其触。善男子。菩萨亦复如是从初发心已来。善能治疗一切有情诸烦恼病。而诸有情随所修作悉愈其疾。一者受用菩萨布施波罗蜜多。二者受用菩萨持戒波罗蜜多。三者受用菩萨忍辱波罗蜜多。四者受用菩萨精进波罗蜜多。五者受用菩萨禅定波罗蜜多。六者受用菩萨般若波罗蜜多。七者见菩萨身受用其色。八者闻菩萨名受用其声。九者尝于菩萨清净功德法味。十者亲近菩萨恭敬供养。善男子。菩萨若修如是十种法者。即得如大药树。又善男子。菩萨若修十种法者。而能勤修福行。何等为十。一者随力供养三宝。二者病苦有情为施妙药。三者饥渴有情为施饮食。四者诸有情类若为寒热所逼恼者。施其覆护。五者常当尊重恭敬轨范之师及亲教师。六者见诸同梵行人。应起承迎合掌恭敬礼拜问讯。七者修治园林精舍。八者于时时中出诸库藏财谷等物而行给施。

九者于诸奴婢及佣作人。平等养育而为护持。十者于时时中常行供养持戒沙门及婆罗门。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能勤修福行。又善男子。菩萨若修十种法者。善能施作诸变化事。何等为十。一者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹诸如来所请问深义。二者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹诸如来所听受深法。三者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹诸如来所承事供养。四者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中。而悉圆满菩提资粮。五者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中。有诸菩萨成正觉时。悉皆尊重作供养事。六者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中。自身示现成等正觉。七者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中。示现往诣菩提道场。八者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中转妙法轮。九者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中示现涅槃。十者于一佛刹不动身相。能于无数佛刹之中。乃至有情所可化者。随其所应而悉为作诸变化事。菩萨虽复作诸化事。而不分别能化所化。

尔时除盖障菩萨白佛言。世尊。云何菩萨作诸化事而不分别能化所化。佛言。善男子。我今喻说。汝应谛听。譬如日月照四大洲。随摄世间一切有情普遍照曜。而彼日月亦不分别。我为能照一切有情是为所照。何以故彼之日月。皆由往昔所修业报故能照曜。善男子。菩萨亦复如是。虽复作诸化事。亦不分别能化所化。都无发悟亦无造作。何以故。谓由菩萨往昔胜善业报所成。菩萨往昔修菩萨行时。随其愿力随其行业。故能今时作诸化事无所分别。善男子。菩萨若修如是十种法者。善能施作诸变化事。又善男子。菩萨若修十种法者。即能速证阿耨多罗三藐三菩提果。何等为十。一者能善具足。及善积集布施之行。二者善具足戒。善积集戒。无缺漏戒。不杂染戒。出过一切声闻缘觉。清净洁白戒蕴具足。三者善具忍辱。四者善具精进。五者善具禅定。六者善具胜慧。七者善具方便。八者善具诸愿。九者善具诸力。十者善具正智善积集智。以菩萨成就不共智故。而能出过一切声闻缘觉之智。超越菩萨初地。乃至超越菩萨九地之智。善男子。菩萨若修如是十种法者。即能速证阿耨多罗三藐三菩提果。

世尊宣说如是诸正法时。即此三千大千世界六种震动。

又此三千大千世界所有须弥山王。目真邻陀山摩诃目真邻陀山。小铁围山。大铁围山。及余宝山黑山诸小山等峰岫。自然皆悉低屈向象头山。而伸供养佛及正法。

又此三千大千世界。一切花树一切果树。皆悉低垂向象头山。供养世尊及其正法。

是时复有无数百千俱胝那庾多菩萨。化现种种衣服庄严。其积量

如须弥山王。供养世尊及其正法。

复有无数百千帝释梵王护世天等。皆悉合掌顶礼世尊。雨天曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。散于佛上。

复有无数百千诸天子众各持天衣。住虚空中举身旋转。作百千种清妙之声而伸供养。复以天花散于佛上咸作是言。我等今日见佛世尊。于第二时出现世间。于第二时转正法轮。世尊。若诸有情。具大福德修诸善业。于先佛所植众德本者。是人方得闻此正法。何况有能闻已发生清净心者。

复有无数百千摩睺罗伽。咸悉震发大云雷音。又复化现种种大云。遍覆于此三千大千世界。及象头山。雨众香水皆悉充满是中有情亦不娆恼。如是施作而伸供养。

复有无数百千龙女。于世尊前出歌咏声而伸供养。

复有无数百千乾闼婆众紧那罗众右绕。于此三千大千世界及象头山。出美妙声歌咏供养。

佛说除盖障菩萨所问经卷第二十

尔时复有无数百千夜叉之众。雨诸莲华而伸供养。又复吹击和风触者安乐。

复有无数诸佛刹中。彼彼如来。为供养世尊释迦牟尼佛及正法故。各从眉间放大光明。其光具有青黄赤白红颇胝迦及翡翠等种种之色及种种相。种种光明右绕于此三千大千世界普遍照耀。而悉除破一切暗冥。光复旋还绕象头山。后从世尊顶门而入。

复有无数百千婆罗门刹帝利士庶人民。各持香花涂香末香。众妙花鬘衣服幢幡及诸宝盖。置于佛前以伸供养。

当佛宣说如是正法及诸天龙神献供养时。有七十二那庾多菩萨。得无生法忍。无数百千俱胝那庾多有情。远尘离垢得法眼净。无数百千俱胝那庾多有情。先未曾发菩提心者。皆发无上大菩提心。

尔时有一天女名曰长寿。久住于此象头山中。与自眷属先在佛会。即从座起。为供养佛故往自宫中。取诸供养还来诣佛。到佛所已尊重恭敬。专谛一心献诸供养。如是至诚作供养已。前白佛言。世尊。我知过去久久生中。有七万二千诸佛如来悉曾于此象头山中。说

此正法亦如是义亦如是理亦如是文。佛言。长寿天女。汝快得善利。值遇如是法宝出世。一一亲闻。

尔时会中有诸天子咸作是念。今此天女。久已曾闻如是正法。复曾亲近多佛如来。何故不能转此女身。时除盖障菩萨知诸天子心所念已。白佛言。世尊。何因何缘。此长寿天女具大威德。久已曾闻如是正法。复曾亲近多佛如来。何故不转此女人身。佛言。善男子。不转女身者。广为利乐一切有情大因缘故。所以者何。善男子。今此天女。已住不可思议解脱菩萨之位。我知此长寿天女。曾于超过算数诸如来所。劝请发菩提心。乃至入大涅槃。以是缘故。而此天女。获是广大神通威德善男子。此长寿天女。即于贤劫中供养诸佛已。此佛刹中当得成佛。号曰长寿如来应供正等正觉。

尔时世尊复告长寿天女言。汝今应现自佛国土庄严之事。时长寿天女。即入现一切色相三摩地于是三摩地中。现此三千大千世界地平如掌。除去黑山土石山等。及余一切本有树木。清净可爱琉璃所成。处处皆有妙劫波树。处处皆有清净严好泉源池沼。八功德水充满其中。除去一切凡常人类。亦复不闻女人之声。处处皆现广大莲花。其一一花量如车轮。诸莲花中有菩萨像加趺而坐。复现世尊长寿如来应供正等正觉。与诸菩萨共会说法。有无数百千俱胝那庾多帝释梵王护世天等之所围绕。又有无数百千俱胝那庾多菩萨之众围绕听法。所谓亦说如是法门。

尔时长寿天女如是现已。即从三摩地起。于世尊前。右绕三匝隐而不现。

尔时除盖障菩萨前白佛言。世尊。若有善男子善女人。于此正法。听闻受持读诵记念解释其义。复为他人广大说者。是人得几所福。佛言。善男子。正使三千大千世界。满中有情悉行布施。经无量时相续不断。若有善男子善女人。于此正法发清净心。如法书写复善详校。又以净心转施于他。是人所获福德倍胜于前何以故善男子。夫财施者不出生死。而法施者最上最胜。所以者何。一切有情在生死中。贪受种种财利事故。不能受彼最上法味出于世间。又善男子。正使有人。以此三千大千世界满中有情。悉令安住十善业道。若复有人。于此正法。听闻受持读诵记念解释其义。复为他人广大说者。是人所获福德倍胜于前。何以故。善男子。十善业道从是正法所出生故。又善男子。正使三千大千世界满中有情。悉令证得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。若复有人于此正法。听闻受持读诵记念解释其义。复为他人广大说者。是人所获福德倍胜于前。何以故。善男子。当知一切声闻缘觉。皆悉从是法性中来。诸菩萨者。亦悉从是法性中来。如来亦得是法性故出现世间。又善男子。若人能于如是正

法。受持读诵解其义者。是人即同于诸经中受持读诵解释义趣。何以故。此法性者是诸法母。善男子。而诸菩萨。若不得此正法性者。即不能得广大法性。

尔时会中诸大声闻。各从座起偏袒右肩。右膝着地俱白佛言。世尊。我等获得此法性已。而能普尽广大生死邪。佛言。诸苾刍如是如是。

尔时世尊。普告在会诸大众言。善男子。若诸地方有能宣说如是正法之处。而彼地方当知即是大菩提场。即是转法轮处。即是大灵塔处。当起是念。是我大师所游止处。何以故。善男子。法性即是菩提。即是转法轮。法轮即是如来。善男子。若供养法者。是即供养诸佛如来。若诸地方有说法师所游止处。当于彼地起灵塔想。于说法师起大师想。又复当起善知识想。又应当起善导师想。由如是故。若时见彼说法师已。当起净信欢喜之心。尊重恭敬承迎于前。称扬赞叹白言善哉。复次善男子。我若赞说尊重恭敬法师功德。及说报其法师大恩。如是等事。若经一劫若过一劫。我亦不能说其少分。善男子。若有爱乐法者。诸善男子及善女人。于说法师所履道中。以自身血散洒其地。亦不能报彼说法师少分恩德。何以故。说法师者。以能任持如来法眼极难行故。善男子。是故诸说法师。当说如是正法之时。应现无畏。不应沉下生障碍心。着新净衣起清净心。当说法时。若人赞叹不起高心。不现我相不生慢执。不自称誉不凌毁他。亦复不生染着之心。应当恭敬尊重说法。

尔时帝释天主前白佛言。世尊。若诸地方有说如是正法之处。我当率诸宫属往诣彼所。听受如是甚深正法。及为护助彼说法师。佛言。善哉善哉。憍尸迦。汝善守护如来正法。如汝所作今正是时。

尔时除盖障菩萨白佛言。世尊。此经何名。我等云何奉持。佛言。善男子是经名曰除盖障菩萨所问。亦名宝云。亦名宝积功德。亦名智灯。如是名字汝当受持。

佛说此经已。除盖障菩萨等。彼诸菩萨摩诃萨众。并在会菩萨声闻之众。帝释梵王护世诸天大自在天子等。无数百千诸天子众。及余无数百千。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等一切大众。闻佛所说欢喜信受。

仁王护国般若波罗蜜多经二卷

新翻护国仁王般若经序

唐代宗皇帝制

皇矣至觉。子于元元。截有海。以般若之舟。剪稠林。以智慧之剑。绵络六合。罗罩十方。弘宣也深。志应也大。自权舆天竺。泳沫汉庭。行无缘之慈。纳常乐之域。信其博施。倾芥城而逾远。仰夫湛寂。超言象之又玄。五始不究其初。一得罔根其本。以彼取此。何其辽哉。朕忝嗣鸿休。丕承大宝。轸推沟以夕惕。方彻枕而假寐。夫其镇乾坤遏寇虐。和风雨着星辰。与物无为乂人艰止。不有般若其能已乎。朕尝澡身定泉。宅心道秘。缅寻龙宫之藏。稽合鹫峰之旨。懿夫护国实在兹经。窃景行于波斯。庶阐扬于调御。至若高张五忍。足明恻隐之深。永袪众难。寔惟化清之本。名假法假心空色空。推之于无。则境智都寂。引之于有。乃津梁不穷。思与黎蒸共臻实相。而缇油贝叶文字参差。东夏西天言音讹谬。致使古今翻译。清浊不同。前后参详。轻重匪一。其犹大辂。终继事而增华。譬彼坚冰。始积水而非厉。先之所译语质未融。披读之流临文三覆。凡诸释氏。良用慨然。

先圣翘诚玉毫。澹虑真境。发挥满教搜缀缺文。诏大德三藏沙门不空。推校详译未周部卷。三藏学究二谛。教传三密。义了宗极伊成字圆。褰裳西指泛杯南海。影与形对勤将岁深。妙印度之声明。洞中华之韵曲。甘露沃朕香风袭予。既而梵夹远赍。洪钟待扣。伫延吹万之籁。率训开三之典。朕哀缠栾棘。悲感霜露。捧戴。

遗诏。不敢怠遑。延振锡之群英。终为山之九仞。开府朝恩许国以身归佛以命。弼我真教申夫妙门。爰令集京城义学大德良贲等。翰林学士常衮等。于大明宫南桃园。详译护国般若毕。并更写定密严等经。握椠含毫研精赜邃。曩者讹略刊定较然。昔之沉隐钩索焕矣。足可悬诸日月。大烛昏衢。润之云雨。横流动植。伏愿上资仙驾。飞慧云于四天。迥出尘劳。蹑金莲于十地。朕理昧幽关。文惭丽则。见推序述。惋抚空怀。聊纪之于首篇。庶克开于厥后。将发皇永永。可推而行之。时旃蒙岁木槿荣月也。

仁王护国般若波罗蜜多经卷上

序品第一

如是我闻。一时佛住王舍城鹫峰山中。与大比丘众千八百人俱。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心善解脱慧善解脱。九智十智所作已办。三假实观三空门观。有为功德无为功德皆悉成就。复有比丘尼众八百人俱。皆阿罗汉。复有无量无数菩萨摩诃萨。实智平等永断惑障。方便善巧起大行愿。以四摄法饶益有情。四无量心普覆一切。三明鉴达得五神通。修习无边菩提分法。工巧技艺超诸世间。深入缘生空无相愿。出入灭定示现难量。摧伏魔怨双照二谛。法眼普见知众生根。四无碍解演说无畏。十力妙智雷震法音。近无等等金刚三昧。如是功德皆悉具足。复有无量优婆塞众优婆夷众皆见圣谛。复有无量修七贤行。念处正勤神足根力。八胜处十遍处。十六心行趣谛现观。复有十六大国王。波斯匿王等各与若干千万眷属俱。复有六欲天王。释提桓因等与其眷属无量天子俱。色四静虑诸大梵王。亦与眷属无量天子俱。诸趣变化无量有情。阿修罗等若干眷属俱。复有变现十方净土。而现百亿师子之座。佛坐其上广宣法要。一一座前各现一花。是百亿花众宝严饰。于诸花上一一复有无量化佛无量菩萨。四众八部悉皆无量。其中诸佛各各宣说般若波罗蜜多。展转流遍十方恒沙诸佛国土。有如是等诸来大众。各礼佛足退坐一面。

尔时世尊初年月八日。入大寂静妙三摩地。身诸毛孔放大光明。普照十方恒沙佛土。是时欲界无量诸天雨众妙花。色界诸天亦雨天花。众色间错甚可爱乐。时无色界雨诸香花。香如须弥华如车轮。如云而下遍覆大众普佛世界六种震动。尔时大众自相谓言。大觉世尊前已为我等。说摩诃般若波罗蜜多。金刚般若波罗蜜多。天王问般若波罗蜜多。大品等无量无数般若波罗蜜多。今日如来放大光明斯作何事。时室罗筏国波斯匿王作是思惟。今佛现是希有之相。必雨法雨普皆利乐。即问宝盖无垢称等诸优婆塞。舍利弗须菩提等诸大声闻。弥勒师子吼等诸菩萨摩诃萨言。如来所现是何瑞相。时诸大众无能答者。波斯匿王等承佛神力广作音乐。欲色诸天各奏无量天诸妓乐。声遍三千大千世界。

尔时世尊复放无量阿僧祇光。其明杂色。一一光中现宝莲华。其华千叶皆作金色。上有化佛宣说法要。是佛光明普于十方恒河沙等诸佛国土。有缘斯现。彼他方佛国中。东方普光菩萨摩诃萨。东南方莲华手菩萨摩诃萨。南方离忧菩萨摩诃萨。西南方光明菩萨摩诃萨。西方行慧菩萨摩诃萨。西北方宝胜菩萨摩诃萨。北方胜受菩萨摩诃萨。东北方离尘菩萨摩诃萨。上方喜受菩萨摩诃萨。下方莲华胜菩萨摩诃萨。各与无量百千俱胝菩萨摩诃萨皆来至此。持种种香散种种华。作无量音乐供养如来。顶礼佛足默然退坐。合掌恭敬一心观佛。

观如来品第二

尔时世尊从三昧起。坐师子座告大众言。吾知十六诸国王等咸作是念。世尊大慈普皆利乐。我等诸王云何护国。善男子吾今先为诸菩萨摩诃萨。说护佛果护十地行。汝等皆应谛听谛听善思念之。是时大众。波斯匿王等。闻佛语已咸共赞言善哉善哉。即散无量诸妙宝花。于虚空中变成宝盖。覆诸大众靡不周遍。时波斯匿王即从座起顶礼佛足。合掌长跪而白佛言。世尊菩萨摩诃萨云何护佛果。云何护十地行。

佛告波斯匿王言。护佛果者。诸菩萨摩诃萨应如是住。教化一切卵生胎生湿生化生。不观色相不观色如受想行识。我人知见常乐净倒四摄六度二谛四谛。力无畏等一切诸行。乃至菩萨如来亦复如是。不观相不观如。所以者何。以诸法性即真实故。无来无去无生无灭。同真际等法性无二无别犹如虚空蕴处界相无我我所。是为菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。

波斯匿王白佛言。世尊若菩萨众生性无二者。菩萨以何相而化众生耶。佛言大王色受想行识常乐我净。法性不住色不住非色。受想行识常乐我净。亦不住净不住非净。何以故。以诸法性悉皆空故。由世谛故由三假故。一切有情蕴处界法。造福非福不动行等。因果皆有。三乘贤圣所修诸行。乃至佛果皆名为有。六十二见亦名为有。大王若著名相分别诸法。六趣四生三乘行果。即是不见诸法实性。

波斯匿王白佛言。诸法实性清净平等。非有非无智云何照。佛言大王智照实性非有非无。所以者何。法性空故。是即色受想行识十二处十八界。士夫六界十二因缘。二谛四谛一切皆空。是诸法等即生即灭即有即空。刹那刹那亦复如是。何以故。一念中有九十刹那。一刹那经九百生灭。诸有为法悉皆空故。以甚深般若波罗蜜多。照见诸法一切皆空。内空外空内外空。空空大空胜义空。有为空无为空无始空毕竟空。散空本性空自相空一切法空。般若波罗蜜多空。因空佛果空空空故空。诸有为法法集故有。受集故有。名集故有。因集故有。果集故有。六趣故有。十地故有。佛果故有一切皆有。善男子若菩萨住于法相。有我相人相有情知见。为住世间即非菩萨。所以者何。一切诸法悉皆空故。若于诸法而得不动。不生不灭无相无无相不应起见。何以故一切法皆如也。诸佛法僧亦如也。圣智现前最初一念。具足八万四千波罗蜜多。名欢喜地。障尽解脱运载名乘。动相灭时名金刚定。体相平等名一切智智。

大王此般若波罗蜜多文字章句。百佛千佛百千万亿。一切诸佛而共同说。若有人于恒河沙三千大千世界。满中七宝以用布施。大千世界一切有情皆得阿罗汉果。不如有人于此经中。乃至起于一念净信。何况有能受持读诵解一句者。所以者何。文字性离无文字相非法非非

法。般若空故菩萨亦空。何以故。于十地中。地地皆有始生住生及以终生。此三十生悉皆是空。一切智智亦复皆空。大王若菩萨见境见智见说见受。即非圣见是愚夫见。有情果报三界虚妄。欲界分别所造诸业。色四静虑定所作业。无色四空定所起业。三有业果一切皆空。三界根本无明亦空。圣位诸地无漏生灭。于三界中余无明习。变易果报亦复皆空。等觉菩萨得金刚定。二死因果空一切智亦空。佛无上觉种智圆满。择非择灭真净法界。性相平等应用亦空。善男子若有修习般若波罗蜜多说者听者。譬如幻士无说无听。法同法性犹如虚空。一切法皆如也。大王菩萨摩诃萨护佛果为若此。

　　尔时世尊告波斯匿王言。汝以何相而观如来。波斯匿王言。观身实相观佛亦然。无前际无后际无中际。不住三际不离三际。不住五蕴不离五蕴。不住四大不离四大。不住六处不离六处。不住三界不离三界。不住方不离方。明无明等非一非异。非此非彼非净非秽。非有为非无为无自相无他相。无名无相无强无弱。无示无说非施非悭。非戒非犯非忍非恚。非进非怠非定非乱。非智非愚非来非去。非入非出非福田非不福田。非相非无相。非取非舍非大非小。非见非闻非觉非知。心行处灭言语道断。同真际等法性。我以此相而观如来。佛言善男子如汝所说。诸佛如来力无畏等恒沙功德。诸不共法悉皆如是。修般若波罗蜜多者应如是观。若他观者名为邪观。说是法时无量大众得法眼净。

菩萨行品第三

　　尔时波斯匿王白佛言。世尊护十地行菩萨摩诃萨。应云何修行云何化众生。复以何相而住观察。

　　佛告大王诸菩萨摩诃萨。依五忍法以为修行。所谓伏忍信忍顺忍无生忍皆上中下。于寂灭忍而有上下。名为菩萨修行般若波罗蜜多。善男子初伏忍位。起习种性修十住行。初发心相有恒河沙众生。见佛法僧发于十信。所谓信心念心。精进心慧心。定心不退心。戒心愿心。护法心回向心。具此十心而能少分化诸众生。超过二乘一切善地。是为菩萨初长养心。为圣胎故。

　　复次性种性菩萨。修行十种波罗蜜多。起十对治。所谓观察身受心法不净诸苦无常无我。治贪嗔痴三不善根。起施慈慧三种善根。观察三世过去因忍。现在因果忍未来果忍。此位菩萨广利众生。超过我见人见众生等想。外道倒想所不能坏。

　　复次道种性菩萨。修十回向起十忍心。谓观五蕴色受想行识。得

戒忍定忍慧忍解脱忍解脱知见忍。观三界因果。得空忍无想忍无愿忍。观二谛假实诸法无常。得无常忍。一切法空得无生忍。此位菩萨作转轮王。能广化利一切众生。

复次信忍菩萨。谓欢喜地离垢地发光地。能断三障色烦恼缚。行四摄法布施爱语利行同事。修四无量慈无量心悲无量心。喜无量心舍无量心。具四弘愿断诸缠盖。常化众生修佛知见。成无上觉。住三脱门空解脱门无相解脱门无愿解脱门。此是菩萨摩诃萨。从初发心至一切智诸行根本。利益安乐一切众生。

复次顺忍菩萨。谓焰慧地难胜地现前地。能断三障心烦恼缚。能于一身遍往十方亿佛刹土。现不可说神通变化利乐众生。

复次无生忍菩萨。谓远行地不动地善慧地。能断三障色心习气。而能示现不可说身。随类饶益一切众生。

复次寂灭忍者。佛与菩萨同依此忍。金刚喻定住下忍位名为菩萨。至于上忍名一切智。观胜义谛断无明相是为等觉。一相无相平等无二。为第十一一切智地。非有非无湛然清净。无来无去常住不变。同真际等法性。无缘大悲常化众生。乘一切智乘来化三界。善男子诸众生类一切烦恼。业异熟果二十二根。不出三界。诸佛示导应化法身亦不离此。若有说言于三界外。别更有一众生界者。即是外道大有经说。大王我常语诸众生。但断三界无明尽者即名为佛。自性清净名本觉性。即是诸佛一切智智。由此得为众生之本。亦是诸佛菩萨行本。是为菩萨本所修行。五忍法中十四忍也。

佛言大王汝先问言。菩萨云何化众生者。菩萨摩诃萨应如是化。从初一地至后一地。自所行处及佛行处一切知见故。若菩萨摩诃萨住百佛刹。作赡部洲转轮圣王。修百法明门。以檀波罗蜜多住平等心。化四天下一切众生。若菩萨摩诃萨住千佛刹。作忉利天王。修千法明门。说十善道化一切众生。若菩萨摩诃萨住万佛刹。作夜摩天王。修万法明门。依四禅定化一切众生。若菩萨摩诃萨住亿佛刹。作睹史多天王。修亿法明门。行菩提分法化一切众生。若菩萨摩诃萨住百亿佛刹。作化乐天王。修百亿法明门。二谛四谛化一切众生。若菩萨摩诃萨住千亿佛刹。作他化自在天王。修千亿法明门。十二因缘智化一切众生。

若菩萨摩诃萨住万亿佛刹。作初禅梵王。修万亿法明门。方便善巧智化一切众生。若菩萨摩诃萨住百万微尘数佛刹。作二禅梵王。修百万微尘数法明门双照平等神通愿智化一切众生。若菩萨摩诃萨住百万亿阿僧祇微尘数佛刹。作三禅梵王。修百万亿阿僧祇微尘数法明

门。以四无碍智化一切众生。若菩萨摩诃萨住不可说不可说佛刹。作第四禅大梵天王。为三界王。修不可说不可说法明门。得理尽三昧同佛行处尽三界原。普利众生如佛境界。是为菩萨摩诃萨现诸王身化导之事。十方如来亦复如是。证无上觉常遍法界利乐众生。

尔时一切大众即从座起。散不可说花焚不可说香。供养恭敬称赞如来。时波斯匿王即于佛前。以偈赞曰。

世尊导师金刚体　　心行寂灭转法轮
八辩圆音为开演　　时众得道百万亿
天人俱修出离行　　能习一切菩萨道
五忍功德妙法门　　十四菩萨能谛了
三贤十圣忍中行　　唯佛一人能尽原
佛法众海三宝藏　　无量功德于中摄
十善菩萨发大心　　长别三界苦轮海
中下品善粟散王　　上品十善铁轮王
习种铜轮二天下　　银轮三天性种性
道种坚德转轮王　　七宝金轮四天下
伏忍圣胎三十人　　十住十行十回向
三世诸佛于中学　　无不由此伏忍生
一切菩萨行根本　　是故发心信心难
若得信心必不退　　进入无生初地道
化利自他悉平等　　是名菩萨初发心
欢喜菩萨转轮王　　初照二谛平等理
权化有情游百国　　檀施清净利群生
入理般若名为住　　住生德行名为地
初住一心具众德　　于胜义中而不动
离垢菩萨忉利王　　现形六趣千国土
戒足清净悉圆满　　永离误犯诸过失
无相无缘真实性　　无体无生无二照
发光菩萨夜摩王　　应形往万诸佛刹
善能通达三摩地　　隐显自在具三明
欢喜离垢与发光　　能灭色缚诸烦恼
具观一切身口业　　法性清净照皆圆
焰慧菩萨大精进　　睹史天王游亿刹
实智寂灭方便智　　达无生理照空有
难胜菩萨得平等　　化乐天王百亿国
空空谛观无二相　　垂形六趣靡不周
现前菩萨自在王　　照见缘生相无二
胜义智光能遍满　　往千亿土化众生

焰慧难胜现前地　　能断三障迷心惑
空慧寂然无缘观　　还照心空无量境
远行菩萨初禅王　　住于无相无生忍
方便善巧悉平等　　常万亿土化群生
进入不动法流地　　永无分段超诸有
常观胜义照无二　　二十一生空寂行
顺道法爱无明习　　远行大士独能断
不动菩萨二禅王　　得变易身常自在
能于百万微尘刹　　随其形类化众生
悉知三世无量劫　　于第一义而不动
善慧菩萨三禅王　　能于千恒一时现
常在无为空寂行　　恒沙佛藏一念了
法云菩萨四禅王　　于亿恒土化群生
始入金刚一切了　　二十九生永已度
寂灭忍中下忍观　　一转妙觉无等等
不动善慧法云地　　除前所有无明习
无明习相识俱转　　二谛理圆无不尽
正觉无相遍法界　　三十生尽智圆明
寂照无为真解脱　　大悲应现无与等
湛然不动常安隐　　光明遍照无所照
三贤十圣住果报　　唯佛一人居净土
一切有情皆暂住　　登金刚原常不动
如来三业德无量　　随诸众生等怜愍
法王无上人中树　　普荫大众无量光
口常说法非无义　　心智寂灭无缘照
人中师子为演说　　甚深句义未曾有
尘沙刹土悉震动　　大众欢喜皆蒙益
世尊善说十四王　　是故我今头面礼

尔时百万亿恒河沙大众。闻佛世尊及波斯匿王说十四忍无量功德。获大法利闻法悟解。得无生忍入于正位。

尔时世尊告大众言。是波斯匿王。已于过去十千劫龙光王佛法中。为四地菩萨。我为八地菩萨。今于我前大师子吼。如是如是如汝所说。得真实义不可思义。唯佛与佛乃知斯事。

善男子此十四忍。诸佛法身诸菩萨行。不可思议不可称量。何以故一切诸佛皆于般若波罗蜜多中生。般若波罗蜜多中化。般若波罗蜜多中灭。而实诸佛生无所生。化无所化灭无所灭。第一无二非相非无相。无自无他无来无去如虚空故。善男子一切众生性无生灭。由诸法

集幻化而有蕴处界相。无合无散法同法性。寂然空故。一切众生自性清净。所作诸行无缚无解。非因非果非不因果。诸苦受行烦恼所知。我相人相知见受者。一切空故法境界空。空无相无作。不顺颠倒不顺幻化。无六趣相无四生相。无圣人相无三宝相。如虚空故。善男子甚深般若无知无见。不行不缘不舍不受。正住观察而无照相。行斯道者如虚空故。法相如是有所得心无所得心皆不可得。是以般若非即五蕴非离五蕴。非即众生非离众生。非即境界非离境界。非即行解非离行解。如是等相不可思量。是故一切菩萨摩诃萨所修诸行。未至究竟而于中行。一切诸佛知如幻化。得无住相而于中化。故十四忍不可思量。善男子汝今所说此功德藏。有大利益一切众生。假使无量恒河沙数。十地菩萨说是功德。百千亿分如海一滴。三世诸佛如实能知。一切贤圣悉皆称赞。是故我今略述所说少分功德。

善男子此十四忍。十方世界过去现在。一切菩萨之所修行。一切诸佛之所显示。未来诸佛菩萨摩诃萨亦复如是。若佛菩萨不由此门。得一切智者无有是处。何以故诸佛菩萨无异路故。善男子若人闻此住忍行忍。回向忍欢喜忍。离垢发光忍。焰慧忍难胜忍。现前忍远行忍。不动忍善慧忍。法云忍正觉忍。能起一念清净信者。是人超过百劫千劫。无量无边恒河沙劫。一切苦难不生恶趣。不久当得阿耨多罗三藐三菩提。是时十亿同名虚空藏菩萨摩诃萨。与无量无数诸来大众。欢喜踊跃承佛威神。普见十方恒沙诸佛。各于道场说十四忍。如我世尊所说无异。各各欢喜如说修行般若波罗蜜多。

尔时世尊告波斯匿王。汝先问云复以何相而住观察。菩萨摩诃萨应如是观。以幻化身而见幻化。正住平等无有彼我。如是观察化利众生。然诸有情于久远劫。初刹那识异于木石。生得染净各自能为无量无数染净识本。从初刹那不可说劫。乃至金刚终一刹那。有不可说不可说识。生诸有情色心二法。色名色蕴心名四蕴。皆积聚性隐覆真实。大王此一色法生无量色。眼得为色耳得为声。鼻得为香舌得为味身得为触坚持名地津润名水。暖性名火轻动名风。生五识处名五色根。如是展转一色一心。生不可说无量色心。皆如幻故。善男子有情之受依世俗立。若有若无但生有情妄想忆念。作业受果皆名世谛。三界六趣一切有情。婆罗门刹帝利毗舍首陀。我人知见色法心法如梦所见。善男子一切诸名皆假施设。佛未出前世谛幻法。无名无义亦无体相。无三界名善恶果报六趣名字。诸佛出现为有情故。说于三界六趣染净无量名字。如是一切如呼声响。诸法相续念念不住。刹那刹那非一非异。速起速灭非断非常。诸有为法如阳焰故。诸法相待所谓色界眼界眼识界。乃至法界意界意识界。犹如电光不定相待。有无一异如第二月诸法缘成。蕴处界法如水上泡诸法因成。一切有情俱时因果异时因果。三世善恶如空中云。善男子菩萨摩诃萨住无分别。无彼此相

无自他相。常行化利无化利相。是故应知愚夫垢识。染着虚妄为相所缚。菩萨照见知如幻士。无有体相但如空花。是为菩萨摩诃萨住利自他如实观察。说是法时。会中无量人天大众。有得伏忍空无生忍。一地二地乃至十地。无量菩萨得一生补处。

二谛品第四

尔时波斯匿王。白佛言。世尊胜义谛中有世俗谛不。若言无者智不应二。若言有者智不应一。一二之义其事云何。佛言大王汝于过去龙光王佛法中。已问此义。我今无说汝今无听。无说无听是即名为一义二义。汝今谛听当为汝说。

尔时世尊即说偈言。

无相胜义谛　体非自他作
因缘如幻有　亦非自他作
法性本无性　胜义谛空如
诸有幻有法　三假集假有
无无谛实无　寂灭胜义空
诸法因缘有　有无义如是
有无本自二　譬如牛二角
照解见无二　二谛常不即
解心见无二　求二不可得
非谓二谛一　一亦不可得
于解常自一　于谛常自二
了达此一二　真入胜义谛
世谛幻化起　譬如虚空花
如影如毛轮　因缘故幻有
幻化见幻化　愚夫名幻谛
幻师见幻法　谛幻悉皆无
若了如是法　即解一二义
遍于一切法　应作如是观

大王。菩萨摩诃萨。住胜义谛化诸有情。佛及有情一而无二。何以故有情菩提此二皆空。以有情空得置菩提空。以菩提空得置有情空。以一切法空空故空。何以故般若无相二谛皆空。谓从无明至一切智。无自相无他相。于第一义见无所见。若有修行亦不取着。若不修行亦不取着。非行非不行亦不取着。于一切法皆不取着。菩萨未成佛以菩提为烦恼。菩萨成佛时以烦恼为菩提。何以故于第一义而无二故。诸佛如来与一切法悉皆如故。波斯匿王白佛言。十方诸佛一切菩

萨。云何不离文字而行实相。佛言大王文字者。谓契经应颂记别讽诵自说缘起譬喻本事本生方广希有论议。所有宣说音声语言文字章句。一切皆如无非实相。若取文字相者即非实相。大王修实相者如文字修。实相即是诸佛智母。一切有情根本智母。此即名为一切智体。诸佛未成佛与当佛为智母。诸佛已成佛即为一切智未得为性已得为智。三乘般若不生不灭自性常住。一切有情此为觉性。若菩萨不著文字不离文字。无文字相非无文字。能如是修不见修相。是即名为修文字者。而能得于般若真性。是为般若波罗蜜多。大王菩萨摩诃萨护佛果护十地行。护化有情为若此也。

波斯匿王白佛言。真性是一有情品类根行无量。法门为一为无量耶。佛言大王法门非一亦非无量。何以故由诸有情色法心法。五取蕴相我人知见。种种根行品类无边。法门随根亦有无量。此诸法性非相非无相而非无量。若菩萨随诸有情见一见二。是即不见一二之义了知一二非一非二即胜义谛。取着一二若有若无即世俗谛。是故法门非一非二。

大王一切诸佛说般若波罗蜜多。我今说般若波罗蜜多无二无别。汝等大众受持读诵如说修行。即为受持诸佛之法。大王此般若波罗蜜多功德无量。若有恒河沙不可说诸佛。是一一佛。教化无量不可说有情。是一一有情皆得成佛。是诸佛等。复教化无量不可说有情。亦皆成佛。是诸佛等所说般若波罗蜜多。有无量不可说那庾多亿偈。说不可尽。于诸偈中而取一偈。分为千分。复于千分而说一分。句义功德尚无穷尽。何况如是无量句义所有功德。若有人能于此经中起一念净信。是人即超百劫千劫。百千万劫生死苦难。何况书写受持读诵。为人解说所得功德。即与十方一切诸佛等无有异。当知此人诸佛护念。不久当成阿耨多罗三藐三菩提。说是法时。有十亿人得三空忍。百万亿人得大空忍。无量菩萨得住十地。

仁王护国般若波罗蜜多经卷下

护国品第五

尔时世尊告波斯匿王等诸大国王。谛听谛听我为汝等说护国法。一切国土若欲乱时。有诸灾难贼来破坏。汝等诸王应当受持。读诵此般若波罗蜜多。严饰道场置百佛像。百菩萨像百师子座。请百法师解说此经。于诸座前然种种灯。烧种种香散诸杂花。广大供养衣服卧具。饮食汤药房舍床座一切供事。每日二时讲读此经。若王大臣比丘比丘尼优婆塞优婆夷。听受读诵如法修行灾难即灭。大王诸国土中有无量鬼神。一一复有无量眷属。若闻是经护汝国土。若国欲乱鬼神先

乱。鬼神乱故即万人乱。当有贼起百姓丧亡。国王大子王子百官互相是非。天地变怪日月众星失时失度。大火大水及大风等。是诸难起皆应受持。讲说此般若波罗蜜多。若于是经受持读诵。一切所求官位富饶。男女慧解行来随意。人天果报皆得满足。疾疫厄难即得除愈。杻械枷锁捡系其身皆得解脱。破四重戒作五逆罪。及毁诸戒无量过咎悉得消灭。

大王往昔过去释提桓因。为顶生王领四军众。来上天宫欲灭帝释。时彼天主即依过去诸佛教法。敷百高座请百法师。讲读般若波罗蜜多经。顶生即退天众安乐。

大王昔天罗国王。有一太子名曰斑足。登王位时有外道师。名为善施与王灌顶。乃令斑足取千王头。以祀冢间摩诃迦罗大黑天神。自登王位。已得九百九十九王唯少一王。北行万里乃得一王名曰普明。其普明王白斑足言。愿听一日礼敬三宝饭食沙门。斑足闻已即便许之。其王乃依过去诸佛所说教法。敷百高座请百法师。一日二时。讲说般若波罗蜜多八千亿偈。时彼众中第一法师。为普明王而说偈言。

劫火洞然　大千俱坏　须弥巨海
磨灭无余　梵释天龙　诸有情等
尚皆殄灭　何况此身　生老病死
忧悲苦恼　怨亲逼迫　能与愿违
爱欲结使　自作疮疣　三界无安
国有何乐　有为不实　从因缘起
盛衰电转　暂有即无　诸界趣生
随业缘现　如影如响　一切皆空
识由业漂　乘四大起　无明爱缚
我我所生　识随业迁　身即无主
应知国土　幻化亦然

尔时法师说此偈已。时普明王闻法悟解证空三昧。王诸眷属得法眼空。其王即便诣天罗国。诸王众中而作是言。仁等今者就命时到。悉应诵持过去诸佛所说般若波罗蜜多偈。诸王闻已亦皆悟解。得空三昧各各诵持。时斑足王问诸王言。汝等今者皆诵何法。

尔时普明即以上偈答斑足王。王闻是法亦证空定。欢喜踊跃告诸王言。我为外道邪师所误。非汝等咎汝各还国。当请法师解说般若波罗蜜多。时斑足王以国付弟。出家为道得无生法忍。

大王过去复有五千国王。常诵此经现生获报。汝等十六诸大国王。修护国法应当如是。受持读诵解说此经。若未来世诸国王等。为

欲护国护自身者。亦应如是受持读诵解说此经。说是法时无量人众得不退转。阿修罗等得生天上。无量无数欲色诸天得无生忍。

不思议品第六

尔时十六国王及诸大众。闻佛说此般若波罗蜜多甚深句义。欢喜踊跃散百万亿众宝莲花。于虚空中成宝花座。十方诸佛无量大众。共坐此座说般若波罗蜜多。是诸大众持十千金莲华。散释迦牟尼佛上。合成花轮盖诸大众。复散八万四千芬陀利花。于虚空中成白云台。台中光明王佛。与十方诸佛无量大众。演说般若波罗蜜多。是诸大众持曼陀罗花。散释迦牟尼佛及诸众会。复散曼殊沙花。于虚空中变作金刚宝城。城中师子奋迅王佛。共十方诸佛大菩萨众。演说胜义般若波罗蜜多。复散无量天诸妙花。于虚空中成宝云盖。遍覆三千大千世界。是花盖中雨恒河沙花从空而下。

时波斯匿王及诸大众。见是事已叹未曾有。合掌向佛而作是言。愿过去现在未来诸佛。常说般若波罗蜜多。愿诸众生常得见闻。如我今日等无有异。佛言大王如汝所说。此般若波罗蜜多。是诸佛母诸菩萨母。不共功德神通生处。诸佛同说能多利益。是故汝等常应受持。

尔时世尊为诸大众。现不可思议神通变化。一花入无量花。无量花入一花。一佛土入无量佛土。无量佛土入一佛土。一尘刹土入无量尘刹土。无量尘刹土入一尘刹土。无量大海入一毛孔。无量须弥入芥子中。一佛身入无量众生身。无量众生身入一佛身。大复现小小复现大。净复现秽秽复现净。佛身不可思议。众生身不可思议。乃至世界不可思议。当佛现此神变之时。十千女人现转女身得神通三昧。无量天人得无生法忍。无量阿修罗等成菩萨道。恒河沙菩萨现身成佛。

奉持品第七

尔时波斯匿王睹佛神变。见千花台上遍照如来。千华叶上千化身佛。千花叶中无量诸佛。各说般若波罗蜜多。白佛言世尊如是无量般若波罗蜜多。不可识识不可智知。云何诸善男子于此经中。明了觉解为人演说。佛言大王汝今谛听。从初习忍至金刚定。如法修行十三观门。皆为法师依持建立。汝等大众应当如佛而供养之。百千万亿天妙香花而以奉上。

善男子其法师者习种性菩萨。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷修十住行。见佛法僧发菩提心。于诸众生利乐悲愍。自观己身六界诸根。一切无常苦空无我。了知业行生死涅槃。能利自他饶益安乐。闻赞佛毁

佛心定不动。闻有佛无佛心定不退。三业无失起六和敬。方便善巧调伏众生。勤学十智神通化利。下品修习八万四千。波罗蜜多。善男子习忍以前经十千劫。行十善行有退有进。譬如轻毛随风东西。若至忍位入正定聚。不作五逆不谤正法。知我法相悉皆空故。住解脱位于一阿僧祇劫。修习此忍能起胜行。复次性种性菩萨住无分别。修十慧观舍财命故。持净戒故心谦下故。利自他故生死无乱故。无相甚深故达有如幻故。不求果报故得无碍解故。念念示现佛神力故。对治四倒三不善根。三世惑业十颠倒故。我人知见念念虚伪。了达名假受假法假。皆不可得无自他相住真实观。中品修习八万四千波罗蜜多。于二阿僧祇劫。行诸胜行得坚忍位。

复次道种性菩萨住坚忍中观诸法性得无生灭。四无量心能破诸闇。常见诸佛广兴供养。常学诸佛住回向心。所修善根皆如实际。能于三昧广作佛事。现种种身行四摄法。住无分别化利众生。智慧明了甚深观察。一切行愿普皆修习。能为法师调御有情。善观五蕴三界二谛。无自他相得如实性。虽常修胜义而受生三界。何以故业习果报未坏尽故。于人天中顺道生故。上品修习八万四千诸波罗蜜多。三阿僧祇劫。修二利。行广大饶益。得善调伏诸三摩地。住胜观察修出离行。能证平等圣人地故。

复次欢喜地。菩萨摩诃萨。超愚夫地生如来家住平等忍。初无相智照胜义谛。一相平等非相无相。断诸无明灭三界贪。未来无量生死永不生故。大悲为首起诸大愿。于方便智念念修习无量胜行。非证非不证一切遍学故。非住非不住向一切智故。行于生死魔不动故。离我我所无怖畏故。无自他相常化众生故。自在愿力生诸净土故。善男子此初觉智。非如非智非有非无。无有二相方便妙用。非倒非住非动非静。二利自在如水与波。非一非异智起诸波罗蜜多亦非一异。于四阿僧祇劫。满足修习百万行愿。此地菩萨无三界业习更不造新。由随智力以愿生故。念念常行檀波罗蜜多。布施爱语利行同事。广大清净善能安住饶益众生。

复次离垢地菩萨摩诃萨。四无量心最胜寂灭。断嗔等习修一切行。所谓远离杀害不与不取心无染欲。得真实语得和合语。得柔软语得调伏语。常行舍心常起慈心住正直心。寂静纯善离破戒垢。行大慈观念念现前。于五阿僧祇劫。具足清净戒波罗蜜多。志意勇猛永离诸染。

复次发光地菩萨摩诃萨。住无分别灭无明闇。于无相忍而得三明。悉知三世无来无去。依四静虑四无色定。无分别智次第随顺。具足胜定得五神通。现身大小隐显自在。天眼清净悉见诸趣。天耳清净悉闻众声。以他心智知众生心。宿住能知无量差别。于六阿僧祇劫。

行一切忍波罗蜜多。得大总持利益安乐。

复次焰慧地菩萨摩诃萨。修行顺忍无所摄受。永断微细身边见故。修习无边菩提分法。念处正勤神足根力觉道具足。为欲成就力无所畏不共佛法。于七阿僧祇劫。修习无量精进波罗蜜多。远离懈怠普利众生。

复次难胜地菩萨摩诃萨。以四无畏随顺真如。清净平等无差别相。断随小乘乐求涅槃。集诸功德具观诸谛。此苦圣谛集灭道谛。世俗胜义观无量谛。为利众生习诸技艺。文字医方赞咏戏笑。工巧咒术外道异论。吉凶占相一无错谬。但于众生不为损恼。为利益故咸悉开示。渐令安住无上菩提。知诸地中出道障道。于八阿僧祇劫。常修三昧开发诸行。

复次现前地菩萨摩诃萨。得上顺忍住三脱门。能尽三界集因集业粗现行相大悲增上。观诸生死无明闇覆。业集识种名色六处。触受爱取有生老死等。皆由着我无明业果。非有非无一相无相而不二故。于九阿僧祇劫。行百万空无相无愿三昧。得一切般若波罗蜜多无边光照。

复次远行地菩萨摩诃萨。修无生忍证法无别。断诸业果细现行相。住于灭定起殊胜行。虽常寂灭广化众生。示入声闻常随佛智。示同外道示作魔王。随顺世间而常出世。于十阿僧祇劫行百万三昧。善巧方便广宣法藏。一切庄严皆得圆满。

复次不动地菩萨摩诃萨。住无生忍体无增减。断诸功用心心寂灭。无身心相犹如虚空。此菩萨佛心菩提心涅槃心。悉皆不起由本愿故。诸佛加持能一念顷。而起智业双照平等。以十力智遍不可说大千世界。随诸众生普皆利乐。于千阿僧祇劫。满足百万大愿。心心趣入一切种一切智智。

复次善慧地菩萨摩诃萨。住上无生忍灭心心相。证智自在断无碍障。具大神通修力无畏。善能守护诸佛法藏。得无碍解法义词辩。演说正法无断无尽。一刹那顷于不可说诸世界中。随诸众生所有问难。一音解释普令欢喜。于万阿僧祇劫。能现百万恒河沙等诸佛神力。无尽法藏利益圆满。

复次法云地菩萨摩诃萨无量智慧。思惟观察从发信心。经百万阿僧祇劫。广集无量助道法。增长无边大福智。证业自在断神通障。于一念顷能遍十方百万亿阿僧祇世界微尘数国土。悉知一切众生心行上中下根为说三乘。普令修习波罗蜜多。入佛行处力无所畏。随顺如来

寂灭转依。善男子从初习忍至金刚定。皆名为伏一切烦恼无相信忍。照胜义谛灭诸烦恼。生解脱智渐渐伏灭。以生灭心得无生灭。此心若灭即无明灭。金刚定前所有知见皆不名见。唯佛顿解具一切智。所有知见而得名见。善男子金刚三昧现在前时。而亦未能等无等等。譬如有人登大高台。普观一切无不斯了。若解脱位一相无相无生无灭。同真际等法性。满功德藏住如来位。善男子如是诸菩萨摩诃萨受持解说。皆往十方诸佛刹土。利安有情通达实相。如我今日等无有异。善男子十方法界一切如来。皆依此门而得成佛。若言越此得成佛者。是魔所说非是佛说。是故汝等应如是知如是见如是信解。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

彼伏忍菩萨　　于佛法长养
坚固三十心　　名为不退转
初证平等性　　而生诸佛家
由初得觉悟　　名为欢喜地
远离于染污　　嗔等种种垢
具戒德清净　　名为离垢地
灭坏无明闇　　而得诸禅定
照曜由慧光　　名为发光地
清净菩提分　　远离身边见
智慧焰炽然　　名为焰慧地
如实知诸谛　　世间诸伎艺
种种利群生　　名为难胜地
观察缘生法　　无明至老死
能证彼甚深　　名为现前地
方便三摩地　　示现无量身
善巧应群生　　名为远行地
住于无相海　　一切佛加持
自在破魔军　　名为不动地
得四无碍解　　一音演一切
闻者悉欢喜　　名为善慧地
智慧如密云　　遍满于法界
普洒甘露法　　名为法云地
满足无漏界　　常净解脱身
寂灭不思议　　名为一切智

佛告波斯匿王。我灭度后法欲灭时。一切有情造恶业故。令诸国土种种灾起。诸国王等为护自身太子王子后妃眷属百官百姓一切国土。即当受持此般若波罗蜜多皆得安乐。我以是经付嘱国王。不付比丘比丘尼优婆塞优婆夷。所以者何无王威力不能建立。是故汝等常当

受持读诵解说。大王吾今所化大千世界。百亿须弥百亿日月。一一须弥有四天下。此赡部洲十六大国。五百中国十万小国。是诸国中若七难起。一切国王为除难故。受持解说此般若波罗蜜多。七难即灭国土安乐。

波斯匿王言云何七难。佛言一者日月失度日色改变。白色赤色黄色黑色。或二三四五日并照。月色改变赤色黄色日月薄蚀。或有重轮一二三四五重轮现。二者星辰失度。彗星木星火星金星水星土等诸星各各为变或时昼出。三者龙火鬼火人火树火。大火四起焚烧万物。四者时节改变寒暑不恒。冬雨雷电夏霜冰雪。雨土石山及以砂砾。非时降雹雨赤黑水。江河泛涨流石浮山。五者暴风数起昏蔽日月。发屋拔树飞沙走石。六者天地亢阳陂池竭涸。草木枯死百谷不成。七者四方贼来侵国内外。兵戈竞起百姓丧亡。大王我今略说如是诸难。其有日昼不现月夜不现。天种种灾无云雨雪。地种种灾崩裂震动。或复血流鬼神出现鸟兽怪异。如是灾难无量无边。一一灾起皆须受持。读诵解说此般若波罗蜜多。

尔时十六国王。闻佛所说皆悉惊怖。波斯匿王白佛言世尊。何故天地有是灾难。佛言大王由赡部洲。大小国邑一切人民。不孝父母不敬师长。沙门婆罗门国王大臣不行正法。由此诸恶有是难兴。大王般若波罗蜜多。能出生一切诸佛法。一切菩萨解脱法。一切国王无上法。一切有情出离法。如摩尼宝体具众德。能镇毒龙诸恶鬼神。能遂人心所求满足。能应轮王名如意珠。能令难陀跋难陀等诸大龙王。降霔甘雨润泽草木。若于闇夜置高幢上。光照天地明如日出。此般若波罗蜜多亦复如是。汝等诸王应作宝幢及以幡盖。烧香散花广大供养。宝函盛经置于宝案。若欲行时常导其前。所在住处作七宝帐。众宝为座置经于上。种种供养如事父母。亦如诸天奉事帝释。大王我见诸国一切人王。皆由过去侍五百佛恭敬供养得为帝王。一切圣人得道果者。来生其国作大利益。若王福尽无道之时。圣人舍去灾难竞起。大王若未来世有诸国王。建立正法护三宝者。我令五方菩萨摩诃萨众往护其国。

东方金刚手菩萨摩诃萨。手持金刚杵放青色光。与四俱胝菩萨往护其国。

南方金刚宝菩萨摩诃萨。手持金刚摩尼放日色光。与四俱胝菩萨往护其国。

西方金刚利菩萨摩诃萨。手持金刚剑放金色光。与四俱胝菩萨往护其国。

北方金刚药叉菩萨摩诃萨。手持金刚铃放琉璃色光。与四俱胝药叉往护其国。

中方金刚波罗蜜多菩萨摩诃萨。手持金刚轮放五色光。与四俱胝菩萨往护其国是五菩萨摩诃萨。各与如是无量大众。于汝国中作大利益。当立形像而供养之尔时金刚手菩萨摩诃萨等。即从座起顶礼佛足。却住一面而白佛言。世尊我等本愿承佛神力。十方世界一切国土若有此经受持读诵解说之处。我当各与如是眷属。于一念顷即至其所。守护正法建立正法。令其国界无诸灾难。刀兵疾疫一切皆除。世尊我有陀罗尼能加持拥护。是一切佛本所修行速疾之门。若人得闻一经于耳。所有罪障悉皆消灭。况复诵习而令通利。以法威力当令国界永无众难。即于佛前异口同音说陀罗尼曰。

娜谟啰怛娜(二合)怛啰(二合)夜野(一)娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(无盖反)[口*路]者娜(引)野(二)怛他(引)[薩/女]多(引)夜啰诃(二合)谛(三)三藐二没驮(引)野(四)娜莫阿(引)哩野(二合五)三满多跛捺啰(二合引)野(六)冒地萨怛嚩(二合引)野(七)摩诃萨怛嚩(二合引)野(八)摩贺迦(引)嚕抳迦(引)野(九)怛儞野(二合)他(引十)枳穰(二合)娜钵啰(二合)儞(引)闭(十一)恶乞叉(二合)野句势(十二)钵啰(二合)底婆(引)娜嚩底(十三)萨嚩没驮(引)嚩路枳谛(十四)瑜誐跛哩儞涩跛(二合)宁(十五)俨避(引)啰努啰嚩誐(引)系(十六)底哩野(三合)特嚩(二合十七)跛哩儞涩跛(二合)宁(十八)冒地质多散惹娜儞(十九)萨嚩(引)毗晒迦毗(引)色讫谛(二合二十)达磨娑(引)誐啰三步谛(二十一)阿慕伽室啰(二合)嚩儜(二十二)摩贺三满多跋奈啰(二合)步弥(二十三)涅(奴逸反)哩野(二合)谛(二十四)尾野(二合)羯啰(二合)拏(二十五)跛哩钵啰(二合)跛儞(二十六)萨嚩悉驮(二十七)娜么塞讫哩(三合)谛(二十八)萨嚩冒地萨怛嚩(二合二十九)散惹娜儞(三十)婆誐嚩底(丁以反上同三十一)没驮(引)么谛(三十二)阿啰儞迦啰奶(三十三)阿啰拏迦啰奶(三十四)摩贺钵罗(二合)枳穰(二合三十五)播啰弭谛娑嚩(二合)贺(三十六)

尔时世尊闻是说已。赞金刚手等诸菩萨言。善哉善哉。若有诵持此陀罗尼者。我及十方诸佛悉常加护。诸恶神鬼。敬之如佛。不久当得阿耨多罗三藐三菩提。

大王吾以此经付嘱汝等。毗舍离国憍萨罗国。室罗筏国摩伽陀国。波罗痆斯国迦毗罗国。拘尸那国憍睒弥国。般遮罗国波吒罗国。末土罗国乌尸尼国。奔吒跋多国。提婆跋多国。迦尸国瞻波国。如是一切诸国王等。皆应受持般若波罗蜜多。

时诸大众阿修罗等。闻佛所说诸灾难事。身毛皆竖高声唱言。愿我未来不生彼国。时十六王即舍王位修出家道。具八胜处十一切处。

得伏忍言忍无生法忍。

尔时一切天人大众阿修罗等。散曼陀罗花曼殊沙花。婆师迦花苏曼那花。以供养佛。随其种性得三脱门。生空法空菩提分法。无量无数菩萨摩诃萨。散拘勿头花波头摩花而供养佛。无量三昧悉皆现前。得住顺忍无生法忍。无量无数菩萨摩诃萨。得恒河沙诸三昧门。真俗平等具无碍解。常起大悲于百万亿阿僧祇佛刹微尘数世界。广利众生现身成佛。

嘱累品第八

佛告波斯匿王今诫汝等。吾灭度后正法欲灭。后五十年后五百年。后五千年无佛法僧。此经三宝付诸国王建立守护。令我四部诸弟子等。受持读诵解其义理。广为众生宣说法要。令其修习出离生死。

大王后五浊世。一切国王王子大臣。自恃高贵破灭吾教。明作制法。制我弟子比丘比丘尼。不听出家修行正道。亦复不听造佛塔像。白衣高座比丘地立。与兵奴法等无有异。当知尔时法灭不久。

大王破国因缘皆汝自作。恃己威力制四部众不听修福。诸恶比丘受别请法。知识比丘共为一心。互相亲善斋会求福。是外道法都非我教。百姓疾疫无量苦难。当知尔时国土破灭。大王法末世时国王大臣四部弟子。各作非法横与佛教。作诸过咎非法非律。系缚比丘如破狱囚。当知尔时法灭不久。

大王我灭度后四部弟子。一切国王王子百官。乃是任持护三宝者。而自破灭如师子身中虫。自食师子肉非外道也。坏我法者得大过咎。正法衰薄民无正行。诸恶渐增其寿日减。无复孝子六亲不和。天龙不祐恶鬼恶龙日来侵害。灾怪相继为祸纵横。当堕地狱傍生饿鬼。若得为人贫穷下贱诸根不具。如影随形如响应声。如人夜书火灭字存。毁法果报亦复如大王未来世中一切国王王子大臣。与我弟子横立记籍设官典主。大小僧统非理役使。当知尔时佛法不久。

大王未来世中一切国王四部弟子。当依十方一切诸佛。常所行道建立流通。而恶比丘为求名利不依我法。于国王前自说过患作破法缘。其王不别信受此语。横立制法不依佛戒。当知尔时法灭不久。

大王未来世中国王大臣四部弟子。自作破法破国因缘。身自受之非佛法咎。天龙舍去五浊转增。若具说者穷劫不尽。

尔时十六大国王。闻说未来如是诸诫。悲啼号泣声动三千。天地

昏闇光明不现。时诸王等各各至心受持佛语。不制四部出家学道当如佛教。

尔时恒河沙等无量大众皆共叹言。当尔之时世间空虚是无佛世。

尔时波斯匿王白佛言。世尊当何名此经。我等云何奉持。佛告大王。此经名为仁王护国般若波罗蜜多。亦得名为甘露法药。若有服行能愈诸疾。大王般若波罗蜜多所有功德。犹如虚空不可测量。若有受持读诵之者。所获功德能护仁王及诸众生。犹如垣墙亦如城壁。是故汝等应当受持。

佛说是经已。弥勒师子吼等无量菩萨摩诃萨。舍利弗须菩提等无量声闻。欲界色界无量天人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。阿修罗等一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门经

如是我闻。一时佛在拘尸那国力士生处跋提河边娑罗双树间。尔时如来临入涅槃。是时有无量百千万众天龙八部人非人等。啼泣向佛四面哽咽悲恼而住。尔时复有诸天大众释提桓因等。皆来供养。唯有蠡髻梵王。将诸天女。依于四面围绕而坐。前后天女千万亿众。共相娱乐。闻如来入般涅槃而不来觐省。时诸大众为言。今日如来临般涅槃。是彼梵王何不来耶。其王必有我慢之心。而不来至此。我等徒众驱使小咒仙。往彼令取。作是语已策百千众咒仙。到于彼处。乃见种种不净而为城堑。其仙见已。各犯咒而死。时诸大众怪未曾有。复策无量金刚。亦令持咒而去。乃至七日无人取得。大众见是事倍复悲哀。尔时大众同声而说偈言。

苦哉大圣尊　　入真何太速
诸天犹决定　　天人追唤得
痛哉天中天　　入真如火灭

时诸大众说此偈已。倍复哽咽悲啼嗥哭。是时如来愍诸大众。即以大遍知神力。随左心化出不坏金刚。即于众中从座而起。白大众言。我有大神咒能取彼梵王。作是语已即于大众之中显大神通。变此三千大千世界六返震动。天宫龙宫诸鬼神宫皆悉崩摧。即自腾身至梵王所。以指指之。其彼丑秽物变为大地。

尔时金刚至彼报言。汝大愚痴我如来欲入涅槃。汝何不去。即以金刚不坏之力。微以指之。梵王发心至如来所。

尔时大众赞言。大力士汝能有是神力。取彼梵王来至于此。时金刚即报言。若有世间众生。被诸天恶魔一切外道所恼乱者但诵我咒十万遍。我自现身令一切有情随意满足。永离贫穷常令安乐。其咒如是。先发此大愿。南无我本师释迦牟尼佛。于如来灭后受持此咒。誓度群生。令佛法不灭久住于世。说是愿已。即说大圆满陀罗尼神咒秽迹真言曰。

唵[口*佛]咶啒[口*聿]摩诃钵啰(二合)[口*恨]那[得-彳＋口](三音)吻汁吻(四音)微咭微摩那栖(六音)呜深慕(七音)啒[口*聿]吽[合*牛]泮泮泮娑诃。

时彼金刚说此咒已。复作是言。我于如来灭后常诵此咒。若有众

生请愿受持此咒者。我常为给使者令所求如愿。我今于如来前说此神咒。唯愿如来于真中照知我等。世尊若有众生。多被诸恶鬼神之所恼乱。此咒者皆不能为害。永离苦难。世尊若有善男子善女人。欲救疗万病者。诵上咒四十万遍。见有病者治之有验。无问净与不净随意驱使。我当随从满一切愿。若欲令枯树生枝叶者。取白胶香一大两。涂树心。杨枝咒树一百遍。日三时至满三日即生华果。若欲令枯泉出水者。净灰围之。即井华水三斗置泉水中。于寅时咒一百八遍。水如车轮涌出。若欲令枯山生草木。取镔铁刀一口。于四方围山。咒三千遍七日满则生。若欲令野兽归伏者。取安悉香烧向有兽住处咒一千遍。其兽至夜间。并集持法人门首。归降如人间六畜相似。随意驱使永不相舍。若令夜叉自来归降者。取桃枝十翦齐截。取水一石煎取五斗。涝桃柳枝出。以丁香三大两乳头香三大两白胶香三大两。后和柳水煎取五斗。即置一破盆中。取一桃枝长三尺。搅水诵咒一百遍。一切夜叉罗刹皆来现。共行法人语。请求与人先为侍者。若令诸恶鬼神毒蛇蝎猛兽等毒以灭者。取净灰围所居穴孔。并自出来。当微出声咒之一百遍。其蛇等一切蛊兽。各灭毒心不敢伤人。速得解脱。若令恶狗不伤人者。取食一搏咒七遍与食。永不伤人复不出声。若令恶人来降伏者。书前人姓名置咒人脚下。咒之百遍。心念彼人其人立至。降伏舍怨憎之心。若欲人相憎者。书彼二人名号。于自足下咒二百一十八遍。其人等便相离背不相爱敬。若有相憎人令相爱敬者。即书取彼名姓。于自足下咒一百八遍。其人便相爱重永不相舍。若有未安乐之人令安乐者。取前人名字书足下。咒三百遍。当为彼人发大誓愿。我于彼时即自送。辩才无滞随行者意。所须之者并悉施与。若持咒人求种种珍宝摩尼如意珠等者。但至心诵咒自限多少。我即自送满其所愿。若欲治人病者。作顿病印。先以左手头指中指。押索文。印咒之一百遍以印顿病人七下立差。若病人临欲死者。先于禁五路印然后治之。即不死印目。如是先准印以无名指屈向掌中。竖小指咒之百遍其患速除。

若治邪病者。但于病患人头边。烧安悉香诵之。咒立除之。若虫毒病者。书患人名字纸上咒之即差。治精魅病者亦如法。若治伏连病者。书患人姓名及作病鬼姓名。埋患人床下咒之。其鬼远奉名字自出现身。便令彼鬼看三世之事。一一具说向人其病速差。若有患时气病者。咒师见之即差。若欲令行病鬼王不入界者。于十斋日诵我此咒一千八遍。能除万里病患。

秽迹金刚禁百变法经一卷

尔时金刚复白佛言。世尊若有善男子善女人。持我此咒无效验者无有是处。欲令山摧者。取白芥子三升上好安悉香。于山中疑有宝。取镔铁刀一枚。画四方为界。耳净巾一枚香炉一枚。烧安悉香先咒一千八遍。取白芥子四散及至七遍。作是法其山自摧。若有宝之处其藏神舍宝而出任意用之。若欲令海竭者。先咒一千八遍。以金铜作一龙形。掷于海中即时海竭。若欲令江河逆流者。取安悉香作一象形。无问大小掷水中咒一百八遍。登时逆流。令依旧者咒一净石掷之水中其水如故。若有雷电霹雳毒龙卒风恶雨者。即作止雷电印。以左手中指无名指小指并屈掌中。头指以大母指。捻头指中节上。诵咒咒之。以印遥指雷雹之处自止。若欲令一切鬼神自来归伏为给使者。取水三斗盛铜器中。以净灰围之。即作教摄录印。以二无名指并屈掌中。令背相倚。二中指头相捻。二头指及小指各如开华。以大母指捻中节。默咒一百八遍。其世界内所有诸恶鬼。并来云集自现其身。舍毒恶心任行人驱使。若禁山者所至之山。诵咒百遍大叫三声。即作业山印以右手无名指。屈于掌中。直竖中头大母等指。并直竖。向上印之七遍。即却行七步。后七印山。其山中即一切鸟狩并移出山。若作此印咒七遍。以印向空中印三七度。其空中毫尘不过。若欲令人不语者。书前人姓名。向口中含口。其人口不能言。吐出即语得。若诵一切诸咒先须作坛。若诵我此咒者即勿须作坛。但克一跋枳金刚橇杵。于佛塔中或于静室中。用香泥涂地随其大小。着种种香华供养。安杵坛中咒一百八遍。其杵即自动。或变作种种异物亦勿怪之。更诵咒一百八遍。其杵自去地三尺以来。或五六七尺乃至一丈以来。持法之人即须归依忏悔发愿。我于彼中即现真身。随行人意所愿乐者。并皆速得如意。我即与授菩提之记。即得身心解脱。先须诵十万遍满。然后作法若课未充不得效验。

印法第二

印此印方一寸八分刻之。咒一千遍。日白胶香度之。克印日勿令人见。用印印心。得心智自然智宿命智。持印百日。即得住种种大法门。

印方一寸二分咒六百遍。以安悉香度之。带行令一切人爱乐得大

自在永离众苦。

印方一寸五分刻之。咒六百遍。以白胶香度之。用印印脚。便得飞腾虚空所向自在。

印方一寸八分刻之。用白胶香度之。咒七千遍。用印印足。可日行三百万里无人得见。

神变延命法

印伏连。书心上即差。大吉急急如律令。

印心痛。书之立即除差。大吉利急急如律令先咒七遍。

鬼病。朱书吞之。

精魅鬼病之人。朱吞之七大书枚立瘥神验。

若依法之人。取白檀绫二丈一尺七寸。白练裹之。置于地轮世界。令人延年得七十岁。若无人送者。即安自宅中庭。掘地七尺埋之亦得。又得聪明多智辩才无碍。

此七道亦能治万病。吞之亦令人长寿益智大神验。

此上七道用朱书纸上。吞之千枚令人延年。即得与天地齐寿。不得令人见之。

此上七道若有人患一切病。以此符书之皆得除瘥。若人书符吞之者。延年益智大验效矣。

此上七道若有人求种种珍宝者。以朱书此符吞之满七日。即有种种妙宝自然而至。若求他人财物。当书彼人姓名于符下。其人立即送

物到。

此上三符朱书床四脚上。常有八大金刚卫护悉不暂舍。惟须严净勿令污染之物入房。切须慎之。

有大火灾起者。书符掷一枚咒一百八遍。向火中须臾灾自灭。

火恶风起者。书此符咒一百八遍。掷向风中即止。

有大水起者。书此符掷于水中。立即断流水不溺人矣。

有大雨者。书此符咒之一百八遍。向雨掷之其雨立即自定之。

此符朱书吞三枚。及可与他人书符。即有验效。若不尔者用诸符无验。

尔时秽迹金刚说此符已。大众同声赞言。善哉大力士汝能说是大妙之法。令诸众生皆得解脱。尔时金刚顷白诸大众。当知我于汝等。此法若流行之处。我等大天常当护此行法之人助令成就。是时金刚复作是言。若有众生行此法者。我即往彼现其人前。所求愿者我亦施与。令彼得种种变现种种神通所作无碍。常须念我本师释迦牟尼佛。我即常随逐之。令一切法皆助成就。尔时金刚说此法已。大众倍加悲喜。及诸天龙大鬼神等。各奉圣言礼足而去。

(古经本咒四十三字。唐太宗朝人多持诵感验非一。除去十字今就录出。速获灵应无过是咒)

唵[口*佛]咶　崛[口*聿]摩诃般啰(二合)　很那[得-彳＋口]　吻汁吻　（醯）（摩）（尼）[口*微]咭[口*微]　摩那栖（唵）（斫）（急）（那）乌深暮　崛[口*聿]吽吽（吽）泮泮泮（泮）（泮）娑诃

(真觉弹师所传神咒。与今经咒同。但梵音赊切字语少异)

唵佛诟窟聿　摩诃般那很那诩　吻泮吻　尾劼尾　摩那栖　乌涩

谟　窟聿吽吽吽　发发发　莎诃

佛说大乘大方广佛冠经二卷

佛说大乘大方广佛冠经卷上

如是我闻。一时世尊在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。皆是阿罗汉诸漏已尽。

复有诸大菩萨之众。慈氏菩萨妙吉祥菩萨而为上首。并余无数天龙夜叉乾闼婆。及持明仙天女众等。

尔时世尊告尊者大迦葉言。迦葉。我今为令诸初发心菩萨成熟一切善根故。有所宣说。汝等谛听极善作意。时大迦葉白佛言。善哉世尊。受教而听。佛言。迦葉。东方去此佛刹。过一殑伽沙数等世界。有世界名曰定严。其土有佛。号定手最上吉祥如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。其佛刹中有菩萨摩诃萨。名离尘步。次补彼佛。当成阿耨多罗三藐三菩提果。号常定手最上吉祥如来应供正等正觉。出现世间。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻是定手最上吉祥如来名号及离尘步菩萨摩诃萨名号。能称念受持者是人转生得宿命智。百劫之中背于生死。而能摄集无量福蕴。近证阿耨多罗三藐三菩提果。

复次迦葉。东方去此佛刹。过二殑伽沙数等世界。有世界名大菩提场庄严妙爱。其土有佛。号莲华最上吉祥如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。其佛刹中有菩萨摩诃萨。名莲华手。次补彼佛。当成阿耨多罗三藐三菩提果。号莲华上王如来应供正等正觉。出现世间。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻是莲华最上吉祥如来应供正等正觉名号及莲华手菩萨摩诃萨名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。乃生常得莲华化生。于诸世间而无染着。超越一切不善之法。犹如莲华不着于水。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。三十千劫中背于生死。而能摄集无量福蕴。近证阿耨多罗三藐三菩提果。

复次迦葉。东方去此佛刹。过三殑伽沙数等世界。有世界名离尘藏。其土有佛。号日轮光明最胜吉祥如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。其佛刹中有菩萨摩诃萨。名日光明。次补彼佛。当成阿耨多罗三藐三菩提果。名诸圣吉祥圆满最上众相严身如来应供正等正觉。出现世间。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻是日轮光明最胜吉祥

如来应供正等正觉名号及日光明菩萨摩诃萨名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。乘日轮光照诸善法。不复更生堕三恶趣疑惑怖畏。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。千劫之中背于生死。近证阿耨多罗三藐三菩提果。

　　复次迦葉。东方去此佛刹。过四殑伽沙数等世界。有世界名得自在。其土有佛。号一宝盖最上如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

　　迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻是一宝盖最上如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。不于下劣族姓中生。不于贫窭族姓中生。在在所生而悉于彼王宫中生。所生之处无母障难无父障难。无富贵难无疾病难。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。三十千劫中背于生死。近证阿耨多罗三藐三菩提果。

　　复次迦葉。东方去此佛刹。过五殑伽沙数等世界。有世界名清净藏。其土有佛号定最上吉祥如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

　　迦葉。彼定最上吉祥如来应供正等正觉。往昔修行菩萨道时发大誓愿。愿我当来得成佛时。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻我名号能称念受持者。是人世世生生常得出家。得出家已而悉获于千三摩地。一一三摩地中。复证百千俱胝那庾多三摩地门。彼之所得诸三摩地永不散失。能于过去已入涅槃十千佛所。瞻礼听法。所有现在未来世中见佛听法。亦复如是。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。世世所生千劫之中背于生死。近证阿耨多罗三藐三菩提果。

　　迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻是定最上吉祥如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人于彼如是行相所求皆得。

　　复次迦葉。东方去此佛刹。过六殑伽沙数等世界。有世界名宝庄严。其土有佛。号宝轮光明高胜吉祥王如来应供正等正觉。今现在彼教化利益。

　　迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻是宝轮光明高胜吉祥王如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。有念有慧诸相圆满。当得成就信顺之语获得无断语言辩才。迦葉。是人能于天人世间一切辩才之中。不为他所退怯间断。常得语言辩才无断。又善男子及善女人。若能称念彼佛名者。是人听法之时。得佛圣相为现其前。若于诸法昔所未闻随所受学。即时获得无边俱胝那庾多百千随转陀罗尼。又此阎浮提中。一切有情随所乐求而悉能知。然后如其信解善为说法。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。阿僧祇俱胝那庾

多百千劫中背于生死。而能摄集无量福蕴。

佛说大乘大方广佛冠经卷下

复次迦葉。南方去此佛刹。过三十千世界。有世界名悦意声。彼土有佛。号无边步迹如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼无边步迹如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。获得月轮清净菩萨三摩地。住是三摩地已。所有东方殑伽沙数等诸佛世尊亲得瞻睹。如是南西北方四维上下普遍十方。彼一一方所有殑伽沙数等诸佛世尊悉得瞻睹。而于彼彼佛世尊所。听受说法皆能解了。常得值遇诸佛出世。于一切时不暂舍离诸佛世尊。乃至证成菩提毕竟边际。永得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。三十五千劫中背于生死。而能摄集无量福蕴。

复次迦葉。南方去此佛刹。过三十五世界。有世界名妙香最上香。彼土有佛。号无边香最上王如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

迦葉。彼无边香最上王如来。往昔修行菩萨道时。发大誓愿。愿我当来得成佛时。若有住菩萨乘诸善男子及善女人闻我名号能称念受持者。是人获彼多种功德。所谓于一切处在在所生得宿命智。梵行圆满具三十二大丈夫相庄严其身。又复余佛刹中蒙光照触者。皆悉来集。我为彼等圆满一切菩提胜行。又复若此。大地大火充满普遍烧然。火烧然已。大地出现种种珍宝。诸来求者而周给之。然彼一切亦无少分差动之相。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。三十千劫中背于生死。而能摄集无量福蕴。

复次迦葉。南方去此佛刹。过一殑伽沙数等世界(此下合有世界之名梵本元阙)。彼土有佛。号宝上如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼宝上如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。又复当生在母胎中即得见佛。彼佛劝赞作如是言。善男子。汝当成熟阿耨多罗三藐三菩提故速出母胎。千劫之中背于生死。而能摄集无量福蕴。

复次迦葉。西方去此佛刹。过三殑伽沙数等世界。有世界名不知遍知。彼土有佛。号大光明照如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼大光明照如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。获得日轮光明最上三摩地。住是三摩地已。得见殑伽沙数等诸佛世尊。如无能胜等诸大菩萨所有功德。亦同称赞是人功德。

迦葉。又若女人在母胎中得闻彼如来名者。是人后生不复成彼女人之相。此报终已当成男子。何以故。为由得闻如是大神通大威德如来名号能受持故。

尔时世尊即说颂曰。

若有女人处母胎　　闻佛大仙胜名号
是人转此女身已　　当成有智之男子
证成无上大菩提　　利益一切众生类
能于天上及人间　　普为众生作趣向

复次迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼如来名号能称念受持者。是人阿僧祇劫中背于生死。而能摄集无量福蕴。近证阿耨多罗三藐三菩提果。

复次迦葉。北方去此佛刹。过四十千世界。有世界名有宝。彼土有佛。号宝开花普耀吉祥如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼宝开花普耀吉祥如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。获得宝月菩萨三摩地。住是三摩地已。能解一切众生语言音声。得佛加持无碍语言辩才成就。若有众生乐求见彼。住虚空中宣说诸法。是人即时随意能现。又此阎浮提中一切众生。随有乐求所出音声。是人各各悉能了知。又若此三千大千世界一切众生。随有乐求所出音声诸言说等。是人悉知。如其信解各为说法。当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。六十千劫中背于生死。复次迦葉。东方去此佛刹。过六十千世界。有世界名众宝。彼土有佛。号曰宝藏如来应供正等正觉。今现住彼教化利益。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼宝藏如来应供正等正觉名号。能称念受持者。是人转生得宿命智。当得成就七觉支法。

复次迦葉。东方去此佛刹。过阿僧祇世界。有世界名宝耀。彼土有佛。号曰宝胜如来应供正等正觉。今现住彼说法教化。

迦葉。若有住菩萨乘诸善男子及善女人。闻彼宝胜如来应供正等

正觉名号。能称念受持者。是人能生多种福蕴。

迦葉。正使住菩萨乘诸善男子及善女人。广集珍宝其积量如须弥山王。以如是相行于布施。广大奉献诸佛世尊。如是行施经俱胝那庾多百千岁中。曾无间断。又若有人闻彼宝胜如来应供正等正觉名号。能称念受持者。前之布施无量功德。比是功德百分不及一。千分不及一。百千分不及一。阿僧祇分不及一。算分喻分皆不及一。

尔时世尊说伽陀曰。

所有东方诸佛刹　　南方西方及北方
诸方现住诸世尊　　光照众生作利益
若时非时悉应知　　昼夜常起尊重想
合掌虔恭发志诚　　信礼最上人中胜
何能知名而表了　　意想礼奉人中尊
所谓于其千劫中　　极难得值佛出世
若欲恭敬于诸佛　　为求无上菩提者
闻佛所说诸佛名　　应当于彼常归命
我今无复诸所求　　唯求佛智中出生
于彼所得众善根　　回向佛智不思议
若人欲供于诸佛　　佛不思议常作意
彼诸佛名得闻已　　当为他人广宣说
欲令俱胝众生类　　出离二有得解脱
彼诸佛名得闻已　　受持不复生人间
欲令俱胝诸佛刹　　能以足指而震动
彼诸佛名得闻已　　受持广为多人说
若曾供养于诸佛　　彼闻佛名得受持
非一非十二十生　　此即多生种善本
若闻佛名能受持　　若以河沙金宝施
较量受持佛名人　　福蕴百分不及一
若闻佛名受持者　　当得最上人身相
妙色端严处世间　　出家堪受人天供

佛说此经已。彼诸苾刍诸大菩萨摩诃萨众。尊者大迦葉。并诸世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说八种长养功德经一卷

佛说八种长养功德经

归命一切佛。惟愿一切佛菩萨众摄受于我。即说伽陀颂曰。

我今归命胜菩提　　最上清净佛法众
我发广大菩提心　　自他利益皆成就
忏除一切不善业　　随喜无边众福蕴
先当不食一日中　　后修八众长养法

当知八种长养法者。所谓八戒。弟子应于阿阇梨前二三重复。说是伽陀已。次复当称己之名字。我名某甲。惟愿阿阇梨。摄受于我。我从今时发净信心。乃至坐菩提场成等正觉。誓归依佛二足胜尊。誓归依法离欲胜尊。誓归依僧调伏胜尊。如是三宝是所归趣。我某甲净信优婆塞。惟愿阿阇梨。忆持护念我。从今日今时发起净心。乃至过是夜分讫。于明旦日初出时。于其中间奉持八戒。所谓一不杀生。二不偷盗。三不非梵行。四不妄语。五不饮酒。六不非时食。七不花鬘庄严其身及歌舞戏等。八不坐卧高广大床我今舍离如是等事。誓愿不舍清净禁戒八种功德。二三重复作如是说。又言。我持戒行庄严其心令心喜悦。广修一切相应胜行。求成佛果究竟圆满。又说伽陀曰。

我发无二最上心　　为诸众生不请友
胜菩提行善所行　　成佛世间广利益
愿我乘是善业故　　此世不久成正觉
说法饶益于世间　　解说众生三有苦

大云轮请雨经卷上

如是我闻。一时佛住难陀坞波难陀龙王宫。吉祥摩尼宝藏大云道场宝楼阁中。与大苾刍及诸菩萨。摩诃萨众。复有诸大龙王。其名曰。难那龙王。坞波难那龙王。娑伽罗龙王。阿那婆达多龙王。摩那斯龙王。嚩噜拏龙王。德叉迦龙王。持国龙王。嚩素吉龙王。目真邻陀龙王。伊罗跋拏龙王。芬陀利龙王。威光龙王。吉贤龙王。电鬘龙王。大摩尼髻龙王。摩尼珠髻龙王。光耀火龙王。帝释仗锋龙王。帝释幢龙王。帝释杖龙王。赡部幢龙王。吉祥龙王。大轮龙王。大蟒蛇龙王。光味龙王。月威龙王。具吉祥龙王。寂见龙王。善见龙王。善住龙王。摩尼璎珞龙王。兴云龙王。持雨龙王。澍雨龙王。大拍胁声龙王。小迫胁声龙王。奋迅龙王。大拨拏龙王。大项龙王。深声龙王。大深声龙王。大雄猛龙王。坞钵罗龙王。大步龙王。螺发龙王。质怛罗斯那龙王。大名称龙王。翳罗业龙王。遍光龙王。驴耳龙王。商佉龙王。捺度罗龙王。坞波捺度罗龙王。安隐龙王。臆行龙王。大臆行龙王。大力龙王。呼嚧拏龙王。阿波罗龙王。蓝谟罗龙王。吉哩弭赊龙王。黑色龙王。帝释军龙王。那罗龙王。坞波那罗龙王。剑谟罗龙王。捺啰弭拏龙王。端正龙王。象耳龙王。猛利龙王。黄色龙王。电焰龙王。大电焰龙王。天力龙王。嚩噜[卄/(阿-可＋辛)/木]蹉龙王。妙盖龙王。甘露龙王。河津龙王。琉璃光龙王。金发龙王。金光龙王。月幢光龙王。日光龙王。警觉龙王。牛头龙王。白色龙王。黑色龙王。焰摩龙王。妙弥龙王。虾蟆龙王。僧伽吒龙王。尼泯驮啰龙王。持地龙王。千头龙王。宝髻龙王。不空见龙王。云雾龙王。苏屣那龙王。麌波罗龙王。仁施龙王。调善龙王。宿德龙王。蛟龙王。蛟头龙王。持毒龙王。食毒龙王。莲华龙王。大尾龙王。腾转龙王。可畏龙王。善威德龙王。五头龙王。波哩罗龙王。古车龙王。嗢怛罗龙王。长尾龙王。鹿头龙王。摈(卑孕反)比迦龙王。丑相龙王。马形龙王。三头龙王。龙仙龙王。大威德龙王。那罗达多龙王。恐怖龙王。焰光龙王。七头龙王。大树龙王。爱见龙王。大恶龙王。无垢威龙王。妙眼龙王。大毒龙王。焰肩龙王。大害龙王。大嗔忿龙王。宝云龙王。大云施水龙王。帝释光龙王。波陀树龙王。云月龙王。海云龙王大香俱牟陀龙王。华藏龙王。赤眼龙王。大幢旛龙王。大云藏龙王。雪山龙王。威德藏龙王。云戟龙王。持夜龙王。云龙王。云雨龙王。大云雨龙王。大光龙王。云声离嗔恚龙王。恶瓶龙王。龙猛龙王。焰光龙王。云盖龙王。应祁罗目佉龙王。威德龙王。出云龙王。无边步龙王。苏师拏龙王。大身龙王。狼腹龙王。寂静龙王。勤勇龙王。老乌龙王。乌途罗龙王。猛毒龙王。妙声龙王。甘露坚龙王。大

散雨龙王。隐(于靳反)震声龙王。相击声龙王。鼓声龙王。注甘露龙王。雷击龙王。勇猛军龙王。那罗延龙王。马口龙王。尾羯吒龙王。有如是等诸大龙王而为上首。复有八十四俱胝百千那庾多诸龙王俱来会坐。时彼一切龙王等从座而起。各整衣服偏袒右肩。合掌向佛即以种种无量无边阿僧祇数。微妙香华涂香末香。华鬘衣服宝幢旛盖。龙华宝冠真珠璎珞。宝华缯彩真珠罗网。覆如来上作众伎乐。起大殷重奇特之心。右绕佛已却住一面。

尔时诸龙心发是愿。所有一切诸世界海。微尘身海。一切诸佛菩萨众海。遍于一切诸世界海。已过所有一切四大地水火风微尘等海。所有一切诸色影像微尘数海。已过无量不可思议不可宣说阿僧祇数诸身等海。于一身化作无量阿僧祇诸手云海。遍满十方又于一一微尘分中化出无量供养云海。遍满十方。我等咸皆持以供养一切诸佛菩萨众海。无量无数不可思议不可宣说阿僧祇数无有间断普贤行愿色身云海。满虚空际住。如是菩萨色身云海。以一切宝众光明色一切日月身宫殿道场云海。以一切宝鬘云海。以一切宝光明藏楼阁云海。以一切末香树藏云海。以一切涂香烧香现一切色云海。以一切击诸音乐声云海。以一切香树云海。如是等无量无边不可思议不可宣说阿僧祇数。如是一切供养云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切庄严境界照耀藏摩尼王云。海满虚空际。住我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切普遍宝雨庄严摩尼王云海。以一切宝光焰佛决定音乐摩尼王云海。以一切佛法平等音声普遍摩尼宝王云海。以一切普门宝焰诸佛化光云海。以一切众光明庄严显现不绝摩尼宝王云海。以一切光焰顺佛圣行摩尼宝王云海。以一切显现如来不可思议佛刹电光明摩尼王云海。以一切间错宝微尘三世佛身影像示现遍照摩尼王云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切宝香间错华楼阁云海。以一切无边色摩尼宝王庄严楼阁云海。以一切宝灯香焰光楼阁云海。以一切真珠妙色楼阁云海。以一切华台楼阁云海。以一切宝璎珞庄严楼阁云海。以一切宝微尘数严饰无量庄严示现楼阁云海。以一切遍满妙庄严楼阁云海。以一切门华幢垂铃罗网楼阁云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切妙金宝间杂庄严璎珞宝欢喜藏师子座云海。以一切华照耀间杂师子座云海。以一切帝青摩尼阎浮檀妙色莲华藏师子座云海。以一切摩尼灯莲华藏师子座云海。以一切摩尼光宝幢妙莲华藏师子座

云海。以一切宝庄严妙色莲华藏师子座云海。以一切乐见因陀罗莲华光藏师子座云海。以一切无尽光焰威势莲华藏师子座云海。以一切宝光普照莲华藏师子座云海。以一切佛音声莲华光藏师子座云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭教尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切妙香摩尼树云海。以一切诸叶周匝皆如合掌出香气树云海。以一切庄严现无边明色树云海。以一切华云垂布宝树云海。以一切出于无边庄严藏树云海。以一切宝焰轮电树云海。以一切栴檀末菩萨示现神通身树云海。以一切不思议无边树神庄严菩提道场宝衣藏日电光明树云海。以一切妙音声流出意乐音普遍金光树云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切无边宝色莲华藏师子座云海。以一切周匝摩尼王电藏师子座云海。以一切瓔珞庄严藏师子座云海。以一切诸妙宝鬘灯焰藏师子座云海。以一切圆音出宝雨藏师子座云海。以一切华香莲华庄严宝藏师子座云海。以一切佛座现庄严摩尼王藏师子座云海。以一切阑楯垂瓔珞庄严藏师子座云海。以一切摩尼宝蜂金末香胎藏师子座云海。以一切妙香宝铃罗网普庄严日电藏师子座云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切如意摩尼宝王帐云海。以一切帝青宝华蕊一切华庄严帐云海。以一切香摩尼帐云海。以一切宝灯焰形帐云海。以一切佛神力出声摩尼宝王帐云海。以一切华光焰宝帐云海。以一切妙铃普遍出声焰帐云海。以一切无边色无垢妙摩尼台莲华焰帐云海。以一切金蕊台大光宝幢帐云海。以一切不思议庄严诸光瓔珞帐云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切杂妙摩尼宝盖云海。以一切无量光明庄严华盖云海。以一切无边色真珠藏妙盖云海。以一切诸佛菩萨慈门音摩尼王盖云海。以一切妙色宝焰华鬘妙盖云海。以一切宝光明庄严垂铃罗网妙盖云海。以一切摩尼树枝瓔珞盖云海。以一切日照明彻焰摩尼王诸香烟盖云海。以一切栴檀末藏普遍盖云海。以一切广博佛境界电光焰庄严普遍盖云海。如是等满虚空际住我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切宝明轮云海。以一切无间宝焰光形轮云海。以一切华云电光轮云海。以一切宝光佛化宝光明轮云海。以一切佛刹现入光轮云海。以一切普门佛境界吼声宝枝光轮云海。以一切佛刹吠琉璃宝性摩尼王光轮云海。以一切无边众生色心刹那显现光轮云海。以一切佛愿生放悦意声光轮云海。以一切所化众生会妙音摩尼王光轮云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切摩尼藏焰云海。以一切佛色声香味触光焰云海。以一切宝焰云海。以一切佛法震声遍满焰云海。以一切佛刹庄严电光焰云海。以一切华楼阁光焰云海。以一切宝末光焰云海。以一切劫数佛出音声教化众生光焰云海。以一切无尽宝华鬘示现众生光焰云海。以一切诸座示现光焰云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切无边色宝光云海。以一切普遍摩尼王宝光云海。以一切广博佛刹庄严电光云海。以一切香光云海。以一切庄严光云海。以一切佛化身光云海。以一切种种宝树华鬘光云海。以一切衣服光云海。以一切无边菩萨诸行名称宝王光云海。以一切真珠灯光云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

复以一切不可思议摩尼宝光轮云海。以一切宝焰莲华光云海。以一切无边色摩尼宝光轮云海。以一切摩尼真珠色藏云海。以一切摩尼妙宝旃檀末香云海。以一切摩尼宝盖云海。以一切清净诸妙音声悦可众心宝王云海。以一切日光摩尼庄严云海。以一切无边宝藏云海。以一切普贤色身云海。如是等满虚空际住。我等咸皆供养恭敬尊重礼拜一切诸佛菩萨众海。

尔时诸龙王等作是愿已。绕佛三匝头面作礼。得佛圣旨各各还依次第而坐。

尔时有一龙王名无边庄严海云威德轮盖。三千大千世界主。得不退转住愿力故。为欲供养恭敬礼拜于如来听受正法。来此赡部洲。时彼龙王从座而起。整理衣服偏袒右臂。右膝着地。合掌向佛。而白佛言世尊我今欲有少问。如来正遍知唯愿听许。

尔时世尊告无边庄严海云。威德轮盖龙王言。汝大龙王若有疑者恣听汝问。吾当为汝分别解说令汝心喜。作是语已时无边庄严海云威德轮盖龙王即白佛言。唯然世尊云何能使诸龙王等灭一切苦得受安乐。受安乐已又令于此赡部洲时降甘雨。生长一切树木丛林药草苗稼皆生滋味。令赡部洲一切人等悉受快乐。

尔时世尊闻是语已。即告无边庄严海云威德轮盖大龙王言。善哉善哉汝今为彼诸众生等作利益故。能问如来如是等事。汝大龙王听善听极善听。汝当作意我为汝说。龙王汝成就一法令一切诸龙除灭诸苦具足安乐。何者一法所谓行慈。汝大龙王若有天人行大慈者。火不能烧刀不能害。水不能漂毒不能中。内外怨敌不能侵扰。安乐眠睡安乐觉寤。以自福护持其身。以大福而获威德不被他凌。于人天中形貌端严众所爱敬。所行之处一切无碍。诸苦灭除心得欢喜诸乐具足。大慈

力故命终之后得生梵世。汝大龙王若有天人。修大慈行获是福利是故龙王。以慈身业以慈语业以慈意业应当修行。

复次龙王。有陀罗尼名施一切众生安乐。汝诸龙等常须读诵继念受持。能灭一切诸龙苦恼与其安乐。彼诸龙等既得乐已。于赡部洲即能依时降注甘雨。使令一切树木丛林药草苗稼皆得增长。尔时龙王复白佛言。何者名为施一切乐陀罗尼句。尔时世尊即说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(一)驮(引)啰抳(尼贞反)驮(引)啰抳(二)嗢跢(引)啰抳(三)三(去)钵啰(二合)底(丁以反)瑟耻(二合)跢(引四)尾惹嚩野(一合)野袜啰拏(二合五)萨底也(二合)钵啰(二合)底(同前)枳娘(二合引六)萨(引)贺(引)枳娘(二合引)曩嚩底(七)嗢答播(二合引)娜[寧*頁]尾嚧(引)贺[寧*頁](八)阿鼻洒左[寧*頁](九)阿鼻嚩野(二合引)贺啰(十音)输(上)婆(去引)嚩底(十一)阿惹么底(十二)噎呬禁婆(引)路(引)底(十三)嚩(引)贺(引)诃啰讫礼(二合)饷度曩(十四)播(引)跛戍(引)驮野(十五)沫(引)巇(引)[寧*頁]哩(引)贺迦达摩多(引十六)秫(诗聿反)驮(引)路(引)迦(十七)尾底铭啰贺啰惹素(十八)耨佉舍么曩(十九)萨嚩母驮(引二十)嚩路(引)迦曩(引)地瑟耻(二合)帝(二十一)钵啰(二合引)枳娘(二合引)曩(引)霓娑嚩(二合)贺(二十二)

佛告龙王。此陀罗尼句一切诸佛加持。汝等常须受持读诵。成一切义利得入法门。是名施一切乐句。

复次龙王。有大云所生加持庄严威德藏变化智幢降水轮吉祥金光。毗卢遮那一毛端所生种性如来名号。汝等亦复忆念受持。持彼如来名号者。一切诸龙种姓族类。一切龙王眷属徒众。并诸龙女生龙宫者。所有苦恼悉皆除灭与其安乐。是故龙王应当称彼如来名号。

南无毗卢遮那藏大云如来。

南无性现出云如来。

南无持云雨如来。

南无吉祥云威如来。

南无大兴云如来。

南无大风轮云如来。

南无大云闪电如来。

南无大云勇步如来。

南无须弥善云如来。

南无大云如来。

南无大云轮如来。

南无大云光如来。

南无大云师子座如来。

南无大云盖如来。

南无大善现云如来。

南无云覆如来。

南无光轮普遍照耀十方雷震声起云如来。

南无十方大云清凉雷声深隐奋迅如来。

南无布云如来。

南无虚空雨云如来。

南无疾行云如来。

南无云垂出声如来。

南无云示现如来。

南无广出云如来。

南无击云如来。

南无云支分如来。

南无如着云衣如来。

南无云苗稼增长如来。

南无乘上云如来。

南无飞云如来。

南无云名如来。

南无散云如来。

南无大优钵罗华云如来。

南无大香身云如来。

南无大涌云如来。

南无大自在云如来。

南无大光明云如来。

南无大云施如来。

南无大云摩尼宝藏如来。

南无云声藏如来。

南无云族如来。

南无云摄受如来。

南无散坏非时云雹如来。

南无大云高响如来。

南无大发声云如来。

南无大降雨云如来。

南无族色力云如来。

南无大云并雨水如来。

南无流水大云如来。

南无大云满海如来。

南无阳焰旱时注雨云如来。

南无无边色云如来。

南无一切差别大云示现。赡部檀飞云威德月光焰云如来应供正遍知三藐三佛陀。

尔时世尊说是如来名已。告无边庄严海云威德轮盖龙王言。汝大龙王。此等如来名号。汝等一切诸龙若能受持称名礼敬者。一切诸龙所有苦难。皆悉解脱普获安乐。得安乐已即能于此赡部洲。降注甘雨令一切药草丛林树木苗稼悉皆增长。

尔时三千大千世界主无边庄严海云威德轮盖龙王。复白佛言世尊我今启请如来说陀罗尼句。令于未来末世之时。于赡部洲亢旱不降雨处。诵此陀罗尼。即当降雨。饥馑恶世多饶疾疫。非法斗诤人民恐怖。妖星变怪灾害相续。有如是等无量苦恼。以佛威神加持皆得除灭。唯愿世尊以大慈悲愍诸众生。为说陀罗尼句。警觉诸龙悉令受持。能使诸天欢喜踊跃。能摧一切诸魔遮止众生灾害逼恼。能作息灾吉祥之事。能除妖星变怪。如来所说五种雨障亦皆消灭。即令此赡部洲雨泽以时。唯愿如来为我等说。

大云轮请雨经卷下

尔时世尊闻此无边庄严海云威德轮盖龙王如是请已。赞言善哉善哉汝大龙王。能请如来利益安乐一切有情。是故龙王汝今听善听极善听。汝当作意我为汝说。此陀罗尼名为大悲云生震吼奋迅勇猛幢。一切如来威神加持随喜宣说。利益安乐一切众生故。于未来世若亢旱时能令降雨。若滞雨时亦能令止。饥馑疾病亦能除灭。普告诸龙令使知闻。复令诸天欢喜踊跃。能摧诸魔安隐一切有情。说此陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(去引一)摩贺枳娘(二合引)曩(引)嚩(无可反)婆(去引)娑(上)[寧*頁]室哩(二合)多帝祖(引祖鲁反)洛乞史铭(三合引三)湿[口*呂](二合)荼(去)尾讫啰(二合)莫(四)嚩(同前音)日啰(二合)僧(去)伽(去引)多宁(五)钵啰么尾啰惹涅(宁逸反)摩罗麌拏(上)计睹(六)素(引)哩野(二合)钵啰(二合)陛尾么朗(引)諴(七)拽瑟置(二合)跛啰跛啰(八)三(去)跛啰三(去)跛啰(九)跓(吒邬反下同)砧(吒添反下同)母跓砧母(十)贺曩贺曩(十一)摩贺(引)钵啰(二合)陛(十二)尾度(引)多谟(引)输(引)驮迦(引)[口*(隸-木＋士)](十三)钵啰(二合)枳娘(二合引)秫第跛哩布罗抳(二合十四)每(引)怛[口*(隸-木＋士)](二合)每(引)怛[口*(隸-木＋士)](二合十五)每(引)怛哩(二合引)味(引)啰那莫塞讫哩(三合)帝(十六)每(引)怛囕(二合引)母驮[口*(隸-木＋士)]惹(在娜反)攞惹攞(十七)惹揽(引)母驮隶冒(引)地孕(二合)諴(十八)矩素铭娜舍么黎左(十九)咄吠(引)舍(引)啰儞曳(二合引二十)阿瑟吒(二合引)娜舍(引)吠(尾闭反)

抳迦(引)母驮达谜(二十一)输(上)婆(去)么底(丁以反)本宁野(二合)啰(引)始(二十二)输(上)婆(去)羯磨(二十三)三门(上)尾帝俨避(引)[口*(隸-木＋士)]尾啰惹娑计(二合二十四)尾补黎尾势洒钵啰(二合引)跛帝(二合引二十五)[寧*頁]啰(引)室啰(二合)嚩达谜(二十六)萨嚩路(引)迦惹(慈翳反)瑟姹(二合二十七)室[口*(隸-木＋士)](二合引)瑟姹(二合)嚩啰钵啰(二合)嚩[口*(隸-木＋士)](二十八)阿努(鼻声)怛[口*(隸-木＋士)]阿僧(上引)霓(二十九)驮啰驮啰(三十)地哩地哩(三十一)度噜度噜(三十二)扇(引)多(上)么帝扇(引)多播(引)闭(三十三)萨啰萨啰(三十四)左啰左啰(三十五)唧哩唧哩(三十六)祖噜祖噜(三十七)跛啰么母驮(引)砮(鼻)么帝(三十八)摩贺(引)钵啰(二合)枳娘(二合引)播(引)啰弭帝娑嚩(二合引)贺(引三十九)

南无智海毗卢遮那如来。

南无一切诸佛菩萨摩诃萨众。

我今召请一切诸龙于赡部洲令降雨故。以一切佛菩萨诚实真言。诫敕诸龙除灭五障。复说陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(一)萨啰萨啰(二)悉哩悉哩(三)素噜素噜(四)曩(引)誐(引)南(引五)惹嚩惹嚩(六)尔尾尔尾(七)祖舞祖舞(八)摩贺(引)曩(引)誐(引)阿(去引)[廾/(阿-可＋辛)/木]攃(粗遏反)多(九)母驮萨底曳(二合引)宁诃赡部(引)儞尾(二合引)闭(十)钵啰(二合)袜杀陀鑁(二合十一)左啰左啰(十二)唧哩唧哩(十三)祖噜祖噜(十四)摩贺(引)曩(引)誐(引)地跛底(丁以反十五)曩(引)么(引)[廾/(阿-可＋辛)/木]攃他暴(引十六)摩贺(引)曩(引)誐(引)母驮萨底曳(二合)宁诃赡部(引)儞尾(二合引)闭(十七)钵啰(二合)袜杀陀鑁(二合十八)驮罗驮罗(十九)地哩地哩(二十)度噜度噜(二十一)母驮萨底曳(二合引)曩(二十二)萨嚩曩(引)誐(引)么(引)嚩(引)诃以史夜(二合引)铭(二十三)每怛啰(二合)唧帝曩(二十四)迦噜拏(引)唧帝曩(二十五)母儞路(引)唧帝曩(二十六)邬闭乞洒(二合引)唧帝曩(二十七)萨嚩母驮冒地萨怛嚩(二合引)地瑟姹(二合引)宁(引二十八)曩摩贺夜(引)曩(引)舍曳(平)曩(引)[廾/(阿-可＋辛)/木]攃他(二十九)摩贺曩(引)誐(引)地跛多(上)野(三十)娑么(二合)啰多母驮(引)南(三十一)母驮达么(引)喃(引三十二)冒地萨怛嚩(二合)麌拏(鼻声引)南(三十三)跋啰跋啰(三十四)鼻哩鼻哩(三十五)部噜部噜(三十六)摩贺惹揽(引)谋谜伽(去)嚩(引)哩驮(引)哩抳(三十七)摩贺部惹誐(引)跛哩迦啰(入引)每(引)怛啰(二合)唧帝曩(引三十八)[廾/(阿-可＋辛)/木]攃多娑么(二合)啰多(三十九)嚩啰舍(引)娑难舍(引)娑睹(二合入四十)伽(去声下同)吒伽吒(四十一)岐(去)致岐致(四十二)具诛(去)具诛(去四十三)坞仡啰(二合)矩噜(二合引)驮(引四十四)摩贺吠(微闭反)誐(引)路(引)攞尔贺嚩(二合四十五)摩贺(引)尾洒(入引)阿(去引)[廾/(阿-

可＋辛)/木]擦多(四十六)每(引)怛啰(二合)唧路(入引)袜啰洒(二合)陀鍐(二合四十七)伊(上)诃赡部儞尾(二合引)闭萨嚩怛他(去)[廾/(阿-可＋辛)/木]多萨底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)贺(四十八)怛吒怛吒(四十九)底致底致(五十)咄跓(吒邬反)咄跓(五十一)摩贺(引)摩抳么矩吒(五十二)冒(引)里驮啰(引)试(引)尾洒嚧(引)比拏(入五十三)娑么(二合)啰多底哩(二合)啰怛曩(二合)地瑟姹(二合引)难(五十四)嚩日啰(二合)驮啰萨底曳(二合引)曩袜啰洒(二合)多(五十五)伊(上)诃赡部儞尾(二合引)闭娑嚩(入二合)贺(五十六)迦攞迦攞(五十七)枳里枳里(五十八)矩鲁矩鲁(五十九)么护(引)娜迦嚩(引)悉诺(六十)摩贺勃啰(二合)矩(引)吒夜(引)曩(引)鼻夜(引)以诺(鼻声六十一)阿(去引)[廾/(阿-可＋辛)/木]擦多(六十二)每(引)怛啰(二合)唧帝(引)曩伊(上)诃赡部儞尾(二合)闭(六十三)袜啰洒(二合)驮啰(引)母此[口*吕](二合)惹多(六十四)怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/木]多萨底曳(二合)曩(六十五)怛他(引)[廾/(阿-可＋辛)/木]跢(引)地瑟姹(二合引)宁(引)曩(六十六)嚩日啰(二合)播(引)抳(尼贞反)啰(引)枳娘(二合引)跛野底(六十七)啰攞啰攞(六十八)哩里哩里(六十九)噜鲁噜鲁(七十)尾誐多弭娜嚩(二合引)婆(去)嚩多(七十一)[廾/(阿-可＋辛)/木]嚩部惹(在娜反)虐(入七十二)怛哩拽(二合)怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/木]多萨底曳(二合引)曩(七十三)伽(去)么伽(去)么(七十四)只(去)弭只(去)弭(七十五)具娑(重声呼)母具娑嚩(二合)贺(引七十六)阿(去引)嚩(引)贺夜(引)弭萨嚩曩(引)巘(引)每怛啰(二合)唧帝(引)曩(七十七)冒(引)地唧多布(引)啰网(二合)誐谜(引)曩(七十八)怛啰怛啰(七十九)底哩底哩(八十)睹噜睹噜娑嚩(二合)贺(八十一)尾矩胝曩(引)曩(引)尾讫哩(二合)多(八十二)试(引)啰洒(二合)娑贺娑啰(二合八十三)试(引)啰洒(二合)啰讫路(二合引)乞洒(二合八十四)摩贺袜啰拏(二合八十五)摩贺(引)摩护(引)啰誐(引)曩(引八十六)嚩(引)诃夜(引)弭暴(引)暴(引)摩贺(引)部惹虐(入引)娑么(二合)啰多(八十七)摩贺(引)迦噜抳迦(引)喃(引八十八)萨嚩本娘帝(引)惹娑帝(二合引)尔路(引)喃(引八十九)挽(引)多讫礼(二合引)舍(引)喃(引九十)怛他(引)誐路(引)曩(引)么地瑟姹(二合)难(九十一)誐娜誐娜(九十二)儗(研以反)儞(泥以反)儗儞(九十三)麌努麌努娑嚩(二合)贺(九十四引)阿(上)钵啰(二合)底诃多么攞跛啰(引)讫啰(二合)谟(九十五引)祖(去引)驮(引)[口*洛](入引)袜啰洒(二合)驮(引)[口*洛](九十六入引)钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭(九十七)舍啰舍啰(九十八)始哩始哩秫(诗聿反)噜秫噜娑嚩(二合)贺(九十九引)暴(引)暴(引)摩贺(引)曩(引)虐娑嚩(二合)炬攞遇(引)怛啰(二合)么努(鼻)娑么(二合)啰多(一百)袜啰洒(二合)驮(引)啰(一百一引)嗢此哩(二合)惹帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭(一百二)萨嚩祢(引)嚩萨底野(二合)地瑟姹(二合引)宁(引)曩么(鼻引)尾揽么多娑嚩(二合)贺(一百三引)没啰(二合)贺么(二合)萨底野(二合)地瑟姹(二合引)宁(引)曩钵啰(二合)[革*(廾/(冂@人)/戊)]啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一

百四)烁讫啰(二合)萨底曳(二合)曩钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]啰洒(二合)多摩贺(引)曩(引)虐(入引)伊(上)诃嚩部儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百五)拶咄摩贺(引)啰(引)惹萨底曳(二合引)曩钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]啰洒(二合)帝(引)诃嚩部儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百六)阿悉吒(二合)么(鼻)迦萨底曳(二合)曩钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]啰洒(二合)摩贺(引)曩(引)虐(一百七入引)伊(上)诃嚩部(引)儞尾(二合)闭娑嚩(二合)贺(一百八)钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]啰洒(二合)多摩诃(引)曩(引)虐(一百九入引)素噜(二合引)多阿(去引)半曩萨底曳(二合引)曩伊(上)诃嚩部儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百十)钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]嚩洒(二合)多摩贺(引)曩(引)虐(一百十一入引)娑讫哩(二合)那誐(引)弭萨底曳(二合引)曩伊(上)诃嚩部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百十二)钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]啰洒(二合)多摩贺曩(引)虐(一百十三入引)阿(上)曩(引)誐(引)弭萨底曳(二合引)曩伊(上)诃嚩部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百十四)钵啰(二合)袜啰洒(二合)多摩贺(引)曩(引)虐(入引一百十五)阿啰恨(二合)萨底曳(二合引)宁(引)诃嚩部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百十六)钵啰(二合)袜啰洒(二合)多摩贺(引)曩虐(入引一百十七)钵啰(二合)底曳(二合)迦母驮萨底曳(二合引)宁(引)诃嚩部(引一百十八)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百十九)钵啰(二合)袜啰洒(二合)多摩贺(引)曩(引)虐(入引一百二十)萨嚩冒(引)地萨怛嚩(二合)萨底曳(二合引)宁(引)诃嚩部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百二十一)钵啰(二合)袜啰洒(二合)多摩贺(引)曩(引)虐(引入一百二十二)萨嚩怛他(去引)蘖跢(引)喃(引)萨底曳(二合)地瑟姹(二合引)宁(引)曩伊(上)诃嚩部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百二十三)萨嚩祢嚩(引)南萨底曳(二合引)曩舍么野多萨冒(引)钵捺啰(二合)嚩(引)抳(尼贞反)娑嚩(二合引)贺(一百二十四)萨嚩曩(引)誐(引)南(引)萨底曳(二合)曩钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃么贺(引)毕哩(二合)体(毗以反)娑嚩(二合)贺(引一百二十五)萨嚩药乞洒(二合引)喃(引)萨底曳(二合引)曩啰乞洒(二合)多萨嚩萨怛嚩(二合引)南(引)娑嚩(二合)贺(一百二十六)萨嚩彦达嚩(引)喃(引)萨底曳(二合引)曩(引)跛贺啰多萨冒(引)播(引)夜(引)素钵捺啰(二合)嚩(引)抳么努(鼻)洒(引)喃(引)娑嚩(二合)贺(一百二十七)萨嚩诃素啰(引)喃(引)萨底曳(二合引)曩尾[寧*頁]袜多野多(入声呼)萨嚩尾洒么(鼻)诺(鼻)乞察(二合)怛啰(二合引)抳娑嚩(二合)贺(一百二十八)萨嚩誐噜拏(上引)喃(引)萨底曳(二合引)曩每怛哩淫(三合)矩噜多(入声一百二十九)萨嚩曩(引)誐(引)南(引)野儞(宁以反)诃嚩部(引)儞尾(二合引)闭摩贺(引)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]啰洒(二合)驮(引)啰(引)坞此哩(二合)惹(自翳反)欲娑嚩(二合)贺(一百三十)萨嚩紧娜啰(引)喃(引)萨底曳(二合引)曩舍么野多(一百三十一)萨嚩播(引)半(引)钵啰(二合)贺攞(二合引)娜野多萨嚩萨怛鑁(二合引)娑嚩(二合)贺(一百三十二)萨嚩么护啰誐(引)喃(引)萨底曳(二

合引)曩尾补攞尾娑底(二合引)啰拏(二合)[革*(卄/(冂@人)/戊)]啰洒(二合)驮(引)啰(引)坞此哩(二合)惹多散驮(引)啰野多半左袜产(引)多啰(引)夜(引)抳娑嚩(二合)贺(一百三十三)萨嚩么努(鼻)洒(引)喃(引)萨底曳(二合引)曩跛哩播(引)攞野多萨嚩么努(鼻)洒(引)喃(引)娑嚩(二合)贺(一百三十四)迦啰迦啰(一百三十五)枳哩枳哩(一百三十六)矩噜矩噜(一百三十七)娜啰娜啰(一百三十八)儞哩儞(宁以反上同)哩努噜努噜(一百三十九)曩吒曩吒(一百四十)[寧*頁]胝[寧*頁]胝(一百四十一)努(鼻声)跓(吒郎反)努跓(同上一百四十二)试伽罗(二合)嚩(引)呬[寧*頁]摩贺(引)谜(引)俭(引)谋驮[口*(隸-木＋士)](一百四十三)谜(引)只(歧艺反引)谜(引)只(一百四十四同上)摩贺(引)谜(引)只么贺(引)谜(引)只(一百四十五)摩贺谜(引)俭(引)谋驮[口*(隸-木＋士)](一百四十六)谜(引)具(引)儞庾(二合引)底帝(一百四十七)谜伽(此字去声呼后准此)三(去)婆(去)吠(微闭反)迦(引)攞谜(引)只(一百四十八)谜(引)伽(去引)羯[口*(隸-木＋士)](一百四十九)谜(引)伽蘗惹宁谜(引)伽具(引)史帝(一百五十)谜伽冒(引)里谜伽么(鼻引)逻(引)达[口*(隸-木＋士)]谜伽尾步(引)洒抳(一百五十一)谜伽娑嚩贺(二合)宁谜伽尾曩(引)舍[寧*頁](一百五十二)谜伽檗陛谜伽惹[齒*來]谜伽钵啰(二合)陛谜伽嚩(引)哩驮(引)[口*(隸-木＋士)](一百五十三)尾补攞谜伽(去声引)地庾(二合)史帝(一百五十四)谜伽野枳跛尾帝萨须(去引)跛贺(引)[口*(隸-木＋士)]儗哩建娜啰嚩(引)枭[寧*頁](一百五十五)曩(引)谜么(引)帝婆誐嚩底(一百五十六)摩贺(引)谜只室哩(二合引)沫乳底啰细试多僧(去)娑钵(二合)势(一百五十七)摩贺嚩(引)多曼努帝婆遇(引)左[口*(隸-木＋士)](一百五十八)摩贺(引)曩(引)誐尾讫哩(二合引)腻帝(一百五十九)婆誐嚩底报(引)拏[口*(隸-木＋士)](二合引)杀捺攞(二合)娑(引)野曩(一百六十)嚩(引)哩驮(引)哩抳钵啰(二合)袜洒母驮萨底曳(二合引)宁(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩贺(一百六十一)伽(去)啰伽(去)啰只哩只哩具噜具噜(一百六十二)只哩抳只哩抳(一百六十三)具么(鼻声下同)具么具么(一百六十四)具么哩具么哩(一百六十五)曩誐(引)誐啰晒(二合)么贺(引)谜(引)伽(去)么(鼻引)里[寧*頁](一百六十六)尾儞庾(二合)啰迦(二合)逻(引)跛么(鼻引)里[寧*頁](一百六十七)萨嚩步惹(自攞反)誐驮(引)哩抳(一百六十八)谜(引)伽跛吒袜娑怛啰(三合)驮啰抳(一百六十九)谜(引)伽尾数(引)疙啰(二合)遇(引)左[口*(隸-木＋士)](引一百七十)谜伽(去)尾庾(二合引)诃嚩(引)贺宁蘖惹曩(引)娜[寧*頁]曩(引)娜曩(引)儞(泥以反一百七十一)帝曩(引)誐(引)南(引)散租(去引)娜[寧*頁](引)租(准上)娜野祢(引)微(引)摩贺(引)谜(引)伽(去)么(鼻声)里[寧*頁](一百七十二)怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/木]多萨底曳(二合引)曩萨嚩曩(引)誐(引)袜啰洒(二合)跢(引)摩(鼻引)尾揽么(上)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(一百七十三)伽(去)啰伽啰只(岐异反)哩只(准上)哩具噜具噜(一百七十四)祖(去)噜(去)祖噜(一百七十五)尔哩尔哩(一百七十六)惹啰惹啰(一百七十七)萨啰萨啰(一百七十

八)麌拏麌拏(上一百七十九)蘗拏[卄/(阿-可＋辛)/木]拏儗腻儗腻(一百八十)贺罗贺罗呬里(馨以反)呬(同上)里(一百八十一)户鲁户鲁(一百八十二)怛攞怛攞底(丁以反)里底里睹鲁睹鲁(一百八十三)贺曩贺曩诺贺诺贺钵左钵左(一百八十四)疙哩(二合)恨拏(二合)疙哩(二合)恨拏(二合一百八十五)沫(转舌呼下同)娜沫娜钵啰(二合)沫娜钵啰(二合)沫(同上)娜(一百八十六)萨嚩袜啰洒(二合)尾觐南(二合引)每(引)怛[口*(隸-木＋士)](二合引)夜(引)枳娘(二合引)跛野底(丁以反)娑嚩(二合)贺(一百八十七)母弟母弟母没弟母没弟(一百八十八)贺啰贺啰播(引)半萨嚩萨怛嚩(二合)南(引)阿(上)地瑟姹(二合引)野奔(去)[寧*頁]演(二合)萨嚩母驮(引)南(引)驮(引)啰抳驮[口*(隸-木＋士)](一百八十九)输(上)婆(去)么(鼻)帝(引)麌抳(尼贞反引)数钵啰(二合引)跛抳(同上一百九十)摩贺(引)枳娘(二合上引)怒(引)勒计(二合)输(上)婆(去)达谜(引)萨底野(二合)钵啰(二合)底(丁以反)枳宁(二合一百九十一)摩贺(引)夜曩儞庾(二合)史帝路(引)迦惹(自曳反引)瑟蚕(二合一百九十二)婆(去)誐嚩底(丁以反)母驮每怛[口*(隸-木＋士)](二合引一百九十三)阿(去引)布(引)啰野萨嚩乞晒(二合)怛啰(二合)抳束讫礼(二合)湿吠(二合引)担(去)袜[口*(隸-木＋士)](引)半(引)拏(上)啰嚩(引)枭[寧*頁](一百九十四)度度[口*(隸-木＋士)]度度[口*(隸-木＋士)](一百九十五)舍么(鼻)舍么(一百九十六鼻)舍扇(引)多么(鼻引)曩细(引)萨嚩袜啰洒(二合)尾觐南(二合引)尾色检(二合)婆野娑嚩(二合)贺(一百九十七)萨嚩怛啰拽(三合)陀嚩(二合)怛他(去引)蘖多萨底曳(二合引)曩每(引)怛啰(二合)唧怛多夜(引一百九十八)迦噜拏唧怛多夜(引一百九十九)三(去)藐没啰(二合)多多布(引)[寧*頁]野么唧怛多夜(引二百)摩贺(引)曩(引)誐啰(引)惹散祖(去引)娜夜(引)弭娑嚩(二合)贺(二百一)阿(上)难(上)多跛哩迦啰娑(去引)櫱啰谜(引)伽(去)尾庾(二合引)诃(二百二)帝(引)祖(去)曼拏(上)罗擦怛啰(二合引)迦(引)啰啰(引)残摩贺(引)曩(引)誐(引)地钵底(二合引)散祖(去引)娜夜(引)弭(二百三)钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百四)难(上)奴(引)跛难(上)奴(引)曩(引)誐啰(引)遭(引)散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百五)娑(去引)櫱[口*婖*頁](弹舌呼)曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百六)阿(上)曩嚩多跛单(二合)曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百七)么(鼻)曩娑尾(二合)难曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合)闭娑嚩(二合)贺(二百八)嚩噜赧曩(引)誐啰(引)残散祖(去)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰乞洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百九)多(上)乞洒(二合)揵曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)

贺(二百十)地哩(二合)多(上)啰(引)瑟[口*舀*鳥](二合转舌呼)曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十一)嚩(引)素紧曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十二)母唧邻(上)难曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十三)爱啰(引)嚩喃曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜罗洒(二合引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十四)报(引)拏[口*赦](二合转舌呼)曩(引)誐罗(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰袜啰洒(二合引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十五)室哩(二合引)帝(引)惹珊曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十六)室哩(二合引)跋捺囕(二合)曩誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百十七)尾儞庾(二合)多么(二合引)里难曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩贺(二百十八)摩贺(引)么(鼻)抳祖(引)赧曩(引)誐啰(引)残散赧(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝(引)诃赡部(引)儞尾(引二合)闭娑嚩(二合)贺(二百十九)祖(引)拏(引)么(鼻)抳驮囕(转舌呼)曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合引)诃赡部(引)儞尾(引二合)闭娑嚩(二合)贺(二百二十)阿嚩婆(去引)娑(上)曩矢弃难曩(引)誐啰(引)残散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰洒(二合引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合引)贺(二百二十一)噎鏺钵啰(二合)目佉(去引)萨嚩曩(引)誐啰(引)惹散祖(去引)娜夜(引)弭钵啰(二合)袜啰晒(二合引)诃赡部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百二十二)曩(引)霓曩霓摩贺(引)曩(引)霓(二百二十三)具(引)啰么(鼻)曩细曩(引)誐纥哩(二合)乃曳(乎二百二十四)度(引)么(鼻引)矩黎(二百二十五)坞疙啰(二合)嚧(引)洒(引)钵啰(二合)赞(上)拏帝(引)惹(自曳反引)尾数疙[口*(隸-木＋士)](二合引二百二十六)阿(去引)试(引)尾洒(引)阿(上)呬具(引)[口*(隸-木＋士)]讫哩(二合)史拏(二合)冰(卑孕反)蘗黎赞左黎路(引)攞尔贺吠(二合引)摩贺(引)颇拏迦[口*(隸-木＋士)]迦(引)罗播(引)势唠(引)捺啰(二合)嚩(引)枭[寧*頁](二百二十七)跓(吒坞反)跓谜(二百二十八)跛啰跛啰毕哩毕哩补噜补噜(二百二十九)尾娑普(二合引)尔帝咄噜咄噜摩贺暴(引)霓么抳驮[口*(隸-木＋士)](二百三十)呬哩呬哩户噜户噜(二百三十一)颇啰颇啰(二百三十二)嚩(无钵反下同)啰洒(二合)嚩啰洒(二合二百三十三)惹(自攞反)揽(引)母驮[口*(隸-木＋士)]咎谋咎谋(二百三十四)嚩逻(引)贺计(二百三十五)怛吒怛吒(二百三十六)跓(吒坞反)跓谋跓(同上)跓谋(二百三十七)度度度度度谜(二百三十八)谜(引)伽(去)钵啰(二合)陛(二百三十九)谜(引)伽(去)嚩(引)呬[寧*頁](二百四十)荼(去)迦荼(去)迦荼(去)迦荼(去)迦

(二百四十一)跓(吒坞反)跓谜伽(去)拏(鼻)伽(去)拏(鼻二百四十二)矢弃[寧*頁]伽拏(鼻)迦拏(鼻二百四十三)誐拏(鼻)誐拏(二百四十四)摩贺(引)曩(引)誐蘖抳[寧*頁]啰怛嚩(二合引)母闭惹啰得迦(二合引)哩(引二百四十五)摩贺(引)曩(引)誐讫哩(二合)乃曳(乎二百四十六)具么(鼻)具么(鼻二百四十七)具么(鼻引)跛夜(引二百四十八)娑底(二合)迦葬(引)儗哩部葬誐谜尾迦吒僧(去)迦吒(二百四十九)具(引)啰尾娑普(二合引)尔帝尾紫禀(二合)婆(去)宁(二百五十)阿(去引)嚩(引)贺夜(引)弭萨嚩曩(引)孍(引)萨嚩母驮(引)地瑟咤(二合)宁曩(二百五十一)萨嚩怛哩拽(三合)陀嚩(三合)怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/木]多萨底曳(二合引)曩(二百五十二)每(引)怛啰(二合)唧帝(引)曩钵啰(二合)袜啰洒(二合)帝诃贍部(引)儞尾(二合引)闭娑嚩(二合)贺(二百五十三)

尔时三千大千世界主无边庄严海云威德轮盖大龙王及诸龙王等并龙眷属闻佛教敕皆大欢喜信受奉行。

天阿苏罗药叉等　　来听法者应至心
拥护佛法使长存　　各各勤行世尊教
诸有听徒来至此　　或在地上或居空
常于人世起慈心　　日夜自身依法住
愿诸世界常安隐　　无边福智益群生
所有罪业并消除　　远离众苦归圆寂
恒用戒香涂莹体　　常持定服以资身
菩提妙花遍庄严　　随所住处常安乐

大乘密严经三卷

密严经序

唐代宗皇帝制

朕闻西方有圣人焉。演不言之言垂无教之教。启迪权实发披聋瞽。迁其善者不疾而速。阶其益者即圣自凡。击蒙求以娑婆丘陵。示达观以密严世界。匪染净在我实是非游。而楚越生于念中。及缺顿于目下。彼鱼藏鸟逝。其若是乎。钦哉密严迹超三有。量周乎法界相离于极微。非声闻之所闻岂色见之能见。尝诘已主妙允恭付属。是欲泉静识浪。珠清意源穷赖耶能变之端。照自觉湛然之境。深诣心极其唯是经。夫翻译之来抑有由矣。虽方言有异而本质须存。此经梵书并是偈颂。先之译者多作散文。蛇化为龙何必变于鳞介。家成于国宁即改乎姓氏。矧讹异轻重或有异同。再而详悉可为尽善。大兴善寺三藏沙门不空。像教栋梁爱河舟楫。戒珠在握明镜入怀。雪涉云征穷鹿野之真谛。帆飞海宿究马鸣之奥音。声咏八转言善两方。之可窥鉴阙如抑扬了义。诏令集京城义学沙门飞锡等翰林学士柳抗等。详译斯文及护国经等。对执贝多翻诸简牍。凭其本夹依以颂言。大羹之味不遗。清月之魄恒满。岂不美欤岂不美欤。朕词乏清华文非道丽。志流衍于秘赜将布灌于无穷。聊课虚怀序之篇首云尔。

大乘密严经卷上

密严道场品第一

如是我闻。一时佛薄伽梵。住于超越欲色无色等想。于一切法自在无碍。神足力通之所游戏密严世界。而此世界非彼外道声闻缘觉所行之境。与诸修习胜瑜伽者。十亿佛刹微尘数等菩萨摩诃萨俱。其名曰摧一切外道异论菩萨摩诃萨。大慧菩萨摩诃萨。一切佛法如实见菩萨摩诃萨。圣观自在菩萨摩诃萨。得大势菩萨摩诃萨神通王菩萨摩诃萨。曼殊室利菩萨摩诃萨。金刚藏菩萨摩诃萨。解脱月菩萨摩诃萨。持进菩萨摩诃萨而为上首。皆超三界心意识境智成身。转于所依成就如幻。首楞严法云三摩地。无量诸佛手灌其顶。处离三有莲华宫。

尔时如来应正遍知。从现法乐住自觉圣智甚深境界。微妙奋迅无量众色之所现显三摩地起。出帝雷光妙庄严殿。与诸菩萨入于无垢月藏殿中。升密严场师子之座。世尊坐已观察四方。从眉间珠髻光明庄

严。出于无量百千净光。围绕交映成光明网。是光网流照之时。一切佛刹庄严之相分明显现。如一佛刹余诸佛土。严饰细妙同于微尘。密严世界超诸佛国。远离星宿及日月。如无为性不同微尘。此密严中佛及弟子。并余世界来此会者。当如涅槃及以虚空非择灭性。

尔时世尊。现彼世界佛及菩萨。威神功德胜妙事已。复以佛眼遍视十方诸菩萨众。告一切佛法如实见菩萨摩诃萨言。如实见今此世界名曰密严。是中菩萨悉于欲色无色无想有情之处。以三摩地力生智慧火。焚烧色贪及以无明。转所依止得意成身。神足力通以为严饰。无窍隙无骨体。犹如日月摩尼电光。帝弓珊瑚纥利多罗。黄金瞻卜孔雀花月镜中之像。如是色身住于诸地修无漏因。由三摩地而得自在。十无尽愿及以回向。获殊胜身来密严刹。

尔时一切佛法如实见菩萨摩诃萨。从座而起偏袒右肩。稽首佛足右膝着地。合掌白佛言世尊我于今者欲有所问。惟愿如来应正遍知哀许为说。佛告如实见言。善哉善哉恣汝所问。当为汝说令汝心喜。

尔时一切佛法如实见菩萨摩诃萨承佛开许即白佛言。世尊。唯此佛刹超越欲色无色。及以无想有情界耶。佛言善男子。从此上方过百亿佛刹。有梵音佛土娑罗树王佛土星宿王佛土。过如是佛土复有无量百千佛刹。广博崇丽菩萨众会之所庄严。彼中诸佛咸为菩萨。说现法乐住自觉圣智。远离分别实际真如。大涅槃界究竟之法。是故当知此界外。有如是等无量佛刹。如实见匪唯汝今于佛国土菩萨众会。心生限量请问如来。有此菩萨摩诃萨名曰持进。曾于佛所生限量心。便以神通升于上方。过百千俱胝乃至殑伽沙等诸佛世界。不能一见如来之顷。心生希有知佛菩萨不可思议。还至娑诃世界名称大城。来于我所悔谢已过。赞佛功德无量无边。犹如虚空住自证境来密严刹。尔时会中金刚藏菩萨摩诃萨。善能演说诸地之相。微妙决定尽其源底。从座而起偏袒右肩。顶礼佛足右膝着地。合掌白佛言世尊我于如来应正遍知。欲少咨问唯愿哀愍为我宣说。佛言金刚藏汝于我所欲有问。如来应正等觉随汝所疑为汝开演。

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。承佛许已而白佛言。世尊佛者是何句义。所觉是何。唯愿世尊说胜义境示法性佛。令过去未来现在修菩萨行者。于诸色相积集之见。及余外道异论执着。行分别境起微尘胜。自在性时方虚空我意。根境和合如是诸见。复有计者无明爱业眼色与眼。是时复有触及作意。如是等法而为因缘。等无间缘增上缘所缘缘。和合生识执着行者。起有无等种种恶觉于我法中。复有诸人于蕴有情堕空性见。为断如是妄分别觉。唯愿世尊说离五种识所知相。能于诸法最自在者。佛大菩提所觉知义令得闻者。如其了悟所知五种而成正觉。

尔时佛告金刚藏菩萨摩诃萨言。善哉善哉金刚藏。十地自在超分别境有大聪慧。能欲显是法性佛种最胜瑜只。匪唯汝今于佛菩提所觉之义。生希有念请问于我。有贤幻等无量佛子。咸于此义生希有心。种种思择而求佛体。如来者是何句义。为色是如来耶异色是如来耶。如是于蕴界处诸行之中。内外循求不见如来。皆是所作灭坏法故。蕴中无如来。乃至分析至于极微皆悉不见。所以者何以妙智慧定意谛观无所见故。蕴粗鄙故如来者常法身故。善哉佛子汝能善入甚深法界。谛听谛听善思念之当为汝说。金刚藏菩萨摩诃萨唯然受教。

佛言善男子。三摩地胜自在金刚藏如来非蕴亦非异蕴。非依蕴非不依蕴。非生非灭。非智非所知。非根非境。何以故蕴处界诸根境等皆鄙陋故。不应内外而见如来。且色无觉知无有思虑生已必灭。同于草木瓦砾之类。微尘积成如来聚沫。受以二法和合而生。犹如水泡瓶衣等想。亦二和合因缘所生犹如阳焰。譬如盛热地气蒸涌。照已日光如水波浪。诸鸟兽等为渴所逼。远而望之生真水解。想亦如是无有体性虚妄不实分别智者。如有性见各别体相名字可得。定者审观犹如兔角。石女儿等但有假名。如梦中色唯想妄见觉悟非有。无明梦中见男女等种种之色。成于正觉即无所见。行如芭蕉中无坚实。离于身境即无体性。识如幻事虚伪不实。譬如幻师若幻师弟子。依草木瓦砾示现色像。幻作于人及诸象马。种种形相具足庄严。愚幻贪求非明智者。识亦如是依余而住。遍计分别能取所取二种执生。若自了知即皆转灭。是故无体同于幻士。金刚藏如来常住恒不变易。是修念佛观行之境名如来藏。犹如虚空不可坏灭。名涅槃界亦名法界。过现未来诸佛世尊。皆随顺此而宣说故。若如来出世若不出世。此性常住名法住性法界性法尼夜摩性。金刚藏以何义故名尼夜摩。远离后有一切过故。又此三摩地能决定除后有诸恶。以如是故名尼夜摩。若有住此三摩地者。于诸有情心无顾恋。证于实际及以涅槃。犹如热铁投诸冷水弃于有情故诸菩萨舍而不证。所以者何舍大精进大悲诸度。断于佛种趣声闻乘。行于外道邪见之迳。犹如老象溺在淤泥。为三摩地泥所沉没。味定境界亦复如是。退转一切诸佛法门不得入于究竟之慧。是故菩萨舍而不证近住而已。以究竟慧入佛法身。觉悟如来广大威德。当成正觉转妙法轮。智境众色而为资用。入如来定游涅槃境。一切如来令从定起。渐次加行超第八地。善巧决择乃至法云。受用如来广大威德。入于诸佛内证之地。与无功用道三摩地相应。遍游十方不动本处。而恒依止密严佛刹。金刚自在具大变化。示现佛土而成自在。转于所依智三摩地。及意成身力通具足。行步威德犹如鹅王。譬如明月影遍众水。佛亦如是随诸有情普现色相。于诸众会所益不空。复令当诣密严佛刹。如其性欲而渐开诱。为说一切欲界天王自在菩萨。清净摩尼宝藏宫殿诸安乐处。乃至诸地次第。从一佛刹至一佛刹。示现富乐功德庄严。尽于未来随机应现。犹如成就持明仙等。及诸灵仙宫殿之神。

与人行止而不可见。如来变化所为事毕。住于真身隐而不现亦复如是。

尔时世尊而说偈言。

根蕴如蛇聚　　境界缘所触
无明爱业生　　熏习缚难解
心心所恶觉　　缠绕如蟠龙
怒毒因之与　　[火*孛]如炎盛火
诸修观行者　　常应如是观
舍诸蕴法故　　一心而不懈
如于虚空中　　无树而有影
风衢及马迹　　此见悉为难
于能造所造　　色及非色中
欲求见如来　　其难亦如是
真如实际等　　及诸佛体性
内证之所行　　非诸语言境
涅槃名为佛　　佛亦名涅槃
离能所分别　　云何而可见
碎末于金矿　　矿中不见金
智者巧融炼　　真金方乃显
分剖于诸色　　乃至为极微
及析求诸蕴　　若一若异性
佛体不可见　　亦非无有佛
定者观如来　　胜相三十二
苦乐等众事　　施作皆明显
是故不应说　　如来定是无
有三摩地佛　　善根善巧佛
一切世胜佛　　及正等觉佛
如是五种佛　　所余皆变化
如来藏具有　　三十二胜相
是故佛非无　　定者能观见
超越于三界　　无量诸佛国
如来微妙刹　　净佛子充满
定慧互相资　　以成坚固性
游于密严刹　　思惟佛威德
密严中之人　　一切同佛相
超越刹那坏　　常游三摩地
世尊定中胜　　众相以庄严
得于如梦观　　显现于诸法

众谓佛化身　　从于兜率降
佛当密严住　　像现从其国
住真而正受　　随缘众像生
如月在虚空　　影监于诸水
如摩尼众影　　色合而明现
如来住正定　　现影亦复然
譬如形与像　　非一亦非异
如是胜丈夫　　成于诸事业
非极微胜性　　非时非自在
亦非余缘等　　而作于世间
如来以因缘　　庄严其果体
随世之所应　　种种皆明现
游戏三摩地　　内外无不为
山川及林野　　朋友诸眷属
众星与日月　　皎镜而垂像
如是诸世间　　身中尽苞纳
复置于掌内　　散掷如芥子
佛于定自在　　牟尼最胜尊
无能作世间　　惟佛之所化
愚翳无智者　　恶觉惑所缚
着于有无论　　见我及非我
或言坏一切　　或言于少分
如是诸人等　　常自害其身
佛是遍三有　　观行之大师
观世如干城　　所作众事业
亦如梦中色　　渴鹿见阳焰
屈伸等作业　　风绳而进退
佛于方便智　　自在而知见
譬如工巧匠　　善守于机发
亦如海船师　　执柁而摇动
无边最寂妙　　具足胜丈夫
利根者能证　　钝根者远离
是修行定者　　妙定之所依
一切定慧人　　明了心中住
佛体最清净　　非有亦非无
远于能所觉　　及离于根量
妙智相应心　　殊胜之境界
诸相妄所境　　离相是如来
能断诸烦恼　　于定无所染
无动及所动　　住于无染路

微妙诸天俱　　乾闼修罗等
众仙及外道　　赞叹常供养
于彼不惊喜　　心无所动摇
由瑜伽本净　　是故超彼岸
以化佛现迹　　为天人亦业
佛非彼此现　　犹如于日月
住于圆应智　　离欲现人间
异类诸外道　　随宜悉调伏
种种众智法　　王论四吠陀
悉是诸如来　　定力而持说
现国王朝会　　及诸国法令
山林修道处　　悉皆佛示化
十方众宝藏　　出生清净宝
悉是天中天　　自在威神故
三界善巧慧　　种种诸才智
所作方便业　　因佛而成就
持鬘为群品　　业行者示因
戏笑众善巧　　常说歌咏论
或现降兜率　　天女业围绕
歌舞交欢娱　　日夜常游集
或现如魔王　　宝冠以严首
执世之所绳　　与夺而招放
虽放一切众　　现为明智者
常在密严中　　寂然无动作
此大牟尼境　　凡愚妄分别
如人患翳目　　如鹿见阳焰
如世观于幻　　梦中诸所取
天中天境界　　佛子悉具真
由见殊胜故　　如从于梦觉
那罗伊舍梵　　珊那单妙喜
童子劫比罗　　首迦等亦想
或乱彼境界　　不见正瑜伽
当来苦行仙　　过去及现在
习气覆心故　　悉亦不能了
善哉金刚藏　　普行诸地中
复以佛威神　　而居密严土
此之金刚藏　　示现入等持
正定者境界　　由此相应故
或有妄分别　　胜性与微尘
如工匠制物　　种种相差别

生唯是法生　　灭亦唯法灭
妄计一切物　　细尘能造作
譬如灯显物　　因能了于果
初无所得相　　后坏亦复然
非于过去中　　有体而可得
未来亦如是　　离缘无有性
一一诸缘内　　遍求无有体
亦见有无性　　亦无无有见
分别微细我　　有情瓶衣等
邪宗坏正道　　三百有六十
往来生死中　　无有涅槃法

入密严微妙身生品第二之一

尔时一切佛法如实见菩萨摩诃萨。无量威力世中自在宝瓔珞庄严其身。从座而起右膝着地。白金刚藏而作是言。尊者善能通达三乘世间。心得无违现法乐住内证之智。为大定师于定自在能随顺说诸地之相。常在一切佛国土中。为诸上首演深妙法。是故我今劝请佛子。说诸圣者不随他行。现法乐住内证之境。今我及诸菩萨摩诃萨众得见斯法。安乐修行趣于佛地。获意成身及言说身。自在力通皆得具足。转所依止不住实际。犹如众色真多摩尼。现诸色像能于诸趣天王宫殿。及一切佛密严国中说密严行。尔时金刚藏菩萨摩诃萨以偈答曰。

善哉天人主　　菩萨中殊胜
请说入密严　　无我之法性
应觉分别境　　心之所取相
若舍于分别　　即见世分别
了于世所缘　　即得三摩地
我今为开演　　仁主应谛听
热时见阳焰　　世间相亦然
能相所相因　　而无妄分别
能觉生所觉　　所觉依能现
离彼则无此　　如光影相随
无心亦无境　　能所量俱无
但依于一心　　如是而分别
能知所知法　　唯心量所有
所知心既无　　能知不可得
心为法自性　　有性所扰浊
八地得清净　　九地获静虑
觉慧为十地　　灌顶证如来

法身得无尽　　是佛之境界
究竟如虚空　　心识亦如是
无尽无所坏　　众德已庄严
恒在不思议　　诸佛密严土
譬如瓶破已　　瓦体而显现
瓦破微尘显　　析尘成极微
如是因有为　　而成无漏法
如火烧薪尽　　复于余处然
证如得转依　　远离于分别
住于不动智　　密严中显现
无生现众色　　不住诸世间
能断一切见　　归依此无我
相续流注断　　无坏亦无生
能尽一切见　　归依此无我
诸惑皆已灭　　寂静不思议
能净一切见　　归依此无我
世间种种法　　本来无我性
非由击坏无　　乃喻之所显
如火烧薪已　　于中自息灭
观察于三有　　无我智亦然
是名现法乐　　内证之境界
依此入诸地　　净除无始恶
舍离世所依　　出世而安住
其心转清净　　恒居密严土

尔时如实见菩萨摩诃萨及诸王等。向金刚藏咸作是言。我等今者皆欲归依。唯愿示我归依之处。于是金刚藏菩萨摩诃萨以偈答曰。

佛体非有无　　已焚烧蕴树
超胜魔王众　　而住密严国
所觉净无垢　　仁主可归依
远离于觉量　　证于无所有
密严诸定者　　仁主可归依
净胜密严刹　　众圣所依处
观行者充满　　应归于密严
当观于世间　　如尽有高下
梦中见美色　　石女急诞生
亦如乾闼城　　火轮空中发
如种种幻形　　人马花果树
幻归所变化　　一切悉非真

如奔电浮云　　皆为而非实
如匠作瓶等　　由分别所成
仁主应谛听　　世间诸有情
习气常覆心　　生种种戏论
末那与意识　　并余识相续
五法及三性　　二种之无我
恒共而相应　　如风击暴水
转起诸识浪　　浪生流不停
赖耶亦如是　　无始诸习气
犹如彼暴水　　为境风所动
而起诸识浪　　恒无断绝时
八种流注心　　虽无若干体
或随缘顿起　　或时而渐生
取境亦复然　　渐顿而差别
心转于舍宅　　日月与星宿
树枝叶花果　　山林及军众
于如是等处　　皆能渐顿生
多分能顿现　　或渐起差别
若时于梦中　　见昔所更境
及想念初生　　乃至于老死
算数与众物　　寻思于句义
观于异文彩　　受诸好饮食
于如是境界　　渐次能了知
或有时顿生　　而能取之者
心性本清净　　不可得思议
是如来妙藏　　如金处于矿
意生从藏识　　余六亦复然
识六种或多　　差别于三界
赖耶与能熏　　及余心法等
染净诸种子　　虽同住无染
佛种性亦然　　定非定常净
如海水常住　　波潮而转移
赖耶亦复然　　随诸地差别
修有下中上　　舍染而明显
金刚藏复言　　如实见菩萨
见闻觉悟者　　自性如实慧
十方一切国　　诸王众会中
汝已从我闻　　随应广为说
若人闻法已　　渐净阿赖耶
或作人中王　　转轮四天下

或复为帝释　　兜率苏焰等
乃至化乐宫　　欲界自在主
或王色界处　　或生无色天
无想有情中　　静虑受安乐
证真而不住　　犹如师子吼
于诸定自在　　法喜以相应
一心求密严　　不染着三界
至于密严已　　渐次而开觉
转依获安乐　　寂静常安住
无量诸佛子　　围绕以庄严
为法自在王　　众中之最上
非如外道说　　坏灭为涅槃
坏应同有为　　无有复生过
十业上中下　　三乘以出生
最上生密严　　地地转升进
得解脱智慧　　如来微妙身
云何说涅槃　　是灭坏之法
涅槃若灭坏　　有情有终尽
有情若有终　　是亦有初际
应有非生法　　而始作有情
无有非有情　　而生有情界
有情界既尽　　佛无所知法
是则无能觉　　亦无有涅槃
妄计解脱者　　而说于解脱
如灯灭薪尽　　亦如芭蕉种
彼证解脱性　　是坏有成无
于解脱妙乐　　远离不能说
遍处及静虑　　无色无想定
逆顺而入出　　力通皆自在
于彼不退还　　亦不恒沉没
了达于法相　　诸地得善巧
如是而庄严　　当来密严刹
若言解脱性　　坏有以成无
斯人住诸有　　毕竟不能出
既坏三和合　　因等四种缘
眼色内外缘　　和合所生识
世间内外法　　互力以相生
如是等众义　　一切皆违反
若知唯识现　　离于心所得
分别不现前　　亦不住其性

尔时所缘离　　寂然心正受
舍于世间中　　所取能取见
转依离粗重　　智慧不思议
十种意成身　　众妙为严好
作三界之王　　而生于密严
色心及心所　　所相应无为
于内外世间　　谛观无别异
如是诸智者　　来于密严国
名相与分别　　正智及如如
牟尼三摩地　　体性皆平等
应当往密严　　佛所称赞土
若坏三和合　　及以四种缘
不固于自宗　　同诸妄分别
恶习分别者　　彼之五种论
譬喻不成立　　诸义皆相违
彼五悉成过　　惑乱觉智眼
着喻及似喻　　颠倒不颠倒
如是虚妄执　　一切于此坏
舍离于自宗　　依止他宗法
初际等诸见　　皆从灭坏生
大王应当知　　有情在三界
如轮而运转　　初际不可得
如来以悲愿　　普应诸有缘
如净月光明　　无处不周遍
随彼先业类　　应机而说法
若坏于涅槃　　佛有何功利
增上有三种　　解脱亦复然
四谛及神足　　念处无碍解
四缘无色住　　根力及神通
觉支诸地等　　有为无为法
乃至众圣人　　皆依识而有
苦法忍法智　　苦类忍类智
集智四亦然　　灭道亦如是
如是十六种　　名之为现观
学人数有十　　第八七返有
家家一往来　　一间而灭度
中槃与生般　　有行及无行
上流于处处　　然后般涅槃
如是一切种　　诸智之品位
修行观行者　　下中上不同

菩萨增上修　　功德最殊胜
十一与十二　　及以于十六
此诸修定者　　复渐灭于心
所尽非是心　　亦非心共住
未来心未至　　未至故非有
心缘不和合　　非此非彼生
第四禅无心　　有因不能害
有因谓诸识　　意识及五种
妄想不觉知　　流转如波浪
定者观赖耶　　离能所分别
微妙无所有　　转依而不坏
住密严佛刹　　显现如月轮
密严诸智者　　与佛常共俱
恒游定境中　　一味无差别
难思观行境　　定力之所生
王应常修习　　相应微妙定
欲界有六天　　梵摩复十二
无色及无想　　一切诸地中
若生密严国　　于彼为天主
欲求密严土　　应修十种智
法智及类智　　他心世俗智
苦集灭道智　　尽智无生智
仁主汝所生　　舍军恒罗族
月王与甘蔗　　种姓而平等
虽于彼族中　　汝族最殊胜
当求密严国　　勿怀疑退心
如羊被牵拽　　喘惧而前却
末那在身中　　似幻鹿而住
亦如幻树影　　河中之苇荻
如王戏园苑　　运动身支分
意及于意识　　心心法共俱
此法无自性　　犹云聚非实
藏识一切种　　习气所缠覆
如彼摩尼珠　　随缘现众色
虽住有情身　　如鹅王无垢
是决定种性　　亦为大涅槃
名从于相生　　相从因缘起
以诸形相故　　而起于分别
分别由二因　　外想心习气
第七末那识　　应知亦复然

诸根意缘会　　发生于五识
与心所相应　　住身如宫室
王智常观察　　一切诸世间
从于如是因　　而生彼诸果
真如非异此　　诸法互相生
与理相应心　　明了能观见
此即是诸法　　究竟圆成性
亦为妄所计　　一切法不生
诸法性常空　　非无亦非有
如幻亦如梦　　及乾闼婆城
阳焰与毛轮　　烟云等众物
种种诸形相　　名句及文身
如是执着生　　成于遍计性
根境意和合　　熏习成于种
与心无别异　　诸识由此生
资于互因力　　是谓依他起
善证自觉智　　现于法乐住
是即说圆成　　众圣之境界
佛及诸佛子　　证此名圣人
若人证斯法　　即见于实际
唱言我生尽　　梵行亦已立
所作无不成　　不受于后有
解脱一切苦　　断灭于动摇
熏习皆已焚　　劫尽犹不转
生法二无我　　照见悉皆无
无始来积集　　种种诸戏论
无边众过患　　一切皆已除
譬如热铁团　　热去铁无损
如是解脱者　　惑尽得清凉
入于无漏界　　密严之妙国
此土最微妙　　非余者所及
唯佛与菩萨　　清净之所居
三摩地现前　　以此而为食
欲生斯刹者　　善习胜瑜伽
复为诸有缘　　分别广开示
名本从相生　　相复从缘起
从相生分别　　不契圆成性
根境瓶衣等　　假法共和合
分别从此生　　了知而别异
若动若非动　　一切诸世间

皆因痴暗生　愚冥以为体
短长等诸色　音声与香界
甘苦坚滑等　意识因所缘
所有诸善恶　有为无为法
乃至于涅槃　斯为智之境
念念常迁转　皆因识以生
末那缘藏识　如磁石吸铁
如蛇有二头　各别为其业
染意亦如是　执取阿赖耶
能为我事业　增长于我所
复与意识俱　为因而转谢
于身生暖触　运动作诸业
饮食与衣裳　随物而受用
腾跃或歌舞　种种自嬉游
持诸有情身　皆由意功力
如火轮垂发　乾闼婆之城
不了唯自心　妄起诸分别
身相器世间　如动秋千势
无力不坚固　分别亦复然
分别无所依　但行于自境
譬如镜中像　识种动而见
愚夫此迷惑　非诸明智者
仁主应当知　此三皆识现
于斯远离处　是即圆成实
持进等菩萨　及圣目干连
寻声与遍观　百千万亿刹
种种宝严饰　绮丽无等双
于彼微妙境　密严最殊胜
极乐妙喜刹　下方俱胝国
一切诸世尊　皆赞如斯土
谓无有终始　威德化自然
本昔佛所居　超出于三界
丰乐非执受　寂静自无为
自利及利他　功业悉成满
不于欲界中　成佛作佛事
要往密严土　证于无上觉
俱胝诸世尊　欲中施佛事
先从于此国　化为无量亿
正定常相应　神通以游戏
遍于诸国土　如月无不见

随诸众生类　　所应而化益
十地花严等　　大树与神通
胜鬘及余经　　皆从此经出
如是密严经　　一切经中胜
仁主及诸王　　宜应尽恭敬
欲色无色界　　无想等天宫
如来迴已超　　而依密严住
此土诸宫殿　　如莲被众饰
是一切如来　　净智之妙相
佛及诸菩萨　　常在于其中
世尊恒住禅　　寂静最无上
依自难思定　　现于众妙色
色相无有边　　非余所能见
极乐庄严国　　世尊无量寿
诸修观行者　　色相皆亦然
或见天中天　　赫奕含众彩
瞻卜雌黄色　　真金明月光
孔雀颈如莲　　相思子之聚
虹电珊瑚色　　或现清羸身
或着刍摩衣　　或寝草茅等
或处莲华上　　犹如千日光
或见诸菩萨　　顶饰盘龙髻
金刚帝青宝　　庄严为宝冠
或见轮幢文　　鱼商佉等相
或见光丽色　　如霓而拖空
或以须弥山　　置之于掌内
或持大海水　　安于牛迹中
或现作人王　　冕服当轩宇
辅佐皆恭敬　　共宣于国化
或现密严场　　寂静修定者
说于自证境　　光佛所知法
或说得转依　　心慧皆解脱
自在三摩地　　如幻无碍身
或现境不染　　断诸取着业
以智烧见薪　　不受于诸有
譬如膏炷尽　　灯灭而涅槃
或示修诸度　　大会施无遮
持戒苦行等　　种种诸仪则
极乐庄严国　　人非胎藏生
微妙金色身　　光明净圆满

彼众之境界　　皆悉具瑜伽
若比于密严　　百分不及一
极乐界中人　　自然随念食
牟尼胜自在　　定为甘露味
种种宝树林　　游憩于其下
金沙布其地　　显现殊胜刹
净妙之宝莲　　开敷功德水
如是殊胜境　　不可得为喻
彼皆莲华生　　恭敬无量寿
善修三摩地　　爱乐佛功德
专精回向者　　悉皆生彼国
众相以庄严　　皎镜无尘垢
金刚藏说已　　自现于己身
或如于指节　　或复如芥子
或细如毫端　　百分之一分
或现善逝身　　声闻与缘觉
众色及余类　　乃至种种形
各随其所宜　　而说于诸法
或说于菩萨　　入诸地了知
五法三自性　　八识二无我
得于如幻定　　随意所成身
自在诸神通　　十方四无畏
住于不退转　　得净之所依
入于佛地中　　无漏之蕴界
永离余变易　　寂然而常住
或说于菩萨　　善妙而游履
犹梦像水月　　瑜只所行道
得首楞严定　　十种如幻身
十无尽愿圆　　证成等正觉
据妙莲华座　　相好甚端严
无量诸佛子　　恭敬而围绕
或说诸菩萨　　愿力现众形
遍游于十方　　历事恒沙佛
是诸菩萨等　　其身甚微妙
出入常自在　　不住有无中
譬如天神仙　　及诸健达缚
依彼妙高住　　或处于虚空
地行诸有情　　对之而不见
如是诸菩萨　　现形亦复然
非修观行人　　无能睹之者

或说诸菩萨　　得于胜静虑
处处现受生　　示入无余界
或说诸菩萨　　能以于定力
自在转所依　　不住真实际
无量有情处　　随现差别身
身虽种种殊　　其心一平等
犹如于地水　　亦如于日月
或说诸菩萨　　常以大悲心
怜愍诸有情　　轮回处生死
跉跰受穷独　　贪病众苦煎
下贱与形残　　安之不忧恼
如蜂处舶上　　飘然大海中
沿溯而往来　　须臾数万里
为说非我法　　生死速无常
令其知灭坏　　刹那暂不住
或说于诸佛　　及以诸菩萨
明见众有情　　醉在于渴爱
为分别苦逼　　于无于法中
妄取种种相　　计着能所取
心恒被缧绁　　不能得解脱
溺生死海中　　驰荡无休息
贫贱而孤露　　往来无所依
譬如大海中　　蛛蝥网难住
诸佛及菩萨　　如彼住船者
普怜诸有情　　运出生死难
随其若干类　　为现差别身
说施戒等门　　种种诸胜行

大乘密严经卷中

入密严微妙身生品第二之二

尔时大会中。有普贤众色大威德菩萨摩诃萨。与其同类持世菩萨摩诃萨。持进菩萨摩诃萨。曼殊室利菩萨摩诃萨。神通王菩萨摩诃萨。得大势菩萨摩诃萨。解脱月菩萨摩诃萨。金刚脐菩萨摩诃萨。大树紧那罗王菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨等。乃至摩尼大宝藏殿无量诸天。复有密严土中诸瑜只众。与彼无量俱胝佛刹来听法者。闻便密严甚深功德。于法恭敬定得转依。恒居此土不生余处。咸共悲愍未来世中一切有情。普欲等慈为作饶益。各共瞻仰金刚藏菩萨摩诃萨。一心同声以偈问曰。

尊者具辩才　　唯愿见开示
世间诸色像　　其谁之所作
为如工造瓶　　泥轮以埏埴
为如奏乐者　　击动所成音
为如一物体　　有三种自性
谓已成未成　　咸在于一物
云何种种色　　一物而建立
为兜率所作　　夜摩所作耶
他化自在作　　大树紧那罗
善见天所作　　色究竟天耶
螺髻梵王作　　无色天作耶
一切天主作　　自然所作耶
变化之所作　　诸佛所作耶
为余世界中　　佛子之所作
是诸作众色　　惑乱而建立
所起于惑乱　　如鹿见阳焰
譬如于瓶处　　为德之所依
一切诸世间　　能住于处者
非德者属德　　非德依德者
展转和合故　　众德所集成
诸色唯惑乱　　为亦有住耶
为梵王所作　　那罗延作耶
雄猛及胜论　　数论自作耶
胜性之所作　　自在自然耶
时无明所生　　爱业所作耶
天仙及世定　　皆悉怀疑惑
为先无有体　　犹如于幻梦
亦如热时焰　　及乾闼婆城
无始妄分别　　随彼彼相续
起能耶所耶　　如蛇有二头
亦如起尸行　　木人机所转
空中见垂发　　及旋火轮耶

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。告普贤众色大威德菩萨摩诃萨。及余大众。而说偈言。

世间众色像　　不从作者生
亦如劫比罗　　因陀罗等作
亦非祠祭果　　亦非围陀教
彼有多因种　　修行常不住

亦复非无有　　能持世间因
谓第八丈夫　　是名为藏识
由此成众色　　如转轮众瓶
如油遍在麻　　盐中有碱味
如无常遍色　　丈夫识亦然
如香在沉麝　　及光居日月
远离能所作　　及以有无宗
亦离于一异　　一切外道过
非智所寻求　　不可得分别
定心解脱者　　自觉之所证
若离阿赖耶　　即无有余识
譬如海波浪　　与海虽不异
海静波去来　　亦不可言一
譬如修定者　　内定清净心
神通自在人　　所有诸通慧
观行者能见　　非余之所了
如是流转识　　依彼藏识住
佛及诸佛子　　定者常观见
藏识持于世　　如以线贯珠
如轮与车合　　业风之所转
陶师运轮杖　　器成随所用
藏识与诸界　　共力无不成
内外识世间　　弥给悉周遍
譬如众星象　　布列在虚空
风力之所持　　运行常不息
如空中鸟迹　　求之莫能见
若离于虚空　　飞翔不可得
藏识亦如是　　不离自他身
如海起波涛　　如空含万像
丈夫识亦尔　　蕴藏诸习气
譬如水中月　　及以诸莲华
与水不相杂　　不为水所著
藏识亦如是　　习气莫能染
如目有童子　　眼终不自见
赖耶住于身　　摄藏诸种子
遍持寿暖识　　如云覆世间
业用曾不停　　有情莫能见
身者众色成　　又能作诸色
如陶师不依　　以泥成众器
世间妄分别　　见牛等有角

不了角非有　　因言兔角无
分析至极微　　求角无所有
要待于有法　　而起于无见
有法本自无　　无见何所待
若有若无法　　展转互相因
有无二法中　　不应起分别
若离于所觉　　能觉即不生
譬如旋火轮　　翳幻干城等
皆因少所见　　而生是诸觉
若离于所因　　此觉即无有
名相互相系　　习气无有边
一切诸分别　　与意而俱起
有情流转故　　圆成则不证
无始时积集　　沉迷诸妄境
戏论而熏习　　生于种种心
能取及所取　　有情心自性
瓶衣等诸相　　见实不可闻
一切唯有觉　　所觉义皆无
能觉所觉性　　自然如是转
愚夫不除断　　习气心迷惑
赖耶及七识　　有时而顿生
犹如海波浪　　风缘之所动
洄澓而腾转　　无有断绝时
识浪亦如是　　境界风所击
种种诸分别　　自内而执取
如地无分别　　庶物依以生
藏识亦复然　　众境之依处
如人以己手　　还自扪其身
亦如象以鼻　　取水自沾洒
复似诸婴孩　　以口含其指
是知识分别　　现境还自缘
是心之境界　　普遍于三有
久修观行者　　而能善通达
内外诸世间　　一切唯心现
尔时金刚藏　　说是妙法已
默然而止住　　思惟于法界
微妙普遍定　　则入诸佛境
见无量佛子　　当修住密严
即从禅定起　　放光而普照
欲色与无色　　及无想天宫

如是光明中　　复现诸佛刹
悉见无量佛　　相好妙端严
种种微妙色　　皆从佛身出
随其所爱乐　　世间作利益
皆使彼佛子　　称赞密严名
欣然相顾视　　复作如是说
密严妙无垢　　能除一切罪
观行者胜处　　其土最姝妙
我等闻名字　　心生大喜悦
各从其所住　　俱来诣密严
色尽螺髻梵　　及与净居天
希慕此密严　　佛子所生处
同心而共聚　　咸请梵王言
我等今云何　　得至密严土
天王若往彼　　我等当营从
尔时螺髻梵　　闻诸天众言
遽即与同行　　中路迷所适
梵王先觉悟　　以慧审观察
彼胜观行境　　何阶而可至
欲色自在者　　非彼所能诣
非空处识处　　及与非非想
并余外道宗　　邪定者能往
云何作善巧　　得至于密严
或以天中天　　威神力加护
能令至亟行　　得会密严宫
螺髻梵发声　　即时尽归命
见佛满空界　　威光而炽然
告彼梵王言　　汝当还本殿
如来密严刹　　是观行之境
非想尚难阶　　色者何能往
梵王从诸佛　　闻如是告已
退还于本处　　寻至梵天宫
时净居诸天　　各各相共议
螺髻梵天主　　威神不能往
当知密严土　　胜妙难思议
自非如幻定　　谁能诣斯刹
此会闻天众　　称赞功德声
生于奇特心　　乃白金刚藏
我等皆乐闻　　唯垂演深法
尔时金刚藏　　即告大众言

如来所说法　谁能尽敷演
自觉之圣智　境界不思议
非深观行人　云何可开示
时持进夜摩　自在诸佛子
异口同音言　唯愿速宣说
神通与曼殊　慈氏紧那王
及余修定者　咸皆作是请
诸天持明仙　空中奏众乐
同心而劝请　唯垂为宣说
如是劝请已　各坐于胜座
梵王承佛力　还来此会中
复白金刚藏　作于如是问
今此诸大会　严饰未曾有
悉是尊弟子　聪慧无等伦
皆于尊者处　渴仰而求法
我今犹未知　所问为何等
憍腊与胜堕　及顶生轮王
为是少年马　为是古仙传
甘蔗种之子　千弓持国王
欲色无色中　人天等之法
为是菩萨行　独觉及声闻
乃至修罗明　星象等众论
唯愿如是事　次第而演说
我等及天人　一心咸听受
尔时解脱月　持世虚空藏
大势观自在　总持自在王
宝髻与天冠　金刚手寂慧
及宝手大士　并诸最胜子
皆从俱胝刹　来坐莲花宫
咸请金刚藏　唯愿大慧说
过去及未来　牟尼清净智
仁于佛亲受　明了心不疑
此众皆乐闻　愿尊时演说
定王金刚藏　普告大众言
如来所说法　非我具能演
唯除佛菩萨　威神之所护
我今至心礼　自在清净宫
摩尼宝藏殿　佛及诸佛子
我以敬心说　如来清净智
能令绍佛种　汝等应谛听

此非诸王论　　及轮王轨仪
但示于密严　　如来之种性
正定者境界　　诸佛之胜事
如来微妙智　　离于能所觉
是故非我力　　能演此甚深
但以佛威神　　从佛而听受
此智甚微妙　　是三摩地花
佛在密严中　　正受而开演
远离诸言说　　及以一切见
若有若无等　　如是四种边
是名最清净　　中道之妙理
密严诸定者　　于此能观察
离着而转依　　速入如来地
时诸佛子众　　从尊闻是语
头面礼双足　　恭敬而白言
我等受乐法　　如渴人思饮
如游蜂念蜜　　瑜伽自在尊
唯愿正宣说　　令诸菩萨众
于定得自在　　智慧大威德
及诸刹土王　　深解观行者
咸欲闻如来　　所说甚深法
皆愿听尊者　　微妙梵帝声
如来所悦可　　深远善巧声
演说殊胜义　　悉令得明了
金刚藏告言　　如来所说义
真实甚希有　　离相难可见
如空中无物　　见影为希有
如来所说义　　希有亦复然
空中风鸟迹　　其形不可见
牟尼演妙理　　难见亦复然
世间之事喻　　智者能明了
诸佛所宣说　　譬喻不能知
令我之所见　　如梦干城等
此会有观行　　具大智慧者
通达真实义　　无不皆明了
云何为是人　　说佛难思境
然今所开演　　凭佛威神力
一切最胜子　　至心应谛听
如来妙言说　　句义皆相应
超越心境界　　远离于譬喻

犹如蜂采花　　先者取精粹
是诸后至者　　皆悉味其余
胜牟尼亦然　　先得妙法味
我则饮其余　　今为众宣说
天中天境界　　增悦诸明智
实非意测量　　言象可能表
示同人形色　　相好以严身
现于胜妙宫　　宝冠以为饰
圆光及轮辐　　种种皆成就
照曜于宫殿　　能除外道憍
诸佛四时中　　恒依密严住
而于一切处　　现生及涅槃
纯善少减时　　恶生及浊乱
随彼之意乐　　利益诸有情
业用无暂停　　常住密严刹
此之清净处　　瑜只安乐宫
浊乱少减时　　显示如来相
譬如净满月　　影遍于众水
佛以一切身　　随宜而应化
如来净智境　　观行者皆见
或现大自在　　或现那罗延
成现迦毗罗　　住空而说法
或现围陀者　　常行及妙喜
童天及尸弃　　罗护都牟卢
或现紧那罗　　甘蔗月种姓
及诸国王等　　一切所瞻奉
或作大医王　　示现于众人
金刚等众宝　　铜铁及诸矿
明珠与铅锡　　红碧二颇梨
随彼诸有情　　爱乐而显现
由佛加持力　　令彼悉安乐
天女及龙女　　乾闼婆之女
欲界自在者　　不能动其心
超胜欲境界　　及胜色界色
空处及识处　　无所有之处
非想非非想　　于彼不迷惑
无想诸定者　　未离于惑缠
非安非清净　　流转于诸有
有身者所生　　非如密严国
密严微妙土　　清净福为严

解脱知见人　　最胜之依处
具十种自在　　六通三摩地
皆以成意身　　如佛于彼现
修行于十地　　檀等波罗蜜
一切相好花　　常以为严饰
远离于分别　　亦非无觉了
无有我意根　　惠根常悦乐
施等诸功德　　净业悉圆满
得佛胜所依　　密严之净国
此土最微妙　　不假日月明
佛及诸菩萨　　清净光恒照
密严中众圣　　其光逾聚日
无有昼夜时　　亦无老死患
殊胜密严宫　　诸天所希慕
最上瑜伽者　　地地而进修
了知一切法　　皆以心为性
善说阿赖耶　　三性法无我
其身转清净　　而生密严国

胎藏生品第三

尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
复告螺髻梵　　天主应当知
一切有情身　　九物以为性
有为相迁动　　能造所造俱
精血共和合　　增长于不净
为无量诸业　　之所常覆缠
如毒树所生　　扶疏而蓊郁
贪嗔等烦恼　　增长亦如是
九月或十月　　生于满足时
既从胎藏出　　颠危受诸苦
天主应当知　　此诸有情类
皆由业力故　　驱驰运动生
或自人中来　　或以傍生趣
非天与罗刹　　龙及于诸鬼
或以持明族　　天趣之胜身
或于瑜只中　　退失三摩地
轮王之贵族　　而来生此中
如是既生已　　诸根遂增长
随亲近宿习　　复造于诸业

由斯业大故　轮回诸趣中
若有诸智者　闻法得觉悟
离文字分别　入三解脱门
得证真实理　清净之殊胜
上上最清净　即往于密严
能遍俱胝刹　随宜而应现
天主如是生　永脱诸险趣
是名为丈夫　亦名为智者
亦名天中天　佛子众围绕
天主应当知　胎藏身虚伪
非从自性生　非从痴爱业
以皆因相有　了达灭无余
亦离于分别　及以于文字
能如斯观者　即往密严场
若诸修定人　住定攀缘境
即便为声色　诳惑生取着
不能得坚固　亦名散动心
以斯邪定缚　流转生三界
若有胜瑜只　善住三摩地
远离能所取　寂然心不生
是名真实修　无相观行者
欲生密严土　常应如是观

自作境界品第四

尔时金刚藏　菩萨摩诃萨
复告螺髻梵　天主应当知
八种九种心　常与无明转
能生诸世间　皆心心法现
由彼流转故　诸识与诸根
无明所变异　本心坚不动
世间及根境　皆从十二支
能生及所生　刹那而灭坏
梵世至非想　亦从于因缘
唯有天中天　能离作所作
有情及无情　动与不动法
皆如于瓶等　灭坏以为性
天主应当知　诸识甚微细
迁流而速疾　是佛之境界
诸仙及外道　假称是牟尼

以言互相缚　　而贪种种色
于此生灭识　　悉皆不能知
假使一千岁　　思唯四吠陀
行施得梵天　　还当有退落
或四月苦行　　祠祭所获果
或修异类坛　　事火所求福
或修三趣法　　宰羊以祈祷
得果还有退　　梵王何不悟
三德果系属　　不坚如芭蕉
唯以智解脱　　得生密严土
定者证斯境　　方能往彼宫
是故大梵天　　应当善修习
密严中之人　　无生死眷属
一切有情识　　不断亦不坏
诸业无染着　　亦无染熏习
如莲不着水　　犹空不染尘
日月无云翳　　瑜伽者亦尔
速修是观行　　如来所摄持
沐之净戒流　　饮以智慧液
由修胜戒智　　生死得解脱
天主应当知　　有情蕴处界
众法所合成　　悉皆无所有
眼色等因缘　　而得生于识
犹火因薪炽　　识起亦复然
境转随妄心　　犹铁逐磁石
如干城阳焰　　愚渴之所取
中无能造物　　但随心变异
复如干城人　　往来皆不实
众生身亦尔　　进止悉非真
亦如梦中见　　寤后即非有
妄见蕴等法　　觉已本寂然
四大微尘众　　离心无所得
世间可特物　　执非四大成
譬如风疾缘　　或现见诸境
起尸无作者　　世间法亦然
汝等诸佛子　　应当善观察
世间诸动植　　犹如水聚沫
瓶衣等妄想　　不实如阳焰
苦乐等诸受　　方之水上泡
众行如芭蕉　　中无有坚实

是识如幻事　虚伪悉非真
于彼三界中　动与不动法
皆同于梦境　迷心之所现
亦如幻化事　及乾闼婆城
但诳于愚夫　初无有真实
佛子觉此法　其心无所畏
慧火焚诸患　即生密严国
世间皆无相　相为所系缚
无相为吉祥　相及心境界
心境界非真　真为慧境界
远离于众相　慈悲之所行
无相遍一切　三界皆清净
色声等众相　名为三界法
一切诸根境　有情之缚因
由慧得解脱　安乐而自在
时宝髻菩萨　坐殊妙之座
向于金刚藏　而作如是言
遍诸俱胝刹　尊者为上首
成就最妙智　了达所知法
于无量悉檀　皆已得明见
今在修行众　能净于彼疑
觉察有情身　一切之本起
以妙音演畅　穷劫不能尽
应当为众会　说离诸逆顺
似非似等因　及以真实法
令此诸智者　心净无有疑
舍于诸蕴因　不久得解脱
蕴因法非法　生此身后身
智则能脱苦　受则为坚缚
有情心所起　由色及以明
作意等众缘　驰散于诸境
迅疾其奔电　难可得觉知
无明及爱业　以之而浊乱
诸法意先导　意速意殊胜
法与意相应　皆以意为性
譬如摩尼宝　显现于众彩
如是之妙义　佛子何不说
如众色摩尼　随色而显现
仁者瑜只中　照耀亦如是
具足如来像　恒住自在宫

佛子众围绕　随宜应为说
尔时金刚藏　菩萨摩诃萨
于法自在者　复告大众言
密严微妙土　是最胜寂静
亦是大涅槃　解脱净法界
亦是妙智境　及以大神通
修诸观行者　所依之妙刹
不断亦不境　常住无变易
水亦不能濡　风亦不能燥
非如瓶等体　勤勇成而坏
非似不似因　二种所成立
立宗及诸分　皆是不定法
以宗及以因　各执差别故
密严微妙刹　体是转依识
超于分别心　非妄情境界
如来密严刹　无终亦无始
非微尘自性　非由于乐欲
非大自在作　非无明爱业
但由无功用　妙智之所生
出欲色无色　超无想暗网
密严微妙土　是阿若悉檀
非诸因明者　所量之境界
非由于胜性　自在与声论
及吠陀等宗　之所能开显
乃至资粮位　智慧不能了
唯是于如来　及十地智境
仁者今谛听　愚夫迷世间
为业及非业　我今演此义
令修胜定者　获得于安乐
内外一切物　所见唯自心
有情心二性　能取及所取
心体有二门　即心见众物
凡夫性迷惑　于自不能了
如瓶现色相　无体唯自心
羸定及诸仙　于此义惑乱
舍于真实理　而行分别路
是心有二性　如镜像月影
如目而有翳　妄见于毛轮
空中无毛轮　应无珠璎珞
但从病翳眼　若斯而显现

虚妄计著者　　不觉恒执取
广现诸严饰　　种种梵等相
一切诸有情　　及与瓶衣等
内外种种事　　皆悉从心起
此密严妙定　　非余之所有
若有修行者　　生于众福地
或生欲自在　　或于色界天
乃至无相宫　　色究竟天处
空识无所有　　非想非非想
种种诸宫殿　　渐次除贪欲
不久得生彼　　密严观行宫
众佛子围绕　　自在而游戏
汝应修此定　　如何着亲属
亲属常系缚　　轮回生死因
男女意惑乱　　精血共和合
如虫生自泥　　此中生亦尔
九月或十月　　彼体渐增长
时至出胎已　　譬如虫蠕动
从此而长大　　乃正心了知
我观诸有情　　生生悉如此
父母无有数　　妻子亦复然
于诸世间中　　无处不周遍
譬如彼石女　　梦已忽生子
生已方欢乐　　寻又见其亡
悲哀不自胜　　忽然从睡觉
不见有其子　　初生及后终
又梦游山川　　城邑与园苑
一切诸境界　　世间共受用
彼此互相见　　驰骛而往来
运转与屈伸　　无量之境界
及从于睡觉　　一切皆非有
亦如多欲者　　梦见于女人
颜貌甚端严　　服玩皆珍绮
种种恣欢乐　　觉已悉皆无
一切诸世间　　当知亦如是
王位及营从　　父母等宗姻
但诳于愚夫　　体性皆非实
汝于三摩地　　何故不勤修
无量诸声闻　　独觉及菩萨
住山间树下　　寂静修禅处

摩罗耶乳海　　频陀婆利师
摩醯因陀罗　　鸡罗雪山等
或止圆生树　　或住娇微那
处须弥半腹　　或憩如意树
绊住剑摩罗　　于中而宴默
或食赡部果　　及饮甘露味
具足诸神通　　而常修此观
过去未来世　　坐于莲华台
结加住等引　　如是常观察
善摄诸根故　　不散一切境
如以钩制象　　住定亦复然
世间若出世　　一切诸余定
佛定净无垢　　贪爱皆遣除
遍爱无色定　　无想等禅中
见彼日月形　　莲花与深险
如空火众色　　耶定非究竟
拂除如是相　　得净无分别
则见俱胝刹　　诸佛住等引
同时共舒手　　以水灌其顶
即入于佛地　　示现众色形
既得种种身　　则具萨婆若
力通及自在　　正定陀罗尼
如是等功德　　莫不皆成就
分析于诸色　　乃至观极微
自性无所有　　仇如于兔角
无分无分别　　蕴有蕴亦然
同于幻所作　　一切皆如是
此中无业果　　亦无作业人
无能作世间　　设有作能作
能作待于作　　何名能作人
此言成过患　　说作者清净
我者成诸境　　地轮依水轮
及有情世间　　次第而安布
诸趣各差别　　彼此互往来
于事起诸根　　而能取于境
此等非由我　　皆是于分别
展转而变异　　同于乳酪酥
如是生住灭　　计业与非业
定者常观此　　如干城与梦
无始来戏论　　熏习于有情

种种之过咎　　而生分别业
诸根犹如幻　　境界同于梦
能作所作业　　定者能远离
恶觉微劣者　　迷惑生妄计
分别于能作　　一切诸世间
或谓摩尼珠　　金银等众矿
鸟兽色差别　　刺端铦以利
此等皆不同　　应知无作者
世间相差别　　皆从分别生
非胜性微尘　　无因自然等
恶觉者妄计　　不知其体性
为业为非业　　如是起分别
如毒在于乳　　随变与相应
一切处分别　　诸法亦如是
是性亦不生　　是性亦不灭
惑者不能了　　种种异分别
世间唯积集　　定者乃能观
汝等应勤修　　无思业非业
有情互来往　　如日月超回
在空无所依　　随风而运转
业性甚微隐　　密严者能见
修诸胜观行　　不为甚所羁
如火燎长焚　　须臾作灰烬
智火焚业薪　　当知亦如是
又如灯破闇　　一念尽无余
诸业习暗冥　　无始之熏聚
牟尼智灯起　　刹那顿皆灭

辩观行品第五

尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
复告于大众　　诸仁应谛听
譬如空闲地　　欲造立宫室
匠人资土木　　然后方得成
谛观诸物中　　二皆无舍宅
亦如于众指　　和合以成拳
离指而推求　　拳体不可得
军师及车乘　　城邑与园林
云物须山川　　瓶衣等诸相
皆是假和合　　智者了如梦

如是身舍宅　　诸界所集成
蕴积犹崇山　　敧危如朽屋
不生亦不灭　　非自亦非他
如乾闼婆城　　如云亦如影
复如热时焰　　亦如观绘事
相自于妄现　　性净离有无
亦如盲与跛　　相假而得行
自性无能持　　凡愚身亦尔
分析至极微　　空名无实物
极微不可得　　诸法亦如是
瑜伽净慧者　　作是思惟时
便于色声等　　远离于觉念
一切意息已　　泰然得解脱
不爱于有情　　常乐于等持
设有诸天仙　　姝丽女人等
而来供养者　　如观梦无染
身虽住于此　　外道不能见
持明与梵天　　亦不睹其顶
当生摩尼宫　　自在而游戏
与诸明妃众　　离欲常欢娱
此之观行法　　萨埵之境界
仁应速修习　　发于勇猛心
当生光明宫　　利益于三有
则断贪欲分　　及离嗔恚痴
能诣大密严　　寂静殊胜处
彼无死境界　　亦非识所行
远离于诸相　　非分别所得
为此微妙处　　瑜伽者相应
是故修观行　　希求于彼土
既胜于贪恚　　无我亦无人
胜定汝应修　　勿生于三毒
若执于境界　　则有二觉生
犹如美女人　　曼脸而缜发
多欲者见已　　爱着而思惟
迷惑生染觉　　专想无余念
行来及坐起　　饮食与眠睡
彼女之容姿　　常现于心想
如此之恶慧　　皆由妄境生
溺在境淤泥　　是故不应着
或如诸世间　　邪慧妄分别

于牛及山羊　设婆与麋鹿
见彼有角故　执之以为实
而于彪兔等　便生无角解
若非见牛角　于兔宁执无
世间亦复然　妄见有所得
后求体非实　便言法定无
未舍分别来　常生是邪觉
仁应审观察　心行诸境界
皆如妄所得　角与无角等
若诸修行者　能作如是观
随其所意乐　或作转轮王
升空而往还　具有大威力
或生日月殿　及诸星宿宫
四王忉利天　焰摩及兜率
化乐与他化　摩尼宝殿中
色界梵众身　并十梵天处
无烦及无热　善见与善现
阿迦尼吒宫　自在而游戏
空识无所有　非想非非想
住彼渐除欲　乃至诸佛刹
常游微妙定　解脱之境界
譬如因破瓶　而乃成于瓦
坏性刹那现　于常见无常
种子生于芽　芽生种已坏
又如彼陶匠　以泥而作瓶
泥若是奢摩　瓶亦如其色
或时彼匠者　兼用杂色泥
比至烧已成　各随其泥色
从箭竹生葱　从角生于蒜
秽蝇与败蜜　各得生于虫
当知世间果　似因不似因
皆因变坏故　乃得生于果
众尘成所作　体性不变坏
皆是世愚夫　而生妄分别
能作我内我　胜我不可得
亦无于意我　亦无积集因
及以亲生因　不从识缘有
智者之境界　善巧力所生
拔除烦恼刺　降魔并眷属
世间贪爱尽　如蜜能消瘦

诸仙由有贪　　流转生诸趣
多时所熏习　　譬如嗔恚蛇
烦恼火烧然　　流转险恶趣
离贪即解脱　　常勤修观行

趣入阿赖耶品第六

尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
复告诸大众　　仁等应当知
我昔蒙佛力　　加持得妙定
明见俱胝刹　　修行世定者
诸佛与佛子　　清净所住处
于中唯密严　　安乐最第一
诸佛坐莲花　　有如殊妙殿
我等从定起　　一心以瞻仰
自见住密严　　佛子众围绕
复见解脱藏　　住在于宫中
身量如指节　　色相甚明朗
如空净满月　　如阿恒思花
我即心自念　　是谁难思事
即便见已身　　在于彼腹内
亦于中普见　　一切诸世间
莲花藏佛子　　以佛神力故
亦皆如是见　　咸叹不思议
天中天作已　　即摄威神力
大众悉如故　　希有妙难思
瑜只种种色　　是佛之境界
诸仁应当知　　佛昔为菩萨
从彼欢喜地　　得至于离垢
发光及焰慧　　难胜与现前
远行及不动　　善慧法云地
获得陀罗尼　　生无尽句义
首楞严等定　　及以意成身
细性与轻性　　大性及意乐
尊贵欲寿等　　获斯八自在
如应而显现　　游戏于密严
名称妙光明　　功德皆成就
转复得清净　　现成等正觉
化为佛菩萨　　种种妙色像
自然遍一切　　而转妙法轮

速令诸众生　以智断诸惑
利乐诸趣已　还住密严中
或有诸大士　见佛现身色
庄严吉祥相　光明自然发
炽盛如化聚　住于莲花宫
与诸观行人　嬉游安乐定
三摩地自在　处所最殊胜
或见于大树　紧那罗王身
现于百千亿　种种之变化
光明皎如月　遍照诸国王
或见兜率天　无量诸佛子
身如帝青色　功德相庄严
首饰摩尼冠　坐于殊胜殿
光明普照耀　一切智通达
或见于普贤　具有大威力
得于一切智　四无碍辩才
身相现光明　独胜无伦匹
住于满月殿　密严之定海
遍现众色像　贤圣所称叹
无量诸天众　及乾闼婆等
明仙及国王　眷属众围绕
或见最胜子　并诸观行师
寂静而住禅　俨如在睡眠
远离于沈怠　顺行诸佛教
勤苦而清羸　示同于外道
六欲及梵天　有顶至赡部
于中而现化　多种之光明
神通调御者　赫奕而炽盛
或见为导师　降胎并诞育
出家修静虑　乃至般涅槃
佛智不思议　一切皆圆满
得自在无畏　人天等归依
仁者应当知　诸佛之体性
智慧最无比　唯佛所能知
如释迦已获　人中胜师子
汝等咸当得　生信勿怀疑
信即为佛体　必当得解脱
或为彼天主　及以诸粟散
乃至生梵宫　而作转轮王
转生莲花藏　在彼佛会中

莲花而化生　　获大精进力
由此降魔众　　及欲熏习因
志意无怯弱　　证成一道法
绍继于佛事　　得王诸国土
若欲得作佛　　当净佛性道
种姓既净已　　诸佛即授记
瑜只转觉悟　　不久当成佛
一切修行者　　而为作依怙
譬如彼大地　　亦为众所依
如于妙行者　　能疗一切病
觉者亦如是　　能除虚妄疾
得无分别心　　支解不倾动
内外之境界　　了达皆唯识
能远离于我　　亦离于我所
无能害所害　　及以于害具
一切悉皆是　　意识之境界
皆依阿赖耶　　如是妄分别
如珠合日光　　相感而生火
此火非珠出　　亦非从日生
心意识亦尔　　根境意和合
能生于诸心　　如海起波浪
此性非阳焰　　亦非于梦幻
非同如是等　　迷惑之所取
非同龟蛙毛　　及与于兔角
又如雷电合　　震发而生火
此火为从水　　为从雷电生
竟无有定知　　此火从生处
如火为从水　　造作于瓶等
欲等诸心法　　与心而共生
和合无定性　　当知亦如是
心境不思议　　密严者知见
有情之藏护　　无始妙俱生
如涅槃虚空　　择灭无为性
远离于三世　　清净常圆满
如月有亏盈　　显现诸国土
循环体是一　　其性无增减
愚夫所分别　　见月有增减
往来于四洲　　而实无盈缺
如是之藏识　　普现有情界
其体无增减　　圆洁常光明

愚夫妄分别　　恒于赖耶识
计著有增减　　应知亦如是
若有于此识　　能正而了知
即便得无漏　　转依位差别
如是差别法　　得者甚为难
藏识亦如是　　与七识俱转
熏习以相应　　体性而无染
犹如河中木　　随水以漂流
而木与于流　　体相各差别
藏识亦如是　　诸识习气俱
而恒性清净　　不为其所业
清净与杂染　　皆依阿赖耶
圣者现法乐　　等引之境界
人天等诸趣　　一切佛刹土
如是染净法　　如来藏为因
由彼悟成佛　　为诸乘种性
一切诸众生　　有具于威力
自在诸功德　　殊胜诸吉祥
乃至险恶处　　上中下差别
赖耶恒住中　　遍为作依止
悉是诸有情　　无始时来果
以诸业习气　　而能自增长
亦复而增长　　所余之七识
由是之愚夫　　执以为内我
能作所依我　　轮回于生死
意识在身中　　迅疾如风转
业风所吹动　　遍住于诸根
常与七识俱　　流转如波浪
微尘与胜性　　自在及时方
悉是净赖耶　　于中妄分别
赖耶由业力　　及爱以为因
成就诸世间　　种种之品类
愚夫恒不了　　执之为作者
此识之体相　　微细甚难知
未见于真实　　心迷不能觉
常于根境意　　而生于爱着
金刚藏复言　　无畏诸佛子
如是赖耶体　　云何不见闻
众身之所依　　性净恒无染
具足三十二　　佛相及轮王

遍于三界中　　而现种种色
犹如净空月　　众星所环绕
藏识与诸识　　住身亦如是
亦如欲天主　　天女众围绕
显于宝宫殿　　藏识亦如是
如江海诸神　　水中而自在
藏识处于世　　当知亦如是
如龙依水天　　如百川归海
如树王依地　　现心亦如是
如日在宫殿　　旋绕妙高山
诸天皆敬礼　　佛地心亦尔
十种诸地中　　修行一切行
在于菩萨身　　显现于大海
遍利与安乐　　如来常称赞
地地皆清净　　故号为佛子
在于菩萨身　　是即名菩萨
佛与诸菩萨　　皆是赖耶名
佛及最胜子　　已授当授记
广大阿赖耶　　当成等正觉
即此赖耶体　　密严者能见
由最胜瑜伽　　妙定相应故
诸佛与缘觉　　声闻及外道
证理无畏人　　所观皆此识
种种诸识境　　皆从心所变
瓶衣等众物　　如是性皆无
悉依阿赖耶　　所见皆迷惑
谓以诸熏习　　妄生能所取
体非如幻化　　非阳焰毛轮
非生非不生　　空性空远离
有无皆无性　　长短等亦然
智者观幻事　　此皆唯幻术
未曾有一物　　与幻而同起
有情所分别　　如幻而可见
阳焰毛轮相　　二俱不可得
离一亦无二　　无过世当世
此皆识变异　　无幻无幻名
诸性无所得　　是幻幻所作
世间有迷惑　　其心不自在
妄说有能幻　　幻成种种物
动摇及往来　　虽见皆非实

如铁因磁石　　所向而转移
藏识亦如是　　随于分别种
一切诸世间　　无处不周遍
如日摩尼宝　　无思及分别
此识遍诸处　　见之谓流转
不死亦不生　　本非流转法
如梦见生死　　觉悟即解脱
佛子若转依　　即名解脱者
此即是诸佛　　最胜之教理
审量一切法　　如称如明镜
照曜如明灯　　试验如金石
正道之标相　　远离于断灭
修习胜定者　　皆由清净因
令离诸杂染　　转依而显现

大乘密严经卷下

我识境界品第七

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。遍观十方。从髻珠中出大光明。照诸世界及他化自在天宫。并密严中诸佛子众。放斯光已。即告一切佛法如实见菩萨言。仁主雪山之中有一恶兽名为能害。百千变诈以取诸兽。应可食者杀而食之。若见壮兽名能之者。即须便为呼子之声害而食之。若时或见有角之兽。便现有角与其相似而往亲附。无令所畏杀而食之。见牛羊等种种诸兽。悉同彼形而肆其害。仁主如彼能害现种种形以杀诸兽。一切外道亦复如是。于阿赖耶所生我见执着我相。犹如恶兽变种种形。亦如彼彼自类计我各各差别。乃至极小犹如微尘。

仁主是诸我执依何而住。不住于余但自住识。计我之人言我与意根境和合而有识生。本无有我如花与衣合即有香气。若未和合衣即无香。是故当知但唯有识心及心法。若离于识心心所法则无有我。如器中果如灯照瓶。如伊尸迦文阇之草。而可得者但以因缘心心法生。此中无我亦无有生。微妙一相本来寂静。此是觉悟胜观行者自证境界。如彼恶兽多所伤杀。然诸外道亦复如是。养育增长世间恶见无知法智。而强分别执有执无。若一若多我我所论。所以者何由不觉悟唯识性故。思渴耶慧往来驰骛生杀轮转。远离诸佛菩萨善友。违背解脱动摇正慧。不能修治八支圣道。于彼三乘乃至一乘都无所证。由起执着不见圣谛。于密严名号尚不得闻。何况其土而能得入。

仁主诸深定者咸于此识净除我见。汝及诸菩萨摩诃萨亦应如是。

既自勤修复为人说。令其速入密严佛土。

阿赖耶即密严品第八

尔时金刚藏　为明此藏识
即密严之义　告如实见言
如磁石吸铁　常能自转动
如蕴车性定　转动由习气
草木土竹等　及绳以成舍
和合而可见　身蕴亦如是
起尸磁石铁　转动如有情
一切皆亦然　如是蕴无我
时宝手菩萨　白众色王言
王今应请问　金刚藏定者
一切诸世间　所有于众汝
无觉离于觉　远离诸言诠
相应不相应　二种之名字
彼世间所有　自性云何住
此会诸佛子　专心咸愿闻
众色最胜王　即随义而问
名相等境界　一切世间法
为唯是分别　为离分别有
如其所立名　是名依何住
金刚藏闻已　即告色王言
一切唯有名　亦唯想安立
从能诠异故　所诠不可得
四蕴唯名字　是故说为名
如名摩纳婆　但名无有体
诸佛及佛子　说名唯在相
离相而有名　不可得分别
是故依诸相　分别有诸名
如匿兔未勿　假名不可得
于相无所有　愚夫妄分别
世间亦如是　离相无有名
瓶衣车乘等　名言所分别
名相虽可说　体性无所有
世间众色法　但相无有余
唯依相立名　是名无实事
王应观世法　离名无所有
但以分别心　而生于取着

若离于分别　　取着即不生
无生即转依　　证于无尽法
是故大王等　　常应观想事
但是分别心　　离此即无有
形相体增长　　散坏资与身
如是等众名　　皆唯色之想
想名及分别　　体性本无异
随于世俗仪　　建立名不同
若舍离名字　　而求于物体
过去及未来　　此皆不可得
但诸识转变　　无有所知法
所知唯是名　　世间悉如是
以名分别法　　法不称于名
诸法性如是　　不住于分别
以法唯名故　　相即无有体
相无名亦无　　何处有分别
若得无分别　　身心恒寂静
如木火烧已　　毕竟不复生
譬如人负担　　是人名负者
随其担有殊　　担者相差别
名如所担物　　分别名担者
以名种种故　　分别各不同
如见机为人　　见人以为机
人机二分别　　但有于名字
诸大和合中　　分别以为色
若离于诸大　　体终不可得
如德依瓶处　　瓶依名亦然
舍者而取瓶　　瓶终不可得
瓶不住瓶体　　名岂住于名
二合分别生　　名量亦非有
住于如是定　　其心不动摇
譬如金石等　　本来无水相
与火共和合　　若水而流动
藏识亦如是　　体非流转法
诸识共相应　　与法同流转
如铁因磁石　　周回而转移
二俱无有思　　状若有思觉
赖耶与七识　　当知亦复然
习气绳所牵　　无人而若有
遍满有情身　　周流于险趣

如铁与磁石　　展转不相知
或离于险趣　　而得住于地
神通自在力　　如幻首楞严
乃至陀罗尼　　莫不皆成满
赞佛实功德　　以之为供养
或现无量身　　一身无量手
肩头口及舌　　展转皆无量
往诣十方国　　供养诸如来
雨花及衣服　　头冠与璎珞
种种宝庄严　　积如须弥等
供养萨婆若　　佛及诸佛子
或作宝宫殿　　如云备众彩
化现诸天女　　游处于其中
妓乐众妙音　　供养于诸佛
或与佛菩萨　　游止常共俱
一切诸魔怨　　自在而降伏
得自觉圣智　　正定以庄严
已转于所依　　即见法无我
五法三自性　　及与八种识
能成就诸明　　住定常供养
或现身广大　　或现如微尘
种种诸色身　　供养于诸佛
或身纳诸刹　　刹入芥子中
大海为牛迹　　牛迹或为海
其中诸有情　　无有所逼恼
平等施资用　　如地及日月
如水与火风　　如宝洲妙药
普能作饶益　　长养诸有情
诸法不生灭　　不断亦不常
不一亦不异　　不来亦不去
妄立种种名　　是为遍计性
诸法犹如幻　　如梦与干城
阳焰水中月　　火轮云雷等
此中妄所取　　是为遍计性
由彼彼名诠　　以名彼彼法
于彼不可得　　是为遍计性
一切世间法　　不离于名色
若离于能诠　　所诠不可得
如是遍计性　　我说为世间
眼色等为缘　　因三和合起

声依桴鼓发　　芽从地种生
宫殿与瓶衣　　无依众缘起
有情及诸法　　此悉依他性
若法是无漏　　其义不可舍
自觉圣智境　　此性名具实
诸法相差别　　已说其自性
若离自性门　　诸法不明了
如众物和合　　现作幻化形
众色虽不同　　性皆无决定
世事悉如是　　种种皆非实
妄情之所执　　遍计无有余
譬如摩尼宝　　随色而像现
世间亦复然　　但随分别有
体用无所在　　是为遍计性
如乾闼婆城　　非城而见似
亦非无有因　　而能如是见
世间种种物　　应知亦复然
日月等宫殿　　诸山及宝山
烟云相击触　　未尝有杂乱
无共无自性　　体性皆非有
但是所分别　　遍计之自性
诸物非因生　　亦非无有因
若有若非有　　此皆情所执
名依于相起　　二从分别生
正智及如如　　远离于分别
心如相显现　　相为意所依
意与五心生　　犹如海波浪
习气无有始　　境界亦复然
心因习气生　　境令心惑乱
依止赖耶识　　一切诸种子
心如境界现　　是说为世间
七识阿赖耶　　展转互相生
如是八种识　　不常亦不断
一切诸世间　　似有而安布
有计诸众生　　我等三和合
发生种种识　　了别于诸境
或有妄计言　　作者业因故
生于梵天等　　内外诸世间
世间非作者　　业及微尘作
但是阿赖耶　　变现似于境

藏识非缘作　　藏亦不非缘
诸识虽流转　　无有三和合
赖耶体常住　　众识与之俱
如轮与水精　　亦如星共月
从此生习气　　新新自增长
复增长余载　　余识亦复然
如是生死转　　悟者心无转
譬如火烧木　　渐次而转移
此木既已烧　　复更烧余木
依止赖耶识　　无漏心亦然
渐除诸有漏　　永息轮回法
此是现法乐　　成就三摩地
众圣由是生　　从刹至于刹
譬如微妙金　　在矿不能见
智者巧陶炼　　其金乃明显
藏识亦如是　　习气之所缠
三摩地净除　　觉者常明见
如酪未攒摇　　酥终不可得
是故诸智者　　攒酪而得酥
藏识亦复然　　诸识所缠覆
密严诸定者　　勤观乃能得
密严是大明　　妙智之殊称
佛子勤修习　　生于此刹中
色及无色界　　空识非非想
于彼常勤修　　而来生是处
此中诸佛子　　威光犹日月
修行得正定　　演说相应道
诸佛与灌顶　　咸皆授其位
如来所证法　　随见而转依
虽处密严场　　应物而变化
随彼爱乐法　　住空而演说
是时金刚藏　　复告大众言
赖耶无始来　　为戏论薰习
诸业所系缚　　轮转无有穷
亦如于大海　　因风起波浪
恒生亦恒灭　　不断亦不常
由不悟自心　　随识境界现
若了于自心　　如火焚薪尽
通达于无漏　　则名为圣人
藏识变众境　　弥纶于世间

意执我我所　思量恒流转
诸识类差别　各各了自境
积集业为心　遍积集名意
了别名为识　五识取现境
如翳见毛轮　随见而迷惑
于似色心中　非色计于色
譬如摩尼珠　日月光所照
随其所应现　各雨自类物
阿赖耶亦尔　如来清净藏
和合于习气　变现周世间
与无漏相应　雨诸功德法
譬如乳变异　成酪至酪浆
藏识亦如是　变似于众色
如翳见毛轮　有情亦复尔
以恶习气翳　住藏识眼中
于诸非色处　此所见诸色
犹如于阳焰　远离于有无
习赖耶所现　仁者依眼色
而生似色识　如幻住眼中
飘动犹热焰　色皆是藏识
与色习相应　变似体非有
愚夫妄分别　诸昏醉放逸
坐卧及狂走　顿起诸事业
皆是赖耶识　犹如盛赫日
舒光照于地　蒸气如水流
渴兽望之走　赖耶亦复尔
体性实非色　而似于色现
恶觉妄生者　如磁石吸铁
迅速而转移　虽无于情识
似情识而动　如是赖耶识
为生死所摄　往来于诸趣
非我而似我　如海中漂物
无思随水流　赖耶无分别
依身而运动

譬如二象斗　被伤者永退
赖耶亦如是　断染无流转
譬如净莲华　离泥而皎洁
人天皆受用　莫不咸珍敬
如是赖耶识　出于习气泥

转依得清净　　佛菩萨所重
譬如殊胜宝　　野人所轻贱
若用饰冕旒　　则为王顶戴
如是赖耶识　　是清净佛性
凡位恒杂染　　佛果常宝持
如美玉在水　　苔衣所缠覆
赖耶处生死　　习气萦不现
于此赖耶识　　有二取相生
如蛇有二头　　随乐而同往
赖耶亦如是　　与诸色相具
一切诸世间　　取之以为色
恶觉者迷惑　　计为我我所
若有若非有　　自在作世间
赖耶虽变现　　体性恒甚深
于诸无知人　　悉不能觉了
譬如于幻师　　幻作种种兽
或行而或走　　似有情非实
赖耶亦如是　　幻作于世间
一切诸有情　　体性无真实
凡愚不能了　　妄生于取着
起微尘胜性　　有无异分别
及与于梵天　　丈夫等诸见
分别皆是意　　分别于世间
此之分别见　　本来无有实
譬如画中质　　亦如虹霓像
及以云中物　　翳眼见毛轮
女人窥镜容　　如梦观众色
如帝弓谷响　　树影与干城
热时阳焰水　　池中明月像
如是诸计度　　于赖耶妄取
观察是等时　　谛了唯藏识
即达世间相　　所依一切法
是诸分别见　　即皆而转灭
赖耶是意等　　诸法习气依
常为于分别　　心之所扰浊
若离于分别　　即成无漏道
常恒而不变　　犹若于虚空
若于阿赖耶　　获得三摩地
则生无漏法　　如意定解脱
及以四无畏　　十力并善巧

自在与神通　　如是诸功德
起十究竟愿　　意成微妙身
永转于所依　　识界常安住
体同虚空性　　不坏亦不尽
如来悉明见　　世间无增减
有情复不生　　涅槃者非灭
此刹及余刹　　同于一法性
诸佛出于世　　或不出于世
法性本常住　　不常亦不断
又若解脱者　　而有情界灭
即坏于如来　　一切之智性
三世诸佛境　　不得于平等
又若般涅槃　　有情界灭者
是谁离于苦　　得有余无余
降魔伏邪见　　皆应是妄说
是故应当知　　诸胜观行者
若证于解脱　　其身则常住
永离于取蕴　　灭除诸习气
譬如以热铁　　投之于冷水
热势虽已除　　其铁体无坏
诸仁应当知　　阿赖耶如海
常为於戏论　　粗重风所击
五法三自性　　诸识浪相续
所有于境界　　其相而飘动
于无义处中　　似义实无体
若悟则皆空　　转依恒无尽
住密严如月　　影现于十方
应知赖耶识　　行于蕴稠林
末那为先导　　意识能决了
色等一切境　　及以五识身
与根境和合　　了于现境界
自境之所取　　皆是阿赖耶
藏识与寿暖　　及触和合性
末那依此识　　识复住于意
所余五种识　　亦住于自根
心意及诸识　　而安住于蕴
为业习系缚　　流转无有穷
如是所有业　　皆由于贪爱
既以业受身　　复以身造业
舍于此身已　　更受于余身

前后以依因　　徐行如水蛭
心及诸心所　　相续生诸趣
更展转积集　　住诸蕴稠林
寿暖及与识　　若舍离于身
身则无觉知　　犹如于木石
藏识是为心　　执我名为意
能取诸境界　　以是说为识
采集业为心　　意为遍采集
意识能遍了　　五识现分别
心能持于身　　末那着诸趣
意识能遍了　　五识缘自境
藏识以为因　　从是生余识
意意识所缘　　无间而流转
五识复更待　　增上缘而生
同事自根事　　是为增上故
是身如起尸　　亦如热时焰
随行因缘转　　非妄亦非实
为受之所牵　　性空无有我
意等诸转识　　与心而共生
五识复更依　　意识而因起
如是一切时　　大地而俱转
赖耶为于爱　　所熏而增长
既自增长已　　复增于余识
展转不断绝　　犹如于井轮
以有诸识故　　众趣而生起
于是诸趣中　　识复得增长
识与世间法　　更互以为因
譬如河水流　　前后而不断
亦如芽与种　　相续而转生
各各相差别　　分明而显现
行识亦如是　　既三和合已
而复更和合　　差别相而生
如是而流转　　常无有断绝
内外一切法　　皆因此而起
愚不了唯心　　汝等勤观察
时众色王等　　复向金刚藏
而作如是言　　金刚藏无畏
善入于密严　　能演一切法
佛及诸佛子　　正定而思惟
无比甚奇特　　显明于法相

金刚藏无畏　　垂见为宣说
尊处摩尼宫　　居师子胜座
最胜子围绕　　往于密严定
愿为诸佛子　　说瑜伽胜法
此是月幢佛　　为众所开演
彼众当来此　　愿说而无倦
此月幢如来　　亦现多神变
于欲界宫殿　　及于色界中
与佛子围绕　　诸天皆侍卫
所说胜理趣　　密严无畏法
彼诸瑜伽者　　闻说如是已
得自觉圣智　　内证之境界
怖于尼夜摩　　及正位之乐
不住于实际　　定中互观察
而皆各念言　　谁已证实相
观行之上首　　愿得见斯人
此众咸一心　　复更重思惟
何者是于定　　云何为非定
复于何所定　　又复以何法
为定所待缘　　彼诸佛子等
复于何所定　　以三摩地力
见密严土中　　清净最胜子
菩萨众之王　　首戴于宝冠
具三十二相　　及以随形好
而作于严饰　　彼诸佛子等
悉皆从定起　　挂微妙宝璎
从无量佛土　　而来于此会
同共以一心　　瞻仰金刚藏
大力瑜伽尊　　彼等皆思惟
得法乐而请

金刚藏见已　　周顾于四方
发于和雅音　　微笑而告曰
汝等诸佛子　　一心咸谛听
瑜只定境界　　甚深不思议
非分别所知　　定及缘亦尔
远离欲不善　　及以诸散动
有寻伺喜乐　　寂静入初禅
如是渐次第　　四八至于十
着我诸外道　　常修习此定

声闻辟支佛　亦复皆如是
各知于世间　诸法之自相
蕴处如空聚　一切皆无我
无思无动作　但三和合生
如机关起尸　本无能作者
外道修是定　起于空性见
此人迷法相　坏于一切法
若修佛妙定　善知蕴无我
即发胜福聚　灭除诸恶见
一切皆唯心　无能相所相
无界亦无蕴　一切皆无相
分析至微尘　此皆无所住
愚夫妄分别　彼地水等性
不知其性者　取于如是相
妙色及恶色　似色余亦然
如空中虹霓　云霞等众彩
思惟如骨琐　遍满于世间
及遍处想观　观于诸大等
身有色无色　定者常谛思
若于缘一心　即缘说清净
如其所分别　即彼成所缘
非定非定者　妄计以为定
定者在定中　了世皆藏识
法及诸法相　一切皆除遣
获于胜定者　善说于诸定
破诸修定人　妄智所知法
若人生劣慧　取法及于我
自谓诚谛言　善巧说诸法
计着诸法相　自坏亦坏他
无能相所相　妄生差别见
甜味能除热　苦酸碱上淡
辛味除于冷　碱能已风疾
黄痰变畏故　共生于疟病
或时但因风　或因三和合
疾既有差别　古仙设众方
石蜜等六分　沙糖及诸味
能除有情身　种种诸疟病
若法有自性　及以诸相者
药无除病能　病者不应差
云何世咸见　服药病消除

定者了世间　　但是赖耶识
变异而相续　　譬如众幻兽
无能相所相　　无蕴及蕴者
亦无支分德　　及以有支分
世间无能作　　亦无有所作
无尘积世间　　无方处往者
无初最微细　　渐次如一指
乃至三指量　　宝物转和合
求那各差别　　如是义皆无
非胜性作世　　亦非时能生
亦非爱乐性　　乃三法所作
亦非无有因　　自然而得有
由斯业习气　　扰浊于内心
依心及眼根　　种种妄分别
意及于意识　　有情阿赖耶
普现于世间　　如幻师造物
若能入唯识　　是则证转依
若说于空性　　则知相唯识
瓶等本无境　　体相皆心作
非瓶似瓶现　　是故说为空
世间所有色　　诸天等宫殿
变异而可见　　皆是阿赖耶
有情身所有　　从头至手足
顿生或渐次　　无非阿赖耶
习气浊于心　　凡愚不能了
此性非是有　　亦复非是空
如人以诸物　　系破于瓶等
物体若是空　　即无能所破
我如妙高山　　此见未为碍
憍慢而着空　　此恶过于彼
自处为相应　　不应非处说
若演于非处　　甘露即为毒
一切诸有情　　生于种种见
欲令断诸见　　是故说空理
闻空执为实　　不能断诸见
此见不可除　　如病翳所舍
譬如火烧木　　木尽火不留
见木若已烧　　空火亦应灭
诸见得灭时　　生于智慧火
普烧烦恼薪　　一切皆清净

牟尼由此智　　密严而解脱
不见以兔角　　触坏于大山
曾无石女儿　　执箭射于物
未闻欲斗战　　而求兔角弓
何有石女儿　　能造于宫室
一切法空性　　与法常同体
始于胎脏时　　色生便坏灭
离空无有灭　　离色无有空
如月与光明　　始终恒不异
诸法亦如是　　空性与之一
展转无差别　　所为皆得成
是身如死尸　　本来无自性
贪爱绳系缚　　境界所牵动
说微妙空理　　为净于诸见
其有智慧人　　应当一心学
譬如工幻师　　以诸咒术力
草木等众数　　随意之所作
依于根及爱　　色明与作意
发生于明识　　无实如幻焰
是识无来处　　亦不去余方
诸识性皆尔　　有无不变着
如毛轮兔角　　及以石女儿
本来无有体　　妄立于名字
师子虎熊罴　　马驴馲驼类
[央/黿]龟与玳瑁　　彼等皆无角
何故不分别　　唯言兔角无
最胜谈论人　　云何不成立
为慧者显示　　但彼妄分别
外道众迷惑　　如喑及聋瞽
彼无超度智　　亦无内证法
但随他语转　　何用分别为
若妄起分别　　不生于密严
定者获等至　　及能生此国
譬如天宫殿　　日月及众星
环绕妙高山　　皆由风力转
七识亦如是　　依于阿赖耶
习气之所持　　处处恒流转
譬如依大地　　能生卉木类
一切诸有情　　乃至众珍宝
如是赖耶识　　众识之所依

譬如孔雀鸟　　毛羽多光色
雄雌相爱乐　　鼓舞共欢游
如是阿赖耶　　种子及诸法
展转相依住　　定者能观见
譬如百川注　　日夜归大海
众流无断绝　　海亦不分别
如是赖耶识　　甚深无涯底
诸识之习气　　日夜常归往
如地有众宝　　种种色相殊
诸有情受用　　随福而招感
如是赖耶识　　与诸分别俱
增长于生死　　转依成正觉
善修清净行　　出过于十地
入于佛地中　　十力皆圆满
正住于实际　　常恒不坏灭
现种种变化　　如地无分别
如春众花色　　人鸟皆欣玩
执持识亦然　　定者多迷取
如是诸佛子　　无慧离真实
于义不善知　　妄言生决定
非法离间语　　诳惑于有情
诸法别异住　　而别起言说
譬如工幻师　　善用于咒术
亦现种种花　　花果实无有
如是佛菩萨　　善巧智方便
世间别异住　　别异而变现
说种种教门　　诱诲无穷已
决定真实法　　密严中显现
六界与十八　　十二处丈夫
意绳之所牵　　有情以流转
八识诸界处　　共起而和合
从于意绳转　　前身复后身
此流转丈夫　　随世因示现
是一切身者　　续生无断绝
六界与丈夫　　及以十二处
十八界意行　　说为自在者
尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
说于诸界处　　丈夫之义已
他化清净宫　　摩尼宝藏殿
诸无畏佛子　　悉皆稽首礼

他方佛菩萨　　来居此会者
悉皆共同声　　而赞言善哉
复有诸菩萨　　诸天及天女
皆从本座起

合掌一心敬　　递共相瞻顾
而作如是言　　定中上首尊
善为诸菩萨　　说妙丈夫义
远离外道论　　最胜子宣示
六界净丈夫　　但是诸界合
随因以流转

譬如众飞鸟　　空中现其迹
又如离于木　　而火得炽然
空中见鸟迹　　离木而有火
我及诸世间　　未曾睹是事
鸟飞以羽翰　　空中无有迹
仁者说丈夫　　与鸟迹相似
云何于诸有　　得有轮回义
而说界丈夫　　常流转生死
受诸苦乐果　　所作业无失
如农夫作业　　功必不唐捐
此果成熟已　　能生于后果
身者于身中　　而修于善行
前生后生处　　恒受人天乐
或常修福德　　资粮为佛因
解脱及诸度　　成于无上觉
生天自在果　　观行见真我
若离趣丈夫　　一切悉无有
于业业果报　　所作无虚弃
下从阿鼻狱　　上至于诸天
谓有趣丈夫　　流转于生死
内外诸世间　　种现牙生果
此法似于彼　　彼从于此生
若离趣丈夫　　得有轮回者
如言石女子　　威仪而进退
兔角有铦利　　从沙而出油
会中诸菩萨　　诸天及天女
说如是语已　　供养应供者
即金刚藏尊　　及诸菩萨众

供养事毕已　　同作如是言
法眼具无缺　　因喻皆庄严
能摧诸异论　　外道诸宗过
既降伏他已　　显示于自宗
是故大勇猛　　宜为速开演
我等咸愿闻　　大慧者应说
尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
问诸天殷请　　即时而告言
汝等诸天人　　一心应谛听
此法深难思　　分别不能及
瑜伽清净理　　因喻所开敷
我现于密严　　今为汝宣说
密严甚微妙　　定者殊胜处
尔时金刚藏　　说如是语已
复告于大树　　紧那罗王言
大树紧那王　　汝应当观察
云何诸法性　　性空无所有
如是见相应　　于定不迷惑
如饭一粒熟　　余粒即可知
诸法亦复然　　知一即知彼
譬如攒酪者　　尝之以指端
如是诸法性　　可以一观察
法性非是有　　亦复非是空
藏识之所变　　藏以空为相
大树紧那王　　即时而问曰
云何心量中　　而有界丈夫
云何生诸界　　坚湿及暖动
尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
闻其所说已　　而告如是言
善哉大树王　　能发甚深问
愿令修定者　　得诣于真实
我今为汝说　　琴师应谛听
汝昔自他化　　与诸眷属俱
鼓乐从空来　　乘于宝宫殿
如是诸天侣　　而同诣佛会
抚奏妙宝琴　　其声甚和雅
声闻在会者　　各递相谓言
我乐见树王　　紧那众游戏
及所乘宫殿　　妙宝以庄严
汝奏琉璃琴　　众心皆悦动

迦葉声闻等　不觉起而舞
由妙音和乐　不能持本心
时天冠菩萨　告迦葉等言
汝等离欲人　云何而舞戏
是时大迦葉　白彼天冠士
佛子有大力　譬如毗岚风
声闻无定智　如黑山摇动
虽离惑分别　尚染习气泥
分证于实际　未断于诸习
若舍诸粗重　必当得菩提
汝于微细境　巧慧具诸论
帝释世间明　于彼法通达
及紧那罗论　如来清净理
善于诸地相　明了而决定
端居宝殿中　眷属共围绕
光明净严好　犹如盛满月
观行得自在　处众能问答
问我界丈夫　云何从心起
汝及诸佛子　咸应一心听
如其诸界内　心名为丈夫
诸界因此生　是义我当说
津润生于水　炎盛生于火
动摇诸作业　因斯起风界
从于色分齐　有虚空及地
识与诸境界　习气能生身
眼及诸色等　相状各不同
此无门作门　诸有恒相续
时摩尼宝藏　自在之宫殿
持进大菩萨　与诸最胜子
俱是从座起　稽首而作礼
各持妙供具　供养金刚藏
覆以宝罗网　同声而赞佛
圣者善安住　菩萨法云地
悟入如来境　应现实难量
能为诸大士　开示佛知见
时紧那罗王　并诸婇女等
供养而赞叹　金刚藏无畏
摩尼宝宫殿　严净胜道场
为我等开演　如来微妙法

尔时圣者观自在菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。得大势菩萨摩诃萨。曼殊室利法王子菩萨摩诃萨。神通王菩萨摩诃萨。宝髻菩萨摩诃萨。天冠菩萨摩诃萨。总持王菩萨摩诃萨。一切义成就菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨。及余无量修胜定者。皆是佛子。威德自在。决定无畏。善能开示观行之心。俱从座起。互相观察。问金刚藏菩萨摩诃萨而说偈言。

金刚自在尊　　能示于法眼
诸佛所加护　　菩萨皆宗仰
善达于地相　　巧能而建立
佛子大力众　　同心皆劝请
定王愿哀愍　　显示于密严
佛及佛子等　　甚深奇特事
此法最清净　　远离于言说
化佛诸菩萨　　昔所未开敷
自觉智所行　　见真无漏界
微妙现法乐　　清净最无比
具众三摩地　　无量陀罗尼
诸自在解脱　　意成身十种
殊胜色清净　　照明于法界
善逝不思议　　严刹亦如是
佛及诸菩萨　　身量如极微
乃至如毛端　　百分中之一
密严殊妙刹　　诸土中严胜
如是观行者　　咸来生此中
是皆何所因　　佛子愿宣说
尔时金刚藏　　菩萨摩诃萨
身如师子臆　　具三十二相
以随好庄严　　将欲广开示
观察彼大会　　犹如师子王
知众堪听闻　　古先佛秘旨
我今演法眼　　离于能所觉
金刚藏即发　　清净梵音声
迦陵频伽声　　广长舌相声
巧妙无粗犷　　世间称叹声
广略美畅声　　克谐钟律声
高韵朗彻声　　干驮罗中声
雄声与直声　　罽尸迦哀声
歌咏相应声　　急声及缓声
深远和畅声　　一切皆具足

众德以相应　　闻之而离着
心无有厌倦　　一切皆欣乐
悉能尽通达　　所有音声相
自然而普应　　无作无功用
金刚藏菩萨　　口未曾言说
所有诸音声　　但由本愿力
从眉额及顶　　鼻端肩与膝
犹如于变化　　自然出妙音
普为诸大众　　开示于法眼
勇猛金刚藏　　住于自在宫
最胜子围绕　　清净而严洁
如鹅王在地　　群鹅而翼从
大定金刚藏　　处于师子座
映蔽于一切　　所有修行人
犹如月在空　　光映于列宿
如月与光明　　而无有差别
金刚藏威德　　与佛亦复然
尔时如实见　　菩萨之大力
修行中最胜　　住于瑜伽道
即从座而起　　观察大众言
奇哉大乘法　　如来微妙境
一切佛国中　　佛子应顶礼
无思离垢法　　诸佛所观察
希有甚微密　　大乘清净理
非恶觉境界　　转依之妙道
八种识差别　　三自性不同
五法二无我　　各各而开示
五种习所缘　　生诸妄分别
见此微妙法　　清净如真金
得于真性者　　则住佛种性
如来性微妙　　离声闻外道
密严诸刹胜　　证者乃能往
尊者金刚藏　　已得何等持
所说净法眼　　是何等持境
时无量菩萨　　复礼金刚藏
大智金刚尊　　愿为我开演
住何三摩地　　而能说是法
此诸佛子等　　一切皆乐闻
尔时金刚藏　　处自在宫殿
观察于大会　　自心而念言

此法不思议　　十力微妙境
由慧之所持　　离当堪听受
已见堪住者　　皆诸佛之子
即时而告言　　汝等当谛听
我今为汝说　　转依之妙道
我为诸佛子　　他化自在众
以得三摩地　　名大乘成德
住于此定中　　演清净法眼
亦见亿尘刹　　所有诸善逝
那庾多尘亿　　在前而赞叹
善哉汝所说　　此是瑜伽道
我等悉皆行　　如是三摩地
于斯得自在　　清净成正觉
十方一切佛　　皆从此定生
当知最殊胜　　非思量所及
若有诸菩萨　　得住此定中
即住不思议　　诸佛之境界
证于自智境　　见三摩地佛
变化百千亿　　乃至如微尘
自觉圣智境　　诸佛所安立
此法无诸相　　远离于声色
名从于相生　　相从因缘起
此二生分别　　诸法性如如
于斯善观察　　是名为正智
名为遍计性　　相是依他起
远离于名相　　是名第一义
藏识住于身　　随处而流转
习气如山积　　深意之所缠
求那有二门　　意识同时起
五境现前转　　诸识身和合
犹如有我人　　住在于身内
藏识暴流水　　境界风所飘
种种识浪生　　相续恒无断
佛及诸佛子　　能知法无我
已得成如来　　复为人宣说
分析于说蕴　　见人无我性
不知法无我　　是说为声闻
菩萨所修行　　善达二无我
观已即便舍　　不住于实际
若住于实际　　便舍大悲心

功业悉不成　　不得成正觉
希有难思智　　普利诸有情
如莲出淤泥　　色相甚严洁
诸天圣人等　　见之生爱敬
如是佛菩萨　　出于生死泥
成佛体清净　　诸天所欣仰
从初菩萨位　　或作转轮王
或主乾闼婆　　阿修罗王等
了悟大乘法　　获于如是身
渐次而修行　　决定得成佛
是故诸佛子　　宜应一心学
所有杂染法　　及与清净法
恒于生死中　　皆因赖耶转
此因胜无比　　证实者宣示
非与于能作　　自在等相似
世尊说此识　　为除诸习气
了达于清净　　赖耶不可得
赖耶若可得　　清净非是常
如来清净藏　　亦名无垢智
常住无终始　　离四句言说
佛说如来藏　　以为阿赖耶
恶慧不能知　　藏即赖耶识
如来清净藏　　世间阿赖耶
如金与指环　　展转无差别
譬如巧金师　　以净好真金
造作指严具　　欲以庄严指
其相异众物　　说名为指环
现法乐圣人　　证自觉智境
功德转增胜　　自共无能说
现法诸定者　　了达境唯心
得于第七地　　悉皆而转灭
心识之所缘　　一切外境界
见种种差别　　无境但唯心
瓶依等众幻　　一切皆无有
心变似彼现　　有能取所取
譬如星月等　　依须弥运行
诸识亦复然　　恒依赖耶转
赖耶即密严　　妙体本清净
无心亦无觉　　光洁如真金
不可得分别　　性与分别离

体实是圆成　　瑜伽者当见
意识缘于境　　但缚于愚夫
圣见悉清净　　犹如阳焰等

尔时世尊说是经已。金刚藏等无量菩萨摩诃萨。及从他方来此会者微尘数众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说大集会正法经五卷

佛说大集会正法经卷第一

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众万二千人俱。尊者阿惹憍陈如。尊者摩诃目干连。尊者舍利子。尊者摩诃迦葉。尊者思胜。尊者罗睺罗。尊者善容。尊者贤护。尊者贤吉祥。尊者月吉祥。尊者大势至。尊者满慈子。尊者善吉。尊者哩嚩谛。尊者栴檀军。如是等皆大阿罗汉。是时有菩萨摩诃萨。其名曰慈氏菩萨摩诃萨。普勇菩萨摩诃萨。童子吉祥菩萨摩诃萨。童子住菩萨摩诃萨。童子贤菩萨摩诃萨。无所减菩萨摩诃萨。妙吉祥菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。善现菩萨摩诃萨。金刚军菩萨摩诃萨。药王军菩萨摩诃萨。如是等六万二千菩萨摩诃萨众。复有最胜树王天子。贤天子。善贤天子。法爱天子。栴檀藏天子。香住天子。栴檀香天子。如是等一万二千天子众。复有妙身天女。极信天女。自在主天女。吉祥目天女。世吉祥天女。大世主天女。大力天女。妙臂天女。如是等八千天女众。复有优钵罗龙王。伊罗钵怛啰龙王。底民誐隶龙王。胜器龙王。最上器龙王。妙喜龙王。妙枝龙王。象头龙王。如是等八千龙王众俱来集会。到佛所已咸各头面礼世尊足。右绕三匝退坐一面。是时世尊默然而住。

尔时会中有菩萨摩诃萨。名曰普勇。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言。世尊。此会菩萨及诸声闻天人众等悉皆来集。乐欲听佛宣说妙法。此诸大众咸一谛观如来应供正等正觉殊善色相。乐入佛法。以乐法心观佛相故。久修习者即能远离一切障染。初修习者即发无上修善法心。不复暂起诸不善想。作是白已。

尔时佛告普勇菩萨言。我有正法名大集会。于阎浮提广大流布。若有众生暂得闻者。是人设有五逆重罪皆得销灭。不复退转于阿耨多罗三藐三菩提。普勇。于汝意云何。汝谓是人得闻法者。所获福聚与一佛等。普勇菩萨白佛言。如是世尊。佛言。普勇。汝莫作是见。作是见者非真实见。普勇菩萨复白佛言。世尊。当云何见。即知是人真实福聚。佛言。普勇。彼闻法者所获福聚。与殑伽沙数量如来应供正等正觉所有福聚等无有异。又复普勇。若有闻是正法者。一切皆住不退转地。即得一切如来常所观察。一切如来常现在前。降伏魔军圆满善法。是人即能于生灭理皆悉了知。一切皆得成就阿耨多罗三藐三菩提。尔时会中诸菩萨众。从座而起俱白佛言。世尊。如一佛福聚其量几何。佛言。诸善男子。汝等谛听。一佛福聚所有数量。譬如有人竭大海水尽洒阎浮。于此水中唯取一渧。作一殑伽河沙数量。如是一渧

而复一渧。穷大海水一一渧成一殑伽河。此一一河满中沙数。尽为菩萨皆住十地。彼诸菩萨所有福聚宁为多不。诸菩萨众俱白佛言。甚多世尊。佛言。诸善男子。一佛福聚复多于彼。有闻法者转倍是数。又复诸善男子。若有众生于后末世。闻是正法生信解心。所获福聚转增于彼。无量无边不可称计。

尔时普勇菩萨复从座起而白佛言。世尊。诸有众生乐求法者。当云何求。佛言。普勇。诸求法者略有二种。一者于一切众生起平等心。二者如所闻法为众生说。普勇菩萨白佛言。世尊。如所闻法。又复云何为众生说。佛言。普勇。亦有二种。一者以所闻法回向菩提。二者于大乘法爱乐趣求。而复长时心无懈退。若能如是为众生说。是得名为真求法者。

尔时会中诸天子天女众。各从座起住立佛前。合掌向佛而白佛言。世尊。我等深心乐求正法。如佛世尊大慈大悲。能满一切众生心愿。愿为我等广分别说。

尔时世尊。即于会中。放大希有净妙光明。普照大众。是时普勇菩萨白佛言。世尊。以何因缘放是光明。佛告普勇菩萨言。汝今当知。今此会中有发阿耨多罗三藐三菩提心者。于佛世尊生难遭想。尊重恭敬劝请说法。以是因缘放斯光明。普勇菩萨复白佛言。世尊。诸有众生发阿耨多罗三藐三菩提心者。云何修习而能成就。佛言。善哉善哉。汝大勇猛。于大众中能以此义问佛世尊。利益一切疾成佛道。汝今亦能以此善根成就阿耨多罗三藐三菩提。如汝所问。今为汝说。汝当谛听。我念往昔过阿僧祇劫。有佛出世。号宝吉祥如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。我于彼时为摩拏嚩迦。令诸众生安住佛智。忽于一时见一鹿王受诸苦恼。我于是时窃作是念。云何当能代此鹿王而受诸苦。复自思惟。一切众生轮转三界未离苦者皆亦如是。即发愿言。愿我当来得成佛已。一切众生离诸苦恼。生我佛刹安住佛智。普勇。我以如是善根大愿力故。即得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时普勇菩萨闻是说已复白佛言。世尊。彼佛世时众生寿量其数几何。佛言。众生寿量满八十劫。普勇菩萨又复问言。以何劫量而登彼寿。佛言普勇。彼劫量者。譬如有人造一大城。广十二由旬。高三由旬。于彼城中置以胡麻悉皆充满。忽有一人百年一来。取一胡麻而掷于外。如是一来一掷。乃至胡麻掷尽城亦破坏。此劫数量亦复未尽。又复譬如有一大山。广二十五由旬。高十二由旬。有长寿天。百年一来一坐其上。以憍尸迦衣拂其山石。如是一来一拂。乃至彼山拂尽。其劫数量亦复未尽。普勇。如是名为劫量。是时普勇菩萨又白佛言。世尊。若人以一善根回向菩提获大福聚。得寿命八十劫。何况有

人于佛深妙法中广大修习。其所得福不可称计。佛言普勇。若有众生得闻是大集会正法者。所获寿命。八万四千劫。何况更能于此正法书写读诵。彼获福聚转倍于前不可等比。又复普勇。若人闻此正法。起净信心恭敬尊重。是人九十五劫得宿命智。六万劫为转轮王。为一切人之所尊重悉皆爱敬。不为刀杖毒药所能侵害。临命终时有九十五俱胝佛。面现其前安慰彼人。作是告言。勿生怖畏。汝先已闻大集会正法有大福聚。是时彼九十五俱胝佛。皆为授记。一一来生我佛刹中。何况以此正法。令尽有情界。广大流布皆悉得闻。普勇菩萨复白佛言。世尊。我今于此大集会正法。乐欲听受心无厌足。佛言。善哉善哉。非唯汝心乐法无厌。我于此法喜大宣说。亦复无厌。何况诸凡夫类。于此正法起厌足心。又复普勇。若有善男子善女人。于此正法深生信乐。是人于千劫中不坏正信。五千劫中不堕恶趣。万二千劫中远离愚痴。八千劫中不生边地。二万劫中勇猛布施。二万五千劫中常生天界。二万五千劫中常行梵行。四万劫中远离眷属之所痴缚。不为烦恼所能昏蔽。五万劫中受持正法。六万五千劫中安住正念。普勇。彼善男子善女人。更不复起作罪业心。一切魔怨不能侵害。在在所生不处胎藏。又复有人于此正法听受读诵。是人八万劫中。得闻持具足。于千劫中离杀生业。九万九千劫中离妄语业。一万三千劫中离两舌业。普勇当知。以是事故。此大正法不可得遇。至于名字亦不可得闻。

尔时普勇菩萨摩诃萨。益加恭敬右膝着地。礼世尊足前白佛言。世尊。若有人。于此正法生轻谤者。是人得几所罪。佛言甚多。普勇菩萨复白佛言。彼所获罪其数几何。佛言普勇。若人于十二殑伽沙数诸佛所。起大恶心其罪尚轻。若于是正法起轻谤心者。其所获罪甚多于彼。何以故。普勇。若人于彼正法起轻谤者。是即发起破大乘心。以烦恼火而自焚烧。普勇菩萨复白佛言。世尊。一切众生业习所缠。轮转生死不能解脱。佛言普勇。如是如是。譬如有人自断其头。时有一人持以良药。所谓摩叱迦良药。虞尼那嚩良药。竭哩多嚩良药。带梨那嚩良药。如是等良药涂所断头。普勇。于汝意云何。汝谓是人还活其命不。普勇菩萨白佛言。不也世尊。是人虽涂良药其何能活。普勇彼轮转者亦复如是。

复次普勇。譬如一时有二丈夫。各持利刀互欲害命。以力相敌故俱不能害。唯致疮损苦痛亦甚。时忽有人持以良药。为涂其上其疮即愈。彼二丈夫既得愈已。忆念往苦互相谓言。我等从今不复更起相杀害心。普勇。诸有智者亦复如是。虽复造业即能追悔。而于正法不生弃背。如是渐能趣向一切离生死法。

复次普勇。如世间人舍寿报已。虽有父母忧恼啼泣。而更不能为

依为怙。彼凡夫类不能自利。亦不利他。不造善业亦复如是。临命终时无所依怙。略有二种。一者自造诸不善业。复劝他作。二者于佛正法起轻谤心。普勇菩萨复白佛言。世尊。若有于佛正法生轻谤心者。是人命终当堕何处。佛言普勇。彼谤法者命终已后。当堕地狱受大苦恼。所谓大可怖地狱。众合地狱。炎热地狱。极炎热地狱。黑绳地狱。阿鼻地狱。噜摩诃哩沙地狱。呼呼尾地狱。如是等八大地狱中。一一地狱受一劫苦。普勇菩萨复白佛言。甚苦世尊。我今于此不忍听闻。尔时世尊。即为普勇菩萨。说伽陀曰。

我所说地狱　　汝怖不忍闻
彼地狱苦恼　　众生业自造
若作诸善业　　定获安乐果
作诸不善者　　必得苦恼报
生苦与死苦　　忧苦等缠缚
不造诸乐因　　愚人常苦恼
智者得安乐　　信乐大乘法
念佛最上智　　永不堕恶趣
普勇汝当知　　前前世业感
少种一善因　　定获广大果
如世种增长　　百谷皆无失
善因生佛刹　　获果亦如是
智者修善法　　远离诸苦因
彼成众德本　　获最上安乐
若能平等施　　善法一毫量
于八万劫中　　获广大财富
在在所生处　　常念行布施
以施三宝故　　展转报无尽

尔时普勇菩萨。闻佛说是伽陀已。即白佛言。世尊。云何于此大集会正法。乃能了知而得听受。佛言普勇。若人于十二殑伽沙数如来应供正等正觉所圆满善根。即得听闻此大集会正法。普勇菩萨复白佛言。世尊。云何能得如是善根圆满。佛言普勇。若能于一切如来平等知见。是即善根圆满。普勇复言。云何能于一切如来平等知见。佛言若于法师尊重恭敬。是即能于一切如来平等知见。普勇又言。而复云何于法师尊重恭敬。佛言若人于出世道发趣向心。是即于法师所尊重恭敬。普勇。如是等皆能圆满善根。

佛言普勇。此大集会正法。有大功德利益一切。若人能听受书写读诵者。是人获大福聚不可称计。普勇。正使四方一一方。各有十二殑伽沙数如来应供正等正觉。皆住十二劫。说此大集会正法。听受功

德而不能尽。又复四方各有如上殑伽沙数如来应供正等正觉。皆住如上劫。说此书写功德。亦不能尽。又复四方各有如上殑伽沙数如来应供正等正觉。皆住如上劫。说此读诵功德。亦复不尽。普勇菩萨白佛言。世尊。愿佛略说读诵福聚其数几何。尔时世尊。即说伽陀曰。

若人能读诵　　一四句偈者
彼所获福聚　　与彼八十四
殑伽沙数佛　　福聚等无异
何况能一心　　安住于正法
彼福聚无尽　　诸佛出于世
宣说无边法　　而实难得值

尔时有十八俱胝尼乾陀众。来诣佛所咸入会中。各坐一面作如是言。瞿昙。我等胜汝。如是三复皆作是言。我等胜汝。

是时佛告诸尼乾陀众言。唯佛如来得真胜名。于一切处无能胜者。尼乾陀言。汝一瞿昙云何得胜。佛言。若汝尼乾陀定计胜者。是颠倒见非真实见。汝等以何为胜恣汝等说。是时尼乾陀众。咸一默然互窃相视。佛言汝等当知。唯佛世尊。于一切众生。若已入佛慧。若未入佛慧。利根钝根咸使得度。平等利益无有差别。是可名为无能胜者。汝善思惟。于自身心诸苦所逼尚不能知。云何而能于此称胜。我今示汝诸佛微妙广大正法。诸尼乾陀众闻佛是言已。忽大嗔恚生不信心。是时帝释天主。居善法堂以天眼见。即持金刚杵来入会中。而欲破坏诸尼乾陀众。咸皆惊怖生大忧恼啼泣良久。即时世尊。于大众中隐身不现。诸尼乾陀众。于佛世尊方生瞻仰。忽不见佛转增忧苦。即说伽陀曰。

譬如人独处　　空寂旷野中
无父复无母　　恐畏无救者
如江河无水　　游鱼无所依
树木皆摧折　　飞禽无所止
我等今怖畏　　苦恼亦如是
不见佛世尊　　谁为救护者

是时诸尼乾陀众。说是伽陀已欲从座起。彼二膝轮适按地时。其所按地忽发大声。普震一切人天大众。诸尼乾陀咸作是念。如来最胜二足尊者。唯愿慈悲救度我等。

尔时世尊。即时现身还复本座。告普勇菩萨言。汝可为诸尼乾陀众说法化度。普勇菩萨白佛言。不也世尊。譬如须弥山王殊妙高显。有小黑山而居其侧。云何可言相与等比。今佛世尊居大众中。遣我说

法亦复如是。佛言止止。善男子。如来方便善巧。于十方世界随所说者。皆是如来慈悲愿力之所建立。此诸尼乾陀等欣乐于我。我当为说无上法要。普勇。汝今可往十方世界。亲近诸佛宣扬法化。普勇菩萨白佛言。世尊。我神通力而甚微小。非佛大慈假我神力终不能行。佛言普勇。汝今以自通力及佛神力如是可往。普勇菩萨承佛圣旨。即从座起绕佛三匝。忽于会中隐身不现。尔时世尊。告诸尼乾陀众言。汝等当知。所谓生为大苦。由生苦故起诸怖畏。谓生有病怖。有病怖故而有老怖。有老怖故即有死怖。生何缘怖。谓为众苦之所逼故。以生为因即有诸怖。生法若无怖从何起。由是即有啰惹难怖。陬啰难怖。恶毒难怖。火难怖。水难怖。风难怖。乃至雷雹等难怖。及自作诸不善业怖。如是等怖因生而有。若了生法即离诸怖。是时世尊。为诸尼乾陀众。略说是怖畏法已。时诸尼乾陀众。廓然开悟悔过自责。俱白佛言。世尊。我等愚痴起不正见。背真实道违佛正法深为过咎。愿佛慈悲摄受我等。作是言已。时十八俱胝尼乾陀众。俱发阿耨多罗三藐三菩提心。即时为十八俱胝大菩萨众。一一皆得圆满十地。乃以神通力各现种种神变。及现种种身佛身菩萨身缘觉身声闻身乃至天人龙神一切趣类等身已。复各自变宝莲华座。等分其半于佛左右。礼佛足已。各坐其座。

佛说大集会正法经卷第二

尔时世尊。化诸尼乾陀众已。即以方便善巧善说法。心住三摩呬多。舒金色臂经七昼夜。乃至普勇菩萨游十方世界。广作佛事已来还此土。是时普勇菩萨。从彼莲华上佛刹。譬如力士屈伸臂顷。到于佛前礼佛足已。右绕三匝住立一面。是时世尊。出三摩呬多已。普勇菩萨前白佛言。世尊。我承佛旨往彼十方世界。以自神通力。过九十九千俱胝佛刹。以佛神通力。又过百千俱胝佛刹。乃至最后。到下方莲华上世界。其中过八千俱胝佛刹。见彼诸佛现大神通。又过九十二千俱胝佛刹。见诸如来现为众生说深妙法。又过八十千俱胝佛刹。于一时中见八十千俱胝如来应供正等正觉出现于世。我时于彼一一佛前恭敬供养。又过三十九俱胝佛刹。见三十九千俱胝菩萨摩诃萨同时出现。皆证阿耨多罗三藐三菩提。我即于彼初成道者。如是等如来应供正等正觉所。一一恭敬礼拜供养已。即复以自神通力隐身不现。又过六十俱胝佛刹。见诸如来一一恭敬。又过百俱胝佛刹。见彼诸佛入般涅槃。我时还复。一一于彼恭敬供养。从是复过九十五佛刹。知彼如来皆久灭度。所有正法将欲灭坏。我于是时窃自思惟。此佛正法将欲灭坏深为大苦。作是念已生大悲愍。是时复有欲色界天人龙神夜叉等皆大忧恼。又见其中有一佛刹。彼佛正法久已灭尽。劫火炽然从四面起。乃至大地须弥山王。大海江河一切树木。皆悉已焚无所依止。唯一空界荡然无际。过是刹已即到下方。于一世界见百千俱胝如来。各

坐宝莲华座。又见四方亦复如是。彼等诸佛。各各现为一切众生说法化度。世尊。我既到彼佛刹已即作是念。今此佛刹名字何等。彼有一佛而告我言。善男子。今此佛刹名莲华上。我时即问化主世尊其名若何。彼佛答言。名莲华藏如来应供正等正觉。我于尔时善皆作礼。一心恭敬作是白言。我今见此百千俱胝那庾多佛。一一皆处宝莲华座。而复不知何者即名莲华藏佛。唯愿示我化主世尊。时彼莲华藏如来于多佛中发是告言。善男子。莲华藏佛即我身是。作是言已。彼诸佛等而各忽然。隐如来身现菩萨相。我当是时唯见化主莲华藏如来。一佛世尊居大众中。相好威神无能胜者。即以头面作礼恭敬。是时彼佛指莲华座而谓我言。善男子。可就此座。我于尔时既就座已即见彼佛。于其左右。复有无量宝莲华座。殊妙庄严甚为希有。忽作是念。如是等座云何皆空无能登者。乃问彼佛。而答我言。善男子。如此等座。皆是不可思议。上妙功德之所建立。非少善根所能成就。若人于佛法分。有未入者。尚不能见。况复能登。我时又问世尊。当种何善根于此等座而乃得升。彼佛答言。善男子。若有人能于此大集会正法暂听受者。以是善根得升此座。何况更能书写读诵常所修习。善男子。汝于过去无量劫来。已能受持如是大集会正法。若不以是善根力故。我此佛刹亦未能到。况复得见此座而欲升耶。彼佛作是言已。我即白言。如是如是。世尊。我复又问彼佛。此大集会正法。有几所功德而能生诸善法。

尔时彼莲华藏如来。亦放希有净妙光明。普照佛会已而谓我言。善男子。汝大菩萨得大势力智慧无碍。能于一切诸佛刹土。为诸众生称扬佛事。汝先已曾问彼娑婆世界释迦如来。今以是法还复问我。我当为汝亦分别说。譬如有人于四大洲置以胡麻悉皆充满如是相合都为一聚。是为多不。我即答言。甚多世尊。时彼佛言。假使有人。取一胡麻置于他处。如是从一至一欲知其数。善男子。于汝意云何。是人可能知其数不。我复答言。不也世尊。是人虽竭其力经于多劫。终不能知如是数量。彼佛又言。善男子。此大集会正法。所有福聚亦复如是。非算数譬喻之所能知。正使如上所说数量。一一皆是诸佛如来复经俱胝那庾多劫。称量赞叹此大正法。听受功德亦不能尽。何况有人书写读诵其福甚多。我复又问。若书写者得几所福。愿佛略说。时彼佛言。善男子。譬如三千大千世界所有草木丛林。尽取断为一指节量。一一量数皆是转轮圣王。又如三千大千世界。所有土石尽碎微尘。一一尘数皆是转轮圣王。如是等所有福聚。若算师等欲知其数。汝谓是人知其数不。我时答言。不也世尊。如是福聚。虽算师等亦不能知。彼佛又言。若有书写此大集会正法者。所获福聚亦复如是。复多于彼。算数譬喻所不能知。但能于此正法书写一字。是人所获福聚已胜于彼。况复有人。于此正法受持一四句偈。是人功德不可称计。一切宝藏常所出现。一切烦恼皆得销灭。一切法炬光明普照。一切天

魔无能胜者。一切菩萨尽所观察。一切法门皆悉能入。彼佛作是说已。我即白言。世尊。若有众生。能于如是大集会正法修正行者。乃得名为最上梵行。而彼梵行即如来行。若勤修习无间断者。是人即得百佛如来于昼夜中常现在前。若见如来即入佛刹。入佛刹已。一切法藏皆能了知。我于尔时作是言已。彼莲华藏佛又告我言。善男子。诸佛如来时一出现。若得遇者是亦为难。说此正法复甚为难。得闻持者转复甚难。何以故。若有闻此正法者。是人于六十万六千八十劫中。或得宿命智。或为转轮王帝释净光天大梵世主等能不坏正信。不堕诸恶趣。不生阿修罗。无刀杖斗诤。又复远离愚痴得大智慧。相好端严犹如诸佛。一一色相等无有异。不为眷属痴恼所缠。常离病苦。常得天眼。不为那誐。不生嗔恚。又常远离一切贫窭。为铜轮王受大快乐。诸根圆满忍辱具足。乃至临命终时。正念现前心不颠倒。即时东方有十二殑伽沙数佛面现其前。南方有二十殑伽沙数佛。西方有二十五殑伽沙数佛。北方有八十殑伽沙数佛。上方有九十千俱胝佛。下方有百俱胝佛。如是等诸佛皆为现前。安慰其人咸作是言。汝善男子。勿生怖畏。汝先已能有大功德而为依怙。汝今见此百千俱胝那庾多殑伽沙数佛世尊不。彼答言见。时诸佛言。善男子。此诸如来。以汝功德力故俱来至此。彼人复言。我今以何善根力故而获如是。彼诸佛言。以汝久闻大集会正法大善根力。彼人又言。如我一人得闻正法。尚获如是无量功德。何况能令尽有情界普得闻知。时莲华藏如来广说。彼临命终人见诸佛已。又告我言。善男子。若人得闻此大正法一四句偈者。与彼供养十三殑伽沙数如来应供正等正觉。所获福聚等无有异。又若有人。得闻此大集会正法者。所有福聚。譬如遍满三千大千世界悉置胡麻。是等麻量一一皆是转轮圣王。假使有人。以诸珍宝各行布施。如是轮王所获福聚。不如唯施一须陀洹。若施一须陀洹。不如施彼遍满三千大千世界如前数量须陀洹。若施如是须陀洹。不如施一斯陀含。若施一斯陀含。不如施彼遍满三千大千世界如前数量斯陀含。若施如是斯陀含。不如施一阿那含。若施一阿那含。不如施彼遍满三千大千世界如前数量阿那含。若施如是阿那含。不如施一阿罗汉。若施一阿罗汉。不如施彼遍满三千大千世界如前数量阿罗汉。若施如是阿罗汉。不如施一缘觉。若施一缘觉。不如施彼遍满三千大千世界如前数量所有缘觉。若施如是缘觉。不如施一菩萨。若施一菩萨。不如施彼遍满三千大千世界如前数量所有菩萨。若施如是菩萨。不如于一如来发净信心布施供养。若于一如来信心供养。不如于彼遍满三千大千世界如前数量一切如来信心供养。虽于如是一切如来信心供养。不如有人于此大集会正法暂得闻持。所获福聚倍多于彼。何况更能书写读诵。如是功德不可称计。是时彼佛又告我言。善男子。汝可于此正法发净信心宣扬流布。诸凡夫类于此正法不能得闻。设有闻者生疑不信。如何能入此大法聚。譬如有人入于大海。而欲尽见其水边际。汝谓是人而能见不。我即答言。不也世尊。又如有人临于大

海。以手勺水欲尽枯涸。汝谓是人而能成不。我复答言。不也世尊。是等愚人。虽于海水欲知边际欲尽枯涸。终不能就徒自疲劳。深为大失。时彼佛言。诸凡夫类亦复如是。于此正法不能听受。于生死海妄生颠倒增长愚痴。深为太失。是人虽经百千俱胝那庾多如来应供正等正觉出现于世。不种善根。不得见佛。不闻是法。不为诸佛之所护念。若有智者。能于百千俱胝那庾多佛所发净信心。见彼诸佛生大欢喜。乃从诸佛得闻是法。闻是法已即如实知不生轻谤。是人得大善利。即为诸佛共所护念。若人于此正法。能听受书写一四句偈者。是人当生过九十五千俱胝佛刹已。得生极乐世界佛闻法。寿命八万四千劫。彼莲华藏佛复告我言。若人于五逆罪。或自所作。或教他作。或见闻随喜。是人当受五无间苦。若有得闻此大集会正法一四句偈。即得销灭如是等业。是时彼佛。即复为我宣说伽陀。

汝今听我说　　闻此经功德
往劫有一人　　具造五种业
谓杀父害母　　破和合僧伽
毁菩萨三昧　　坏如来正智
彼人作是罪　　后即生追悔
忧恼复啼泣　　心生如是念
我造众恶业　　非唯坏此身
后世及多劫　　其身皆破坏
从苦生于苦　　苦受转复深
远离众善友　　为世所轻诮
世出世间法　　我悉皆已焚
无量劫善因　　破坏不增长
如世间舍宇　　众彩所庄严
而忽为火焚　　人皆绝爱乐
我作罪亦然　　此世与他世
为业火所焚　　自他非爱乐
在在世所生　　人讥骂捶打
常贫困饥渴　　苦恼众所侵
如是等报应　　非别因所感
皆从五业生　　不善果无失
我今苦既然　　谁为救护者
亲友力不能　　一切无依止
复作是思惟　　我不如今时
往彼高山顶　　坠身终此命
免增长恶业　　转生于苦恼
此世及他世　　为恶业所坏
内既无依怙　　身外亦复然

现为过失因　　当受极恶报
彼作是念已　　而复自啼泣
即时虚空中　　有天人告言
悲哉汝愚痴　　心生诸苦恼
无归复无救　　汝自作五业
杀父害母等　　苦恼今自受
何故作是思　　欲高山殒命
我今劝于汝　　勿起愚痴见
但生悔过心　　何须损身命
贪嗔痴三毒　　从汝心所生
恶趣中苦恼　　无由得免离
虽欲绝身命　　不得名精进
此处命速尽　　后恶报速生
汝今听我言　　为汝设方便
佛菩萨圣道　　汝未能趣向
今可往一山　　仙人修行处
汝当亲敬礼　　彼能为救护
有最胜方便　　谓上妙正法
能离诸怖畏　　销除极恶业
彼人于是时　　闻空中言已
即诣于山中　　仙人修行处
到已见一仙　　即时头面礼
合掌白是言　　愿仙救护我
我怖畏苦恼　　造极重五业
必堕于恶趣　　云何得免离
我于昼夜中　　饮食及坐卧
常忧生苦恼　　暂时无少乐
我今于仙人　　生信心尊重
如我所问者　　愿仙为我说
我造众恶业　　如何得销灭
时彼仙答言　　汝问我当说
是时彼仙人　　食已濯手足
即跏趺而坐　　听彼亲自首
彼人时右绕　　礼仙而退坐
白言我愚痴　　杀父及害母
破和合僧伽　　毁菩萨三昧
坏如来正智　　造此五种业
彼仙闻是说　　即时而谓言
汝实不善人　　作如此等罪
彼人闻仙言　　又复生忧恼

恐畏无所救　　必当堕恶趣
是时从座起　　礼彼仙人足
转复生恭敬　　作如是白言
仙人悲念我　　极重恶业者
疑惑苦恼深　　唯愿作依怙
我虽如是悔　　无出离方便
仙人大慈悲　　令我罪销灭
仙闻是说已　　安慰彼人言
汝今勿怖畏　　我能为救护
一心开导汝　　令汝离众苦
得重罪销灭　　我即是所归
佛有妙法门　　名为大集会
是最上方便　　汝昔曾闻不
彼人答仙言　　我昔未曾闻
仙人复告言　　哀哉罪业者
如人火已焚　　谁当为说法
我今以悲心　　示汝微妙法
汝今当善听　　我念往昔时
过无量无边　　阿僧祇数劫
时有一啰惹　　无垢月为名
眷属甚炽盛　　以正法治世
啰惹于一时　　而生育一子
即令召相师　　观彼善恶相
乃问相师言　　今我此一子
为善为恶相　　汝观当云何
相师前白言　　怪哉此一子
如我所观者　　其相极不善
啰惹复谓言　　不善相云何
如汝所观相　　谛实为我说
相师作是白　　此子至七岁
当起痴害心　　断于父母命
啰惹复告言　　其相虽如是
宁弃我身命　　此子终不坏
我若弃是者　　当不复人趣
即令诸眷属　　善养育我子
其后彼童子　　不久渐长大
是时无垢月　　忆彼相师言
即生如是念　　今我业恐至
有何所吝惜　　既作是念已
乃敕令童子　　汝今继我位

复谓童子言　　汝今当谛听
今我此境界　　广大复殊异
如日月照世　　富贵而自在
今我此提舍　　悉当付于汝
我于此境中　　不复为所有
时诸臣仆等　　忽闻是事已
来诣无垢月　　咸作是白言
我尊今何故　　弃舍于境界
其事知云何　　愿尊为我说
无垢月答言　　汝等今当知
付提舍与子　　亦非无因缘
我念于往昔　　啰惹名莲华
境界甚广大　　自在而富贵
而彼于一时　　亦生于一子
其年渐长大　　即害其父母
我今若不以　　此提舍与子
当如彼莲华　　受无量苦恼
我常自思惟　　不应生后悔
以是因缘故　　我今当付彼
是时彼仙人　　为造五业者
说是因缘已　　复告彼人言
汝今造五业　　极重过于彼
我生悲愍心　　为汝设方便
汝可诣佛所　　听大集会法
若得听受者　　罪业皆销灭
所有烦恼障　　悉皆得无碍
以闻正法故　　免堕于恶趣
若人能一心　　听大集会法
一四句偈者　　获无量福聚
灭五逆重罪　　得广大果报
一切诸盖缠　　刹那能解脱
时彼造业人　　闻仙所言已
即合掌恭敬　　一心头面礼
作如是赞言　　善哉善知识
能引示于我　　大集会法门
仙人说此已　　时有万二千
诸天子众等　　来诣仙人所
各恭敬合掌　　头面礼仙足
复有四俱胝　　诸大龙王众
亦来诣仙所　　以头面礼足

又有万八千　　俱胝夜叉王
来诣于仙所　　亦头面礼足
俱白如是言　　善哉大仙人
深了诸佛法　　善开天界门
及灭亿僧祇　　三涂受苦趣
称扬大集会　　微妙最上法
有殊胜功德　　能息诸重罪
若人于一偈　　随喜而听受
乃可得名为　　深种善根者
何况更一心　　生尊重恭敬
以华鬘涂香　　栴檀末香等
珍宝盖幢幡　　供养此正法
自作及劝他　　见闻生随喜
所获诸福报　　广大无有穷
善哉汝仙人　　真实具悲者
天子龙王众　　及夜叉王等
作是称赞已　　礼仙而不现

尔时普勇菩萨。于释迦牟尼佛前。广说莲华藏如来称赞大集会正法如是功德已。合掌恭敬前白佛言。世尊。若复有人。于此正法但能合掌顶礼恭敬。所获善利而复云何。佛言普勇。是人所获福聚亦复无边。譬如无热恼池龙王所居。而彼宫殿日所不照。有五大河。池水流出无有穷尽。假使有人欲知池水一一滴数。汝谓是人而能知不。普勇白言。不也世尊。佛言。此大集会正法。所有善根广大无比亦复如是。假使有人。欲知此法功德限量。纵经千劫终不能尽。又复普勇。此法甚深难解难了。一切如来所共尊重。若复有人须臾听受。即得如是广大利益。普勇菩萨复白佛言。世尊。彼五大河其名何等。佛言五大河者。所谓殑伽河。细多河。嚩刍河。阎牟那河。赞捺啰婆誐河。此五大河。一一各有五百小河而共围绕。其水流注入于大海。彼五大河一一河中。而复各有一大龙王。所谓欢喜龙王。商珂龙王。嚩汉底龙王。唧怛啰西那龙王。法思惟龙王。如是等龙王。各与一千眷属俱。于阎浮提时降甘雨。百谷苗稼皆悉滋茂。乃至山川溪壑林薮泉池。花卉果蓏枝叶根茎。雨之所及无不丰足。普勇当知。若有众生于此正法。起不善语业而生轻谤。彼所获罪无量无边。又复若有众生于此正法。发善语业而行赞叹。彼所获福聚亦无量无边。是人即能亲近善友。得见如来。若得见佛。即能销灭一切罪障。普勇。譬如四大洲中有铁轮王为一洲主。威猛自在广大快乐。复能利益一切人民。今此大集会正法亦复如是。于阎浮提中。为诸众生作大利益。若不得闻此正法者。是人不能成就阿耨多罗三藐三菩提。不能住菩提场处师子座转大法轮击大法鼓。亦复不能入涅槃界放大光明普照世间。普勇菩萨

复白佛言。世尊。彼莲华上世界。莲华藏如来所说仙人。而能令彼造五业者得灭重罪。我实不知居何等位。愿佛慈悲当为开示。佛言普勇。彼仙人者已得不退转地。久已成就大集会正法。普勇当知。诸佛语言甚深微妙。若有闻此正法深生信受。是即见彼仙人。亦同见彼殑伽沙等诸佛如来殊妙色相。诸佛爱敬诸佛称赞。常所安住诸佛三昧。而能通达如是大集会正法。

佛说大集会正法经卷第三

尔时世尊。告普勇菩萨言。汝今谛听我念过去无量无数阿僧祇劫前。值遇十二俱胝如来应供正等正觉。同名宝上我于尔时修勇施行。即以饮食衣服殊妙庄严珍宝璎珞及诸华鬘涂香等。一一供养彼等诸佛。时诸如来。皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇十八俱胝如来应供正等正觉。同名宝光。我亦是时修勇施行。亦以如上诸供具等。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念。过去劫中。值遇二十俱胝如来应供正等正觉。同名顶生。我亦是时修勇施行。亦以如上诸供具等。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念。过去劫中。值遇二十俱胝如来应供正等正觉。同名饮光。我亦是时修勇施行。亦以如上诸供具等。一一俱养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇十六俱胝如来应供正等正觉。同名无垢光。我亦是时修勇施行。为大长者甚大财富。亦以如上诸供具等。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇九十五俱胝如来应供正等正觉。同名能寂。我亦是时修勇施行。为大国王能以正法治于一切。自在快乐世财无量。亦以如上诸供具等。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇九十俱胝如来应供正等正觉。同名作庄严。我亦是时修勇施行。为婆罗门有大宝聚。于一时中尽舍所有。办如上等诸妙供具。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇十八俱胝如来应供正等正觉。同名金仙人。我亦是时修勇施行。亦以如上诸供具等。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇十三俱胝如来应供正等正觉。同名吉祥光。我亦是时修勇施行。亦以如上诸供具等。一一供养彼等诸佛。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇二十五俱胝如来应供正等正觉。同名妙华。我于尔时初发信心。出家修道常行精进。于如是等诸如来所。一一恭敬承事供养。如彼阿难等无有异。时诸如来亦皆与我授阿耨多罗三藐三菩提记。普勇。我复又念过去劫中。值遇十二俱胝如来应供正等正觉。同

名胜观。我时于彼亦复出家。是时阎浮提中所有众生悉皆大富。七宝具足快乐无碍。无一众生受不足苦。彼诸佛等既出于世。广为众生宣说大集会正法。我时于彼诸如来所。恭敬尊重承事供养。求授阿耨多罗三藐三菩提记。时诸佛等皆不与我授记。我即白言。诸佛世尊。我于何时当得授记。彼诸佛言。善男子。汝从是过阿僧祇劫。有佛出世号曰然灯。彼佛世尊当授汝记。我时闻是诸佛言已。修菩萨行转复精进。即时又过阿僧祇劫。然灯如来出现于世。我时于彼为摩拏嚩迦名为胜云。修诸梵行得见彼佛。生大欢喜恭敬尊重发希有心。即持优钵罗华七茎。供养彼佛。作是愿言。愿我以此善根。回向阿耨多罗三藐三菩提。是时燃灯如来。于大众中与我授记作如是言。善男子。汝于未来世过阿僧祇劫当得成佛。名释迦牟尼。十号具足。我于尔时得授记已。于彼佛前踊身虚空。高十二多罗树。却复于地一心欢喜。即时证得无生法忍。普勇当知。我于如是无数劫中。修诸梵行种诸善根供养诸佛。皆为圆满诸波罗蜜故。自圆满已。复令无数百千俱胝那庾多众生悉皆圆满。如是一切诸波罗蜜法。我于今日。已得成就阿耨多罗三藐三菩提。普为众生广大宣说最上甚深微妙法门。若有众生乐见诸佛。即现佛身而为说法。若有众生乐见菩萨。即现菩萨身而为说法。若有众生乐见缘觉。即现缘觉身而为说法。若有众生乐见声闻。即现声闻身而为说法。又复若在天趣。即现天身而为说法。若在人趣。即现人身而为说法。若在龙趣。即现龙身而为说法。若在夜叉趣。即现夜叉身而为说法。若在鬼趣。即现彼身而为说法。随诸趣类一切众生彼彼色相而为现身。以善方便为宣妙法。使无怖畏令深信解。普勇。我今何故以诸方便。现种种身而为说法。以诸众生闻是法已。于胜义谛得大总持。观诸世间起无常想。常念修行一切善法。而能究竟离诸杂染。真实善根无所损减。我于长夜以是方便。利益安乐一切众生。普勇。如我上说。此大集会正法。有如是功德。于此会中有生疑者互相谓言。正法果报为有耶为无耶。阿耨多罗三藐三菩提为可得耶。为不可得耶。一切众生为能度耶。为不能度耶。有作是言。如佛所说。诸法实有因能生果。果必从因。种善因者善法何失。有作是言。诸法非有果报亦无。因本自空何能有果。因果既无妄言归趣。普勇。一切众生差别心行。明暗相违因果自异。彼正说者起真实见。是即名为建立正法。此人福报汝今听说。二十劫中不生北俱卢洲。二十五劫中皆生三十三天。彼天报尽乃生百千诸佛刹中。见彼诸佛听闻正法。是人不复退转于阿耨多罗三藐三菩提。彼邪说者起断灭见。是即名为破坏正法。此人罪报汝今复听。从此命终生大地狱受苦一劫。如是一劫而复一劫正满八劫。一一别生一大地狱。于如是等八大地狱受大苦已。复于九千二十八劫中。尚于三恶趣。展转复生受大苦恼。过是劫已虽得人身。于万六千劫中死母胎藏。万四千劫中舌根不具。万二千劫中为莽娑宾拏。万一千劫中生便无目。普勇当知。一切众生无有穷尽。若此界若他界。若生缘若死缘。若是处若非处。若可意若不可意。唯

心造作随业发现。或有众生修诸善法得生天趣。或有众生为菩提故修诸行愿。或有众生渐得究竟无上寂灭。以是因缘。诸佛如来。为无数百千俱胝那庾多众生。若已发趣若未发趣。若天人龙神等说法化度。于刹那顷无有休息。尔时世尊当说法时。复有八万四千婆罗门众。九十千俱胝外道尼乾陀等众。互相议言。今沙门瞿昙。居王舍城鹫峰山中。普会大众知说何等。我等今者可共往彼相与论义。正当是时诸婆罗门外道既相议已。乃与无数眷属来诣佛所。是时世尊。即于会中。放大希有净妙光明普照大众。时慈氏菩萨摩诃萨即从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬前白佛言。世尊。非无因缘而放是光。今此大众咸欲闻知。愿佛慈悲为我等说。佛言善男子。汝今当知。今此会中有无量众皆来集会。慈氏菩萨复白佛言。世尊。为何等众。若天众耶。若人众耶。若龙神夜叉等众耶。佛言慈氏。如汝所言皆来集会。复有诸婆罗门外道尼乾陀等众。来入会中与我论义。既调伏已。我即当为如应说法。彼八万四千婆罗门。九十千俱胝外道尼乾陀等众。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。慈氏。复有万八千俱胝龙王众。来入会中闻我说法已。亦皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复有六万俱胝净光天子众。三万二千俱胝诸天魔众。万二千俱胝阿修罗众。如是等皆来入会听受正法。复有诸大国王。所谓欢喜王。妙喜王。最上喜王。人仙王。净军王。梵音王。善现王。爱军王。喜军王。妙色王。胜军王。增长王。如是等五百大国王。各与千俱胝眷属俱。皆来入会听受正法。一一皆住坚固阿耨多罗三藐三菩提心。慈氏。以是因缘放此光明。

尔时慈氏菩萨。闻佛说是大众集会。于天人非人等中。有发阿耨多罗三藐三菩提心者。有闻正法生信受者。生大欢喜礼佛足已右绕三匝。即于会中隐身不现。是时诸婆罗门外道尼乾陀左啰迦波哩没啰惹迦。若天若龙。乃至五百大国王等。到佛所已随自修敬各坐一面。

尔时东方有三万俱胝大菩萨众。东南方亦复如是。南方有五万俱胝大菩萨众。西南方亦复如是。西方有六万俱胝大菩萨众。西北方亦复如是。北方有八万俱胝大菩萨众。东北方亦复如是。上方有十万俱胝大菩萨众。下方有九万俱胝大菩萨众。如是等十方诸大菩萨众。一一皆已圆满十地。随方而来入佛会中。到佛所已各各头面。礼世尊足退坐一面。

尔时世尊。告普勇菩萨言。普勇。汝今复往十方世界。宣示诸菩萨众。作如是言。如来今日当为众生宣说大集会正法。令彼十方一切菩萨合掌顶礼生随喜心。

尔时普勇菩萨承佛圣旨。即以头面礼世尊足右绕三匝。忽于会中隐身不现。遍往十方世界。随一一方发大音声。作是唱言。今娑婆世界释迦牟尼如来。当为众生宣说大集会正法。如是三复皆唱是言。今

娑婆世界释迦牟尼如来。当为众生宣说大集会正法。是时十方诸佛及诸菩萨。皆闻是言各各称赞。善哉善哉。释迦牟尼如来。能与众生利益安乐。及赞普勇菩萨。能于十方世界宣扬佛事。

尔时普勇菩萨。遍于十方世界。宣示诸大菩萨已。一弹指顷还复此土住立佛前。礼世尊足退坐一面。是时四方有四风神王来入会中。尽王舍城所有境界过百由旬。悉令清净无诸尘秽。帝释天主持金刚杵来入会中。诸魔外道慑然而视十方世界。于虚空中布大香云降大香雨。沉水栴檀不可为喻。又复雨众天华。所谓优钵罗华俱母那华。奔拏利迦华等。种种妙华。住于空中变成伞盖。又于佛上变作八万四千楼阁。一一皆是七宝所成。众彩杂饰殊妙庄严。又于空中现大宝座无量无边。一一座上悉皆有佛。现为众生宣说妙法。时彼三千大千世界六种震动。

尔时普勇菩萨摩诃萨。合掌恭敬前白佛言。世尊。以何因缘于虚空中。现斯瑞相甚为希有。而彼大地忽然震动。愿佛慈悲当为宣说。

佛言普勇。今此会中十方诸大菩萨。及天人龙神等皆悉来集。我今当为宣说正法。又复为诸外道。破彼邪心令归正见。以是因缘故现斯瑞。普勇当知。诸凡夫类虽得值遇如来应供正等正觉出现世间。不能于佛殊妙色相。起尊重心生难遭想。设得闻佛宣说正法。不能依法修行。复生取相起我慢心。暂得听闻妄生多解。而复起于易所得想。疑惑不信作如是言。如佛所说若契经若祇夜。我昔不闻知何所说。我今不能听受记念。我于诸法悉自了知。此人以是迷惑心故。恣己愚痴违背佛法作罪业因。自造经书撰集义理。于世间中而为正说作如是言。我所造集是巧便智。转劝他人使令修习。虽复以己所造经书劝人修习。设使种种方便。终不能令一补特伽罗而获利乐。于多生中自坏其身。业因缘故临命终时受大苦恼。普勇。此诸外道起迷惑心。生不正见不能解脱。如彼初生飞禽未生翅羽其何能飞。说能飞者是为虚诳。此外道辈若不回心归佛正法。其何能得究竟无上清净涅盘。彼常自计为涅盘者亦为虚诳。何以故。此外道辈造不正因起戒禁取。破坏自身断灭正法。坚着我见无由解脱。设得人身尚非胜报。云何实得清净涅盘。于其自身犹未能知。本何所来当何所往。生灭唐捐受诸苦恼。增长恶趣无有休息。我观是辈深可悲愍。

尔时世尊作是说已。告诸外道尼乾陀等言。汝等当知。阎浮提中有大珍宝。无能护者随意当用。我所宣说是大法聚。诸有求者无所吝惜。汝等若有疑惑及所希求当恣汝问。如来大悲一一为汝分别开示。

尔时诸外道尼乾陀等各从座起。合掌向佛作是问言。世尊。佛于长夜度诸众生令出轮回。云何众生生灭相续无有间断。我于是事不能

了知。愿佛宣说。

尔时世尊即于会中。告药王军菩萨言。今此会中诸外道辈。以我大法光明威神照故渐能开解。被精进铠息疑惑心。能以此义问佛世尊。药王军。一切生者略有二种。一者久生。二者初生。譬如有人富贵自在。忽于一时以水沐发。复以鲜洁上妙衣服。而为严饰乃出其舍。时有贫人见已欣乐。即自还家亦沐其发。复以故衣洗濯令净。是人虽复多汲其水。濯彼故衣徒使疲劳。终不能令服饰新好。一切生中。若久生者同彼贫人。濯其故服终不能净。若初生者如彼富人。衣新好衣未生尘垢。

尔时诸婆罗门外道尼乾陀等。闻佛作是说已即白佛言。何者初生。何者久生。佛言彼六趣中相续展转。受苦众生名为久生。何以故。此等众生于六趣中。不生厌离不求解脱。时诸婆罗门外道等。复白佛言。世尊。如佛所说。久生众生于轮回中。受诸苦恼不能解脱。初生众生愿佛显示。作是言已。尔时忽有九十四千俱胝摩拏嚩迦。来入会中。于世尊前不伸礼敬。复无所问默然而住。是时药王军菩萨。见是事已即白佛言。世尊。何因缘故。今此辈等来入佛会。而不礼敬复无所问。其事云何。佛言药王军。此诸摩拏嚩迦是初生者。于佛世尊未有所问。是时彼诸摩拏嚩迦。即作是言。世尊。我等是初生者。佛言。如是如是。汝等初生如日初出。光明普照遍于一切。无量众生所共瞻睹。汝等久于佛道心已成熟。诸菩萨法昔已通达。虽名初生而久修习。是时九十四千俱胝初生摩拏嚩迦。即各踊身虚空从空中下。一一皆得圆满十地。

尔时药王军菩萨。合掌恭敬生希有心。前白佛言。世尊。此等众生得大善利。久已尽彼轮回苦恼具大精进。是名初生。今日见佛于刹那间即得解脱。是时诸婆罗门外道尼乾陀等众中有诸盲者。以闻法故忽见光明。各得观佛殊妙色相。见佛相已咸作是言。如来应供正等正觉。是最胜师我等归依。即起合掌生净信心。俱白佛言。我等今者得见世尊。佛言。汝等应当重复审谛。观佛如来殊善色相。汝等当知。汝等今者。诸善根力已成熟故得见世尊。又得听闻大集会法。是时诸盲外道。得是利已生大欢喜。各各皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时会中诸婆罗门外道尼乾陀等。闻佛说法。亦皆发阿耨多罗三藐三菩提心。证得无生法忍。悉皆圆满十地。即时又成大菩萨众。乃各踊身虚空高七多罗树。于其空中各现种种神通变化。及化种种华鬘璎珞。伞盖幢幡七宝楼阁等。住于佛上而为供养。各作是念。今我此身从佛智生。从正法生。一切如来是真归处。作是念已从空而下。礼世尊足退住一面。

是时会中有无数百千天子。见是事已。即说伽陀。

我佛大沙门　　得最上善利
于一切世间　　最尊无与等
三摩地愿力　　皆悉已具足
一切胜义法　　无余不知者
一切众生类　　无始轮回苦
佛善巧方便　　普令得解脱
婆罗门外道　　咸得大利乐

佛说大集会正法经卷第四

尔时药王军菩萨摩诃萨从座而起。益加恭敬。膝轮着地礼世尊足。礼已合掌前白佛言。世尊。以何因缘。此诸菩萨能于空中现诸神变。于如来前现诸色像。佛言谛听。药王军。此诸善男子。已得一切如来共所摄受。不久即成阿耨多罗三藐三菩提。处大法座转妙法轮。以法光明普照群品。以是因缘能为变化。

是时药王军菩萨复白佛言。如佛世尊于长夜中。度脱三界一切众生其数甚多。云何是等无有穷尽。佛言。善哉善哉。药王军。譬如有人以诸谷麦而为种莳。各各分别而无间杂。其后依时彼诸种子皆悉成熟。是人即时次第而收。若谷若麦亦无间杂。如是展转收已复种。种已复收无有穷尽。药王军。此诸众生亦复如是。业因缘故布诸种子。若善若恶无有间杂。后时成熟受诸果报亦无间杂。如是展转生已复生亦无穷尽。

药王军。诸有修习菩萨行者。能布一切善法种子。一一成熟。既成熟已即能出生一切善法。善法生已生大欢喜爱乐佛法。彼善法种虽经多劫终无能坏。药王军。当知是名初发心菩萨。而彼所得一切善法。聚集了知转倍增胜。虽复梦有所见。而能离诸怖畏。何以故。一切业障悉得清净。不造恶法离诸苦恼。恶境现前而不能动。若于梦中见大火聚光焰炽盛。菩萨见已不生怖畏。何以故。诸烦恼薪为智慧火之所焚烧。无能乱故。又于梦中若见大水。而不清洁彻底浊秽。菩萨见已亦不生怖。何以故。已尽一切所作业故。如牛撤轭而得自在。又于梦中持以利刀。自断其头复断他头。菩萨尔时亦不生怖。何以故。贪嗔痴法诸烦恼中而为根本。菩萨已断无所惧故。药王军。彼初发心菩萨于六趣轮回已得解脱。而复于中随顺受生。皆是菩萨以方便力。示现化度一切众生。而实菩萨常生诸佛清净刹中。一切如来所共摄受。

药王军。汝今当知。于后末世若有众生。能发回向菩提心者。是

即安住一切佛智。得见诸佛圆满善法。永不复生诸疑惑心。药王军。我于无数百千那庾多劫。勤行苦行修诸善法。于一切法觉了自性。即得成就阿耨多罗三藐三菩提。既圆满已复以方便善巧智慧广说诸法。令诸众生得生诸佛清净刹中受胜妙乐。而能了知诸灭道法。了知胜妙诸根本法。了知胜妙善处法。了知胜妙神通法。了知胜妙善处寂灭法。药王军。所言灭者其义云何。药王军菩萨言。世尊。所谓法处。佛言。法处者何。药王军菩萨言。其法处者。所谓精进持戒二法。若已发起。若未发起。戒行具足。是名法藏。世尊。诸法从是法藏所生。佛言。善哉善哉。药王军。于如来前能答是义。药王军菩萨复白佛言。世尊。诸佛如来以何义故出现世间。佛言药王军。诸佛出世。为欲令诸众生持戒多闻得具足故。令悉了知胜妙乐处故。令于一切胜妙法门通达趣入故。入是法门已即能广修一切善法。以方便力增长善根。于世出世最胜妙法皆悉通达。药王军菩萨白佛言。世尊。云何名出世法。佛言药王军。出世法者所谓涅槃法。若了诸法自性。是即了知涅槃胜法。彼诸法者即正法蕴。若于是法如实而知。如实而证。于出世法中是为第一。药王军。诸异生类。于佛世尊深妙法中。自不生信趣向修习。亦复不能转劝他人。此等异生身坏命终。而无善法为所依怙。药王军。汝今谛听。我念往昔有一商人。为求利故借千两金。欲往他国而为贸易。其人父母以爱念故谓其子言。此等金宝非己所有。若自持往或时散失苦恼倍增后悔何益。是时其子反生恚恨不听是言。即负此金便往他国。既至彼已时分未久。其所负金皆已散坏。复无所得渐不能住。即便追悔生大苦恼。其人后时虽复还国不自归舍。以苦恼心生大疾病。时彼父母知子虽还不便归舍。又闻金宝皆已散坏。忧愁迷闷窃相谓言。此非我子是大恶友。破坏我族悉使贫匮。复致他怨何所依赖。我等今者作何方便得免斯苦。是时父母以忧苦故。厌己身命欲自殒灭。时彼商人既闻父母忧恼如此。即便还家向彼父母哽然而住。父母忽见其子。顿失前怒即同谓言。我子何能受斯病苦。我闻是事恐汝命终。汝今既来宽我忧虑。时彼商人告父母言。我身与心苦恼如是。支节痛逼命将不救。何以故。我于今时眼不欲视。耳不欲闻。心识迷闷众苦所集。设使父母如何救护。父母告言。我子于此勿生怖畏。汝命未尽我皆救汝。汝今苦恼必是虐疾。心识迷乱妄有所见。时子答言。我非虐疾亦无所见。诸可爱境皆不现前。唯见死苦大可怖事。定趣命终无能救者。父母告言。我子所苦。多是天神所持。世间诸有被执持者。皆诣天祠以求救护。若如是者方得脱免。子言可尔。是时父母持以妙香即诣天祠。既至彼已告守门者。引至天前焚香启愿祈求悔谢。时守门者谓父母言。汝若欲子病得脱免。天神欢喜。当设祭祀必获如意其所祭物。法应当须断一人命。及一钵戍方名为祭。是时父母闻彼言已共相谓言。我今若不祀彼天神。我子何由得免斯苦。然我今者家复穷困。何能办彼祭所须物。宜共还家作诸方计。既相议已即便还家。尽其家中一切所有。而为贸易得一钵戍。复共出

舍诣一富人作是告言。我今求贷黄金少分。当期十日即便归还。若违是言过十日者。我皆以身为君婢仆。作是言已富人即与。时彼父母既得金已不复还家。即持是金而得一人。其所鬻人不知何作。即随其主诣彼天祠。至天祠已谓守门者言。我等今者持所祭物来祀天神。守门者言。汝当随意。时彼父母于天神前焚香启愿作如是言。愿我此子病苦得免。天神欢喜。言已即时以所祭人及彼钵戌。自手断命而为祭祀。其所祭人当断命时。既被持缚无所能避。唯念诸佛一称是言。那谟没驮耶。言已命断时彼天神受其祭已诳父母言。汝子所疾是我所执。我今放舍令子得脱。是时父母闻其言已。欢喜踊跃拜谢而出。父母相庆互相谓言。我子从今既得病愈。又复决定而得长命。我等今者虽复无金。可还富人当如本言。为彼婢仆而无所恨。是时父母方共言议。未及还家忽逢人告。子命已尽。时彼父母一闻是言。生大苦恼俱死躄地。佛言药王军。我观世间愚痴异生惑业所缠。不善知识共相集会。互为衰损亦复如是。此等异生身坏命终堕于恶趣。受大苦恼无能救护。

药王军菩萨白佛言。世尊。如佛所说祀天神者。此等异生死堕何处。佛言药王军。止不须问。药王军复白佛言。世尊。我等众中有乐闻者愿佛为说。佛言药王军。汝今当知。时彼父母既命终已。俱堕众合地狱受大苦恼。时彼子者堕炎热地狱中受大苦恼。彼天祠中为守门者。以导引故见作随喜。命终已后堕阿鼻地狱受大苦恼。药王军复白佛言。世尊。彼所祭人当生何处。佛言药王军。此人命终生三十三天。六十劫中受胜妙乐。药王军复白佛言。世尊。此人以何因缘得生于彼。佛言药王军。此人临命终时。纯善相应发净信心。归依如来一称那谟没驮耶故。是人即为深种善根。又复于八十劫中得宿命智。在在所生离诸烦恼息一切苦。

尔时药王军菩萨前白佛言。世尊。诸有众生。乐欲趣证涅盘法者。当修何行。佛言药王军。当修精进行勇猛坚固。药王军言。云何名精进行。又于何处而能发起。佛言。精进行者。于诸果法而不懈退。是名精进行。精进处者。所谓预流果名精进处。一来果名精进处。不还果名精进处。阿罗汉果名精进处。缘觉果缘觉智果名精进处。菩萨果菩萨智果名精进处。药王军。诸修菩提者。于如是等处。而能发起广大精进。

尔时佛告药王军菩萨言。我念往昔。于一时中有一摩拏嚩迦。于平实地才种一树。即生芽茎枝叶华果光润可爱。其树盘根广一由旬。于少时间悉皆具足。次复有一摩拏嚩迦。寄前树侧亦种一树根才置地。忽为大风之所偃拔。芽茎枝叶尚不能生。况复华果而能成就。彼次种树人见是事已。即移其树欲种他处。是时先种树人作如是言。云

何于我平实地上而致破坏。彼次种树人言。我今自为移所种树。非特破坏汝平实地。如是往来互相诤竞。是时有人潜告于王。王既闻已敕令往捉。使者奉命奔至于彼。时二诤人各大惊怖。使者执持来至王所。是时王问彼二人言。汝等何故互相诤竞。先种树人具如实说。次种树者作如是言。大王当知。我为自无地土种植。暂于此人借地种树。我所种者为风所拔根不能固。至于芽茎枝叶华果皆不能生。此人种树于少时间即生芽茎。枝叶华果悉皆具足。又复盘根一由旬量。我见是事内自羞愧。即移其树欲种他处。彼获如意而复生嗔。以是缘故共相诤竞。愿王察我无赐罪罚。时王即敕召集臣寮。是时诸臣寮等有三十俱胝。闻王有命齐至王所。俱白王言。有何宣令。王言。汝等当知。今我国中适闻一事甚为希有。此有一人才种一树。于少时间即生芽茎。枝叶华果悉皆具足。又复盘根一由旬量。汝等颇曾见是事不。如我所见诸有树木。开华结果极甚疾者。亦半月分。或一月分。今此树者昔未闻见。汝等云何。是时臣寮中。有一人前白王言。我于是事亦未决定如实可信。如王所说我亦生疑。愿王更召此种树人。审谛而问知其实不。王即宣召先种树人而复问言。汝所种树于少时间开华等事当如实不。汝若虚妄我必罪汝。时彼人言。王如父母能生于我。我今对王何敢虚妄。愿王无疑是事诚实。王言。我昔未闻况复能见。我于是事如何生信。是时彼人复白王言。大王若或不信。愿王诣彼亲自观察。时王即与三十俱胝臣寮同诣树所。既至彼已即见其树枝叶滋茂果实繁多。见已生信叹其希有。王时于彼亦种一树。亦不即生芽茎枝叶况复华果。王既见已惭对臣寮。生大嗔恚即敕令伐。彼先种树诸力士等。咸遵王命持斧竞伐伐一树时有十二树同时复生。七宝庄严广大殊妙。时王见已转复生嗔。又敕令伐如是等树。时诸力士又共持斧伐十二树。伐此树时是处复有二十四树同时还生。彼一一树枝叶华果转复繁茂。又复皆有一命啄鸟游戏其上。众色严身音声清妙。时王见已复甚嗔恚。自索一斧欲断一树。斧所及处甘露流溢。时王见已便生信悔。敕令召彼先种树人。是时此人先被持缚。今方得解奔诣王所。王复问言。汝何缘故始种一树。即生芽茎枝叶华果。我令伐已生十二树。七宝庄严广大无比。如是又伐即复又生转倍于前。异鸟奇音甚为希有。我亦种树不即能生。况复华果庄严等事。是义云何汝当实说。彼人答言。大王。是我福德力之所致故。如是又言。大王。是我福德力之所致故。时诸臣寮闻是语已。皆大嗔怒咸作是念。如何此人对王自矜我福德力。即共责彼而作。是言。汝愚痴人如何对王自矜福德。若如是者汝莫胜王或与王等。尔时彼人向诸臣寮。稽首恭敬说是伽陀。

我不乐王位　　广集诸财宝
久发最胜愿　　成佛二足尊
我至涅盘界　　而不住寂灭

以方便愿力　　出现于世间
说法度众生　　咸令至彼岸
离缚而自在　　得最上安乐
我以宿业故　　今被王持缚
胜愿力既然　　我业尽销灭

尔时复有二十四俱胝金啄鸟。飞于空中出清妙声奏诸音乐。是时复有三万二千妙宝楼阁同时出现。一一楼阁其量高广二十五由旬。彼楼阁间一一别有二十五俱胝金啄鸟。翔集其上说是伽陀。

大王何故起恶心　　伐彼可爱即生树
佛神力故刹那间　　二六倍等复生长
王以我心亦种树　　不生芽茎及华果
见如是事信不生　　徒增烦恼起嗔恚
王善力故后生信　　当来定获最胜果

尔时王言。空中声者是大贤善。我本何心故生破坏。我今已信深自悔责。时王又闻空中作如是言。大王。彼先种树者。即当成佛出现世间为天人尊。王即仰问空中贤者。彼次种树人。以何缘故种树不生。空中答言。大王当知。此人广造罪业无少善根。以是缘故一切破坏。尔时彼王以善根力久成熟故。得见如是希有事已。又闻空中如是言等。发起增上最胜善心。是时即得安住十地平等善法。彼三十俱胝臣寮。亦以善根成熟力故。亦复安住彼十地法。

尔时药王军菩萨。闻佛世尊作是说已。生大欢喜叹未曾有。合掌恭敬前白佛言。世尊。昔时王等以何缘故。即得安住彼十地法。佛言药王军。彼王与臣。诸佛如来久已授记。皆得成佛。药王军当知。彼所种树皆是诸佛神力所现。我于今日复现是事。与彼昔时等无有异。

尔时世尊于众会中。从其面门放大希有八万四千净妙光明。彼一一光各有无数百千种色。所谓青黄赤白红紫碧绿。如是等种种色光。普照无边诸世界已。其光旋还右绕佛身。复从世尊顶门而入。

尔时药王军菩萨。合掌恭敬礼世尊足。而白佛言。世尊。何因缘故。放是希有广大光明普照世界。若无因缘。如来应供正等正觉不放光明。愿佛慈悲略为宣说。

佛言药王军。汝今见彼随方来者。诸世界中无数人众。咸来集此大众会不。药王军言。不也世尊。我今不见。佛言。汝当审谛重复观察。

尔时药王军菩萨承佛圣旨。四方上下皆悉观察。即于东方见一大树殊妙庄严。其量高广七千由旬。有二万五千俱胝人众。周匝围绕入佛会中。于佛世尊不伸问讯亦无所说。寂然无声住佛一面。南西北方上下方等亦复如是。尔时药王军菩萨见是事已。前白佛言。世尊。我有少疑欲伸请问。愿佛世尊为分别说。佛言药王军。汝今有疑恣汝所问。我当为汝一一开示。是时药王军菩萨复白佛言。世尊。今此四方上下世界。一一大树有诸人众。周匝围绕来入会中。寂无言说各住一面。何因缘故其事如是。佛言药王军。汝今欲知其事因缘。自可往彼随方世界一一亲问彼佛世尊。必当为汝如实宣说。药王军菩萨白佛言。世尊。我承佛旨今当自往随方世界问彼世尊。然我以何神力而能往彼。佛言。汝当以自神力往诸世界。吾复为汝神力加被。药王军菩萨即于会中。绕佛三匝已隐身不现。从是东方过九十六俱胝世界。到一世界名为月灯。彼有佛名月上境界。十号具足。有八十俱胝大菩萨众围绕说法。药王军菩萨既到彼已。即时头面礼彼佛足。合掌恭敬而白彼佛言。世尊。我于娑婆世界释迦牟尼佛所。见此东方。有一大树殊妙庄严。其量高广七千由旬。有二万五千俱胝人众。周匝围绕来入佛会。南西北方上下方等亦复如是。我不能知是事因缘。化主释迦牟尼佛。遣我来此自问其故。唯愿世尊为决所疑。

尔时月上境界如来告药王军菩萨言。善男子。彼佛会中所来大树广大殊胜。能于彼方施作佛事。彼诸人众从树所生。为显诸佛神通力故。

药王军菩萨复白彼佛言。世尊。是事希有我昔未闻。况复能见。又复世尊。今此会中无数人众住世尊前。周匝围绕无空隙处。此诸人众仅容其身。皆不能见彼二手臂。是事云何愿佛为说。彼佛言。善男子。此诸人众若行若住。或复屈伸皆悉无碍。药王军菩萨复白彼佛言。世尊。我所未了是义云何。彼佛言。善男子。汝今乐见此诸人众伸其臂不。药王军菩萨言。我今乐见愿佛显示。尔时月上境界如来。即于会中舒金色臂普示大众。是时在会百千俱胝人众。即各一时亦舒一臂。一一皆雨无数百千种香。所谓涂香末香等供养于佛。是时彼佛告药王军菩萨言。善男子。汝今见此人众各舒一臂雨众妙香供养世尊如是事不。答言已见。彼佛言。善男子。汝今当知。此诸百千俱胝人众。皆是化生如梦所见。

尔时药王军菩萨见是事已。即白彼佛言。世尊。此诸人众于须臾间各舒一臂。尚能雨彼无数妙香。何况尽令舒其二臂。雨是香等倍复甚多。彼佛言。如是如是。善男子。如此等类皆是如来神力所化不可限量。诸众生界亦复如是。若生若灭如梦如幻。一切有为皆无实法。药王军菩萨复白彼佛言。世尊。诸众生类有初生者。有久生者。彼佛

言如是。药王军菩萨言。不知何者是名初生。又复何者得名久生。彼佛言。今此会中百千俱胝人众。适舒一臂各雨香者是为久生。彼娑婆世界释迦牟尼佛所。从树生者是为初生。药王军菩萨重白彼佛言。世尊。我今于此而欲复见彼初生者。愿佛显示。

尔时月上境界如来即时复舒右臂。是时四方有百千俱胝人众。上方下方亦各有二十五俱胝人众。同时而来入佛会中。亦复于佛不伸问讯亦无所说。寂然无声住佛一面。是时药王军菩萨前白彼佛言。世尊。云何是等无数人众。于刹那间来入佛会。亦各寂然住佛一面。彼佛言。善男子。此诸人众是初生者。不知生法。不知灭法。亦复不知老病死忧悲。爱别离。怨憎会等如是诸法。亦复不知苦及苦受不从苦生。于一切法非所修习。非所了知。云何于今能有所说。是故各各寂然而住。药王军菩萨复白彼佛言。世尊。如佛所说。此诸人众是初生者。不知此等从何所来。于一切法皆不能知。彼佛言。善男子。此等众生非业报生。非诸功巧所能造作。亦不由彼父母缘生。不从诸受相应所生。亦非过去业因缘生。亦不思念苦受等想。生已无住从如是来故无所说。乃于诸法不能了知。亦复不生我我所想。药王军菩萨复白彼佛言。世尊。此既名为初生者。为从何生。复从何灭。彼佛言。善男子。如佛所生彼如是生。如佛所灭彼如是灭。善男子。譬如有人违背王法。为王系闭久处牢狱。而彼狱中极甚黑闇。不为日光所能照烛。受大苦毒多生惊怖。是时其狱忽为火焚。四面炽然人皆惊唤。彼所系人尚未能出。时王闻已即遣力士。作诸方便令救。是人既得离彼狱火难已。而见于王王言赦汝。自今已往莫复更作如是罪犯。若更作者为彼系缚无有出期。善男子。如来亦复如是。已断贪嗔痴等一切烦恼。圆满一切出世善法。又能息除一切病苦。复以种种大悲方便。于六趣中救度一切受苦众生。一一皆令离诸缠缚。如彼日光破诸冥闇。灭诸罪垢生善作意。善男子。若久生。若初生。一切众生皆令解脱。是时彼佛说是法时。空中有声说是伽陀。

如来大悲者　　处清净刹中
从善法种生　　因果无所失
佛境界清净　　开微妙法门
以大悲方便　　度诸众生类
次第而开导　　皆令至涅槃
常寂静世间　　诸所作无染
自从无始劫　　若久生初生
三界六道中　　无数众生聚
佛悲愿力故　　咸归解脱门
若世出世间　　普得大利乐

尔时月上境界如来即于会中放大希有净妙光明。于其光中出广大声普震十方。复于声中出如是言。善哉诸佛神通力。善哉妙法功德力。善哉和合大集会。种种神变不思议。善哉宣说妙法门。一切众生得利乐。

尔时药王军菩萨见大光明。又闻空中作如是声。称扬赞叹合掌恭敬。礼彼佛足前白佛言。世尊。何因缘故放是光明。彼佛言。善男子。汝今见此会中诸初生者不。答言已见。彼佛言。善男子。此诸人众根缘成熟。即于是日闻我说法。一一皆当圆满十地。

尔时药王军菩萨即从座起。踊身虚空高八万由旬。是时复有八万俱胝天人。于虚空中雨诸妙华供养彼佛。时诸初生者。各各恭敬顶礼世尊。是时十方有诸菩萨。乃至一切龙神夜叉等又悉云集。时药王军菩萨于虚空中合掌。一心而向彼佛说是伽陀。

善哉佛神力　　放光出大声
三千世界中　　无有不闻者
三十二地狱　　受苦诸众生
得闻是音声　　苦恼皆停息
三界诸天众　　亦闻是音声
各起恭敬心　　欢喜而称赞
三千大千界　　普闻广大声
以佛大神通　　皆六种震动
三万俱胝数　　大海诸龙王
闻是大音声　　皆来至佛会
三万俱胝数　　诸啰刹娑王
闻是大音声　　皆来至佛会
二万五千数　　俱胝必隶多
闻是大音声　　皆来至佛会
毗沙门宫内　　无数诸夜叉
闻是大音声　　皆来至佛会
十方诸世界　　有百千俱胝
菩萨以神通　　皆来至佛会
月上境界佛　　为初生众生
欲说妙法门　　是故皆云集

尔时药王军菩萨。说是伽陀已。从空而下住立佛前。合掌恭敬白彼佛言。世尊。今此会中诸来菩萨。乃至一切龙王鬼神皆已来集。各各乐欲听佛说法。今正是时愿佛为说。彼佛言。善男子。汝今当知。此初生众已得远离一切罪业。梵行具足得大总持。一切善法皆已圆满。我今为彼说大法蕴时药王军菩萨复白彼佛言。世尊。此诸大众渴

仰欲闻。愿佛为说。

佛说大集会正法经卷第五

尔时月上境界如来。告药王军菩萨言。汝等当知。一切众生有身皆苦。生老病死忧恼悲痛。怨憎会。爱别离。所欲不成就。如是等法悉皆是苦。逼迫众生不能解脱。此一切苦甚可怖畏。而诸众生于是苦义不闻不知。尔时会中诸初生者。闻佛说是诸苦法名。即皆合掌前白佛言。世尊。我等乐闻此诸苦义愿佛为说。佛言。诸善男子。非唯汝等乐闻。一切众生皆亦如是。诸初生者复白佛言。世尊。所言死者其义云何。佛言。诸善男子。所谓识灭身坏故名为死。一切众生命欲终时。有三种风而来破坏。所谓灭识风。动转识风。起识风。此三种风。众生命欲尽时。令识散灭动转改易。诸初生者言。世尊彼灭识风。云何能令众生识灭身坏。佛言。彼灭识风复有三种。所谓刀针大力。由是三种能灭其识。识既灭已身即破坏。诸初生者言。世尊。云何名身。佛言。身者所谓如幻如焰。又如重担。复如涎洟腐烂等物。诸无智者不能觉了。生为大苦由生发起。缘法聚集命根连持。而无其实非爱相应。如是等法假名为身。诸初生者言。世尊。云何名命。复何名灭。佛言。识所连持是名为命。业报衰谢识法离散。命根断绝身分破坏故名为灭。诸善男子。我今复为汝说身分所有。当知人身诸分筋脉有一俱胝数。有八万四千毛孔。有千二百身分支节。有三百八身骨。此等共成人身。复有八万四千族虫。如是生类同依人身。于人身中昼夜[口*(一/巾)]食。而复诸虫互相食啖诸苦随生。如是八万四千族虫。其中有二大者。于七昼夜互相交斗。至第七日彼一虫死。又复一虫而共交斗。一虫死已一虫复生。如是展转。乃至人命断时。此诸虫类一切坏灭无所依止。诸异生类不能觉了。内外苦法相续生灭。老病死法皆不能怖。若顺若违互相交斗。如身二虫苦恼随生而不觉了。身坏命终都无所有。诸善男子。有一异生命将不久。有善知识来为安慰问其人言。汝现生中叵曾知见生老病死诸艰苦不。彼人答言。我曾知见。善知识言。汝今既自知见如是等苦。何不生厌起增胜心。于二世中种少善根。断诸恶法修诸正行。若能如是舍此报已。生他胜处离诸怖畏。以其善法为所依怙。况复世间诸有苦法。一一分明尽可观察。汝岂不闻。大地若击能发大声。善法若作有大胜力。是故于诸如来清净刹中种诸善法。所谓以其华鬘涂香饮食衣服卧具医药。供养如来及诸苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷清净四众。如是供养是为于佛刹中种诸善种。当能出生一切善果。汝今于此遇大法王出现世间。若不种诸善根而无所益。时善知识为彼异生说伽陀曰。

如来出世间　　击广大法鼓
开微妙法门　　令一切趣入

广度诸众生　　归涅盘寂灭
汝今见是事　　何不起精进

尔时彼人亦说伽陀。答善知识言。

若愚痴无智　　复会遇恶友
广造染法因　　谓贪欲等事
起我见增盛　　破和合僧伽
毁坏于塔寺　　不深信三宝
但造众恶业　　不作善因缘
于一切时中　　常生诸过失
恼乱于父母　　不生孝敬心
出非法语言　　轻谤诸贤善
造此恶因故　　必堕地狱中
自受苦恼身　　无能救护者
可畏与众合　　炎热及阿鼻
如是诸狱中　　展转受诸苦
从是大狱出　　复入小狱中
谓刀兵莲华　　受苦而相续
如是大小狱　　有无数众生
随自业因缘　　轻重而受报
或百劫千劫　　或复更长时
恶业绳所缠　　无由能解脱
彼刀兵地狱　　纵广百由旬
不见彼狱门　　唯诸受苦者
百千俱胝数　　剑树与刀山
驱彼罪人登　　身分皆断坏
暂时虽死灭　　复被业风吹
即时还复生　　而受诸苦恼
地狱无边际　　众生亦无穷
以恶业因缘　　相续不间断
我造诸恶业　　定堕彼趣中
善知识今时　　听说所造业
我曾起贪心　　广造于舍宅
彩画复雕镂　　金宝以庄严
复置诸园林　　仓库及产业
畜牛马生类　　皆以为资具
父母及眷属　　内外数甚多
奴婢与妓人　　其数无有限
常令于昼夜　　动种种歌音

但纵己乐心　不念于他苦
恃彼不富贵　作种种庄严
凡所受用物　悉金银珍宝
以香水澡沐　复涂诸妙香
龙脑与栴檀　及彼麝香等
香水澡沐已　次第而严身
手钏及指环　皆用珍宝作
以真珠璎珞　而为项庄严
最上好真金　复为耳珰等
身分庄严已　顶戴诸妙华
苏摩那瞻波　及诸异香者
复着妙好衣　谓最上细氎
鲜白复清洁　皆妙香所薰
饮食最上味　甘美复馨香
侍者供所须　暂无饥渴想
地敷好茵蓐　履践而游行
左右有侍人　自在复尊贵
如是广严饰　而爱乐其身
常保惜护持　不生破坏想
既富乐具足　余复无所思
恣其染欲心　造不善过失
眼贪于色境　诸根亦复然
彼为过失因　自不能觉了
见闻觉知处　诸烦恼随生
于顺违境中　起贪嗔痴法
柔软等诸触　触身心起爱
彼爱想既生　诸罪业皆作
我曾于一时　无故害有情
以箭射鹿身　令彼命断灭
但取其肉食　不念后世中
果报自当受　谁人能代者
我愚痴无智　但资养其身
一日死苦来　识灭身破坏
唯集诸苦恼　无一可爱心
父母及诸亲　相视不能救
良医妙药等　亦唐设其功
徒增悲恼心　无救济方便
我若命断已　弃于尸陀林
为鸟兽诸虫　充足而食啖
一切无所有　空幻法现前

诸境悉皆空　　唯果报不失
是时无所托　　唯善法可依
如我造恶因　　当堕于地狱
广积罪业蕴　　后苦恼随生
于彼三世中　　破坏善法种
受想行二法　　以诸触为因
触故诸爱生　　而成忧苦缚
善法如良药　　能治贪爱心
贪等既不生　　诸恶不能作
我实无福慧　　虚受于人身
佛宣方便门　　布施持戒等
我不能自作　　不随喜见闻
正法不能听　　愚痴日增长
无明等烦恼　　随转而无穷
障善法因缘　　何由能解脱
迷惑心散乱　　无少时静住
烦恼火所烧　　受种种缠缚
于身无少乐　　乐法不暂生
命将不久时　　一切皆破坏
唯诸佛胜法　　能救苦众生
戒法真实门　　登者得大乐
如我所造业　　深自生追悔
今遇善知识　　是故如实说

尔时月上境界如来。告药王军菩萨言。善男子。诸异生类临命终时生大惊怖。苦恼其心无所救护。唯诸善法能为所依。殊胜果报而无所失。尔时彼佛即说伽陀曰。

众生作恶业　　定堕地狱中
饥时吞铁丸　　渴复饮铜汁
身出猛火焰　　恶业故自烧
身分皆破坏　　受惊怖大苦
彼不见乐境　　不闻正法名
唯苦逼身心　　一切皆非爱
众生作善法　　定生善趣中
善知识会遇　　劝导修善法
发生正信解　　具戒慧多闻
诸烦恼灭除　　而成正等觉
精进行最上　　佛出世所宣
策发诸善根　　不生于退屈

慈悲真梵行　　摄一切众生
自利复利他　　皆令得解脱
善男子谛听　　佛所说真实
出微妙法音　　令一切调伏
大悲心为父　　菩提心为母
善法为知识　　能救护众生
正觉出于世　　说最胜法门
方便化众生　　令住寂灭地
佛为大悲者　　最上世间尊
普观诸有情　　等同为佛子
平等无有二　　使一切归依

尔时彼佛说是法时。三千大千世界六种震动。时药王军菩萨合掌恭敬白彼佛言。有何因缘大地震动。愿佛慈悲当为我说。彼佛言。善男子。汝当四方观察有何所见。是时药王军菩萨承佛圣旨。即时四方观察。见此大地震动。于少时间而复破裂。有六十五俱胝人从地而生。

尔时六十五俱胝初生者。即皆合掌俱白佛言。我等从何所生。佛于会中指前初生者。告彼从地生者言。诸善男子。汝等见此诸人众不。答言已见。佛言。如彼所生汝等亦然。从地生者又言。此诸人众当应灭不。佛言。如是如是。彼等皆灭。诸善男子。非唯此众。一切有情悉皆归灭。是时先在佛会诸初生者。各起合掌白彼佛言。世尊。如佛所说生死二法。我等厌患非所爱乐。佛言。汝等既能厌患生死。云何不能发起精进。此诸初生者又白佛言。世尊。我等于如来前听受正法。见此菩萨声闻大众。有大神通威德具足。是我所乐。我等亦欲趣进修习远离生死。

尔时药王军菩萨复见有诸从地生者。即时与五百大菩萨。各各以自通力于其会中。又复踊身虚空高二万由旬。于其空中或现经行相。或现跏趺相。或现师子王步相。或现象王步相。或现诸异兽等步相。现如是等诸相已。复于空中作诸神变。时此菩萨等各有身光。于虚空中如百千俱胝日月光明。

尔时诸从地生者俱白彼佛言。世尊。何因缘故有是广大光明。及于空中现诸神变希有等事。佛言。诸善男子。汝等见诸菩萨住空中不。答言已见。佛言。此大光明是诸菩萨各各身光。此诸菩萨一一皆能现诸神通变化等事。是时药王军等诸菩萨众。即于空中出微妙声。俱白彼佛言。愿佛慈悲为诸众生宣说法要。若天若人得闻法者。皆得最上利益安乐。我等今时皆是如来大悲方便。精进愿力所建立故。愿佛于今显法光明普照世间。作是言已俱从空下住于佛前。彼佛告药王

军菩萨言。善男子。汝今见此三千大千世界六种震动不。药王军菩萨言。已见世尊。然今我等不能了知。以何缘故有如是事。又复我今有少疑惑。欲问世尊愿为开决。彼佛言。善男子。汝今有疑恣汝所问。若过去未来现在三世等事。我当为汝一一如实分别演说。药王军菩萨白彼佛言。世尊。今此会中何故有八万四千天子众。八万四千俱胝大菩萨众。一万二千俱胝龙王众。一万八千俱胝部多众。二万五千俱胝必舍左众。以何义故如是等众其数甚多。彼佛言。善男子。汝今当知。此诸大众俱来集会。皆是于此听佛说法。即于是日获大利乐永出轮回。又复其中有得安住十地法者。有得安住涅盘界者。有得解脱老病死苦住安乐法者。有得解脱烦恼缚者。有得深入佛正法者。药王军菩萨复白彼佛言。世尊。如来善为一切众生作诸善巧。方便事业随顺摄化。云何是中而无懈倦。彼佛言。善男子谛听。如来起大悲心设诸方便。普摄有情皆令解脱常无懈倦。但诸异生愚于善法。虽遇如来不能亲近。听受修习不求解脱。善男子。如来今日于大众中吹大法螺。击大法鼓。出大法声。演大法义。若天若龙。乃至八部四众。及诸初生者。如是一切大众。咸于今日得大总持。圆满善法安住十地。普获利乐一切。皆是如来神通方便所作。令诸众生住精进地。得法具足如佛世尊。

尔时六十五俱胝数中。有五千初生者。俱从座起合掌向佛。而白佛言。世尊。我等有身而为重担。深为大怖何由解脱。又复一切众生处轮回中暂无寂静。所欲碍心不能了知。住黑闇地不能明了。唯愿世尊。摄受我等及诸众生。施以无畏令得安乐。劝请世尊宣说妙法。令诸少慧众生增长正慧。苦恼众生皆得解脱。世世所生见佛闻法。

尔时药王军菩萨向彼初生者。说是伽陀曰。

汝等乐欲闻正法　　先须饮食资身命
后起无畏广大心　　深得最上妙法味

彼初生者亦说伽陀。答药王军菩萨言。

汝尊者大智　　善调寂诸根
有广大名称　　一切皆爱敬
已圆满善法　　一切无不知
云何作是言　　饮食资身命
如我等意者　　饮食为过因
食已于腹中　　成种种杂秽
虽增长色力　　而恶法随生
三涂恶趣中　　当生大怖畏
诸众生罪业　　皆从饮食生

所有贪爱心　　由饮食所起
世间愚痴者　　生种种贪心
营广大田园　　舍宅楼阁等
诸妙好服饰　　及最上庄严
众妙宝七珍　　真珠瓔珞等
象马及车乘　　奴婢数甚多
富贵虽暂时　　终归无常法
如其寿命尽　　流转诸趣中
正法不能闻　　善知识远离
假使四大洲　　为彼转轮王
七宝皆具足　　圆满千子众
富贵大自在　　勇猛复威严
一切所归依　　悉恭敬称赞
尽一生胜报　　是等亦无常
彼寿限既终　　善恶业随受
虽富有珍宝　　勇猛大威德
寿命若尽时　　自力不能救
尊者如我说　　一切无所依
唯诸佛如来　　是真所归仗
如父复如母　　能养育出生
平等而爱怜　　一切皆如子
譬日月光明　　普照诸冥闇
所有轮回苦　　断灭令不生
拔彼烦恼根　　使离诸怖畏
普令有情类　　证无上菩提
宣说正法门　　令住不退转
世间饮食等　　无利生过失
不得生诸天　　非为可爱果
于世间无乐　　当招极苦报
损减于寿命　　造不善业因
生富乐贪爱　　不能了无常
不造最胜业　　不了知妙法
不念离过失　　不住寂静心
寿命既尽已　　诸趣受诸苦
无常杖所打　　五欲绳所缚
苦恼而转增　　业报不能脱
过去业所照　　无救无所依
当识法灭时　　徒增悲恼怖
我宁以珍宝　　金银及玻璃
广施一切人　　终不生吝惜

我宁以身力　　为他人仆使
设经彼长时　　终不生疲倦
若起贪爱想　　广集诸珍财
及饮食上味　　我即生怖畏
愿尊者谛听　　如我等所言
假使彼诸天　　受胜妙乐报
以诸妙宝器　　盛种种上味
甘美复馨香　　食者生适悦
益天人身分　　色力及威力
彼受报若终　　一切皆非实
以是故我等　　不爱乐饮食
唯乐正法门　　求解脱众苦
远离贪爱缚　　得自在无碍
归依佛世尊　　大仙真圣者
汝尊者大智　　我恭敬顶礼
具广大慈悲　　众生皆乐见
汝名字何等　　愿尊为我说
若见闻随喜　　得诸根清净

尔时药王军菩萨复说伽陀。答初生者言。

汝今欲闻我名字　　彼一切名唯佛知
百千俱胝众初生　　彼名一一佛能了

彼初生者。又说伽陀曰。

我曾从佛亲听受　　初生久生一切名
唯汝名字最甚深　　未曾闻佛为广说

是时药王军菩萨复说伽陀。答初生者言。

当知我名字　　号为药王军
妙药救众生　　是故得其号
一切众生类　　种种病所缠
我以方便门　　随顺而救济
贪为病最大　　恼害于世间
由此病为因　　而生诸过失
嗔病如大火　　焚烧寂静心
唯甘露法药　　能除诸苦恼
痴病大可怖　　覆没智慧心
死堕恶趣中　　不得闻正法

由此三种病　　展转诸病生
益愚痴闇冥　　我皆施法药
普令离过失　　灭一切业因
息苦恼不生　　永绝诸怖畏
既得离诸病　　速见正觉尊
因我妙医王　　应病而授药
一切有情类　　常为火所焚
炽然不能息　　转生诸苦恼
贪欲为重担　　无有解脱时
嗔痴法亦然　　展转增过失
虽常负重担　　不求解脱门
复不念无常　　不思出离道
烦恼业随逐　　苦恼亦不知
众病逼其身　　不能求妙药
由无明因故　　诸行即随生
行等法既起　　贪爱生过失
诸行不究竟　　一切法皆空
无智不能知　　无由生正念
不修寂静行　　识灭苦恼增
经无数劫中　　不能得解脱
佛出现于世　　为彼天人师
如父母爱子　　开示正觉道
复雨大法宝　　普济诸群生
除彼邪智人　　不摄受正法
发菩提心者　　得入正法门
了一切行空　　于空亦无碍
若了空无我　　一切无所依
诸烦恼亦空　　远离诸过失

尔时诸初生者。复说伽陀言。

菩萨大悲者　　普救诸众生
精进大医王　　长时无懈倦
念彼轮回苦　　以功德摄持
我谛信归依　　起勇猛精进

尔时药王军菩萨。复为说伽陀曰。

汝等今当知　　佛为最上尊
世间出世间　　福智皆具足
具三十二相　　及众好庄严

以最上大悲　　广度诸群品
佛威容高显　　犹如妙高山
智慧无有穷　　复如彼大海
善开诸方便　　随顺化众生
瞻礼与归依　　皆得安乐果

尔时月上境界如来。出如迦陵频伽清妙音声普闻十方。又从面门出八万四千种种色光。所谓青黄赤白红紫碧绿。如是光明广大炽盛。普照三千大千世界。所有三十二大地狱。蒙光所照皆悉破坏。诸天宫殿光所照处广大明耀。如是光明。照于三千大千世界已。复于光中。出一切众生所有乐具现于虚空。作如是变化已。其光旋还绕佛七匝。复从彼佛顶门而入。尔时药王军菩萨复从座起。合掌恭敬白彼佛言。世尊。何因缘故。如是重复放大光明普照世界。尔时彼佛告药王军菩萨言。善男子。我于今日作大佛事。今此会中有诸众生得大利乐。以是缘故重复放光。药王军菩萨复白彼佛言。我有所疑欲当请问。唯愿世尊为我开决。彼佛言。善男子。如汝所疑当恣汝问。药王军菩萨言。世尊。何故此会诸初生者。世尊为现种种希有等事。复为宣说微妙法门。诸久生者。云何世尊不皆如是。岂此等类于佛正法不能了知。彼佛言。善男子。汝今何故作如是言。于如来前而伸请问。此不得名柔顺等语。何以故。如来于诸众生平等化度。随顺方便而为说法。诸有闻者皆获利益。具足得入诸总持门。一切功德皆悉成就。尔时虚空中复有无数广大殊妙七宝楼阁现于佛上。是时彼佛告药王军菩萨言。善男子。汝今见此殊妙楼阁不。药王军菩萨答言。已见世尊。彼佛言。汝今当知。此等皆是诸初生者所共变现。何以故。此诸初生者。皆于是日圆满一切善法。又复我于今日击大法鼓。有无数天人得法具足。无数地狱众生得离苦恼。复有无数众生。暂生正念归依佛智皆得解脱。彼佛说是语时。会中有九万九千俱胝久生众生。证得须陀洹果得法具足。断除业障远离众苦。如此等类皆从如来正法出生。

尔时东方有五十俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入彼会。南方有六十俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入彼会。西方有七十俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入彼会。北方有八十俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入彼会。下方有九十俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入彼会。上方有百俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入彼会。是时药王军菩萨白彼佛言。世尊。云何虚空周匝皆作赤黑二色。彼佛言。善男子。汝今不知如是因缘。答言世尊。我不能知。彼佛言。唯佛如来而自知察。善男子。汝今当知。诸方世界各有若干俱胝殑伽沙数诸菩萨众来入佛会。如是诸菩萨众随方来已。从空而下住立佛前。礼彼佛足各住一面。是时药王军菩萨白彼佛言。世尊。何因缘故又复有此大菩萨众而来集会。彼佛言。善男子。此诸菩萨大众集会。皆以初生者为缘而起发故。彼佛作是言时。所有会中诸初生者。

即时皆得诸法具足安住十地。又复彼佛会中无数修菩萨行者。皆得安住诸菩萨法。得大神通见闻随喜。一切众生皆获利乐。诸有已住菩萨地者。不复退转增胜坚固菩萨行法。佛说此经已。普勇菩萨等诸大菩萨。阿惹憍陈如等诸大苾刍。乃至世间天人阿修罗等一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

叶衣观自在菩萨经一卷

叶衣观自在菩萨经

尔时婆伽梵住极乐世界。与诸大众宣说妙法。时金刚手菩萨。从座而起偏袒右肩。双膝着地顶礼观自在菩萨摩诃萨足。白观自在菩萨言。圣者住大悲解脱如幻三昧。能除一切有情苦恼。与世出世利益安乐。假使三千大千世界一切众生。同时有种种苦恼及八难苦。或希望世间出世果报。若能一心称念观自在菩萨摩诃萨名号。应时不舍大悲誓愿。即现种种随类之身。能满众生一切胜愿。亦能护持国界拔济苦难。亦能摄受养育增长吉祥。亦能遮止囚禁苦形。亦能销除蛊毒鬼魅及诸恶病。亦能临阵禁制刀杖。亦能消除水火灾难。亦能断除[示*厭]祷咒诅。亦能结护方隅地界。唯愿圣者哀愍未来一切有情国王男女。若净信三宝护持佛法。相承王业勿令断绝。为彼等故说轨仪陀罗尼加持方便。

尔时观自在菩萨摩诃萨。从座而起顶礼佛足。右绕三匝还坐本处。合掌向佛而白佛言。唯愿世尊哀愍加持。我有叶衣观自在菩萨摩诃萨陀罗尼。能除一切有情灾祸。疫疾饥俭劫贼刀兵。水旱不调宿曜失序。亦能增长福德国界丰盛人民安乐。我今欲说唯愿听许。佛言善哉善哉随汝意说。尔时观自在菩萨。承佛威神而说陀罗尼曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩谟阿弭跢(引)婆(去引)野(二)怛他(去引)蘖跢(引)夜(引)啰贺(二合)帝三(去)藐三(去)没驮(引)野(三)曩谟阿(去引)哩野(二合引)嚩路(引)枳帝湿嚩(二合)啰野(四)冒地萨怛嚩(二合引)野(五)摩诃萨怛嚩(二合引)野(六)摩贺迦(引)噜抳(尼整反)迦(引)野(七)曩谟摩贺娑他(二合去引)么钵啰(二合引)跛跢(二合引)野(八)冒地萨怛嚩(二合引)野(九)摩贺萨怛嚩(二合)野(十)摩贺迦鲁抳(尼整反)迦(引)野(十一)嚩(引)么宁怛鑁(二合引)曩么写(去引)弭(十二)怛鑁(二合引)曩么写(去引)弭嚩(引)么宁(十三)妣舍止钵啰(二合)拏舍嚩哩(十四)钵啰(二合)拏舍嚩哩妣舍止(十五)婆(去)誐嚩底(丁以反十六)跛舍跛啰输(上)播舍驮哩抳(十七)夜(引)[寧*頁]迦[寧*頁]质(十八)婆(去)夜(引)[寧*頁]聿(二合)答跛(二合)儞也(二合)么(引)曩(引)[寧*頁]聿(二合)答跛(二合)捻帝(十九)夜(引入)迦(引)室质(二合)儞(泥以反)多庾(二十引)夜(引入)迦(引)室质(二合)怛么(二合)哩庾(二十一)夜(引)迦(引)室质(二合)摩贺(引)么(引)哩庾(二合二十二)曳计质驽钵捺啰(二合)嚩(无跛反二十三)曳计质驽播(引)夜(引)娑(引入二十四)曳计质捺地野(二合引)婆嚩(准上引二十五)曳计质驽跛萨虐(引二十六)坞跛萨誐三(去)满驮(引)嚩(引二十七)嗢钵捻帝(二十八)萨嚩(引)[寧*頁]

跢(引)[寗*頁]萨嚩(引)娑觯(二合引二十九)萨吠帝嚩(引)攞多(三十)噎武(无后反)钵捻帝曩(三十一)半旎多娑多(二合)娜宁曩萨底曳(二合三十二)萨底也(二合)嚩(引)计(引)曩(三十三)惹(自娜反)惹惹惹(三十四)噎鼻室止(二合)半旎跢(引三十五)地瑟耻(二合)带(引)漫怛啰(二合)钵乃(引三十六)么(鼻声)么(准上)萨嚩萨怛缚(二合引)难(上)者(三十七)啰迦怆(二合引)矩噜(三十八)麌不井(二合)矩噜(三十九)跛哩怛啰(二合引)喃矩噜(四十)跛哩[廾/(阿-可＋辛)/木]啰(二合)怛(上)矩噜(四十一)跛哩播(引)攞曩矩噜(四十二)扇(引)井矩噜(四十三)娑噜(二合)娑底野(三合)野曩矩噜(四十四)难(上)拏跛哩贺(引)[口*朗]矩噜(四十五)设娑怛啰(三合)跛哩贺[口*朗]矩噜(四十六)尾洒怒(引)洒南矩噜(四十七)尾洒曩(引)舍曩矩噜(四十八)臬(引)么(引)满荡矩噜(四十九)驮啰抳满荡左矩噜(五十)怛儞也(二合)他(去引五十一)阿密哩(二合)帝阿蜜哩(二合)姤纳婆(二合)吠(五十二)阿湿嚩(二合)娑党(二合引)霓(五十三)么(鼻声引)么啰么(同前引)么啰(五十四)舍么钵啰(二合)舍么(五十五)睹奴(鼻声)尾睹奴(准前五十六)睹黎睹母黎娑嚩(二合)贺。

心真言曰。

唵(一)钵啰(二合)拏舍嚩哩(二)吽发吒(半声三)

时观自在菩萨。说此陀罗尼已。白佛言世尊。若善男子善女人。诵此陀罗尼一遍。即护自身。若诵两遍即护伴侣。若诵三遍能护一家。若诵四遍护一聚落。若诵五遍护一国界。若国内疫病流行。应取白氎阔一肘半长二肘。先令画人洁净斋戒。以瞿摩夷汁和少青碌。以香胶和。勿用皮胶。取鬼宿日。画叶衣观自在菩萨像。其像作天女形。首戴宝冠冠有无量寿佛。璎珞环钏庄严其身。身有圆光火焰围绕。像有四臂右第一手当心持吉祥果。第二手作施愿手。左第一手持钺斧。第二手持罥索。坐莲华上。画像成已悬于竿上。令一人执持。执竿之人无间断诵叶衣观自在菩萨陀罗尼。声鼓鸣磬。所击之杖用樀枳王真言。加持二十一遍方乃击之。真言曰。

唵樀枳吽(短声)弱。

又令二人诵赞。一人诵吉庆赞。一人诵吉祥赞。令知法弟子三五人。一人持香炉烧安悉香。其香以叶衣观自在菩萨心真言。加持一百八遍。然后取烧香烟勿令断绝。一人持贤瓶。满盛香水插华果树枝。令持瓶人在前先行引像。二人吹蠡。引入王宫有旋一匝。南门而出复从东。入却绕城内坊市一匝。便城南门出。城南门外置一大水瓶。于中置种种饮食杂果及麨。阿阇梨诵妙色身如来真言加持七遍。然后诵叶衣观自在菩萨陀罗尼七遍。于真言句中。称国王名号加持。愿国王界无诸灾难。然后于路侧旷野。弃掷水瓶令破。作是告言。阎魔界中

行病鬼等。汝等受领此饮食。复道而归。于诸有情起大慈心。令此国界无诸灾难。

又法欲求长寿无病者。随意大小。氎上画叶衣观自在菩萨像。于施愿手下。画彼男女。其像置道场中。每日香华饮食旋绕供养发愿。常得加持满其所愿。

又法若国王男女难长难养。或短寿疾病缠眠寝食不安。皆由宿业因缘生恶宿直。或数被五曜陵逼本宿。令身不安。则于所居之处。用牛黄或纸或素。上书二十八大药叉将真言。帖四壁上。先于东方壁上。帖四大药叉将真言。从东北角起首。所谓第一药叉将真言曰。

唵儞(引)啰伽(二合)吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃。

第二药叉将真言曰。

唵苏宁怛啰(二合)吒抧吽弱娑嚩(二合)诃。

第三药叉将真言曰。

唵布啰拏(二合)迦吒抧吽弱娑嚩(二合)诃。

第四药叉将真言曰。

唵迦比攞吒抧吽弱娑嚩(二合)诃。

次于南方壁上。贴四大药叉将真言。

第一药叉将真言曰。

唵僧伽吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

第二药叉将真言曰。

唵坞波僧伽吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

第三药叉将真言曰。

唵商企罗吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

第四药叉将真言曰。

唵难(上)娜(上)吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

次于西方壁上。帖四大药叉将真言。

第一药叉将真言曰。

唵诃哩吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃。

第二药叉将真言曰。

唵诃哩计奢吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

第三药叉将真言曰。

唵钵啰(二合)仆吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

第四药叉将真言曰。

唵迦比罗吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

次于北方壁上。帖四大药叉将真言。

第一药叉将真言曰。

唵驮逻拏吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

第二药叉将真言曰。

唵驮逻难(上)那吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃。

第三药叉将真言曰。

唵坞儞庾(二合)誐跛罗吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃。

第四药叉将真言曰。

唵尾洒努吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃。

次于东北隅。帖一大药叉将真言曰。

唵半支迦吒抧吽弱娑嚩(二合)诃(引)

次于东南隅。帖一大药叉将真言曰。

唵半左(引)罗巘拏吒抧吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

次于西南隅。帖一大药叉将真言曰。

唵娑(上)跢儗哩吒枳吽弱娑嚩(二合)诃(引)

次于西北隅。帖一大药叉将真言曰。

唵害么嚩多吒枳吽弱娑嚩(二合引)诃。

次于下方足不踏处石上。镌四大药叉将真言。置于四方地下。

东方地下一大药叉将真言曰。

唵步莫吒枳吽弱娑嚩(二合)诃。

南方地下一大药叉将真言曰。

唵苏步莫吒枳吽弱娑嚩(二合)诃。

西方地下一大药叉将真言曰。

唵迦罗吒枳吽弱娑嚩(二合)诃。

北方地下一大药叉将真言曰。

唵坞波迦罗吒枳吽弱娑嚩(二合引)诃。

次于上方四隅舍上。各帖一大药叉将真言。

东北隅舍上一大药叉将真言曰。

唵苏哩也(二合)吒枳吽弱娑嚩(二合引)诃。

东南隅舍上一大药叉将真言曰。

唵阿银儞(二合)吒枳吽弱娑嚩(二合引)诃。

西南隅舍上一大药叉将真言曰。

唵苏摩吒枳吽弱娑嚩(二合引)诃(引)

西北隅舍上一大药叉将真言曰。

唵嚩庾吒枳吽弱娑嚩(二合引)诃。

帖真言已。于二十八大药叉将位。各各以香涂一小坛。坛上烧香杂华。饮食灯烛阏伽虔诚启告。唯愿二十八大药叉将并诸眷属。各住本方护持守护某甲令除灾祸不祥疾病夭寿。获得色力增长聪慧。威肃端严具足。易养易长寿命长远。作是加持已。二十八大药叉将不敢违越诸佛。如观自在菩萨及金刚手菩萨教敕。昼夜拥护卧安觉安获大威德。若有国王作此法者。其王境内灾疾消灭。国土安宁人民欢乐。

又法应画本生宿直。每月供养。若作如是法者。恶宿直转成吉祥。以白檀香刻作叶衣观自在菩萨像。并于桦皮上书此真言。共带。若作此法取鬼宿直日受灌顶。其灌顶瓶以缯系项。满盛香水。水中着七宝及五种药。所谓娑诃者啰等。娑诃泥嚩。建吒迦哩。勿哩诃底。儗哩羯啰拏。及五种子诸香等。以叶衣观自在陀罗尼。加持一百八遍。以用灌顶洗诸障难。灌顶已。取一瓦碗盛种种饮食。彼男女头上绕三匝。令一知法远送掷破。即结线索。以叶衣真言加持系其头上。若作如是法。身上疾病鬼魅[示*厭]祷。执曜凌逼本命宿所皆悉殄灭。

又法若人疫病。取舍弥木(此国无取楮木替之)燃火然后酥护摩。人发人骨投一百八遍于火中烧。七日已来每日供养。叶衣观自在菩萨。护摩之时。称彼国城名聚落名村坊名。一切灾难悉皆除灭。如是象疫马疫牛疫水牛疫。各取本类骨本毛。作护摩七日七夜亦皆灾灭。

又法取一瓶满盛香水。诵真言加持一百八遍以水淋彼畜。一切疫病悉皆消灭。

又法若人头痛。取有香气华加持一百八遍。令鼻嗅即得除愈。

又法若人患鬼。魅取粳米粉。担作彼魅形。以镔刀诵段段截之。七日护摩即得除差。

又法若人患疟。若一日二日三日。乃至七日或长时。患疟用牛黄书此真言。戴即得除差。

又法或婴孩鬼魅。书此真言带则得除愈。

又法劫贼侵夺坊市村邑。或欲远游路畏劫盗取佉陀罗木末。护摩诵真言一百八遍。所去之处无诸障难。

又法若虫食苗稼。取砂以真言加持一百八遍。散于田中虫自远去五谷丰熟。

毗沙门天王经

尔时毗沙门天王。在于佛前合掌。白佛言世尊。我为未来诸有情等利益安乐。丰饶财宝护持国界故。说自真言。我此真言。如真多摩尼宝王能满众愿。世尊听许我说。佛言善哉善哉天王。汝能愍念为诸有情。恣汝意说。

尔时毗沙门天王欢喜无量即于佛前说心真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩谟吠室啰(二合)么拏(鼻引)野(二)摩贺(引)啰(引)惹(引)野(三)萨嚩萨怛嚩(二合)曩(引)么(鼻引四)舍(引)跛哩布(引)啰拏(鼻引)野(五)悉地迦啰(引)野(六)苏(上)骞娜娜(引)野(七)怛娑每(二合引)曩莫塞讫哩(三合)怛嚩(二合八)伊(上)[牟*含](引)吠(引)室啰(二合)么拏(鼻引)纥哩(二合)乃野(九)么(引)[革*(卄/(冖@人)/戊)]多以洒(引)弭(十)萨嚩萨怛嚩(二合)苏(上)佉(去引)嚩憾(十一)怛儞也(二合)他(去引十二)唵悉地悉地(十三)苏(上)母苏(上)母(十四)左(上)左(上)左(上)左(上十五)左啰左啰(十六)娑啰娑啰(十七)羯啰羯啰(十八)抧里抧里(十九)矩噜矩噜(二十)母噜母噜(二十一)主噜主噜(二十二)娑(去引)驮野遏贪么么(二十三)[寧*頁]底也(二合)末他弩(鼻引)婆(去)嚩娑嚩(二合)贺(二十四)吠室啰(二合)么拏(鼻引)野娑嚩(二合引)贺(二十五)驮曩娜(引)野娑嚩(二合)贺(引二十六)么(鼻)拏(鼻引)啰他(二十七)跛哩布(引)啰迦(引)野娑嚩(二合)贺(引二十八)

尔时毗沙门天王说此真言已。白佛言世尊。我今说受持真言法。先取安悉香白檀香龙脑香多[卄/(阿-可＋辛)/木]啰香薰陆香苏合香。和合此香。供养我毗沙门天王。若迎请时结根本印。以二头指向身三招。即诵真言七遍顶上散印。

怛儞也(二合)他(去引一)曩谟吠(引)室啰(二合)么(鼻音呼)拏(鼻音引)野(二)曩谟(引)驮曩娜(引)野(三)驮宁(宁定反引)湿嚩(二合)啰(引)野(四)阿(去引)[卄/(阿-可＋辛)/木](言羯反)蹉(去引)[卄/(阿-可＋辛)/木]蹉(五)阿跛哩弭多驮宁(引)湿嚩(二合)啰(六)钵啰么(鼻)迦(引)噜抳迦(七)萨嚩萨答嚩(二合)呬(馨异反)多(上)唧多(八)么么驮曩么(鼻音)拏(鼻音)钵啰(二合)拽(延结反)蹉(九)娑嚩(二合)琰么(鼻音引)檗嗟娑嚩(二合)贺(引十)

行者念诵常无间断。乃至毗沙门天王子赦儞娑。现童子形告持诵

者言。汝有何事请召我父。持诵者言。我为供养三宝受与我财宝。童子赦儞娑于须臾顷。还至毗沙门天王所。告父王言。持诵者求诸财宝。为供养故利益有情。毗沙门天王告童子赦儞娑言。汝日日与金钱一百乃至寿终。其童子赦儞娑。日日送金钱一百。与持诵者安于头边。其金钱异种香气。先愿所得之者。除自受用外应行舍施。不应贮积而怀悭吝。常于一切有情起大慈心勿生嗔恚。以殊胜香花饮食灯明。于寂静处如法供养佛法僧宝。兼复思惟而无间断。为毗沙门天王并诸眷属。念恩德故常应诵吉祥赞。令彼天王获诸吉庆。愿毗沙门天王男女眷属内外亲姻辅弼。乃至使者及诸营从。国界有情佛所称赞十种福利悉皆获得。所谓一者净信二者戒。二者闻四者舍。五者受六者慧。七者形貌八者力。九者辩十者色声香味触富贵自在。于佛法中而开法眼。证得圣果获得甘露妙法。亦得三十七品助佛道法。持诵者每日作如是发愿。毗沙门天王即生欢喜告自营从眷属。汝等观彼持诵者于我深生恭敬。

复告子赦儞娑言。持诵者希望。欲见我毗沙门药叉王欲闭恶趣门。所思胜愿皆令满足。寿无量百千岁。获得如意宝飞腾虚空。安怛那及得伏藏。若男若女及啰惹皆令敬爱。亦解一切禽兽语言。令得丰财永离贫匮。彼持诵者当于白月八日及十五日。令画人受八戒澡浴着新净衣。取不截白氎画像。其彩色中不用皮胶。中心画释迦牟尼佛作说法相。佛右边画吉祥天女形。眼目广长颜貌寂静。首戴天冠璎珞臂钏庄严其身。右手作施愿手左手执开敷莲花。画像得已于清净处。安像供养以涂香花鬘烧香饮食灯明。以供养佛及吉祥天女。受持者不应以下劣心而生恐怖。应以决定心。如法念诵此吉祥天女真言曰。

曩莫室哩(二合)伽(去)曩(引)野曩谟吠(引)室啰(二合)摩拏(上引)野(二)摩贺(引)药乞洒(二合)啰(引)惹(引)地啰(引)惹野(三)曩莫室哩(二合)夜(引)[(嫡-女)/衣](引四)摩贺(引)祢(引)吠(鼻引五)怛儞也(二合)他(去引六)唵怛啰怛啰(七)咄噜咄噜(八)苏瑟齞(二合)苏瑟齞(二合下齞敕数反上同九)么扼迦曩迦(十)嚩日嚩(二合)吠(引)女(拏数反引)哩也(二合十一)穆讫多(二合)曩(引)么(引)棱(去)讫[口*吕](二合)多(十二)仆(引十三)萨嚩萨怛嚩(二合十四)呬多迦(引)么(十五)吠(引)室啰(二合)摩拏(十六)室哩(二合)野泥(上)尾(引十七)末腊毗(去十八)噎醯(去引)呬(十九)具啰拏(二合鼻)具啰拏(二合鼻二十)么娑么娑(二十一)捺啰(二合)舍野悉地(二十二)娜娜(引)呬铭(二十三)捺啰(二合)舍曩迦(引)么写(二十四)捺啰(二合)舍南(二十五)钵啰(二合)贺攞(二合)贺攞(二合引)娜野么诺娑缚(二合引)贺(引二十六)

尔时毗沙门天王。见持诵此真言及供养如来。愍念行者。则为现身作童子形或居士形。右手持如意宝左手持金箧。颜貌寂静来至像

前。礼佛像已告行者言。汝今于我欲求何愿。为入修罗窟耶。为求伏藏耶。为求伏火水银耶。为求安怛那啰惹敬爱耶。雄黄成就耶安膳那药成就耶。持明成就耶飞腾虚空耶受命一大劫耶。如是等愿悉能成就。持诵者白毗沙门天王言。愿我一切处通达。获得金银无尽名称福德。寿命无量劫飞腾虚空。变化种种瑜伽自在。毗沙门言随汝所愿。尔时毗沙门天王。欲重明其义而说偈言。

假使有日月　　从空堕于地
或大地倾覆　　宁有如是事
不应生少疑　　此法易成就
不假于斋戒　　利益贫匮者
一切人恭敬　　乃至寿命尽
毗沙门加持　　远离诸厄难
药叉将卫护　　常随受持者
若能持是教　　诸愿悉成就
迅疾如射箭　　诸王敬彼人
获得无尽宝　　千俱胝药叉
卫护持诵者　　能满诸胜愿
解脱诸恶趣　　若见毗沙门
俱尾罗财施　　获得大智慧
乃至天眼通　　寿命俱胝岁
若人殷重心　　爱敬此教法
应当求成就　　决定无有疑
今此护身法　　多闻天所说
由此加持故　　真言上悉地
即诵护身明

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)野(引上声)野(一)曩谟吠(引)室啰(二合)么(鼻)拏(鼻引)野(二)摩贺(引)啰(引)惹(引)野(三)怛儞也(二合)他(去引)唵(四)[口*朗](转舌)誐[口*朗](准上)誐(五)赦(吒简反下同)拏赦拏(六)齲(区宇反下文同)拏(拏数反鼻音数字上声)齲弩(准上音七)摩贺(引)啰(引)惹(八)洒乞洒(二合)洒乞洒(二合)[牟*含](莫感反引鼻九)萨冒(毛保反引)钵捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)娑嚩(二合引)贺(引十)

我今说根本印。以二手右押左内相叉。竖二名指头相合。屈二头指如钩。若迎请时向身招。若发遣时向外拨。念诵时结印当心诵七遍即顶上散。然后取念珠专注念诵。次说吉祥天女身印。二手虚心合掌。开二头指二中指二无名指。屈如莲华形。二大指二小指竖合。若念诵时当心结诵真言七遍顶上散。

毗沙门天王咒曰。

那谟裴铄啰皤拏写(一)摩诃曷啰阇写施鞞(二)娑婆呵(三)施皤[跳-兆＋犬]跌犁娑婆诃。

若咒净油七遍用涂卧所。乞财物等得如所愿。

文殊问经字母品一卷

文殊问经字母品第十四

尔时文殊师利白佛言。世尊一切诸字母。云何一切诸法。入于此及陀罗尼字。佛告文殊师利。一切诸法入于字母及陀罗尼字。文殊师利如。

称阿(上)　字时是无常声。

称阿(引去)　字时是远离我声。

称伊(上)　字时是诸根广博声。

称伊(引去)　字时是世间灾害声。

称坞(上)　字时是多种逼迫声。

称污(引)　字时是损减世间多有情声。

称[口*吕]　字时是直软相续有情声。

称[口*吕](引去)　字时是断染游戏声。

称力　字时是生法相声。

称[口*慮](引)　字时是三有染相声。

称曀　字时是起所求声。

称爱　字时是威仪胜声。

称污　字时是取声。

称奥　字时是化生之声。

称暗　字时是无我所声。

称恶　字时是沉没声。

称迦(上)　字时是入业异熟声。

称佉(上)　字时是出一切法等虚空声。

称誐(上)　字时是甚深法声。

称伽(去)　字时是摧稠密无明闇冥声。

称仰　字时是五趣清净声。

称左　字时是四圣谛声。

称磋(上)　字时是不覆欲声。

称惹　字时是超老死声。

称酂(才舸反)字时是制伏恶语言声。

称娘(上)　字时是制伏他魔声。

称吒(上)　字时是断语声。

称咤(上)　字时是出置答声。

称拏(上)　字时是出摄伏魔诤声。

称荼(去)　字时是灭秽境界声。

称拏(鼻声呼)字时是除诸烦恼声。

称多(上)　字时是真如无间断声。

称佗(上)　字时是势力进无畏声。

称娜　字时是调伏律仪寂静安隐声。

称驮　字时是七圣财声。

称曩　字时是遍知名色声。

称跛　字时是胜义声。

称颇　字时是得果作证声。

称么　字时是解脱系缚声。

称婆　字时是出生三有声。

称莽(鼻声呼)字时是息惰慢声。

称野　字时是佛通达声。

称啰(梨假反)字时是乐不乐胜义声。

称砢　字时是断爱支声。

称嚩(无可反)字时是最上乘声。

称舍　字时是出信进念定慧声。

称洒　字时是制伏六处得六神通智声。

称娑(上)　字时是现证一切智声。

称贺　字时是害烦恼离欲声。

称乞洒(二合)　字时是一切文字究竟无言说声。

文殊师利此谓字母义。一切诸字入于此中。

海意菩萨所问净印法门经九卷

海意菩萨所问净印法门经卷第一

如是我闻。一时世尊。住于如来神通境界大宝庄严最胜道场大菩萨宫中。而彼道场皆是如来威神建立。积集广大胜福庄严。圆满广大福智妙行。现转一切佛法胜报。显示如来无边神变加持之力。善入无碍境界大智。一切见者生大喜悦。入念慧行普遍运行。无动妙智。于无边劫修集无量众功德聚。而佛世尊。现证诸法平等觉道。转妙法轮。能善调伏无边学众。已于诸法得大自在。善知一切众生心意及诸根性。已能到于最上彼岸。善断一切种子习气。得无发悟佛身轻安。是时与大苾刍之众六百八十万人俱。皆住近心。悉断一切烦恼种习。皆是如来法王之子。能善出生诸无所得甚深法行。身相端严威仪圆备。作大福田正智具足。复有无量无数不思议无等比不可说不可说诸大菩萨摩诃萨众。悉获无所得菩萨智忍。已超菩萨灌顶之位。而能游戏无加行位菩萨神通。得无尽陀罗尼及诸菩萨陀罗尼门。于诸菩萨首楞严王三摩地中而得自在。一切众生欢喜乐见。已得菩萨诸无碍解。出生菩萨无发悟行。深心安住殊妙庄严。其名曰无尽藏菩萨摩诃萨。无量慧菩萨摩诃萨。无边慧菩萨摩诃萨。无缘观菩萨摩诃萨。常精进菩萨摩诃萨。精进慧菩萨摩诃萨。无断辩才菩萨摩诃萨。无著无畏积菩萨摩诃萨。毕竟义慧菩萨摩诃萨。如是等无量无数不思议无等比不可说不可说诸大菩萨摩诃萨众而共集会。

尔时世尊。以菩萨行位。方便出生无障碍门甚深正法。而用庄严诸菩萨道。成办一切佛法力无畏等真实智行。入一切法最上自在总持印门。入无碍解决定出生大神通智妙境界门。宣示一切不退转轮。普摄诸乘住平等理。混入法界无分别性。随诸众生根性意乐开示演说。随知真实决定正法。破诸魔境。以深固法理。止息一切烦恼见等。入无著慧。宣说普遍广大回向善方便智。入一切佛平等性智。以无著加持法门如实决定宣说诸法。于无分别非无分别悉入平等。觉了甚深缘生之法。积集无量福智妙行。佛身语心平等庄严。随知一切念慧行等无尽慧门。以四圣谛理显示声闻乘法。以觉了身心智显示缘觉乘法。以得一切智灌顶显示大乘之法。入一切法自在理中。出生如来无边功德。是故如来开示演说。施设表了。分别解释。显明宣畅。

尔时世尊。将说如是广大甚深决定法时。忽然于此三千大千世界之中大水充满。犹如大海。下至地界。上至大宝庄严最胜道场。又如劫坏水灾现时。一切三千大千世界。大水充满。下至水轮混如一海。今此大水亦复如是。然此三千大千世界。如是大水一切充满。其中国

土城邑聚落及诸人民悉无所坏亦无障碍。及阎浮提诸四大洲乃至大海须弥山等。欲界诸天一切宫殿。悉无少分损坏障碍。先现如是相已。后复于此大水之中。出现俱胝那庾多百千广大莲花。其花高显。琉璃为茎。帝青为枝。阎浮檀金而为其叶。吉祥藏宝以为其须。马瑙为台。真珠交络。一一花有无数俱胝多百千叶。其叶量广一俱卢舍。是诸莲花于大宝庄严最胜道场中。涌现虚空。高一多罗树。一切大众坐莲花上。于莲花中随其色相放大光明。是光普照十方无量阿僧祇佛刹。此诸光明广照耀时。而此会中一切大众叹未曾有。合掌恭敬咸作是言。今现如是希有瑞相。将非世尊说妙法邪。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。见是广大神变事已。即于所坐莲花台上。遍袒右肩右膝着地。合掌向佛。恭敬顶礼而白佛言。世尊。何故今时先现是相。而此三千大千世界之中大水充满混如一海。其中复现俱胝那庾多百千莲花高显。世尊。昔所未闻。昔所未见。如是广大希有神变。愿佛为说。

佛告慈氏菩萨言。慈氏当知。下方去此佛刹。过十佛刹不可说俱胝那庾多百千微尘等数诸佛刹土。有世界名无量功德宝无垢殊妙庄严。彼土有佛。号海胜持慧游戏出高神通如来应供正等正觉。今现住彼说法教化。彼有菩萨名曰海意。与出过算数诸大菩萨摩诃萨众。将同来此娑婆世界。瞻礼恭敬供养于我。又复于我所说法中而有所问。以是因缘。先现瑞相。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。彼海意菩萨去此甚远。何故世尊说彼菩萨能闻此会佛说法邪。佛言。舍利子。如汝今时于我前闻所说正法。海意菩萨虽复住于彼世界中。而能闻我所说之法。亦复如是。舍利子。又如汝今现前观我及诸大众。彼海意菩萨能见我身及诸大众。亦复如是。舍利子言。希有世尊。诸菩萨摩诃萨所有神通智力不可思议。而彼海意菩萨居于极远刹中。能以无障碍眼见此色相。无障碍耳闻此音声。世尊。若有闻是诸菩萨摩诃萨不可思议功德威神者。其谁不发阿耨多罗三藐三菩提心。尊者舍利子作是说时。二万四千天子皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时海意菩萨摩诃萨与彼出过算数诸大菩萨摩诃萨众。恭敬围绕。同时瞻仰彼佛世尊海胜持慧游戏出高神通如来已。即受教敕。承彼如来神足通力。及无加行菩萨已办神通。于一念间瞬目之顷。于彼世界隐伏身相。即时于此娑婆世界大宝庄严最胜道场中。涌现虚空。高一多罗树。于最高广莲花台上师子座中安详而坐。余诸菩萨亦各处于莲花台座。下方世界无量无数诸佛刹中。复有无量无数菩萨之众随从海意菩萨而来听法。是时大宝庄严最胜道场中所有十方世界普来集会一切菩萨摩诃萨众。皆悉处于莲花台座。周匝充满。殊妙奇特。而

彼一切诸来大众。心生欢喜。悉得清净。叹未曾有。合掌顶礼彼诸菩萨。时海意菩萨。以彼无量功德宝无垢殊妙庄严世界之中诸胜妙花。其花名为无忧适悦爱乐喜见。量广一俱卢舍。花有无数多百千叶。随其所应供养如来。令诸菩萨一切见者深心无垢。宿世善根悉得清净。是诸众会皆生欢喜悦意爱乐。花有光明。复有妙香。此诸胜花于世尊前作供养已。复雨广大殊妙花雨。其一一花可七人量。遍布充满大宝庄严最胜道场。一切大众悉得离生喜乐禅悦之味。空中自然击种种鼓鼓出微妙可爱之音。一切大众闻者悉得禅定妙乐。

尔时海意菩萨摩诃萨。作如是等供养事已。从空而下。头面着地礼世尊足。右绕七匝合掌恭敬。住立佛前。作是白言。世尊。海胜持慧游戏出高神通如来。问讯世尊释迦牟尼如来。少病少恼。起居轻利。势力安不。得妙乐邪。时彼同来一切菩萨。悉从空下。亦各头面礼佛足已。右绕七匝。各各还复本座而坐。

尔时此三千界。有大梵王。名大悲思惟。居此梵世此四大洲无忧安隐。忽然见是三千大千世界。大水充满混如一海。复有俱胝那庾多百千广大莲花高显出现种种胜相。及此道场菩萨充满。见是相已即自思惟。劫火未然坏相。安有大水充满。此复何缘。将非如来神变力邪。我今宜往问佛世尊。此希有相。何因何缘。时大悲思惟大梵天王作是念已。即与六万八千梵众隐于梵界。恭敬围绕。来诣大宝庄严最胜道场佛世尊前。住虚空中。曲躬合掌顶礼世尊。作是白言。世尊。何故今此三千大千世界大水充满混如一海。复有俱胝那庾多百千广大莲花高显而出。及诸菩萨大士皆悉处于莲花座上。而此三千大千世界一切国土城邑聚落诸人民众。及阎浮提四大洲等欲界天宫。乃至大海须弥诸山。悉无损坏亦无障碍。如是等相甚为希有。此何因缘。复何神力。愿佛为说。

尔时佛告大悲思惟梵天言。大梵当知。下方世界有佛刹。名无量功德宝无垢殊妙庄严。其佛世尊。号海胜持慧游戏出高神通如来。彼有菩萨名曰海意。与出过算数诸大菩萨摩诃萨众。而共来此娑婆世界。瞻礼恭敬供养于我。又复于此广大集会正法之中而有所问。是彼菩萨神通之力。于此世界先现瑞相。梵天白佛言。世尊。大集会中所有正法今尚说邪。佛言。大梵。诸佛境界。不可思议。所有如来智慧辩才及威神力。不应限量。汝或见于如来默然。勿谓无说。而我常为十方世界所来菩萨。广大宣说决定正法。

尔时大悲思惟大梵天王复白佛言。世尊。佛所说言现神变者海意菩萨其谁是邪。佛言。大梵今此会中有大莲花广十由旬。花中有台。台上复有众宝庄严师子之座。座中有一菩萨大士处于其上身真金色相好端严。唯除如来。余诸菩萨所有身相皆能映摄。有无数千菩萨之众

围绕顶礼者。汝可见不。答言。已见。佛言。大梵。圆具如是神通相者。即是海意菩萨。是时大悲思惟梵天。乃向海意菩萨恭敬顶礼已。即白佛言。世尊。若有众生得闻如是海意菩萨名字之者。当知是人得大善利。我于今日闻此菩萨大士名字。得见菩萨如是色相。深自欣庆快得善利。梵天复白佛言。世尊。此大集会正法当住为久如邪。佛言。大梵。今此正法。随佛寿量久近而住。佛涅槃后。有诸菩萨。于此正法受持读诵。广为佗人开示演说。何以故。大梵。所有过去未来现在世中诸佛菩提从此中出。

　　尔时海意菩萨摩诃萨。承佛神力。普为此会一切大众生欢喜故。及为大悲思惟大梵天王起信敬故。复为庄严此正法故。亦为显示己之智慧辩才力故。即时同彼高广莲花及师子座。俱涌虚空高七多罗树。乃于空中说伽陀曰。

　　下方过于尘数刹　　有佛刹名功德严
　　彼佛化主现居中　　其名海胜神通慧
　　刹中众德皆圆具　　菩萨依止无所畏
　　其佛如来说法门　　我等闻已能持受
　　我等故来兹刹土　　瞻仰敬礼十力尊
　　其诸菩萨此所来　　佛大牛王各伸问
　　我今礼此法王已　　亦礼无比佛大智
　　所应供养随所施　　广伸供养佛正觉
　　若能观佛色无色　　离受离行亦离识
　　三种领纳此亦无　　是中洁白常清净
　　若无色相及种好　　是为正观佛世尊
　　慧眼清净照法身　　乃见无垢真实义
　　若法无取亦无舍　　二边无我无我所
　　安住内入性寂然　　止息心外诸所取
　　有无分别离分别　　是心寂默如虚空
　　即能供养诸世尊　　于正法幢善建立
　　若观诸法犹如幻　　此中施受二皆空
　　虽知造作本所无　　亦不舍离于诸法
　　而不决定求菩提　　又不决定住生死
　　亦无施者无悭心　　远离施中诸过失
　　止息调寂身语心　　随行三业无逼恼
　　除诸烦恼息烧然　　利智诸根常寂静
　　虽知菩提无所得　　不舍众生住无我
　　为度破戒诸众生　　修持广大净戒行
　　觉了诸法刹那性　　亦不为诸境所坏
　　内心寂静若虚空　　外观世间犹如幻

节节支解于身分　　亦复不起嗔恚心
乃至坐树成菩提　　坚持忍行佛所说
能观诸法如水月　　如泡如幻如阳焰
了知无寿亦无人　　及无摩拏嚩迦等
菩提众生虽无得　　为利他故求菩提
若闻此理怖不生　　是中能发精进行
若能于心无所著　　乃于外境不生厌
知他众生心所行　　于三世中随顺转
令诸魔众不能知　　心之所行随所转
到于彼岸善住心　　圆满禅定神通慧
我闻诸佛所说法　　随所闻已能受持
设经无边劫数中　　佛之辩才不能断
复于一切佛法中　　众生无堕亦无著
具智慧藏有力尊　　三界自在寂默者
能到所到二俱离　　是中无去亦无来
随诸众生心所行　　所向无住亦无动
虽到彼岸具众德　　亦于众德无取相
无比释迦大牛王　　是故我今伸顶礼
如日清净大明曜　　能蔽萤光星宿光
又如劫火映诸明　　上腾梵世下至地
复如须弥大山王　　持地亦持诸山等
释迦牛王毫相中　　最胜光明出三界
十方一切菩萨众　　皆从百佛刹中来
瞻佛色相及威光　　一切皆生大欢喜
随诸众生心意愿　　如来各各为开示
我知如来大威神　　故从本土来斯刹
佛以一音演说法　　随诸众生各知解
乃至众生差别音　　如来普为随宜说
一切众生意差别　　如尘如沙尚可数
牟尼种种妙音声　　量等虚空不可数
虚空不能度其边　　众生不能穷其数
乃至生死先际中　　亦复不能知其限
虚空边量众生数　　生死先际尚可知
诸佛戒定慧境中　　毕竟不能知少分
众生无量咸归命　　牛王法主人中尊
多劫精修众德严　　色相边际无比度
我佛具大威神力　　遍知众生诸信解
见此希有难思尊　　顶礼善调诸趣者

尔时海意菩萨摩诃萨。说是伽陀已从空而下。向佛合掌恭敬顶

礼。前白佛言。世尊。我于如来应供正等正觉。今有所问。若佛世尊。听许我者。我即当问。佛告海意菩萨言。善男子。恣汝所问。如来应供正等正觉。随有疑者。一一能为宣示演说令心开晓。海意菩萨乃白佛言。世尊。我先闻有诸菩萨自说净印三摩地法门。若有菩萨摩诃萨住是三摩地者。而能速证阿耨多罗三藐三菩提。菩萨应当云何获得如是净印三摩地门。又复以何行相名为自说。云何是净印。何能得入彼境界门。又诸菩萨若得闻是三摩地已。云何速证阿耨多罗三藐三菩提。唯愿世尊善为宣说。

尔时佛告海意菩萨摩诃萨言。善哉善哉菩萨大士。今汝所问极为贤善。善男子。汝应专一深固作意谛听谛受。今为汝说。若诸菩萨。得是自说净印三摩地者。即能速证阿耨多罗三藐三菩提。海意菩萨白佛言。唯然世尊。愿乐欲闻。于是海意菩萨受教而听。佛言海意。若有菩萨于诸善根发勤精进。善心具足住正定聚。于生死中能以利根积集诸善。为善知识之所摄受。诸佛威神之所建立。因力具足。常当亲近诸佛世尊。尊重恭敬。以妙香花涂香抹香花鬘衣服缯盖幢幡。而供养之。若复得见诸佛如来具足相已。或闻正法美妙言已。或见圆满清净众已。又复得闻无碍之智。或见如来神境智通。或见如来调伏众生诸变化事。或教诫神变。或赞叹神变。如是见已。于众生所。常以大悲发阿耨多罗三藐三菩提心。起大精进勤求善法。于一切智心而不忘失。以相应行清净初心。初心净已。即得清净彼三摩地。海意。譬如种性所出大摩尼宝。善治宝人授其掌中。妙巧修治复加磨莹。乃至其宝得清净已。彼治宝人即自说言。此摩尼宝去除虚假。离诸瑕[翳-酉＋土]。是为清净大摩尼宝。诸有智者共所爱乐。海意。从菩萨种性。发一切智心宝。亦复如是。毕竟能成阿耨多罗三藐三菩提故。由彼菩萨。初以宿世善根。及现闻善法。而用磨治。彼一切智心宝乃至是宝。去除意中诸虚假法。远离过失。十方三世诸佛世尊共所爱乐。而彼菩萨乃可自说。获得净印三摩地门。海意。又如清净大摩尼宝。离九种宝性。何等为九。一者金性。二者银性。三者颇胝迦性。四者吠琉璃性。五者马瑙性。六者珊瑚性。七者赤珠性。八者鸡萨梨宝性。九者吉祥藏宝性。离如是等九种宝性已。乃名悦意清净光明大摩尼宝。最胜无价。转轮圣王之所受用。乃非余王而受用之。又彼大摩尼宝光明殊妙。亦非余宝光明等比。海意。诸菩萨一切智心宝。亦复如是。而能超越九种宝性。何等为九。一者异生性善宝性。二者随信行人宝性。三者随法行人宝性。四者无相行宝性。五者须陀洹宝性。六者斯陀含宝性。七者阿那含宝性。八者阿罗汉宝性。九者缘觉宝性。超越如是九宝性已。第十乃名一切诸佛共所加持深心坚固大悲宝性。菩萨如是磨治。所发一切智心宝。时超胜一切声闻缘觉。而能照明一切众生相续种子。海意。又如真实大摩尼宝。而能容受磨治。堪任摧压穿亦不坏。彼摩尼宝能于世间善所作用。为诸众生施作福事。

菩萨久植诸善根者。亦复如是。而彼所发一切智心宝。容受磨治堪任摧压。穿亦不坏。是宝真实离诸过失。而彼一切智心宝。能为一切众生作大饶益。

复次海意。云何是为能善磨治一切智心宝。所谓先当具修三戒净十善业慈心随转故。以清净心观视一切众生。悲心随转故随诸众生何所作事皆往营助。喜心随转故一切众生诸有善法悉为成办。舍心随转故于一切众生而无损害。无谄诳故其心正直。无怠堕故于利益事深心勤行。心自在故即能发起一切善根得正念正知善伏心故其心调畅。常少欲故而能遍修头陀功德。能善资养生喜足故即不断圣种。于师尊圣贤之所不生侮慢故。即能谦下常起恭敬。心安定故。能离我慢及增上慢。无浊乱故无不清净心。不恃己故能知自行。不毁他故能护众生离增上慢故能亲近正法随授法药。于诸义中能领解故是求法者。于诸法中初浅次深渐增广故能具法欲。修无诤行故即常得法乐。远离非法故能勤求正法。于三宝中常惭愧故能不断净信。信业报故于一切善法中如理作意。修正行故于威仪道隐密寂静。心不高故而常柔软。勤行奢摩他故能离掉举。慧善安住故无毁无誉。安然不动故心如山王。能离高下诸对碍故其心如地。内意清净故其心如水。无异想故其心如火。无系着故其心如风。妙无垢故心如虚空。勤求出家故能令佛眼永不丧失。身能离故乐修寂静之行。心能离故常修正法之行。于诸所行不为尘境之所盗故说真实语。誓愿昭明故如说能行。不为烦恼所摧伏故心常清净。毕竟无破坏故能修集净戒。乃至小罪犹怀惧故即能于戒无缺无坏。不为求生天故于戒不断。纯一洁白行故戒无浊染。常能亲近善知识故。而得开明大菩提道。眼清净故得无碍光。耳清净故得无碍声。鼻清净故得无碍香。舌清净故得无碍味。身清净故得无碍触。意清净故得无碍法。复次海意菩萨。若欲离贪结者。应当常修不净之观。欲离嗔结修慈心观。欲离痴结修缘生观。欲除五盖善观五根。欲拔诸障清净五力。欲蠲现起诸烦恼故于出离道应常清净。修正行故能离贪嗔痴慢等怖。无悭心故能行法施。无吝摄故能行财施。大菩提心常坚固故不乐余乘之法。内心寂静故能隐密诸根。外境寂静故善观诸过失。于生死中常怖畏故不作诸罪。心无懈倦故。积集善根而无厌足。为渡四流故常善修治大乘法船。为令众生到彼岸故。善作桥梁。菩萨常以不懈退心。拔诸众生出生死泥到安隐处。海意。菩萨若能具修如是诸行相者。即得圆满布施之行。亦能清净持戒之行。此为菩萨能善磨治所发一切智心宝。尔时世尊。重说颂曰。

先当善戒身语心　　防护十种清净业
慈心观视诸众生　　一切智心此磨莹
悲心助营他所作　　喜心他法为成办
舍心不害诸众生　　一切智心此磨莹

无谄诳故心常正　　止罪能修利益事
深心增长诸善根　　一切智心此磨莹
心自在故念正知　　善伏心故心调畅
少欲能修头陀因　　一切智心此磨莹
喜足善行于圣种　　复常恭敬于师尊
而能不生轻侮心　　我慢邪慢皆远离
定心不起增上慢　　无浊乱故心清净
不恃己故自了知　　不毁他故为他护
亲近深固妙法药　　离增上慢治诸病
希法名为求法人　　勤求法乃具法欲
修无诤行名乐法　　离非法故能求法
不坏三宝具信心　　一切智心此磨莹
于不善中心怀愧　　于诸如来起惭心
惭愧具足护诸根　　一切智心此磨莹
明了业报胜所作　　信解不着边执心
于缘生法不相违　　一切智心此磨莹
善护威仪修正行　　心无高故常柔软
掉举不生止行修　　一切智心此磨莹
慧善住故无毁誉　　安然众睹如山王
坚固愿中无退心　　一切智心此磨莹
苦乐无动心如地　　意净如水涤尘劳
心如火无异想生　　心如风行无系着
心如虚空妙无垢　　勤求出家佛眼明
身离能修寂静心　　心离常依正法行
所行常说真宝语　　如说能行誓愿明
清净不为染所摧　　无破毁故修戒行
于戒无缺亦无坏　　小罪能坏大惧心
护戒亦不求生天　　戒常洁白无浊染
常能亲近善知识　　悉为开明菩提心
无碍光明照世间　　斯由获得清净眼
智者随闻种种声　　不生欣乐不生厌
一切声中表义无　　斯由获得清净耳
鼻香舌味皆如是　　身触意法亦复然
触等高下想不生　　斯由获得诸根净
欲离贪染及嗔痴　　当修不净慈心观
于缘生法复善修　　一切智心此磨莹
若欲除去五种盖　　应当善观于五根
欲拔诸障之所缠　　善住清净于五力
知出离道除现障　　离不深固住深固
于四念处常勤修　　正断神足亦如是

复常增进七觉分　　圣八正道亦增修
无贪无嗔怖不生　　善护诸根离痴结
无悭能行于法施　　不生鄙吝爱护心
于财无摄常施他　　彼菩提心此成就
于诸财宝无希取　　不舍菩提不求报
为摄众生故常行　　布施爱语利同事
于菩提心不舍离　　亦不爱乐于余乘
随观如来功德门　　如须弥山心坚固
内心寂静省己过　　外护他非不讥毁
诸所作中离瑕疵　　怖生死故不造罪
勤行善法无懈倦　　严净佛土不疲劳
护法不生减失心　　度脱众生无退堕
常勤修治大法船　　济渡四流生死海
复为桥梁接众生　　引到涅槃安隐地
拔众生出深淤泥　　致于清洁无畏处
怖畏众生施慰安　　自渡渡他到彼岸
若于此法善成就　　即诸菩萨大无畏
彼能常净菩提心　　诸烦恼垢不能染
虚空无垢尚能染　　空中鸟迹尚可见
烦恼不染菩提心　　自性本来常清净

复次海意。云何是为菩萨。于其所发一切智心宝。堪任摧压。又复何谓摧压行相。海意。若此菩萨。于其一切智心宝中。或有破戒不可意人。或复诸魔或魔徒众。或魔力所加魔宫贤圣。或魔使者固来娆恼。振击动摇期克打掷当于尔时。菩萨坚固大菩提心。令无所坏。亦复不坏度脱一切众生大悲精进。亦复不坏勤力护持。令三宝种不断不绝。亦复不坏诸佛法中勤行积集一切善根。亦复不坏为成办相好故积修福行。亦复不坏为严净佛土故勇力增进。亦复不坏为护正法故不惜身命。亦复不坏普为度脱诸众生故不着己乐。菩萨若能如是深心具足。起如是意。乃能于彼诸众生所。或遇嗔恚打掷骂辱讥毁之者。菩萨尔时悉能忍受。或为一切众生之所摧压。亦悉堪任。以其菩萨普为救度一切众生。不疲不懈。不退不没。增发势力。勇起精进。捍劳忍苦。摄受心故。若有他人固来起嗔。菩萨尔时不以嗔对。他来打掷或复破毁。菩萨尔时皆不以对。作是思惟。我今应被大乘忍铠。何以故。此大乘法。与诸世间极相违故。世间众生顺生死流。我大乘法逆生死流。世间众生互相违背。我大乘法。令诸众生断相违故。世间众生嗔恚炽盛。我大乘法忍力增强。世间众生互相欺诳。我大乘法令诸众生慧心圆满。又复世间。或有众生周行十方。执持器仗随逐菩萨。于诸方处。若行若住若坐若卧。或有一人发大菩提心者。或修布施心者。或修持戒忍辱精进禅定智慧心者。乃至或闻发一善根心者。我当

随于彼彼方处。断割其身节节支解犹如枣叶。菩萨设遇如是等事。悉能堪忍。又若世间一切众生。皆起嗔恚。巧出恶言骂辱讥毁。菩萨尔时。于诸众生不起少分娆动之心。所以者何。今我此身于无量无数生死之中。先际已来遍历诸趣无所不作。或在地狱。或在饿鬼畜生等趣。乃至今在人趣之中。耽味饮食诸欲受用。听受非法。艰苦追求。邪命资养多种逼迫。于己身命都无果利。虽复多所营作。不能自利亦不利他。是故我今乃至生死后际之中。设使一切众生于我身分断割支解。宁受众苦我终不舍一切智心。亦复不舍一切众生。亦复不舍诸善法欲。何以故。今我此身。多种逼恼苦切残毁。比地狱中所受之苦。百分千分乃至优波尼杀昙分皆不及一。是故我于佛法之中。永不舍离。亦复不舍度脱众生所缘大悲。何以故。如佛所说。一切善法多诸障难。世间众生多于不善法中而能营助。少能营助于诸善法。是故我今于善法中发勤精进营助修习。非于不善法中而助其力。故我于彼一切众生嗔恚等事。悉能堪忍。若诸众生随所起事。我即旋当施所对治。若有众生于我起嗔加复嫌恨。我即施其辱忍之法。由我施彼忍辱法已。忍力现故。我于彼所宁舍身命终不起嗔。是故菩萨。若如是修。即不难得阿耨多罗三藐三菩提果。又复若时。或以因缘嗔恚起时。菩萨当念我起断嗔之法。断法云何。谓若爱乐于身。若系属身。若取着身。如是等法皆悉舍离。由能如是弃舍身故嗔恚不起。海意菩萨。若于如是等法。能善思惟勤修习者。即能堪任一切众生之所摧压。于一切智心。不坏不失。海意当知。堪任摧压有其三种。一者堪任摧压于身。二者堪任摧压于语。三者堪任摧压于心。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第二

　　复次海意。云何是为菩萨堪任摧压于身。谓若菩萨或遇身分欲断坏时。菩萨应当依法观察余诸众生。又若有具善巧方便菩萨。即能修行圆满六波罗蜜。何等行相是为善巧方便菩萨圆满六波罗蜜。所谓菩萨或遇己身欲断坏时。若不惜其身。弃舍其身亦不爱乐。此即能修施波罗蜜。又复若遇身欲坏时。于一切众生起大慈心而不弃舍。此即能修戒波罗蜜。又复若遇身欲坏时。菩萨为度一切众生故。设身断坏堪任忍受。其心不动忍力发现。此即能修忍波罗蜜。又复若遇身欲坏时。不舍一切智心。发大精进勇力摄受。于生死中起诸善根。此即能修精进波罗蜜。又复若遇身欲坏时。于其所发一切智心宝。而不弃舍。当善伺察大菩提心。如是伺察内外寂静。此即能修定波罗蜜。又复若遇身欲坏时。菩萨应当伺察其身。犹如草木土石等类。悟了己身不实如幻。如实义者。诸行无常。诸行是苦。诸法无我。涅槃寂静。若能如是谛察其身。此即能修慧波罗蜜。如是行相。是为菩萨修行圆满六波罗蜜。乃得不退转于大乘之法。此等名为菩萨堪任摧压于身。

复次海意。云何是为菩萨堪任摧压于语。谓若菩萨或有人来若虚若实恶言讥毁嗔恚骂辱。菩萨尔时。堪任容受不起嗔恚断彼怨缚。又若有具善巧方便菩萨。或遇他来恶言讥毁骂辱之时。菩萨闻已。应当修行圆满六波罗蜜。何等行相是为善巧方便菩萨圆满六波罗蜜。所谓菩萨。或遇他来恶言讥毁骂辱之时。菩萨闻已即作是念。此人先世造悭吝因。由如是故悭吝垢染。今所发现亦复不曾亲近善友。是故此人不舍于嗔。我今为说断嗔之法。何以故。我能信解施舍法故。不悭吝故。亦曾亲近诸善知识。是故我今护其恶语。舍离嗔恚。此即能修施波罗蜜。又复他来讥毁骂辱。菩萨尔时即作是念。此人破戒恶业发现。故来嗔恚骂辱于我。我今修集清净禁戒。故我于彼不生嗔恚。我复守护菩提心故。念业报故。此即能修戒波罗蜜。又复他来讥毁骂辱。菩萨尔时即作是念。此人粗猛过失多所嗔恚。故来讥毁骂辱于我。我今具其忍辱之力广修慈行。故我于彼不生嗔恚。此即能修忍波罗蜜。又复他来讥毁骂辱。菩萨尔时即作是念。此人懈怠远离善法。故来于我嗔恚骂辱。今我发起广大精进。勤行修习植诸善本曾无厌足。我愿此人先得坐于菩提道场。我乃最后取证阿耨多罗三藐三菩提果。若被如是精进铠者。此即能修精进波罗蜜。又复他来讥毁骂辱。菩萨尔时即作是念。此人失念复不正知。而亦不能止息烦恼。故来于我嗔恚骂辱。今我止息烦恼。正念正知专注一境。复不忘失大菩提心。我今应为此等众生不调伏者不寂静者不护诸根者不止息者。作利益故被大乘铠。若能如是安定心者。此即能修定波罗蜜。又复他来讥毁骂辱。菩萨尔时即作是念。此人执着我相情见有所得境。故来于我讥毁骂辱。今我依法。于已起嗔若未起嗔。二种之中如实伺察。嗔者嗔法皆不可得。如理推求。若自若他而悉远离。有所得见故能堪任。此即能修慧波罗蜜。海意。如是行相是为善巧方便菩萨修行圆满六波罗蜜。乃得不退转于大乘之法。此等名为菩萨堪任摧压于语。

复次海意。云何是为菩萨堪任摧压于心。谓若菩萨。遇诸魔来相娆坏时。菩萨应当坚固不动大菩提心。又复一切邪异之语。以有所得有所著相来相娆时。亦应如实安住内心。于一切智心勿当忘失。何以故。彼魔有大威力。乃至最后变佛形像来现汝前。作如是言。汝于大乘法中何有力能。汝宜弃舍如是重担。止息所行勤苦精进。菩提难得。佛法难得。于生死中徒历多苦。今汝大士。若欲息其苦者。宜速取证声闻涅槃。若诸菩萨。或遇魔来以如是相固娆坏时。当被如先坚固之铠不应弃舍。亦当内心无动无坏。若如是者。即于无等等心不能减没。菩萨尔时乃作是念。我当决定诣菩提场。我当决定以大智力摧魔军已。然后取证阿耨多罗三藐三菩提果。我当决定转妙法轮。我当决定普于三千大千世界说广大法。我当邀以一切众生普与法施悉令满足。一切诸佛以他心智照明于我。一切贤圣证知我此大菩提心。实能堪任诸所摧压。我不虚诳一切诸佛一切贤圣一切众生。乃至亦不自为

虚诳。海意。若诸菩萨如是修者。即能堪任摧压于心。乃得不退转于大乘之法。此等行相。是为菩萨于其所发一切智心宝堪任摧压。若于忍辱波罗蜜被坚固铠。即于精进波罗蜜而不懈退。若复此二波罗蜜中能圆满者。是即菩萨摩诃萨于一切智心宝。堪任摧压。

尔时世尊。重说颂曰。

大菩提道心不坏　　亦复不坏大悲心
于三宝中善护持　　积集佛法亦无失
三十二相八十好　　十力庄严妙相身
多种修作福智圆　　堪任摧压故无退
佛土功德无边量　　无愿力故悉严净
法宝无上最胜门　　我愿坚固常守护
多百众生无边际　　我愿普令得度脱
内心不坏利乐因　　是故堪任于摧压
所有十方世界中　　乃至无边众生界
普尽一切诸众生　　各执器仗来逼恼
作大恐怖生嗔恚　　如是期克而打掷
菩萨为修功德因　　起勇胜心能堪忍
经历无边多百劫　　从本生死先际来
众生恶言骂辱时　　彼菩萨心无恼害
为大智故能堪忍　　不生忿怒不生嗔
如是摧压随了知　　故能忍受得清净
又复普尽诸众生　　各执器仗来加害
于我身分悉支离　　乃至叚叚而破折
菩萨尔时心无动　　不生少分嗔恚心
大菩提意坚固持　　堪任摧压此清净
菩萨若行若复住　　坐卧威仪他所随
于中伺求或有人　　大菩提心不舍者
或行布施等诸行　　或复发起余善心
即当断割彼人身　　节节支解而离散
菩萨设遇此苦时　　亦于此人心生喜
思念无边百劫来　　遍历诸趣靡不作
地狱鬼畜三涂界　　乃至今得生人中
身虽破坏果利无　　为求佛智身弃舍
今我虽得于人身　　无数众苦常逼迫
若比阿鼻地狱中　　此苦百分不及一
我宁处彼地狱中　　忍受其苦经百劫
佛及正法与众生　　此三我终不弃舍
我观此身无常法　　刹那谢灭犹如幻

四界虚假共合成　　佛说此四如蛇毒
我若弃舍于此身　　速离身中诸毒害
彼烦恼毒欲消除　　自他成佛自然智
今我此身处世间　　多怖畏事生恐怖
为求身诸安乐缘　　因诸所欲饮食等
我若弃舍于此身　　止息诸缘离诸怖
若能解入此思惟　　即能堪任诸摧压
世间众生多百千　　不善法中常营助
少人能于善法中　　随应勤力而营助
故我于诸不善法　　是中不复助其力
我当助修忍辱门　　忍辱之言佛所说
所有十方一切佛　　一一皆为证明我
如我所起决定心　　于佛乘中永不坏
彼大威力诸贤圣　　亦悉证我堪忍心
我所堪任摧压因　　是中不作诸过失
如佛所说身语意　　此三摧压有多种
彼彼勇猛悉堪任　　如先所说皆不坏
是身具有多种苦　　彼一一苦无边际
于如是苦若堪任　　此身摧压而清净
若身遭苦而离散　　节节支解断坏时
六波罗蜜若圆成　　彼善方便大智德
所谓布施及持戒　　忍辱精进与禅定
最胜慧等若同修　　须臾摄受皆圆满
或时若能弃舍身　　亦复不爱而不惜
尔时应当如是修　　圆满布施波罗蜜
若于众生广行慈　　即不破毁净戒行
现证菩提摄受因　　圆满净戒波罗蜜
其身设欲断坏时　　应当坚固忍辱力
由斯忍力若勤行　　圆满忍辱波罗蜜
精进重担荷无倦　　内心亦复不生厌
身虽破坏力坚持　　圆满精进波罗蜜
其身设欲断坏时　　不念弃舍菩提心
于诸烦恼尘暗中　　勤力为令皆消灭
为修禅定解脱力　　宁当破坏于己身
普令众生得离尘　　圆满禅定波罗蜜
我观此身实无我　　是身如幻复如电
作者受者二俱无　　是中实无有少法
于身艰苦缠缚中　　善为众生作度脱
到胜彼岸自他圆　　圆满胜慧波罗蜜
若能于此深固法　　方便思惟常善修

彼能堪任摧压身　　是中不起诸过失
菩萨若时闻恶言　　不善讥毁而轻谤
闻已不生嗔恚心　　能起慈心善调伏
弃舍嗔恚诸过失　　清净布施波罗蜜
慈心广大普运行　　清净持戒波罗蜜
忍力发现彼对治　　清净忍辱波罗蜜
数起精进佛智求　　清净精进波罗蜜
于诸境中定其心　　清净禅定波罗蜜
了不可得诸音声　　清净胜慧波罗蜜
菩萨闻诸恶言已　　应当思惟于深法
堪任摧压于语言　　是故不着诸过失
假使百千诸魔众　　邪异外见悉从来
劝令弃舍方便修　　菩提分位言难得
菩萨尔时心不动　　势力增进转精修
是故堪任摧压心　　多种摧压皆无坏
忍辱精进此二行　　善修安住如山王
诸所摧压悉堪任　　诸众生同一勇猛
磨治心宝摧压者　　如来十力悉能知
得见现证菩提尊　　亦复得受成佛记

复次海意。云何是为菩萨于其所发一切智心宝穿亦不坏。谓若菩萨于彼一切智心。无所领纳无所依着。亦无所住不出不入。无戏论无分别。坏诸分别无所安立。当以正智于甚深法如实伺察。何等是为彼甚深法。所谓随顺缘生之法如实觉了。无因所缘不断不常。远离边见自性无我。我无自性故一切法亦无自性。诸法本来生无所生。解了于空。信顺无相无愿无求。于真实慧无所造作。毕竟无常。色如聚沫。受如浮泡。想如阳焰。行如芭蕉。识如幻法。诸界无所动。诸入互相生。心无所住亦无作意。于增上所作非增上所作。于平等法如实觉了。无种种行相等同一味。而悉同住一乘之道。修道行智依于胜义。以智了知于义无著。彼一切声悟入非声。智知一切声。前后际断故。文义二种智入无二。现证诸法不可说义。无我义是苦智。毕竟义是集智。不和合义是灭智。有为无为平等悟入是道智。离前后际是身念处生灭无住是受念处。观无所缘是心念处。法界非界性平等平等义是法念处。心自在义是四正断。离诸障碍是四神足。出生义是信根。无念是精进根。无作意是念根。超越戏论是定根。无他信是慧根。所缘无障碍是信力。通达诸力是精进力。心止息住是念力。无所动转是定力。于念随念是慧力。于一切法平等相应是念觉分。不出不入是择法觉分。无我所是精进觉分。身心善住是喜觉分。平等觉悟是轻安觉分。离二法是定觉分。远离诸见是舍觉分。一切分别无分别中离诸遍计是正见。一切音声平等悟入是正思惟。离身心法是正语。一切所作

悉得轻安名为正业。无高无下是正命。若善不善随施设已平等而住是正勤。于心所缘平等悟入是正念。寂静安住妙奢摩他是正定。于见非见而悉清净无所生义是无常义。本来不生义是苦义。无所行义是无我义。止息义是寂灭义。善调伏心是布施义。住清凉性是持戒义。随知尽法是忍辱义。于一切法能善决择是精进义。止息内心是禅定义。如实了知诸法无相是胜慧义。一切众生本来清净是慈义。与虚空等是悲义。喜无所得是喜义。一切发行皆悉究竟是舍义。一切诸法先际已来三轮清净是空义。后际清净是离义。现在清净是无我义。海意。若诸菩萨。于如是等诸甚深法。无起无灭离诸文字与虚空等。于顺于违智入平等。若能如是思惟观察如实所行。而彼菩萨即能于其所发一切智心宝穿亦不坏。虽复如是穿彼一切智心而无发悟。即于诸法自在理中乃能现证。海意。譬如日月各处自宫。于四大洲周遍普照。而彼日月天子都无发悟。亦不作是念我能往诸方处。或复不往而为照曜。但由一切众生福果报力照明如是。海意。彼具善决择智菩萨。亦复如是。虽于无量诸佛刹中广为众生作大利益。而彼菩萨都无发悟。未尝数起诸作意想。然彼所作随应发现。

复次海意。若具决择智菩萨。应于定波罗蜜及慧波罗蜜中。如理伺察。何以故。住等引心菩萨。不修观法。修观行菩萨。不住等引心。若复修观行者彼即有慧。由有慧故能善观察。何所观察。所谓观于诸法实相。云何是为诸法实相。若于诸相而无所行。此即是为诸法实相。何等是诸法相。谓有所表即诸法相。如是表中如实之相。此亦说名诸法实相。若复如是一切了知。即能悟达无相无无相。何者是相。何者是无相。相即是生。无相是灭。若无相无无相。即无生亦无灭。若法无生亦无灭者。即诸法性本来常住法界无坏。真如无动实际不变。如是法性。此即说名如实解了缘生之法。觉悟诸法真实之相。现证实际无二真理。如是乃以现量智知。海意。此即名为具决择智菩萨摩诃萨。当佛世尊宣说如是容受磨治堪任摧压穿亦不坏法时。此会中有十那庾多天人。悉发阿耨多罗三藐三菩提心。万六千菩萨皆得无生法忍。

尔时世尊。重说颂曰。

菩萨若闻菩提心　　乃能贯穿一切法
即此所有贯穿智　　于诸法中无所著
虽复了知甚深法　　菩萨于中不生怖
而亦不起恐怯心　　彼能获得最胜道
诸法若因若所缘　　如实觉了缘生法
有慧随顺诸法生　　而实不执于边见
诸法若断若常中　　智者不生于着碍

觉了中际亦复然　是故实际不思议
若法自性本无我　是中我亦无自性
诸法无性亦复然　本来不生皆空寂
诸法无生亦无起　空无所取常清净
远离戏论无相门　一切皆与虚空等
无心亦复无求愿　远离一切诸欲贪
现观诸色自性中　其犹聚沫知无实
受如浮泡暂起灭　想如阳焰妄相生
行如芭蕉中不坚　识如幻法非久固
所有四界性无动　与彼虚空界同等
内外诸入亦复然　境互相生而冥默
应知心法不在内　亦非于外有所得
意法无我亦复然　是中诸识皆无住
彼一切法无作意　而亦远离于我相
于一切法平等中　如实觉了于正性
法本一味无异性　一道一乘皆同等
道智如实若了知　此义显示于胜义
智者于义能悟入　观声非声能觉了
世间所有一切声　前际后际二俱断
若文若义虽善解　于中了知无二法
解此不可说义门　即能现证真实性
诸法不生是苦智　诸法平等是集智
诸法尽义是灭智　诸法无为是道智
于彼身受心法中　如理随观一一法
无念复无作意行　此说是为四念处
若观法界非界性　平等正尽而平等
无断之断正法门　此说是为四正断
于心若得大自在　此说是为四神足
超越一切有着心　此即是名为信根
若于一切法寂静　此说名为精进根
无念之念正法门　此说是名为念根
若了诸法无作意　此说是名为定根
超越诸法戏论门　此说是名为慧根
若法不起于他信　即能获得真实智
于心亦无所觉知　此名信力精进力
若了无生无灭智　此即是名为念力
寂定于心无所行　此即定力得成就
非有非离于分别　此即是名为慧力
诸法义中实觉知　此说是为七觉分
于法平等无差别　此说是名为正见

无二法中如实观　　无生是观诸正道
无生是为无常义　　无起是名为苦义
无行是名无我义　　止息句是寂静义
调伏心即是布施　　寂静心即是持戒
尽法随向是忍门　　正慧伺察名精进
毕竟寂止是禅定　　如实了知是为慧
众生本来清净心　　了知此说名为慈
与虚空等名为悲　　清净适悦是为喜
一切所缘无住心　　此说是名为舍行
若复三轮得清净　　即能了知一切法
如是贯穿诸法门　　而复永断诸见执
此中所有定及慧　　即此二法能贯穿
遍入无量境界门　　此说是名正法智

尔时世尊。复告海意菩萨摩诃萨言。海意。若菩萨得如是净遍净已。于一切众生所起无虚假意。若为众生之所摧压。不生逼恼及诸障碍。得善觉了智。得决定慧。而彼菩萨。即能于此自说净印三摩地根本。无住中住。云何是为安住三摩地根本。谓于一切众生无障碍故。起大悲故。若得一切众生常所恭敬。心亦不高。若不恭敬。心亦不下。由是之故。即法无所起。亦不生慢心。是故乃能随住诸法。不住痴法。能生法智。普遍皆得。智为先导身业具足。智为先导语业具足。智为先导意业具足。若身语意诸所作业。一切皆以智为先导。菩萨即能随智而转。云何是菩萨智为先导身业具足。谓若众生应见色身而可化度及调伏者。菩萨即当现威仪相。令彼众生心得调伏。菩萨虽复如是现相。然无发悟。亦无分别。若或菩萨身起过失。爱着于身。身起异相。身行屈曲。身有动乱身生计度。若如是者。而彼菩萨诸有过失集现其前。如断多罗树心。而于诸法后不复生。又若菩萨身得清净。一切胜相庄严其身。手足柔软殊妙可爱。成福生身。诸根无劣身分圆满。菩萨虽具如是庄严之身。然于色相亦不骄恃。身虽严好而不生于和合之想。菩萨若见一切众生种种色相有缺坏者。菩萨尔时不起慢心。为求法故谦下恭敬。所以者何。若自身法性与一切众生身之法性。皆悉平等依止于智。菩萨于身及身法性。悉了知已。即得法身。不受分段身。何名法身。谓以禅悦而为饮食。非分段食。菩萨为欲顺世间故。愍众生故。示现受彼世间之食。不为身支治瘦劣故。菩萨但于法身。以其法命而为资养。非假世间段食所资。何名法命。谓所资养。不从因缘所造作故。不越圣行。何名圣行。所谓无贪无嗔无痴。离诸烦恼。随所施设密护于戒。是名圣行。菩萨由此智为先导。身业具足。故获诸智通。神力成就。以无发悟心。于一切佛刹中普为现身。随诸佛刹一一众生。应见菩萨色相光明庄严身者。菩萨即住无所发悟无分别中。具足光明庄严身相。于其身中放大光明。是光普照无

量无数诸佛刹土。一切地狱恶趣众生。蒙光照触悉得快乐。由快乐故乐触现前。得乐触故。一切众生烦恼烧然。皆悉止息。咸得清凉身心调畅。彼诸众生得调畅故善作佛事。海意。如是等法。名为菩萨智为先导身业具足。

复次海意。何名菩萨智为先导语业具足。谓若菩萨凡出语言。而常远离语中一切粗恶过失。海意。何名语中粗恶过失。所谓菩萨常当远离六十四种语之过失。何等六十四。一者菩萨无粗涩语。二者无浊乱语。三者无坏器声语。四者无衰弱声语。五者无极高声语。六者无极下声语。七者无猛恶声语。八者无坚硬语。九者无謇吃语。十者无逼恼语。十一者无离散语。十二者无烧然语。十三者无迷惑语。十四者无怨恨语。十五者无密切语。十六者无染着语。十七者无呻吟语。十八者无童稚语。十九者无震吼声语。二十者无炽盛语。二十一者无振触语。二十二者无不知时语。二十三者无贪随卑语。二十四者无嗔障碍语。二十五者无痴狂乱语。二十六者无惊怖语。二十七者无慢执语。二十八者无作破坏语。二十九者无谄曲语。三十者无高慢语。三十一者无离慢卑下语。三十二者无随爱覆藏语。三十三者无非爱讦露语。三十四者无不实说语。三十五者无缺失语。三十六者无虚妄语。三十七者无斗乱语。三十八者无两舌语。三十九者无恶口语。四十者无绮语。四十一者无破朋友语。四十二者无极利语。四十三者无极柔软语。四十四者无凡俗语。四十五者无不藏护语。四十六者无繁多语。四十七者无嗔害语。四十八者无斗诤语。四十九者无贱劣语。五十者无动乱语。五十一者无轻浮语。五十二者无面讥语。五十三者无戏剧语。五十四者无歌音语。五十五者无非法语。五十六者无离间语。五十七者无自赞语。五十八者无毁他语。五十九者无侮玩语。六十者无激动语。六十一者无违背佛法僧语。六十二者无毁谤贤圣语。六十三者无非理作证语。六十四者无一切粗恶过失等语。海意。如是六十四种语中过失。菩萨凡所发言皆悉远离。即得语业清净。凡所发言皆说无间断语。说如实语。说正真语。说诚谛分位语。说随谛转语。随入一切众生语言。知一切众生意乐。令诸众生皆生欢喜。照明一切众生根性。息诸烦恼。住佛威神。任持正法。所发语言。分明显了。美妙可爱离诸过失。皆由福行之所成故。不生于贪摄功德语。不生于嗔深无源底。不生于痴。十方世界施设语言。非无义利。随往一切处。皆无作相。海意。此为菩萨智为先导语业具足。

复次海意。何名菩萨智为先导意业具足。所谓菩萨刹那于一心中。遍入一切众生心行。皆悉明了。住三摩呬多中。现诸威仪事。然亦不起彼三摩地。一切魔众。悉不能知菩萨心业。遍入一切声闻缘觉之心。彼亦不知。而是菩萨。终不生心自害害他。亦不俱害。非心意所表。无少法中而生障碍。于一切法中。起智了知。由彼心意无表了

故。即无所了知。不受而受。未具佛法。亦不灭受而为取证。海意。此名菩萨智为先导意业具足。海意。如是等法。是为菩萨安住自说净印三摩地根本。此根本者。谓即菩萨身语意业。皆以智为先导。由其三业智先导故。即能获得自说净印三摩地法。海意当知。有十种法。此三摩地名为自说。何等为十。一者初发起行。名为自说深心清净故。二者菩萨之行。名为自说六波罗蜜多清净故。三者显示洁白之行。名为自说一切善法清净故。四者相好圆满之行。名为自说无碍福行清净故。五者得辩才行。名为自说随闻法行善令他得清净故。六者念定不散乱智。名为自说远离一切粗重盖障。现起烦恼清净故。七者菩提分法智。名为自说不放逸清净故。八者表示奢摩他毗钵舍那智。名为自说心意识清净故。九者十地次第之智。名为自说。一切对治建立法中。超越障碍悉清净故。十者大菩提场庄严之智。名为自说断一切不善法。集一切善法清净故。海意。具是十种法故。此三摩地名为自说。海意当知。复有二十种法。此三摩地名为净印。何等二十。一者内净名为净印。我清净故。二者外净名为净印。我所清净故。三者身净名为净印。一切见中悉清净故。四者一切法无我清净。名为净印。本来清净故。五者于一切法平等觉了清净。名为净印。一味清净故。六者空无相无愿清净。名为净印。一切解脱清净故。七者虚空清净。名为净印。毕竟清净故。八者众生界法界清净。名为净印。离诸所作故。九者现所见清净。名为净印。自智通清净故。十者日轮光明清净。名为净印。常照曜清净故。十一者三世无碍知见清净。名为净故。离诸障碍清净故。十二者表了门清净。名为净印。识智无住清净故十三者无为清净。名为净印。有为自性清净故。十四者了知缘生清净。名为净印。善观缘法故。十五者随证力无所畏佛法清净。名为净印。无能敌实智清净故。十六者了知佛法相清净。名为净印。先业清净故。十七者大慈大悲清净。名为净印。不舍众生清净故。十八者降伏诸魔外道清净。名为净印。一切所行清净故。十九者破一切烦恼种习清净。名为净印。诸法自性清净故。二十者于一刹那心中。普尽一切佛法之门。随知清净名为净印。积集圆满清净故。海意。具足二十种法故。此三摩地名为净印。海意当知。菩萨当坐菩提场时。乃能获得是三摩地。得是三摩地后。当获八种不共大神通相。何等为八。一者忽然此三千大千世界。悉变金刚所成之地。二者一切树林花果枝叶。皆悉开敷俱向菩提树。低垂曲折作恭敬相。三者一切众生于刹那间。不为一切烦恼之所恼害。四者一切地狱恶趣众生。悉见菩萨坐菩提场。见已皆获快乐具足。五者一切世界。空中悉现金色光明广大照曜。六者大地皆悉震动。然于其中亦无少分众生而生娆害。七者所有十方现住说法教化诸佛世尊。以无畏法施其安慰。作如是言。汝善男子。最胜最胜。是大导师。八者于一刹那心中。一切佛法集现其前。海意。而是菩萨得彼净印三摩地已。后获如是八种不共大神通相。而能出生无量功德之事。一切悉同此三摩地神通威力。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第三

尔时世尊。重说颂曰。

此法善净复明亮　　本无和合与空等
无住无灭无起生　　是印随摄于佛印
住彼根本得总持　　长时修习慈悲行
若敬若慢世所行　　平等慧中无喜恚
等智随住于法性　　不住痴暗及痴法
虽住智中无得心　　安止等智常清净
智常觉了身所作　　以诸智行利世间
众生若见清净身　　皆得离尘胜佛智
威仪善戒无散乱　　有无分别中随行
身诸过失虽无边　　本来不生无所断
彼获庄严妙相身　　手足柔软福严具
清净圆满诸根身　　不恃色相智所作
若见贫贱苦众生　　谦下尊敬而不慢
尊奉知法持戒人　　从彼闻法得圣道
实知自他身法性　　知诸众生实性身
获得净胜妙法身　　不受分段身离染
常受定中禅悦食　　不以段食益威光
顺世受食非力资　　法命滋养成甘露
常获圣行善寂静　　解脱贪嗔痴染聚
密护戒学无顺违　　宁舍己身不造罪
神力能往俱胝刹　　随应现身而说法
世间瞻睹妙相身　　彼皆获得身高胜
身放光明妙清净　　广照无边诸刹土
光照福胜软触生　　众生悉除烦恼害
地狱众生常受苦　　蒙光照触得快乐
身意调畅酸楚停　　由斯得离地狱苦
如是及余诸身业　　随智无边善殊妙
能开佛事调伏门　　菩萨身业此清净
语言妙音净悦意　　天人世间闻皆喜
凡所说法果不虚　　此法能成甘露灭
语言随堕语过失　　清净福智善能断
众生语业及音声　　普令同等皆欢喜
相续平等真实说　　言无浊乱皆如实
凡所说言诚实行　　智随谛转善清净
语言甘美贪止息　　摄功德语嗔解脱
甚深无底断除痴　　于千刹中作善利

此所说言无分别　　不假勤力随解脱
应众生根欢喜生　　此智所作语清净
善修意业常无障　　一刹那心世悉知
不起灭定现威仪　　魔不能知菩萨意
声闻缘觉不能测　　菩萨甚深心意道
不生自他损害心　　无高无碍智平等
菩萨随世善觉知　　无受无思无伺察
不入灭定证乐门　　无边辩才总持具
闻法所行智常住　　念定无乱住等引
清净诸障烦恼除　　极微瑕秽悉不见
菩提分法无边量　　悉能普摄离放逸
智常随住止观中　　十地次第今成证
乃至道树成智果　　若具十种法清净
菩萨得定名自说　　现修诸行净圆满
一切善道净胜上　　随诸地位净诸度
一切善法超胜高　　相好殊妙圆福果
坐菩提场善毕竟　　染法胜怨悉能断
积诸善法等须弥　　不思议光净成就
得是三摩地获福　　具二十法名净印
如日光明照世间　　证大菩提佛胜智
菩萨当坐道树已　　得八不共神通相
能于百佛刹土中　　广作利乐世间事
诸佛皆来施无畏　　赞言勇猛汝最胜
悉能已伏诸魔军　　证佛菩提胜无上
获此身心胜功德　　决定能成此佛印
此功德门若欲修　　当于菩提心坚勇

尔时世尊。复告海意菩萨摩诃萨言。海意。以是缘故。若诸菩萨欲得如是自说净印三摩地法门。及自说无垢慧者。当住二种之心。一者无浊乱心。二者无滓秽心。无浊乱心者。谓心自性清净明亮。而不容受客尘烦恼。法性常住本自光明。一切作意无所积集。无尘故离贪。无分别故离嗔。无我故离痴。清净遍净。毕竟无垢。自在光明如所解脱。一切法亦然。随住真如平等故。如所解脱一切法亦然。随住法界平等故。如所解脱一切法亦然。随住实际平等故。如所解脱一切法亦然。随住空平等。随住无相无愿无造无作无生无起诸平等故。如所解脱有为法亦然。随住无为法平等故。即此随住平等之法。无集无散。非智所知。此说名为无浊乱心。即以此法为他众生。及余补特伽罗。显明开示。于自他法不起动乱之想。此即是为无滓秽心。海意。具是无浊乱心。无滓秽心者。即能获得自说净印三摩地门。

尔时海意菩萨白佛言。世尊。此三摩地而极甚深。佛言。不得涯底故。海意又言。世尊。此三摩地而极难见。佛言。离二法故。又言世尊。此三摩地极难觉了。佛言。无我我所故。又言世尊。此三摩地而极难知。佛言。识智二法平等知故。又言世尊。此三摩地而无浊乱。佛言。得无碍解脱故。又言世尊。此三摩地而极微妙。佛言。离诸譬喻故。又言世尊。此三摩地而极精实。佛言。得金刚喻智故。又言世尊。此三摩地而不破坏。佛言。先后不破故。又言世尊。此三摩地悉无所著。佛言。一切有着随超越故。又言世尊。此三摩地得大光明。佛言。离诸痴瞑故。又言世尊。此三摩地而极清净。佛言。毕竟无染故。又言世尊。此三摩地本性无垢。佛言。离贪尘故。又言世尊。此三摩地而无所行。佛言。三界无行故。又言世尊。此三摩地而无戏论。佛言。超越戏论故。又言世尊。此三摩地无动。佛言。毕竟寂静故。又言世尊。此三摩地随入一切处。佛言。与虚空等故。

尔时海意菩萨复白佛言。世尊。若如是者。何能发起胜行。云何当获自说净印三摩地门。佛言海意。譬如有人欲与虚空而共战敌。时彼虚空乃被甲胄。菩萨亦复如是。欲得自说净印三摩地者。应当被于诸法平等甲胄庄严。何以故。海意。随有所灭即有所起。又复海意。识种子是有为。无表种子是无为。此三摩地非眼识所知。非耳鼻舌身意识所知。此三摩地不可表了。应知无知亦非无知此三摩地无表了相。于一切法平等觉了故。此名三藐三佛陀。又复海意。我不见有法是染相故。成等正觉。亦不见有法是净相故。成等正觉。若有相是染。即彼相是净。所谓自性清净相故。若彼自性清净相者。即是无相。若其无相即无行相。若无行相。即无少法而可表了。由无表故即一切法无所了知。若法无能表及无所表故。是中即无文字集现。若无文字可集现者。即所说如。此复何名即所说如。谓后如于前中亦复然。此即是名一切诸法三世皆空。复何名空。所谓无作。即此无作。亦复无作。亦非无作。是故此说名之为空。所言无作义复云何。无作者。谓无现前诸行造作。以无少法可造作故。是故此说名为无作。复何名为无现前行。谓无身现前行。语现前行。心现前行故。此说名无现前行。若无现前行。彼即无为。若其无为。即无生无灭。亦无处所。即此无生无灭无处所法。亦复无处。何名无处。所谓现前诸行无处。是故此说名为无处。所以者何。所谓识不住色中。不住受想行中。若识无所住即是正智。而彼正智即智无领纳。若智无领纳即无增上意乐。若无增上意乐即无诤论。若无诤论即无动乱。若无动乱即无逼恼。若无逼恼即无烧然。若无烧然即得止息。若得止息即住遍寂。若住遍寂即住近寂。若住近寂。此即名为得大寂默。是故前言智无领纳。是佛所说。海意。此法甚深难见难解。若有得闻如是之法生信解者。是人所有一切颠倒烦恼执着缠缚等法。悉得解脱。即能任持过去未来现在诸佛世尊法藏。为大导师。开示一切众生无量正道。为大医

王。善疗众生一切无相烦恼之病。是为能以广大供养普供如来。不久当得自说净印三摩地门。所作决定。于此大乘法中能善积集。为大法船。而能济渡无量众生出生死海。为大正士降伏诸魔。永不复随魔境中语。

尔时海意菩萨白佛言。世尊。菩萨云何而能降伏一切魔怨。佛言海意。若菩萨以无所为心。能于一切普摄受者。而彼菩萨即能降伏一切魔怨。又若菩萨以无所为心。于彼一切所缘相中。能发起者。而彼菩萨即能降伏一切魔怨。海意当知。魔有四种。何等为四。一者蕴魔。二者烦恼魔。三者死魔。四者天魔。若或伺察幻法即能降蕴魔。安住空法能降烦恼魔。伺察无生无起之法能降死魔。俱时依止一切意法趣向灭道能降天魔。又复知苦能降蕴魔。断集能降烦恼之魔。证灭能降死魔。修道能降天魔。又复伺察诸行是苦能降蕴魔。伺察诸行无常能降烦恼魔。伺察诸法无我能降死魔。伺察涅槃寂静能降天魔。又复菩萨内断烦恼垢而不忘失大菩提心。行于布施。即能摄伏蕴魔。若菩萨不惜其身亦不系着。行布施已。而能回向于一切智。即能摄伏烦恼之魔。若菩萨能念财富无常。我当与彼一切共用。真实施与。如是施已。而能回向于一切智。即能摄伏死魔。若菩萨于一切众生所。而不越失大悲之心。以解脱慧普摄众生。行布施已。而能回向于一切智。如是即能摄伏天魔。

复次海意。若菩萨虽生诸趣。无所希望。善护戒行。即能降蕴魔。若我见无依止善护戒行。能降烦恼魔。若以净戒。令诸众生出离老死。自护戒行能降死魔。若起是念。我令一切毁禁众生皆悉安住圣净戒中。自护戒行能降天魔。又复菩萨于我无所得修行忍辱能降蕴魔。于众生无所得修行忍辱能降烦恼魔。于生死无所得修行忍辱能降死魔。于涅槃无所得修行忍辱能降天魔。又复菩萨身寂静故发起精进。能越蕴魔。心寂静故发起精进。能越烦恼魔。了达无生无起故发起精进。能越死魔。于生死中未尝懈倦。成熟众生摄受正法。发起精进能越天魔。又复菩萨蕴无依止而修于定。能越蕴魔。界无依止而修于定。能越烦恼魔。处无依止而修于定。能越死魔。于余禅支。亦悉一一回向菩提。能越天魔。又复菩萨。能以正慧善知诸蕴。能降蕴魔。善知诸界能降烦恼魔。善知诸入能降死魔。虽善知缘生。而于实际亦不取证。能降天魔。又复菩萨解诸法空。即彼蕴魔伺不得便。意能信顺诸法无相。即烦恼魔伺不得便。知一切法无求无愿。即彼死魔伺不得便。知一切法无所造作。亦无疑惑。然于善行心不厌足。即彼天魔伺不得便。又复菩萨随观身中身念处而修。亦不与身俱起于寻求。能破蕴魔。随观受中受念处而修。亦不与受俱起于寻求。能破烦恼魔。随观心中心念处而修。亦不与心俱起于寻求。能破死魔。随观法中法念处而修。亦不与法俱起于寻求。于菩提意亦无所动。能破天

魔。

复次海意。汝今当知。此如是等诸有魔业皆由我为根本。若或菩萨。于根本我而不起者。即于我无我。是中亦无少法可起。如是即以现量智知。又若菩萨。为彼无智诸众生故。被大乘铠者。菩萨应当不与自他俱时依止。故被其铠。菩萨乃自思惟。我当云何而得此铠。坚固不坏。又复惟忖我所被铠不为坏我。亦不坏众生。不坏寿者士夫养者补特伽罗意生等类。若或依止我人众生寿者补特伽罗等见。即有所著。是故我今诸所依止而悉弃舍。何依止邪。谓于蕴处界中颠倒依止。何所颠倒。以诸众生于无常中而生常想。苦生乐想。无我我想。不净净想。菩萨若能正知彼想。即为如应说其法要。云何正知想邪。谓若无受无取。即能正知。何以故。此若不受彼即不取。此若不取彼亦不受。若如是者。即无痴昧。能正知想。海意菩萨白佛言。世尊。想云何知。或过去耶。未来邪。现在耶。佛言。非过去未来现在。所以者何。过去想已尽。未来想未至。现在想无住。是故当知。于三世中想无所得。如是乃能正知于想。由正知想故。即能清净菩萨一切所行之行。复能了知一切众生种种之行。海意。若菩萨不能清净菩萨之行。即不能知众生之行。若复能知众生诸行。乃能清净菩萨之行。如是了知众生行故。即为众生如应说法。乃能随诸众生心转。所应示现而悉能知。海意当知。或有众生贪意中行嗔。有嗔意中行贪。有痴意中行嗔。有痴意中行贪。有贪意中行痴。有嗔意中行痴。有嗔痴意中行贪。有痴贪意中行嗔。又有众生。假现于贪而取于嗔。假现于嗔而取于贪。假现于嗔而取于痴。假现于痴而取于嗔。假现于痴而取于贪。假现于贪而取于痴。假现贪嗔而取于痴。假现嗔痴而取于贪。假现痴贪而取于嗔。又有众生先贪后嗔。先嗔后贪。先嗔后痴。先痴后嗔。先痴后贪。先贪后痴。先贪嗔后痴。先嗔痴后贪。先痴贪后嗔。先痴嗔后贪。又有众生。于色起贪于声起嗔。于声起贪于色起嗔。于香起贪于味起嗔。于味起贪于香起嗔。于触起贪于法起嗔。于法起贪于触起嗔。又有众生。因离色故而得调伏。不因离声有离声故而得调伏。不因离色。有离香故而得调伏。不因离味。有离味故而得调伏。不因离香。有离触故而得调伏。不因离法。有离法故而得调伏。不因离触。又有众生。因身离故而得调伏。不因心离。因心离故而得调伏。不因身离。有亦因身离亦因心离而得调伏。有不因身离不因心离而得调伏。又有众生。因无常声而得调伏。不因苦无我寂静等声。有因苦声不因无常无我寂静之声。有因无我声不因无常苦寂静声。有因寂静声不因无常苦无我之声。又有众生。有因说法神变而得调伏。不因教诫神变。有因教诫神变而得调伏。不因说法神变。有因神境神变而得调伏。不因说法教诫神变。又有众生。因说法神变故而生信解。有因教诫神变故而得远尘。有因神境神变故而得解脱。又有众生。利根勤行钝根解脱。有钝根勤行利根解脱。有钝根勤行钝根解脱。有利

根勤行利根解脱。又有众生。由因得解脱而不由缘。有由缘得解脱而不由因。有亦由因亦由缘故而得解脱。有不由因不由缘故而得解脱。又有众生。因内观过失故而得解脱。不因外观。有因外观过失而得解脱。不因内观。有亦因内观亦因外观诸过失故而得解脱。有不因内观不因外观诸过失故而得解脱。又有众生。修行于乐成证解脱不因于苦。有因于苦不因于乐。有亦因苦亦因于乐。有不因乐亦不因苦。又有众生。因警发相而得调伏。因安止相而得调伏。因降伏相而得调伏。因善摄相而得调伏。有因善相而得调伏。有因不善相而得调伏。有因嗔相而得调伏。有因三相而得调伏。有因容缓相而得调伏。有因缘生法而得调伏。有因随顺行而得调伏。有因默然行而得解脱。有因差别行而得解脱。有因念处法声。有因正断声。有因神足声。有因根声。有因力声。有因觉支声。有因正道声。有因奢摩他声。有因毗钵舍那声。有因四圣谛声而得解脱。海意。此如是等不可思议。众生所行不可思议。众生心意不可思议。众生境界。若菩萨入不思议智。入已即能遍入一切众生不可思议境界。海意。譬如有人周遍四方以绳为网。是人忽以因缘入其网中。此人普欲解除其网。而以此人善咒力故。其网后时为咒力所加而悉断坏。是人随意得出无碍。菩萨亦复如是。由具善巧方便故。遍入一切众生心意。入已即能以般若波罗蜜多明咒之力。普断一切众生烦恼缠缚。菩萨然亦不证佛智。普为一切众生现起施作一切佛事。

尔时尊者舍利子。前白佛言。希有世尊。所有无量众生心行。乃至不思议佛智。又复甚奇。世尊。若新发意菩萨。或闻说此无量众生心行无量佛智。闻已岂非生惊怖邪。佛言。舍利子。于汝意云何。譬如新生师子之子。闻师子吼可惊怖不。舍利子言。不也世尊。佛言舍利子。新发意菩萨。亦复如是。闻佛如来师子吼已。不生惊怖。闻说无量众生心行。亦无恐畏。舍利子。又如小火光明。于彼一切草木不生惊怖。火亦不作是念。我无力能烧诸草木。新发意菩萨亦复如是。智慧光明虽复甚少。而于一切众生所有烦恼。不生惊怖。菩萨亦不作是念。我不能息众生烦恼。何以故。菩萨若起深固作意。以所成慧如实观察。即能息诸众生烦恼。舍利子。又如有火。与彼大地一切草木树林花果。要期尽劫而共斗战。至第七日当起战事。时彼大地草木。并余一切草木等众而共集会。乃相谓言。汝有力能与我援助。时诸草木积聚既广量等须弥。时或有人来谓火言。草木众多。汝唯单己。汝今何不多求援助。汝力何能敌草木众。彼火答言。我今不须求其助力。何以故。而诸草木虽复众多。随彼一切我力能敌。令彼草木悉灭无余。菩萨亦复如是。随彼无量众生一切烦恼。菩萨即放无量慧火。其力敌胜。又复菩萨起深固意。于一切众生烦恼聚中。以所成慧如实观察。即能息诸众生烦恼。若或菩萨取证离烦恼法。舍烦恼者。彼即速堕声闻缘觉之地。舍利子。以是缘故。汝应当知。若菩萨随于一切

烦恼聚中。能深固作意如实伺察者。即于彼彼一切烦恼力能胜伏。舍利子。若有得闻如是说已不惊怖者。当知是为善巧方便菩萨。舍利子。又如蛇毒。凡所伤[口*敖]而无助伴。新发意菩萨。亦复如是。修集菩提分法时。亦复单己而无助伴。但自修集菩提分法。又如萤火。不能胜彼百千日轮广大光明。一切烦恼亦复如是。不能胜敌菩萨慧光。又如除毒之药。状虽至小。而能解除广大之毒。菩萨亦复如是。智慧之药。虽复至小。而能息除诸烦恼毒。又如天降一味之雨。随所堕处。器有差别成种种味。菩萨亦复如是。修集一味解脱之智。随诸众生种种根性。种种说法而各有异。又如阎浮檀金。出现世间。映蔽一切余诸珍宝。菩萨大宝出现世间。亦复如是。映蔽一切声闻缘觉。又如转轮圣王。出现世间。一切小王皆悉归向。菩萨法王之子。亦复如是。若发大菩提心。一切世间天人阿修罗等。各各顶奉而悉归向。又如薄福众生。虽遇宝雨而无所获。不种善根诸众生等。亦复如是虽发菩提心而无所成。又如世间若无甘蔗种子。即不能生于甜味。菩萨亦复如是。若无大菩提心种子。即不能成就阿耨多罗三藐三菩提果。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第四

　　复次佛告舍利子言。譬如耆婆医王。普观大地一切草木无非是药。修行般若波罗蜜多菩萨。亦复如是。观一切法无非菩提。又舍利子。譬如罗睺阿修罗王虽有势力。不能于其日月道中而为障碍。一切魔众亦复如是。虽有势力。不能于其勤行精进菩萨所修菩提道中而为障碍。又舍利子。譬如色界诸天子众所有宫殿依空而住。修甚深行诸菩萨众亦复如是。犹如虚空平等无碍。诸法亦然。与虚空等。如是乃得阿耨多罗三藐三菩提果。又舍利子。譬如世间诸有器用。既成就已。随彼大小。空量现中。然彼虚空不增不减。菩萨亦复如是。修诸善力得成熟已。随其深浅能受佛法。然彼佛法不增不减。又舍利子。譬如力士。极尽其力举箭射空。终不能至虚空边际。菩萨亦复如是。尽其信力。于佛法中而生信解。然不能得佛法边际。又舍利子。如世陶器未成熟时。即不能得器用之名。菩萨亦复如是。菩提善根未成熟时。即不能得波罗蜜名。又舍利子。如人得见转轮圣王已。不复乐见诸小国王。菩萨亦复如是。得见如来大法王已。不复乐见诸声闻缘觉。又舍利子。譬如牛迹水中而不能出一切珍宝。声闻戒中亦复如是。不能出生佛法僧宝。又舍利子。譬如大海乃能出生诸妙珍宝。菩萨亦复如是。闻戒海中而能出生佛法僧宝。又舍利子。譬如新生太子。不名为王非不名王。初发心菩萨。亦复如是。不名为佛。非不名佛。又舍利子。譬如世间未经治莹摩尼之宝人不爱乐。初发心菩萨虽复说法。未得无畏亦复如是。又舍利子。如摩尼宝经治莹者。清净明亮人所爱乐。具修胜行菩萨亦复如是。获得无畏而善说法。一切众生皆生忻乐。又舍利子。如江湖中所出小宝亦不可轻。何以故。是宝虽

小。若在房舍。或复闇中。能以光明普遍照耀。初发心菩萨亦复如是。勿生轻慢。何以故。而是菩萨得菩提已。能于一切佛刹土中。普放光明广大照耀。又舍利子。譬如无价大摩尼宝最极殊妙离诸尘垢。不退转菩萨亦复如是。离诸慢心。又舍利子。譬如世间谷稼成熟实穗垂[禾*耑]。菩萨亦复如是。所修善法。得圆满已。于诸众生谦下无碍。又舍利子。譬如世间劫火焱起。而此大地一切草木烧爇无余。菩萨亦复如是。智火若然一切烦恼种子习气。悉爇无余。既灭尽已。然后乃证阿耨多罗三藐三菩提果。又舍利子。譬如有火。若小若大烧三千界。而虚空性本自如是。菩萨亦复如是。若有菩萨成等正觉。若无菩萨成等正觉。而一切法自性如是。舍利子。如是等诸有譬喻如来所说。而能摄受诸菩萨众。若有菩萨闻此说已。生胜解者而能于彼一切喻中。悉得成就。当佛说是见边法时。会中有二万四千人。发菩提心。

尔时世尊。重说颂曰。

难得最上佛菩提　　深妙无垢无所有
若人于此欲圆成　　是中勿当生疑惑
净妙智慧无虚假　　真实光明普照耀
安住无垢妙印中　　此佛菩提能观见
心自性净而明亮　　前际后际亦复然
烦恼染污意中时　　应当勿离深固意
是中无作无受者　　诸法自在无主宰
无我人故说无我　　如空如梦无自性
当观此法非身业　　非语非心所分别
无为实性异想无　　譬喻言词不能说
与虚空等自性净　　非色相故不可观
非眼耳鼻识所知　　非舌非身亦非意
远离非相非无相　　无依寂静湛如月
非意亦非心所行　　非识非想非思度
此非智业可能知　　云何识心而晓了
由佛无上大悲心　　假以文字而说法
众生先世胜行业　　为善知识所摄受
如是相中闻法已　　获无等喜无爱着
非彼诸魔伺得便　　不能知心及境界
随何所作何所行　　而彼魔业不能胜
菩萨超越四魔已　　如理如教修福慧
善住诸佛境界中　　此名修胜菩提者
众生不能知所行　　修菩提者所行胜
施设多种行门中　　随彼彼相为说法

如是世间种种行　互相所缘而和合
大智了知诸行中　随所宣说无间断
或有众生多贪染　或复多嗔悉了知
见嗔烦恼逼迫时　彼痴性中起诸害
如是世间种种行　菩萨随了而能入
行相所缘及缘成　随其相言为宣说
譬如周遍置绳网　大智持明者善知
普遍能破诸网已　随意所观出无碍
菩萨勇智亦如是　世间心意悉能入
普使令诸烦恼除　周遍所行无覆障
如日舒光无援助　蛇毒亦无于等侣
师子振吼亦复然　菩萨所修无助伴
菩萨单己而无二　积集最上诸佛法
精进势力悉具圆　摧灭世间诸烦恼
譬如有火得干薪　随处增长其势力
菩萨增长慧光明　悉能照破诸烦恼

尔时世尊复告海意菩萨摩诃萨言。菩萨若能发起精进。常所坚固勤行乐欲。所起精进无有休息。而诸菩萨即于阿耨多罗三藐三菩提不为难得。何以故。海意。由精进故乃得菩提。若懈怠者于佛菩提远中复远。无懈怠者能行布施。无懈怠者而能持戒。无懈怠者能起精进。无懈怠者能修禅定。无懈怠者能集智慧。无懈怠者能行自利。无懈怠者而能利他。以是缘故。汝今当知。菩萨若能发起精进。彼诸菩萨乃于阿耨多罗三藐三菩提不为难得。海意。我念过去世中大阿僧祇劫前。彼时有佛出现世间。号勇猛精进如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世界名善见。劫名花积。以何缘故。劫名花积。海意。是时三千大千世界大水充满。水中复出八万四千广大莲花。花有无数俱胝那庾多百千叶。殊妙可爱。观者悦意。尔时净居天众见是花已咸生欢喜。意乐适悦。俱发是言。若此莲花广大出现。决定当有正等正觉出此劫中。此劫不空。有佛世尊出现于世。犹如花积。是故此劫名为花积。又复何缘而彼世界名为善见。以其世界最胜清净。十方一切诸佛刹中。无量无数诸菩萨众。咸悉往诣于彼世界而共瞻仰。当瞻仰时。一切大众。于彼世界皆得喜相三摩地。一切妙乐皆悉具足。于彼世界所观善妙。故名善见。海意。此善见世界七宝所成。有众宝树及宝楼阁。是宝光明普遍照耀。而彼世界无有女人。不受胎藏。于莲花中自然化生。加趺而坐。又其世界无有余乘。诸修行者唯住大乘。其土人民诸所受用如兜率天。须饮食者悉得如意。复得神通游戏。能履虚空。彼勇猛精进如来法中。有二十六俱胝出家菩萨。具菩萨道入菩萨众。复有无量在家之众。修大乘行。是时彼佛为诸菩萨宣说勤行精进之法。彼佛告言。汝诸大士。当勤精进。

常所坚固。深极勤劳。深极乐欲。无令休息。海意。其佛会中有一菩萨名坚固铠。从座而起白其佛言。世尊。云何菩萨能发精进。复以何法如来教授诸菩萨众。时勇猛精进如来告坚固铠菩萨言。善男子。所谓精进有其四种。而能普摄一切善法。何等为四。一者发起。二者勤作。三者伺察。四者修行。如是四种而能普摄一切善法。又复云何名为发起。何名勤作。何名伺察。何名修行。善男子。发起者。所谓发起大菩提心。勤作者。广大积集一切善根。伺察者。于诸众生作利益事。修行者。随何等法悉住于忍。又发起者。勤求多闻。勤作者。如闻能说。伺察者。深固作意。修行者。起圣正见。又发起者。摄止悭心。勤作者。舍诸所有。伺察者。所有善利与一切众生共之。回向菩提。修行者不求果报。又发起者。振大舍声。勤作者。诸来求者起善知识想。伺察者。诸所受用观无常分。修行者。施已无悔。又发起者。诸所受用依法而求。勤作者。净命自资。伺察者。行真实施。修行者。施时不起意念。又发起者。涤破戒垢。勤作者。禁戒无缺。伺察者。破戒众生而将护之。修行者。虽具戒德不起意念。又发起者。身业清净。勤作者。语业清净。伺察者。心业清净。修行者。诸法清净。又发起者。诸有嗔心而不容受。勤作者。忍力发现。伺察者。自他作护。修行者。虽住忍辱不起意念。又发起者。诸有忿恚。皆令欢喜。复得清净。勤作者。令诸忿恚欢喜和合。伺察者。内心清凉而无热恼。修行者。自他无所得。又发起者。遣除懈怠。勤作者。于精进力而善决择。伺察者。懈怠众生而救护之。修行者。随何等法皆住于忍。又发起者。积集善法。勤作者。成办善法。伺察者。不乐余乘。修行者。不坏诸业。又发起者念。勤作者行。伺察者慧。修行者住。又发起者理。勤作者教。伺察者门。修行者出离道。又发起者。积集文字。勤作者。文义总持。伺察者。若声若文皆悉不着。修行者。觉了诸法悉不可说。又发起者。亲近善友。勤作者。远离恶友。伺察者。于善恶友起心平等。修行者。如所说言随能忆持。又发起者起出家心。勤作者。于爱非爱所观平等。伺察者。随何等善悉乐希求。修行者得现量智。又发起者。乐居旷野。勤作者。远离愦闹。伺察者。乐处寂静。修行者。修寂静行。又发起者少欲。勤作者知足。伺察者。获得妙乐。修行者。知所应量。又发起者。修增上戒学。勤作者。所修无杂。伺察者。修增上心学。修行者。修增上慧学。又发起者布施。勤作者爱语。伺察者利行修行者同事。又发起者大慈。勤作者大悲。伺察者大喜。修行者大舍。又发起者。刹土清净。勤作者。相好圆满。伺察者。护持正法。修行者。救度众生。又发起者。了知蕴魔。勤作者。越烦恼魔。伺察者。远离死魔。修行者。摧伏天魔。又发起者知苦。勤作者断集。伺察者修道。修行者证灭。又发起者。修身念处。勤作者。修受念处。伺察者。修心念处。修行者。修法念处。又发起者信。勤作者精进。伺察者念定。修行者慧。又发起者。防断不善之法。勤作者。圆满生起一切善法。伺察者。若身若心轻安

调畅。修行者。获得无加行神足。又发起者。修七觉分。勤作者。行八正道。伺察者。修习止观。修行者。得明解脱。又发起者。发起诸行。勤作者。表示洁白之行。伺察者。心得轻安。修行者。不转境界相智。

复次海意。彼勇猛精进如来复告坚固铠菩萨言。善男子。由精进故身心轻安。即此精进。若因若见悉当远离。又此精进能知名色。又此精进能灭我我所见。又此精进能解所取之缚。又此精进能除五盖及现所起一切烦恼。又此精进能断恶作及彼疑惑。又此精进破诸结病。又此精进而能勤力除断诸障。又此精进离慢过慢。又此精进超越一切所依所著。又此精进离诸喜恚。又此精进于无明有爱悉不染着。又此精进于贪嗔法而悉不行。又此精进于其痴法而常伺察。又此精进。知觉内外十二处法。又此精进。了知五蕴及十八界本来不生。又此精进。心住寂静遍寂近寂。又此精进。决了诸法悉无所得。又此精进。于一切法不取二相。又此精进。了知法性本来常住。又此精进。知一切法不来不去。又此精进。知一切法无取无舍。又此精进。知一切法无作无止。又此精进。知一切法无高无下。又此精进。知一切法不出不入。又此精进。知一切法无缚无解。又此精进。知一切法无勤无堕又此精进。知一切法无放逸无不放逸。又此精进。知一切法无能作无所作。又此精进。知一切法无观无不观。又此精进。知一切法无止息无炽然。又此精进。知一切法无所护无不护。又此精进。知一切法无集无散。海意。彼勇猛精进如来。为诸菩萨说如是等勤行精进法时。会中有一万人得无生法忍。坚固铠菩萨。于彼佛所。得闻如是精进法已。转复发起精进勤求善法。如是精进常无休息经俱胝岁。过是已后得柔顺忍。如是精进勤求善法。经尔所时。即于彼灭。灭已还于彼如来前。重复化生听受宣说大集会正法。又复精进勤求善法。海意。其坚固铠菩萨。以是缘故。经尔许时。普遍亲近八万四千佛。于彼花积劫中。发起精进勤求善法。经如是时一切勤行。海意。汝今勿生疑念。是时坚固铠菩萨者岂异人乎。即我身是。我昔曾历多菩萨位。弃背生死勤求菩提。乃至我今得成正觉。广行精进深历艰苦。况复世间懈怠众生。起下劣精进者。而能获得菩提果邪。海意。若诸众生能发精进者。于我法中即得清净。非懈怠者而能成就。以是缘故。汝今当知诸有精进不放逸者。即得菩提。当佛说是过去所行精进法时。会中有五千菩萨得无生法忍。七千天人发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时世尊重说颂曰。

我念过去佛出世　　号曰勇猛精进尊
劫名花积妙可观　　最上世界名善见
八万四千莲花出　　有佛出现彼劫中

世界犹如兜率天　　所须饮食皆如意
彼无女人不处胎　　众生化生悉严好
而复不修于余乘　　菩萨皆住大乘法
十方所来菩萨众　　于彼世界善可观
皆获喜相妙定门　　受诸快乐未曾有
菩萨俱胝二十六　　是众庄严二足尊
复有余多天及人　　最上佛乘皆安住
其佛大仙智德海　　数数宣说精进门
有菩萨名坚固铠　　于佛发问如斯义
所欲安住精进力　　菩萨云何精进修
此义愿佛为我宣　　我于是中修行住
彼大法王知意已　　为说发勤精进德
发起勤作行相应　　常所伺察修行住
发起所谓菩提心　　勤作成辨众善法
伺察利益诸众生　　修行随何法住忍
发起恭敬此听受　　勤作宣说而开明
深固作意伺察门　　修行谓起圣正见
发起涤除于悭垢　　舍诸所有是勤作
具菩提心伺察门　　修行所作不求报
发起谓振大舍声　　慈于丐者是勤作
伺察受用观无常　　修行施已不生悔
依法所受名发起　　净命自资是勤作
我真实施伺察门　　修行施时无意念
发起涤除破戒垢　　禁戒无缺是勤作
伺察将护破戒人　　修行具戒无意念
发起所谓身业净　　语业清净是勤作
心业清净伺察门　　修行是为诸法净
不容受嗔名发起　　忍力现行是勤作
自他作护伺察门　　修行忍辱无意念
恚者常净名发起　　勤作于彼不舍离
内心清净伺察门　　修行自他无所得
发起谓除懈怠垢　　择精进力是勤作
护懈怠者伺察门　　修行随何法住忍
积集善法名发起　　成办善法是勤作
伺察不乐于余乘　　修行不坏诸业报
发起了知于正念　　勤作悟入法行中
善护正慧伺察门　　修行所谓坚固住
发起谓理勤谓教　　彼诸法门谓伺察
知出离道即修行　　此发精进善方便
发起所谓文总持　　善宣说义名勤作

不着于声伺察门　　修行了法不可说
亲近善友名发起　　远离恶友是勤作
观善恶性伺察门　　修行忆持于诸法
法中出家名发起　　舍爱非爱是勤作
希求善法伺察门　　修行于法无障碍
发起乐居旷野中　　远离愦闹是勤作
乐居寂静伺察门　　修行谓修寂静行
少欲善言名发起　　欢喜知分是勤作
获受妙乐伺察门　　修行谓知所应量
增上戒学名发起　　所修无杂是勤作
增上心学伺察门　　增上慧学修行住
布施持戒名发起　　忍辱精进是勤作
禅定慧行伺察门　　修行总起智方便
财法二施名发起　　爱语所谓是勤作
利行是为伺察门　　修行真实而同事
大慈圆满名发起　　大悲具足是勤作
法中大喜伺察门　　修行此说大舍智
发起清净佛刹土　　圆满相好是勤作
护持正法伺察门　　度脱众生修行住
不着蕴魔名发起　　出烦恼魔是勤作
摄伏死魔伺察门　　摧伏天魔修行住
了知苦果名发起　　不立爱故是勤作
修道是为伺察门　　灭智所谓修行住
发起身念处离缚　　观受念处是勤作
观心念处伺察门　　修行谓观法念处
发起所谓信根方　　精进根力是勤作
念定根力伺察门　　修行谓即慧根力
防断不善名发起　　不坏善法是勤作
身心轻利伺察门　　修行智起四神足
发起谓修七觉分　　行八正道是勤作
修习止观伺察门　　修行真实明解脱
发起勤作起诸行　　心得轻安伺察门
不转诸相境界中　　此说是为修行住
若身若心轻安故　　于见于因当出离
是中名色若了知　　诸圣称赞此精进
于我我所若能灭　　即解一切所取缚
现起五盖悉蠲除　　恶作疑惑皆断灭
又复能破诸结病　　此力除障无所覆
于慢过慢断无余　　所作皆由精进力
遣除一切诸有相　　止息一切诸戏论

断灭一切烦恼因　　智者称赞此精进
闻此精进功德已　　勇发精进咸称赞
菩萨会中有十千　　悉得无生妙法忍
释迦如来此会中　　为诸菩萨广宣说
闻说精进先行时　　五千菩萨忍清净
复有天人阿修罗　　紧那罗等诸会众
尔时会中有百千　　发菩提心善安住
我昔曾名坚固铠　　得最上忍菩萨位
弃舍身命精进修　　经尔许时常无懈
亲近八万四千佛　　弃舍己身而奉事
近侍诸佛一劫中　　后居无数菩萨位

尔时大悲思惟大梵天王白海意菩萨言。善男子。所言佛法是何等增语。海意菩萨言。大梵。此言佛法者。是一切法增语。何以故。如来以无分别相。如量取证菩提。无分别相者。即一切法平等相。如来是中如量取证菩提。大梵。若了一切法平等。即是菩提。是故此说一切法即是佛法。若一切法如是即佛法。亦如是所有一切法自性。即佛法自性。一切法离故。应知佛法亦离。一切法空故。应知佛法亦空。大梵。一切法缘生。若能觉了。诸法缘生即是菩提。如如来于一切法如是见而彼佛法亦如是见。梵天言。善男子。岂非佛法越三界邪。菩萨言。大梵。三界自性即是佛法。何以故。大梵。而彼佛法平等相中无高无下。犹如虚空亦无高下。佛法亦复如是。同彼虚空无高无下。大梵。一切法亦然。自性空中等无高下。大梵。若善男子及善女人。欲知佛法者。应如是知。然于所知方便不应取着。

复次大梵。佛法无方分。无处所。不生不灭非青非黄非赤非白。故无显色。非有形相故无形色。无形显色故即是无相。大梵。无相义者即佛法义。佛法义者即不堕句义。不堕句义者即寂静义。寂静义者即是离义。离义者即是空义。空义者即无系着义。无系着义者即实性义。实性义者即真如义。真如义者即毕竟不生义。不生义者即不灭义。不灭义者即无住处义。

尔时海意菩萨重说颂曰。

所说无相义　　是胜佛法义
其说佛法义　　即不堕句义
不堕寂静义　　寂静是离义
离义即空义　　空义无著义
无著实性义　　实性真如义
真如即毕竟　　不生不灭义
不灭无处义　　法义如是住

如所住法界　　诸法亦然住
如诸法所住　　佛法亦然住
如佛法所住　　生灭法亦然
无著法等义　　真如无异住
声闻缘觉法　　亦平等随住
如是处住法　　佛法胜无上
无方分处所　　故佛法安住
勿于生灭中　　随观诸佛法
彼非形显色　　无少法可得
无形亦无相　　佛法而开明
如诸法自性　　佛法亦如是
此所说平等　　无差别无相
如是求佛法　　诸法亦然求
若法无所得　　彼即无分别
佛及诸佛法　　一切法皆然
大仙处道场　　得平等正法
佛及诸佛法　　于道场观察
彼所说佛法　　平等等故常
等无高下法　　如虚空清净
若佛及佛智　　彼佛此所说
谓诸法缘生　　自性无所有
若自性不有　　即无少法生
实际此若知　　世间等无际
是际中起智　　随转一切法
所谓过去法　　及彼未来法
此名现在法　　此是诸佛法
如是三时中　　佛智无所著
由智无著故　　牟尼乃说法
所谓佛十力　　及四无所畏
诸佛十八种　　不共功德法
于是中普摄　　所有一切法
如是一切法　　是即诸佛法

复次大悲思惟大梵天王重白海意菩萨言。善男子。汝于如是法中。云何所见。菩萨言。大梵。夫佛法者堕色数邪。梵天言不也。菩萨言。若法非色即不可见。若无对碍即无表了。是中云何有所见邪。梵天言不也。善男子。菩萨言。大梵。若佛法不可见者。即一切法亦如是。何以故。法本无二。此无二者即是一切法。大梵。若法有所见。彼即是有相。谓以无别可见无别佛法。若此如是见。彼如是佛法。若如是佛法。彼即如是见。梵天言。善男子。若尔者如来于一切

法。不复有见。菩萨言大梵。若如来于佛法中有所见者。即彼如来及诸佛法。有实定性可得。梵天言。善男子。若如是者。佛法不有邪。菩萨言。大梵。若法无实定性。是中有无悉不可说。若法非有无。彼即无所见。梵天言。若尔何故。世尊今此会中说佛法邪。菩萨言。大梵。如说虚空。非彼虚空有实定性。佛法亦复如是。此说佛法。非彼佛法有实定性。梵天言。希有善男子。若初发心菩萨。闻此说已不生惊怖者。而是菩萨于佛法中被坚固铠。菩萨言。大梵。若诸众生。得佛加持已发菩提心者。闻此所说甚深佛法。即不生惊怖。又复大梵。有取有执者即生惊怖。无取无执者不生惊怖。有依止有系著者即生惊怖。无依止无系著者不生惊怖。有我我所见者即生惊怖。离我我所见者不生惊怖。梵天言。善男子。菩萨有几种力。若诸菩萨。具是力者。即于如是甚深佛法中不生惊怖。菩萨言。大梵。诸菩萨有八种力。若诸菩萨具是力者。乃于如是甚深佛法中不生惊怖。何等为八。一者无障碍信力。于诸佛法生胜解故。二者尊重出生善知识力。谛意随顺如师尊故。三者多闻出生慧力。出世闻法悉圆满故。四者福行出生承事之力。无量福行悉圆满故。五者深固作意出生智力。破诸魔故。六者大慈出生大悲之力。于无我法离疑惑故。七者安定出生善思惟力。大菩提心不忘失故。八者无佗信出生忍力。获得无生妙法忍故。大梵。此等是为菩萨八种胜力。若诸菩萨摩诃萨具是力者。能于甚深诸佛法中不生惊怖。

尔时世尊赞海意菩萨摩诃萨言。善哉善哉。海意。汝善说此菩萨八力。若诸菩萨具是力者。能于甚深诸佛法中不生惊怖。又复于佛法中。随所闻已皆不生怖。海意当知。诸说法声皆是分别。若于菩提胜义谛中即不能说。何以故。彼胜义谛。非语言非诠表。亦非文字积集所行。尚非心心所法而可能转。况复文字有所行邪。海意。如汝所观诸佛世尊有所说者。但为不可思议一切众生大悲转故。乃于如是甚深法中成正觉已。于无文字无语言无记说无诠表法中。为他众生及补特伽罗。假以文字建立宣说。海意。譬如有人知此虚空。非色相故不可见。非对碍故无表了。然于空中以种种色彩画形像。所谓象马车乘天龙夜叉乾闼婆等。现诸色相。海意于汝意云何。是人所作斯为难不。海意菩萨白佛言。世尊。是人所作最极为难。佛言海意。诸佛世尊。如复为难过极于彼。何以故。谓于不可说法中成正觉已。假以言说。为他众生及补特伽罗建立宣说。由于不可说义中如实觉了。是故。诸佛难作能作。海意。若复有人于此甚深佛法之中。不惊不怖不生恐畏者。当知是人于先佛所深种善根作诸胜行。是故。于此甚深佛法不生恐畏。若复有人于此甚深经典一切世间难信解法如实知已。受持读诵广为他说者。当知是人能持如来一切法藏。能持一切众生诸善法分。又复海意。若有菩萨得佛眼照明。能于无量诸佛刹中。满积珍宝持用供养。彼彼如来广行布施。于汝意云何。而彼菩萨以是缘故得福多

不。海意白佛言。甚多世尊。甚多善逝。此之福蕴无量无数。乃至譬喻所不能及。佛言海意。我今语汝。如汝应知。若有菩萨能于如来法中善为作护。令三宝种不断不绝。于诸众生不舍大悲。于如是等甚深经典如来大智法中能了知已。受持读诵。何况是中如理修行。而此菩萨所得福蕴倍多于彼。何以故。所有财施。但是世间之所爱乐。若法施者。彼即出过一切世间。

复次海意。若有菩萨能护持正法者。而此菩萨得四种摄受。何等为四。一者得佛摄受。二者得天摄受。三者得福摄受。四者得智摄受。若诸菩萨得佛摄受者。当得四种最胜之法。何等为四。一者常得不离瞻仰如来。二者一切魔众伺不得便。三者获得无尽陀罗尼门。四者速具神力住不退转地。海意。诸有菩萨为佛摄受者。获得如是四种最胜之法。又诸菩萨若得天摄受者。当获四种清净。何等为四。一者天众神力。令其菩萨众会清净。二者使令听受正法专注一心。三者遣除一切魔外之众。四者由天威神。能令一切无不清净。悉得净心。海意。诸有菩萨为天摄受者。获得如是四种清净。又诸菩萨若得福摄受者。当获四种庄严之相。何等为四。一者身庄严。谓相好圆满。二者语庄严。谓胜出一切众生语言音声。三者国土庄严。谓诸所施作悉能显示。四者所生庄严。谓在所生处或为梵王帝释护世天等。海意。诸有菩萨为福摄受者。获得如是四种庄严。又诸菩萨。若得智摄受者。当获四种照明之法。何等为四。一者照明一切众生根性。如其所应即为说法。二者照明一切烦恼之病。积集法药随为治疗。三者神力照明。余佛刹中悉能遍往。四者法界照明。于一切法如实了知。海意。诸有菩萨为智摄受者。获得如是四种照明。以是缘故。菩萨摩诃萨欲得如是摄受称赞功德法者。应当勤行护持正法。若诸菩萨而能勤行护正法者。当获无量最胜功德。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第五

尔时世尊重说颂曰。

诸佛正法能护持　当得种种善称赞
彼称赞法我略宣　如大海中水一渧
知诸佛恩能报者　诸佛付托持法藏
诸佛正法能护持　是即普供十方佛
佛眼照明观佛刹　妙宝供养诸世尊
诸佛正法护持时　比前福蕴此最胜
虽以世财供养佛　不能解脱世间行
出世胜法若求时　智者出离世间法
诸佛正法护持者　即得诸佛所摄受

诸天龙等亦摄持　　福摄智摄皆获得
诸佛正法护持者　　得念慧行悉具足
广大胜慧普遍知　　智者拔除烦恼种
诸佛正法护持者　　非彼诸魔伺得便
恶作疑惑悉蠲除　　彼无诸障亦无缚
诸佛正法护持者　　所生刹土不空过
一切生中见佛身　　见已即得心清净
诸佛正法护持者　　获得宿命大智法
出家善利数能成　　所修真实清净行
诸佛正法护持者　　戒闻胜生诸梵行
得五智通妙轻安　　禅定解脱悉无碍
诸佛正法护持者　　趣入甚深诸法中
佛境界空无所疑　　信解众生无我法
诸佛正法护持者　　获无碍解捷利慧
得无碍言无畏门　　破诸众生疑惑网
诸佛正法护持者　　得大总持胜善利
不能听受百劫中　　由具辩才悉无碍
诸佛正法护持者　　得诸智者常称赞
天阿修罗等悦心　　诸佛赞护如佛子
诸佛正法护持者　　帝释梵王得非难
及彼人中转轮王　　乃至菩提胜妙乐
诸佛正法护持者　　具三十二殊妙相
大智圆成无坏身　　一切观者无厌足
诸佛正法护持者　　得善知识亦非难
彼为宣明法印门　　听受无尽正法藏
诸佛正法护持者　　身语心业皆清净
戒定慧净亦复然　　得解脱智善清净
诸佛正法护持者　　常不舍离菩提心
波罗蜜行不弃捐　　而能普摄多善法
诸佛正法护持者　　若广称赞彼功德
正使住寿一劫中　　亦不能说其边际

尔时会中有一菩萨。名功德光王。从座而起。前白佛言。世尊。如佛向者作如是言。我于不可说法中而成正觉。世尊。若法不可说。何故今言护持正法。佛言。如是如是。善男子。如汝所言。我于不可说法中而成正觉。然善男子不可说者。谓以世俗文字语言。于无为法中而不可说。若以文字语言诠总持门。施设建立显明开示。乃有所说。此即是为护持正法。又善男子。有说法师。于如是等甚深经中。广大受持为他演说如理修行者。若人能于此法师所恭敬尊重承事。种种供养密为护持。饮食衣服坐卧之具。病缘医药善作供施。能护善法

善护语言。于非语言而为藏覆。此即是为护持正法。又善男子。若有人能解了。于空信顺无相无愿无求。于无加行中真实安止。此即是为护持正法。又善男子。若有人能于自所说无诤胜语。及他所说非法语言。是二同于法中所摄。此即是为护持正法。又善男子。若人能以无障碍心。相续普摄一切众生。入解脱慧中。不以世间财利之心为他法施。此即是为护持正法。又善男子。若有人能弃舍身命。于如是等甚深经典密为作护。居寂静处依法修行。此即是为护持正法。又善男子。若有人能为听法因缘。或为说法因缘。乃至行于一步。或一出入息间能专注者。此即是为护持正法。又善男子。若了一切法无所护无所取。此即是为护持正法。复次功德光王。如是等缘汝应当知。善男子。我念过去阿僧祇劫复过阿僧祇劫数之前。彼时有佛出现世间。名大智力声如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世界名净光。劫名喜上。善男子。彼净光世界琉璃所成。广博清净光照十方。彼有清净诸大菩萨摩诃萨众。依止游戏大神通力。从甚深法之所出生。彼菩萨众诸所受用。皆如化乐天子。悉以天子之状。于彼佛所听受说法。无复在家出家种种形相。时彼大智力声如来。常为彼会诸菩萨众。广大宣说护持正法。作如是言。汝等善男子。应当勤行不惜身命护持正法。时彼会中有一菩萨摩诃萨。名曰法语。白彼世尊大智力声如来言。世尊。云何是诸菩萨能护正法。又复云何是所护法。彼佛告言。善男子。若于色心境界之中。善护诸障专注一境。调伏止息住寂静法。此即是为护持正法。何以故。眼根色境眼识此三非法非非法故。耳根声境耳识。鼻根香境鼻识。舌根味境舌识。身根触境身识。意根法境意识。非法非非法故。若能了知眼色空已。即眼及色无所分别。眼识无住此即正法。菩萨若于如实智中。善令他得如是法者。此即是为护持正法。如是耳声鼻香舌味身触意法。了知空已。即意及法无所分别。意识无住此即正法。菩萨若于如实智中。善令他得如是法者。此即是为护持正法。又善男子。若有法于诸法中而可转者。彼法即无所护无所取。如是解者。此即是为护持正法。又复于诸见中。依止邪见者。彼见即无所护无所取。如是解者。此即是为护持正法。又复以其无智痴障故。心不清白。若彼无智痴障中。无所护无所取。如是解者。此即是为护持正法。又善男子。若法有集有散即非法非律。若无集无散即是法是律。何等法集散。谓有为道诸法集散。若非法非律。何无集无散。是故当知。若无取即无生。由无生即无集亦无散。以无集无散故。即是法是律。何者是法是律。谓自性不生。诸烦恼等不令生起。此即名为是法是律。若是法是律故。即不生不灭者即是无尽。此无尽者。即是无生法律。如是无生法乃无所护。此无所护。是即真实护持正法。复次功德光王。彼大智力声如来说是法时。彼众会中三万二千菩萨。得无生法忍。法语菩萨于彼佛所。得闻法已心意快然。踊跃欢喜前白佛言。稀有世尊。善说如是护持正法甚深法门。世尊。如我解佛所说义。如我所得。即一切法

无法。若无法即有法。何以故。世尊。若一切法有所取着即无法。若无所取着即有法。以法与非法二想。于一切法中。无法非法。二想可知。世尊。一切法与非法。若于胜义谛中。即无法可得。亦无非法可得。由无法想亦无非法想故。即无法可数。以无法可数故。即住实际。若住实际即是无际。何以故。虚空际即是诸法实际。以其虚空无所从来。是故无际。如虚空无所从来故无际。诸法亦然。无所从来故亦无际。乃说诸法即虚空际。世尊。若有菩萨。得闻如是实际法已。如实解者。彼即了达诸法无有二相。世尊。我不见有少法可得。若法无所有。是故我说护持正法。又复世尊。我说此法时。契顺如来所说语不。是法语不。法随法说我为正说不。佛言。善男子。如汝所说。真实契顺如来之语。是实法语。法随法说是为正说。复次功德光王。彼法语菩萨说是法时。彼天子众中。有十千天子得柔顺法忍。功德光王。汝勿生疑念。彼时法语菩萨者岂异人乎。即汝功德光王是。汝今于此大众会前。劝请于我。是故我今以彼阿僧祇俱胝劫中。积集阿耨多罗三藐三菩提法付嘱于汝。汝当受持。广为他说宣演流布。

　　尔时世尊说是法已。而此会中有六十俱胝大菩萨众。悉住佛前。异口同音咸作是言。世尊。我等愿为护持如来菩提正法。广演流布。

　　佛告诸菩萨言。诸善男子。汝等修行住何法已。乃于如来阿僧祇俱胝劫。积集菩提之法而为护持。

　　尔时会中有菩萨。名山自在王。前白佛言。世尊。若护惜身命。斯即不能护持正法。我不惜身命故。如是乃能护持正法。

　　吉祥峰王菩萨言。世尊。若于利养有所希求。斯即不能护持正法。我于名闻利养等事而悉弃舍。非圣所许亦悉远离。如是乃能护持正法。

　　大幢菩萨言。世尊。若法非法有其二想。斯即不能护持正法。若离二想得法平等。如是乃能护持正法。

　　胜密菩萨言。若烦恼病之所逼迫。斯即不能护持正法。我得诸圣智慧之力。胜伏烦恼。如是乃能护持正法。

　　持炬菩萨言。世尊。若处痴暗境界之中。斯即不能护持正法。我得无碍智光离诸痴暗。如是乃能护持正法。

　　电天菩萨言。世尊。法中若起比量智者。斯即不能护持正法。我已证得现量之智。于诸法中不起他信。如是乃能护持正法。

普密菩萨言。世尊。若世俗根性及散乱心。斯即不能护持正法。我于诸根诸门诸处。善调深密。如是乃能护持正法。

净光菩萨言。世尊。若众生法有种种性及种种想。斯即不能护持正法。我于一切众生起平等心。及一切法亦得平等。如是乃能护持正法。

最胜步菩萨言。世尊。若起散乱非等引心。斯即不能护持正法。我住等引不散乱心。如是乃能护持正法。

导师菩萨言。世尊。若不了知正道之法。修行邪道。斯即不能护持正法。我已了知正道智法。邪道众生置如实道。如是乃能护持正法。

善慧菩萨言。世尊。若犹豫心起于分别。斯即不能护持正法。我今已离犹豫之心。断诸分别。复令一切众生得除疑惑之病。如是乃能护持正法。

遍照菩萨言。世尊。若住非法坏修行道。斯即不能护持正法。我住正法真实修行。复置一切众生皆住如实道中。如是乃能护持正法。

明观菩萨言。世尊。若具染慧离法光明。斯即不能护持正法。我得决定慧圆善巧智具法光明。如是乃能护持正法。

无碍慧菩萨言。世尊。若有碍心不能随护众生之慧。斯即不能护持正法。我以无障碍心随护众生令住胜慧。如是乃能护持正法。

行净慧菩萨言。世尊。若不善解诸众生根。又不能知诸众生行。斯即不能护持正法。我于一切众生根行智解入已。如是乃能护持正法。

庄严王菩萨言。世尊。于法若有分别之想。依止我人及依止法。斯即不能护持正法。我于一切分别非分别。悉离遍计。三轮清净。无我无人无法依止。亦无造作。如是乃能护持正法。

师子幢菩萨言。世尊。世间众生闻一切法无生无起。咸皆惊怖。斯即不能护持正法。我已了知一切法无生无起。无复惊怖。不见有法。若近若远如实住已。如是乃能护持正法。

慈氏菩萨言。世尊。若于菩提起悬远想。斯即不能护持正法。若有菩萨作是思惟。我虽得阿耨多罗三藐三菩提。而不见菩提。若身若心有所和合。非不和合。彼菩萨者如是乃能护持正法。

功德光王菩萨言。世尊。若住非功德离真实功德。不求如来胜功德者。斯即不能护持正法。我已远离诸非功德。安住菩萨真实功德。勤求如来最胜功德。如是乃能护持正法。

妙吉祥菩萨言。世尊。如世狂乱之人作如是言。我能护持如来正法。此非诚信。所以者何。如佛世尊坐道场时。无法可得亦无所证。是中云何有法可护。世尊。我于一切法都无所护。离诸执着。而以大悲持诸法性。然于诸法无所成办。非不成办。

尔时世尊赞妙吉祥童真菩萨言。善哉善哉。妙吉祥。如是如是如汝所说。我坐道场时无少法可得。无所得时乃作是言处于道场。妙吉祥白佛言。世尊。为于何时坐道场邪。若有所坐。即于菩提而有所得。斯乃有二对碍有别菩提有别。世尊。谓以佛及菩提无二对碍故。佛言。妙吉祥。菩提场自性我了达已。是故我乃坐菩提场。以我自性即是菩提场自性。而菩提自性即一切众生自性。彼一切众生自性即一切法自性。妙吉祥。同一自性等一味故。我于菩提场成正觉时。观菩提场。无有少法而不解脱。谓以菩提平等故。现证诸法而亦平等。然平等法中不堕诸数。数与非数皆悉离故。彼平等法。是故如来说名无为。妙吉祥如来得是无为。超越一切有为之法。如来说是法时。妙吉祥菩萨深生信解。及一切众会信解如来解脱之法。由信解故。普遍皆于平等法中无所违越。

尔时无量功德宝无垢殊妙庄严世界。先同海意菩萨。来此娑婆世界。诸大菩萨摩诃萨众闻是法已。心意快然踊跃欢喜。咸皆忻乐俱发是言。我等来此佛刹快得善利。见佛世尊。又见妙吉祥童真大士。得闻说此甚深正法。见佛出世见此正法现住世间转大法轮。世尊。若此正法所在之处广流布者。彼诸众生得大善利。又若有人于佛在世或涅槃后。而能听受如是正法。闻已信解。受持读诵广为他说。当知是人得大利益。佛言。诸善男子。如汝所知。菩萨善得几种大利。彼菩萨白佛言。世尊。菩萨善得十种大利。此即不思议善利所转。何等为十。所谓一者值佛出世而能亲近得此大利。二者得见佛已深心清净。三者起清净心听受正法。四者闻正法已离诸疑惑。五者离疑惑已于中出家。六者既出家已净命自资。七者净命资故能善说法。八者善说法已发菩提心。九者由不忘失菩提心故。而能听受菩萨藏法。十者闻菩萨藏甚深法已。依法修行得此大利。世尊。如是等法。是为菩萨十种大利。此即不思议善利所转若诸菩萨如是住者。此即说名善得大利。

时佛赞言。善哉善哉。汝诸大士。善说菩萨所得大利。说是法时。会中有三万六千人。发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时海意菩萨摩诃萨白佛言。希有世尊。多所饶益。修大乘者一

切众生。谓诸天人虽受天人中乐。乃能亲近无上涅槃最胜妙乐。世尊。有几种法而能随转摄受大乘。复有几法于大乘中而能多作。复有几法于大乘中而极难作。复有几法增长大乘。复有几法于大乘中而为障难。世尊。复以何缘说名大乘。

　　佛告海意菩萨言。汝当谛听。我今为说。海意当知。有一种法摄受大乘。何等为一。谓不忘失大菩提心。复不放逸。海意。复有一法摄受大乘。谓信所作悉堕业报。复有一法谓起正见。于缘生法不相违背。复有一法离爱非爱。于一切众生起平等心。复有一法。随住大慈而自救度。复有一法。起大悲心不着己乐。复有一法。希求佛身随念于佛。复有一法。依法真修随念于法。复有一法。住不退转众中随念于众。复有一法。蠲除一切烦恼随念于舍。复有一法。常不忘失菩提心故随念于戒。复有一法。住清净法随念于天。复有一法。随住利乐令他欢喜。复有一法。住坚固意极善乐欲。复有一法。起欢喜心为一切众生施作解脱。复有一法。从甚深法如理出生勤求正法。复有一法。不以财利之心而行法施。复有一法。于听法者作病人想。复有一法。于所说法如良药想。复有一法。己说法者如医王想。复有一法。常行卫护令法久住。复有一法。令三宝种不断不绝。复有一法。无贪相续常生喜足。复有一法。舍诸所有不起爱着。复有一法。虽自守戒。而常将护诸破戒者。复有一法。诸恶作者不观彼过而住于忍。复有一法。诸善作者现起饶益而住于忍。复有一法。于背恩者起悲愍慧。复有一法。于知恩者起恭敬悲。复有一法。于无智者不起慢心。复有一法。于有智者随彼受学。复有一法。深固善根心无厌舍。复有一法。于诸善法心常随转。复有一法。无谄曲故三戒清净。复有一法。于说法者爱敬承事如师尊想复有一法。舍诸外道文籍善听正法。复有一法。修诸善根虽复艰苦。于生死中亦不疲懈。复有一法。于现住世及已涅槃诸佛如来。承事供养而无厌足。复有一法。与诸众生为不请友。复有一法。以无依无取无著之心修四摄法。复有一法。了知在家诸过失已常乐出家。复有一法。于正士之业常自开发。复有一法。所作决定住菩提道增修胜行。复有一法。于同住大乘者不生恼恚。复有一法。教授菩提心法不生疲懈。复有一法。善护秘密法使不流散。复有一法。常当勤求法工巧智。复有一法。以真实语建立法幢。复有一法。所发誓愿当令毕竟。复有一法。以无变悔心钧行布施。复有一法。常当觉了诸魔事业。复有一法。常应发起离慢智业。复有一法。远于知识乐居寂静。复有一法。离增上慢及贡高心不起他谤。复有一法。虽复了知诸烦恼已。而亦随顺世间行相。复有一法。净命自资离诸贪染。复有一法。深固相应而常宴坐。复有一法。虽复多闻而常寂定。复有一法。如理正修瑜伽行地。复有一法。如实伺察空境界法。复有一法。于其利衰心无高下。复有一法。怖畏愦闹独处园林。复有一法。若得法利与他同分。复有一法。善解四圣谛智。复

有一法。于诸智法而无秘惜。复有一法。为未学者成办学故心无高胜。复有一法。若得若失。信业报故不生热恼。复有一法。恭敬听法之者善为说法。复有一法。于亲友中离诸贪爱。于一切众生起平等心。复有一法。于说法师所不起谄心而常赞叹。复有一法。以调顺心故荷担一切众生。复有一法。于诸波罗蜜多相应勤求。复有一法。精进长养菩提道行。复有一法。建立信根令无动转。复有一法。于国城中不空受食。复有一法。积集七种圣财而不匮乏。复有一法。内意真实安固命根。复有一法。以方便善巧成熟众生。复有一法。行法施故而善摄法。复有一法。离诸诤论说最上法。复有一法。以无所得心听受正法。复有一法。离沙门垢故而成沙门。复有一法。以无染爱心入王城聚落。复有一法。常当伺察过失善护一切众生。复有一法。弃舍世间诸杂艺者。复有一法。于善知识所常当诚实。复有一法。自心清净已起智复令一切众生心得清净。复有一法。无虚假故内意清净。复有一法。趣向最胜道故深心清净。而此一法善作胜业方便清净。复有一法。福清净已诸相清净。复有一法。智清净已烦恼清净。复有一法。众生清净已刹土清净。复有一法。虽观无相而善回向。复有一法。修随顺忍。复有一法。于三解脱门常当伺察修习出离。复有一法。住无所住。复有一法。证漏尽智神通游戏。复有一法。住于止观所作成办得明解脱。复有一法。勤修方便所摄之慧。复有一法。住三界轮得菩提场庄严。复有一法。谓一切法平等现成正觉。复有一法。摄受大乘。谓一切法自性无性无生无起。如是知已即得无生法忍。海意。此之一法而能摄受大乘。如是等一法摄受大乘已。余诸摄受依止而悉舍离。

复次海意。有二种法。于大乘中而能多作。何等为二。一者于佛法中生净信解。二者不乐声闻缘觉乘法。有二种法。于大乘中而极难作。何等为二。一者自解脱已善护未解脱者。二者随为彼说解脱之法。复有二法多作。一者常不坏灭大菩提心。二者伺察众生善为建立。复有二法难作。一者观菩提心犹如幻法。二者观一切众生皆悉无我。复有二法多作。一者心无厌离。二者所修方便而不虚假。复有二法难作。一者内心清净而为根本。二者无作无不作故修诸福行。复有二法多作。一者勤修善根方便。二者所修方便而令毕竟。复有二法难作。一者无戏论故而修方便。二者所修方便住毕竟故其心寂静。复有二法多作。一者深心趣向胜道。二者于最胜法中作最胜所缘。复有二法难作。一者说悔自罪。二者出离他罪。复有二法多作。一者舍诸所有。二者不求果报。复有二法难作。一者起平等心而行施舍。二者善能回向。复有二法多作。一者护戒无缺。二者不求生天。复有二法难作。一者于毁戒者起悲愍心。二者自具戒德不作贡高。复有二法多作。一者善乐于忍。二者回向菩提。复有二法难作。一者舍离高心。二者尊敬忍者。复有二法多作。一者发起精进求诸善法。二者于诸善

根生欢喜心。复有二法难作。一者身心寂静。二者心离依着。复有二法多作。一者积集禅支。二者心业调畅。复有二法难作。一者不着禅味。二者不厌欲界。复有二法多作。一者勤求正法。二者常生法欲。复有二法难作。一者伺察于法。二者于法寂定。复有二法多作。一者亲近善友。二者于师长所增加尊重。复有二法难作。一者专勤承事。二者善言随顺。复有二法多作。一者于时非时而常请问。二者随所得义领纳于心。复有二法难作。一者修义智。二者修法智。复有二法多作。一者闻财无厌。二者闻慧无厌。复有二法难作。一者伺察深固之法。二者远离不深固法。复有二法多作。一者如理为他说法。二者于听法者起悲愍心。复有二法难作。一者于法不吝。二者不以财利之心为他说法。复有二法多作。一者止息外听。二者摄受诸心。复有二法难作。一者息除五盖。二者修七觉分。复有二法多作。一者获得欢喜。二者喜受相应。复有二法难作。一者知法知量。二者知自境界。复有二法多作。一者信于业报。二者善修胜行。复有二法难作。一者解了诸非业报。二者增长一切善法。复有二法多作。一者出诚实言。二者不谤圣人。复有二法难作。一者如说能行。二者不坏佛眼。复有二法多作。一者身业清净。二者离三不善。复有二法难作。一者观身犹如影像二者观如草木瓦砾。复有二法多作。一者语业清净。二者离语四过。复有二法难作。一者解悟不可说法。二者智了诸声犹如对响。复有二法多作。一者心业清净。二者远离贪嗔邪见。复有二法难作。一者内心寂止。二者外无所行。复有二法多作。一者修慈心观。二者于诸众生起平等心。复有二法难作。一者心如虚空清净无垢。二者自度度他而善回向。复有二法多作。一者常不厌离大悲之心。二者勤修善根而无懈倦。复有二法难作。一者伺察无生。二者善护出离。复有二法多作。一者游戏法园。二者除厌离心。复有二法难作。一者圆满寂默之法。二者未具法者而令修行。复有二法多作。一者舍离爱染。二者断诸损害。复有二法难作。一者修于舍行。二者观察众生而无艰苦。复有二法多作。一者修念佛观。二者住于无念而起念心。复有二法难作。一者观于法身。二者成办诸相好身。复有二法多作。一者修念法观。二者成办诸众生法。复有二法难作。一者伺察离贪。二者于其贪行众生起大悲心。复有二法多作。一者随念诸菩萨众。二者归向不退转众。复有二法难作。一者观察无为。二者护得果者。复有二法多作。一者随念于戒。二者常不忘失大菩提心。复有二法难作。一者伺察无加行戒。二者摄受将护破戒众生。复有二法多作。一者随念于舍。二者舍己不生变悔。复有二法难作。一者蠲除己之烦恼。二者为众生说断烦恼法。复有二法多作。一者随念于天。二者不求生天。复有二法难作。一者住正念慧。二者散乱心者令住念处。复有二法多作。一者增修福行。二者增修智行。复有二法难作。一者善修无加行智。二者于诸福行不生厌离。复有二法多作。一者超越诸着。二者于诸爱着悉能解脱。复有二法难作。一者极善乐欲。二者不生谄

诳。复有二法多作。一者知恩。二者报恩。复有二法难作。一者断除欲贪。二者于善法欲而无厌弃。复有二法多作。一者说悔诸罪。二者不作诸罪。复有二法难作。一者不起恶作。二者不起随眠。复有二法多作。一者随喜他福。二者自福无厌。复有二法难作。一者于一切罪起尽灭智。二者于一切福起长养智。复有二法多作。一者劝请诸佛。二者护持正法。复有二法难作。一者虽知法界本无分别。二者智善分别说诸句义。复有二法多作。一者善解回向。二者随所回向与一切众生共之。复有二法难作。一者决择无相。二者修诸有相。复有二法多作。一者虽观于空。二者观照众生。复有二法难作。一者慧起悉无所乐。二者方便而有所乐。复有二法多作。一者希求善根。二者为诸众生成办善根。复有二法难作。一者修习无愿。二者积集所生之智。复有二法多作。一者无著。二者无动。复有二法难作。一者无慢。二者爱乐。复有二法多作。一者乐居寂静。二者领纳寂静功德。复有二法难作。一者修寂静行。二者自度复度一切众生。复有二法多作。一者少欲。二者知足。复有二法难作。一者省察己之烦恼。二者审观断除一切众生烦恼。复有二法多作。一者安定。二者伺察。复有二法难作。一者常省己过。二者不观他过。复有二法多作。一者自离贡高。二者不起他谤。复有二法难作。一者观我无我。二者观众生无众生。复有二法多作。一者自常行施。二者容受他施。复有二法难作。一者出离轮回。二者度轮回中一切众生。复有二法多作。一者勤求波罗蜜多。二者随诸所求波罗蜜多如所说住。复有二法难作。一者得现量智。二者成办他智。复有二法多作。一者不求世间名闻利养。二者勤求正法。复有二法难作。一者不饶益者为作饶益。二者已饶益者而令增极。复有二法多作。一者所作大慈而无边际。二者所行大悲而无间断。复有二法难作。一者已得度者而令证悟。二者未得度者而为济度。复有二法多作。一者为诸众生成就功德。二者无德众生起大悲心。复有二法难作。一者不饶益者作饶益行。二者已作饶益而无异想。复有二法多作。一者常作身念处观。二者身住清净。复有二法难作。一者虽作身中身随念观。二者不与身俱起于寻伺及寻伺道。复有二法多作。一者常作受念处观。二者于苦乐等受而无领纳。复有二法难作。一者虽作受中受随念观。二者不与受俱起于寻伺及寻伺道。复有二法多作。一者常作心念处观。二者心住清净。复有二法难作。一者虽作心中心随念观。二者不与心俱起于寻伺及寻伺道。复有二法多作。一者常作法念处观。二者常起决择法智。复有二法难作。一者虽作法中法念处观。二者不与法俱起于寻伺及寻伺道。复有二法多作。一者已生诸不善法悉令除断。二者已生一切善法而能守护。复有二法难作。一者未生诸不善法防令不生。二者未生一切善法当令生起。复有二法多作。一者常修欲勤心慧四种神足。二者应以神足得度众生而善度之。复有二法难作。一者虽获无加行神变。二者不动法界能于一切佛刹之中显诸神应。复有二法多作。一者自所得信而无动转。二者

诸未信者令具于信。复有二法难作。一者自心而无杂染。二者染心众生令得清净。复有二法多作。一者发起诸精进根。二者安住念根不生散乱。复有二法难作。一者决择善观诸精进根。二者不着空相而起于念。复有二法多作。一者于定慧根勤修诸行。二者所修诸行不生疲懈。复有二法难作。一者智无所行。二者成熟众生而有所行。复有二法多作。一者于诸烦恼观离烦恼二者已生烦恼勤求出离。复有二法难作。一者一切法不和合本离烦恼故。二者于三界和合。为断一切众生诸烦恼故。

复次海意。复有二法。于大乘中而能多作。一者精进修七觉支。二者深心说觉支法。复有二法难作。一者不住尽智。二者无生智忍。复有二法多作。一者善行正道。二者善知非道不行。复有二法难作。一者修向道智。二者安立正道。复有二法多作。一者随顺缘生之法。二者离二边见。复有二法难作。一者善知一切众生染因染缘。二者善知一切众生净因净缘。复有二法多作。一者觉知魔事。二者远离魔业。复有二法难作。一者出离诸魔。二者令魔隐伏。复有二法多作。一者已尽之法复无所尽。二者无尽之法而不可尽。复有二法难作。一者本来无尽。二者谛观诸法刹那破坏。复有二法多作。一者从初发心而即伺察大菩提场。二者伺察菩提场故不乐余乘。复有二法难作。一者初发心时。是即出生菩提场因。二者虽复起诸善心而无取着。复有二法多作。一者生死相续之者为断诸结。二者善根相续之者。令其发心不生厌离。复有二法难作。一者若有方分若无方分。一切善根悉用回向无上菩提。二者虽复回向菩提。起心谛观皆如幻法。复有二法多作。一者令诸众生普观菩提。二者已观菩提众生令观解脱。复有二法难作。一者伺察菩提平等故众生亦平等。二者成熟众生精进无倦。复有二法。于大乘中而能多作。一者发心如理决择一切善法。二者发起大悲之心。以诸众生置涅槃道。海意。此之二法于大乘中而能多作。复有二法。于大乘中而极难作。一者无生而生。二者无起而起。海意。此之二法于大乘中而极难作。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第六

复次海意。有三种法增长大乘。何等为三。一者发菩提心增修善根。二者为善知识之所摄受不生疲懈。三者建立大悲而无退转。此之三法增长大乘。复有三法增长大乘。何等为三。一者勤修胜行。二者伺察诸行。三者于胜行中为诸众生而善成办。复有三法。一者摄止悭心。二者广行施舍。三者回向菩提。复有三法。一者自集净戒。二者将护破戒之人。三者回向菩提。复有三法。一者心无障碍。二者忿恚众生令得清净。三者回向菩提。复有三法。一者精进无倦。二者懈怠众生而能将护。三者回向菩提。复有三法。一者从禅定生。二者不着

禅定。三者回向菩提。复有三法。一者勤求多闻。二者如闻伺察。三者回向菩提。复有三法。一者起于缘众生慈。二者起于缘法之慈。三者起于无缘之慈。复有三法。一者自所作故起于悲心。二者为他作故起于悲心。三者离二边故起大悲心。复有三法。一者勤求自利之智。二者勤求利他之智。三者发勤精进二利圆满。复有三法。一者过去已尽之智。二者未来未至之智。三者现在住法界智。复有三法。一者于其正定众生起方便慈。二者于其不定众生起解脱慈。三者于其邪定众生起大救度慈。复有三法。一者得乐受故身业调畅。二者善护他故语言甘美。三者行正直故心业堪任。复有三法。一者虽修不净之观。而于贪行众生类中不生厌离。二者虽修慈心之观。而于嗔行众生类中不生厌离。三者虽修缘生之观。而于痴行众生类中不生厌离。复有三法。一者利益修胜行故。二者欢喜常知足故。三者清凉永无热恼故。复有三法。一者任持所闻。二者总持文句。三者入于智声前后际断故。复有三法。一者摄集七圣财故而不匮乏。二者法施无障碍故能行大舍。三者所有财利。钧众分故常得大富。复有三法。一者诚谛入胜义谛故。二者真实无虚诳故。三者如常无变异故。复有三法。一者自知今我云何。二者知诸众生当何施作。三者知时解时非时诸分位故。复有三法。一者蕴法蕴平等。二者界法界平等。三者处观如空聚。复有三法。一者不坏因果。二者能善长养诸缘。三者和合互相涉入。复有三法一者不违背佛。二者不毁谤法。三者不轻慢众。而常尊重恭敬承事。复有三法。一者止息于贪。二者远离于嗔。三者开晓于痴。复有三法。一者入世俗谛。二者真实说相。三者胜义谛无住。复有三法。一者于诸众生不起轻慢。二者于阿罗汉常生尊敬。三者不为烦恼之所制伏。复有三法。一者不染欲界。二者不乐色界。三者不着无色界。复有三法。一者于衰讥毁苦其心不下。二者于利称誉乐其心不高。三者不染世之八法。犹如山王安固无动。复有三法。一者隐密诸根。二者善解诸结。三者善调其心。复有三法。一者建立地位功德。二者能离地位过失。三者于地地中善能胜进。复有三法。一者内心起胜上智。二者深心起差别智。三者方便起安立智。复有三法。一者定清净已得增上戒学。二者慧圆满已得增上心学。三者解脱圆满已得增上慧学。复有三法。一者乐受断除贪爱。二者苦受断除嗔恚。三者不苦不乐受断除无明。复有三法。一者虽转于因而无加行。二者虽转烦恼而无分别。三者虽转三界而无愿求。复有三法。一者决择于空远离诸见。二者决择无相止息寻伺。三者决择无愿三界寂灭。复有三法。一者眼空。二者色境离性。三者眼识无住。复有三法。一者耳空。二者声境离性。三者耳识无住。复有三法。一者鼻空。二者香境离性。三者鼻识无住。复有三法。一者舌空。二者味境离性。三者舌识无住。复有三法。一者身空。二者触境离性。三者身识无住。复有三法。一者意空。二者法境离性。三者意识无住。复有三法。一者密修于戒。二者善护于定。三者决择于慧。复有三法。一者修念任持正

法。二者修慧深固伺察。三者修行觉了行义。复有三法。一者随住声闻圣谛声中说解脱法。二者随住缘觉缘生法中说解脱法。三者随住菩萨六波罗蜜诸胜行中。说解脱法。复有三法。一者舍。谓舍一切珍宝。二者大舍。谓舍妻子奴婢眷属。三者极舍。谓舍身分头目手足。复有三法。一者护持正法。二者护持诸说法师。三者护持大乘之法。复有三法。一者不令生死相续。二者觉悟生死过失。三者远离生死罪业。复有三法。一者无盖障心听受正法。二者无随眠心而常宴坐。三者以出离心能正修行。复有三法。一者所闻依义。二者观察依智。三者解脱依法。复有三法。一者多闻乐居寂静。二者住寂静已深固作意。三者深固作意相应而能觉了诸法平等。复有三法。一者恭敬智者。二者请问多闻。三者护修定者。复有三法。一者不以得利之心而行法施。二者于听法者慈心摄受。三者起一切智心现前所作。复有三法。一者心平等故众生平等。二者无种种性故诸法平等。三者智平等故诸佛平等。复有三法。一者智。知三世平等。二者慧解三解脱平等。三者了。悟三界平等。复有三法。一者善观诸行无常亦复是苦。二者善观诸法无我。三者善观涅槃寂静。复有三法。一者誓愿真实住毕竟故。二者所闻真实如理修行。三者三摩地真实发生胜慧。复有三法。一者已作之罪而不覆藏。二者未作之罪防令不起。三者现所有罪悉令悔灭。复有三法。一者远离恶作。二者远离随眠。三者远离疑惑。复有三法。一者乐居寂静。二者离于贪爱。三者起善法欲。复有三法。一者住深法忍。二者说种种法。三者得一切处通达辩才。复有三法。一者所闻决定总持。二者得佛加持辩才。三者诸所说法贤圣摄护。复有三法。一者从初发心坦平如地。二者诸行毕竟诸行相续。三者虽转诸想而住不退转地。复有三法。一者圆满闻所成忍。二者思所成忍而不流散。三者获得无生法忍。复有三法增长大乘。一者方便与慧和合修诸道行。二者大慈大悲和合成熟众生。三者精进不放逸和合护持正法。海意此之三法而能增长大乘。

复次海意。有四种法。于大乘中而为障难。何等为四。一者恶闻。所谓寻求外道文籍。二者于其六波罗蜜菩萨藏正法不乐听受。三者增上慢心起诸魔业。四者业障随逐毁谤正法。海意。此之四法于大乘中而为障难。复有四法。于大乘中而为障难。何等为四。一者贪爱。二者嗔恚。三者愚痴。四者烦恼增盈不求善法功德。复有四法。一者嫉他得利。二者谄曲亲近诸说法师。三者起黠。利慧诳行饶益。四者以不实心而作欺诳。复有四法。一者于善友所起恶友想。二者于恶友所起善友想。三者于非法中起正法想。四者于正法中起非法想。复有四法。一者常起悭染之心。二者见乞丐人即起损害过失之心。三者施已生变悔心。四者起背一切智心。复有四法。一者欲心行施。二者过失心行施。三者怖畏心施。四者愚痴心施。复有四法。一者为求名称故施。二者为求美誉故施。三者为求善声故施。四者为求赞叹故

施。复有四法。一者以世俗情义故施。二者有所为事故施。三者不显明施。四者不自手施。复有四法。一者以粗物施。二者不贵重施。三者不恭敬施。四者增上慢施。复有四法。一者以利刀施。二者以毒药施。三者不轨法施。四者损害心施。复有四法。一者于持戒人生嗔恚心。二者于破戒人起彼损害不将护心。三者自所修戒而常杂乱。四者于说戒人起杀害想。复有四法。一者好求艰苦财利。二者若得法利不钧他分。三者不欲他人所得利养。四者于自得利不生知足。复有四法。一者身曲非威仪道。二者语曲所言不实。三者心曲欲作诸罪。四者一切处曲不以净命而资养故。复有四法。一者于其同住大乘之者起嗔恚心。二者不能觉了诸魔事业增上慢故。三者闻非所说而即喜行。四者闻说诸善功德而生恼意。复有四法。一者高慢正法不能亲近。二者于说法师不起尊重。三者于其父母师长及亲教师不生归敬。四者身心坚犷诸所起行常生违背。复有四法。一者举扬自德。二者隐覆他德。三者我慢炽然。四者坚猛嗔恚。复有四法。一者懈怠。二者惛沈。三者不正顺。四者执着。复有四法。一者不调伏。二者不寂静。三者不隐密。四者不柔善。复有四法。一者少闻入于国城聚落。二者不具戒蕴而求利养。三者不护身仪入女人舍。四者不住等引之心。解入一切众生根性。复有四法。一者不能勤修四摄之法。二者弃舍成熟众生。三者毁谤正法不作护持。四者于说法人而生娆恼。复有四法。一者愚痴常生多欲。二者嗔恚乐作诸罪。三者贪爱不生喜足。四者求利心常无厌。复有四法。一者不信而常掉举。二者亲近恶友不厌舍罪。三者懈怠减没善法。四者放逸所作善根而皆丧失。复有四法。一者不能内观察故而常无惭。二者慧解不明晓故而常无愧。三者与无间业等故而不知恩。四者虽于他人少行善利。而自伐灭返生诬谤。复有四法。一者嗔。二者忿。三者恨。四者害。复有四法。一者虚诳诸圣。二者不护诸圣。三者轻慢施主。四者于阿罗汉起增上慢。复有四法。一者身业不能清净。二者语业不能善护。三者心业杂染。四者于大乘中而生疲倦。复有四法。一者于众聚中而起两舌。二者于师长阿阇梨所而发恶语。三者于诸来求者而兴绮语。四者虚诳人天。复有四法。一者不护戒蕴。二者不越他世。三者散失善根。四者破坏长养胜行。复有四法。一者于大众中起强胜心。二者于集会所执高慢心。三者常出恶言欲离于罪。四者以杂乱语说世间典。复有四法。一者以不勤行心居寂静处。二者多损害心居愦闹中。三者不种善根起有福想。四者窃菩萨名求利活命。复有四法。一者心不柔顺。二者其心粗犷。三者心不调伏。四者于诸众生起艰苦心。复有四法。一者憍恃持戒。二者憍恃多闻。三者憍恃住阿兰若。四者憍恃头陀功德。复有四法。一者计我为胜。二者计法为胜。三者以少善根计为高胜。不回向菩提。四者先修大乘之行。中乐声闻缘觉乘法。复有四法。一者执着于身。二者执着于心。三者执着于戒。四者不向胜道。复有四法。一者亲友家乞于非家用。二者追求利养自谓清净。而复喜见破戒之者。三

者耽乐俗舍。四者于具戒人而生嗔恚。艰苦所作起诸缠缚。复有四法。一者多作事。二者多求利。三者多语言。四者多知识。复有四法。一者我见取着于我。二者众生见取着众生。三者断见取着无作。四者常见取着身命。复有四法。一者虽于诸事有所发起。二者既发起已不能摄持。三者不摄持故而生疲懈。四者以疲懈故乃起怖畏。复有四法。一者不修升进地地之智。二者不能善修禅定。三者弃舍众生胜慧不行。四者虽修愿及方便。而起有得之想。复有四法。于大乘中而为障难。一者法障随眠而根性钝。二者业障随眠。于诸善根而不勤行。三者烦恼障随眠三蕴随转。四者魔事随逐忘失菩提心。海意。如是等四法于大乘中而为障难。

世尊说是摄受大乘等诸法时。会中四万四千众生及千天人悉发阿耨多罗三藐三菩提心。二万八千菩萨得无生法忍。而此三千大千世界六种震动。有大光明广照十方。有千天人处于空中。言音互发喜跃回旋。复雨殊妙天诸宝花。鼓吹歌音奏天妙乐。而为供养。以妙偈词而赞叹曰。

如是最上大法藏　　如来今日亲开示
久已安住大悲心　　为诸众生明显了

说此偈已。又作是言。世尊。若人于此如来所说大法宝藏。而能受持极少分者。是人速能解脱一切地狱恐怖。次第当转无上法轮。世尊。譬如有人去彼州城聚落不远。见地伏藏中有无尽珍宝充满。是人以具利益心故。见已即时诣州城中语诸人言。汝等善来。汝若欲求诸珍宝者。我知方处。当示于汝无尽伏藏。世尊。彼州城中有一类人。虽闻其言而不信受。有一类人信其所说。即同其人诣伏藏所。随自力能恣取其宝。如其智量得宝而还。然彼伏藏取而无尽。亦无分别此人我与彼人不与。此人应取彼不应取。何以故。而是伏藏无分别故。世尊。诸佛所说大法宝藏。亦复如是。佛于阿僧祇俱胝那庾多百千劫中。积集如是无上广大妙法宝藏。既积集已。诣菩提场成正觉果。后于波罗奈国鹿野苑中转大法轮。今日世尊。又复转此集会正法。开示无上大法宝藏。而佛世尊以无取心。于诸众生起大悲行作利益事。诸不知者。以妙梵音普遍告谕诸天及人阿修罗等。而表示言。汝等来此受持无上广大法宝。此法能尽生老病死诸苦边际。能施一切无尽妙乐。世尊。或有一类不具于信愚痴之人。于此正法不生胜解。复不正顺不能分别故不生信。或有一类具信之者。于此正法。能善分别而生胜解。复起正顺以能分别故深生净信。是人乃能于佛如来大法宝藏。随力堪任取其法宝。自取宝已。复令他人于彼诸乘解脱法中而生信解。或有乐住声闻乘性。或有乐住缘觉乘性。或有乐住阿耨多罗三藐三菩提者。然佛如来无上最胜大法宝藏而无穷尽。亦无分别。又复世

尊。今此无上大法宝藏。如是广大开发显示。而诸众生于此法宝总略乃至极少分中。有不能取者。是人不得宝故。于长夜中行三恶趣无有穷尽。世尊。若复有人于此无上大法宝藏少略。乃至或能受持一四句偈者。是人具足七种圣财而不贫匮。何况有能于此广大集会正法少略一品信奉受持。或复二三四五。若十二十。逮七十品。乃至终毕能受持者。是人所获功德不可称计。何以故。今此法门不离菩提心故。为诸众生起大悲心所逼切故。是故若人能起净心。受持读诵为他说者。应知彼人得受阿耨多罗三藐三菩提记。当坐道场降伏诸魔。于大乘中得大神通。尔时世尊赞诸天子言。善哉善哉。诸天子众。汝等善说。当知善能于此正法受持读诵而生胜解如理修行者。是人建立一切语言胜妙功德。是人得至一切智顶。复知是人广为一切世间作智慧光普遍照曜。诣菩提场。不久当成阿耨多罗三藐三菩提果。何以故。由能乘御此大乘故。尔时世尊重说颂曰。

建立此最胜　　广大诸佛乘
如虚空光明　　越诸世间故
出离三有已　　往诣菩提场
无彼有着心　　已离诸系着
俱胝劫积集　　广大清净说
布施调止门　　令内心深固
由戒止诸罪　　身心得清净
离诸怖畏心　　往诣菩提场
平等心及意　　容受诸众生
超胜于余乘　　谓诸下乘等
趣此大乘法　　令众生欢喜
高建大法幢　　神足御如马
闻精进相续　　禅定为床坐
忍辱力随得　　大智慧灌顶
摧伏诸外众　　破诸魔军已
诣净菩提场　　趣向大乘法
慈心为甲胄　　怨恶不能坏
行坚固大悲　　趣向深法理
四禅四神足　　乘四无量行
调御菩提心　　不舍诸正道
十方无边际　　一切众生界
悉于此大乘　　乘御而修进
无苦亦无乐　　非减亦非增
最上佛乘中　　具如是神力
修行四念处　　及彼四正断
四神足亦然　　五根五力等

如佛所赞说　　具七觉支宝
游行八正道　　往诣菩提场
寂止诸烦恼　　圆具法光明
破一切暗尘　　显出于三有
神力普能召　　帝释梵王等
汝等各善御　　此无比大乘
诸波罗蜜多　　谓施戒及忍
精进禅定门　　胜慧智神力
及彼方便行　　所摄真实愿
纵百千魔军　　此悉能摧伏
毁戒诸众生　　勤造诸罪业
高胜诸菩萨　　集多种功德
若所起诸心　　菩提心广大
能御大乘人　　彼悉能观察
所有世间典　　种种义及行
乃至出世间　　真实诸善法
有学及无学　　缘觉诸圣人
住于佛乘者　　悉入彼彼门
若种种烦恼　　及种种心行
诸苦恼众生　　轮转有为界
住于佛乘者　　菩萨悉能观
令彼等息苦　　趣向毕竟乘
又诸懈怠人　　劣弱无势力
而不能运心　　尽众生苦际
由闻大乘已　　彼心生恐怖
唯求自乐因　　不作利他行
若明解大力　　有大智菩萨
精进力具圆　　众生常利益
行大悲方便　　内心性清净
由乘最上乘　　故彼心欢喜
普尽诸世间　　无边种种行
上中下等差　　根性及意乐
乘此最上乘　　具大智菩萨
刹那能遍知　　诸众生心行
身得妙相好　　庄严诸身分
语出悦美音　　一切闻皆喜
心意得清净　　具禅定神通
由乘最上乘　　获广大功德
此最上佛乘　　三界遍闻故
乃至一切佛　　圣佛眼不断

增长最上眼　　谓法眼炽然
超越三界众　　即诸阿罗汉
此乘净微妙　　不堕秽土中
菩萨御此乘　　刹那见诸佛
十方界往已　　无疲亦无减
观此无比乘　　有如是神变
御佛乘大士　　遍行诸世间
超胜及比伦　　求之俱不得
世间一勇猛　　菩萨大威神
由乘最上乘　　能怖魔军众
获色力威势　　及得广大富
或帝释梵王　　轮王护世等
乃至天及人　　得是三界乐
由乘最上乘　　妙乐悉圆具
菩萨心无高　　而亦复无下
能施诸所爱　　施已不求报
以欢喜慈心　　亦施于头目
由乘最上乘　　回向菩提故
菩萨持净戒　　或具于梵行
禁戒净光明　　焕耀踰日月
色相及富盛　　悉无所希求
由乘最上乘　　为救度众生
菩萨闻恶言　　不忿亦不恚
正使碎其身　　亦护诸群品
此身即易得　　法王值极难
由乘最上乘　　得此忍清净
菩萨于无边　　百千劫已来
循环恶趣中　　流转生死界
发大精进力　　为救度众生
由乘最上乘　　精进力成就
菩萨得寂静　　柔软胜妙乐
知定功德法　　慈眼视众生
是中无少分　　味着禅定乐
唯思念希求　　得见于诸佛
菩萨知诸法　　因缘所生空
我法及众生　　彼皆无所得
诸见善清净　　胜慧调伏心
由乘最上乘　　此妙慧清净
所有四圣谛　　四无量四定
及五种智通　　四无碍解等

于四摄法中　　法施为最上
如是功德门　　皆从佛乘出
所有十力等　　无边诸佛法
佛人中师子　　说法若其吼
眉间及口中　　无见顶放光
由乘最上乘　　菩萨不难得
诸佛有三种　　最胜大神通
调伏于世间　　照明诸心意
诸佛所说法　　其果利不虚
由乘最上乘　　疾速皆获得
佛语义相应　　无染无过失
紧那罗梵音　　软美复悦意
普摄诸世间　　众生言音等
闻佛妙音声　　一切皆欢喜
菩萨非久获　　如是佛言音
等空佛刹中　　一切皆表示
普遍悉能闻　　法义相应语
众生闻皆乐　　烦恼悉蠲除
假使以神力　　能至虚空边
十方海水中　　亦能知其量
无边众生行　　刹那心尚知
唯佛最上乘　　功德说无尽

尔时世尊复告海意菩萨摩诃萨言。海意。是故当知。若有菩萨欲于如是广大正法。密作护持令法久住。自心洁白已。于他众生及补特伽罗。所有一切上中下根能遍知者。应当受持如是句义。所谓门句。印句。及金刚句。得受持已。如义解了。以慧相应。最胜方便如理伺察。海意。何者名为门句。所谓诸施设门。表示一切法分别义。阿字门。表示一切法无生义。波字门。表示一切法胜义谛。那字门。表示一切法了知名色义捺字门。表示一切法调伏寂静义。娑字门。表示一切法出过诸着义。多字门。表示一切法随住真如义。迦字门。表示一切法了达业报义。又娑字门。表示一切法平等无差别义。摩字门。表示一切法大悲义。誐字门。表示一切法最极甚深难彻源底义。惹字门。表示一切法超越老死义。驮字门。表示一切法法界无分别义。设字门。表示一切法圆满奢摩他义。佉字门。表示一切法虚空焕明义。叉字门。表示一切法普尽无生义。倪野字门。表示一切法智无著义。他字门。表示一切法善解处非处义。蹇迦字门。表示一切法了知诸蕴义。姹字门。表示一切法毕竟无边际义。身寂静门。表示一切法无贪染义。心寂静门。表示一切法调伏嗔痴义。止息门。表示一切法归趣无著义。深固门。表示一切法出离三际义。住实性门。表示一切法住

法界义。无取门。表示一切法解脱相义。无执着门。表示一切法离诤论义。无杂染门。表示一切法清净相义。法自性门。表示一切法本来明净义。妙光明门。表示一切法焕明义。观想门。表示一切法离散义。无摄藏门。表示一切法不和合义。菩提门。表示一切法平等一味义。涅槃门。表示一切法离诸烦恼义。海意。如是等门句。能受持者。得自心洁白已。于他众生及补特伽罗上中下根。悉能了知。

复次海意。何名印句。所谓一切法解脱印所印。法本无二。二清净故。一切法二边无边印所印。断常清净故。一切法尽离贪印所印。尽门尽际中无尽无边际故。一切法无高无下印所印。平等性实际清净故。一切法如虚空印所印。出过五眼道故。一切法住虚空印所印。法界即虚空界故。一切法无分别印所印。法界涉入故。一切法法界印所印。法无分别相故。一切法真如印所印。前后际如实故。一切法实际印所印。本来清净故。一切法空印所印。有为同等故。一切法无相印所印。远离差别诸所缘故。一切法无愿印所印。离诸所求故。一切法无常印所印。自性无性无相故。一切法苦印所印。五蕴善积集相故。一切法无我印所印。自性无我故。一切法寂静印所印。毕竟无动故。一切法诚谛印所印。普遍摄入胜义谛故。一切法无动印所印。种子无住故。一切法不坏印所印。毕竟决定故。一切法如如印所印。前后际不断故。一切法三世平等印所印。于一切处同一味故。一切法无生印所印。自性无所有故。一切法无灭印所印。自性无生故。一切法不相待印所印。离增上慢故。一切法无戏论印所印。一切寻伺无积集故。一切法明了无相印所印。无诸色相所表示故。一切法无染印所印。依止断故。一切法无成办印所印。对治不可得故。一切法非业报印所印。一切无造作故。一切法无为印所印。悉离生灭诸分位故。一切法平等性印所印。诸法等虚空悉无差别故。海意。此等名为印句。是诸印句。乃是过去未来现在诸佛世尊菩提之印。如是印句。所有八万四千法蕴于中出生。如是印句。普摄诸佛及诸菩萨最上智印。速疾证得无生法忍。海意。如是等印句。所有不种善根诸众生等而不得闻。又此法门善能降伏一切魔业。海意。所有无尽总持宝箧。而能藏摄彼一切法。是法皆从印句中出。又复八万四千三摩地门。及遍入八万四千众生心行。及千波罗蜜门。悉从如是印句中出。而此印句亦复随入彼彼法门。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第七

复次海意。云何是金刚句。谓即自身是金刚句。自性无分别故。海意。此金刚句于诸见中决择而转无明。是金刚句。入诸明故。此金刚句。于所缘事中遍知而转五无间际。是金刚句。无加行平等故。此金刚句。于诸加行遍知而转贪际。是金刚句。离贪际平等故。此金刚

句。于贪离贪平等而转嗔际。是金刚句。慈际平等故。此金刚句。破诸嗔恚痴际。是金刚句。慧光明平等故。此金刚句。开显明慧一切众生一众生。是金刚句。遍入众生平等故。此金刚句。而随觉了众生自性一切众生心一众生心。是金刚句。入无心故。此金刚句。而随了知心之自性本来明澈一切佛一佛。是金刚句。遍入真如平等故。此金刚句。而随觉了平等性智一切刹土一刹土。是金刚句。遍入无尽刹土故。此金刚句。随知虚空平等一切法一法。是金刚句。入一切法性平等故。此金刚句。而随了知无二法门一切法佛法。是金刚句。于一切处智随入解故。此金刚句。而随觉了金刚喻定诸魔事业诸佛事业。是金刚句。入诸魔业随警悟故。此金刚句出过一切魔之事业一切语言。如来语言。是金刚句遍入一切音声随解了故。此金刚句。而随了知不可说法一切法无生。是金刚句。入无灭故。此金刚句。超越生老病死之道一切法无起。是金刚句。入无止息故。此金刚句。而能随转诸法寂灭。海意。此如是等诸金刚句。是不破坏句。是精妙句。是平等句。是圣谛句。是坚固句。是无种种句。是爱乐句。是不断句。是寂静遍寂近寂之句。是无作用句。是不和合句。是入无趣之趣句。是无行句。是真性句。是如实句。是不背佛句。是不谤法句。是不破僧句。是如所说句。是三轮清净句。是勇猛句。是梵行句。是空寂句。是虚空句。是觉支句。是无相句。是无愿句。是法相句是心意识无住句。是摧伏诸魔外道句。是清净无垢明澈句。是观照菩提句。是慧光明句。是无法显示句。是毕竟不生不灭句。是自境界清净句。是入佛境界句是无思惟分别遍计句。是法界无差别句。是入无句之句句。海意。如是等金刚胜妙诸句。若有菩萨随能领受决择其义者。我说是人决定当坐菩提道场。作师子吼。当佛世尊说是门句印句金刚句时。此会中有八千菩萨获得入一切法门印陀罗尼。及得遍入一切众生意乐三摩地。

尔时十方世界所来集会一切菩萨摩诃萨众闻是法已踊跃欢喜。心意快然。各以神力。随自所来诸佛刹土。彼彼刹中各各所有花鬘涂香。及抹香等而悉集来。于此会中广雨众妙花鬘香等。普用持奉供养世尊释迦牟尼如来及此正法。愿此正法久住世间。是诸菩萨作供养已。同发妙音。赞叹世尊。说伽陀曰。

无相显示于色相　　一相离相大圣尊
诸相平等相无相　　稽首安住真实相
遍入一切众生语　　所入音声智随入
一切音声解脱门　　稽首平等心解脱
世间差别诸心行　　心如幻故无所觉
无行等行无所行　　我礼虚空心明显
有无平等边无边　　法法分别离分别

一切心意本寂然　　我今顶礼心寂静
佛知因缘诸运用　　佛能宣说诸因行
因缘解脱本际中　　佛知实际真平等
今此遍入平等相　　我观善逝身非身
不可分别有相身　　故现差别诸妙相
所有十方佛刹土　　皆同入此佛刹中
而此佛刹无所增　　彼刹无动亦无减
诸心平等心无心　　幻心无异无分别
了知平等菩提心　　世尊常行平等法
法界混入平等界　　诸法无性而可入
性常平等染净中　　我礼世间利益者
日月尚可使坠地　　风无形相亦可系
须弥山可吹如尘　　唯佛世尊无妄说
真实语言本清净　　净心如空心明焕
世法贪爱不染心　　如莲不染居三有
或闻称赞不生喜　　或闻讥谤不生嗔
如须弥山不动摇　　我礼世间与乐者

尔时彼诸菩萨摩诃萨众说是伽陀赞叹佛已俱白佛言。世尊。由佛世尊出世间故。即是宝出。佛出世故。即是乐出。即念慧行智出。即布施持戒忍辱精进禅定胜慧出。即慈悲喜舍出。即胜义出。即实谛出。即正法出。即作证法出。即念处正勤神足根力觉道之法出。即奢摩他出。即毗钵舍那出。即六通三明八解脱出。以要言之。即断一切不善法集。一切善法出。

尔时会中有一菩萨。名曰慧积前白佛言。世尊。如我解佛所说义者。以有身见生故。佛出世。以无明有爱生故。佛出世。贪嗔痴生故。佛出世。四颠倒生五盖六入七识处。八邪法九恼处。十不善业生故。佛出世。何以故。为断一切众生诸不善业故。佛出世。然佛世尊。亦无对治及增胜力。以无所对治故。佛出世。世尊。若诸菩萨欲知诸佛出世因者。应如是知如是修学。佛言。善男子。如是如是。如汝所说如佛出世应如是知如是修学。以佛出世如是因故。诸法出世亦如是知。

尔时海意菩萨摩诃萨白佛言。世尊。彼初发心菩萨闻如是说佛出世因。彼不解了故。谓佛出世者。云何如是。佛言海意。佛出世因而诸菩萨随其所应心得清净。所以者何。海意当知。菩萨有四种。何等为四。一者初发心菩萨。二者修行位菩萨。三者不退转菩萨。四者一生补处菩萨。海意于此四种菩萨之中。若初发心菩萨观佛如来色相庄严心得清净。若修行位菩萨观佛如来成办一切胜妙功德心得清净。若

不退转菩萨。观佛法身心得清净。若一生补处菩萨者。彼不观佛色相庄严。亦不观佛种姓族氏。亦不观佛成办功德。是中而悉无法可观。何以故。慧观照故。慧眼力故。慧所摄故。慧无行故。离诸戏论。彼不如是观亦非无观。何以故。有见无见斯为二种。此位菩萨于见非见离彼二边。如是观佛。以如是观佛故。观身亦然。观身清净已。即观佛清净。观佛清净已。应知一切法亦如是清净。如是观中若清净者。是为智观。此即名为真实观佛。海意。由如是故。我昔得见然灯如来。我时见已获得无生法忍。及无所得相应忍。即时涌身虚空。高七多罗树处虚空中。得一切智智。无差别力永断诸见。越诸思惟分别遍计。于诸境界意无所住。尔时复得六万三摩地门。是故然灯如来。为我授记。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼如来应供正等正觉。我当彼佛说记之时。我于耳根无所对碍。亦非余识有所了知。我于和合有所得见中而无所住。我于尔时无佛及佛想。无我及我想。亦无授记及授记想。海意。是故菩萨三轮清净。授成佛记。三轮清净者。谓无佛及佛想。无我及我想。亦无授记及授记想。海意。复有三轮清净。何等为三。谓无我执。无众生执。无法执。复有三轮清净。谓无名执。无色相执。无所缘执。复有三轮清净。谓过去已尽智。未来未至智。现在住法界智。复有三轮清净。谓身如影像智。语如响智心如幻智。复有三轮清净。谓五蕴与法蕴平等。十八界与法界平等。十二处观如空聚。复有三轮清净。谓解了于空。信顺无相无愿无求。海意。若此三轮清净即一切法清净。是故诸菩萨若三轮清净者应修善巧之智。

尔时海意菩萨复白佛言。希有世尊。彼不退转菩萨而能具足甚深法智。世尊。若诸菩萨能具如是法智之者。彼即善能成熟功德。佛告海意菩萨言。海意。当知此位菩萨以本愿力故善作胜业。而彼菩萨设在散位之中。以本愿力。而亦不坏成熟功德。海意。世有一等无智之人。不能解我所说。今以喻言当令闻者由譬喻得解。海意。譬如世间有甘蔗田。或复稻田。或复豆田。农作之人。于彼诸田作治事已。开其水道。随彼畎浍。流注周遍。水悉盈满。是农作人善安布已。憩于他所。彼诸田中。随处所经水自然入。不假田人更施功力。所植诸田各得成熟。菩萨亦复如是。或时虽居散位有善方便于一切众生相续善根之中而能成熟。随其所说一切佛法中。诸有善根悉能圆满。而彼菩萨心意清净。善护戒蕴。或在定位之中。以本愿力故。而能成熟一切善根。令诸众生于佛法中。相续滋长一切善法。海意。以是缘故。当知诸菩萨随其所应不假施力。而自圆满一切善根。复善回向于一切智。是故诸菩萨若定若散。以本愿力。于诸善根中身心调畅。念不散乱。不堕下乘趣向大乘。海意。譬如城中有一大树。或有人来断彼树根。断已即去。当断树时。树渐低下。毕竟须随斫处堕地。菩萨亦复如是。于长夜中修习善法。趣向一切智。渐入一切智。毕竟成熟一切善根。既成熟已。悉用回向于一切智。回向一切众生共其功德。回向

愿令三宝圣种不断不绝。回向圆满身相庄严具诸相好。回向圆满语业庄严。广为众生说无诳法。回向圆满心业庄严。常念诸佛定愿成就。而是菩萨不假功用。无所发悟悉能成熟一切善根。普用回向于一切智。不堕余乘若定若散。于菩提分法修习圆满。皆由本愿方便善巧回向之力。海意。又如苾刍欲入灭定。先当要期闻犍椎声然后出定。彼入定已而犍稚声亦不入于定中。而是苾刍后假犍椎之声乃从定起。菩萨亦复如是。为欲解脱一切众生。起大悲誓愿。我当救度一切众生普令解脱。悉当成办菩提事业。于诸众生广行慈心。于生死流中运心意识普为济度。虽入定中以本度脱众生大悲愿故。终不堕于声闻缘觉之地。后从定起开发正慧。还复积集菩提分法。广为众生成熟化度。海意。汝且观是诸菩萨者所作事业而悉最胜。虽入寂静三摩地中。而能出过声闻缘觉解脱境界。

复次海意。我今复以喻明斯义。譬如世间。或有二人。一被金刚坚固甲胄。入于大火炽焰聚中。一被枯草而为甲胄。入于大火炽焰聚中。海意。于汝意云何。彼二人中。何人为火所焚。何人不为火焚。海意白佛言。世尊。若被金刚甲胄之者。虽入大火炽焰聚中。以其坚固甲胄能善作护。是人不为火焚。世尊。若被枯草为甲胄者。入大火中。是人决定为其所焚何以故。为彼枯草于炽焰中力无能护。佛言。海意。彼身所被金刚甲胄入大火中。不为焚者。即是菩萨。常以大慈大悲而为甲胄内心坚固。金刚力护解脱众生。所缘誓愿。曾不弃舍。虽常观察一切法空无相无愿无作无生无起。入于空寂三摩地中。而常超越声闻缘觉正位。不求得果。于彼定中。虽受胜味而不嗜着。还从定起。从定起已。严净佛土。成熟众生。圆满佛智。海意。彼以枯草而为甲胄入大火中。为所焚者。即是声闻乘人。于诸行中而生怖畏。复观三有炽然不息。弃舍众生远离大悲。于寂静三摩地中。生味着已。无所容受。若复不得第八果证。能起是定者。无有是处。何以故。声闻乘人于其福行罪行不动行中不能修习。诸菩萨者。能于无量福智行中修习成熟。不于中间取证实际。毕竟圆满一切佛法海意。是故菩萨于空无相无愿无作法中。常生大火炽焰之想。虽于此法审伺察已而复于是法中起智善行。终不取证实际。是故诸菩萨不成熟善根不应修习。海意。菩萨成熟善根者。谓于甚深佛法之中如理修行。不于中间取证实际。此即名为成熟善根。何故如是。以彼菩萨俱为成熟大乘之法。渐向渐入渐复增胜。非余乘法而成熟之。海意。如陶家轮。日光未照。未成熟时。但是坏模。无有诸器用之名。后成熟已乃可得彼器用之名。菩萨亦复如是。虽复广多修诸善根。若不回向于一切智。即不能得波罗蜜多之名。若复回向一切智者。乃得波罗蜜多之名。海意。又如妙好真金。未经工作。即不能得庄严具名。但名真金若经工作得成熟已。乃可得诸庄严具名。菩萨亦复如是。所修善根。若不回向于一切智。即不能得波罗蜜多之名。若复回向一切智者。乃

得波罗蜜多之名。海意以是缘故。而诸菩萨常当运发广大之心成熟诸善。随所成熟诸善根已。即当回向于一切智。以其回向一切智故。菩萨当于甚深法中如理修行。不于中间取证实际。

　　尔时海意菩萨复白佛言。世尊。诸菩萨者难作能作。善能防护诸有过失。于所作中不生过染。世尊。若诸菩萨具于善巧方便之者。即能回向。所以者何。菩萨有方便故。虽入禅定解脱三摩地三摩钵底中。而不为禅定解脱三摩地三摩钵底过失所著。彼具善巧方便而能现诸所作。不堕无作见中。善住诸法平等之性。若有趣向邪定聚中诸众生类。菩萨为说正定聚法。而彼菩萨为令圆满众生愿故。自亦不住正定聚中。

　　佛告海意菩萨言。如是如是。如汝所说。菩萨于一切处。常应修习善巧方便。何以故。海意。善巧方便者。即是菩萨菩提。若无善巧方便。即不成菩提。譬如世间于一器中置三种色。一者青色。二者赤色。三者黄金色。是三种色。同一器中染三种衣。一者毳衣染其青色。二者氎衣染其赤色。三者无价上妙天衣染黄金色。彼三种衣。于一器中。从彼染师所治事已。随诸意乐皆得妙色。须青得青。须赤得赤。须黄得黄。然其染器曾无分别。海意。其染器者即是空无相无愿。有三种人合一器中者。一声闻乘人。二缘觉乘人。三大乘人。是三种人。随诸作用如心所乐。各随所应皆取智色。而彼空无相无愿之器。曾无分别彼毳衣者。当知即是声闻乘人。[疊*毛]衣即是缘觉乘人。无价天衣即是安住大乘之人。海意。汝观诸法无有实性。无作者性。无我性。无人性。无众生性。无寿者性。无主宰性。随欲所生。生已聚集。无所觉了。亦无分别。海意。若能解了此诸法生。即诸菩萨于诸法中无有少法而生懈倦。若得如是知见清净。诸所作中亦无饶益无不饶益。即能如实了知诸法平等之性。如是如实了知诸法平等性已。常不弃舍大悲之铠。海意。譬如世间琉璃珠宝。自体莹洁净无瑕翳。置尘秽中经于千岁。过千岁已取之治事。去其尘秽涤浣清净。依然莹洁离诸瑕翳。菩萨亦复如是。了知众生心之自性。本来清净明澈洁白。但为客尘烦恼之所覆蔽。菩萨观已。即作是念。众生心性本来清净。但为客尘烦恼之所覆蔽。而彼烦恼实无所住。众生横起虚妄分别。我当为彼诸众生类宣说断除烦恼之法。起无懈心。于众生所转复增胜运心。普令皆得解脱。又复思惟。此诸烦恼能坏众生诸有力势使令劣弱此诸烦恼能令众生于无实烦恼中虚妄分别。若能如实深固作意如理伺察者。彼即不为烦恼所动。如所伺察已。即彼烦恼不复和合。若与烦恼不和合者。斯即为善。又复我今若与诸烦恼合。云何能为烦恼系缚诸众生等宣说断除烦恼之法。故我今时不与诸烦恼合。应为烦恼系缚众生说断除法。然我欲为化度众生于轮回中令诸善根相续不断。亦复应当与烦恼合。云何名为于轮回中与烦恼合相续善根。所谓

勤求福行而无厌足。菩萨作是思惟已。于三有中故现受生愿值诸佛誓度众生而无懈倦护持正法。诸所施作勇进无退。常生法欲。永不弃舍波罗蜜多胜行。海意。此即名为于轮回中与烦恼合相续善根。菩萨当于是中虽合烦恼。不为烦恼过失所染。海意白佛言。世尊。今说善根。何缘故说诸烦恼邪。佛言。海意。菩萨了知此如是等诸烦恼法与三界合。从烦恼中出生三界。而彼菩萨具善巧方便故。积集善根缘力与三界合。此即名为诸有善根与烦恼合。以其三界合故。即不复心生诸随烦恼。海意。譬如世间有大长者唯有一子。慈育怜愍深加爱念。时彼童子愚小无智。于秽井边而为戏舞。以幼稚故忽堕井中。尔时其母及彼亲族。俱见其子堕秽井中。见已忧愁竞前观井。深不可测。徒极悲苦。无能为计入其井中。虽痛爱子不能救拔。是时其父知已奔至。见彼童子堕秽井中。临视哀恼苍惶旋转。深爱此子不生厌舍。即设方计入其井中。善为救拔令子得出。海意。当知彼秽井者。即是三界。其子即是一切众生。菩萨观于一切众生如一子想。童子之母及亲族者。即是声闻缘觉乘人。见诸众生堕轮回中。见已虽复心怀忧恼。无有方便而为救拔。彼大长者即是菩萨。而诸菩萨虽以无垢洁白清净之心住无为法。然复和合三界所修之行化度众生。海意。此即菩萨大悲之行。菩萨毕竟自能解脱诸缠缚已。而复于其三有之中示现受生。具善巧方便胜慧所摄。己之烦恼无复有碍。能为一切众生宣说断除烦恼缠缚之法。海意菩萨白佛言。世尊。诸菩萨者难作能作能以无垢洁白清净之心。于轮回中不生厌弃。如其所说甚深之法。如理伺察不住无为。不求果证。佛言。海意。此菩萨者。所修正道与禅支合。所谓般若波罗蜜多。及善巧方便。海意当知。若诸菩萨无垢洁白清净心者。此即般若波罗蜜多。于轮回中不生厌弃。示现受生化度众生。此即善巧方便。

复次海意。若诸菩萨于空无相无愿无作无生无起一切法中如理伺察者。此即般若波罗蜜多。若复发起大悲现前之心。不住无为。不求果证。此即善巧方便。

复次海意。若诸菩萨善住三世平等法故。即无有少法见种种相。若彼法界平等。即众生界平等。若众生界平等。即涅槃界平等。若涅槃界平等。即法界平等。若能入此法界平等性中。所入即是般若波罗蜜多。若复能入一法界。了知众生界。不证涅槃界。是故不舍众生界。不住于法界。不取于果证。此即善巧方便。

复次海意。若布施清净此即是慧。若回向清净即是方便。若持戒忍辱精进禅定清净此即是慧。若回向清净即是方便。以要言之。一切善根清净此即是慧。回向清净即是方便。海意白佛言。世尊。何者是菩萨善根清净。何者是回向清净。何者是慧清净。何者是方便清净。

佛言。海意。菩萨善根清净者。为离我人。众生寿者之见。然后积集诸有善根。回向清净者。谓于空无相无愿法中。成熟善根回向菩提。慧清净者。谓于一切众生初后根性智悉了知。方便清净者。善为一切众生如应说法。复次海意。又善根清净者。虽于诸有诸趣示现受生而无依止。然后积集诸有善根。回向清净者。谓离一切声闻缘觉作意。善摄诸乘所有善根。悉用回向大乘法中。慧清净者。普为断除一切烦恼种子习气。方便清净者。谓欲化度诸众生故。先同其事。后为教示大乘之法。

复次海意。又善根清净者。所谓菩萨舒其宝手。普施无尽一切受用。回向清净者。谓以一切众生。一切学无学人。一切缘觉。一切菩萨。及一切佛诸有善根。普用收摄入回向中。慧清净者。所谓任持诸佛所说。悉以陀罗尼印印之。其所任持而无坏失。方便清净者。谓以无断辩才。无碍辩才。为诸众生善说无诳之法。令诸众生悉得欢喜。

复次海意。又善根清净者。谓于生生之中。常不舍离大菩提心。回向清净者。谓不忘失大菩提心。以诸善根悉用回向于一切智。慧清净者。谓善知安住大菩提心而为根本。方便清净者。谓于菩提心住平等故。为他教示菩提之法。

尔时海意菩萨复白佛言。世尊。如我解佛所说义者。诸善巧方便。是菩萨菩提。般若波罗蜜多清净一切处通达。皆是菩提。无有少法非菩提者。何以故。世尊若了一切法平等性。即是菩提。是故诸菩萨勿于菩提生极远想。菩萨于诸法中若六尘境来为障碍尔时应当如实觉了。即是菩提。若诸菩萨如是解者。即得善巧方便清净。及般若波罗蜜多清净。

尔时世尊赞海意菩萨言。善哉善哉。如汝所说。菩萨具善巧方便及般若波罗蜜多清净者。于诸法中若六尘境来为障碍。尔时应当如实觉了即是菩提。海意。以是缘故诸菩萨者应如是知。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第八

复次海意。我念过去无量无边阿僧祇无等比劫数之前。彼时有佛出现世间。名无边光照如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世界名善变化。劫名光味。以何缘故。彼佛如来名无边光照。以彼世尊初坐菩提场。未证一切智。居菩萨位。尔时身放种种色光。是光普遍十方无量阿僧祇出过算数诸佛刹土。皆悉照曜而彼一切佛刹之中所有一切不退转菩萨。及一生补处菩萨。见彼菩萨坐菩提场。见已即各向彼菩萨。散掷妙花。其所掷花。以佛威神力故。皆悉向彼菩萨身聚。而一一花。于彼善变化世界之中。广大积集

高七人量。以是缘故。建立彼佛及光味劫如是名字。海意。彼劫之中有十四俱胝如来出现世间。而彼善变化世界。具大威神安隐丰乐。一切天人众多炽盛国土广远。有九十六俱胝那庾多百千大洲。彼一一洲纵广八十四百千由旬。一一百千由旬有八万四千州城。一一州城有八万四千县邑聚落。一一城中各有十俱胝那庾多百千人民而共居止一。一县邑各有八俱胝人民居止。彼世界中人民富盛尚尔许数。何况大威德诸天龙鬼。又彼世界四宝所成。所谓金银琉璃颇胝迦宝。又复彼土随意所念。饮食衣服庄严具等自然充足。又彼人民无我我所。海意。彼无边光照如来应供正等正觉。寿量十中劫有三十六俱胝那庾多百千诸声闻众。一千二百俱胝菩萨摩诃萨众。有一王城名善清净。是彼世尊本所生地。彼佛出王宫已。别止一城其名乐生。而彼乐生大城之中。有转轮圣王。名善净境界。统王三千大千世界七宝具足。所谓轮宝象宝。马宝女宝。摩尼宝。主藏臣宝。主兵臣宝。如是七宝王之受用。海意。彼善净境界王。已发阿耨多罗三藐三菩提心。深心具足。于一切众生起无障碍心。王有八十四俱胝那庾多百千宫嫔婇女。端正殊妙如天女相。是诸宫女。悉发阿耨多罗三藐三菩提心。彼善净境界王。延请世尊无边光照如来及菩萨声闻大众。经二中劫而伸供养。如法清净离诸过失。依沙门法所应受用。衣服饮食病缘医药坐卧具等一切供给。其王为佛世尊别立精舍。清净严洁纵广百千由旬。琉璃珠宝而为其地。七宝墙界重重间作。处处皆用赤旃檀香及乌啰娑旃檀之香间为其柱。巧妙殊特与天宫等。次复安布十千楼阁。命诸菩萨声闻大众次第安止。海意。彼善净境界王。谛奉彼佛清净之法。受持五戒精修梵行。与宫嫔眷属。经二中劫。承事供养彼佛世尊。过二中劫已。其王即与诸眷属俱。诣彼无边光照如来应供。正等正觉所。到已头面礼足。右绕七匝。退住一面。

尔时善净境界王。白无边光照如来言。世尊。云何菩萨于大乘中得不随他信云何菩萨虽复趣向最胜之道而无我相。云何菩萨善能安住无动无不动慧。云何菩萨得方便慧清净。云何菩萨得久远观察不断根本。云何菩萨于六尘境界。虽复增长而无放逸。云何菩萨能于甚深义理之中不生惊怖。云何菩萨得名真实菩萨。时彼无边光照如来应供正等正觉。告善净境界王言。大王。谛听谛听。极善作意。今为汝说。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。即得于大乘中不随他信。何等为四。一者从胜解出生故信出世圣法。二者勇猛不退故勤行精进化度众生。三者善观察故起神通智作诸游戏。四者智随知法故于一切法起决择相。大王。如是四法。菩萨若具足者。即得于大乘中不随他信。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。趣向最胜道而不生我相。何等为四。一者不着禅味而心业调畅。二者不着己乐施于他乐。三者成大慈行安住大悲。四者得广大信解。能起最上最胜乐欲。如是四法。菩萨若具足者。即得趣向最胜道而不生我相。大王。有四种法。若诸菩

萨能具足者。即得安住无动无不动慧。何等为四。一者内心远离谄诳。二者内心清净具善方便。三者深心方便而不退转。四者深心不舍所行。如是四法。菩萨若具足者。即得善住无动无不动慧。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。得方便慧清净。何等为四。一者虽观一切法无我。而常以其四摄之法化度众生。二者虽知一切法不可宣说。常以音声文字。为诸众生演说法要护持正法。三者虽观诸佛法身。而常信解一切如来功德。成办相好精进无懈。四者虽观一切佛刹空寂。而常严净佛土勤行不息。如是四法。菩萨若具足者。即得方便慧清净。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。即得久远观察根本不断。何等为四。一者能善观察菩提道场。以菩提心不舍离故。二者善观佛智。自智无著故。三者善观转妙法轮。随所闻法皆能为说不懈倦故。四者善观大涅槃法。而不厌离生灭法故。如是四法。菩萨若具足者。即得久远观察根本不断。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。于六尘境界。虽复增长而无放逸。何等为四。一者为转轮圣王化度人民。善观诸行无常。虽复六尘境界增长而无放逸。二者为帝释天主。化诸天众。善观诸行是苦。虽复六尘境界增长而无放逸。三者现作魔王化诸魔众。善观诸法无我。虽复六尘境界增长而无放逸。四者为大梵王化诸梵众。善观涅槃寂静。虽复六尘境界增长而无放逸。如是四法。菩萨若具足者。即于六尘境界。虽复增长而无放逸。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。即于甚深义理不生惊怖。何等为四。一者亲近真实善友。二者于善友所相续无间。开示甚深佛菩提法。三者于如是等甚深经典。乃至多百由旬。亦往听受决择其义。四者如所闻法。起慧推求。但依于义不依于文。如是四法。菩萨若具足者。即于甚深义理不生惊怖。大王。有四种法。若诸菩萨能具足者。即得名为真实菩萨。何等为四一者勤行精进修诸波罗蜜多。二者趣大悲心勤行化度一切众生。三者以精进力。勤行圆满一切佛法。四者能于无量生死之中。勤行摄化不生疲倦。复能积集福智胜行。如是四法。菩萨若具足者。即得名为真实菩萨。海意。彼无边光照如来。说如是等四种法门时。彼会之中有十千俱胝那庾多人。发阿耨多罗三藐三菩提心。八俱胝那庾多百千苾刍。不受诸法漏尽意解。彼王太子妃主宫嫔。皆得柔顺法忍。其善净境界王。得利顺法忍。彼王即时心大欢喜悦怿踊跃。即以王之一切所有诸妙受用。持献彼佛。时彼无边光照如来。告善净境界王言。大王。汝已舍诸所有献佛如来。汝宜于我最上法中净信出家舍于非家。何以故。大王。若于如来最上法中净信出家者。有大威力得大称赞。大王当知。出家菩萨得二十种广大善利。是即圆满彼一切智无上胜利。何等为二十。一者弃舍王之所有富贵受用。得无我我所大利。二者乐出家已而能出离烦恼大利。三者被服袈裟得心无杂染大利。四者于其圣种生欢喜已即能圆具长养大利。五者修行头陀功德断除多欲得离染大利。六者戒蕴清净已生天人中得斯大利。七者不舍菩提心得圆满六波罗蜜多大利。八者居寂静处得离愦闹大利。九者心

无爱着得思惟法乐大利。十者修习禅支得心调畅大利。十一者勤求多闻得大慧大利。十二者离诸慢故得大智大利。十三者少求少事故得决择圣法大利。十四者于一切众生心平等故得大慈大利。十五者起解脱一切众生心故得大悲大利。十六者不惜身命故得护持正法大利。十七者心轻安故得神通大利。十八者常念佛故(此下合有一句得大利文梵本脱落)。十九者常所伺察深固法故得无生法忍大利。二十者积集一切胜功德故速成一切智大利。大王。此如是等二十种法。是即出家功德胜利。诸出家菩萨不为难得。是故大王。汝今宜应于最上法中净信出家。海意。时彼世尊。为善净境界王。如应教授。王出家已。其王即舍一切所有。于王胜福乃至厌离。须发自落袈裟着身成苾刍相。其王于彼世尊法中。净信出家已。王诸宫嫔亦随出家。太子妃主而亦出家。乃至国境之中所化庶民。有九十九俱胝那庾多百千人众。悉随出家皆发精进勤求善法。海意。汝且观是诸佛诚言。能生净信。一切福行与诸众生而为依止。彼善净境界王既出家已。后复与诸出家眷属。同诣无边光照如来所。到已作礼而白佛言。唯愿世尊。教授于我。当如佛言坚固修行。令我于诸国土之中不空受食。

尔时彼佛告善净境界苾刍。汝从今已往。名字苾刍。堕苾刍众。应当于自境界清净所作。及自境界深固伺察。随所伺察如理而住。何名自境界。谓六尘境来为障碍。汝于尔时。应当如实现前觉了谛观菩提。应于菩提起深远想。勿起近想。时善净境界苾刍。承彼世尊如所教授已。深固志意不生放逸。求离烦恼如理修行。于自境界如实伺察。复云何是深固伺察。所谓眼境界即空境界。空境界即一切众生境界。一切众生境界空境界即佛境界。如是耳鼻舌身意境界即空境界。空境界即一切众生境界。一切众生境界。空境界即佛境界。又眼境界即无相境界。无相境界即一切众生境界。一切众生境界无相境界即佛境界。乃至意境界即无相境界。无相境界即一切众生境界。一切众生境界无相境界即佛境界。又眼境界即无愿境界无作境界无生无起境界。无起境界即一切众生境界。一切众生境界无起境界即佛境界。海意。彼善净境界苾刍。闻所说已。即入是法中。乃得身心堪任调畅。是故能修欲勤心慧四种神足。不久能起五种神通。一心专注而不放逸。得入总摄一切言义陀罗尼门。

尔时佛告海意菩萨摩诃萨言。汝今应当勿生疑念。彼时善净境界苾刍。舍转轮王最胜之位。于佛法中出家修道者。岂异人乎即汝身是。彼时随王出家九十九俱胝那庾多百千苾刍者。岂异人乎即此会中随汝海意同来听法菩萨众是。当佛世尊说是往昔因缘时。此大会中有一万八千人。发阿耨多罗三藐三菩提心。八千菩萨得无生法忍。

尔时世尊。告海意菩萨言。海意。若诸菩萨欲证阿耨多罗三藐三

菩提者。应当修学。汝等大士诸所施作。菩萨不应但修捷语利辩。应当如说亦然能行。云何是菩萨如说不能行。海意。谓若菩萨虽具辩慧。而不积集诸善菩提分法。而作是言。我当成佛已。普召一切众生。广行法施。令诸众生得法满足。然此菩萨。不能勤行修习多闻。亦不积集诸善菩提分法。虚诳一切众生。此即是为如说不能行。海意。若有菩萨作如是言。我当成佛已。普召一切众生。广行法施。令诸众生得法满足。时彼菩萨而能勤行修习多闻。亦复积集诸善菩提分法。此即是为如说能行。

海意。又复如说不能行者。譬如世间若王若臣普召国中一切人民。欲饷美膳悉令饱满。而不备办所须饮食。虚诳国中一切人民。是诸人众既误所食。各于异处求以食之。心怀恚恨呵责而出。海意。菩萨亦复如是。愿为一切众生未度者令度。未解脱者令得解脱。未安隐者令得安隐。未涅槃者令至涅槃。而彼菩萨虽有是愿而不勤修多闻。亦不积集诸善菩提分法。此即是为如说不能行。彼菩萨者。虚诳天人世间。贤圣呵毁亦复嫌弃。安立诤讼而不能为大智之主。不能毕竟圆满誓愿。海意。若欲发起最极难得最上大智。应当于彼无上大乘不生懈退。是故当知。菩萨不应但以语言虚诳一切天人世间。

复次海意。诸菩萨者。或有人来求请说法时。彼菩萨即当随言。我为汝说如是之法。以如是法化度于汝。乃至弃舍己身亦不吝惜。而是菩萨即不虚诳一切众生。如是因缘汝应当知。复次海意。我念过去无量无数阿僧祇劫之前。有一师子兽王。名不坏身。处于深山岩窟之中。常行慈心。视护一切众生。但以草叶花果而为所食。时彼岩中有二猕猴雄雌共居。后生二子。欲有陀行。乃以其子付托兽王而为守护。付已他行。有一鹫王名曰利见。飞处空中忽然至地。搏取猴子旋转于空。时师子王见其被搏。即向鹫王。说伽陀曰。

奇哉鹫王汝知我　　放舍此二猕猴子
我此守护令无畏　　与彼归趣勿生害

尔时鹫王。即说伽陀答师子王曰。

兽王若能舍己身　　我当舍此二猴子
我处空中此为食　　无食居空何所为

师子兽王。又复答曰。

我宁舍身与汝食　　汝今速放此二猴
我愿视护至菩提　　智者应无虚妄语

于是师子兽王说伽陀已。深心坚固而无虚妄。将舍其身。

尔时鹫王见是事已。叹未曾有。说伽陀曰。

世间性命为滋长　　能舍己身为护陀
我今舍此二猴子　　令汝久住修法行

海意。汝今当知。彼时不坏身师子王者。勿起异见即我身是。雄猕猴者大迦葉是。雌猕猴者贤护苾刍尼是。二猕猴子者。今罗睺罗及阿难是。利见鹫王者。善爱苾刍是。以是当知。菩萨摩诃萨宁舍己身。终不弃舍为他作护。此即圆满如说能行。

复次海意。又云何是如说能行显明之相。所谓菩萨如说布施。即当弃舍一切所有。如所显示此名能行。菩萨如说持戒。即当成办一切戒学及头陀功德。如所显示此名能行。菩萨如说忍辱。即于忿恚诸有过失皆悉断除如所显示此名能行。菩萨如说精进。即当于诸善法勤求修习。如所显示此名能行。菩萨如说禅定即当修诸禅定解脱三摩地三摩钵底。如所显示此名能行。菩萨如说智慧。即当分别一切章句。起善巧智辩才决定。如所显示此名能行。以要言之。乃至菩萨如说断一切不善法。集一切善法。即当断除一切不善之法。勤求修习一切善法。如所显示此名能行。菩萨如说质直。即当无诸谄诳虚妄此名能行。如说方便。即当开示方便之门此名能行。如说勤勇。即当策勤离诸懈退此名能行。如说深心坚固。即当离着趣向胜道此名能行。如说誓愿。即当毕竟圆满诸愿此名能行。如说闻持。即当如闻而善修习此名能行。如说积集善行。即当身心俱无懈倦此名能行如说离慢。即当圆满胜智。此名能行。如说积集戒行。即当于戒无所缺漏。此名能行。如说初发心位。即当成办菩萨胜行此名能行。如说无生法忍之位。即当进趣不退转地此名能行。如说一生补处之位。即当进向坐菩提场此名能行。如说坚固积集。即当现证一切智果此名能行。如说转妙法轮。即当于三宝种使令不断此名能行。海意。如是等法。是为菩萨如说能行。当佛世尊说是如说能行法时。会中有五千菩萨。悉得无生法忍。

尔时有一菩萨。名莲花庄严。前白佛言。希有世尊。诸佛如来。以如说能行故。即得一切最上佛法。世尊。如佛所言修行。是即如说能行。佛言。善男子。汝知修行法不。菩萨白佛言。我知世尊。佛言。善男子。随汝乐说修行之法。汝今当说。菩萨白佛言。世尊。修行者。如佛所说。即一切法平等。平等知已。于正位中。以善巧智而不取证三摩钵底。此为菩萨正所修行。

山王菩萨言。世尊。我亦乐说修行之法。佛言。善男子。随汝意

说。菩萨白佛言。世尊。无所修是修行。何以故。菩萨观一切法都无所得。若有所修而非修行。此即是为正修行。

功德光照王菩萨言。世尊。心若随流乃识有所转。何名修行。若菩萨识心于一切法无住。彼即无有少法可住。若无少法可住。彼即是为正修行。

高炬王菩萨言。世尊。无所乐是为修行。无所厌是为修行。世尊。菩萨于一切法中。无高无下。是故无有少法而可乐厌。此即是为正修行。

日藏菩萨言。世尊。若有所依即有所转。若无所依即无所转。菩萨以无依止无动转故。即于一切法无所动摇。此即是为正修行。

勇猛心菩萨言。世尊。心者世间所行。世间驰流。若菩萨于一切心得无心者。即无所思亦无分别。此即是为正修行。

爱见菩萨言。世尊。如佛所说一切所知皆悉是苦。若菩萨于一切所知得醒悟者。即无所知亦无所取。是故不入灭受想定。不舍众生不失大悲。此即是为正修行。

香象王菩萨言。世尊。愚夫异生荷诸重担。起于五蕴深重之见。若菩萨了知五蕴得轻利者。即舍诸重担。复能为诸愚夫。宣说弃置五蕴重担之法。是故无有少法起真实想。了知诸法无生无灭。此即是为正修行。

持世菩萨言。世尊。正所行是修行。非邪恶所行。菩萨应当修正方便。云何是正方便。谓一切法平等性。智虚空等故。此即是为正修行。

坚固意菩萨言。世尊。若菩萨有慧方便智。即无生而生。无起而起。于生灭中亦无所住。此即是为正修行。

吉祥峰王菩萨言。世尊。若菩萨观一切法自性寂灭。即不弃舍大悲之铠。见诸勤力不虚果利此即是为正修行。

无碍光菩萨言。世尊。若有所行之迹。是为魔事。若为魔事即非修行。若无所行亦无所住。而彼诸魔伺不得便。乃能超越诸恶魔道。此即菩萨真实修行。

勤精进菩萨言。世尊。若有少法乐欲成办。彼即虚其勤力。以一切法无所成办故。是中若有智及所知。即非无意。此即是为正修行。

灭恶趣菩萨言。世尊。若有种类分别所行。何名修行。无种类。无分别。是为修行。彼无种类无分别。即心自性。若能了知心自性者。此即是为真实修行。

善思而思菩萨言。世尊。菩萨随入一切众生心。彼随入已。即了一切众生心而无心。此中无心智所入故。此即是为正修行。

寂意菩萨言。世尊。近寂是为修行。非近寂是为修行。菩萨于其大寂遍寂近寂诸心所缘。若增若减悉无造作。离增减故平等觉了。此即是为正修行。

导师菩萨言。世尊。菩萨发起善根。是正修行。若有所成。即非发起善根。何以故。菩萨发起福行。即是发起智行。福平等故即智平等。智平等故即福平等。福智平等故即菩提平等。菩提平等故即一切法平等。此即是为正修行。

嬉戏王菩萨言。世尊。一切法无分别。是为修行。若菩萨了知一切法法界普摄已。即无有少法若离若合。此即是为正修行。

善思义菩萨言。世尊。诸法依义不依于文。若菩萨解了义故。即于八万四千法蕴。慧能受持读诵解说。然于真实不可说义中。无所动转。此即是为正修行。

清净意菩萨言。世尊。深固心是为修行。菩萨深心具足。即非语言记说。最上所得。但修真实正道。观彼真实道亦无去无来。此即是为正修行。

毕竟无垢思惟菩萨言。世尊。如有垢之衣濯令清洁。无垢之衣其何涤邪。菩萨亦复如是。不以本来清净之心。如实伺察使令清净。若复菩萨。一切心垢烦恼本不转者。彼即清净。若如是清净。此即是为真实修行。

海意菩萨言。世尊。菩萨为善知识所摄受者。即少历辛勤能成正行。何以故。若菩萨力。不能超越诸魔事者。当知彼为诸恶知识之所摄受。若力能超越诸魔事者。当知彼为诸善知识之所摄受。世尊。是故菩萨若欲超越诸魔事者。应当亲近承事诸善知识。菩萨为善知识所摄受故。即少历辛勤能成正行。

尔时世尊。告海意菩萨言。善男子。汝知魔事不。海意白佛言。世尊。我知魔事。佛言海意。随汝意说。令诸菩萨闻已。即能超越摧伏诸魔外道。速证阿耨多罗三藐三菩提果。于是海意菩萨而白佛言。

如世尊敕当说魔事。唯愿世尊。威神建立。世尊。所谓魔事。有十二种。何等十二。

一者菩萨行布施波罗蜜多时。以非爱物而行惠舍。其心乐欲。以可爱物而行惠舍。心不乐欲。人不乐之物而固与之。人所乐之物而不与之。于所施物起种种想。于所与人起种种想。此为菩萨行布施时第一魔事。

又复世尊菩萨行持戒波罗蜜多时。若见彼于善法戒行律范轨式。而能具足。乃至小罪犹怀大惧。净命自资坚持戒行。诸沙门婆罗门。即当亲近尊重。见破戒人呵毁恚怒。于彼之前。自恃戒德毁谤于他。此为菩萨持戒之时第二魔事。

又复世尊。菩萨行忍辱波罗蜜多时。欲成忍行。身虽能忍语不能忍。心生嗔恚。见有力人于彼即忍。见劣弱人于彼不忍。复于有力人前显示忍力。于劣弱人前现嗔恚相。彼如是即忍。彼如是不忍。何等处可忍。何等处不忍。若行忍处起憍倨心。于不忍处不速忏悔。此为菩萨行忍辱时第三魔事。

又复世尊。菩萨行精进波罗蜜多时。发起精进。化度声闻缘觉乘人。亦复化度大乘中人。但为声闻缘觉乘人。相续说法。返以大乘之法化诸愚人(此下据梵本标列文义次第。于海意菩萨说十二种魔事中。止有上三段半。少下八段半。于佛说十种破魔法门中。止有下四段。阙上六段。既梵本脱落无以补之)。此为第六破魔法门。

复次海意。一切法自性无染。以无染相。化度染污众生。此为第七破魔法门。

复次海意。一切法自性无生无起。以无生无起相。为诸众生宣说断除生老病死之法。此为第八破魔法门。

复次海意。诸法自性。同于一味而无差别。以同一味无差别相。建立三乘各为说法。令诸众生亦不舍离大乘意乐此为第九破魔法门。

复次海意。若菩萨心意识虽无所依着。而常不忘失大菩提心。虽离诸发起。然不舍离解脱一切众生之心。虽超越诸行。而亦成办菩萨胜行。此为第十破魔法门。海意。如是十种破魔法门。若诸菩萨勤行修习者。即当超越一切魔事。

佛说海意菩萨所问净印法门经卷第九

尔时世尊。说是破魔法门时。一切魔宫皆悉暗瞑。六种震动。如佛初坐菩提道场。未成正觉居菩萨位。尔时眉间放大光明。而诸魔宫亦皆暗瞑。同于今日。等无有异。是时诸恶魔众。见斯广大变异之相。速疾严整于四兵众。犹如往昔诣菩提场所庄严相。今者亦然。领四兵众。广三十六由旬。皆悉遍满。来至世尊大宝庄严大集会所。以佛世尊威神力故。而悉不能还复魔宫。又佛神力。魔众来时。或见余诸刹土有佛世尊。与不退转诸菩萨众。化度众生。及断诸有结证阿罗汉者。或有正见具足补特伽罗。

尔时世尊。告海意菩萨言。海意。汝今见此诸恶魔众如是庄严来众会不。海意白佛言。世尊。唯然已见。佛言海意。是诸魔众至此会中。于我正法欲兴难事。而汝今者当何所为。海意白言。世尊。我今以此恶魔之众。置于他方诸乐庄严世界之中。

尔时会中尊者舍利子。即白海意菩萨言。善哉大士。诸乐庄严世界。为在何所。其佛说法复何名字。海意菩萨言。尊者舍利子。东方去此佛刹。过十二殑伽沙数等国土。有世界名诸乐庄严。其土有佛。号曰摧魔如来应供正等正觉。见在说法。以何缘故而此世界名诸乐庄严。尊者。谓彼世界有诸乐事诸功德事诸庄严事。若广宣说彼胜妙事。纵一劫中说不能尽。以是缘故。其世界名诸乐庄严。又其佛号摧魔如来应供正等正觉者。谓彼世尊初坐菩提道场居菩萨位。未证一切智时。身放光明普照诸魔。其光所照。彼魔界中百俱胝魔众。而一一魔各有千俱胝眷属。是时诸魔诣菩萨所。欲于菩萨兴诸难事。而此菩萨威神力故。其魔不能作诸障难。即时各发希有之心。向彼菩萨归依顶礼。菩萨即为如应说法。魔闻法已深心清净。即发阿耨多罗三藐三菩提心。其后彼佛证道果已。是故立名摧魔如来。又复彼佛。于过去世庄严劫中。居菩萨位时。名降伏魔。今此贤劫之中。得菩提已。能令诸魔发菩提心而为承事。其佛但为诸菩萨众。唯说最上大乘之法。无复二乘之名。尊者。是故我今置此魔众。往彼诸乐庄严世界之中。置于彼已。使诸魔众不复兴于魔之事业。于彼佛刹。与其降伏魔菩萨。同发菩提心已。圆满菩提分法。尔时诸恶魔众闻是语已。生大惊怖身毛悚竖。即欲离彼众会。以佛威神力不能去。又不能隐蔽其身而极增惧。即各向佛归依顶礼。作是白言。救我世尊。救我善逝。无令海意菩萨置我于彼世界之中。

尔时佛告诸魔众言。汝等诸魔勿生惊怖。菩萨大士。于诸众生不起娆害。汝等应当自于海意菩萨之前求忍悔谢。必当为汝善作救护。尔时魔众即各合掌。向海意菩萨稽首白言。我今悔谢大士。忍可。勿置我于诸乐庄严世界之中。如我所作。不复第二往彼众会。海意菩萨言。诸魔当知。我今于汝无复可忍。何以故。菩萨于一切众生。究竟

常忍。汝等诸魔今宜往彼诸乐庄严世界之中。观彼世界众庄严事。彼摧魔如来。于汝魔众无所娆害。尔时海意菩萨。即舒右臂金色晃耀。安于魔顶而为加持。作如是言。若法真实。此真实语。诸菩萨者。于法无悭亦无秘吝。以此真实语故。如我所有如是神力。令此魔众皆悉获得。海意菩萨作是语已。而诸魔众即得自在神力具足。尔时此三千大千世界六种震动。而诸魔众。于此会中隐身不现。于须臾顷。到彼诸乐庄严世界之中。皆是海意菩萨加持力故。是时魔众到彼国已。即诣摧魔如来应供正等正觉所。头面着地礼佛双足。右绕七匝退住一面。于是彼佛刹中有一菩萨。名降伏魔。见是相已。白其佛言。世尊。今此劣弱鲜有威光。状貌异常人可恶者。从何所来。其佛答言。善男子。西方去此佛刹。过十二殑伽沙数等世界。有一世界名曰娑婆。彼佛世尊号释迦牟尼如来应供正等正觉。今现在彼大宝庄严道场。广大宣说大集会正法。复有十方世界无量阿僧祇出过算数诸大菩萨。皆悉来集听受正法。而彼会中有一菩萨。名曰海意。善被不可思议大坚固铠。而能请问释迦牟尼如来如是正法。当说法时有恶魔众。至彼会中欲兴难事。于是海意菩萨大士。置其魔众而来至此。为欲化度作成办故。

尔时降伏魔菩萨。白诸魔言。我等今者与汝诸魔。同发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。我昔亦尝处于魔类。于诸众生种善根时。而生障难。其后于此如来法中。发阿耨多罗三藐三菩提心。是故今时汝等诸魔。宜应速发阿耨多罗三藐三菩提心。尔时诸魔深心坚固。各发阿耨多罗三藐三菩提心。既发心已咸作是言。我等已发阿耨多罗三藐三菩提心。永不复作魔之事业。于是降伏魔菩萨。即命其魔。同处于彼众宝庄严师子之座。而劝请言。善男子。云何是彼释迦牟尼如来所说大集会正法。随汝所乐今当演说。

尔时诸魔。承海意菩萨威神之力所加持故。寻即处于师子之座。从其口门及诸毛孔出清净音。犹如释迦牟尼如来所说大集会正法。如是文字如是章句。一一宣说满足无遗。于其中间亦无增减。时降伏魔菩萨。于其魔所。得闻如是大集会正法已。生希有心。白彼佛言。世尊。我今欲见娑婆世界及释迦牟尼如来。又欲见彼海意菩萨并十方世界所来集会诸大菩萨摩诃萨众。时彼世界摧魔如来。即于眉间放大光明。名曰普现一切色相。是光遍照西方去此十二殑伽沙数等诸佛刹土乃至娑婆世界。广大明耀相续不断。彼诸乐庄严世界诸菩萨众。皆见释迦牟尼如来在于大宝庄严道场之中。处百千种色相严饰宝师子座。为十方世界诸来集会大菩萨众。广大宣说大集会正法。又复见此娑婆世界大水盈满。犹如大海。普观是中悉无障碍。又见十方世界所来集会诸大菩萨。各各坐于众宝庄严大莲花上。听受正法。其花纵广一俱卢舍。而诸大士见是相已。生欢喜心适悦庆快。即以妙花。遥向释迦

牟尼如来散掷供养。所散之花。以佛世尊威神力故。悉于释迦牟尼如来顶上。结成广大殊妙花盖。时此佛会。一切大众见是花盖于佛顶上乘空而住。生希有心。俱白佛言。世尊。今此花盖从何所来。佛言。诸仁者。而此花盖。是彼诸乐庄严世界之中菩萨大众。遥向此会散掷妙花而伸供养。而此众会。咸白佛言。世尊。我等乐欲见彼诸乐庄严世界及彼世尊摧魔如来。亦欲见此所往诸魔之众并其世界所施作事。

尔时世尊。知其众会之所乐欲。即告海意菩萨言。善男子。今此众会乐见诸乐庄严世界。亦欲见彼摧魔如来。汝可现之使诸大众咸悉瞻奉。于是海意菩萨。承佛教敕。即时于其足十指间。放十千光明。其光普照东方去此十二殑伽沙数等诸佛刹土乃至诸乐庄严世界。广大明耀相续不断。时此会中一切大众。悉见诸乐庄严世界。及得见彼摧魔如来。又见诸魔在彼佛会。处于法座。广为众说大集会正法。此会大众见是相已。生希有心。各各从于莲花座起。遥向摧魔如来合掌顶礼。各以妙花散掷供养。所散之花。以佛世尊威神力故。于彼摧魔如来顶上。结成广大妙花楼阁。

尔时魔众。白彼摧魔如来言。世尊。我等今欲还复娑婆世界释迦牟尼佛所。彼佛告言。诸善男子。汝可还复。今正是时。于是诸魔头面着地。礼彼佛足。右绕七匝。以海意菩萨威神力故。于彼刹中隐而不现。经须臾顷还于娑婆世界。到已头面礼释迦牟尼佛足。右绕七匝。退住一面摄心谛意恭敬归向。

尔时尊者舍利子。告诸魔言。诸仁者。汝等见彼诸乐庄严世界不。诸魔答言。我等已见。尊者彼土希有清净可爱。是为清净无垢最上所居。我等见已。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。尊者舍利子言。诸仁者。汝等已发阿耨多罗三藐三菩提心。不应复作诸魔事业。魔言不也。尊者。若有善住深固心者。诸菩萨众乃能施作诸魔事业。何以故。如诸菩萨善住深固心者。即有力能随其所应发起魔事。以是缘故。尊者当知。诸有菩萨施作魔事。此说即是佛之事业。非魔事业。

尔时诸魔。于此佛刹现神变已。此众会中。有二万人发阿耨多罗三藐三菩提心。于魔众中。复有一万天子。发阿耨多罗三藐三菩提心。异口同音作如是言。世尊。我等悉愿生彼诸乐庄严世界之中作是语已。于是释迦牟尼如来。即记之曰。汝等当生彼佛刹中。

尔时海意菩萨复白佛言。世尊。诸佛如来菩提之法。诸魔外道多生障难。惟愿世尊威神建立。令此正法久住世间。复于如是甚深经典摄受护持。世尊若此经典。得佛如来所加持故而不隐没。受持读诵广大流布。令诸魔众伺不得便。佛告海意菩萨言。海意。我今建立此之正法。若有众生欲发精进。种诸善根为作成熟。化度之者。当于如是

甚深经典。如法受持为他演说。

复次佛告海意菩萨言。汝今谛听极善作意。今为汝说。呼召四大天王秘密章句。而此章句速能召集四大天王。有此正法之处来为作护。亦当摄护其说法师。尔时世尊。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身)佗(引一句)三弥(引二)三摩散底(三)萨啰尼(引四)娑(引)啰嚩底(五)达泥(引六)达那嚩底(七)度度弥(引八)度度摩底(九)阿(引)缚哩多(二合)泥(引十)阿末里(引十一)尾末里(引十二)尾啰[口*爾](引十三)葛葛哩(引十四)葛葛尼(引十五)虎鲁(十六)虎鲁嚩底(十七)虎鲁散提(十八)儞哩伽(二合引)萨儞(十九)阿(引)嚩致(引二十)尾嚩致(引二十一)末末枯末底(二十二)摩(引)啰[口*爾]帝(引二十三)尾戍提(引二十四)尾戍驮嚩底(二十五)弥弥里(引二十六)末努(引)贺啰莎(引)贺(引二十七)

海意。如是秘密章句。速能呼召四大天王来护持此甚深正法。及能摄护其说法师。又此章句。能令法师善说此法。如所作已谛观四方起大慈心。是时四大天王以此秘密章句所呼召故。皆来摄受诸说法者。

尔时四大天王现在此会。即从座起前诣佛所。合掌顶礼而白佛言。世尊。若有众生。于此最上甚深正法。真实了知。而能为他如理宣说者。我等四王并诸眷属。常来营卫护持正法。复当摄护其说法师。令无障难。及无衰恼。

复次海意。我今为汝宣说呼召帝释天主秘密章句。而此章句。速能呼召帝释天主。来护正法。尔时世尊。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身)佗(引一句)惹曳(引二)惹野嚩底(三)阿胝(引四)摩酤哩(引五)悉驮末底(六)戍毗(引)扇底葛哩(引七)那祢(引)儞(引八)难(引)帝(引九)难(引)多末底(十)怛哩葛(二合)哩(引十一)叉曳(引十二)叉野目契(引十三)阿嚩吒儞(十四)尾嚩吒儞(十五)波哩嚩吒儞(十六)波哩砌(引)祢(引十七)悉蜜哩(三合)底(十八)悉蜜哩(三合)底散提(十九)阿(引)誐蹉憍(引)尸迦儞哩[口*爾](二合)多(引二十)阿苏啰(引)惹炀底祢(引)嚩(引二十一)三摩踰(引)帝(引)阿(引)半努(引二十二)达哩摩(二合)怛哩[口*爾](二合)睹(引)啰摩(引)呬(二十三)莎悉爹(二合)野曩部(引)多(引)喃(引)摩(引)啰叉(引)达哩摩(二合)左(引)哩赧(引二十四)

海意。如是秘密章句。而能呼召帝释天主。有此正法之处。来为作护。及能摄护其说法师。而彼法师。应当以此秘密章句。作持诵已。洁净身心。依法沐浴。着新净衣。处师子座。向于东方散掷妙

花。祈求诸佛。愿赐摄受。于诸众生起大悲念。虔想帝释天主哀愍。故来为我安布听法之众。令其严肃。复令此陀罗尼文句和合。如是等事现前所作。若彼法师。内心清净戒行洁白。即能令其帝释天主来为摄受。安布众会。和合文句。善作加护。尔时帝释天主现在此会。即从座起前白佛言。如世尊敕。于后末世。若有法师而能受持此正法者。我当往彼。为其安布众会。和合文句。而作加护又此正法所在之处。为其摄受。令法久住。世尊。又此正法于后末世。我当为彼三十三天诸天子众。常广宣说。何以故。今此正法。即是过去未来现在诸佛世尊菩提之法。佛所赞故。又复我于过去未来现在诸佛世尊菩提之法。起尊重已。是故我当说此正法。尔时世尊。赞帝释天主言。善哉善哉。憍尸迦。汝能作师子吼。发如是言。于后末世护持正法。如汝所言应如是行。又憍尸迦。以此正法摄受力故。能令诸天随所愿求常得最胜。阿修罗众威光退失。

复次海意。我今为汝宣说摄伏诸魔天众秘密章句。而此章句。速能摄伏诸魔天众。来护正法。尔时世尊。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身)佗(引一句)设弥(引二)设摩嚩底(三)设弥多设讫啰(二合四)盎酤哩(引五)[牟*含]酤哩(引六)摩(引)啰[口*爾]帝(引七)葛啰(引)腻(引八)枳(引)蹫(引)哩(九)帝(引)野嚩底(十)乌路(引)野儞(十一)尾设姹(十二)儞哩摩(二合)梨(引十三)摩罗(引)钵那曳(引十四)枯枯哩(引十五)珂誐(十六)誐啰(二合)细(引十七)誐啰(二合)萨泥(引十八)乌目契(引十九)钵啰(引)目契(引二十)阿(引)目契(引二十一)设弥多(引)儞萨哩嚩(二合)誐啰(二合)贺满驮那儞(二十二)儞屹哩(二合)系(引)多萨哩嚩(二合)波啰钵啰(二合)嚩(引)祢那(二十三)尾目讫多(二合引)摩(引)啰播(引)舍(引二十四)塞陀(二合引)必多(引)没驮母捺啰(二合引二十五)阿耨捺伽(二合引)致多(引)萨哩嚩(二合)摩(引)赖(二十六)苏左哩多钵哩戍[亭*夜](切身引二十七)尾誐蹉睹萨哩嚩(二合)摩(引)啰葛哩摩(二合引)尼(二十八)

海意。如是秘密章句。而能摄伏诸魔天众。复能消除一切烦恼。彼说法师。以此秘密章句作持诵已。处于法座。普观众会悉住道场。广运无量大慈之心。当于己身起医王想。法如药想。于听法众起病人想。于佛如来起正士想。法眼不失起久住想。如是等事。以此秘密章句加持力故。现前施作。广为一切如应说法。是时周匝百由旬内诸魔天众。悉不能来作破坏事。设复诸魔至法会者。亦复不能作诸障难。

尔时诸魔天众现在此会。即从座起前白佛言。世尊。我今见此海意菩萨大士。以威神力加持我故。置我于彼诸乐庄严世界之中。世尊。我今最初。已悉弃舍诸魔事业。是故我等于此正法常当护持。后末世中。若城邑聚落若僧坊中。有人宣说此正法者。我等往彼离诸慢

心。恭敬尊重专注听受。尔时世尊。赞诸魔言。善哉善哉。汝等诸魔而能尊重如是正法。最先已舍诸魔事业。汝等今于如是法中有所获得。此由海意菩萨大士神力所致。复次海意。我今为汝宣说呼召娑婆界主大梵天王秘密章句。而此章句。速能呼召大梵天王。来法师所当为作护。尔时世尊。即说陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身)佗(引一句)昧怛啰野(三合引)哥(引)哩(引二)葛鲁拏(引)哥(引)哩(引三)母祢多(引)哥(引)哩(引四)乌闭(引)叉(引)哥(引)哩(引五)没驮(引)哥(引)哩(引六)达哩摩(二合引)哥(引)哩(引七)僧伽(引)哥(引)哩(引八)苏讫哩(二合)多尾左曳(引九)摩贺(引)尾多(引)泥(引十)儞瑟波(二合)哩(引)那只(引十一)乌惹钵底(十二)乌儒(仁祖切)誐弥(引十三)达哩摩(二合)那捺儞(十四)萨爹钵啰(二合)底瑟姹(二合引)那(十五)乌波钵底尾戍提(引十六)莎唧睹钵设弥(引十七)咩嚩路(引)葛野没啰(二合)贺摩(二合)末踰(二合)底瑟姹(二合十八)三摩(引)地阿(引)吠(引)叉(十九)达哩摩(二合)左啰赧酤噜(二十)萨达哩摩(二合)波哩誐啰(二合)[亢*欠]讫哩(二合)多摩耨播(引)罗野(二十一)没驮泥帝零(二合)摩(引)咩嚩亲那(二十二)娑摩(二合)啰多达哩摩(二合)作葛啰(二合)钵啰(二合)嚩哩多(二合)喃酤噜(二十三)萨埵(引)尾输(引)达喃钵啰(二)底屹哩(二合)贺(引)拏(二十四)达哩摩(二合)那誐啰播(引)罗(引)担(引二十五)没驮(引)提瑟姹(二合引)喃摩(引)尾酤(引)钵野(二十六)

海意。如是秘密章句。而能呼召大梵天王。其说法师以此秘密章句作持诵已。应当依止梵行。住无碍心。隐密诸根。善护诸念。所言决定。于其身业善令清净。于其语业真实摄护。善固心慧。善修忍行。善净戒蕴。善发精进之力。善持多闻谛。善观想令心调畅。极利慧根。善修正行。善护菩提心。善修慈观。安立大悲。普令众生毕竟解脱一切苦恼。普令众生获得妙乐。其说法师起是心已。当处师子之座。祈求大梵天王。愿垂摄受。然后如应为佗说法。即时大梵天王与诸梵众。来法师所而为护持。又复海意。其说法师应当觉知。大梵天王至法会时。有诸善相。所谓一切众会咸起慈心。或复众会诸根无缺。或复互相安住菩提法中。或复爱乐法及法师。起尊重想。或离诸染污。或专注一心离散乱意。或复系念于诸善法。或摄敛诸念止绝外闻。谛意听法。或于法师所。昔未曾说。昔未曾闻诸妙法门。闻已能说。若有如是等诸相现时。当知即是大梵天王来至法会。

尔时大梵天王现在此会。即从座起前白佛言。世尊。在在处处若复有人宣说如是甚深正法者。我居梵界。虽有无量禅定之乐。悉能弃置。即当往彼说法师所为作加护。世尊加护之法。有其八种。何等为八。一者加护其念。令彼如所闻法而不忘失。二者加护其慧。令彼于

甚深法不相违背。三者加护其行。令彼于义皆悉解了。四者加护辩才。令彼断诸疑惑。五者加护记说。令彼一切语言音声闻者皆喜。六者加护化度之法。令彼超胜一切众会。七者加护现法光明令无暗钝。八者加护得出离门。令其依法修证。世尊。我以如是八法。善作加护其说法师。而复我等于法师所。密常营卫令法久住。诸魔怨诤咸悉除灭。此等皆是如来威神之所建立。令其正法广大流布。尔时海意菩萨复白佛言。世尊。今此正法。惟愿世尊威神建立。使令久住。于佛如来入涅槃后末世之中。若有深种善根诸众生等。令得如是甚深经典。受于手中。或安箧笥展转流布令不隐没。尔时世尊。受海意菩萨伸劝请已。即于眉间放众色光。其光遍照此三千大千世界。广大明耀。而此三千大千世界之中。一切药草树林砂石如是种类。蒙光照触。皆悉变成如来形像。所变之像。皆于大宝庄严道场之中而为供养。以佛威神所建立故。其所变化如来之像。即时各各异口同音作如是言。世尊释迦牟尼如来。威神建立此正法故。即彼十方一切如来。亦以威神共所建立。若彼诸佛威神建立故。即彼诸魔不能作其障难。世尊。正使魔众其数犹如殑伽沙等。威势增强尽其勇力。毕竟不能于此正法而兴难事。所以者何。假使大地分裂破坏。一切大海而悉枯涸。诸须弥山碎若微尘。风可系缚。日月坠地。空现色像。火中得水。水中得火。四大种中各有异性。一切众生而同一心。虚空与地二事相合。假使若有如是等事。而亦不能于佛如来加持力中。而有少法可动可转。

尔时世尊。即举右手。置于尊者阿难顶上。而告之言。阿难。汝当受持此之正法。于后末世广宣流布。令得受持读诵演说。使佛正法久住世间。

尔时海意菩萨白佛言。世尊。见何义故。乃以如是甚深正法。付嘱阿难苾刍。而阿难者具分限智。此会中有诸大菩萨。念慧深广犹如大海莫知渊际。此诸菩萨不付嘱邪。佛言海意。非彼阿难己之慧力。而能受持如是正法。皆由如来威神建立。汝今当知。于后末世有诸众生。于阿难所。听受如是甚深正法。闻已信乐。生大欢喜。发希有心应作是言。皆是如来不可思议威神建立。声闻之人。乃能如是受持甚深广大经典。此即如来威神加持力故。时众会中。或有天人作是思念。彼海意菩萨。念总持力岂有间邪。何故世尊。但说阿难多闻第一。

尔时尊者大迦葉。知众有疑。观察大会。前白佛言。世尊。海意菩萨念总持力岂有间邪。何故世尊。但说阿难多闻第一。佛言迦葉。假使殑伽沙数等佛刹土中。摄聚众生皆悉遍满。于汝意云何。彼众生界宁为多不。迦葉白佛言。甚多世尊。甚多善逝佛言迦葉。正使如是诸众生等。无前无后一时皆得人。身。一一皆具念总持力。悉与尊者

阿难等无有异。若以如上诸众生等念总持力。比海意菩萨念总持力。百分不及一。乃至乌波尼杀昙分亦不及一。迦葉。此海意菩萨。能以十方诸佛世尊所说之法。皆悉任持而无障碍。非于一佛二佛所说之法无障碍故。譬如天雨入大海中。非但容受一渧二渧而无障碍。乃至容受一切雨滴悉无障碍。而彼大海不增不减。海意菩萨亦复如是。悉能任持诸佛世尊所说之法。皆无障碍。非于一佛二佛所说之法无障碍故。而是菩萨念总持力。亦无增减说是法时。会中有八千众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。咸作是言。我等当愿各得念总持力。如海意菩萨。

尔时会中诸天及人。各以妙花向佛世尊。及海意菩萨。散掷供养。于是会中有一菩萨。名莲花庄严。前白佛言。世尊。若善男子善女人。于此甚深法门。闻已信解。受持读诵。如理伺察依法修行者。是人得几数福。

尔时世尊。即说伽陀。答莲花庄严菩萨曰。

正使大千世界中　　遍满真金用施佛
闻是法藏信解时　　此福比前为最胜
正使十千世界中　　满中珍宝施如来
若能持读此深经　　其福比前不可数
又若十千世界中　　满中珍宝广行施
若能宣说此深经　　其福胜前不可数
正使千俱胝刹土　　广积珍宝满其中
普施诸佛世间尊　　修行此法胜于彼
十方殑伽沙数量　　宝严佛刹施如来
此法真实修学时　　其福比前不可数
四种法具无边福　　佛亦不能说边际
发菩提心并护法　　起大悲及修法行
四种法具无量福　　智者闻已不生疑
虚空界与众生界　　菩提心及诸佛智
我此宣说正法宝　　震动十方俱胝刹
放净光明及雨花　　不鼓自鸣百种乐
一切菩萨大智士　　发最胜心伸偈赞
闻此所说妙法门　　各得善利无虚果
从我得闻如是法　　众生普获诸善利
皆由如来所护持　　令菩提心无忘失
千俱胝数十方佛　　各各合掌而顶礼
称赞德海大圣尊　　善住加持释师子
天龙修罗紧那罗　　乾闼婆及夜叉等

梵王帝释护世天　　各处空中作是语
愿释师子久住世　　最上正法无减没
勇猛菩萨圣众尊　　护持如是深妙法
有受持此法眼者　　我等当往现其身
于彼尊重及策勤　　密护令其无衰恼

尔时世尊。告海意菩萨言。海意。今此正法是大法眼。是妙法印。是胜法幢。决择诸法。分别诸法。而彼过去未来现在诸佛世尊。皆说是法。海意。我先已说。汝等应当尊重恭敬。志诚坚固如理修行。

佛说此经已。海意菩萨等诸大菩萨摩诃萨众。及诸世间天人阿修罗乾闼婆等。一切大会闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说如幻三摩地无量印法门经三卷

佛说如幻三摩地无量印法门经卷上

如是我闻。一时世尊。在波罗奈国仙人堕处鹿野园中。与大苾刍众二万人俱。菩萨摩诃萨一万二千。其名曰师子菩萨摩诃萨。师子意菩萨摩诃萨。善住意菩萨摩诃萨。胜思惟菩萨摩诃萨。持世菩萨摩诃萨。人授菩萨摩诃萨。水天菩萨摩诃萨。宝积菩萨摩诃萨。隐密菩萨摩诃萨。贤护菩萨摩诃萨。电天菩萨摩诃萨。遍照菩萨摩诃萨。智积菩萨摩诃萨。不休息菩萨摩诃萨。不空见菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。妙吉祥童真菩萨摩诃萨等。复有二万天子。所谓善道天子。安意天子等。是诸天子。皆悉安住大乘法中。并余无数百千大众。咸悉恭敬围绕世尊。听受说法。

尔时会中有一菩萨摩诃萨。名胜华藏。从座而起偏袒右肩。右膝着地。合掌顶礼前白佛言。世尊。我有所问。惟愿如来应供正等正觉。哀愍听许。略为宣说。佛言。胜华藏。如来应供正等正觉。随有问者。即为开晓。今恣汝问。当为汝说。

尔时胜华藏菩萨摩诃萨白佛言。世尊。菩萨摩诃萨云何得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。成就五神通。得如幻三摩地。得是三摩地已。诸有众生善根成熟。即以自神力。如应现化。随诸众生所起信解。即为说法。而令速证阿耨多罗三藐三菩提。

佛告胜华藏菩萨摩诃萨言。善哉善哉。胜华藏。汝今善问如是等义。汝于过去。已曾亲近俱胝那庾多百千诸佛。于诸佛所。深种善根。而复能为一切众生。起悲愍心。汝应善听。极善作意。今为汝说于是胜华藏菩萨受教而听。佛言。胜华藏。当知有一法若菩萨摩诃萨能具足者。即得如幻三摩地。得是三摩地已。诸有众生善根成熟。即以自神力如应现化。随诸众生所起信解。即为说法。而令速证阿耨多罗三藐三菩提。胜华藏。所言一法者。谓无依止法。若菩萨摩诃萨成就此法已。乃至遍三界中不作依止想。若内若外悉无依止。由如是故。即具正见。以正见故。得正相应及正所行。是故获得无障碍慧慧无碍故。心亦无碍。于无碍心中即起正行。胜华藏。云何菩萨能起正行。谓了一切法悉从缘生。于缘生法中。无有少法而实积聚。何以故。以彼诸缘皆不实故。是中云何有法可生。若法缘生。即是无生。是故一切法皆悉无生。菩萨若能如实了知一切法无生。即得成就诸菩萨道。所有一切众生根欲及事。能以悲心而悉随入。得深信解。了知一切法悉如幻化。乃至分别一切法。皆是化事。以彼分别毕竟空故。

而一切法亦复皆空。如是知已。即得如幻三摩地。得是三摩地已。乃至能令众生速证阿耨多罗三藐三菩提。胜华藏菩萨复白佛言。世尊。今此会中。有几许菩萨摩诃萨。得是如幻三摩地。佛言。胜华藏。今此会中。有慈氏菩萨。妙吉祥童真菩萨等。六十大士。皆已被于不思议铠。得是如幻三摩地法门。胜华藏言。余世界中。亦有菩萨大士得是三摩地邪。佛言。胜华藏。西方过此百千俱胝佛刹。有世界名极乐。有佛号无量光如来应供正等正觉。现住说法。教化众生。彼佛刹中。有菩萨名观自在。复有菩萨名大势至。彼二菩萨得是三摩地。于七夜中。为余菩萨说是法门。诸菩萨闻已。亦得是三摩地。胜华藏菩萨复白佛言。世尊。彼佛刹中所有菩萨。得如幻三摩地者。应多于此。何以故。此佛刹中诸菩萨等。于慈氏菩萨。妙吉祥童真菩萨。所不能专勤请问听受如是法门。是故少有得此三摩地者。佛言。胜华藏。如是如是。如汝所说。彼佛刹中所有菩萨。安住如幻三摩地者。无量无数不可称计。

尔时胜华藏菩萨摩诃萨复白佛言。世尊。惟愿如来应供正等正觉。如其所应现神通相。使彼佛刹二大士等。来此娑婆世界。复令此会大众得见极乐世界。瞻睹无量光如来应供正等正觉。所以者何。此佛刹中诸善男子善女人。若得见彼无量光如来。即能发起阿耨多罗三藐三菩提心。各各愿生于彼佛刹。普得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。又若彼二大上来此刹中。所有此土修菩萨乘诸善男子善女人。善根增长或复于彼二大士所闻说法已。即令获得如幻三摩地。

尔时世尊受胜华藏菩萨摩诃萨请已。即从眉间放大光明。其光金色。于此三千大千世界普遍照耀。其中所有须弥山目真邻陀山。摩诃目真邻陀山。雪山轮围山。大轮围山等。乃至极余世界边际。一切山石丛林暗瞑等处。此金色光而悉照破。世间所有日月光明广大炽盛。以佛光明所映蔽故。犹如眼光其量微小。是时光明金色晃耀。照彻西方百千俱胝佛刹。乃至极乐世界无量光如来所。其光旋环绕佛七匝。普照耀已。于彼佛前隐而不现。是时极乐世界所有菩萨声闻。及余众生之类。乘前光明。悉能见此娑婆世界。及见释迦牟尼如来。菩萨声闻大众围绕。如观掌中庵摩勒果。皆生欢喜爱乐之心。咸作是言。南无世尊释迦牟尼如来应供正等正觉。时此娑婆世界释迦牟尼如来。会中所有诸菩萨摩诃萨。苾刍苾刍尼。优婆塞优婆夷。梵王帝释护世四王。并余天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。人非人等。悉能见彼极乐世界。及见无量光如来菩萨声闻大众围绕。光明炽盛如妙高山。映彻照耀遍此刹中。如明眼人于一搩手地量之中。观余面轮而不劳力。此彼互见亦复如是。时此会众。得见彼佛及彼世界无数百千俱胝那庾多功德圆满庄严事已。皆生欢喜爱乐之心。咸作是言。南无世尊无量光如来应供正等正觉。作是言时。会中有八万四千众生。

皆发阿耨多罗三藐三菩提心。以此善根当得生于极乐世界。

尔时彼世界中所有菩萨声闻大众。又复生希有心。合掌恭敬。遥向世尊释迦牟尼如来。而伸顶礼重作是言。南无世尊释迦牟尼如来应供正等正觉。发是言时。彼极乐世界六种震动。所谓震遍震等遍震。动遍动等遍动。击遍击等遍击。涌遍涌等遍涌。爆遍爆等遍爆。吼遍吼等遍吼。现如是相已。时彼会中观自在菩萨。大势至菩萨。俱白无量光如来言。希有世尊。希有善逝。彼释迦牟尼如来所有名字。称念中间。能令大地六种震动。彼佛告言。善男子。不但此佛刹中。称扬释迦牟尼如来名字之时有如是相。别余无量佛刹之中。亦悉称扬彼佛名字。而诸佛刹蒙光照触。彼彼皆悉六种震动。是诸刹中无量无数众生之类。若得闻是释迦牟尼如来名已。悉得善根增长。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次彼会菩萨众中。有四十俱胝菩萨。得闻释迦牟尼如来名已。咸起是愿。普集所有一切善根。悉以回向阿耨多罗三藐三菩提。即时观自在菩萨。大势至菩萨。前诣无量光如来所。各各头面礼彼佛足。肃恭瞻仰。退住一面。俱白佛言。世尊。彼释迦牟尼如来前所放光。昔未闻见。甚为希有。何因缘故。现是光相。若无因缘。彼佛世尊不放光明。其事云何。愿佛为说。彼佛告言。善男子。如是如是。如汝所说。释迦牟尼如来所放光明非无因缘。彼佛世尊。将欲宣说菩萨安住三摩地宝最上法门。为说法故先现是相。时观自在菩萨大势至菩萨。复白彼佛言。世尊。我等今者。乐欲往彼娑婆世界。瞻礼亲近世尊释迦牟尼如来应供正等正觉。听其说法。惟垂哀许。佛言。善男子。汝等可往。今正是时。汝等往故。转复发起彼佛世尊。宣说法要。时二菩萨蒙佛许已。即于诸菩萨摩诃萨众中。顾谓八十四俱胝菩萨言。诸善男子。我等今往娑婆世界。瞻礼亲近释迦牟尼如来。听其说法。所以者何。彼佛世尊。最上希有。能为难事。舍余清净严好佛土。乐于娑婆世界秽恶土中。以大悲愿力教化众生。彼诸众生多起下劣信解。勇发贪嗔痴等诸业烦恼。而佛世尊。能于其中成就阿耨多罗三藐三菩提果。是为难事。汝等宜应随我往彼。时诸菩萨欢喜随顺。

复次会中有诸大声闻。异口同音前白佛言。世尊。彼释迦牟尼如来所有名字。若暂闻者尚得善利。何况亲往现前瞻礼。使瞻礼者肉眼清净。我等欲往愿佛听许。佛言可往。今正是时。尔时八十四俱胝菩萨。并诸大声闻。恭敬围绕观自在菩萨。大势至菩萨。来诣娑婆世界。菩萨行时。如其所应。现诸色相神通事业。时八十四俱胝菩萨。各各化现八十四俱胝殊妙楼阁。一一楼阁高十二由旬。广八由旬。四方四隅周遍妙好。是诸楼阁。有以金银。吠琉璃。颇胝迦。赤珠码瑙。琥珀等七宝合成。有以金银所成。有以金银吠琉璃成。有以金银

吠琉璃码瑙所成。有以金银吠琉璃码瑙颇胝迦成。有以金银吠琉璃颇胝迦琥珀赤珠所成。有以赤栴檀香。龙实栴檀香。沉水栴檀香成。有以众妙栴檀香等所共合成。有以优钵罗华。钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华所成。有以须摩那华。婆利师迦华。瞻波迦华。波吒罗华。阿提目多迦华成。有以驮努瑟迦华所成。有以曼陀罗华摩诃曼陀罗华成。有以曼殊沙华摩诃曼殊沙华。噜左华摩诃噜左华。作讫啰华摩诃作讫啰华。苏啰毗作讫啰华摩诃苏啰毗作讫啰华。赞捺啰华摩诃赞捺啰华。苏啰毗赞捺啰华。赞讷卢怛摩华。萨他罗华摩诃萨他罗华。苏啰毗萨他罗华等。所共合成。有以一切妙华庄严所成。有以无数百千殊妙色相庄严所成。如是一一楼阁之中。皆悉出现八万四千清净光明。

佛说如幻三摩地无量印法门经卷中

复次彼彼楼阁周匝。或有天女执众乐器。所谓琵琶筚篥琴笙箜篌螺鼓小鼓拍板等类。作妙音乐。或有天女捧赤栴檀香末。或有天女。捧龙实栴檀香末。或有天女捧沉水栴檀香末。或有天女。捧黑沈栴檀香末。或有天女。捧众妙栴檀香末。或有天女。执优钵罗华俱母陀华奔拏利迦华。或有天女。执曼陀罗华摩诃曼陀罗华。或有天女。执播噜沙迦华摩诃播噜沙迦华。或有天女。执曼殊沙华摩诃曼殊沙华。或有天女。执噜左华摩诃噜左华。或有天女。执作讫啰华摩诃作讫啰华。三满多作讫啰华。苏噜唧啰作讫啰华。或有天女。执赞捺啰华摩诃赞奈啰华。苏噜唧啰赞奈啰华。或有天女。执萨他罗华摩诃萨他罗华。苏噜唧啰萨他罗华。或有天女。捧天妙衣。及妙华妙香。涂香末香等。随处而住。而彼一一楼阁之中。各各有大妙宝庄严师子之座。化如来像。安处其上。三十二相庄严具足。又复一一楼阁之中。化出八万四千真珠璎珞。其珠三色。谓青白赤。又复一一楼阁之中。化出八万四千殊妙宝幢。以诸金铃网覆其上。天衣垂下而为严饰。又复一一楼阁之中。化出八万四千宝瓶。盛诸妙香。又复一一楼阁之中。化出八万四千上妙宝盖。以百千种极妙彩绘。而为严饰。又复一一楼阁之中。化出八万四千多罗行树。及八万四千七宝行树。一一皆以宝绳交络。又复一一楼阁之中。化出八万四千悬铃宝网。微风吹动出和雅音。如百千种妙音乐声。又复一一楼阁之中。化出宝池是池纯以金沙布底。七宝界道。琉璃水精周匝庄饰。八功德水充满其中。池中出生优钵罗华。钵讷摩华。俱母陀华。奔拏利迦华等。其池复有凫雁鸳鸯异鸟和鸣。八万四千妙宝行树。周匝围绕。上以八万四千宝绳。交络而为严饰。又复一一楼阁之中。出大光明。广照八万四千由。尔时观自在菩萨摩诃萨。大势至菩萨摩诃萨。及彼所来诸菩萨众。以是殊妙庄严一切楼阁。一时置在一楼阁中。诸庄严事互不相碍。譬如力士屈伸臂顷。到此娑婆世界。而诸菩萨。以神通力故。各以所现八十四俱

胝功德庄严殊妙楼阁。置于佛会。如其所应神通威力。令此娑婆世界地平如掌。而佛会中亦不迫窄。是诸楼阁出大光明。照此三千大千世界。是时彼二菩萨。前诣佛所。头面礼足。右绕三匝退住一面。俱白佛言。无量光如来应供正等正觉。致问世尊释迦牟尼如来少病少恼动止轻利安乐行不。彼二菩萨复白佛言。我等菩萨声闻。于极乐世界见佛世尊。故来瞻觐。时此娑婆世界佛会之中。所有菩萨声闻大众。见此世界清净严饰。及见无数广大楼阁已。咸起是念。如来何故现是威力。而能令彼诸大菩萨来至于此。

尔时胜华藏菩萨。承佛威神。从座而起前白佛言。希有世尊。希有善逝。今此娑婆世界如是严饰。及现楼阁。为是如来威神力邪。为是彼二菩萨威力所变。愿佛为说。

佛告胜华藏菩萨摩诃萨言。胜华藏。此非如来威神之力。乃是观自在菩萨摩诃萨。大势至菩萨摩诃萨。威力所变。故现是相。胜华藏复白佛言。希有世尊。希有善逝。此二大士。已得不可思议愿力清净善根洁白。乃能有是神通威力。佛言胜华藏。如是如是。如汝所说。此二大士已于俱胝百千那庾多劫。积集善根清净洁白。又复已得如幻三摩地法门。从是三摩地中。能现如是种种色相神通等事。

复次胜华藏。且置是事。汝观东方为有何相。胜华藏菩萨承佛圣旨。即以无碍清净天眼。观见东方殑伽沙数佛刹之中。有殑伽沙数诸佛世尊。彼一一佛前。皆有观自在菩萨摩诃萨。大势至菩萨摩诃萨。各礼佛足。又闻其言。无量光如来应供正等正觉致问世尊少病少恼动止轻利安乐行不。及见无量广大楼阁妙宝严饰。如是南西北方。四维上下。一一皆见殑伽沙数佛刹之中。有殑伽沙数诸佛世尊。彼一一佛前皆有二大士各礼佛足。又闻其言无量光如来应供正等正觉。致问世尊少病少恼动止轻利安乐行不。及见无量广大楼阁妙宝严饰。时胜华藏菩萨见是相已。复白佛言。希有世尊。希有善逝。此二大士真实已得最胜如幻三摩地门。能于十方诸佛刹中。悉现其身神通威力不可思议。

尔时世尊。观察众会。如其所应现神通相。即时会中一切大众。以佛威神力故。皆如胜华藏菩萨。亦能见彼十方世界如殑伽沙数诸佛刹土。彼彼刹中佛世尊前。皆有二大士。各礼佛足。乃至见彼广大楼阁妙宝严饰。当此众会见是相时。会中有三万二千众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时胜华藏菩萨摩诃萨。复白佛言。世尊。此二大士。于何佛所发阿耨多罗三藐三菩提心。而所发心为久近邪。其佛如来。名字何等。惟愿世尊。善为宣说。令余菩萨知其所修。如其所行。毕竟皆得

行愿圆满。佛告胜华藏菩萨言。汝应善听。极善作意。今为汝说。是时胜华藏菩萨受教而听。

佛言胜华藏。乃往过去阿僧祇阿僧祇劫前。又经广大无量无边不可思议劫数。过是劫已。将此三千大千世界。碎为微尘。一尘一劫。过是微尘劫数之前。时有世界。名无量功德宝庄严普现妙乐。有佛出世。号师子游戏金光王如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛刹中。所有功德庄严等事。广大无量。胜华藏于汝意云何。彼无量光如来应供正等正觉。极乐世界中所有功德庄严。是为多不。胜华藏言。甚多世尊。无量无边不可思议。佛言胜华藏。我以譬喻略明斯义。譬如有人。取彼一毛。折为百分。将其一分于大海中取一滴水。胜华藏。于汝意云何。彼毛端水是为多邪。余大海水而为多邪。胜华藏白佛言。世尊。毛端之水。极为微少。余大海水深广无量。佛言胜华藏。汝今当知无量光如来极乐世界。所有功德庄严等事。如毛端水。师子游戏金光王如来无量功德宝庄严普现妙乐世界所有功德庄严等事。如大海水。又师子游戏金光王如来会中所有菩萨声闻之众。比无量光如来会中菩萨声闻多百千倍。彼佛世尊。随应演说三乘之法。胜华藏。以要言之。彼师子游戏金光王如来刹土之中所有功德庄严。及妙乐事。假使我于殑伽沙数劫中。广以辩才。而亦不能说其边际。

复次胜华藏。彼师子游戏金光王如来法中。有王名胜威。其王于千世界中。自在特尊。广大富盛。正法化世。有七万六千最上园苑。王所受用。其王诸子。各有一万园林受用。胜华藏菩萨白佛言。世尊。彼佛刹中有女人不。佛言不也。善男子。彼佛刹中。尚无女人名字可闻。况有女人邪。其中生者。皆是化生清净洁白。咸修梵行。一切众生。皆以法喜禅悦为食。不受一切粗恶叚食。胜华藏。其王与子。于八万四千俱胝岁中。尊重供养师子游戏金光王如来。彼佛世尊。知王深心起净信已。即为宣说无量印善巧法门。胜华藏。何等名为无量印善巧法门邪。谓诸菩萨摩诃萨所起诸行。未尝于限量法中而有趣求。何以故。以诸菩萨行无量布施。无量持戒。无量忍辱。无量精进。无量禅定。无量智慧。于无量生死中随入。于无量众生中慈愍。无量刹土庄严。无量声闻庄严。无量色相成就。具足无量音声。及无量辩才。胜华藏。诸菩萨乃至一发心所有善根。尚起无量广大之心。回向一切。况复积集无量行愿。普用回向一切众生。使诸众生悉证无生。如佛涅槃而得涅槃。善男子。此即名为无量回向。以是回向故。即空无相无愿而悉无量。真如实际法界。亦复无量。解脱无生离诸系着。善男子。以要言之。无量义者。即一切法无量。何故说一切法为无量邪。以一切法无生无灭故无量。若法无量即无生无灭。若法无生无灭即无量。是名无量印法门。胜华藏。尔时彼师子游戏金光王

如来。为彼胜威王。如是宣说无量印善巧法门时。其王于一切法而得觉了。

复次胜华藏。彼胜威王。于佛法中修禅定行。后于一时安处禅定。其王忽然左右二胁。生二莲华殊妙可爱。清净犹如龙实栴檀香。于其华中生二童子。跏趺而坐。其王见已叹未曾有。即向童子说伽陀曰。

汝或是天或是龙　　或复夜叉罗刹类
若人非人若神仙　　汝等何名为我说

时右胁生者童子。即说伽陀。答彼王曰。

于一切法空性中　　汝今问我何名字
然彼诸法本无名　　何故以名而见问
法空性中无天龙　　亦无夜叉罗刹类
人与非人若神仙　　彼等一切无所有

时左胁生者童子。亦说伽陀。答彼王曰。

名与名体二皆空　　能名所名俱无有
于一切法无名中　　但以强名而表示
当知真实名自性　　是中非见亦非闻
本来无灭复无生　　何故以名而见问
诸所作事所有名　　既以假名而表示
是故我今亦假名　　一名宝严二宝上

彼二童子说伽陀已。宿善力故得五神通。即与胜威王。同诣师子游戏金光王如来所。到已头面各礼佛足。右绕三匝。退住一面。彼二童子。合掌向佛异口同音。说伽陀曰。

我今当以何等物　　供养正觉二足尊
此事愿佛开我心　　令我闻已心安定
我今无华亦无香　　复无饮食及衣服
诸妙供养悉皆无　　将何供养最胜者

尔时彼佛。为二童子。说伽陀曰。

若能一发菩提心　　广为众生作利乐
此即名为真供养　　正觉三十二相者
若人以彼殑伽沙　　是等数量诸佛刹
满中胜上诸妙华　　供养世尊救世者

若人至心但合掌　　发起无上菩提心
是人所获胜福门　　倍多于前无有量
异此何名真供养　　异此何名胜依止
若人能发菩提心　　我说名为上智者

佛说如幻三摩地无量印法门经卷下

复次胜华藏。尔时彼二童子。向佛世尊复说伽陀曰。

能仁作大师子吼　　天人一切普得闻
我等今对世尊前　　各发诚实最上愿
我等乃至未来际　　愿我所行经多劫
随入生死轮回中　　救度无数众生类
我等今者以此缘　　尽未来际悉思念
普为利乐诸众生　　于无边劫行无懈
我等从今日已去　　永灭贪嗔痴等垢
十方现在佛世尊　　证我所说诚无妄
我等今发菩提心　　不乐声闻缘觉果
我等若有乐小心　　决定当招妄语报
我所不乐二乘果　　但以悲心为众生
纵经俱胝多劫中　　愿我常行而不懈
如佛世尊所成就　　如应佛刹广庄严
愿我当来得佛时　　刹土倍多俱胝数
又愿当来佛刹中　　无有声闻缘觉众
纯一菩萨所庄严　　广集无量诸智聚
愿我得是庄严已　　当令众生得离垢
从诸佛法所出生　　普使当持佛法藏
若我今时诸所说　　真实无妄无别异
愿此大海及山川　　乃至大地皆震动
当发如是愿言时　　大地即时皆震动
不鼓音乐自然鸣　　出微妙音遍十方
天雨众华众妙香　　殊丽严好极可爱
俱胝百千妙天衣　　周遍缤纷而散布

尔时彼二童子。各发阿耨多罗三藐三菩提心。胜华藏于汝意云何。彼时胜威王者岂异人乎。即今无量光如来应供正等正觉是。彼时宝严童子者。今观自在菩萨摩诃萨是。宝上童子者。今大势至菩萨摩诃萨是。是二菩萨。于彼师子游戏金光王如来所。首发阿耨多罗三藐三菩提心。

复次胜华藏菩萨前白佛言。世尊。此二大士甚为希有。如是名字难可得闻。而复具足甚深信解。所发菩提心无与等比。世尊。此二大士于师子游戏金光王如来之后。又复供养几许诸佛。佛言。善男子。所有殑伽河沙尚可知其边际数量。此二大士于彼佛后其所供养诸佛如来。我亦不能知其边际。何以故。此二大士悉已被于不思议铠。具足无量殊胜功德。是故不能知其边际。

尔时胜华藏菩萨摩诃萨复白佛言。世尊。彼无量功德宝庄严普现妙乐世界。在何方处。佛言。善男子。今此西方极乐世界。即是彼往昔时无量功德宝庄严普现妙乐世界。胜华藏言。此二大士。当于何时成就阿耨多罗三藐三菩提果。当得何等佛刹功德庄严。而佛寿量其数几何。复有几许菩萨之众。惟愿如来应供正等正觉。广为悲愍利乐一切世间天人宣说此二大士。当成佛事。令余菩萨闻已悉得大愿圆满。佛言。胜华藏。汝应善听。极善作意。今为汝说。是时胜华藏菩萨受教而听。佛言。善男子。当知西方无量光如来寿命无量。极不可计。假使俱胝那庾多百千劫中。亦复不能说其边际。其佛正法住世。八万四千那庾多劫。佛涅槃后。以诸众生善根力故。亦得值遇余佛出世。而诸菩萨安住念佛三昧常得见佛中无间缺。善男子。又复无量光如来涅槃之后。其说法处。七宝庄严妙莲华树。自然演出微妙法音。经于一夜至明旦时。观自在菩萨摩诃萨。即于众宝庄严菩提树下。安处其座。成等正觉。成正觉已号曰普明高显吉祥峰王如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。胜华藏。彼佛刹土功德庄严等事。假使我于殑伽沙数劫中。巧以譬喻言词。而亦不能说其少分。又善男子。如是佛刹功德庄严。若以师子游戏金光王如来刹土功德庄严而较量者。即前百分不及一分。千分百千分。亦不及一。数分喻分乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。又彼刹中无有声闻缘觉名字纯一清净大菩萨众。又善男子。总以无量光如来会中一切声闻缘觉菩萨。合集较量。而普明高显吉祥峰王如来会中菩萨之众。亦复倍多。其佛寿命。九十六俱胝那庾多百千劫。正法住世。六十俱胝劫。胜华藏菩萨白佛言。世尊。彼佛世界岂不亦以极乐为名邪。佛言不也。善男子。彼世界名众宝普严。彼佛如来。随其所应作诸利乐。而此大势至菩萨摩诃萨于彼法中随佛寿量住世久近。承事供养。乃至彼佛入涅槃后。奉持佛法令法久住。至于最后法欲灭时。大势至菩萨于其刹中。得成阿耨多罗三藐三菩提果。成正觉已号曰善住功德宝峰王如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。其佛刹中所有功德庄严等事。菩萨大众皆悉具足。其佛寿命及正法住世。与普明高显吉祥峰行如来皆悉同等。一切圆满不增不减。

复次佛告胜华藏菩萨摩诃萨言。汝今当知普明高显吉祥峰王如来。善住功德宝峰王如来。如是名字。若善男子善女人暂得闻者。是

人当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。又胜华藏。若善男子善女人。得闻过去师子游戏金光王如来及彼未来普明高显吉祥峰王如来。善住功德宝峰王如来名字之者。随彼聚落族氏之中。一切女人皆转女身而成男子。四十俱胝劫中。背于生死。转生当得清净出家。常得见佛闻法。承事僧伽。世世所生具宿命智。及得总持无碍辩才。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

尔时世尊作是说时。会中有九十六俱胝天人。异口同音作如是言。南无十方三世一切诸佛及未来世普明高显吉祥峰王如来。善住功德宝峰王如来。普集一切诸佛。一切善利。我皆随喜。我等悉发阿耨多罗三藐三菩提心。即时诸佛咸为记言。汝等当得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。尔时会中有七千菩萨得无生法忍。八十四那庾多众生远尘离垢得法眼净。八千苾刍无复诸漏得心解脱。尔时观自在菩萨摩诃萨。大势至菩萨摩诃萨。于此会中如其所应现诸色相神通事已。一切众会皆悉得见。是时十方无量阿僧祇诸佛世尊见如是相。及闻宣说彼二菩萨当成佛事已。咸共赞言。希有世尊释迦牟尼如来。能善护念是二菩萨。我等诸佛亦共称赞。

复次胜华藏菩萨摩诃萨白佛言。世尊。佛所宣说如是甚深微妙经典。若善男子善女人。有能受持读诵为他广说者。得几所福。佛言止止。善男子。勿致斯问。何以故。诸有劣信解者。于佛所说如是深经。不能生信。故我不说。胜华藏菩萨白佛言。世尊。今此会中亦有广大具深信解诸善男子善女人等。惟愿如来略为宣说受持功德。与后末世一切众生作大明照。

佛言胜华藏。谛听谛听。今为汝说。时胜华藏菩萨受教而听。

佛言。善男子。假使有人。有大势力。福德具足。悉能了知众生界分。作如是言。如佛所说世界无边众生无尽。我能于彼一切众生顶肩荷负。经无量无边俱胝劫数。复能以其饮食衣服一切乐具。周遍供给一切众生。胜华藏。于汝意云何。此人以是因缘得福多不。胜华藏白佛言。甚多世尊。若有人经一弹指间。于一众生起慈心者得福尚多。况如是邪。佛言。胜华藏。我今实言告汝。若有善男子善女人于此深经自能生信劝令他信者。其所得福倍多于彼。又若有人于此深经能受持读诵为他广说者。当知是人。以菩提心而为依止。

尔时胜华藏菩萨摩诃萨白佛言。世尊。如来所说如是深经。若佛现在若涅槃后。我当受持读诵为他广说宣通流布使不断绝。胜华藏菩萨发是言时。会中有九十六俱胝菩萨异口同音作如是言。世尊。我等于佛所说深经亦当受持读诵。为他说广。

尔时娑婆世界主大梵天王。帝释天主护世四王。及余无数诸天子众。各以天曼陀罗华散于佛上。及以天华散诸菩萨。复作百千俱胝种天妙音乐而为供养。又发是言。一切众生得闻如是甚深正法。光明普照得大善利。我等于此法门咸当受持宣通流布。

佛言。如是如是。诸善男子。如汝所说。今此正法不可思议。若人曾于十千佛所深种善根。是人方得此经堕手。况复有能受持读诵。生信解邪。

复次佛告胜华藏菩萨摩诃萨言。今此正法若得闻者。随彼方处一切女人转成男子。唯除二种。谓悭嫉者。即时会中有一女人。名曰离尘。心生信解。从座而起。前白佛言。世尊。我今内心已灭悭嫉。我发阿耨多罗三藐三菩提心。若我发心真实无妄当得成佛。及如佛所言闻此法时随处即得转女人相。是事实者愿我转身得成男子。尔时彼女发如是言已即得转成男子之身。时佛为授不退转阿耨多罗三藐三菩提记。当得成佛号除一切烦恼如来应供正等正觉。

佛说此经已。胜华藏等诸菩萨摩诃萨。并诸苾刍众。乃至世间天人阿修罗等。一切大会闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

守护国界主陀罗尼经十卷

守护国界主陀罗尼经卷第一

序品第一

如是我闻。一时薄伽梵住伽耶城。去城不远菩萨树下。与大比丘众七千人俱。皆是大阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。已作所作已办所办。心善解脱慧善解脱。犹如大龙得宿住智。已舍重担逮得己利。尽三有结无复后有。于一切法得真实智。深入法性到于彼岸。于法善巧从法化生。于顺于违心无染着。发言和悦先意问讯。梵行清净正念明洁。于解脱道已得圆满。唯有阿难住于学地。复有菩萨摩诃萨八万四千人。皆于一生当得菩提。于一切智任运深入至于源底十方诸佛常现在前。得无染着陀罗尼门。住首楞严诸三昧门。得大自在游戏神通。诸解脱门。已离一切烦恼障碍。以大慈悲普覆十方一切世界。遍游法界无边刹海。以无住相入虚空性。常勤利益一切众生。于佛境界已得善巧。心意智慧广大无量。犹如虚空。甚深无际犹如大海。安住不动如须弥山。无所染着犹如莲华。内外清净如摩尼宝。光明炽盛如镕真金。具如是等无量无边诸功德聚。其名曰普贤菩萨摩诃萨普眼菩萨摩诃萨。普观菩萨摩诃萨普光菩萨摩诃萨。普焰菩萨摩诃萨。胜意菩萨摩诃萨。增长意菩萨摩诃萨无边意菩萨。方广意菩萨广大意菩萨。无尽意菩萨持地意菩萨。持众生意菩萨得胜意菩萨。善分别意菩萨陀罗尼自在王菩萨。执宝炬菩萨宝印手菩萨。宝冠菩萨宝髻菩萨。宝积菩萨宝生菩萨。宝峰菩萨宝幢菩萨。金刚藏菩萨吉祥藏菩萨。无垢藏菩萨清净藏菩萨。如来藏菩萨智藏菩萨。日藏菩萨三昧藏菩萨。莲华藏菩萨解脱月菩萨。普月菩萨大势至菩萨。普见菩萨莲华眼菩萨。广严眼菩萨普威仪菩萨。普端严菩萨普行意菩萨。智慧意菩萨法意菩萨。金刚意菩萨师子游戏菩萨。大云自在王菩萨师子威猛音菩萨。广大深妙声菩萨无染着菩萨。离诸垢菩萨月光焰菩萨。日光焰菩萨智光焰菩萨。智吉祥菩萨月吉祥菩萨。莲华吉祥菩萨贤吉祥菩萨。宝吉祥菩萨妙吉祥童子菩萨。观自在菩萨弥勒菩萨等而为上首。皆于贤劫当得菩提。与如是等菩萨摩诃萨八万四千人。

复有无量四大王众天。四大天王而为上首。复有无量忉利天子。释提桓因而为上首。复有无量须夜摩天子。夜摩天王而为上首。复有无量兜率天子。兜率天王而为上首。复有无量化乐天子。妙化乐天王而为上首。复有无量他化自在天子。他化自在天王而为上首。复有日光天子满月天子商主天子。各与无量天子眷属俱。复有大梵天王。与无量梵众俱。复有净居诸天摩醯首罗天王。各与无量眷属俱。如是无

量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。各与无量百千眷属俱。复有无量比丘比丘尼优婆塞优婆夷。各与眷属俱。如是无边一切众会。各至佛所顶礼佛足。退坐一而恭敬围绕。

尔时如来处于众会坐金刚座。威德巍巍超过一切。如须弥山出于大海。光相炳曜映夺一切。譬如朗日高升虚空。见者清凉如秋满月。身心寂静如大梵王。众所敬畏如天帝释。具七圣宝如转轮王。决定宣说法空无我如师子吼。光明照彻一切世界。如夜暗中而然大火。放种种光普照十方一切世界。如天摩尼及众宝聚。无所分别降伏魔怨摧诸异见如大象王。于顺于违心无垢浊如清净池。处众无畏犹如师子。智慧深广无量无边。无能至底能生一切功德宝聚犹如大海。普雨法雨润洽一切生长成熟犹如大龙。具如是等无量功德。

尔时一切众会一心合掌。瞻仰如来生难遭想。如来大悲慈眼普观身光普照。当尔之时菩提树王。于其四面各七由旬。地上虚空天龙八部。一切众会周匝遍满。无有微尘毛端量处而无圣众。如来所处金刚之座高一由旬。纵广正等各半由旬。以无量种百千万亿微妙天衣而敷其上。悬众宝盖垂诸网铎众宝缯彩以为幢幡。罗列建立周匝垂挂于座四周。皆以金刚而为其地。平坦如掌清净润泽香洁柔软。蹈则没足举则还复。众生见者欣乐无厌。

尔时诸天为供养佛雨天妙花。所谓瞻博迦花阿提目多伽花婆利师迦花。曼陀罗花摩诃曼陀罗花曼殊沙花摩诃曼殊沙花。以如是等种种天花。而散佛上及诸大众遍覆其地。微风吹动出殊妙香飘涤诸秽。忽于其地涌出无数百宝莲华。大如车轮真金为叶。各百千万以吠琉璃而为其茎。帝青摩尼以为其台。阿湿摩竭磨宝以为其须。发众妙香出过诸天。其花柔软光净细滑。众生见者情无厌足。若有触者能除热恼身心清凉。如是皆为供养如来故现斯瑞。当尔之时去金刚座。于其四隅不近不远。各有宝树从地涌出。其树各以七宝所成。树身高耸二由旬半枝叶。周布覆一由旬。

尔时文殊师利法王子菩萨摩诃萨。于众会中瞻仰如来处金刚座。威德特尊光明炳着。蔽于大众逾百千日。映余光辉一切众会。观无厌足发清净心。即从座起胡跪合掌。以妙伽他而赞佛言。

如来威容不可量　　超出人天及众圣
譬如满月澄空界　　一切星宿夺光晖
佛处慈悲大海中　　放百千光而照耀
譬如须弥出巨海　　诸天依住放光明
当住解脱禅定中　　自在光明照一切
譬如三千大梵主　　寂静光超诸梵天

功德智慧以严心　　宝相严身光普照
如帝释光及智慧　　超过一切忉利天
大慈悲意自庄严　　安立众生于圣道
如四天王能护世　　慰喻教化诸众生
佛日恒放法光明　　普照众生灭邪见
譬如千日光明照　　映夺摩尼火等光
佛面圆满相端严　　见者欢悦心清净
譬如中宵圆净月　　众生乐见得清凉
大仙恒放智光明　　灭除一切无明暗
如夜高山大火聚　　无远不照发光耀
佛说无我诸法空　　一切外道皆惊怖
如山窟中师子吼　　百兽闻者丧精光
佛身如镕紫金山　　光明映蔽于大众
亦如摩尼宝光曜　　超夺一切宝光明
福德智慧方便门　　精勤一切皆善巧
遍观世界无伦匹　　况复能过于世尊
我见大雄哀世间　　智慧大海光明照
五体投于佛足下　　踊跃欢喜难自持
我赞如来世间灯　　能生功德最胜智
以此福聚利含识　　一切速证大菩提

尔时文殊师利童子菩萨摩诃萨。说此伽他称赞佛已。合掌恭敬瞻仰如来目不暂舍一心思惟如来所住。微妙法性甚深难入。非可见相难见难解。非是凡愚外道境界。微妙寂静不可思议。能生诸佛无等等智不可思议。流出法界差别教法不可思议。唯有如来究尽明了。住无所住虚空境界。现证诸法本性清净真实之际。得于诸佛无碍解脱。常住不变安乐寂静。其身充满一切刹土。普现一切众生之前。入于三际平等源底。非是心识称量境界。于无量劫思惟宣说不可穷尽。文殊师利如是审谛。微细观察深法性已默然而住。

陀罗尼品第二之一

尔时世尊。常住三世平等法性而入三昧。名普随顺众生心行。以三昧力于时会中。所应调伏一切大众。各各见佛种种不同。所谓或有众生见于如来相好之身。或有众生见声闻身。或有众生见菩萨身。或有众生见梵天身。或有众生见大自在天身。或有众生见那罗延天身。如是乃至天龙八部人非人等种种差别。其无信者都无所见。犹如生盲不见日月。其得见者随其种类。而见其身种种威仪。随其类音闻种种声。随其所乐闻种种法。随其力能生种种解。虽随众生如是知见。而如来身一味无二。所谓一解脱味。犹如虚空离于一切粗细分别及无分

别。亦如大地能为一切世出世间。天龙八部依持而住。生长成熟而无厌倦。又如火大能烧众生诸烦恼薪无有厌倦。亦如风大能飘一切烦恼尘垢亦无厌倦。又如水大悉能滋长一切众生所有善根。除烦恼热得清凉乐亦无厌倦。

尔时世尊忽于顶上肉髻之中。肤骨毛孔放大光明。其光鲜白。复以无量百千光明而为眷属普照世间。下至阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。一切所有皆同白色。其中众生皆见一切山林河海情非情物。皆同鲜白犹如乳色。亦如雪山。又从口中放大光明如帝青色。亦以无量百千光明而为眷属。照于东方。从金刚座东尽恒河沙世界。其中所有山河石壁草木丛林。情非情境皆帝青色。彼中众生皆见一切如帝青色。复于右肩放大光明如镕金色。亦以无量百千光明而为眷属。照于南方。从金刚座南尽于南方恒沙世界。其中所有皆镕金色。彼诸众生亦见一切皆镕金色。复于背上放大光明红颇梨色。亦以无量百千光明而为眷属。照于西方。从金刚座西尽于西方恒沙世界。其中所有皆红颇梨色。彼中众生亦见一切皆颇梨色。复于左肩放五色光。所谓青黄赤白及于绿色。亦以无量百千光明而为眷属。照于此方。从金刚座北尽于北方恒沙世界。其中所有悉皆五色。彼中众生亦见一切皆具五色。如是所照一切世界。一一下至阿鼻地狱。上至阿迦尼吒天照诸世界。作佛事已收光归本。其白色光还从上下。来至佛所右绕如来。经三匝已从佛顶入。帝青色光还从东方。来至佛所右绕三匝从佛口入。镕金色光还从南方。来至佛所右绕三匝入佛右肩。红颇梨色光还从西方。来至佛所右绕三匝入如来背。五色光明还从北方。来至佛所右绕三匝入佛左肩。虽此光明展照还收。而如来身体无增减。譬如月光遍照虚空无有增减。亦如油水及以融酥。投沙聚中亦无增减。又如雪山腾出浮云遍满虚空须臾卷摄还归雪山纤毫无迹。尔其雪山体无增减。

尔时世尊复入三昧。而此三昧无有名字。无言无说不可思议。即一切智智诸佛境界。入三昧已。时此大地六种震动。所谓东涌西没西涌东没南涌北没北涌南没中涌边没边涌中没。

尔时会中有一菩萨摩诃萨。名一切法自在王。承佛神力即从座起。整身威仪偏袒右肩。顶礼佛足胡跪合掌。而白佛言世尊何因何缘。放大光明地六震动。

尔时佛告一切法自在王菩萨言。善哉善哉善男子。汝今善能启发斯问。吾当为汝分别解说。善男子有四因缘放斯光明大地震动。何等为四。一者三世诸佛皆因入此胜三昧故。得阿耨多罗三藐三菩提。我亦如是三无数劫具修诸度。六年苦行不证菩提。由入此定便得无上正等菩提。以是因缘故现斯瑞。二者由此三昧既无言说。体性寂灭不可宣示。欲以方便善巧力故为众生说。故现斯瑞。三者我昔于此菩提树

下。得是三昧成等正觉。为报恩故今于是处说此三昧。三世诸佛亦复如是。皆于此处说此三昧。故现斯瑞。四者欲为十方恒沙世界。无数诸来菩萨摩诃萨。及摩伽陀国主阿阇世王。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。天龙夜叉。此诸众会及与法界一切众生。说此三昧。以是因缘故现斯瑞。

尔时大众闻此说已。踊跃欢喜身心清凉。悲感欣慕不能自持。譬如有人毒箭中心。更无所思唯思良医。拔除毒箭令我安乐。诸菩萨众亦复如是。不思议法唯希如来说此三昧。拔诸有情生死大夜。无明黑暗无所知见。破诸烦恼开正法眼得智光明。时此众会虽生此念。佛威德故不敢咨问。

尔时一切法自在王菩萨摩诃萨。承佛神力。五体投地顶礼佛足。胡跪合掌而白佛言。世尊彼不可思议一切智智诸佛境界三昧。为以何法而为其因。复以何法而为根本。云何修习云何究竟。

尔时世尊告一切法自在王菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝今善能咨问斯义。于未来世多所利益多所安乐一切众生。谛听谛听善思念之当为汝说。善男子此深三昧。以菩提心而为其因。以大慈悲而为根本。方便修习无上菩提以为究竟。善男子此中何者名为菩提。善男子欲知菩提当了自心。若了自心即了菩提。何以故心与菩提真实之相。毕竟推求俱不可得。同于虚空故。菩提相即虚空相。是故菩提无所证相无能证相。亦无能所契合之相。何以故菩提毕竟无诸相故。善男子以一切法即虚空相。是故菩提毕竟无相。

尔时一切法自在王菩萨。复白佛言。世尊若此菩提相同虚空。一切智体当何所求。云何证得菩提现前。一切智智当于何生。

佛告一切法自在王菩萨言。善男子一切智体当于心求。一切智智及与菩提。从心而生。何以故心之实性本清净故。善男子此心之性。不在内不在外不在中间。善男子一切如来说此心相。非青非黄非赤非白。非红非紫亦非金色。非长非短非圆非方。非明非暗非男非女。非非男女亦复非是亦男亦女。善男子此心非欲界性非色界性非无色界性。非天非龙非夜叉非乾闼婆。非阿修罗非迦楼罗非紧那罗非摩睺罗伽。人非人等一切同类。善男子此心不住于眼。亦复不住耳鼻舌身意。于三世中亦不可见。何以故此心同于虚空相故。以是义故远离一切粗细分别。何以故此虚空性即心性故。如其心性即菩提性。如菩提性即陀罗尼性。善男子是故此心虚空菩提陀罗尼。性无二无二分无别无断。如是一切皆以大慈大悲而为根本。方便波罗蜜之所摄受。善男子是故当知。我今于此诸菩萨等大众之中。说如是法。为净广大菩提心故。为令一切了自心故。是故一切法自在王。若有善男子善女人。

欲知菩提真实性者。当了自心。如其心性即菩提性。云何而能了知心性。谓此心性于一切相。若形若显若复色蕴受想行识。若复色尘声香味触。若有执受若无执受。若十二入若十八界。如是等法观察推求竟不可得。善男子若诸菩萨如是了知。即得成就第一清净法光明门。住此门已。任运得此不可思议一切智智诸佛境界甚深三昧。菩萨获得此三昧已。与一切佛平等平等。及得一切众生语言陀罗尼三昧。复得随顺诸众生心陀罗尼门。常能无间利益众生。于无为界具足圆满。远离断常六十二等一切邪见。正见圆明。善男子若诸菩萨住是三昧。一切佛法不作功用任运成就。善男子我今略说。若有能住此三昧者。无量无边无数功德皆悉圆满。

尔时一切法自在王菩萨。复白佛言世尊。如佛所说如虚空性即是心性。如于心性即菩提性。如菩提性即陀罗尼性。其虚空性心性菩提性陀罗尼性。无二无别者。如是之义甚深甚深。难可通达难得趣入。不可思议超过心地。非是凡愚劣解所知。于此会中有二种人。一者满足菩萨位人。则得利益。二者未得成就菩萨功德。谓摩伽陀国主阿阇世王。及比丘比丘尼优婆塞优婆夷等无量众生。则无利益。此诸凡愚犹如生盲不见灯光。又如聋人不闻细语。如砂卤地不生莲华。世尊如有国王大臣长者。于饥俭世食众甘美天诸珍膳。升高楼阁告于无量饥饿众生作如是言。我食如是种种上味。虽作是言于诸饥人都无所益。今佛所说于此众会。未成就者亦复如是都无利益。

尔时佛告一切法自在王菩萨言。善哉善哉善男子。善能咨问如是深法。多所利乐一切众生。谛听谛听善思念之。吾当为汝及此众会。以诸方便示教汝等。令汝得解不可思议一切智智诸佛境界甚深三昧。善男子若诸佛子。欲得成就阿耨多罗三藐三菩提者。若欲善能知自心者。若有欲以大慈悲手于生死泥拔众生者。应先发起大慈悲心。普为众生归依三宝。受菩萨戒发菩提心。至诚忏悔作如是言。唯愿十方一切诸佛。及与住地得金刚智诸大菩萨。当证知我当忆念我。我某甲等发菩提心未住妙道。今将身命归依十方一切三宝。唯愿诸佛诸大菩萨。起慈悲心哀愍摄受。我某甲等自从无始流转已来。处在三界生死轮中沉溺恶趣。入苦笼槛颠坠诸恶。无明罗刹有大力势。诸烦恼怨长夜逼迫。无主无救无归无依。无有所趣无有教导。住于邪见险恶道中。趣向生死背舍涅槃。入三恶道不能自出。堕于险恶广大深坑。追逐恶友随顺恶教。远离一切诸善知识。都不觉知。何者为损何者为益。何者是善何者是恶。为不善法系着不舍。弃背一切三乘圣人。长夜常为生老病死忧悲苦恼种种惑业之所罗网。忧迫恐怖恒失本心自性寂静。远离种种三摩地门陀罗尼门。诸地诸忍般若波罗蜜多甚深住处。亦复远离慈悲喜舍诸菩萨戒。四无碍智六通。十力四无所畏无忘失法无住涅槃。一切随眠我身具足。一切功德我身空无。七菩提分八

圣道分。如是等法百千万种悉皆远离。无数苦恼障碍留难恒所恼害。唯愿诸佛诸大菩萨。起大慈悲哀愍护念。与我为主为救为归为依为趣。愿令我等速得圆满大菩提道。及于无量菩提眷属。如来十力四无所畏四无碍解。十八不共四摄三昧。解脱总持六通诸度福德智慧。如是一切诸功德海。愿令我等皆得满足。又复十方一切诸佛诸大菩萨。当证知我当哀愍我受我供养。愿令供具积集圆满。及与我身充遍十方一切世界。及摄十方无有主宰。广大庄严无量供具。现前供养诸佛菩萨。所谓种种妙宝诸天宫殿。各以妙宝而为庄严。众宝栏楯分布行列。宝树宝山以为映带。宝座宝盖宝幢宝幡。宝器宝珠宝铃宝网。宝光宝焰及宝功德。一一无量无数宝洲。摩尼宝聚充满其中。诸宝灯树种种妙宝。间错庄严。金焰发辉宝网罗覆。复有无数妙宝莲华。阎浮檀金以为其台。真金为叶菡萏敷荣。兴天宝云雨天宝雨。降天宝树散天宝花。发众宝光开众宝藏。复有无数阎浮檀金。诸天宫殿众宝庄严。妙宝廊宇金刚为墙。众宝拦楯周匝围绕。种种天仙众妙园苑。花林香草芬敷布濩。无数龙宫阿修罗宫。各有种种林木殿堂香花宝器。以如是等无量无边。曾未受用众宝供具。悉将回向供养十方诸佛菩萨。复摄十方一切世界种种妙药。及天甘露天诸珍膳。色香美味皆悉具足。又摄十方一切世界。诸妙香树龙脑香树。栴檀香树随时香树大叶香树。其树四时花敷相续香气美妙。若有嗅者沉寂虚凝。如是无量种种香树。芬芳郁烈能夺人心。复有种种无有主宰如意等树。随心所愿皆得满足。大海之中种种摩尼及如意宝。复有种种宝迷卢山摩诃迷卢山。羯逻斯山健驮末陀山。摩罗耶山尾儞耶山。民陀罗山摩诃民陀罗山。目真邻陀山摩诃目真邻陀山。金刚山等如是山顶。种种宝庄严种种宝楼阁。种种宝岩窟种种宝帐盖。种种宝堂宇种种宝阶陛。种种宝窗牖种种宝涂饰。种种宝梁柱种种宝库藏。吠琉璃等种种宝墙。复有奇妙种种色类。无有主宰诸天宫殿。复有种种俱苏摩等天诸妙花。见者无厌清凉悦乐。复有种种诸妙音声。能令闻者身心安乐。无诸热恼而得清凉。断伏贪嗔散灭痴毒。摧坏恶业令无有余。所谓天帝释声梵天王声种种天声。诸大仙女歌咏之声。天诸乐器不因拊击出微妙声。箫笛箜篌琵琶琴瑟螺贝等声。忉利天鼓声牟陀罗鼓声。复有种种诸天鸟声。及于山林泉流鸟声。所谓白鹤孔雀凫雁鸳鸯。拘枳罗鸟命命之鸟。迦陵频伽种种好鸟鸣啭之声。及鹿王等诸妙音声。复有种种云声。地声水声火声风声。大海波涛声如是等声。若人闻者悉能解了爱乐无厌。耳根安静其声深远。谛实清彻能生善根。文字名句悉皆具足。与义相应契深法理善合时宜。所谓三乘平等声。演说三明声。庄严檀那波罗蜜声。清净尸罗波罗蜜声。能生羼提波罗蜜声。勤修精进波罗蜜声。成就禅那波罗蜜声。广大般若波罗蜜声。与心和合大慈声。与觉和合大悲声。光影和合大喜声。同于虚空大舍声。出生三乘声不断三宝声。分别三聚声清净三空声。观察四谛声观察智慧声。智者不毁声圣者称赞声量等虚空声。出如是等清净音声。回向供养诸佛

菩萨。复有种种花树发妙花香。种种鬘树垂诸鬘带。种种幢树高显建立。种种幡树接影连辉。持如是等一切妙物。以无我心回向供养一切诸佛诸大菩萨。复以一切佛眼所见。十方无边一切世界大供养云。以为供养。所谓种种花云种种香云。鬘云帐云涂香云末香云。宝盖云宝座云。宝幢云宝幡云。妙宝衣服云众宝资具云。天诸上味云摩尼宝聚云。如是种种无量色类诸宝供云。回向供养一切诸佛诸菩萨等。复当愿以小千世界为一灯盏。满中香油百须弥量。以为其炷然以宝焰。发大光明供养一切诸佛菩萨。如是供养无有穷尽。复当劝请一切如来。往菩提树降伏众魔。成等正觉转妙法轮。久住大劫莫般涅槃。复应以此种种善根回向众生。愿诸众生速证阿耨多罗三藐三菩提。如是回向时。不见能回向心。不取所向之境。不着所回善根三轮清净。复次一切如来一切菩萨一切众生。如是等类所有功德我皆随喜复作是愿以此善根。愿令我等一切诸障极重恶业皆得消灭。尔时世尊即说回向陀罗尼曰。

唵(一)娑么(二合)啰娑么(二合)啰(二)微么(引)曩(三)娑(引)啰(四)摩诃斫迦啰(二合五)嚩(上六)吽(长声七)

佛言如上所说种种供具。以此回向陀罗尼力。于诸佛前悉得成就真实供养。一切诸佛皆悉摄受。若善男子及善女人。有能于此大回向轮陀罗尼门。若时非时若昼若夜。默念一遍观察运想。以前供具恭敬供养诸佛菩萨。由此力故五无间等极重罪业皆得消灭。何况轻罪而不除灭。一切烦恼皆得轻微如前所说。十力无畏诸功德等皆悉具足。若人暂于此陀罗尼思惟一遍。便得百转生帝释宫。复得百转生梵王宫。于夜梦中见佛菩萨为说妙法无诸恶梦。于诸总持皆得成就。执金刚菩萨护念摄受。随愿往生诸佛净土。

守护国界主陀罗尼经卷第二

陀罗尼品第二之二

尔时世尊如象王回普观大众。复告一切法自在王菩萨摩诃萨言。善男子此会之中有二种人。一者成就二未成就。我今重为未成就者。以善方便随顺世谛。譬喻言词说一乘法。如世有法名迦楼罗。欲修此法应先图画迦楼罗像审谛观察观行纯熟。然去画像手结印契。想其自身成迦楼罗。作五大观。一者观地作白色观。二者观水作绿色观。三者观火作黄赤色观。四者观风作黑色观。五者观空作青色观。此观成已一切诸毒皆成非毒。谓若有情毒若非情毒。或令回互或取或舍纵任自在。善男子菩萨摩诃萨亦复如是。若欲入观。先当默念此前回向陀罗尼门。然后当入毗卢遮那如来三昧。谓观此身体成金刚坚不可坏。

当以身作金刚结跏。谓以右脚压左髀上。端身正坐舌根微动。唇齿相合作金刚语。金刚语者谓无言声但心默念。以坚牢智谛观自心以为月轮。当于鼻端不令驰散。清净圆满色如凝雪牛乳水精。而此月轮为菩提心。此菩提心本无色相。为未成就诸众生故说如月轮。应以右手作金刚拳。当心握于左手头指。此名能与无上菩提最尊胜印。即是本师毗卢遮那如来之印。尔时世尊即说陀罗尼曰。

唵吽惹护(平)娑。

云何观察此陀罗尼。当以唵字安前所观月轮之中。置于顶上。观此唵字色如珂雪。此想成已。即见自身坐月轮中。便得成就毗卢遮那。以如是等无量无边微尘数智成就此身。是即名为具一切智。亦得名为具金刚智。是修观者瑜伽之智。亦是般若波罗蜜多。亦即名为诸菩萨果。此果能得三种真实。何等为三。一者得前真实不可思议一切智智诸佛境界三昧。二者得前真实秘密真言。三者得前真实秘密印契。前观成已。便想顶上出白光明。复以百千万亿光明而为眷属。下至阿鼻地狱。上至阿迦尼吒天。其中所有一切众生。无始生死无明黑闇盲无智眼。以此般若波罗蜜灯开彼佛眼。如深山谷幽闇之处。日月光明所不能照。若然一灯久远闇瞑一切皆除。何以故法如是故。毗卢遮那如来三昧放白色光亦复如是。复次善男子。行者从此三昧起已。次复入于不动三昧。面向西方。亦作如前金刚结跏端身正坐。应以左手所被衣服。两角交过绕其手腕。以拳执之上出两角。右手按地。此即名为能摧伏印。一切众魔及诸外道。诸惑业等皆不能动。即是阿閦如来之印。次亦默诵如上所说毗卢遮那如来真言。应以吽字处月轮中置于顶上。观此吽字以为青色。观想成已。次观遍身皆作青色。此身即成阿閦如来。此观成已即从顶上放青色光。亦以无数百千亿光而为眷属。一一光中。皆有无量青色金刚菩萨而现。各作此印。光照东方恒河沙数世界之中。其中众生遇斯光者。所有欺夺杀害恶心。皆悉舍离寂静不动。

善男子行者从此三昧起已。复于南方面向北坐。亦作如上金刚结跏端身正坐。左手如前执衣两角。右手仰掌名满愿印。此即宝生如来之印。次亦诵前毗卢遮那如来真言。作惹字观。当以此字处月轮中置于顶上如融金色。观想成已渐观遍身皆融金色。此身即成宝生如来。此观成已即从顶上放金色光。亦以无数百千亿光而为眷属。一一光中皆有无量金色金刚菩萨而现。各为此印。一一菩萨各各手中雨如意宝。光照南方恒沙世界。其中众生遇斯光者。所有愿求皆得满足。复于西方面向东坐。亦作如上金刚结跏端身正坐。左手仰掌当于脐上。右手仰掌重左手上。以大母指令头相拄。此印名为第一最胜三昧之印。能灭狂乱一切妄念令心一境。即阿弥陀如来之印。亦诵如上毗卢

遮那如来真言作护(平声)字观。当以此字处月轮中置于顶上。如红莲华色。观想成已渐观遍身皆红莲华色。此身即成阿弥陀如来。此观成已即从顶上放红莲华色光。亦以无数百千亿光而为眷属。一一光中皆有无量红莲华色菩萨而现。各为此印入深三昧。光照西方恒沙世界。彼中众生遇斯光者皆入三昧。

复于北方面向南坐。亦作如上金刚结跏端身正坐。左手如前执衣两角。右手展掌竖其五指。当肩向外名施无畏。此印能施一切众生安乐无畏。一切恶人不能恼害。即不空成就如来之印。次亦诵上毗卢遮那如来真言。作娑(上)字观当以此字处月轮中置于顶上。具于五色。观想成已渐观遍身皆作五色。成于不空成就如来。此观成已即从顶上放五色光。亦以无数百千亿光而为眷属。一一光中皆有无量五色光明菩萨而现。各作此印皆施无畏。光照北方恒沙世界。其中众生遇斯光者悉得无畏。

佛复告一切法自在王菩萨言。如上所说自证之法。唯自证知非言能说离诸见相。为未成就诸众生故。于无相中以相显示。于无言说假以言宣。譬如空中乾闼婆城。非实现实。

尔时佛复告一切法自在王菩萨。及诸大众言。诸佛子十方一切诸世界中。无量无数百千万亿异类众生。或有众生诸根不具。或复具足五无间业。屠儿魁脍栴陀罗等。于一切皆不可思议三昧之中。修习趣入悉皆有分。除五种人何等为五。一者不信二者断见三者常见四者邪见五者怀疑。此五众生不能趣入。何以故此深三昧。以大慈悲而为根本。如是五人无慈悲故。善男子若复有人。能暂修习此三昧者。身心轻安。即能生于五种三昧。何等为五。一者刹那三昧二者微尘三昧。三者渐现三昧四者起伏三昧五者安住三昧。云何名为刹那三昧。谓观月轮刹那刹那。暂持相应寻复还失。是故名为刹那三昧。云何名为微尘三昧。谓于三昧少分相应。譬如有人不识蜜味。得微尘许在其舌根。爱乐安乐都忘饥渴疾病之念。但更专心希求多得。此三昧心亦复如是。少分相应悉忘一切烦恼饥渴。心得安乐转更求之。云何名为渐现三昧。谓由少得爱乐安乐渐渐增胜。身毛皆竖悲泣流泪。如黑物中见一白缕。此亦如是由观月轮。得少分住于无明闇烦恼之中。见少定心微分显现。云何名为起伏三昧。谓观行未纯或起或灭。如秤低昂观成惑灭观失惑生。云何名为安住三昧。由前四定心得安住。悉能守护一切善法。增长新善身心安乐。如盛夏中远涉砂碛。热渴日久忽得雪山清冷美水。所有热渴忧苦皆除。此亦如是得此三昧。业惑苦恼一切皆遣。是为无上菩提芽生。善男子如上所说诸根不具。五无间业诸恶众生。尚于此中修入有分。何况一切比丘比丘尼优婆塞优婆夷而不趣入善男子今此大众无数众生闻此法已。皆于阿耨多罗三藐三菩提得不

退转。神通十力四无所畏念念增进。无数三昧皆悉现前。所谓厌离一切法三昧超过一切法三昧。一切法平等三昧离诸见稠林三昧。远离无明闇三昧一切法离相三昧。解脱一切着三昧离一切懈怠三昧。甚深法发光三昧。如须弥山三昧。永无失坏三昧摧坏魔军三昧。不着三界三昧出生光明三昧。常见如来三昧。以如是等而为上首。无数三昧皆现在前。复有无量种种众生。得于无数陀罗尼门。所谓观诸法性陀罗尼门发菩提心陀罗尼门。生菩提芽陀罗尼门了金刚性陀罗尼门。得佛平等陀罗尼门一切法本性清净陀罗尼门。一切法本性摄受陀罗尼门一切法本性不可得陀罗尼门。一切法出生智慧陀罗尼门一切法皆悉成就陀罗尼门。一切法转变自在陀罗尼门一切法大光普照陀罗尼门一切法远离痴闇陀罗尼门一切法心智清净陀罗尼门。一切法皆不可得陀罗尼门普散一切众宝妙花陀罗尼门。本性显现出生诸法陀罗尼门远离一切诸幻化法陀罗尼门。如镜圆明出生影像陀罗尼门出生一切众生音声陀罗尼门。令诸众生最极欢喜陀罗尼门巧顺一切众生音声陀罗尼门。出生种种音声字句陀罗尼门无有障碍陀罗尼门。本性巧便陀罗尼门解脱烦恼陀罗尼门。离一切尘陀罗尼门分别字义陀罗尼门。解了诸法陀罗尼门一切法无碍际陀罗尼门。犹如虚空陀罗尼门犹如金刚陀罗尼门。近色光王陀罗尼门得最尊胜陀罗尼门。不退转眼陀罗尼门法界出生陀罗尼门。常施安慰陀罗尼门如师子吼陀罗尼门。超众生福德陀罗尼门离诸忧恼陀罗尼门。离诸过恶陀罗尼门妙花庄严陀罗尼门破诸疑网陀罗尼门诸法顺如陀罗尼门。出现诸法陀罗尼门大声清净自在王陀罗尼门。无尽宝箧陀罗尼门无边漩澓陀罗尼门。海印陀罗尼门莲华庄严陀罗尼门。能入无著陀罗尼门渐渐深入四无碍智陀罗尼门。一切诸佛护持庄严陀罗尼门。如是等法而为上首。无量无数陀罗尼门皆悉现前。

　　尔时一切法自在王菩萨摩诃萨。白佛言世尊。如是无数陀罗尼门。何等陀罗尼门。能令菩萨总持诸佛所说妙法而不失坏。何等陀罗尼门。能令菩萨说此法时辩才无尽。何等陀罗尼门。能令菩萨说此法时一切众生爱乐欢喜。

　　佛告一切法自在王菩萨言。善男子有八陀罗尼门。若受持者能令菩萨总持佛法。辩才无尽众生乐闻。何等为八。所谓大声清净自在王陀罗尼门。无尽宝箧陀罗尼门。无边漩澓陀罗尼门。海印陀罗尼门。莲华庄严陀罗尼门。能入无著陀罗尼门。渐渐深入四无碍智陀罗尼门。一切诸佛护持庄严陀罗尼门。菩萨若能于此八种陀罗尼门受持修习。即能总持一切如来所说妙法。辩才无尽亦令众生爱乐欢喜。

　　尔时一切法自在王菩萨。白佛言世尊。唯愿如来哀愍我等。广分别说如此八种陀罗尼门。菩萨得闻则能于此勤求趣入。

　　尔时世尊告一切法自在王菩萨言。善哉善哉善男子。谛听谛听善

思念之今当为汝广分别说。令诸菩萨得入此门。

善男子云何名为大声清净陀罗尼门。若有菩萨修习于此陀罗尼门。应以无著清净妙念安住真实。心绝动摇威仪凝静。以决定心说微妙法。令一佛刹所有众生。随其类音普闻其声悉解其义。如是或二佛刹。或三佛刹或十佛刹。或百佛刹或千佛刹。二千百千乃至十方。无量无边俱胝那由侘百千佛刹。其中众生亦各随类。普闻其声悉解其义。善男子若此菩萨。于众会中处师子座。其座量。高一俱卢舍。以师子王威力所持众宝严饰。如是或复半由旬量一由旬量千由旬量。或复量等须弥山王。或复其量高至梵天。随诸众生心之所乐。令其各见身座大小而为说法。正说法时十方诸佛悉现其前。为此菩萨演说妙法。菩萨闻已。即能以此陀罗尼力。一时听闻总持不忘。深入义理现证相应身心怡畅。一一法中成一境性。一一字句闻无所闻。即于如是听闻法时。而常演说无有障碍。若诸菩萨深入如是一字声门。一切诸法悉入此门。即从此门出生。演说一切诸法。且初第一说婀(上短呼下皆准之)字门出生无边无数法门。所谓阿者一切法无来。以一切法体无来故。又阿字者一切法无去。以一切法体无去故。又阿字者一切法无行。体无行故又阿字者一切法无住。体无住故。又阿字者一切法无本性。体本清净故。又阿字者一切法无根本。体初未生故。又阿字者一切法无终。体无初故。又阿字者一切法无尽。体无去处故又。阿字者一切法无生。体无行故。又阿字者一切法无出。体无作者故。又阿字者一切法无求。体无相故。又阿字者一切法无碍。体相涉入故。又阿字者一切法无灭。体无主宰故。又阿字者一切法无行处。体无愿故又阿字者一切法无生死。体离分别无分别故。又阿字者一切法无言说。体极声入故。又阿字者一切法不可说。体无声故。又阿字者一切法无差别。体无处所故。又阿字者一切法无分别。体清净故。又阿字者一切法无心意。体不可求故。又阿字者一切法无高下。体本平等故。又阿字者一切法不可解。体如虚空故。又阿字者一切法不可说。体过言道故。又阿字者一切法无限量。体无处所故。又阿字者一切法无生。体无生处故。又阿字者一切法无本净。体本无相故。又阿字者一切法无我。体即我性故。又阿字者一切法无众生。体本清净故。又阿字者一切法无寿者。体无命根故。又阿字者一切法无补特伽罗。体离所取故。又阿字者一切法无本空。体性寂静故。又阿字者一切法无相。体性实无际故。又阿字者一切法无和合。体性无生故。又阿字者一切法无行。体本无为故。又阿字者一切法无为。体过行无行故。又阿字者一切法不共。体无能解人故。又阿字者一切法无聚会。体无积集故。又阿字者一切法无出。体无出处故。又阿字者一切法无本性。体本无身故。又阿字者一切法无相。体相本净故。又阿字者一切法无业。体无作者故。又阿字者一切法无果。体无业道故。又阿字者一切法无种植。体无种子故。又阿字者一切法无境界。体不可取故。又阿

字者一切法无地界。体无诸结故。又阿字者一切法无缚。体本散灭故。又阿字者一切法无聚散。体本无为故。又阿字者一切法无漏。体惑不生故。又阿字者一切法无自生。体初无生故。又阿字者一切法无浊。体无有对故。又阿字者一切法无对。体本无作故。又阿字者一切法无色。体无大种故。又阿字者一切法无受。体无受者故。又阿字者一切法无想。体过诸相故。又阿字者一切法无行。体离有爱故。又阿字者一切法无识。体无分别故。又阿字者一切法无界。体空平等故。又阿字者一切法无入。体过境界门故。又阿字者一切法无境界。体无去处故。又阿字者一切法无欲。体离分别故。又阿字者一切法无色。体无根本故。又阿字者一切法无无色。体难思见故。又阿字者一切法无乱。体无可乱故。又阿字者一切法不思议。体不可得故。又阿字者一切法无意。体本无二故。又阿字者一切法不可执受。体过境界道故。又阿字者一切法无阿赖邪。体无因缘故。又阿字者一切法无常。体本无因故。又阿字者一切法无断。体不碍因故。又阿字者一切法无名。体无相貌故。又阿字者一切法无离。体不相入故。又阿字者一切法无住。体无住处故。又阿字者一切法无热恼。体无烦恼故。又阿字者一切法无忧恼。体无恶业故。又阿字者一切法无习气。体本无垢故。又阿字者一切法无垢。体本清净故。又阿字者一切法无本清净。体无形质故又阿字者一切法无体。体无依止故。又阿字者一切法无依止。体无动作故。又阿字者一切法无动。体离执着故。又阿字者一切法无障碍。体同虚空故。又阿字者一切法同虚空。体无分别故。又阿字者一切法无色相体无境界因故。又阿字者一切法无显示。体皆相似故。又阿字者一切法无相似。体无境界故。又阿字者一切法无境界。体如虚空常平等故。又阿字者一切法无闇。体无明故。又阿字者一切法无明。体无对故。又阿字者一切法无过。体妙善故。又阿字者一切法无是。体无妄故。又阿字者一切法无开解。体无动故。又阿字者一切法无见。体无色故。又阿字者一切法无闻。体无声故。又阿字者一切法无嗅。体无香故。又阿字者一切法无尝。体无味故。又阿字者一切法无触。体无所触故。又阿字者一切法无知。体本无法故。又阿字者一切法无念。体离心意识故。又阿字者一切法不思议。体性菩提平等平等无高下故。又阿字者一切法寂静。体本不生亦不灭故。善男子菩萨如是。得此大声清净陀罗尼门。入第一阿字时演说诸法。或经一年或复十年。百年千年或百千年。或一小劫或一大劫。乃至无量无数大劫。说此法时不离阿字。如说阿字义无有尽。说余诸字亦复如是不可穷尽。如是建立开示法眼。其义深远其语巧妙具足清白。又善男子菩萨住此陀罗尼故得身清净。威仪寂静故。得语清净。辩才无碍故。得意清净。慈悲观察故。得施清净。财法无吝随喜他施故。得戒清净。无破无穿无缺漏故。得忍清净。无怨无对无障碍故。得勤清净。于妙事业无退转故。得禅清净。无著无慢亦无味故。得慧清净。开智慧眼决痴膜故。得业清净。普修一切胜善业故。得眼清净。天眼远见

一切色故。得耳清净。天耳远闻诸佛法故。得鼻清净。普嗅如来净戒香故。得舌清净。获得随心清净味故。得身清净。虽现处胎胎不染故。得意清净。善能分别微细法故。得色清净。所有色相妙庄严故。得声清净所闻皆是顺法声故。得香清净。施戒闻香之所熏故。得味清净。获大丈夫上味相故。得触清净。身手所触妙柔软故。得法清净。所知皆获法明门故。得念清净。所闻忆持无疑忘故。得心清净。超越一切魔境界故。得行清净。出过所解甚深法故。善男子菩萨得此最胜不共大声清净陀罗尼故。大声普遍十方世界。光明普照。为彼一切世界众生。分别演说一切如来所说妙法。令彼一切法眼开明。善男子我今略说此大声清净陀罗尼门初入次第一门之中少分之德。若广说者。复有无数无量无边不可说义。如说于此一阿字门无量无边不可穷尽。余一一字亦复如是。皆以无著智慧之门渐渐修入。

复次善男子云何名为无尽宝箧陀罗尼门。善男子谓一字中说一切法皆无穷尽。何等一切法无有穷尽。所谓说色。无尽故。如是说色无常。无尽故。说色是苦。无尽故。说色无我。无尽故。说色寂灭无尽故。说色寂静无尽故。说色如聚沫无尽故。说色如幻无尽故说色如焰无尽故。说色如水中月无尽故。说色如梦无尽故。说色如响无尽故。说色如镜中像无尽故。说色无本性无尽故。说色本无无尽故。说色无缘会无尽故。说色空门无尽故。说色无相无尽故。说色无愿无尽故。说色无行无尽故。说色生法无尽故。说色无生无尽故。说色前际无尽故。说色中际无尽故。说色后际无尽故。说色寂灭无尽故。说色亲近寂静无尽故。说色无心行处无尽故。说色无言语道无尽故。说色不可思议无尽故。说色不可度量无尽故。说色无我无尽故。说色无众生无尽故。说色无寿者无尽故。说色无养育者无尽故。说色无补特伽罗无尽故。说色无知无尽故。说色无造作无尽故。说色如草木瓦砾石壁无尽故。说色无求得无尽故。说色大种所生无尽故。说色无声无尽故。说色无表无尽故。说色不可说无尽故。说色本味清净无尽故。说色从因缘生无尽故。说色无断无尽故。说色无声无尽故。说色无造者无尽故。说色无受者无尽故。说色无业果无尽故。说色法界平等无尽故。说色住真如无尽故。说色住实际无尽故。说色无我所无尽故。说色无主宰无尽故。说色无执受无尽故。说色不可思无尽故。说色不可称无尽故。说色不可量无尽故。说色无有边无尽故。说色即菩提性无尽故。说色如空平等无尽故。说色即涅槃性无尽故。如是广说界处等法名句文身一切佛法。皆悉入于此一字声智慧之门。如以四大同一身箧。此亦如是一字声闻包摄出生无尽智宝甚深法门。是故名为无尽宝箧。我上略说此一门中少分之义。如地一尘。若广说者。无量无边阿僧祇劫不可穷尽。

复次善男子。云何名为无边旋澓陀罗尼门。善男子所言边者。谓

断及常。十二因缘谓无明缘行行缘识。识缘名色名色缘六入。六入缘触触缘受。受缘爱爱。缘取。取缘有有缘生。生缘老死忧悲苦恼。言无边者。即秘密界无断常等。趣入甚深名为旋澓。是故名为无边旋澓陀罗尼门。又复边者。说名取舍。所言旋者说不取舍故。又复边者说有生灭。旋者说无生灭故。又复边者烦恼生死。旋者本性清净故。边者有相无相。旋者都无所行故。边者粗细思惟。旋者无寻无伺故。边者因及诸见。旋者智了因见故。边者谓名及色。旋者无有表示故。边者有为无为。旋者三轮清净故。边者说内及外。旋者识体无住故。边者谓业及果。旋者无业果体故。边者善及不善。旋者无有行体故。边者过及无过。旋者体无有二故。边者谓业烦恼。旋者体性光明故。边者我及无我。旋者体性清净故。边者生死涅槃。旋者诸法本性即涅槃故。善男子如是略说。若广说者说边有无量门。说旋亦无量门。若诸菩萨住此旋澓陀罗尼门。随顺无边一切深法。智无穷尽或字或义亦无穷尽。渐次趣入无边旋澓陀罗尼门。以能随顺智光明故。随顺觉性本清净故。开智慧明决痴膜故。随顺解脱觉体性故。

守护国界主陀罗尼经卷第三

陀罗尼品第二之三

复次善男子。何等名为海印陀罗尼门。善男子如大海水印现一切。谓四天下所有色相。或众生色相或非众生色相。山泽原阜树木丛林。药草百谷。日月星辰摩尼云电。村营聚落城邑王都。及与诸天男女宫殿。一切资具香林池沼。渠河泉流绮丽严饰。如是等类上中下品一切色相。于大海中平等印现。故说大海为第一印。最胜妙印希奇殊特无等无过。菩萨摩诃萨亦复如是。住此海印甚深三昧。得与一切众生身平等印。得与众生语平等印。得与众生心平等印。十方世界诸佛语业转妙法轮。菩萨皆从海印所流。于口门中平等演说。随有所说皆与诸佛法印无违亦无疑惑。能令法界一切众生皆悉悟解故。说此印诸印中上。所谓婀(上短)字印者。以一切法性无生故。啰字印者。以一切法无染着故。跛字印者。胜义谛门不可得故。者字印者眼及诸行皆清净故。娜字印者。名色性相不可得故。攞字印者。爱支因缘连续不断皆不现故。拏(上声)字印者。悟入清净十力门故。摩字印者。力及菩提分皆清净故。拏(上重)字。印者离诸怨敌及忧恼故洒字。印者六通圆满无挂碍故嚩字印者。不二之道言语断故多(上声)字印者。悟一切法真实义故也字印者。称如实理而演说故瑟吒(二合)字印者。制伏任持不可得故迦(上)字印者。远离世论无作者故娑(上)字印者。悟四真谛皆平等故莽(轻呼)字印者。悟一切法清净道故誐字印者。入甚深法无行取故娑他(上二合)字印者。显云势力不可得故惹字印者。超过老死能所生故湿嚩(二合)字印者。烦恼所行皆远离故驮字印者。法界

体性不杂乱故舍字印者。入深止观皆满足故佉字印者。悟如虚空无尽法故乞叉(二合)字印者。入于尽智无生智故娑(上)多也阿(四合)字印者。远离昏沉懈怠障故枳穰(二合)字印者。一切众生智慧体故贺字印者。摧恶进善体皆离故婆(上)字印者。惯习观察觉悟体故者车(上二合)字印者。远离贪嗔痴覆性故娑莽(二合)字印者。念不散动无忘失故诃婆(上二合)字印者。可以呼召请命体故。哆娑(二合)字印者。勇猛驱逐诸惑体故伽(上)字印者。散灭重云无明翳故姹字印者。积集诸行穷尽体故波罗(二合)字印者。随顺最胜寂照体故颇字印者。周遍圆满果报体故娑迦(上二合)字印者。悟解一切蕴聚体故也娑(上二合)字印者。能除老死一切病故室者(二合)字印者。现前觉悟未曾有故吒(上)字印者。断生死道得涅槃故瑟姹(二合)字印者。悟解无边无尽体故。善男子菩萨以如是等种种法相。分别演说诸字印门。善男子是名深入海印三昧陀罗尼门。

复次善男子。云何名为莲华庄严陀罗尼门。善男子菩萨住此陀罗尼门。随彼无量大会之中说妙法时。即有广大妙莲花座涌现其前。种种色相殊妙庄严。其有见者情无厌足。此座才现。身便安处。即于空中雨众宝花。种种花中出种种声。种种声中说种种法。所谓或甚深无量法。或说善巧名句法。或说种种诸譬喻门。如是或说修多罗祇夜。和伽罗那。伽他揾陀那。尼陀那本事。本生方广。希法优波提舍。说如是等十二分教及种种门。皆为断除一切众生诸烦恼故。而菩萨心安住大舍。寂然正受即能等引。如是音声说法不断。灭众生苦作诸佛事。又于菩萨遍身毛孔出种种光。一一光中出生种种妙宝莲华。一一花上有一菩萨。遍往十方无量无边诸世界中而作佛事。是为初入莲华庄严陀罗尼门。若广说者不可穷尽。复次善男子。云何名为能入无著陀罗尼门。善男子菩萨住此陀罗尼门。于一法门心无所著。如是若二若三。若十若百若千若百千若俱胝若那由他。乃至阿僧衹无量无边。无等不可数不可称不可思不可量不可说法门。皆心平等而无所著。或恒河沙法门。亦皆平等心无所著。如是阎浮提微尘数法门。四天下微尘数法门。三千大千世界微尘数法门亦无所著。若一佛刹若十佛刹。若百若千若恒河沙佛刹微尘数法门。乃至一切佛刹微尘数法门。亦皆平等心无所著。若说一门摄如上说一切佛刹尘数法门。皆入一门一时演说。如于一门。若二若三乃至无量无边法门亦皆如是。一一门中摄一切门一时演说。如是说时心无所著亦无所住。利益安乐一切众生。其义深远称如实理。次第无乱文义具足。善男子是名能入无著陀罗尼门。

复次善男子。云何名为渐渐深入四无碍智陀罗尼门。善男子若诸菩萨安住于此陀罗尼门。得微细差别法门无尽智。得微细甚深义门无尽智。得微细词门无尽智。得微细无边辩门无尽智。得是智故。东方

所有一切众生同一道场。各随类音善巧方便而问其法。南方所有一切众生同一道场。各随类音善巧便而问其义。西方所有一切众生同一道场。各随类音善巧方便而问其词。北方所有一切众生同一道场。各随类音善巧方便而问其辩。如是四方一切众生。一时发问种种法门。菩萨一念悉能领受。心无错乱明记无失。于一语业出种种音。一一音声说一切法。随诸众生种类不同所乐各异。皆得领解踊跃欢喜心愿满足。善男子是为菩萨渐渐深入四无碍智陀罗尼门。

　　复次善男子。云何名为诸佛护持庄严陀罗尼门。善男子菩萨得此陀罗尼故。于大会中处大法座。于其肉髻最处中心顶骨交际。忽现如来身镕金色相好庄严。而以右手摩菩萨顶。即时菩萨便得色身相好庄严具足圆满与佛平等。又得如来语业庄严具足圆满。又得如来意业庄严具足圆满。得如是等种种佛法具足圆满。既得是已。随此大会一切众生心界不同欲乐差别。所疑有异说种种法。或一日夜或二或三。半月一月一年百年。或百千年。随其心乐久近多少。常说妙法无有穷尽。如是说时不饮不食。不羸不瘦身心无倦。以是如来威德护持难思力故。菩萨又得四种大智。云何为四。所谓微细了知众生心行各差别智。微细分别一切诸法无穷尽智。善能分别三乘修行诸次第智。具足圆满随顺堪任演说法智。善男子是名略说诸佛护持庄严陀罗尼门。若广说者无量无边等虚空界无有穷尽。与如来等皆为利益诸众生故。善男子是为八种陀罗尼门。若有菩萨安住此八陀罗尼门。则能总持一切如来及诸菩萨所说妙法。令诸菩萨辩才无尽。一切众生若有闻者。爱乐欢喜情无厌足。尔时一切法自在王菩萨。闻此法已心怀踊跃。以偈赞曰。

　　善逝说八总持法　　决定令得微妙乘
　　演百千亿修多罗　　于义及文无所著
　　大声清净无边际　　百千无量刹皆闻
　　能成众生寂静心　　是名大声清净义
　　一字演说一切法　　多劫无有穷尽时
　　一一字门亦复然　　此住宝箧真言地
　　远离诸边得清净　　平等无著同如来
　　刹那正念烦恼除　　是名法义漩澓处
　　四天下中诸色相　　大海印现并无遗
　　说此无思无尽门　　是名海印真言德
　　具大人相处大众　　坐莲华座雨天花
　　花演俱胝妙法门　　莲华庄严总持用
　　入一句法无所著　　亿刹微尘句亦然
　　句句演畅难思门　　无著总持皆自在
　　具足法义及词辩　　四方众生齐启疑

自他疑网皆断除　　此是四辩总持力
菩萨升于大法座　　顶上现佛如金山
即舒右手相端严　　殷重摩于菩萨顶
获微妙辩同于佛　　此名护念佛庄严
得入最胜总持门　　便获难思无尽德
如莲不染于三界　　五尘不动等须弥
得此最胜陀罗尼　　无等智超三界转
能师子吼无所畏　　摧诸外道碎邪山
得此最胜陀罗尼　　远离受生诸业果
如地生长诸善法　　如水涤垢净无余
如火焚烧不择薪　　如风飘鼓无所住
如医善知于法药　　除众生病得安宁
得此最胜陀罗尼　　智演诸法无倾动
如月圆明净无点　　流光普照等无私
得此最胜陀罗尼　　众会见者无厌足
如日光轮平等照　　破生死闇觉群迷
得此最胜陀罗尼　　能除有情诸渴爱
如转轮王教十善　　如毗沙门富法财
得此最胜陀罗尼　　慈念众生降法雨
如龙兴云现威德　　震雷曜电并无思
得此最胜陀罗尼　　寂静无心无执着
庄严微妙如帝释　　大智随机演法门
得此最胜陀罗尼　　犹如牛王处大众
如大梵王住慈定　　遍观世界尽超过
得此最胜陀罗尼　　常得五通无退转
遍游法界难思刹　　如梵天王遍梵宫
得此最胜陀罗尼　　供养十方诸佛海
诸佛共观如长子　　同时称赞德难思
得此最胜陀罗尼　　不久获佛诸功德
辩才广博无穷尽　　演说深广修多罗
得此最胜陀罗尼　　妙辩如鬘无断绝
智慧聪明无妄念　　无边方便同虚空
得此最胜陀罗尼　　憍慢谄诈皆除断
定慧双流无断绝　　慈悲俱起不相离
得此最胜陀罗尼　　永断世间诸过失
善知众生语言法　　心行根欲悉无余
得此最胜陀罗尼　　说法纤毫无误失
念处正断及神足　　根力觉道定皆圆
得此最胜陀罗尼　　便获殊妙净法智
随顺诸度到彼岸　　通达四摄无有余

得此最胜陀罗尼　　能知善逝诸境界
自然近佛深寂静　　建立万行调众生
得此最胜陀罗尼　　于一切时无错乱
获得无垢蕴界入　　处胎不染不无知
得此最胜陀罗尼　　见佛如莲心不着
三业恒随智慧转　　动寂无碍利众生
得此最胜陀罗尼　　说法常蒙诸佛护
大智能作众生主　　多劫赞叹不能穷

尔时世尊称赞一切法自在王菩萨言。善哉善哉善男子。汝能赞说此陀罗尼。如诸佛说等无有异我今随喜。善男子今此会中。有六十亿那由他出家菩萨。及与无数百千万亿在家菩萨。闻此陀罗尼门皆得无生法忍。无量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷等。皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

大悲胎藏出生品第三

尔时文殊师利菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地为佛作礼。合掌恭敬而白佛言。世尊如佛所说心及虚空陀罗尼菩提无二无别。皆以大悲为其根者。而此大悲复以何法而为根本。

佛告文殊师利菩萨言。善哉善哉善男子快发斯问。为欲利乐多众生故。谛听谛听善思念之。吾当为汝分别解说。善男子此大悲根。复以众生受苦为本。

文殊师利复白佛言。世尊众生受苦复以何法而为其本。佛言从烦恼生。又问烦恼以何为本。佛言从于种种颠倒邪见而生。又问种种颠倒邪见以何为本。佛言从虚妄分别生。又问虚妄分别以何为本。佛言此妄分别无有根本。无有色相难知难断。善男子以是义故。菩萨摩诃萨为诸众生。起大悲心劳谦忘倦。譬如甘蔗及以胡麻。以物压之浆油便现。菩萨亦尔。大悲深重复起十六大悲之心作是念言。伤哉众生。常为身见之所系缚。种种邪见以为窟宅。我当为彼演说妙法悉令除断。伤哉众生。于断于常执着建立。文殊师利白佛言。世尊云何名为断见常见。佛言善男子。言断见者布施供养皆无果报。善行恶行此世后世皆无有果。父母变化皆悉断无。何以故譬知烧木已成其灰终无生理。是名断见。言常见者王常为王贵常为贵。贫富男女端正丑陋。象马等类常无改易。何以故譬如种子随其本类。各别生芽终无杂乱。善男子此等众生作如是见皆无果报。菩萨为彼起大悲心。开示演说缘起之门。令其信入因缘果报。菩萨复念伤哉众生起四颠倒。无常计常无乐计乐。无我计我无净计净。我当为彼说甚深法令除颠倒。伤哉众生

于其无我无我所中计我我所。我当为说微妙之法。令其除断我我所见。伤哉众生。为诸盖障之所覆蔽贪箭中心。嗔火炽盛身心俱焚。昏沉睡眠之所迷醉。掉举恶作缠绕不舍。于甚深法常怀疑惑。我当为说微妙之法。令其隳裂诸盖之网。伤哉众生。恋着六处眼才见色。随色名相而生执着。耳闻音声鼻嗅香臭。舌尝滋味身触细滑意分别法。皆随名相而生执着。我当为说深妙之法。令不乐着六处空聚。伤哉众生。多起诸慢。为慢过慢及慢过慢。我慢增上慢卑慢邪慢。云何为慢。谓于下劣众生计我胜彼。言过慢者。于己等者言我过彼。慢过慢者。于他胜己计我胜彼。言我慢者。于色计我乃至于识亦计于我令心高举。言增上慢者。增上圣法曾未获得向他人说我得圣法。言卑慢者。于彼多分胜己之人言我少劣。言邪慢者。于己邪见无德之中谓己为正。翻诏他人以之为邪。如是等慢。我当为彼说甚深法。令其除断住于平等。伤哉众生。趣向邪道远离圣道。我当为说正道之法令远邪径。伤哉众生。为恩爱奴受其驱策。妻妾男女以为枷锁。杻械系缚染着耽味不能舍离。令身口意不得自在。我当为彼说离贪法。令其三业动止无羁。伤哉众生更相斗诤。嗔恚结恨互为怨仇。当为说法令其除断。伤哉众生。远善知识。随逐恶友不相舍离。如指与甲和合相依。造诸恶业无暂休息。当为说法令舍恶友近善知识。伤哉众生贪求名利无有厌足。如海吞流得之弥盛。如火益薪远离无垢实相智慧。我当为说真实之法。令断名利获清净智。伤哉众生无明黑闇。无我法中横起我见。众生寿命补特伽罗。当为说法断除如是种种邪见。令去翳膜开净智眼。伤哉众生生死牢狱轮回禁系。五蕴怨贼之所杀害。当为说法令出三界。伤哉众生为魔罥索之所系缚。五欲缠绕不得出离。我当为说超魔之法。令绝魔罥断五欲缠。伤哉众生。闭涅槃门开生死路。当为说法令闭三恶入涅槃门。善男子是为菩萨摩诃萨起十六种大悲之心。

尔时世尊复告文殊师利童子菩萨言。善男子此大悲门。即是一切菩萨之母。菩萨住是大悲之中。即能建立三十二种不共事业日夜勤修速得圆满。云何名为三十二种不共事业。所谓菩萨若见一切愚痴重闇长眠大夜无智众生。便以智慧先自觉察。复以智慧觉悟一切愚痴众生。是名菩萨第一不共事业。若见众生爱乐二乘其心狭劣。菩萨便起广大之心。令其安住大乘法中。是名菩萨第二不共事业。若见众生爱乐非法。纵恣三业无善法欲。菩萨自住正法园苑。复令众生住正法中。是名菩萨第三不共事业。若见众生邪命自活矫诈贪求。先以自身住于正命。复令众生安住正命清净法中。是名菩萨第四不共事业。若见众生拨无因果。及一切法起大邪见。自住正见。复令众生安住无垢正见法中。是名菩萨第五不共事业。若见众生无知恶念积集烦恼。自以智眼安心正念。复令众生住于正念。破无知闇开智慧明。是名菩萨第六不共事业。若见众生弃舍正法住不正法。先自安住正法之中。复

令众生解了正法。是名菩萨第七不共事业。若见众生慳吝所覆。菩萨自身起无慳心一切皆舍。复令众生勤修舍行。是为菩萨第八不共事业。若见众生毁犯净戒。于表无表不能遵行。便以净戒庄严其身。复令众生坚持净戒。是名菩萨第九不共事业。若见众生嗔恨炽然蕴积诸恶。以慈忍力而自庄严。复令众生安住此法。是名菩萨第十不共事业。若见众生身心懈怠远离精进。自以精进甲胄严身。复令众生舍懈怠心勤勇不惰。是名菩萨第十一不共事业。若见众生散乱妄念。菩萨自住三摩呬多寂静观察。亦令众生舍乱住定。是名菩萨第十二不共事业。若见众生恶慧无智。便以智慧而自庄严。复令众生舍离恶慧。具足般若波罗蜜多。是名菩萨第十三不共事业。若见众生非理作意行于邪道。菩萨即以善巧方便如理思惟。亦令众生舍于非理安住正道。是名菩萨第十四不共事业。若见众生昏乱无知烦恼所害。菩萨自住随念分别种种分别微细分别。一切境界远离烦恼。复令众生断除烦恼住正法中。是名菩萨第十五不共事业。若见众生身见有见牢狱所系。而以智慧了达自身不为见缚。复令众生远离身见。不计于有住正智慧。是名菩萨第十六不共事业。若见众生诸根纵荡。驰流境界不能制伏。而自柔和心无放逸。复令众生安住律仪。善守根门三业调顺。是名菩萨第十七不共事业。若见众生无惭无愧不知恩报断灭善根。便以惭愧而自庄严。知恩知报修诸善根。复为众生说法开示。令具惭愧能知恩德圆满善根。是名菩萨第十八不共事业。若见众生为大瀑水波浪所没。随业漂溺不能勉出。菩萨自现越渡瀑流到于彼岸。复令众生断除恶业。越生死流到涅槃岸。是名菩萨第十九不共事业。若见众生刚强难化。而以自身谦卑仁让承顺师长。复令众生安住谦敬。是名菩萨第二十不共事业。若见众生心怀嫉妒。于修善者多生障碍。便以善根自严其身。复令众生舍离猜忌障碍之心安住正法。是名菩萨第二十一不共事业。若见众生贫穷困苦复无法财。菩萨示有资生无量具七圣财。复令众生无所乏少住圣财中。是名菩萨第二十二不共事业。若见众生长婴病苦四大毒蛇。互相违反伤害身心。菩萨即以无病功德而自庄严。复置众生无诸病恼安乐法中。是名菩萨第二十三不共事业。若见众生愚痴无智远智光明。菩萨便以智慧光明自严其身。复令众生安住无痴智慧法中。是名菩萨第二十四不共事业。若见众生乐着三界秽恶深坑轮回五道。菩萨巧能自出三界。复以善巧出三界道运诸众生。是名菩萨第二十五不共事业。若见众生违背正道行于邪径。自安正法。复令众生住正法中。是名菩萨第二十六不共事业。若见众生爱着身命。严饰资养冀其长存。不知此身无常不净。无有惭愧不知恩德。菩萨便现厌恶自身弃舍荣好。复令众生观察无常生厌离想。是名菩萨第二十七不共事业。若见众生远佛法僧。菩萨自身绍三宝种。复令众生绍佛法僧使不断绝。是为菩萨第二十八不共事业。若见众生退失善法。菩萨便以善法严身。复令众生住善法中。是名菩萨第二十九不共事业。若见众生远离师长不行六念。菩萨则以六念自严。复令众生常修六念如

实观智。是名菩萨第三十不共事业。若见众生业烦恼网之所縈覆。菩萨便现裂业惑网。亦令众生绝生死因安住正法。是名菩萨第三十一不共事业。若见众生具诸不善远离善根。菩萨便自蠲除诸恶具诸庄严。复令众生具足善根远离不善。是名菩萨第三十二不共事业。善男子是为菩萨三十二种不共事业。若诸菩萨安住此业。一切善法恒自增长具足圆满。

复次善男子。菩萨复有无量事业。何以故谓众生无边。众生烦恼亦复如是无量无边。菩萨随彼一切众生烦恼差别。亦说无边解脱门故。善男子假使恒河沙数世界。满中众生所有之行。或声闻行或缘觉行所有事业。比此菩萨最初所发菩提之心所有事业。百分不及一千分不及一。如是百千分俱胝分。百俱胝分千俱胝分。算分歌罗分数分喻分。优波尼沙陀分皆不及一。何以故二乘自为断除烦恼。菩萨事业不为自身。普为除断一切众生诸烦恼故。是故菩萨所有事业。比于二乘最为殊胜。所得功德无量无边。何以故凡夫众生所修事业。皆与一切颠倒相应。二乘所作其心狭劣。菩萨事业远离颠倒无量无边。是故菩萨所得功德。亦复如是无量无边。以是义故超过一切凡夫二乘。

尔时文殊师利菩萨。闻是法已踊跃欢喜。遍身怡畅心得清凉。而作是言希有世尊希有世尊。善能分别甚深微妙菩萨种种陀罗尼门大悲之门。及与不共事业之门。我闻佛说欢喜顶受如法奉行。

守护国界主陀罗尼经卷第四

入如来大悲不思议品第四

尔时文殊师利童子。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言世尊。唯愿如来应正等觉。为我宣说诸佛如来于诸众生大悲随转。世尊如来大悲为有几种。以何为相以何为因。以何为缘为何所住。善哉世尊唯愿为我具足宣说。及说如来一切智智现证事业。

尔时佛告文殊师利童子言。善哉善哉善男子。善能咨问如是深义。谛听谛听善思念之。吾当为汝分别解说诸佛如来大悲海门一渧之相。善男子一切如来。于诸众生所有大悲不生不灭。何以故如来大悲。常恒不断无时不转。已于无量阿僧祇劫。积集圆满诸功德故无去无来常恒不舍一切众生。皆悉护念而摄受故。如来大悲无量无边无有穷尽。甚深甚深不可思议。坚固猛利难解难入。非是语言所能宣说。何以故。善男子。譬如如来得大菩提。于诸众生起大悲心亦复如是。云何如来得于菩提。善男子佛得菩提。无有根本无有住处。云何根本云何住处。身见为根本妄想为住处。而身见妄想及与菩提平等平等

故。说菩提无有根本无有住处。依于此义佛得菩提。一切众生不觉不知无有根本无有住处。为欲令其如实觉悟。是故如来普缘众生而起大悲。

复次善男子。菩提寂静亲近寂静。言寂静者即是于内。亲近寂诤即是于外。何以故眼空我空我所亦空。性如是故名为寂静。耳空鼻空舌空身空意空我空我所亦空。性如是故名为寂静。由眼空故不行色境。是故名为亲近寂静。由耳鼻舌身意空。故不行声香味触法境。是故名为亲近寂静。如是寂静亲近寂静。众生不知欲令其知。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提本性清净光明。何以故。心之实性本清净故。云何清净。性无合故。犹如虚空性清净故。亦如虚空无有相故。亦如虚空性平等故。是故菩提名为最极清净光明。此净光明童蒙凡夫不能觉知。客尘烦恼之所覆故。欲令众生如实觉悟。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子菩提无取舍。何以故舍生死岸横截瀑流。至于彼岸名为取舍。如来深入第一义谛。不见此岸不见彼岸。以一切法无彼此故。是故菩提无有取舍。凡夫不知无取无舍。欲令其知是故。如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提无相亦无观察。云何无相。所谓眼识不可得故。云何名为无有观察。眼识于色无分别故。如是耳识不可得故名为无相。耳识于声不分别故名无观察。鼻识不可得故名为无相。鼻识于香不分别故名无观察。舌识不可得故名为无相。舌识于味不分别故名无观察。身识不可得故名为无相。身识于触不分别故名无观察。意识不可得故名为无相。意识于法不分别故名无观察。如是无相无有观察是圣者境。出过三界故。非凡小之所能知。为欲令其如实知觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提非过去非现在非未来故。三际平等断绝三轮。云何名为断绝三轮。于彼过去心不起故。于彼未来识不行故。于此现在意不作故。此心意识无有住处。云何名为三际平等。过去之事不可思量。未来之识不可宣示。现在之意不可说故。如是甚深三际平等三轮清净。众生不知。为欲令其如实觉悟。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提无身菩提无为。云何无身。所谓眼识不可知故。如是耳鼻舌身意识不可知故。云何无为。无生无灭亦无住故。故说无为远离三相。如无为相有为之相亦复如是。何以故一切诸法性如

是故。无性之性此性不无。此二无二是菩提性。如是无身及无为相。童蒙凡夫不觉不知。欲令知觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提不可坏无所证迹。云何所证及不可坏。所谓真如是所证迹。由无住处故不可坏。法界是所证。由无种种故不可坏。实际是所证。由不可动故不可坏。空门是所证。由不可得故不可坏。无相是所证。由无分别故不可坏。无愿是所证。由不可求故不可坏。无众生是所证。由无本性故不可坏。虚空是所证。由不可取故不可坏。无生是所证。由无有灭故不可坏。无为是所证。由无诸行故不可坏。菩提是所证。由于寂静亲近寂静故不可坏。涅槃是所证。由本无生故不可坏。如是所证迹及不可坏。众生不知。欲令觉悟。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提不可以身得。不可以心得。何以故身无知故心如幻故。如是正知名得菩提。随顺世谛说有菩提。当知菩提体不可得无能说者。于何不可得。若身若心若理非理。若无若有若实若虚皆不可得。云何不可说。一切诸法种种方便。无能显说此菩提故。无有少分而住于法。以无住故。非是文字言说境界。譬如虚空无有住处不可宣说。菩提亦尔无住无说。如来如是如实观察一切诸法皆不可说。何以故一切法中无有语言。诸语言中亦无法故。如此妙法一切众生不觉不知。欲令觉知。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提不可取无有依处。云何不可取云何无依处。如来如实知见法故。所谓眼不可得故不可取。色不可得故无依处。耳不可得故不可取。声不可得故无依处。鼻不可得故不可取。香不可得故无依处。舌不可得故不可取。味不可得故无依处。身不可得故不可取。触不可得故无依处。意不可得故不可取。法不可得故无依处。如来如是无取无依。故于菩提现正等觉。由眼无取色无依处故识无所依。由耳无取声无依处故识无所依。由鼻无取香无依处故识无所依。由舌无取味无依处故识无所依。由身无取触无依处故识无所依。由意无取法无依处故识无所依。由无所依故识无住处。一切众生虚妄横执识有住处。云何众生识心住处。此有四种。所谓色蕴受想行蕴。即是众生识之住处。如来了知众生住处即无住处穷无住际。一切众生不觉不知。欲令觉知。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。言菩提者名体性空。由体空故则菩提空。由体空故一切法空。如来如是如其体空。于一切法现正等觉。以是义故不以空觉而觉于空。此即名一三菩提智。谓若空若菩提少分无二。空与菩提不可分别。与一切法亦复如是无二无二相。审谛观察一切诸法无名无相。无有能行亦无所行无所趣向。无言无说无执无取。是名为空。第一义中空亦叵得但有言说。如说虚空但有空言空非言境。如是说空名

不可说。是名为入一切法门。谓一切法无有名字。于无名中强以名说。如是名字于一切法无有住处。何以故依一切相假立其名。相本性空名依何立。如来如是以如实智知一切法。此云何知。知从本来不生不出不起不灭。无障无碍无相无为。离心意识无有名字无有音声。如是知见而得解脱。如是解脱不缚不解。何以故性平等故。而诸凡夫不觉不知。欲令于彼如实知觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提虚空平等平等。而其虚空无等无不等。菩提亦尔无等不等。何以故诸法如实无生无灭故。一切法无等不等。如来如是如实知见无等不等。故于诸法现等正觉。是故于中无有少法说等不等。于一切法如实而知。当云何知。知一切法无有根本无生无灭。一切诸法本无今有已有还无。彼无生者亦无灭者。如是生灭从因缘生从因缘转。此中无有少法可转。如来为断生死长远危险道故。故说如是如实之法。一切众生不觉不知断生死道。亦复不知法性平等及不平等。欲令于彼如实知觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提所证即是如如。如菩提如色亦如是。于第一义不即不离。如菩提如。于受想行识如亦不即不离。如菩提如于地界如水火风界如亦不即不离。如菩提如。于眼界色界眼识界如亦不即不离。如菩提如。于耳界声界耳识界如。乃至意界法界意识界如亦不即不离。如是诸蕴及界处等。一切诸法不离于如。如来称如知一切法。是故现前成等正觉。称于性相等正觉故。如现在如过去未来亦复如是。前际不生后际未至中际寂静。如是平等即是菩提真实所证。如是所证一法不异一切法。一切法不异一法。以如实中若一若二若复多法俱不可得。如是所证凡夫众生不觉不知。我当令觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提无相善入诸相。云何为相云何无相。此中相者谓始修起一切善法。言无相者谓一切法皆不可得。又复相者是无住心所住之处。言无相者即是无相三昧解脱。又复相者心心所法。称量观察一切诸法。言无相者过于称量随识作业。又复相者于有为法审细观察。言无相者于无为法现证相应。如是甚深相无相门。凡夫不觉我当令觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提无漏无烦恼蕴。此中云何为漏无漏。漏有四种谓欲漏有漏无明漏见漏。于此四漏皆悉远离故名无漏。云何名为无烦恼蕴。远离四种烦恼蕴故。所谓远离欲蕴远离邪见蕴。远离我见蕴远离戒禁取蕴。此四烦恼皆为无明黑暗所覆。盲无智眼。欲贪渴爱使令干燋。积集建立故名为蕴。如来知此我见等惑无有根本本来清净。亦随顺知众生清净。若我清净若众生清净无二无二相。此无二相即无生义。此无生义即无灭义。于此无生无灭之中。心意识等皆悉不转。此

心意识不转之处分别不生。若有分别即生死法生。若无分别即解脱法生。若解脱法生即无明不起。若无明不起即十二有支不生。若十二有支不生。即是无生。若无生者即是解脱。若解脱者即是了义。了义即是第一义谛。云何名为第一义谛。所谓无我。若无我者即不可说。若不可说即是因缘和合之义。如是因缘和合之义即一切法义。一切法义即如来义。以是义故。若见因缘和合之法即见诸法。若见诸法即见如来。如是真见第一义中。审谛观察不见少分。云何少分所谓观察。随观察心见其真实名真实见。如是而知诸法平等。是故如来现等正觉。此之无漏无烦恼蕴。凡夫众生不觉不知。我当令觉。是故如来于诸众生大悲随转。

复次善男子。菩提清净无垢无有处所。此中何法名为清净。云何无垢云何复名无有处所。所谓空即清净。无相即是无垢。无愿即无处所。无生即是清净。无行即是无垢。无起即无处所。诸法本性即是清净。穷究清净即是无垢。本性光明即无处所。体不可说即是清净。体无分别即是无垢。离言寂默即无处所。真谛清净法性无垢真实之际即无处所。知蕴清净知界本性即是无垢。知入远离即无处所。知于过去尽智清净知于未来无生之智即是无垢。知于现在法界住处即无处所。有如是等清净无垢无处所义。皆悉入于一所证中。言所证者即是寂静。寂静者即是寂灭。寂灭者即是亲证。亲证者即是无相。无相者即胜义谛。胜义谛者即虚空相。如虚空相则菩提相亦复如是。如菩提相一切法相亦复如是。如一切法一切众生亦复如是。如诸众生一切佛刹亦复如是。如一切刹大般涅槃亦复如是。是故我说一切诸法即涅槃相。此为究竟实际之相无对之相。无始清净本来无垢。从本已来无有处所。如来如是于如是等种种色相见无色相。故于诸法现等正觉。等正觉已遍观十方。见诸众生住不清净。起于垢秽执着处所。便于众生普皆发起游戏大悲。以善方便欲转法轮。而念梵王未来诚请。

尔时尸叶大梵天王知佛所念。与梵眷属八十亿天。前后围绕。于梵宫没现如来前。顶礼佛足而白佛言。唯愿世尊转于法轮。唯愿善逝转于法轮。即说偈言。

如来所证最寂静　　清净无垢妙光明
不可宣说无名言　　佛净智慧方穷究
为此经于多亿劫　　难行苦行靡不经
无始痴爱我随眠　　颠倒众生令觉悟
此会众生多善利　　昔于佛所已修因
唯愿广开甘露门　　转最胜轮利含识
彼当觉悟最上法　　摧破魔军无有余
引导邪径诸众生　　令住如来真正道

如来大悲为最上　　为利一切不思议
我今劝请天人师　　转于最上微妙法
如拘留孙佛所转　　亦如拘那含牟尼
迦葉善逝转法轮　　今请世尊如是转
譬如大云降甘雨　　药草卉木皆发生
愿佛兴大慈悲云　　遍降难思妙法雨
如来初生师子吼　　誓普解脱诸有情
愿澍法水应其时　　以满人天深渴仰

善男子尸叶梵王说偈请已。我于尔时受梵王请。不舍如来游戏大悲。于波罗奈城仙人堕处施鹿林中。最初转于无上法轮。若沙门若婆罗门若天魔梵一切世间所不能转。转法轮时其无常声。普闻三千大千世界。时阿若憍陈如最初闻法悟解得果。我于尔时而说偈言。

不可说甚深　　胜义无文字
我说非无果　　陈如初悟解

善男子我转法轮时。复有无量无数众生。皆于如来游戏大悲而得调伏。复有无量无数众生发菩提心。是故如来于诸众生大悲常转。

善男子是为如来具足圆满十六大悲。常住其中不假功用任运恒转。为一众生经恒沙劫。于大地狱具受众苦。而此众生或有调伏或未调伏。要令调伏置于如来正法之中。如为一众生为一切众生悉亦如是。如是经于无量劫中。受地狱苦无有疲厌。大悲之心亦无减少。是故如来于诸众生。大悲深重不可思议。二乘之悲如割皮肤。菩萨悲心如割脂肉。如来大悲深彻骨髓。又复随顺佛智是声闻悲。劝诸众生发菩提心是菩萨悲。授当佛记是如来悲。因慈心起是声闻悲。因化众生是菩萨悲。因于究竟成熟众生是佛大悲。求断生死是声闻悲。运度众生至于彼岸是菩萨悲。普能度脱一切生死一切烦恼至于彼岸是佛大悲。是故当知如来大悲最为尊胜。为欲调伏诸众生故。或经一劫或复百劫。或百千劫久住于世。不入究竟无余涅槃。

善男子乃往久远过阿僧祇劫。尔时有佛出现于世。名梅檀舍多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。世界名有香。劫名最胜香。佛寿十六八万四千岁。声闻弟子其数十六八万四千之所集会。彼如来身诸毛孔中恒流妙香。遍满三千大千世界。一切普熏无诸秽恶。垣墙舍宅树木山河。种种色相无不皆香。故此世界名为有香。其中众生遇斯香者。三业清净具足众善。舍家修道深入四禅。此世界中一万如来相续出现。皆同一号名梅檀舍。是故此劫名最胜香。梅檀舍如来作佛事已涅槃时至。复以出过一切人天净妙天眼。遍观众生何等众生余佛调伏。何等众生我当调伏。乃见非想非非想天有一众生。过去世中曾种善根。乐

闻大乘心得清净我应调伏。而此众生尚经八万四千劫住彼天中。过是已后方从天下。生于人间未知五欲。闻赞大乘便发阿耨多罗三藐三菩提心。于大菩提永不退转。尔时栴檀舍如来。方便大悲遍观察已告诸比丘。我于今夜当入涅槃。便入大悲怜愍三昧。入三昧已示现涅槃。佛灭度后分布舍利。十方人天恭敬供养。正法住世八万四千岁。利益安乐无量众生。纯以正法一味化人。无复像法流行于世。彼佛世尊虽示涅槃。以其大悲怜愍三昧神通力持。复住于世八万四千劫。隐相好身世无能睹。过于八万四千劫已。彼一众生住非想者。方生人中大豪贵家。年始八岁。时彼如来从三昧起至童子家。现相好身住童子前。唯此童子及万二千天子。应调伏者得见如来余无能睹。时彼如来先为童子发起大乘。复为演说五欲过患。而告之言善男子。五欲过恶甚可怖畏。譬如高大五聚毒蛇。随一毒蛇即便害人。况于五聚。亦如积集五聚毒药。若尝少分便能害人。况食五聚。是故汝应勿生贪着。尔时童子闻是语已。观其舍宅资生之具。若男若女一切所有。皆如毒蛇深生厌离。便于阿耨多罗三藐三菩提。发深重心得不退转。佛知童子身心澄净具足众善。便与授记告诸天子言。今此童子过七十二阿僧祇劫。当得阿耨多罗三藐三菩提。名最胜宝如来应正等觉出现于世。佛授记时余人不闻。唯此童子及万二千天子。堪住法器皆悉得闻。时诸天子皆发阿耨多罗三藐三菩提心。作是愿言彼最胜宝如来若成佛时。我等当生彼佛国土。时栴檀舍如来告诸天子当得往生。彼最胜宝如来皆当与汝授阿耨多罗三藐三菩提记。尔时栴檀舍如来。与彼菩萨授记别已。然后究竟入于涅槃。一切人天供养舍利。善男子以是义故。一切如来大悲深重具足圆满。非诸声闻缘觉境界。善男子如是法门。能令汝等佛种不断。若有众生闻此法门。受持读诵书写解说。乃至一字一句一偈所得善根。未入涅槃相续不断。何以故因不断故。如来于此众会之中。说是大悲深法门时。有一恒河沙数众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。二恒河沙菩萨得随顺忍。三恒河沙菩萨得于如来十六大悲。及一切佛灌顶法忍。尔时一切大众闻此法门。踊跃欢喜清凉悦泽倾竭身心。合掌向佛而白佛言。善哉如来善哉善逝快说斯义。即以人天种种供具以申供养。或以种种妙宝璎珞。或以种种上妙衣服。或以种种珍膳饮食。或以法服幢幡伞盖。持如是等种种供具。恭敬尊重供养于佛。

守护国界主陀罗尼经卷第五

入如来不思议甚深事业品第五之一

尔时世尊复告文殊师利童子言。善男子当云何知如来应正等觉现证事业。善男子如来有三十二种正觉事业。何等名为三十二种。善男子如来于处非处如实而知。善男子云何为处云何非处。言非处者谓诸

众生无有方便。身口意业造不善行。若得可意爱乐随心。遂求果者无有是处。所言处者若诸众生具有方便。身口意业造诸善行。获得可意爱乐随心。遂求果者斯有是处。

复次善男子言非处者。若诸众生无有方便。心怀悭吝得大富贵。破于净戒得人天身。常有嗔恚获端正报。身心懈怠得于智慧。散乱之人能得解脱。恶慧众生能断习气诸烦恼者无有是处。若诸众生具有方便。修行布施得大富贵。护持净戒得生人天。常修忍辱得端正报。勤行精进获得智慧。心不散乱得正解脱。善修智慧能断习气诸烦恼者斯有是处。

复次作五逆罪得心安乐无有是处。净持禁戒得心安乐斯有是处。

复次若有众生。执著有见得顺忍者无有是处。爱乐修空得随顺忍斯有是处。

复次若诸众生。多住悔心得心安乐无有是处。若心无悔得心安乐斯有是处。

复次若令女人得转轮王王四天下。或得帝释大梵天王成佛出现无有是处。若舍女人得男子身。作转轮王王四天下。或作帝释大梵天王。及成佛者斯有是处。

复次若转轮王非法治化无有是处。若转轮王正法治化斯有是处。

复次若诸帝王贪猥骄奢能理国政无有是处。若诸帝王无贪简易能理国政斯有是处。若诸人王执断常见令国政理无有是处。若诸人王明信因果国政乃理斯有是处。若诸人王心不均平。能治国政无有是处。若诸人王无私平等。能治国政斯有是处。

复次北拘卢洲舍报身后。堕三恶道无有是处。若言北洲死后生天斯有是处。

复次若行杀害而得长寿。乃至邪见受行邪法。得圣道者无有是处。若不杀生得寿命长。乃至正见受行正法。得圣道者斯有是处。

复次阿罗汉向不定得果无有是处。若罗汉向定得果者斯有是处。

复次须陀洹人受第八生无有是处。若须陀洹无第八生斯有是处。

复次若斯陀含受第三生无有是处。若斯陀含无第三生。一生人天能尽苦际斯有是处。

复次若阿那含还生欲界无有是处。若阿那含不生欲界。能尽苦际得涅槃者斯有是处。

复次若阿罗汉受生死身无有是处。若阿罗汉不受生死入涅槃者斯有是处。

复次若有人言除佛大师。更有圣人超过佛者无有是处。若言唯佛是天人师。更无过者斯有是处。

复次若有人言得无生忍有退转者无有是处。若得无生不退转者斯有是处。

复次若有人言坐菩提场。不成正觉无有是处。若坐道场决成正觉斯有是处。

复次若有人言诸佛犹有烦恼习气无有是处。若言诸佛无烦恼习斯有是处。

复次若有人言一切如来智有障碍无有是处。若言如来智无障碍斯有是处。

复次若有人言如来顶相。有能见者无有是处。若言如来无能见顶斯有是处。

复次若有人言佛不加威。能知如来心之所生无有是处。若言佛加方知如来心所住处斯有是处。

复次若有人言如来亦有不住三昧三摩呬多无有是处。若言如来常在三昧等引功德斯有是处。

复次若有人言一切如来言有虚妄。及误失者无有是处。若言如来言无虚妄亦无误失斯有是处。

复次若有人言如来作业有错误者无有是处。若言如来诸所作业无错误者斯有是处。善男子以如是等说。于如来知处非处有无量门非言所及。如于实谛无有变异。此是如来第一正觉事业。尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

大地可使行　　虚空可摇动
如来终不说　　非处以为处
虚空可为身　　同士夫五色
如来终不说　　非处以为处

一切处差别　　上中下不同
如来已宣说　　决定无别异
一切非处别　　上中下不同
如来已宣说　　决定为非处
若处若非处　　如来如实知
随众生乐欲　　具足而宣说
沙门婆罗门　　不知处非处
虚妄驰诸境　　佛智无不知
众生种种执　　非处求解脱
具得世所尊　　为说真实处
彼执非法器　　故佛舍众生
机熟解脱时　　复当为宣说
此为佛第一　　最胜事业门
远离诸过非　　能脱众生苦
是处非处法　　无量无有边
难屈无不摧　　斯名大仙力

复次善男子。如来于过去世现在未来。所作行业誓愿不同。种种处所种种因缘。种种事相种种异熟。无量差别皆如实知。云何而知。善男子此中过去行业誓愿。善根为因远离不善未来得果。若有过去行业誓愿。以不善根而为其因。远离善根未来得果。如是种种如来一一皆如实知。

复次若有行愿未来渐减。若有行愿未来渐增。若有行愿现在渐减未来渐增。若有行愿现在渐增未来渐减。若有行愿现在未来皆渐减少。若有行愿现在未来皆渐增长。如是种种皆如实知。

复次若有行愿现在小因来世广大。或现在广大未来微小。或初起微细后渐增胜。或初广大后渐微细。如是种种皆如实知。

复次若有行愿当得声闻。若有行愿当得缘觉。若有行愿当成佛因皆如实知。

复次或有行愿因苦果乐。或有行愿因乐果苦。或有行愿因果俱苦。或有行愿因果俱乐。皆如实知。善男子如是过去现在未来。种种行业所感异熟。因果相顺犹如影响。如来一一皆如实知。如是知已随其所应而为说法。是为如来第二正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来善巧智　　知众生业果
三世悉无遗　　智眼皆无著

善因当得乐　　异熟处人天
恶是感苦因　　如来悉知见
善业不善业　　各各果当成
善逝悉能知　　如摩尼在掌
有业甚微细　　当成广大因
初大后微细　　如来悉见知
有业声闻行　　有业缘觉因
有业成如来　　善逝悉知见
或因乐果苦　　因苦果乐殊
因果苦皆同　　因果俱安乐
业与于法性　　因果不相违
如来如实知　　性相皆穷究
一切众生界　　三世业轮回
一一无有差　　如来悉明了

复次善男子。一切众生无数乐欲种种差别。如来一一皆如实知。佛云何知。或有众生住贪欲行乐于嗔恚。或有众生安住嗔恚乐于淫欲。或有众生安住愚痴乐于淫欲及与嗔恚。如来一一皆如实知。或有众生住善法中乐欲不善皆如实知或有众生所作微小乐欲广大。或有众生所作广大乐欲微小。或有众生初于因中乐欲微小。至于果中乐欲广大。或有因中乐欲广大。至于果中乐欲微小。如是种种皆如实知。或有众生乐邪见等。因中不定当成决定。或有乐欲正中不定当成决定或有乐欲正因决定当得解脱。彼彼差别如来悉知。或有乐欲当超欲界。或有乐欲当超色界。或有乐欲当超三界。如是一一如来悉知。或有乐欲日日减少。后当渐得增胜广大。或有乐欲最胜广大。后渐减少得不可意。如是种种皆如实知。或有乐欲受种种生得种种色。受用种种资生之具。如是差别如来悉知。或有乐欲处人天上。或有乐欲当得解脱。如是差别如来一一皆如实知。如是知已随其所应而为说法。是为如来第三正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

众生种种欲　　意乐无数量
如来一切智　　如实悉能知
彼彼诸众生　　住贪乐嗔恚
住嗔乐痴冥　　一一如实知
住痴乐欲贪　　住善乐不善
其心种种变　　善逝悉能知
下劣因众生　　心恒乐广大
住广乐广大　　住胜劣中求
或复有众生　　因劣果超胜
因胜果中劣　　如来如实知

住邪不定中　　后时当决定
住正脱三界　　如来如实知
或乐种种生　　色相及资具
处于人天上　　解脱欲相应
三世诸众生　　乐欲佛皆了
随心为说法　　是第三业门

复次善男子。如来于无数世界。种种界别皆如实知。佛云何知。谓知此世界其中众生修诸功德。此界众生造诸恶业。此界众生修解脱业。此界众生当得出世。如是种种悉如实知。

复次善男子。如来知眼界色界眼识界。当云何知。有三因故。谓知内空外空内外空故。如是遍知。乃至知意界法界意识界。内空外空内外空故。

复次知于地界水火风界。皆如虚空。

复次知欲界色界无色界。从于妄想分别所起。

复次知有为界。行相现前有穷尽故知无为界。无行相故。知烦恼界。客尘相故。了烦恼流。可断绝故。达其本性。光明相故。知诸行界。妄念无明为其相故。知涅槃界。智慧相故。正念相故。善男子如是如是世界安立。初现在前世界转灭。至于他世生起因缘依住作业。如是差别如来一一皆如实知。知已随应而为说法。此是如来第四正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛于界善巧　　及住转减时
少善大果成　　人师子能了
有福无福界　　福开解脱门
解脱界不同　　一切智明见
如来知眼界　　色识界俱空
耳界鼻舌身　　意法空亦尔
地水火风界　　如实了皆空
三界妄念心　　人师子能了
烦恼空尘相　　诸法性皆无
行不行如空　　斯涅槃三相
世界不善起　　成已坏灭同
此界及他方　　无念皆知见
十方空无际　　有界佛能知
佛智胜无涯　　众生不能测
此是清净主　　第四调生门

修此不退还　　决证菩提果

复次善男子。如来于诸众生诸根胜劣精进懈怠。若利若钝皆如实知。云何能知。善男子钝根愚闇下劣众生中根胜根皆如实知。

复次随如是根分别生贪。随如是根分别生嗔。随如是根分别生痴。及托外境生贪嗔痴。如来悉知。

复次随根分别生贪嗔痴展转增广。或复随根分别所生。少贪嗔痴更不增长如来悉知。

复次此根是善根因。此根即是不善根因。此根即是解脱道因。此根是出生死道因。如是种种如来悉知。

复次善男子佛如实知眼耳鼻舌身意六根。男女命根苦根乐根。忧喜舍根信根进根念定慧根。未知当知根已知根具知根如是种种如来悉知。

复次因于眼根心住耳根。不住鼻舌身等三根。因于耳根心住鼻根不住余根。因于鼻根心住舌根。因于舌根心住身根。因于身根心住眼根。如是种种根如来悉知。

复次若有众生。有布施根现持净戒。如来知其从无始来诸根展转有多差别。是故为说檀波罗蜜。若有众生有净戒根现行布施。如来知其从无始来诸根展转有多差别。是故为说尸波罗蜜。或有众生有忍辱根现行精进。如来知其从无始来诸根展转有多差别。是故为说忍波罗蜜。或有众生有精进根现行忍辱。如来知其从无始来诸根展转有多差别。是故为说勤波罗蜜。或有众生有禅定根现修智慧。如来知其从无始来诸根展转有多差别。是故为说禅波罗蜜。或有众生有智慧根现住禅定。如来知其从无始来诸根展转有多差别。是故为说甚深般若波罗蜜多。令其修习一切广大菩提分法。

复次知此众生有声闻根。现修缘觉所行之行。如来知其从无始来诸根展转。有多差别堪任声闻。是故为说声闻乘法。若有众生有缘觉根修声闻行。如来知其从无始来诸根展转。有多差别堪闻缘觉。是故为说缘觉之法。或有众生有大乘根修二乘行。如来知其从无始来诸根展转。有多差别堪闻大法。为说大乘复有众生有下劣根现修大乘。如来知其从无始来诸根展转有多差别。而为说法令舍下劣修习大乘。复有众生不任法器。如来知其从无始来诸根展转。有多差别久未堪任。故且弃舍待根熟时。堪任法器发殷重心。如来当为殷勤说法。善男子如来如是知诸众生。若根已熟若根未熟。欲出三界或不欲出。如是种

种如来悉知。当云何知。知其根本云何修习。云何性云何相。云何因云何缘。云何思云何果。云何报云何究意。如来一一皆如实知。此是如来第五正觉事业。尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

佛知根智到彼岸　　随顺众生种种殊
上中下品悉了知　　胜业能招解脱果
了烦恼际唯虚假　　厚薄轻重悉皆知
善知诸惑对治门　　恶招生死善解脱
知眼至意男女命　　苦乐忧喜及舍根
信进念定慧当知　　已知具知根悉了
知因眼根唯住耳　　乃至因身住眼中
施根持戒为说檀　　戒根行施为说戒
忍根修勤为说忍　　进根修忍为说勤
定根修慧说诸禅　　慧根住定说般若
声闻根修缘觉行　　以知根故说声闻
缘觉根住声闻行　　知根为说于缘觉
下劣远离上乘法　　大悲为说诸度门
根熟未熟佛皆知　　是器为说舍非器
诸根行相修习性　　随其因缘及与思
果报究意如是知　　是佛第五真实业

复次善男子。如来于遍趣行皆如实知。当云何知。知正定众生界。知不定众生界。知邪定众生界。云何而知正定众生。谓此众生有大因力宿植多福。聪敏利根智慧将开。如来如实知昔善已。或为说法或不说法。称其法器皆令解脱。云何而知不定众生。谓彼众生有大缘力根将成熟。若随其心得闻正法即得解脱。若不闻法不得解脱。如来为此不定众生。说于因缘和合之法。彼诸众生随机闻法。心得清净各证道果。如来为此不定众生出兴于世。云何知于邪定众生。谓此众生愚痴覆心非是法器。更无方便可以化诱。譬如盲者对于日光。若为说法及不说法。俱无利益无解脱分。如来知其非是法器。便置舍之为彼众生。是故菩萨擐大悲甲。

复次善男子。如来善知众生三毒遍趣之行。知贪欲行有其三种。云何为三。谓或有贪欲从妙境生。或有贪欲从爱想生。或有贪欲从宿习生。知其嗔行亦有三种。云何为三。谓或有嗔毒从恚而生。或有嗔毒从违境生或有嗔毒从于过去随眠所生。知愚痴行亦有三种。云何为三。谓或有愚痴从无明生。或有愚痴从身见生。或有愚痴从疑心生。如是种种如来悉知。复次如来知其苦行速疾通达。知根利故。又知苦行迟缓通达。知根钝故。知安乐行速疾通达。知根利故。知安乐行迟缓通达。知根钝故。复知有行迟缓通达。远正念故。复知有行速疾通

达。能坚持故。又复善知有速疾行迟钝通达。数息观故。有速疾行速疾通达。心不着故。又复善知择法之行。谓或复有行慧多定少。或复有行定多慧少。或有定慧俱不具足。或有定慧二俱圆满。如来悉知。或复有行心力具足身力不具。或复有行身力具足心力不具。或复有行二俱不具。或复有行二俱具足。如来一一皆如实知。或复有行令身业净口意不净。或复有行令口意净身业不净。或令三业俱得清净。或令三业俱不清净。如是诸行或是三界生死之因或解脱因。如来皆以无碍智眼一切随转。是为如来第六正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

一切处行佛尽知　　正定众生大因力
不定众生根熟相　　邪定非器空有悲
贪行众生三种因　　嗔恚愚痴亦三种
种种无边烦恼界　　遍行因起佛皆知
苦行疾得因利根　　钝根迟缓不能达
乐行速疾由根利　　钝根劣弱佛皆知
有行迟钝渐澄清　　复有迟钝顿清净
有速疾行得微劣　　超过速疾无著因
有行智增择法生　　有行定增成法器
有行俱少非法器　　定慧和合胜道生
有行心力具非身　　有身力具心不具
大威德故身心具　　一切见者悉皆知
有行不能净语心　　或有能令身语净
或有不能心永净　　有行但能清净心
或有不能净语言　　有行能令心语净
或有不能身永净　　有行三业净无瑕
有行建立生死因　　有行为因招解脱
如是遍行佛皆了　　是第六业最胜门

复次善男子。如来于一切静虑解脱等持等至伏灭烦恼生起因缘。皆如实知。佛云何知。谓知众生烦恼生起。以何因生以何缘生。灭惑清净何因能灭何缘能灭。此中烦恼生因缘者。谓不正思惟以为其因无明为缘。无明为因行为缘。行为因识为缘。识为因名色为缘。名色为因六处为缘。六处为因触为缘。触为因受为缘。受为因爱为缘。爱为因取为缘。取为因有为缘。有为因生为缘。生为因老死为缘。烦恼为因业为缘。见为因贪为缘。随眠烦恼为因现行烦恼为缘。此是烦恼生起因缘。云何众生灭诸烦恼所有因缘。有二种因有二种缘。云何为二。一从他闻随顺法声。二者内心起于正念。

复次有二种因有二种缘。能令众生清净解脱。谓奢摩他心一境

故。毗钵舍那能善巧故。复次有二种因有二种缘。不来智故知来智故。复有二种因缘。微细观察无生理故近解脱故。复有二种因缘。具足行故智慧解脱现在前故。复有二种因缘。谓尽智故无生智故。复有二种因缘。随顺觉悟真谛理故。随顺获得真谛智故。此是众生除灭烦恼清净因缘。如来悉知。复次善男子烦恼因缘无有数量。解脱因缘亦无有量。或有烦恼能与解脱以为因缘。观实体故。或有解脱能与烦恼以为因缘。生执着故。如是广大无障碍行如来悉知。善男子如来禅定智慧皆悉具足。谓离欲恶及不善法。有寻有伺离生喜乐入初静虑。初静虑起灭寻伺等。随顺次第入八解脱三摩钵底。逆次入住诸三摩地。或复超间横竖无碍。住于等至显示三昧。如来了知三摩钵底与三昧门无少差别。如来三昧三摩钵底不从因缘。入一三昧一切三昧皆悉现前。一三昧起而能即入一切三昧。如来终不作如是念。我今能入如是三昧。而常三昧无不定心。一切无能测知如来所有三昧。缘觉三昧超过声闻。菩萨三昧超过缘觉。如来三昧超过菩萨。而佛三昧无能过者。如来智慧于一切处。无障碍转无能过者。随顺教化一切声闻生声闻定。缘觉菩萨亦复如是。如来如是种种知已。随其所应而为说法。此是如来第七正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

诸佛法王真实智　　知诸众生染净因
如是因缘烦恼生　　如是因缘得解脱
邪思为因无明缘　　无明为因行为缘
识与名色六处等　　有支因缘悉如是
烦恼为因业为缘　　诸见为因贪为缘
随眠结惑以为因　　现行烦恼以为缘
众生解脱二因缘　　从他闻声起随顺
内心正念观空法　　解脱有海得超升
止观和合互相资　　无少去来而可得
谛观无生亦无灭　　亲近解脱得清凉
住三种行长三明　　修习解脱不放逸
尽无生智得实谛　　由此因缘清净心
佛入正定三昧门　　出入灭定念具足
法王禅定无等等　　入八解脱多等持
逆顺次第超间游　　一定显示无边定
心无迫隘无分别　　虽常住定无定心
声闻缘觉三摩提　　菩萨亿千种种定
佛三摩地过诸定　　此善巧业智难量

复次善男子。如来以宿住智。知于自身及诸众生过去无数宿住生事。所谓一生二生十生百生。千生万生亿百千生。成劫坏劫成坏劫。无数成劫无数坏劫无数成坏劫。我及众生如是名字。如是种姓如是饮

食。如是形相如是色类。如是苦乐如是处所。如是寿命如是生死。于某处殁而生某处。无数种种宿住之事皆悉忆念。复知彼彼众生。过去以如是因生此世界。如来知已随其所应而为说法。又如实知一切众生过去心行如是前念。次第因灭相续引起。如是后念。或复缘阙后念不生。如是种种如来悉知。如一众生如是心灭如是心生。轮转不断无量无边。恒河沙劫说不能尽。如一众生一切众生亦复如是。念念生灭心心相续说不可尽。如来一一皆如实知。假使尽于未来际劫。说于如来所知宿住不可穷尽。故说如来宿住智慧。不可思议不可称量。难知边际说不可尽。

　　尔时如来出大悲声。犹如牛王普告众生。汝等应当念念思惟。往世久近曾种善根。或于佛所曾种善根。或二乘所种诸善根。彼诸众生以佛威力皆念昔善。如来知已随应说法。彼诸众生得闻法已。如昔善根各于自乘得不退转。是为如来第八正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

　　佛世间灯念往劫　　无边亿数那由他
　　谛了自己及众生　　如掌观五阿摩勒
　　如是姓名色分别　　寿命住处生死殊
　　以是因缘此处生　　善知时故为说法
　　又知过去无边劫　　众生心心所不同
　　无量种类各生心　　如来大智皆明了
　　过去流注心不断　　一一众生佛悉知
　　劫数量等恒河沙　　说彼无边行无尽
　　尽未来际所有劫　　不能说佛宿住因
　　智慧无等无有边　　犹如大海无涯际
　　佛住利智胜通力　　念昔所修白净因
　　及彼众生种善根　　过去或曾供养佛
　　佛威神力令忆念　　如先所作白法因
　　念已示教住三乘　　清净解脱恒无退
　　善逝过去因无量　　一切众生难测量
　　以此第八业为因　　无数众生悉调伏

　　复次善男子。如来天眼清净过于人眼。见诸众生死此生彼。所谓下劣最胜善色恶色若好若丑。如是种种随业受生。或有众生具身恶行。或有众生具口恶行。或有众生具意恶行。或谤贤圣及邪见等业因缘故。舍此身已堕于地狱。复有众生具身善行。或有众生具口善行。或有众生具意善行。不谤贤圣及正见等业因缘故。舍是身已生于天上。如来天眼皆悉知见。如是十方尽于法界。极虚空界无量无边。超过数量所有世界。于其中间或有世界。劫火洞然空无所有。或有世界

种种众生死此生彼。或诸菩萨游行诸刹。或诸如来趣于道树。证大菩提转正法轮。应尽晦迹示入涅槃。各各声闻现得解脱或入涅槃。彼彼缘觉现种种通。能令遇者功德增长。如是种种佛皆明见如对目前。复见世界无有身相诸众生等。非外五通天眼所见。亦非二乘及菩萨眼之所能见。唯有如来天眼明见。或有其地量如车轮。其无身相诸众生等充满其中。多于三千大千世界所有人天。佛皆明见。以净天眼微细观察一切世界所有众生堪调伏者。令其一一各见佛身而现其前。彼彼众生互不相知。是为如来第九正觉事业尔时。世尊欲重宣此义而说偈言。

如来光明净天眼　威德照见劫无边
十方一切刹难思　众生受生各何相
或有已现当生别　有色无色种种殊
或人天趣或三涂　下中上品生非一
垂殁将生种种异　一切见者见无遗
造罪恶趣所沉沦　修福超处人天上
或有修行菩萨行　入出种植菩提根
或坐道树摧众魔　觉悟最胜菩提道
转妙法轮皆自在　人天解脱量难思
作佛事已示涅槃　如来天眼皆明见
或从师闻获正念　履践寂灭得清凉
或超有海不由师　解脱安乐如来见
或有无数声闻众　或复修行缘觉乘
彼众生界无有边　佛净天眼皆明见
或有众生无色相　等车轮量有众多
过三千界内人天　如是微细如来见
佛见一一众生界　流转五道无有边
一切智了无众生　以大慈悲故调伏
或有利根应度者　各见如来现在前
为说胜法惬其心　此佛第九天眼业

复次善男子。如来一切诸漏已尽无复烦恼。心善解脱慧善解脱。自觉现前具足圆满。作师子吼发如是言。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。如来知此究尽烦恼。极无垢染清净光明。一切习气无不永灭。声闻断惑有尽有量习气不除。缘觉尽惑亦有分量。远离大悲阙无碍辩。唯有如来一刹那心平等相应。一切烦恼诸相烦恼根本烦恼习气烦恼永尽无余。大悲善摄辩才无畏皆悉圆满。一切世间无能过者。何以故诸佛如来。永灭一切诸业习气烦恼习气威仪误失诸习气故。譬如虚空本性清净一切烟尘无所依住。如来亦尔得于烦恼究尽之智。诸业烦恼一切习气无所依住。而如来心以无住相。烦恼尽处智平等中微

妙安住。为断众生一切烦恼有漏五蕴。而说妙法作如是言。哀哉众生于无事中横生烦恼。汝等应当如实思惟拣择观察。复为众生种种善巧种种譬喻。说烦恼性本无所有。彼诸众生如实观已。不见少法而可执持。种种烦恼任运永灭入于涅槃。此是如来第十正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

十力世尊力圆满　　成就广大甚深门
烦恼障尽智相应　　得胜菩提最寂静
声闻灭惑得尽智　　有量习气犹未除
缘觉断惑得菩提　　大悲辩才皆不具
佛为世主人中胜　　惑习俱灭德皆圆
尽烦恼际大悲增　　辩才无量皆成就
佛住究尽烦恼智　　知众生惑妄非真
愍行邪道诸有情　　不履如来正法迹
大悲猛利为物说　　无常苦空无我门
汝等思惟本性空　　常得最胜妙寂静
不得众生数取趣　　作者及与摩纳婆
为着邪见诸众生　　大觉兴悲说解脱
于一切时无厌倦　　未曾一念舍众生
常住三昧无动摇　　为利众生演妙法
如是等相佛事业　　十力住于力地中
转无等等最胜轮　　能摧怨敌难倾动

守护国界主陀罗尼经卷第六

入如来不思议甚深事业品第五之二

复次善男子。如来安住四无所畏。能作种种诸佛事业。谓知自身即是无上正等正觉。一切世间若天若人。无有能作如理说言如来世尊非正觉者。以何因缘说诸如来是正等觉。谓诸如来于一切法。平等正觉无有高下。何等一切法。所谓凡夫法有学法无学法。缘觉法菩萨法诸佛法。如是诸法皆等正觉。复有世间法出世间法。善法不善法。有漏法无漏法。有为法无为法。如是诸法如来正觉。体平等故。云何平等。谓空平等。见一切法本性空故。无相平等。相本性故。无愿平等。三界性故。无生平等。生本性故。无行平等。行本性故。无出平等。出本性故。无阿赖耶平等。心本性故。如是真谛平等。三世性故。解脱平等。无明有爱本体性故。涅槃平等。生死轮转本体性故。如是一切诸平等法如来正觉。以是因缘故说如来真是无上正等觉者。成于如是正等觉故。以大悲心出妙言词。为诸众生说种种法。示解脱道令出苦际。余诸众生实非大师。自言我是正等觉者。如来为此诸众

生故。自唱德号作如是言。唯我如来是正等觉。令非法器。皆成法器。是为如来第十一正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

自然觉悟者　　觉诸法平等
是故号如来　　正觉平等见
一切凡夫法　　与佛法平等
有学及无学　　缘觉法亦然
世及出世法　　此二亦平等
善及不善法　　与涅槃平等
空法无相法　　无愿无生法
无行等诸法　　平等而显示
佛大悲广说　　觉悟诸众生
闻法得解脱　　是佛最胜业

复次善男子。如来自知诸漏烦恼已究竟尽。一切世间若天若人。无有能作如是说言如来诸漏烦恼未尽。云何如来诸漏烦恼已究竟尽。所谓于欲烦恼心得解脱。一切欲行习气烦恼证灭谛故。于有烦恼心得解脱。一切嗔行习气烦恼证灭谛故。无明烦恼心得解脱。诸愚痴行习气烦恼证灭谛故。于见烦恼心得解脱。诸烦恼行及与习气证灭谛故。以是义故随顺俗谛。说于如来诸漏烦恼究竟永尽。圣者慧眼称于真谛。观察现证无有少法而可得者。所谓若能灭智若所灭惑若思若修。乃至现证俱不可得。何以故彼自性尽无不尽时。不从因缘待对说尽。如是尽者是真实尽。此真实尽不与余法而作因缘。故此尽者即是无为。即此法中无生无灭亦无有住。此无生灭若佛出世若不出世法界常住。如法界常此智成就亦复如是。如此成就即非成就。若能如是如所教住得无烦恼。非断烦恼得烦恼无。如来大悲随顺俗谛。为众生说灭烦恼法。是为如来第十二正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈曰。

佛无欲习气　　故无欲烦恼
嗔恚习气尽　　有烦恼不生
善逝离无明　　由灭痴根本
诸惑习气尽　　见惑则不生
佛依俗谛门　　故说烦恼尽
真中不可得　　无减亦无增
尽智不对缘　　圣知本自尽
由无三相故　　此尽即无为
法界常不迁　　知此到彼岸
知已如是说　　此业佛能穷

复次善男子。如来平等于诸障碍。无障碍法如实了知。一切世间

若天若人。无有能作如理说言如说所说障碍之法非障碍者。此中云何为障碍法。谓有一法能为障碍。即浊乱心。复有二法能为障碍。谓无惭无愧。复有三法能为障碍。谓身恶行口恶行意恶行。复有四法能为障碍。谓以贪故而行非法。或以嗔故而行非法。有以痴故而行非法。有以怖畏而行非法。复有五法能为障碍。谓杀生偷盗邪行妄语及饮诸酒。复有六法能为障碍。谓不尊敬佛不尊敬法。不尊敬僧不尊敬戒。不尊敬定不能尊敬诸善知识。复有七法能为障碍。谓慢过慢及慢过慢。我慢增上慢卑慢邪慢。复有八法能为障碍。谓邪见邪思惟邪语邪业。邪命邪精进邪念邪定。复有九法能为障碍。云何为九。谓已恼害我现恼害我当恼害我。过去憎我善友现在憎我善友未来憎我善友。过去爱我怨家现在爱我怨家未来爱我怨家。于此九种忆念对境。增不善心名为障碍。复有十法能为障碍云何为十所谓。杀生偷盗邪行。妄语两舌恶口绮语。贪嗔邪见是名为十。如是乃至起不善念乐着因缘。安住一切烦恼结使。常与颠倒障碍相应。爱见烦恼坚执不舍。凡有所作身口意业。皆与名利诸欲相应。如是一切皆名障碍。如来悉知亦为众生。如实说于无障碍法。令其障碍永断不生。是为如来第十三正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛觉障碍法　　不能证解脱
谓心不清净　　无惭及无愧
身语意业中　　无有无表戒
贪欲嗔痴怖　　起恶行无边
杀盗及邪淫　　妄言饮诸酒
六不敬七慢　　八邪道常行
九恼十恶因　　佛说皆障碍
修习不善念　　不得解脱门
佛知颠倒源　　无中坚执着
慈悲为说法　　令离障碍因

复次善男子。如来如实宣说能尽苦道。一切众生依此修习皆得解脱。于此义中一切世间若天若人。无有能作如理说言如来所说非解脱道。云何名为真解脱道。所谓一道是解脱道。于诸众生起清净心。复有二道是解脱道。谓奢摩他毗钵舍那。复有三道是解脱道。谓空无相无愿法门。复有四道是解脱道。谓四念处云何为四。谓身受心法。云何身念处谓观内身循身观心得安住。观外身循身观心得安住。观内外身循身观。心得安住。是名身念处。云何为受念处。谓观内受外受内外受循受观。心得安住。云何为心念处。谓观内心外心内外心循心观。心得安住。云何为法念处。谓观内法外法内外法循法观。心得安住。复有五道是解脱道。云何为五。所谓信根进根念根定根慧根。复有六道是解脱道。云何为六所谓念佛念法念僧。念戒念舍念天。复有

七道是解脱道。云何为七所谓念觉分。择法觉分精进觉分喜觉分轻安觉分。定觉分舍觉分。复有八道是解脱道。云何为八所谓正见正思惟正语正业。正命正精进正念正定。复有九道是解脱道。谓初禅二禅三禅四禅。空处识处无所有处非想非非想处灭受想定。复有十道是解脱道。谓不杀生不偷盗不邪行。不妄语不两舌不恶口不绮语。不贪不嗔不邪见是名为十。如是所有一切诸善菩提分法。或戒蕴相应定蕴相应。慧蕴相应解脱蕴相应。解脱知见蕴相应。或圣谛相应皆解脱道。复有解脱道所谓真正中道。无少可得不增不减。不取不舍不摄不散。得真实道二念不生。以一切法本无二故。如来于此解脱道中真实知见。亦为众生如是宣说。有修习者能尽苦源。此是如来第十四正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

修习清净道　　增益无量乐
能趣甘露径　　佛智自然知
所有众善因　　是佛菩提分
修者得解脱　　无能说为非
正念灭尘劳　　能与善和合
远非不执着　　得安乐涅槃
善巧观因缘　　如空无有所
如幻亦如梦　　能脱生死流
依定起悲心　　脱诸有轮转
此是大仙业　　世间无等伦

复次善男子。如来身无误失。一切凡夫若胜智者。求得如来少分过失无有是处。何以故如来身业。仪范端严行无顾眄。被僧伽梨着衣持钵。行住坐卧进止回旋。入出村坊往来城邑。如是一切审谛安祥。足不履地而令于地。千辐轮相出现分明。复有莲华香洁殊妙而承其足。凡诸蠢动触如来迹。七日七夜安隐泰然。后生人天受胜妙乐。如来袈裟离身四寸而不堕落。旋岚猛风不能飘动。身常光明凡所照触。乃至下济阿鼻地狱离苦清凉。由如是等故说如来身业无失。

复次善男子如来语业无有误失。一切凡夫若愚若智。求得过失无有是处。何以故善男子。如来知时而发言故。时语真语实语义语。如说而行无有错误。言不再发一切众生闻皆欢喜。以深字义庄严语言。一音说法异类等解。以是义故说于如来语无误失。

复次善男子。如来意业无有误失。一切凡夫若愚若智。求得过失无有是处。何以故如来常住三摩呬多。行诸佛行常无散乱。以无著智知一切法。是故如来意业无失。善男子如来自住无误失法。亦为众生说如是法。令得如来无误失法。是为如来第十五正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

世尊内无烦恼非　　身口意业净无瑕
世尊内无烦恼非　　普能利益诸含识
欲断众生诸过失　　为说最胜寂静门
令无误失同世尊　　此第十五如来业

复次善男子。如来无有异相苦乐等声。是故一切人天外道若魔若梵。无能说佛声有过失。无何等声。所谓如来无忧喜声。何以故离爱恚故。一切众生种种供养恭敬赞叹。不生欢喜心亦不高。一切众生不修敬养。毁谤骂辱不生嗔恚心亦不下。如来无悔恨声。何以故所作事业无少艰难已究竟故。如来无诤论声。何以故往昔常乐住阿兰若。离我我所无取无求。已脱烦恼诸结缚故。善男子如来自住无异相声。亦为众生说如是法。令离如是异相之声。是为如来第十六正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

恭敬赞叹心不高　　轻慢毁呰心不下
远离爱恚非法故　　先世妙行无讥嫌
佛阿兰若昔修持　　我所取结皆无有
住如是法如是说　　此最胜业唯如来

复次善男子。如来无忘失念故。无少法而不明记。于何无忘。谓诸静虑解脱三昧三摩钵底。如是法中皆无忘失。又知众生心行起动顾视往来。随宜说法亦无忘失。法义词辩无所畏中亦无忘失。如来自住无著智慧三世法中念无忘失。亦为众生说如是法。令得于念无有忘失。是为如来第十七正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

最胜法王无忘失　　禅定法智等无遗
众生心行悉皆知　　随宜为说无所畏
三世诸乘一切法　　无著智慧并无忘
随无忘失说亦然　　最胜丈夫之事业

复次善男子。一切如来无不定心。谓行住坐卧饮食语默。如是时中常住甚深三摩呬多。入诸三昧到于彼岸。于诸禅定无有障碍。一切世间人天之类。无一能观如来所住三摩呬多唯除。世尊威德所被。如来自住无不定心。亦为众生说如是法令舍散乱。此是如来第十八正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来常住三摩地　　行住坐卧一切时
饮食语默利众生　　恒处三昧无摇动
十方世界众生类　　无能测佛三昧心
亦为众生说此门　　是佛难思之事业

复次善男子。一切如来无种种想。以离种种诸异想故心无高下。云何如来无种种想。所谓于诸佛刹无种种想。佛刹体性同于虚空无有尽故。于诸众生无种种想。众生本性同无我故。于诸佛中无种种想。同平等智证真法界。一相无杂无破坏故。于佛法中无种种想。一切诸法性无染故。见持戒者不生爱念。见毁禁戒不生嗔恚。自他得利心不增高自他失利心不减少。于正见者亦不尊重。于邪见者亦不轻贱。何以故如来住于平等性故。如来自住诸法平等无种种想。亦为众生说如是法令离诸想。此是如来第十九正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

善逝等无诸异想　　谓利众生佛法中
如是诸想永皆无　　大名称者之所住
持戒破戒及得失　　易调难调皆等心
两足尊为诸众生　　说法令脱诸邪执

复次善男子。如来正觉无不择舍。何以故如来修习诸善道舍。非不修习而有所舍。所谓修习身戒心慧如是而舍。如来舍者与智相应。非是无知是出世道。圣解脱舍非是世间。非圣解脱而有所舍。如是舍者不舍大悲能转梵行。利益众生自然成就。非是待对因缘和合而得成就。是如来舍无有高下。平等安住得不动摇。体无有二远离二相。有量无量悉皆超越。待时而舍不过于时非心意识动念境界。非假安立非有分别。非是积聚非差别见。如是舍者是真胜义常恒不变。此是如来圆满大舍。亦为众生说如斯法。令得如是圆满大舍。是为如来第二十正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来无有不择舍　　修最胜道善因缘
身戒心慧次第修　　人中最胜无爱恚
非假分别无分别　　非积集舍共相应
真实不变大舍中　　广为众生如是说

复次善男子。诸佛如来乐欲无减。谓善法欲云何名为善法之欲。所谓如来大慈欲无减。大悲欲无减。说法欲无减。调伏众生欲无减。成熟众生欲无减。乐处寂静欲无减。劝诸众生发菩提心欲无减。令诸众生绍三宝种欲无减。如来无有随心恶欲。凡有善欲智为光导。自满善欲。亦为众生说如是法。令得如来最胜圆满一切智欲。此是如来第二十一正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛善法欲已圆极　　慈悲常转度众生
成熟劝发菩提心　　绍三宝种不断绝
不顺贪欲嗔痴怖　　凡有所欲智为先
最胜智者如是知　　哀愍众生多懈怠

无善法欲多恶欲　　教令善欲正勤修
无等智业利众生　　有情因此皆调伏

复次善男子。如来所有精进无减。如来于何精进无减。所谓调伏众生审谛观察精进无减。若有众生专心听法而为演说。不惮劬劳精进无减。若有众生一劫听法身心无倦。佛亦一劫或过一劫。不起于座不饮不食说法无断。若复过于恒沙刹外。有一众生堪任调伏。即往教化令修正行。而佛身心无有懈倦。安乐寂静自行精进得圣解脱。亦为众生赞叹精进。是为如来第二十二正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

精进出生人师子　　是故常赞于精进
念念勇悍无减时　　有堪闻法恒宣说
善逝精进无休息　　身口意业不疲劳
自然坚猛离诸非　　亦劝众生起精进

复次善男子。如来正觉于一切时遍一切处正念无减。云何时处正念无减。善男子如来始从无间道。后得阿耨多罗三藐三菩提。即观三世一切众生。心行相续生灭流注。如是知已念念不忘。不求不退故常无减。如来普能观察三聚正念无减。所谓深入众生诸根心行。虽无动念寻伺分别。而为说法无有错乱。是故如来念无减少。亦为众生说如斯法令念无减。是为如来第二十三正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛念非思常不减　　知众生界尽无余
自从觉悟大菩提　　三世遍知无再念
善知众生心行别　　诸根乐欲各不同
住无功用业常恒　　亦为众生说胜法

复次善男子。如来所有三昧无减。云何如来三昧无减。如来三昧于一切法。平等无二无高无下。如一切法真实义谛。何以故谓三昧平等。即是诸法体性平等。此性平等即三昧平等。三昧平等即是如来。以是义故说佛三昧得于诸法平等之性。云何诸法平等之性。谓染欲际平等即离欲际平等。嗔恚际平等即离嗔际平等。愚痴际平等即离愚痴际平等。有为际平等即无为际平等生死际平等即涅槃际平等。入此平等。是故说名如来所有三摩呬多三昧无减。何以无减。与此平等无增减故。又佛三昧不与眼合不与耳合。不与鼻舌身意和合。如来无有分别根故。如来三昧又亦不与地界和合。亦不合于水火风界。亦不合于三界三世。此不和合体性平等不增不减。是故说言如来三昧不增不减。亦为众生说如斯法。皆令得此三昧无减。此是如来第二十四正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来三昧无增减　　常在等引利众生
体性平等无高低　　不与诸法而和合
观察地水火风界　　欲色无色界亦然
恒说无减无合门　　是故如来定无减

复次善男子。如来智慧无减。云何名为智慧无减。所谓现证一切诸法自体之智。普为一切差别众生开示演说一切法智。善巧无碍微细甚深无尽智慧。分析一句入无数句百千亿劫受持演说无穷尽智别别咨问各各断疑于一切处皆无著智。能说三乘差别次第相续之智。能知众生八万四千心行差别亦以八万四千法蕴随机说智。调伏众生不失时智。以是义故。说于如来智慧无边无际无尽有无量门。比是如来智慧无减。亦为众生如是宣说。令得如来无尽智慧。是为如来第二十五正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

一切教中智现前　　无碍自在到彼岸
自然说法利含识　　随根一句入无边
解众生行难称量　　为说八万四千法
智慧无边不可减　　最胜十力业难思

复次善男子。如来世尊解脱无减。云何如来解脱无减。谓声闻解脱。随顺声得。缘觉解脱。悟因缘生。如来解脱。远离一切执着所起。不缘前际不入后际不着现在。于眼于色不着二相。耳声鼻香舌味身触意法亦尔。不着二相故名解脱。复有微细若执若着若意分别。远离此三即得解脱。见心自性智慧光明。故此解脱即是智慧。是故说言一刹那心与智相应。即得阿耨多罗三藐三菩提。如来如是等正觉已。亦为众生说如是法令得解脱。此是如来第二十六正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

声闻随顺声解脱　　辟支佛悟因缘生
善逝解脱如虚空　　无垢无著最尊胜
了知过去心流注　　本性解脱得无羁
于无系缚如实知　　故说解脱不可减

复次善男子。如来身业智为先导随智慧行。所谓如来身业具足圆满。或有众生才见佛身而调伏者。或闻语言而调伏者。或见默然而调伏者。或受饮食而调伏者。如是或四威仪。或睹相好或不见顶。或复顾视或放光明。举足下足入出城邑聚落之时。众生见者皆得调伏。故佛威仪无有少分。不能调伏一切众生。是故说言如来身业智为先导随智慧转此是如来第二十七正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

若见最胜身威仪　　或出或入或相好
或见乌瑟尼沙相　　皆置众生调伏中
最胜尊或放光明　　无量众生悉安乐
光所触者皆调伏　　两足尊业胜难量

复次善男子。如来所有一切语业智为先导随顺智行。云何名为随顺智行。如来说法无有障碍。能具足说文义无缺。所发言声入众生心发生智慧。谓不高声不下声。正直声不怯怖声。不謇涩声不粗犷声无稠林声。极柔软声有堪任声。不[石*斯]破声恒审定声。不太疾声不太迟声。无差互声善分析声。妙言词声妙深远声。妙广大声涌泉声。不断声润熟声。深美声和合声。庄严声利益声。清彻声无尘声。无烦恼声无垢染声。无愚痴声极炽盛声。无所著声善解脱声。极清净声无委曲声。无下劣声无坚硬声无慢缓声。能生安乐声令身清净声。令心欢喜声熙怡先导声。先意问讯声能净贪欲声。不起嗔恚声能灭愚痴声。能吞众魔声能摧恶业声。能烧外论声随顺觉悟声。如击天鼓声智者闻喜声。释提桓因声大梵天王声。大海波潮声云雷普震声。大地震动声迦陵频伽声。拘枳罗鸟声命命之鸟声。鹿王声牛王声雁王声鹤唳声孔雀声箜篌声箪箫声琵琶声筝声笛声蠡声鼓声。易解声分明声。可爱声乐闻声。甚深声无厌声。令耳安乐声能生善根声。字句圆满声妙词句字声。利益和合声与法和合声。善知时节声一切时合声。无有非时声说昔诸根展转相续声。庄严布施声能持净戒声。能生安忍声猛利精进声。堪任静虑声广大智慧声。大慈和合声无倦大悲声。光明法喜声深广大舍声。安住三乘声不断三宝声。分别三聚声净三脱门声。修习诸谛声修习诸智声。智者相应声圣者赞叹声。随顺虚空声无有分量声诸相具足声。善男子如来语业。具足如是无量音声故。说如来一切语业智为先导随智慧转是为如来第二十八正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛语无等净无瑕　　一切功德皆圆满
一音普遍无边刹　　各各得闻随类音
或有得闻声闻声　　或有得闻缘觉法
或闻如来大威德　　便发无上菩提心
文字句义悉皆圆　　次第安布俱无碍
而心无有异分别　　能说难思妙法门
如是人中最胜声　　所出音声如谷响
无功无心而普应　　无声之声悦物心

守护国界主陀罗尼经卷第七

入如来不思议甚深事业品第五之三

尔时世尊。复告文殊师利童子菩萨摩诃萨言。善男子如来意业智为先导随智慧转。云何意业随智慧转。善男子如来无有心意识过。何以故如来心意识俱不可知。但从佛智而显现故。如来智慧而为主故。善男子如来智慧随顺一切众生心转。随顺趣入诸众生意。随顺解了诸众生识。出生诸法及诸三昧。是故如来心意识等无能知者。超过因地远离缘生。非三有道。解脱诸慢诸魔事业。谄诳幻惑我我所执。愚痴无明黑闇翳障。妙修道品而无散乱。无所分别入平等性犹如虚空。有如是等无量事业。一一皆以智为先导。是为如来第二十九正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

两足尊心不可量　　净智因缘世中胜
佛智等同于法界　　随顺普入众生心
禅定解脱悉皆圆　　心意分别无摇动
超过魔境及魔业　　无垢无变如虚空

复次善男子。如来正觉见过去世无著无碍智慧随转。智云何转。所谓过去种种佛刹。显现成坏无量无数如来悉知。彼诸刹中卉木丛林藤萝药草如来悉知。彼刹所有众生之类。卵生胎生湿生化生。有色无色有想无想非有想非无想。如是一切如来悉知。彼诸刹中有情非情种种音声如来悉知。彼刹所有如来出现说种种法。种种众会比丘比丘尼优婆塞优婆夷一切众生。于三乘中各得调伏。种种寿量种种法住如来悉知。彼诸众生出息入息。种种饮食种种资具。种种相貌种种根器。种种行解种种心性。死此生彼刹那流注。生灭相续如来悉知。如是一切现量所得非比量知。云何现量。谓不动念如实而知。非流注心入于过去。如是如时智慧具足。随众生心种种说法。是名如来第三十正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛智无量无所著　　知过去刹佛众生
说法大会名相殊　　心行根欲多差别
各依三乘得调伏　　究竟同归解脱源
及知生灭流注心　　一切见者真实觉

复次善男子。如来智慧见未来世。无著无碍如见现在。此云何见。谓所有未来种种众生种种诸法种种刹土。当生当灭曾住当住如是一切如来悉知。所有刹劫当烧当尽当成当住。刹中当成所有诸地。树木丛林百卉药草。粗色细色日月星宿。乃至微尘皆如实知。一一刹中诸佛当现。当有声闻当成缘觉。当成菩萨当有资具。出息入息往来进止。取舍威仪如来悉知。种种刹中如是众生。当得解脱于三乘中。解脱差别如来悉知。又彼刹中一切众生。所有诸蕴诸入诸界。心心所法当生当灭如来悉知。虽于一切皆如实知。而如来心亦不流注入于未来。为令众生悟未来性说如是法。是为如来第三十一正觉事业。尔时

世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛未来世无垢眼　　遍见所有已当成
一切诸佛及刹中　　无有纤毫知不尽
彼彼事中无错乱　　复细观见未来因
随众生心说法门　　此两足尊超胜业

复次善男子。如来知见现在无著无障碍转。此云何转。谓于十方现前所有一切佛刹。以三种因微细知见。谓知其相若生若灭。知何等法。谓一切诸佛一切菩萨一切声闻一切缘觉。一切细色一切粗色如来悉知。一切地界微细分析。各以若干微尘所成。一切水界以毛滴之知其数量。一切火界焰之起灭悉知其数。一切风界色相飘击。若干微尘十方虚空。以一毛端周遍度量知其边际。如是等境尽知其相。亦知其生亦知其灭。亦以三种知众生界。知地狱界生地狱因出地狱因。知畜生界生畜生因舍畜生因知焰摩界焰摩生因焰摩灭因。知于人界生人趣因失人趣因。知诸天界生天之因天退没因。如是一切如来现前皆悉了知。知诸众生心之流注。有烦恼心无烦恼心。若干众生诸根调伏。若干众生诸根不调如来悉知。如来如是于现前境。无二智转不二现行。亦为众生如是宣说。是为如来第三十二正觉事业。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来境界无边际　　不可思议不可称
无有等等如虚空　　一切众生岂能测
十方所有众生类　　现前境界事业殊
如来一切悉能知　　最胜自然之智业

善男子此三十二如来甚深事业。诸佛皆悉具足圆满。为欲调伏一切众生。令其悟入略说少分而实如来所有事业。无量无边非可宣说。善男子如来复有真实事业。无有分量不可思议。一切世间所不能测。一切文字所不能宣。一切心识不能解了。一切智慧不能趣入。周遍一切安立刹土。随顺一切佛平等智。超过一切世间事业。种种施为而无所作。体性平等犹如虚空。法界现前无有分别。何以故善男子。诸佛世尊显示法界无二性故。种种诸法种种众生。种种刹土种种心识。种种解脱种种涅槃。如是诸法若体若相毕竟空故。善男子如来如是自觉法界一味无相离因缘法。欲令众生平等悟入犹如虚空无碍法故。为诸众生转不退转无上法轮。善男子譬如巧匠善能磨莹摩尼妙宝。善知宝性采之山石。以乞叉罗药用水涂磨。以羖羊毛緂以莹拭。莹拭不已又以别药名利醋味。和水润之软木揩拭。功犹未已复用摩诃薜舍遮药。以微细物而莹拭之。尚未有光便入炽火焚烧七日。余石矿秽一切消除。知非假宝名为无价摩诃琉璃摩尼妙宝。善男子诸佛如来亦复如是。知诸众生爱乐生死不净垢秽。为说无常苦空无我不净之法令生厌

离。入于圣法调伏身心。如是如来精进未息。次为说空无相无愿。故令其知见觉悟佛眼。如来精进亦复未已。次复为转不退法轮。如来精进亦未休息最后为说三轮清净如来境界。令诸众生明了因缘见法本性。乃至普入一切如来平等法体。善男子是故汝等。应如是解不可思议如来事业。若诸菩萨安住于此不可思议如来事业。虽于诸法心得平等。而随顺知一切诸法离诸过失。虽能随顺三世平等。而不断绝三宝种性。虽知身性犹如虚空本无摇动。而于十方一切佛刹普现其身。虽知诸法体不可说。而以语言出随类音说一切法。虽随众生心行不同说诸因缘。而离众生及诸法相。善男子诸佛如来。为欲清净菩萨心故出兴于世。而实如来无有变异。常住于此难思事业。不舍精进授菩萨记说法不断。

尔时世尊说此如来难思事业深法门已。十方无量阿僧企耶出过算数。诸佛刹土地六震动。放大光明雨众天花。此大会中诸大威德无量菩萨欲色诸天。南阎浮提十六大国及诸小王。龙神夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。及比丘比丘尼优婆塞优婆夷。闻此法门心净欢喜踊跃无量。以诸供具供养于佛。所谓种种妙花种种名香涂香末香。衣服璎珞幢幡鬘盖以为供养。或以种种微妙音声。歌咏赞叹恭敬供养。或以顶上髻中明珠额上明珠耳珰颈珠而用供养。或以摩尼妙宝璎珞真珠璎珞月形璎珞。严诸身分种种璎珞。宝锁宝印宝钏宝镮宝镜宝带宝篋宝冠。众妙衣服种种严具诸妙铃铎。俱散道场恭敬供养。或以种种妙宝供养。所谓吠琉璃宝阎浮洲宝。阿湿摩蘖磨宝室利蘖摩宝。因陀罗尼罗宝红颇胝迦宝如火色宝火焰光宝无边色宝。如是等宝奉献于佛以为供养。复有众生以金银等种种宝末而为供养。或以沉香多伽楼香随时之香。妙栴檀香龙花须香赤真珠香。以如是等种种香末而以奉散。或复有散种种天花以为供养。所谓波利耶怛罗迦花。曼陀罗花摩诃曼陀罗花。曼殊沙花摩诃曼殊沙花。卢遮迦花摩诃卢遮迦花。萨他(上)罗花摩诃萨他(上)罗花斫羯罗花无垢斫羯罗花。百叶花千叶花百千叶花。普光花普香花光焰花最胜花。无边色花大普遍花爱乐见花而以供养或有众生散陆生花。所谓嚩哩色枳花苏曼那花。拘苏摩花阿提目多迦花。瞻博迦花阿输迦花。驮努色迦哩迦花波吒罗花。目真邻陀花摩诃目真邻陀花。或有众生以水生花奉散供养。所谓优钵罗花波头摩花。拘物头花芬陀利花。散如是等种种妙花供养于佛。一切诸天于虚空中奏诸天乐。清雅寥亮微妙音声以为供养。所谓箫笛箜篌琵琶螺贝种种天鼓美妙声鼓。种种歌舞恭敬称叹供养于佛。复雨种种天诸妙花。种种末香种种妙宝种种璎珞种种衣服。如是微妙诸天供具供养于佛。

尔时十方所有世界诸大菩萨摩诃萨众俱来集会。及此众中诸菩萨等。为供养佛皆升虚空。各各变身作天形像。才变身已菩萨力故以众

宝网遍覆大会。其网周匝绕菩提树。于其四面各四由旬皆厚八步。种种真珠璎珞周垂。悬众网铎宝铃和鸣。众宝莲华以为校饰。其珠璎珞一一珠中。皆有无量无数菩萨俱时出现。现已恭敬绕佛七匝。绕佛毕已为诸菩萨。一一各化众宝莲华师子之座。

尔时十方无量佛刹一一如来。皆以自在威神力故。各各令如意宝树宝网。及诸希有殊特供具。平等普至娑婆世界菩提树下。罗列宝树周匝围绕。分布供具庄严道场为欲供养释迦如来及此经故。作此庄严供养之时。此会无量无数众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。无量菩萨得无生法忍。

尔时世尊普观一切菩萨大众作如是言。诸佛子等谁能发起广大誓愿。以大威德能留于此不可思议种种妙宝庄严道场璎珞网覆菩萨住处及十方来诸如意树花果间列。发焰含辉常无变易。待弥勒佛下生之时。年方十六坐于道场正觉始圆。说此守护国界主经。开示演说此陀罗尼。当尔之时以申供养。乃至贤劫千佛出现。亦复如是以为供养。说是语时于此会中。有一菩萨名神通自在王。于莲花座整身威仪。右膝着于莲花之台。恭敬合掌而白佛言。世尊我能如是。如佛教敕留此道场。供养慈氏乃至贤劫一切如来应正等觉。

尔时会中有神通魔。名妙建立住四大洲。闻此语已即白神通自在王菩萨言圣者以何等器。安置于此众宝璎珞庄严道场。经尔所时令不损坏。时神通自在王菩萨。语彼魔言仁者当知。一切器物速疾破坏多诸障碍。虚空为器不可损坏无有障碍。一切器中此为最胜。汝勿瞬目谛观我身。自当见我广大之器。魔如其教谛观菩萨。见菩萨身脐轮之中有一世界名水光王。谓此世界大水弥漫。犹如大海故立其名。于此界中有一如来。名吉祥宝莲花如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。唯有清净大菩萨众。于其水中弥漫生于众宝莲花。吉祥如来坐宝花王。诸菩萨众俱坐宝花恭敬围绕。时彼如来于大众中。说深妙法示教利喜。时神通魔见是事已即起合掌恭敬礼拜神通自在王菩萨。尔时菩萨而告之言。仁者见于菩萨如是广大器不。魔言已见。奇哉大士能办是事。如是大器百千俱胝那由他劫亦不可坏。故此大宝庄严道场。任持无缺无垢清净。无有变异于何不可。时神通魔说此语已。顶礼佛足而白佛言。世尊我自思惟于过去世。未曾见此神通自在王菩萨神通之事。未曾闻此法门之时。于声闻乘勤行精进。欲出三界自求涅槃。我于今日见闻是已。便于阿耨多罗三藐三菩提。发起决定极深重心。世尊设令我于恒河沙劫。处大地狱受种种苦。然后得成阿耨多罗三藐三菩提。我甘此苦终不舍于菩提之心。

尔时世尊称赞魔言。善哉善哉汝大丈夫。能于阿耨多罗三藐三菩提。被大甲胄。不久亦如神通自在王菩萨。具足圆满一切功德。

菩萨璎珞庄严品第六之一

尔时十方种种佛刹诸来菩萨。及此大会天龙夜叉干。闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。及比丘比丘尼优婆塞优婆夷。心生渴仰欲闻妙法。尔时世尊知此众会心之所念。乐闻深法堪持法藏欢喜怡畅。复欲重为开示显说守护国界主陀罗尼经。放大人相无见顶光。此光名为不舍精进。光遍绕此菩萨大会经七匝已。复绕文殊师利童子百千万匝。作是事已入文殊顶。其光入已令文殊身。及其所处师子之座。威德光明过于大众百千万倍。犹如满月映夺众星。尔时文殊师利童子。蒙佛威神即从座起。偏袒右肩胡跪合掌。赞佛功德而说偈言。

佛放身智大光明　　普眼见尽无余义
本性自然诸善巧　　不思议德悉皆圆
丈夫牛王放大光　　普照遍净于三业
绕我经于百千匝　　绕已从顶入身心
我昔智慧及辩才　　总持光照皆微劣
人天主光才触我　　超过千倍胜于前
清凉我身净我心　　踊跃欢喜皆平等
佛智妙辩无边际　　悉皆流入我身中
如来威德量难知　　少力不能持念此
承佛智力今咨问　　为欲利乐诸众生
为入菩萨诸行门　　复令诸佛出兴世
神通放光灌顶智　　愿成此德问如来
此众集会广无边　　最上乘中已修入
余未得者倾心念　　为利乐彼问如来
愿无等智顺时机　　开妙法藏利含识
魔王眷属当摧殄　　于如来教善修行
大雄智慧无有边　　善巧无穷无际限
而我智慧不能了　　是故咨问于如来
世尊智慧如实知　　于无量劫长时转
旷劫勤修今自在　　愿开佛智示众生

尔时文殊师利菩萨。说此偈已白佛言世尊。如来境界不可思议。非是菩萨称量境界。而佛智慧说法无倦。大悲怜愍不舍众生故我承佛力敢欲咨问。世尊云何名为菩萨璎珞。云何菩萨璎珞庄严。云何菩萨得殊胜行。云何菩萨得不思议妙法光明。远离愚闇及诸疑惑。云何菩萨得于如来。大法明门悉能清净。善哉世尊唯愿为我。决定宣说诸菩萨众出生法门。若诸菩萨得闻此已。能破众魔烦恼怨敌。入一切法永无疑惑。现前了知如来境界。渐次深入诸菩萨境。复能渐入一切智境。知众生心净众生行。游诸佛刹摧伏魔军。速能摄受一切佛教。于

一切法自在而转。

尔时世尊告文殊师利菩萨言。善哉善哉善男子。汝能发起大勇猛心作师子吼。问于如来如是妙义。汝已能于一切如来无量境界。明了通达能问斯义。善男子谛听谛听善思念之。吾当为汝分别解说。如是境界及余无量诸功德法。皆令汝等速得圆满。于一切法自在而转。文殊师利唯然受教。佛告文殊师利言。善男子一切菩萨。皆悉具有四种璎珞。云何为四。所谓戒为璎珞定为璎珞。慧为璎珞陀罗尼门以为璎珞。是名为四。善男子云何名为戒为璎珞。善男子菩萨有一净戒璎珞。谓于众生起无嗔恚无障碍心。令诸众生见皆欢喜无有厌足。

复次善男子菩萨有二净戒璎珞。所谓闭恶趣门开人天路。

复次善男子菩萨有三净戒璎珞。谓身口意皆悉清净。

复次善男子菩萨有四净戒璎珞。谓所欲皆遂所愿皆成。所乐皆得始终究竟。

复次善男子菩萨有五净戒璎珞。谓具足三昧具足智慧具足解脱。具足解脱知见具足大般涅槃。

复次善男子菩萨有六净戒璎珞。谓不破戒终无悔故。不穿漏戒。无余过故。不杂戒无和合故。清净戒长白法故。自在戒随意所往体具足故。自在转戒于一切时智自在故。

复次善男子菩萨有七净戒璎珞。所谓施得清净忍得清净。勤得清净定得清净。慧得清净方便得清净不放逸得清净。

复次善男子菩萨有八净戒璎珞各别圆满。所谓十地圆满不悔圆满。不懈怠圆满不嫌恨圆满。供养佛圆满离八难圆满。修布施圆满得善友圆满。

复次善男子菩萨有九净戒璎珞。云何为九。所谓得无所畏得无惊怖。得决定心得近寂静。得调伏心得无贪心得勇悍心得知一切众生心念得寂静地。是名为九。

复次善男子菩萨。有十净戒璎珞云何为。十所谓身璎珞。圆满相好为庄严故。语璎珞。如说修行为庄严故。意璎珞。以无烦恼为庄严故。刹土璎珞。以圆满愿为庄严故。利他璎珞。能清净心为庄严故。生处璎珞。不造诸恶为庄严故。菩萨行璎珞。随学佛行为庄严故。智慧璎珞。了一切法皆悉幻化为庄严故。菩提场璎珞。一切善根皆悉回向为庄严故。力无所畏佛不共法以为璎珞。不舍净戒根本体性为庄严

故是名为十。

善男子云何菩萨修诸三昧瓔珞庄严。善男子菩萨有于一种三昧瓔珞庄严。云何为一。谓于一切众生界中发起慈心。善男子菩萨复有二种三昧瓔珞庄严。谓质直心及柔软心。菩萨复有三种三昧瓔珞庄严。所谓非幻非谄非假。菩萨复有四种三昧瓔珞庄严。谓不随顺欲不随顺嗔。不顺于痴不顺于怖。菩萨复有五种三昧瓔珞庄严。所谓断于五种障碍。一者爱欲二者嗔害三者昏沉四者掉悔五者疑心。断此五盖以为庄严。菩萨复有六种三昧瓔珞庄严。谓念佛念法念僧。念戒念舍念天。菩萨复有七种三昧瓔珞庄严谓不忘失菩提之心。随顺修学七菩提分。谓念觉分择法觉分。精进觉分喜觉分。轻安觉分舍觉分定觉分。菩萨复有八种三昧瓔珞庄严。谓八圣道。正见正思惟正语正业。正命正精进正念正定。菩萨复有九种三昧瓔珞庄严。云何为九。善男子此菩萨心无有忘失。大悲威力不舍众生。修习建立九次第定。谓离欲恶不善法。有寻有伺离生喜乐。入于初禅得圆满住。除灭寻伺内净一心。无寻无伺定生喜乐。入第二禅得圆满住。离喜住舍有念正知身受乐诸圣所说能舍有念受乐。入第三禅得圆满住。断乐先除苦忧喜已灭。不苦不乐舍念清净。入第四禅得圆满住。超一切色想灭有对想。不念种种想入无边虚空。于空无边处得圆满住。超过一切空无边处。入无边识。于无边识处得圆满住。超一切识无边处。入无少所有。于无所有处得圆满住。超过一切无所有处。入非想非非想处。于非想非非想处得圆满住。超过一切非想非非想处。入灭受想定。于灭受想定得圆满住。如是善巧方便力故真际现前。由先灭力于此安住。然后利乐一切众生。随诸法门令得成熟。是名菩萨九种三昧瓔珞庄严。善男子菩萨复有十种三昧瓔珞庄严。何等为十。所谓法性无乱故。妙定圆满故。不舍精进故。常乐寂静故。不断善根故。心不散乱故。身得安乐故。观察诸法故。得心自在故。得圣种性故。善男子此是菩萨十种三昧瓔珞庄严。

善男子云何名为菩萨智慧瓔珞庄严。善男子菩萨摩诃萨有一智慧瓔珞庄严。云何为一。所谓一切法中断除疑惑。复次善男子菩萨复有二种智慧瓔珞庄严。谓远离恶作现起烦恼。菩萨复有三种智慧瓔珞庄严。谓断除愚痴破无明藏除去黑暗。菩萨复有四种智慧瓔珞庄严。谓知苦智慧断集智慧。证灭智慧修道智慧。菩萨复有五种智慧瓔珞庄严。谓戒蕴清净。戒体如空不可得故。定蕴清净。发胜智慧起动念故。解脱蕴清净。一切诸法体无二故。解脱知见蕴清净。了知三世体平等故。法蕴清净。诸法体性无染着故。菩萨复有六种智慧瓔珞庄严。谓布施波罗蜜多三轮清净。谓我轮清净。知我如幻体平等故。众生轮清净。了所化生皆如梦故。菩提心轮清净。不求世间异熟果故。净戒波罗蜜多三轮清净。谓身轮清净。犹如镜像体平等故。语轮清

净。犹如谷响体平等故。意轮清净。了心如幻体平等故。安忍波罗蜜多三轮清净。谓离嗔清净。忍受粗恶加毁辱故。离爱清净。断于称赞敬养等故。断支节清净。观察法身体无二故。精进波罗蜜多三轮清净。谓无功用清净。观察生死犹如梦故。坚固清净。心如金刚不可坏故。取舍清净。超过诸相无取舍故。静虑波罗蜜多三轮清净。谓本性清净无转智故。妙观清净。无执着故。因缘清净。生神通故。方便波罗蜜多三轮清净。谓财摄清净。成熟一切众生界故。总持清净。受持一切妙法门故。大愿清净。庄严种种净佛刹故。菩萨复有七种智慧璎珞庄严。所谓无念智慧。住于离念四念住故。无生灭智住正断故。身心寂静住神足故。具知根智住诸根故。摧破四魔住诸力故。知法本性住七觉故。知去来智住八圣故。菩萨复有八种智慧璎珞庄严。谓知妙正智入寂静故。知深观智无翳障故。知诸蕴智悟法蕴故。知诸界智空平等故。知诸处智了空聚故。知因缘智住无我故。知真谛智心无乱故。知厌离智如实观察真实法故。菩萨复有九种智慧璎珞庄严。云何为九。谓知过去智前际清净故。知未来智后际清净故。知现在智中际清净故。知正定智因无灭故。知不定智缘和合故。知邪定智邪业成故。佛平等智法身德故。法平等智法无染故。僧平等智无为德故。是名为九。菩萨复有十种智慧璎珞庄严。何等为十。所谓知如幻智积集相故。知如梦智分别相故。知如焰智轮转相故。知如像智不往来故。知如影智因缘合故。知如响智缘起相故。知法界智不可坏故。知真如智无住相故。知真际智湛然净故。知有为智无为性故。是名为十。善男子是名菩萨十种智慧璎珞庄严。善男子云何名为一切菩萨陀罗尼门璎珞庄严。善男子菩萨有一陀罗尼门璎珞庄严。云何为一。所谓正念不忘。

复次善男子菩萨有二陀罗尼门璎珞庄严。谓文持义持。菩萨有三陀罗尼门璎珞庄严。谓于义善巧。于文善巧分析善巧。菩萨有四陀罗尼门璎珞庄严。谓不着语不謇涩语。分明辩语无杂乱语。菩萨有五陀罗尼门璎珞庄严。谓知所闻义随顺行故。知诸文身随顺行故。知了义经随顺行故。知于一切补特伽罗音声法智随顺行故。知诸世间出世间法随顺行故。菩萨有六陀罗尼门璎珞庄严。所谓如所说理而修行故。证真起说随宜演故。所言诚谛无谄诳故。言常威德不舍大悲说正法故。善知根器巧能演说无增减故。得世间智知时而说不非时故。菩萨有七陀罗尼门璎珞庄严。所谓迅疾辩捷利辩。如意辩无著辩。威德辩无错谬辩。一切世间最上妙辩。菩萨有八陀罗尼门璎珞庄严。所谓善知天语龙语。夜叉语乾闼婆语。阿修罗语迦楼罗语。紧那罗语摩睺罗加人非人等。乃至一切众生语言。菩萨有九陀罗尼门璎珞庄严。何等为九。所谓处众无畏。摧诸异学。说法无畏。善答问难知广大说。知随意说。行正直行显金刚力。示现劫烧破着常想。说诸乘法成就众生。是名为九。菩萨有十陀罗尼门璎珞庄严。云何为十。所谓善能除

断一切疑难。善知一切广大法门。善得无师自然智慧。善说无尽字句法门。善说一切圆满深义。善能开示无边佛法。善说无边烦恼过患。善说无量深解脱门。善能深入众生根性。善入如来无著无碍辩才智慧。是名为十。善男子是名菩萨陀罗尼门璎珞庄严。

守护国界主陀罗尼经卷第八

菩萨璎珞庄严品第六之二

尔时世尊欲重宣此四璎珞义。而说偈言。

大智慧者四璎珞　　庄严最上第一乘
净戒三昧智慧门　　胜妙真言决定说
无嗔众生皆爱乐　　关闭一切恶趣门
能令智者处人天　　此圆满戒为璎珞
身口意业皆清净　　所有愿欲悉皆圆
正精进行坚固求　　此戒璎珞庄严体
成就定慧及解脱　　解脱知见亦复然
及证无上大涅槃　　此戒璎珞庄严体
不破尸罗清净戒　　淳净无杂及清凉
得身自在法亦然　　此戒璎珞庄严体
若得具于清净施　　安忍精进净亦然
诸禅智慧方便门　　及不放逸智清净
不动坚固妙安立　　甚深教证无退心
远离懒堕知足修　　此戒清净庄严体
圣者赞戒勤精进　　彼人忧恼永不生
所作众善无悔心　　此即净戒庄严体
处众无畏无惊怖　　得极决定寂静心
三有牢狱不能羁　　得大名称堪任力
既自调伏知他意　　此即净戒所庄严
以诸相好庄严身　　即是净戒庄严体
如说而行能净语　　即具足智语庄严
得无烦恼庄严心　　即是净戒之璎珞
最胜大愿严佛刹　　成就众生第一乘
不造一切恶业因　　令所生处皆严饰
学佛能严菩萨行　　善根回向严道场
力无畏法尽庄严　　亦复庄严变化智
慈定璎珞能遍覆　　柔和质直智皆圆
已绝幻伪谄诳心　　爱恚痴怖无随转
断除五盖为璎珞　　勤修六念所庄严

七觉八道三摩提　　九次第定常修习
称性勤修于止观　　乐住寂静谛思惟
正念不断诸善根　　得圣种性心自在
智于诸法无疑惑　　现行恶作永不生
无明痴闇悉皆除　　于谛智中光普照
苦集灭道智清净　　不可得故净尸罗
超过念慧清净禅　　二相兼忘净解脱
智见不着于三世　　法蕴清净无染成
亦无能念清净心　　智慧庄严皆具足
由依智慧为璎珞　　能净施戒等三轮
以无住相施众生　　便得布施三轮净
众生菩提及自己　　知如梦幻无所求
以智慧故戒庄严　　便能得戒三轮净
身语及心如镜像　　如响如幻净无瑕
以智慧故忍庄严　　彼忍三轮尽清净
智达无高亦无下　　常观净妙真法身
以智慧故勤庄严　　精进三轮亦清净
其心任运能坚固　　无取无舍相皆空
以智慧故定庄严　　禅定便得三轮净
本性深观因缘净　　无动无著起神通
以智慧故方便严　　彼得三轮尽清净
善摄真言愿精进　　化生妙法刹庄严
常住念处无念心　　正断之中心不二
欲勤心观神通足　　知诸众生根性殊
安住诸力摧众魔　　正念觉知诸法性
无去无来道亦尔　　此名智慧璎珞严
深入寂静奢摩他　　毗钵舍那无不照
了知法蕴成蕴智　　知界平等如虚空
诸处空聚亦善知　　法本无我因缘起
知四真谛无散乱　　观法真实厌世间
三际智净无著心　　为安众生了三聚
知三宝体同一相　　皆智璎珞所庄严
智积聚相如幻成　　分别根本皆如梦
轮转无实如阳焰　　无往无来镜像身
因缘和合如影生　　但从缘起犹如响
法界真常性无坏　　真谛无住始能知
真际湛然不动摇　　有为无为无二体
此深广智为璎珞　　庄严菩萨证菩提
得无忘念总持门　　所闻语义持无失
一切字义微细了　　善巧分析智常通

执着謇讷语皆亡　　词理分明无错乱
随所闻法常求义　　于文具足智超胜
依了义经之所行　　知法体中无我相
善知世法出世法　　皆是总持之所严
随真谛转如说行　　知时说法人敬受
说此法者无空过　　顺时无缺无悔心
获得速疾妙辩才　　捷利如意无所著
具德无错妙分析　　如鬘巧饰妙庄严
善知天龙诸语言　　夜叉乾闼阿苏洛
迦楼紧那摩睺等　　一切众生诸语言
处众无畏如牛王　　摧诸外道如香象
说法无畏如师子　　问难皆答若泉流
说广大法摧慢山　　随心乐说皆如意
凶恶为现金刚像　　劫火焚烧五欲心
随机所乐说三乘　　是义非义皆明断
显示觉悟广大法　　自然智现不从师
说无尽字智无余　　解微细义皆圆满
说诸佛法无边际　　如烦恼过亦无边
解脱功德难称量　　知众生根无不尽
得佛所说四无畏　　秘密璎珞作庄严
彼诸璎珞庄严身　　已说未说诸功德
设复精勤经劫演　　所有功德不能穷

尔时文殊师利菩萨。闻是法已即从座起。合掌恭敬顶礼佛足。而白佛言希有世尊。佛出世间说胜妙法。多所利乐一切众生。皆称根性令其欢喜。于未来世能生菩萨一切善根。能令一切初发心者生清净心。趣向菩提行一乘道。得不退转受佛灌顶。即于此生得菩提分。一生当证无上菩提。显此菩萨因果不灭。正定众生为说其因。邪定众生示现大悲久令趣入。不定众生各随其心差别安处。乐三乘者各随其根令愿满足。乃至天人阿修罗等。一切世间悉令庄严。所以者何若佛出世。则如是等种种希有。奇特之法皆悉出现。大菩萨众宝座宝帐。种种宝树微妙庄严。大会道场悉皆出现。一切声闻及辟支佛。于百千劫不能思量况能显示。世尊如我惟忖。无智众生甚为可愍。佛说如是甚深大乘。显示如是奇特道场。不能发起大菩提心。而反希求二乘涅槃人天安乐故为可愍。何以故菩萨初发菩提之心。所有功德无量无边。一切二乘不能及故。世尊譬如有人。弃舍无价吠琉璃宝。乃取假伪琉璃之珠。一切众生亦复如是。弃舍大乘乃求声闻缘觉菩提人天安乐。世尊若善男子善女人等。闻此法门或已发起大菩提心或当发起。不久皆得无上菩提。及前所说殊胜功德具足圆满。说此璎珞法门之时。于此会中三十俱胝那由他百千众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

大光普照庄严品第七

尔时世尊普观菩萨人天大众。知其于法深生渴仰心未满足。告文殊师利菩萨言。善男子菩萨摩诃萨。有于八种大光普照庄严法门。彼光照故心开明了远离愚闇。以大丈夫菩萨庄严而严其身修菩萨行及安众生。于此行中何等为八。所谓念光普照意光普照。解光普照法光普照智光普照。谛光普照。神通光普照修行光普照。是为八种光照庄严。善男子云何名为念光普照。善男子菩萨有八念光普照庄严。云何为八。所谓一者忆念普善常不忘失。二者已修善根当令增长。三者随所闻法忆持不忘。四者于甚深义微细解了。五者其心不随六尘境转。六者恒以正念守护根门。七者为断一切不善法故。为令善法得圆满故常念诸佛。八者为欲守护诸佛法城。念为先导得大光明。善男子是名菩萨八种念光普照庄严。善男子菩萨有八意光普照庄严。云何为八。所谓依于义意不依语意。依于智意不依识意。依于法意不依烦恼意。依于理意不依非理意。依菩提心意不依二乘意。依广大意不依狭劣意。依于佛意不依众魔意。依大悲意不依损害众生之意。是名菩萨八种意光普照庄严。善男子菩萨有八解光普照庄严。能知诸法何等为八。所谓知一切法知众生行。知众生心知四无碍。知法体性本有光明。知于广大庄严之法。知于了义不了义法。知一切佛深广妙法。是名菩萨八种解光普照庄严。

善男子菩萨有八法光普照庄严。云何为八。所谓世间法光照庄严。说诸众生所造业故。出世间法光照庄严。为求解脱诸众生等说般若故。无过染法光照庄严。修习妙智及圣道故。无烦恼法光照庄严。不起欲有无明见故。为无为法光照庄严。无作解脱常现前故。圣烦恼法光照庄严。观察烦恼客尘相故。无烦恼法光照庄严。知心本性净光明故。大涅槃法光照庄严。知一切法本寂灭故。是为菩萨八种法光普照庄严。

善男子菩萨有八智光普照庄严。何等为八。所谓八人智光照庄严。须陀洹智光照庄严。斯陀含智光照庄严。阿那含智光照庄严。阿罗汉智光照庄严。辟支佛智光照庄严。诸菩萨智光照庄严。佛菩提智光照庄严。是名菩萨八种智光普照庄严。

善男子菩萨有八谛光普照庄严。何等为八。所谓修习真谛能得解脱现前觉故。是为菩萨第一谛光普照庄严。修习真谛得须陀洹。是为第二光照庄严。修习真谛得斯陀含。是为第三光照庄严。修习真谛得阿那含。是为第四光照庄严。修习真谛得阿罗汉。是为第五光照庄严。修习真谛得辟支佛。是为第六光照庄严。修习真谛得菩萨忍。是为第七光照庄严。修习真谛悟佛菩提。是为第八光照庄严。是名菩萨

八种谛光普照庄严。

善男子菩萨有八神通大光普照庄严。何等为八。所谓光明大光普照庄严。天眼见尽种种色故。微细智慧光照庄严。天耳远闻种种法故。随顺正念光照庄严。亿念过去无量劫中宿住事故。本性智慧光照庄严。微细善观众生心故。知虚空性无有障碍光照庄严。无边类刹自在行故。清净智慧光照庄严。无烦恼智得圆满故。大福德聚光照庄严。养育慈念诸众生故。大智慧聚光照庄严。断诸众生种种疑故。是名菩萨八种神通光照庄严。

善男子菩萨有九修行因得光照庄严。何等为九。所谓从修行因得智光照以为庄严。从修行因得于般若光照庄严。从修行因得于觉悟光照庄严。从修行因得于正见光照庄严。从修行因得奢摩他光照庄严。从修行因得深妙观光照庄严。从修行因得知他心光照庄严。从修行因得不退动及正解脱光照庄严。从修行因得极究竟光照庄严。是名菩萨九修行因。得普光照以为庄严。尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

过去世净业　　利生念不忘
定慧积善根　　为物皆回向
随闻正忆念　　深义微细知
正念守根门　　尘境居然静
恶法不应作　　善法要当修
圆满念庄严　　自得佛加护
法城能善守　　胜法利众生
离闇慧光圆　　能益人天众
得此念光照　　疑惑悉皆除
自然念智中　　速证菩提果
以义庄严意　　不随声及文
依智清净修　　不依分别识
法智庄严意　　破惑离愚痴
般若教智圆　　菩提无错乱
求胜菩提意　　不杂于二乘
广大无劣心　　顺佛违魔教
大悲庄严意　　不暂恼众生
所知法无疑　　不了义善巧
知众生无畏　　无碍智无边
作者本来空　　了法因缘起
善巧广大说　　胜要甚深门
诸佛法无边　　解了皆穷尽
以世法光照　　众生业悉知

出世法光明　　般若虚空相
有过及无过　　自在智皆知
智契圣道修　　利物皆招果
有漏及无漏　　法光无不知
永断烦恼源　　能作人天益
有为无为法　　智慧常顺知
垢秽并皆无　　诸行得决定
远离生死法　　无碍智常行
知烦恼根源　　性净光明体
解脱涅槃法　　生起本来如
无边法光明　　庄严大乘体
第八人他智　　须陀洹亦然
及与斯陀含　　阿那含亦尔
罗汉辟支佛　　菩萨及如来
智于此法中　　一一皆随转
谛光照具足　　勇健妙修行
乘因得果圆　　不变真胜义
修习诸圣谛　　入解脱果门
四果次第成　　缘觉菩萨忍
能摧诸异道　　犹如师子王
觉悟佛菩提　　皆由谛光照
神通天眼见　　微细色无遗
天耳分明闻　　十方声普了
念昔那由劫　　法界诸如来
善知众生心　　自然智光照
自在游诸刹　　智光照无遗
色相如虚空　　无漏光严体
具足无边福　　遍育诸众生
无著智庄严　　有情疑网断
因修得智慧　　觉悟辩无边
正见止观心　　究竟无边际
知教行具足　　心念法智圆
谛光及神通　　光照庄严法
八种皆清净　　是大威德光
虽未得菩提　　能作诸佛事

尔时世尊说此神通大光普照庄严法已。十方佛刹诸来菩萨。及诸人天比丘比丘尼优婆塞优婆夷。种种供养恭敬礼拜。无量无数无边众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。无量菩萨得无生法忍。

般若根本事业庄严品第八

尔时会中有一菩萨名般若峰。承佛神力即从座起。偏袒右肩礼佛双足。右膝着地恭敬合掌。而白佛言世尊如佛所说。诸大菩萨回向庄严陀罗尼门。诸佛菩萨大悲事业。菩萨璎珞大光普照庄严法门。云何修得彼一切法。为以何法而为根本。云何得已永不忘失。慈念养育一切众生。

尔时世尊告般若峰菩萨摩诃萨言善男子菩萨若时。能于甚深般若根本安住不动。及能作于般若事业。则得如前回向总持乃至光照庄严功德。得已不失即是生长养育一切众生之处。时般若峰菩萨复白佛言。善哉世尊愿为我说。云何名为般若根本。云何名为般若事业。佛言善男子。谛听谛听善思念之。吾当为汝分别解说。善男子般若根本能生般若即般若母。般若事业即是所生。善男子若诸菩萨闻所未闻一切法门。即是般若根本之母。如其所闻广为他说。即是般若所作事业。随所闻法审谛思惟。即是般若根本之母。若思惟已为他显示。即是般若所作事业。正念观察是般若母。安置众生于正念中是般若业。所作精进是般若母。正修行时是般若业。自心明了是般若母。显示他人是般若业。乐住寂静是般若母。知本寂静是般若业。乐于独处是般若母。一道清净是般若业。修行妙观是般若母。得慧解脱是般若业。修三解脱门是般若母。三智现前是般若业。修习念处是般若母。离念清净是般若业。修习正断是般若母。知法性断是般若业。修习神足是般若母。无功用行是般若业。能信因缘是般若母。超过诸着是般若业。精纯无杂是般若母。身心安乐是般若业。常念善法是般若母。不住念相是般若业。知定次第是般若母。得性等引是般若业。修习善根是般若母。善知过去展转根性是般若业。坚住五力是般若母。能摧诸魔是般若业。顺忍七种菩提分法是般若母。知诸法性随顺觉悟是般若业。集圣道分是般若母。知如筏喻既悟法体。不住于法及与非法是般若业。善能修行苦集灭道是般若母。灭谛现前是般若业。微细观察不了义经是般若母。依了义经随顺修行是般若业。随所闻法总持不忘是般若母。随义修行是般若业。依智观察是般若母。随顺智行是般若业。不执我人是般若母。依法修行是般若业。观察诸法皆悉无常是般若母。知一切法本不生灭是般若业。观察诸行悉皆是苦是般若母。了一切法本无有行是般若业。微细观察诸法无我是般若母。知诸众生本清净智是般若业。微细观察涅槃寂静是般若母。知一切法本自涅槃是般若业。闻甚深义心不惊怖是般若母。得义无碍是般若业。闻胜义谛心不惊怖是般若母。得法无碍是般若业。闻妙言词分析句义心不惊怖是般若母。得词无碍是般若业。闻佛辩才而不惊怖是般若母。得辩无碍是般若业。因于众生及法缘慈是般若母。无缘之慈是般若业。为自他悲是般若母。远离自他二种大悲是般若业。思惟法喜是般若母。无

取无舍是般若业。离贪嗔舍是般若母。无二种舍是般若业。常念诸佛是般若母。解了法身是般若业。常念于法是般若母于法无染是般若业。专心念僧是般若母。观无为性是般若业。常念于舍是般若母。舍诸烦恼是般若业。常念净戒是般若母。知无行戒是般若业。常念于天是般若母。法体清净是般若业。具足多闻是般若母。处众无畏是般若业。修胜善业是般若母。知无业报是般若业。知佛变化是般若母。得大智慧是般若业。为自利己是般若母。自利利他是般若业。能于八万四千法蕴。平等受持是般若母。得于八万四千法智是般若业。知说法智是般若母。知说不空是般若业。教令众生发菩提心是般若母。安置众生般若波罗蜜多方便善巧不退地中是般若业。怖畏三有因业受生是般若母。不舍生死随意受身是般若业。忍受音声是般若母。修行性忍是般若业。若得尽智是般若母。得无生智是般若业。得随顺忍是般若母。得无生忍是般若业。住不退地是般若母。得灌顶地是般若业。坐菩提树是般若母。知无不尽遍觉细念现证如如。刹那心灭与智相应得阿耨多罗三藐三菩提。此是菩萨般若事业究竟庄严。尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

闻法不放逸　　净持般若母
慈力为他说　　勤修般若业
正念善思惟　　此是般若母
思己为他说　　即般若事业
若正念修习　　此是般若母
修己令他住　　即般若事业
若修正精进　　此是般若母
若修已演说　　即是般若业
若心与智俱　　此是般若母
若能说心智　　即般若事业
若独寂静行　　此是般若母
若无有身心　　即般若事业
若远离愦闹　　此是般若母
若独住正念　　即般若事业
若爱乐深观　　此是般若母
若得智解脱　　即般若事业
若修三解脱　　此是般若母
三智现在前　　即般若事业
若修习念住　　此是般若母
无念现在前　　即般若事业
舍恶修善业　　此是般若母
此法本性净　　即般若事业
修习四神足　　此是般若母

神足无功用　　即般若事业
深信解脱门　　此是般若母
远离心无著　　即般若事业
常精进无减　　此是般若母
若身心安乐　　即般若事业
善念不放逸　　此是般若母
不住一切处　　即般若事业
妙定随觉悟　　此是般若母
本性等引行　　即般若事业
若住妙慧根　　此是般若母
知众生诸根　　即般若事业
若修习五力　　此是般若母
得无摧伏智　　即般若事业
顺忍七觉分　　此是般若母
随觉诸法性　　即般若事业
修习圣道支　　此是般若母
能舍法非法　　即般若事业
知苦恶集生　　此是般若母
寂灭现在前　　即般若事业
观察不了义　　此是般若母
依于了义经　　即般若事业
听法持无忘　　此是般若母
随教能奉行　　即般若事业
不依识修禅　　此是般若母
依智而奉行　　即般若事业
无少人我执　　此是般若母
依法而修行　　即般若事业
知诸行无常　　此是般若母
知法本不生　　即般若事业
信诸行是苦　　此是般若母
若知无有行　　即般若事业
于空义观察　　此是般若母
顺义无二边　　即般若事业
无我义断疑　　此是般若母
此法本清净　　即般若事业
信涅槃寂静　　此是般若母
众生本性寂　　即般若事业
随顺观深义　　此是般若母
随觉义无碍　　即般若事业
若深信法性　　此是般若母

得法无碍解　　即般若事业
闻诸声无怖　　此是般若母
分析词无碍　　即般若事业
心不怖辩才　　此是般若母
得无碍辩才　　即般若事业
因生法起慈　　此是般若母
若得无缘慈　　即般若事业
为自他起悲　　此是般若母
为无二利悲　　即般若事业
于法爱乐喜　　此是般若母
无忧无爱喜　　即般若事业
若能无爱恚　　此是般若母
于二得解脱　　即般若事业
具足念诸佛　　此是般若母
若随顺法身　　即般若事业
恒时能念法　　此是般若母
若知法无著　　即般若事业
得具足念僧　　此是般若母
于无为随觉　　即般若事业
智者恒念舍　　此是般若母
若舍诸烦恼　　即般若事业
若念清净戒　　此是般若母
住无烦恼戒　　即般若事业
念大威德天　　此是般若母
恒念于寂静　　即般若事业
随求听闻法　　此是般若母
更无法可求　　即般若事业
能作妙善业　　此是般若母
更无业可为　　即般若事业
知示现涅槃　　此是般若母
得大智威德　　即般若事业
得自利具足　　此是般若母
能多利众生　　即般若事业
受持妙法蕴　　此是般若母
知己悟众生　　即般若事业
若知他心智　　此是般若母
住三乘出离　　即般若事业
令起利他行　　此是般若母
若能平等利　　即般若事业
怖诸有焚烧　　此是般若母

不舍于生死　　即般若事业
随顺音声忍　　此是般若母
修行于性忍　　即般若事业
若得于尽智　　此是般若母
若得无生智　　即般若事业
若修随顺忍　　此是般若母
若得无生忍　　即般若事业
若至不退地　　此是般若母
若得灌顶地　　即般若事业
若坐菩提树　　此是般若母
若得一切智　　即般若事业
此诸般若业　　由发菩提心
若得心解脱　　成诸般若业
若于菩提心　　常安住不动
则成般若母　　常作诸事业
如是诸善业　　及佛诸胜义
神力无碍辩　　由胜菩提心
若赞菩提心　　所有诸功德
经于多亿劫　　称赞不能尽
以生三世佛　　一切诸功德
故说菩提心　　十方诸佛母
若有欲供养　　无量寂静尊
当发菩提心　　福过供养佛

世尊说此般若波罗蜜母事业庄严法门时。十方无量无数佛刹六种震动。此众妙宝庄严道场亦复震动。尔时般若峰菩萨。白佛言世尊。以何因缘此十方界无量无数诸佛刹土六种震动。此众宝网庄严道场。住在虚空亦六震动。佛告般若峰菩萨言。善男子由此般若波罗蜜母般若事业庄严法门。过去诸佛已说。未来诸佛当说。现在诸佛今说。若诸菩萨得此般若。心如虚空无有住着。我今为汝及此大众说此法门。以是因缘今诸世界大地震动。

尔时众中有一菩萨。名无畏辩才。即从座起前白佛言。世尊以何因缘而此菩萨名般若峰。佛言善男子。乃往古昔有佛出现。名吉祥守护如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊世界名妙有劫名无垢。彼界众生受种种乐。寿命半劫无中夭者。彼世界中所有人天。色相饮食宫殿楼阁。受用资具皆等无异。但人地居天处虚空以分类别。彼世界中唯佛法王。更无别王不事余天。亦不礼事余诸神祇。不作余业不起余念。唯勤供佛听闻妙法。不处胎藏而皆化生。无女人名亦无罪名无犯戒名。其中众生唯常勤修此般若母般若事

业庄严法门。彼吉祥守护如来。有四万二千诸菩萨众八万四千声闻弟子。善男子彼诸菩萨。皆有广大无量无边辩才智慧。尔时彼佛总集一百俱胝难问。普告一切菩萨众言。汝大众中谁能勇猛。发起出世大丈夫心。于我总集百俱胝难。能于几时一一难中。各以百千俱胝法门而解释者。时此会中或有菩萨前白佛言。我于一日当能解释。或有菩萨言七日夜当能解释。或言半月或言一月。或言六月或言一年当解释者。是时会中有一菩萨名曰念意。前白吉祥守护佛言。世尊我当不起于座不易威仪。对于如来及大众前。悉能解释如是诸难。说此语已即于此时。作师子吼现自在力。令三千大千世界六种震动。放大光明普照世界令其警觉。时会大众及四天王天三十三天。苏夜摩天兜率陀天乐变化天他化自在天。乃至净居如是诸天。蒙光警觉悉来集会。及诸龙神夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人与非人。在家出家无量品类。蒙光警觉悉来会坐。如是经于一刹那顷未及须臾。令此道场纵广正等十千由旬。尔时念意菩萨。见此大众悉已云集。以福德力及智慧力。念力法力陀罗尼力。妙辩才力大无畏力佛威德力。以是力故于彼总集百俱胝难。闻已受持。对彼如来及于大众。于前难中一一各以百千俱胝法门解释。圆满无缺无能摧坏。随其流类应其根器。而演说之相续不断。字句义理微妙分析。说此法时其声遍满三千大千世界。从四天王天乃至净居一切诸天。悉闻其声悉解其义。是诸天众发如是言。奇特希有念意菩萨乃能如是。善男子念意菩萨说此法时。会中有六十千俱胝那由他众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。四十千俱胝那由他菩萨得无生法忍。

　　尔时吉祥守护如来。称赞念意菩萨言。善哉善哉真大丈夫。释迦牟尼佛告无畏辩才菩萨言。善男子于汝意云何。尔时念意菩萨岂异人乎。今般若峰菩萨是也。善男子以是菩萨。有于如是无量辩才智慧高胜。名般若峰。因此菩萨辩才智慧。令此般若波罗蜜母般若事业庄严法门出现世间。佛说是已。尔时十方无量无数不可数不可称不可量。种种佛刹诸大威德菩萨摩诃萨。及大威德无量诸天。龙神夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人。比丘比丘尼优婆塞优婆夷等一切大众。闻佛说此般若波罗蜜母般若事业庄严法门。踊跃欢喜。以种种花香涂香末香。及诸璎珞鬘带衣服幢幡伞盖。及种种音乐所谓箜篌琵琶。鼓笛歌吹美妙乐音。以用供养佛及大众。无量众生发阿耨多罗三藐三菩提心。三十六俱胝那由他菩萨皆得无生法忍。

守护国界主陀罗尼经卷第九

陀罗尼功德轨仪品第九

　　尔时会中有一菩萨摩诃萨。名秘密主金刚手。即从座起偏袒右

肩。右膝着地顶礼佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊如佛所说陀罗尼门。如是一切陀罗尼门。云何名为陀罗尼门。何等陀罗尼能为一切陀罗尼母。何等陀罗尼普能利乐一切众生。何等陀罗尼能令有情速得阿耨多罗三藐三菩萨。

尔时世尊告秘密主金刚手言。善哉善哉善男子。能问如来如是深义。我今为汝分别解说。善男子有一陀罗尼。即是一切陀罗尼母。名守护国界主。若有菩萨受持证得此陀罗尼。则得其身同如意宝。众生见者所愿满足。亦能速得无上菩提。

尔时金刚手闻是语已而白佛言。善哉世尊愿为我说此陀罗尼。少分功能轨仪法则。我等闻已精勤修习。便能证得此陀罗尼。佛告秘密主言。善男子毗卢遮那世尊。色究竟天为天帝释及诸天众已广宣说。我今于此菩提树下金刚道场。为诸国王及与汝等。略说于此陀罗尼门汝当谛听。善男子陀罗尼母所谓。◇唵字所以者何。三字和合为唵字故。谓◇婀◇乌◇莽一婀字者。是菩提心义是诸法门义。亦无二义亦诸法果义。亦是性义是自在义。犹如国王黑白善恶随心自在。又法身义。二乌字者即报身义。三莽字者是化身义。以合三字共为唵字。摄义无边故为一切陀罗尼首。与诸字义而作先导。即一切法所生之处。三世诸佛皆观此字而得菩提。故为一切陀罗尼母。一切菩萨从此而生。一切诸佛从此出现。即是诸佛一切菩萨诸陀罗尼集会之处。犹如国王住于王城。臣佐辅翼婇女围绕。或出游巡狩还归皇居。必严四兵导从千万。但言王住王之往来。虽不说余而无不摄。此陀罗尼亦复如是。虽说一字无所不收。

尔时秘密主金刚手。复白佛言世尊。如佛所说诸佛常住平等三昧。等视众生犹如一子。今者云何但言守护国界主耶。诸有贫穷孤茕困苦。无依无归无救无护。何不愍念而守护耶。

尔时如来无上调御。告秘密主金刚手言。善男子谛听谛听当为汝说。诸佛如来非不住于平等三昧。由平等故守护国王。善男子譬如良医见小婴孩。身萦疾病不胜医药。乃以良药令母服之。由母服药力及于乳。其子饮乳疾病皆除。诸佛如来亦复如是。哀愍一切守护国王。若护国王获七胜益何等为七。所谓若能守护国王即是守护国之太子。若守护太子即守护大臣。若守护大臣即守护百姓。若守护百姓即守护库藏。若守护库藏即守护四兵。若守护四兵即守护邻国。若能如是一切皆安。善男子是故国王与诸众生。为日为月为灯为眼为父为母。若诸有情无眼无灯无日无月无父无母身命可存。若无国王不可安立。又善男子如大龙池。龙若住时水常盈满。鼋鼍鱼鳖水族皆安。龙若去时水便枯涸。水性之属皆灭无余。国王亦尔。若诸国王受持于此陀罗尼门。能令无量无数众生。现在安乐长守尊贵。身坏命终得生善道。是

知国主善能关闭诸恶趣门。开示人天涅槃正路。故我偏说守护国王。

尔时世尊复告秘密主金刚手言。善男子如汝所问轨仪法则。谛听谛听。我今为此陀罗尼故。说金刚城大曼荼罗轨仪法则。善男子若欲建立曼荼罗时。金刚阿阇梨先择其地若山若野。其地若有种种果木。软草名花平坦可乐。或有清净池沼澄潭泉流盈满。诸佛称赞可以建立曼荼罗场。或大河侧或近龙池莲华庄严。所谓优钵罗花拘勿头花波头摩花芬陀利花。复有凫雁鸳鸯白鹤孔雀。鹦鹉舍利拘枳罗等。诸妙鸟王翔集庄严。或是诸佛及诸菩萨独觉声闻。曾所止住寂静可赞。诸天龙等所守护处。及余城邑聚落僧房舍宅堂阁。塔庙天祠牛所住处。闲静园苑空舍之中。并可建立此曼荼罗。若无如是称法之处。不复简择随所便宜以用安置。但随心地作曼荼罗。复次善男子若阿阇梨选择地时。其地若有沙石瓦砾树根株机发毛爪齿糠[麥*弋]灰炭骸骨冢墓蛇窟蚁穴。如是等地不堪建立曼荼罗场。既择地已阿阇梨当选好宿直日。于清旦时吉祥相时。五体投地礼如来足。随其力分随心广狭以建坛场。量极大者一千由旬。或复九百七百五百。三百一百一由旬量。或七肘量五肘三肘。或一肘量或一手掌乃至一爪甲量。我今当说作金刚城胜曼荼罗量之仪则。当畟方作面开一门。上安阀阅以为庄严。一面各自有三十二磔手之量。四周栏楯画成三重共十二角。以种种宝用作花鬘而为庄严。于坛中心画毗卢遮那如来之像。并画四波罗蜜菩萨。四方四佛各四菩萨。或安种子。一一菩萨各有一拘胝那由他菩萨。以为眷属。次安十二供养菩萨。最外一院安置十天。彼一一尊各有真言。五佛真言已如上说。

唵(一)萨怛嚩(二合二)嚩(入)日哩(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)啰怛曩(二合二)嚩(入)日哩(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)达摩(二)嚩(入)日哩(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)羯摩(二)嚩(入)日哩(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)萨埵嚩(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)啰佐(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)啰誐(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)娑度(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)啰怛曩(二合三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)谛者(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)计睹(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)悉蜜多(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)达摩(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)底乞史那(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)系睹(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)磨洒(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)羯磨(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)啰乞洒(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)药乞洒(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)珊第(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)攞洗(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)摩[口*(隸-木＋士)](三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)儗谛(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)儞哩(二合)谛(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)努闭(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)补涩闭(二合引三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)阿噜计(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)巘第(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)阿麌舍(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)波(引)舍(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)娑普(二合)吒(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)嚩(入)折啰(二合引二)巘吒(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

唵(一)因达啰(二合)也(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)阿仡乃(二合)裔(上二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)阎么也(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)泥(上)以低(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)嚩(上)噜那也(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)么那(平)吠(上二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)拘米啰也(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)伊舍娜(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)陀罗捉(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

唵(一)末啰(二合)没泥(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

尔时佛告秘密主言。依此轨仪次第安布。皆周毕已。其阿阇梨为入坛者。先当授与三昧耶戒以为先导。然后灌顶既灌顶已。然后教其念诵真言。唇齿相合其舌微动勿使出声。量力记数及时多少以为常限。要当要期得胜境界。若无克获不出道场。如是精勤以求悉地。我今当说用珠差别。而说偈言。

佛部绍佛种　　当用菩提子
金刚部中珠　　亦用金刚子
宝部之中用　　金等宝为珠
真珠为念珠　　诸佛所称赞

莲华部中用　　莲华子为尊
羯摩部中珠　　种种和合作
五部掏珠法　　用大拇指同
佛部头指承　　金刚部中指
宝部无名指　　莲华部合三
羯摩四指承　　皆用于初节
金珠两倍福　　真珠得俱胝
金刚莲子珠　　百千俱胝福
若持菩提子　　及以和合珠
无数福庄严　　诸佛之所说
珠有一百八　　摄乱心不驰
毗卢遮那印　　当鼻端系想
为除烦恼等　　增长三摩提
当想于本尊　　护摩勤念诵
先观月轮净　　想自坐轮中
发焰光炽然　　天光严自体
十方现在佛　　五色青白珠
庄严极可尊　　常观现前住
三千尘数佛　　悉来入我身
我身等虚空　　扇底迦供养
想菩萨欢喜　　是增长护摩
忿怒入我身　　内外冤皆灭
美色菩萨入　　想敬爱相成
瑜伽内护摩　　过去诸佛说

尔时世尊说此偈已。告秘密主金刚手言。善男子谛听谛听此一字陀罗尼门。即是一切陀罗尼母。无边俱胝陀罗尼门以为眷属。若有观察此陀罗尼。无边俱胝三昧现前。过去现在一切诸佛。由观察此陀罗尼故。得阿耨多罗三藐三菩提。善男子我今为诸国王。略说一字令得受持。若诸国王得一字观。一刹那顷便得五种三昧现前。所有烦恼不复现起。善男子此大金刚城曼荼罗。所有功能不可思议。若善男子善女人。有能入此曼荼罗者。则为已见一切诸佛一切菩萨。何以故此曼荼罗。即是一切诸佛贤圣集会议论甚深法处。若能入者。则为诸佛一切菩萨证知护念。为诸如来法王真子。能为一切众生之父。绍三宝种断三恶趣。开人天门住不退地。远一切罪得三十七菩提分法十力无畏。以为璎珞而自庄严。善男子随其城邑。有此道场受持修行。四天大王帝释诸天八部拥护。于此国土常无饥馑亦无冤敌。一切人畜无诸灾疫。诸国小王钦德归化。于诸王中殊胜第一。远离一切忧患苦恼。随其寿命安隐快乐。乃至梦中常见一切诸佛菩萨。转身受生常得安乐。有大名称富有财宝。好行惠施能修安忍。具足智慧爱乐善法。生

生常得宿住智慧。于百千世作转轮王。那由他劫作天帝释。百俱胝世常作人王。秘密主若有善男子善女人。以恒河沙世界满中七宝持用布施。若复有人为欲利乐一切众生。发菩提心入此金刚曼荼罗者。其福胜彼。尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

诸佛曼荼罗　　已说三身法
法身及报化　　相续次第成
修佛菩提中　　最胜微妙法
不久当成佛　　三身皆得圆
十方诸世尊　　共证知护念
当成法王子　　持佛种常全
已断恶趣因　　复远诸苦果
随顺不退转　　修行趣菩提
常安住勤修　　三十七道品
又住四梵住　　无畏十力中
若见此道场　　远离一切罪
应受人天等　　敬养尊重心
现世成如来　　众生痴闇灭
诸天恒见佛　　常护道场门
金刚道场中　　若得灌顶者
法王子灌顶　　不久必当成
千世为轮王　　那由他帝释
亿劫四王位　　无数世人王
十度悉皆圆　　安住于十地
成就十种智　　十自在皆通
趣三解脱门　　建立三乘法
随顺成佛地　　相好以庄严
转生所受身　　得乐大名称
能脱诸病恼　　智慧决无疑
富贵施贫穷　　安忍爱乐善
生生知宿住　　世世尽端严
世界如恒沙　　满中皆七宝
净心将布施　　缘觉及声闻
若发菩提心　　为利诸含识
入此道场者　　此福胜过前
从发菩提心　　生佛及菩萨
从菩萨流出　　缘觉与声闻
及色究竟天　　刹利诸族姓
并余诸善业　　凡夫之所行
菩提心出生　　菩萨不退地

故修诸胜行　　先发菩提心

尔时秘密主金刚手。闻说此已白佛言。世尊我今闻此大金刚城曼荼罗一切陀罗尼母一切如来成正觉法心。得清净欢喜踊跃。随其所在国土城邑。若有建立此曼荼罗。我秘密主以陀罗尼而为供养。即说陀罗尼曰。

曩谟(一)啰怛曩(二合)怛啰(二合)也耶(二)曩谟嚩折啰(二合)播曩曳(平三)摩贺(四)药乞叉(二合)犀那钵戴曳(平五)摩贺(引)么攞(六)钵啰(二合)讫啰(二合)摩也(七)摩贺嚩折啰(二合八)谜啰嚩也(九)唵(十)阿没[口*栗](二合)多(十一)军吒[口*梨](十二)吽(十三)发(十四)翳系(十五)翳奚(十六)阿劫腊摩(十七)阿劫腊摩(十八)阿迦哩洒(二合)也(十九)阿迦哩洒(二合)也(二十)嚩(入)质哩(二合)曩(上鼻音乃也反二十一)萨嚩弩瑟吒(二合二十二)那伽难(上二十三)室啰斯(上二十四)频那频那(二十五)嚩(入)折啰(二合)曩(上鼻音乃也反二十六)跛吒(上)也跛吒(上)也(二十七)嚩(入)折啰(二合)曩(上鼻音乃也反二十八)吽吽吽(二十九)登登登(三十)嗔陀嗔陀嗔陀(三十一)嚩(入)折啰(二合)曩(上鼻音乃也反三十二)萨嚩努瑟吒(二合三十三)娜健难(三十四)毗洒耶毗洒耶(三十五)仡啰(二合)娑仡啰(二合)娑(三十六)娑么娑么(三十七)弥勃多(二合)入嚩(二合)啰(三十八)摩哩那(三十九)嚩(入)折哩(二合)娜(乃也反四十)那赖也那赖也(四十一)户嚧户嚧(四十二)吽吽吽(四十三)阿没哩(二合)多(四十四)嚩(入)哩洒(二合)儞(四十五)嚩(入)哩杀睹(四十六)祢嚩(上)娑(上)满低曩(上鼻音乃也反四十七)登登登登登登登(四十八)佉(上已下同)佉佉佉佉佉佉(四十九)佉(上)呬(奚以反下同)佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬(五十)攞攞攞(五十一)娑嚩(二合引)贺(引五十二)

世尊我今复当说于念诵轨仪法则。金刚阿阇梨凡欲所为。要当先于一切众生起慈悲心。若有国土亢阳无雨。金刚阿阇梨往有莲华大龙池所。或河流岸或复小池。当结大界。或四方界或四隅界。结护己身此处作坛坛上图画七头龙王。散种种花烧种种香。涂香末香花鬘资具种种供养。坛场四面悬青色幡建赤色幢。当以谷麦油麻大麦腊沓子银金钱等投龙池中。右绕四面合掌礼拜以为供养。次备饮食以为供养。谓酪密酥乳糜白粳米饭种种饮食。转读大孔雀王经。起大悲心发大誓愿。为诸众生祈降甘雨。作是法已若不降雨。当以忿怒尊陀罗尼念诵加持。我当自来以金刚杵。而拟龙头令彼惊怖。时龙云中恭敬合掌。下微细雨普遍充洽龙亦欢喜。唯除众生有决定业甘雨不降余必应心。念诵之时食三白食。所谓乳酪及白粳米。诵十万遍便得成就。

若雨过多便诵止雨陀罗尼曰。

唵(一)阿蜜[口*栗]低底(二)吽(三)底瑟咤(二合四)娑嚩(二合引)贺

(引五)

诵此陀罗尼七遍。或以钵器或瓶缸等盛蜀葵花。以钵瓶等覆在地上便即晴明。

若他方冤敌来相侵扰。当诵此陀罗尼曰。

南谟(一)啰怛曩(二合)怛啰(二合)耶也(二)唵(三)阿蜜[口*栗]多(四)嚩日哩(二合)阿蜜[口*栗]低(五)吽(六)孽捭孽捭(七)曳(入)他苏佉(八)三昧也(九)摩奴三末啰(十)娑嚩(二合引)贺(引十一)

烧安悉香以花置掌中。作金刚合掌诵此真言。四向散花冤贼退散。

若国土内一切灾难诸恶鬼神。流行疫毒恼于人畜。及有他方冤敌侵扰。当作极大威德忿怒王金刚手甘露军荼利金刚。哑哑而笑要胜秘密心法。亦取诸毒刺。火焚念诵而作护摩。如上灾难皆悉消灭。若欲效验先诵真言满十万遍即得悉地。

若欲先知善恶吉凶定不定者应当诵此陀罗尼曰。

南谟(一)啰怛曩(二合)怛啰(二合)耶也(二)南谟(三)始战(二合)拏嚩折啰(二合引)跛曩曳(四)摩贺(五)药乞叉(二合)犀那钵戴曳(平六)翳鬘(七)勿[亭*野](亭也反八)钵啰乞叉(二合)茗(九)娑茗(十)勿[亭*野](亭也反十一)三没哩[亭*野](亭也反)睹(十二)唵(十三)阿蜜[口*栗](二合)低登(十四)怛儞也(二合)他(十五)战抳战抳(十六)印抳泯抳(十七)僧羯[口*束*頁]摩(十八)泯抳(十九)阿尾奢矫祢(二十)钵啰(二合)尾奢矫祢(二十一)阿悉泯(二十二)阿麌瑟咤(二合二十三)曼荼哩(二十四)钵扇努(二十五)那啰迦(二十六)那哩迦(二十七)儞尾那(二十八)斫刍洒(二十九)阿闭睹(三十)摩努山(三十一)斫刍入(拈熠反)眠斫刍(三十二)跛啰(二合)嚩(入)多也(三十三)睹系那纥哩(二合)单(三十四)曳(入)写纥哩(二合)单(三十五)曳(入)怛啰(二合三十六)悉他比单(三十七)怛(三十八)萨挽(三十九)捺哩洒(二合)也(四十)莎嚩(二合引)贺(四十一引)

次说持念轨仪。金刚阿阇梨先以瞿摩夷涂成方坛。以乳酪末作儞也(平二合)阿乐多(二合乐音阑格反)各盛满碗置坛四角四角。置灯。然后散花烧安悉香。或于剑中或镜或墙。或指或掌或灯或佛像。或水精或坛或琉璃中。称心所欲见其善恶。当以童男或有童女。身无瘢痕清净无过。澡浴身体着解白衣。诵此真言用加持之。我当至彼自现其身。随其所问三世之事悉皆辩说。随心疑惑悉皆断除。若为癫痫鬼魅所著。当以杨枝及石榴枝。以上真言加持七遍。烧安悉香于地画彼鬼

神形像。令前童子执杨枝等。鞭彼图画鬼神形像胸背等处。时彼病人如挞其身。嗥叫啼泣叩头求救。从今永去不敢更来。时阿阇梨令鬼立誓。若再来者愿我眷属丧灭无余。鬼立誓后更不再来病者平复。非唯去病种种胜事。此总持力皆得称心成就所作。

尔时世尊告秘密主金刚手菩萨言。善哉善哉善男子。此陀罗尼能与未来一切众生作大利益。一切如来悉皆随喜。此陀罗尼能令众生发菩提心。又令一切外道异见皆悉调伏。与诸佛法以为先导。随诸国土有此总持。国无饥馑人民安乐。国主无病无复怨敌。佛法流通无诸障碍。秘密主菩萨以此陀罗尼为主覆护自身。能持种种陀罗尼宝。于夜闇中而为明炬。又以种种陀罗尼门。而作璎珞庄严其身。以此陀罗尼而为先导。以此陀罗尼而为器仗。过现未来恒须执持。以此陀罗尼而为室宅。安住其中而行布施。守护净戒修习安忍。勤行精进深入禅定照明般若。秘密主菩萨云何安住于此陀罗尼中而行布施。秘密主以此菩萨。不舍平等而行施故。谓陀罗尼平等故布施平等。布施平等故我平等。我平等故众生平等。众生平等故法平等。法平等故菩提平等。菩提平等故即陀罗尼平等故。此菩萨住陀罗尼能行布施。如是布施非随烦恼而行布施。与胜义法相应布施。悉能舍离一切烦恼名最胜舍。诸见不起内外眷属一切皆舍。秘密主此是安住陀罗尼住处修行布施。

秘密主云何菩萨。住陀罗尼修行净戒。此菩萨见身口意本性寂静而护持戒。于身口意心无所著。不依此世不依他世。不依于内不依于外。不依蕴界处不依菩提。亦不依于陀罗尼门。不依涅槃及一切法。护持净戒亦不念言我能持戒。是为菩萨安住总持护持净戒。秘密主云何菩萨。住陀罗尼修习安忍。此菩萨修忍辱时。不见自身不见众生。不见补特伽罗不见寿者。不见于我及以我所。此菩萨内心清净众生清净一切法清净。以无所依依清净心而行安忍。此菩萨修安忍时。无有少法而可修习。亦无少法而可损减。亦无少法而可增长。亦不为于少法生故。亦不为于少法灭故。亦不为于少法尽故。亦不为于少寂静故。亦不为于一切众生无我性故。亦不为于一切众生寂静性故。亦不为于无恐怖故。亦不为于身灭尽故。亦不为于语言尽故。亦不为于心意尽故。并不为于如是等法修习安忍。此菩萨于身修安忍时。为他所害节节支解。当自观察身与草木墙壁瓦砾等无有异。此菩萨于语修安忍时。为他毁辱以妙言词而酬答之。自在观察言语性空不可执持。体性寂静无有住处。又此法体皆不相待。刹那刹那不相续故。如是观察修行安忍。此菩萨于心修安忍时。无有浊乱亦无高下。见身与心各不相知。了见身心无有住处。此是菩萨安住总持修习安忍。

秘密主云何菩萨。住陀罗尼勤行精进。此菩萨为欲增长诸善法故。勤行精进而观法界。不见增长不见损减。无少真实可得成就。无

少颠倒可得坏灭。无世界成无世界坏。依此清净陀罗尼门。观察诸法亦复如是。不见善法而可增长。不见恶法而可减灭。彼诸法性无大无小无有住处。来无所从去无所至。如是知见一切诸法。依如是法庄严自身。为令众生真实解了颠倒法故而为说法。如是说时观察众生实不可得。以知众生不可得故。则一切法亦不可得。何以故谓离众生无有少法而可得者。离法亦无众生可得。又此法性即是我性。我性即是一切法性。一切法性即是佛性。此彼本性体平等故。观察寻求如是佛法无少可得。法不可得故佛不可得。又能观心尚不可得况所求法而当可得。内外能所二相俱忘。如是说法此是菩萨安住总持勤行精进。

　　秘密主菩萨云何。住陀罗尼修习静虑。此菩萨若入诸定。当入诸禅平等体性。非有成就非无成就。观察诸定无增无减。不依诸境而有观察悟诸禅定。及一切法平等体性。不乱不灭不相障碍。于诸净虑支林功德。不依身求不依心求。如是入时依于实相真际法性而入于定。观诸众生体性平等诸法无生。如是相应修习于定。如是入定心不住内。亦不住外亦不住心。此菩萨不住于识。超过一切有见众生持戒入禅。亦悉超过一切外道五通神仙声闻缘觉一切三昧三摩钵底。此菩萨所有禅定。从陀罗尼而得出生。远离诸见及诸烦恼。而皆回向无上菩提。成就众生常住纯一真实三昧。乃至涅槃无有变异。是为菩萨住陀罗尼修习静虑。秘密主云何菩萨住陀罗尼。修习于法毗钵舍那。谓此菩萨以智慧眼明见诸法。非肉眼见非天眼见。此菩萨如是见时。见法寂静见近寂静。见无所行见无合会。虚闲寂静无有成就。此菩萨以如是见见一切法。若见少法不名为见不见少法是名为见。何以故若见法体智慧不生。若无智慧亦无无智。亦无有见。如是见法非有我见。非众生见非寿者见。非养育见非士夫见。非补特伽罗见。如是见者是名见法。如是见法即见众生虚妄颠倒。是故菩萨于诸众生。起极坚固大悲之心。作是念言奇哉众生。如是妙法如是清净云何而为烦恼所缠恒受大苦。为欲令其解脱妄苦而起大悲。是为菩萨住陀罗尼修习于法毗钵舍那。佛言秘密主我于无量无数劫中。修习如是波罗蜜多。至最后身六年苦行。不得阿耨多罗三藐三菩提成毗卢遮那。坐道场时无量化佛犹如油麻遍满虚空。诸佛同声而告我言。善男子云何而求成等正觉。我白佛言我是凡夫未知求处。唯愿慈悲为我解说。是时诸佛同告我言。善男子谛听谛听当为汝说。汝今宜应当于鼻端想净月轮。于月轮中作唵字观。作是观已于夜后分。得成阿耨多罗三藐三菩提。善男子十方世界如恒河沙三世诸佛。不于月轮作唵字观。得成佛者无有是处。何以故唵字即是一切法门。亦是八万四千法门宝炬关钥。唵字即是毗卢遮那佛之真身。唵字即是一切陀罗尼母。从此能生一切如来。从如来生一切菩萨。从菩萨生一切众生乃至少分所有善根。善男子此陀罗尼具如是等不可思议威德功用。穷劫演说劫数可尽。此陀罗尼功用威德不可穷尽。尔时世尊欲重显示此陀罗尼胜功德故。而说偈言。

若离烦恼尘　能断一切垢
离垢心清净　此宝炬总持
若身口意净　平等起慈心
光明如净月　此宝炬总持
解脱诸二见　远离念与疑
得智慧想心　此宝炬总持
入于念智门　大智功德具
如空际无垢　此宝炬总持
不断三宝种　远离三种垢
脱三有惑苦　此宝炬总持
灭尽贪嗔痴　阴翳诸烦恼
不为劫浊乱　此宝炬总持
上中下世界　所有诸音声
妙入无尘相　此宝炬总持
具足甚深法　无边诸字句
脱我所二见　此宝炬总持
妙建立四行　具足于四禅
随顺得解脱　此宝炬总持
得胜义法眼　四摄梵住圆
五通为先导　此宝炬总持
建立妙念处　常随顺正断
恒修四神足　此宝炬总持
具信等五根　安住于五力
速住七觉分　此宝炬总持
八正道引摄　住于止观峰
俱解脱前导　此宝炬总持
自在行地满　常随解脱道
永断一切过　此宝炬总持
光明普照世　如净日月轮
能令眼清净　此宝炬总持
天眼妙清净　慧眼无翳障
法眼亦清净　此宝炬总持
能净烦恼魔　及净蕴魔道
死魔已降伏　诸魔军退灭
总持自在住　那由他刹中
见那由他佛　听闻无上法
闻斯广大法　真明力念持
文义悉皆圆　广为众生说
住此总持者　于法微细知
分别诸因缘　心智刹那灭

满此总持者　　无著无所依
三智眼已明　　安住三解脱
得此最胜持　　广说真言要
获多总持法　　无量难可称
诸定及解脱　　无量无有边
游戏诸通明　　无边门悉具
如大海无量　　能纳诸细流
如是最胜明　　无边法归处
欲悟无尽智　　善入无尽声
永灭结缚源　　说此真明法
若欲诸色相　　种族悉崇高
生生殊胜身　　获得如意宝
能入甚深教　　忍不出不生
智地不动摇　　说此总持法
无数诸菩萨　　求无上菩提
得此陀罗尼　　菩提不难得
十方一切佛　　说法利众生
得此最胜明　　辩才常不断
得此真明法　　说法皆不空
知身根乐殊　　无量众生喜
住此真明法　　转于最胜轮
众生脱苦源　　最胜乘安住
那由他亿劫　　赞叹此功能
此功德无边　　佛说不能尽

尔时秘密主金刚手菩萨摩诃萨。闻说此已。欢喜踊跃即起合掌。右绕世尊经百千匝。还复本座恭敬瞻仰。佛说此陀罗尼功德品时。三十二那由他菩萨得此陀罗尼。无量无数众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。

守护国界主陀罗尼经卷第十

阿阇世王受记品第十

尔时会中摩伽陀国主阿阇世王。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。顶礼佛足而白佛言。世尊如来今在菩提树下我之国土。说陀罗尼及曼荼罗。既有如是无量功德。何以摩伽陀国。风雨不节旱涝不调。饥馑相仍怨敌侵扰。疾疫灾难无量百千。唯愿世尊断我疑网。

尔时世尊赞阿阇世作如是言。大王善哉善哉快问斯义。于未来世

能多利益一切众生。大王谛听谛听善思念之。吾当为汝分别解说。大王如王所言。于我国中常有饥馑怨敌等者。此守护国界主陀罗尼。以十六俱胝那由他陀罗尼而为眷属。此大金刚城曼荼罗。三千五百曼荼罗以为眷属。然彼一切皆以信心而为根本。以深般若而为先导。大菩提心及大悲心以为庄严。大王一切善法皆悉从此陀罗尼生。一切罪恶不信因果以为根本。大王汝今不信因果。耽五欲乐如大猛风。吹其信心及菩提心。大悲总持悉皆远逝。大王今者虽有眼耳如聋盲人。不闻雷霆。不见日月。何以故汝王名字尚不自闻况于余声。何谓王名。夫言王者即啰惹义。啰字声者所谓苦恼声。啼哭愁叹无主无归无救护声。王当慰喻作如是言。汝莫苦恼。我为汝主当救护汝。拭泪慈愍而抚育之。言惹字声者是最胜义。是富贵义是自在义。是殊胜义是勇猛义。是端正义是智慧义。是能摧灭一切众生憍慢自高陵蔑他义。大王汝于今者不信因果。亲近恶友提婆达多。杀所生父囚系饥饿。渴乏不死而刖其足。复令调达出佛身血。破和合僧复放护财。狂醉恶象暴践如来。大王汝今复有极大重罪。所谓挑坏一切众生清净法眼。断灭诸佛真正之法关。闭人天涅槃之门。开示三涂生死恶趣。所以者何汝是国王出游园苑。严备象驾一万二万。巾驭车马二三十万以为翊从。复以百姓所有膏血用涂象马。时阿阇世王闻此语已。而白佛言世尊。我今惟忖不省曾以百姓膏血用涂象马。世尊何以作如是说。佛言大王王之象马。一一皆以郁金龙脑栴檀沉麝。和为香涩用涂象马。如是等香皆出百姓。征科百姓如压油麻。贫匮困苦千户资财。不能充给一象之费。是故当知百姓膏血甚为易得。如是香等求之甚难。大王若疑当自巡按一切囹圄。万姓受苦过大地狱。大王逼夺百姓所有资财赏赐豪贵。遂令富者。日益奢侈。贫乏之者转益贫穷。令诸贫人孤茕困苦。投足无地皆求出家。如是之人无有和上及阿阇梨。自被袈裟不受禁戒无法自居。令诸有情心生轻贱不欲见闻。固是大王挑其法眼断灭佛法。闭人天路开恶趣门。是故我言大王不闻自己名字。以是因缘如何更得此陀罗尼神力加护。大王我今当说古昔因缘。王当谛思解了其义。大王乃往古世有佛出现。名迦葉波如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛说法初善中善后善开示梵行。彼时有王名讫哩枳。于彼如来深生净信。王于中夜得二种梦。一者梦见有十猕猴。其九猕猴摄乱城中。一切人民妻妾男女。侵夺饮食破坏什物。仍以不净而秽污之。唯一猕猴心怀知足。安坐树上不扰居人。时九猕猴同心恼乱。此知足者作诸留难。驱逐出于猕猴众会。第二梦者见一白象。犹如大山当帝王门。首尾有口皆食水草。虽恒饮啖身常羸瘦。时王寤已生大恐怖。召占相者以原其梦。占者白王九猕猴者即是九王。其知足者即是大王。是则九王同心篡夺大王宝位。象二口者即是九王食自国邑兼食王国。王闻此语惊怖毛竖而心未决。思欲见佛以断所疑。即敕左右严备种种供养之具。一心往诣迦葉佛所到已作礼。持诸供具上献如来。曲躬合掌而白佛言。世尊我于昨夜得不善

梦唯愿世尊为我解说使断疑网。时王具陈所梦白佛。佛言大王王之所梦。不在于王勿生忧惧。王善谛听当为王说。此是未来五浊恶世。有佛出现号释迦牟尼。灭度之后遗法之相。大王十猕猴者即是彼佛十种弟子。王白佛言世尊何名彼佛十种弟子。迦葉佛言一贫畏不活而作沙门。二奴有怖畏而作沙门。三怖畏债负而作沙门。四求佛法过失而作沙门。五为胜他而作沙门。六为名称而作沙门。七为生天而作沙门。八为利养而作沙门。九为欲求未来王位而作沙门。十真实心而作沙门。时彼大王白彼佛言。世尊此十沙门其相云何。彼佛答言大王贫畏不活作沙门者。多有众生不信因果。贪求财宝互相侵夺。遂感天地雨泽不时。五谷不登不充官税。饥贫所逼鬻卖男女。无所投寄披挂遗弃树上袈裟。自剃须发作沙门像。无阿阇梨亦无和上。无戒无法相似沙门。长时受行一切恶法。入僧伽蓝自称我是律师禅师法师大德。坐居众首谓余僧言。汝等皆是我之弟子。于清信士族姓长者婆罗门家。出入游从多造过失。是名第一贫畏不活而作沙门。大王云何名为奴有怖畏而作沙门。谓下贱奴婢作是思惟。云何一生受他驱策。逃窜出家是为第二。大王云何名为怖畏债负而作沙门。谓有众生公私债负。息利既多酬还不遂。既被逼迫逃逝出家。是为第三。大王云何名为求佛法过失而作沙门。谓诸外道心生嫉妒遂共集议。谁有聪明利根辩慧。入佛法中学彼所有世出世法。窥其是非还归我众。对于国王大臣长者。树论议幢出其过失。摧坏破灭彼佛正法。是名第四。大王云何名为求胜他故而作沙门。谓或有众生闻有某甲披衣落发。多有伎能通达三藏。心生热恼便即出家学经律论。所修善法皆欲胜彼。是名第五。大王云何名为为名称故而作沙门。谓或有人窃自思惟。我若在家无有名称。我应剃落披衣出家。勤学多闻受持禁戒。于大众中坐禅入定使物知名。是为第六。大王云何名为求生天故而作沙门。谓或有人闻诸天中长寿快乐。我无方便而得上生。遂即剃发染衣出家。修持善法皆愿生天。是为第七。大王云何名为为利养故而作沙门。谓或有人先有财宝更求胜处。得好精舍房院华饰。可以栖迟受用自他所有财产。是名第八。大王云何名为欲求未来帝王位故而作沙门。谓有众生见于国王。自在尊崇富贵安乐。便生爱乐遂求出家。所修善根惟愿当生得居王位。是名第九。大王云何名为真实心故而作沙门。谓有众生虽生刹利大臣族姓婆罗门家。或生长者居士商主富贵之家盛年美貌。观诸财色富贵荣显。犹若浮云泡幻电光生灭不住。遂起厌离发菩提心。亲友珍财一切皆舍。出家慕道秉持律仪。学法修禅精勤匪懈。凡有所作皆为众生。唯求无上菩提之果。是名第十真实心故而作沙门。大王当知如王所梦。见一猕猴少欲知足。独处树上不扰人者。即是释迦如来遗法之中真实沙门。其九猕猴扰乱众人。同心驱摈一猕猴者。即是释迦如来遗法之中前九沙门。无沙门法故总名为相似沙门。同行恶行共驱于一真实沙门出于众外。大王此恶沙门破戒行恶。污秽一切族姓之家。向于国王大臣官长。论说毁谤真实沙门。横言是非云是恶人破戒

行恶。不合与我持戒比丘同共止住布萨说戒。亦不合同居一寺舍同一国邑。一切恶事皆推与彼真实沙门。蒙蔽国王大臣官长。遂令驱逐真实沙门尽出国界。其破戒者自在游行。而与国王大臣官长共为亲厚。大王彼释迦牟尼如来所有教法。一切天魔外道恶人五通神仙。皆不能坏乃至少分。而此名相诸恶沙门。皆悉毁灭令无有余。如须弥山假使尽于三千界中草木为薪。长时焚烧一毫无损。若劫火起火从内生。须更烧灭无余灰烬。尔时迦葉波佛为讫哩枳王。重说偈言。

贫畏不活而剃落　　言得敬养脱贫穷
散乱高举务多财　　内虚不实如芦苇
烦恼眷属所迷醉　　斯人远离大菩提
如负真金翻弃捐　　拾薪荷担生欢喜
名利萦缠增懒惰　　惰增灭尽净信心
信心既灭净戒无　　无戒断灭人天果
阑若闲林自安处　　本求名利及亲知
远离戒定智慧心　　但依豪贵亲识住
自求三恶及八难　　贫穷下贱边地生
譬如生盲至宝洲　　取石弃于如意宝
放逸驰荡增胜负　　远离戒行正念心
堕阿鼻狱极怖中　　经俱胝劫难解脱
内心恒为求名称　　身口现说为菩提
如鸟飞空遇猛风　　飘落生死大苦海
薄福耽染天人女　　破戒远离善业因
佛教皆为欲火烧　　如须弥山遇劫火
无菩提味唯求利　　恒为人说求菩提
心不住于解脱中　　如猕猴得坚椰子
如来为求正法宝　　投身悬崖大火坑
既闻法已随顺修　　怨亲平等皆慈济
云何闻佛诸功德　　不生一念好乐心
唯爱非法远菩提　　如生盲人示他道

迦葉如来说此偈已。复告讫哩枳王言。大王汝梦所见帝王门前二口白象。恒食水草身羸瘦者。亦非王事。即是释迦如来遗法之中五浊恶世不信因果百官令长。上受帝王光宠荣禄。下于百姓非理追求。虽复贪求而多匮乏。赋税无度万民贫穷。贸易子孙家业荡尽。投寺剃落寺复荒芜。多恶比丘发心无地。遂投外道路伽耶等断常诸见异学出家。邪见因缘师徒皆堕自入地狱。复与多人开地狱门。相引奔驰趣三恶道。闭人天路解脱无由。大王当知故此二梦并是释迦如来遗法之相。非干王事。讫哩枳王闻此说已。永断疑网欢喜踊跃。复以种种上妙供具。恭敬供养迦葉如来。顶礼佛足右绕而退。

尔时释迦如来说此语已。摩揭陀国主阿阇世王复白佛言世。尊如佛所言。诸恶众生入于地狱。云何得知谁人曾见。复云何知当堕饿鬼及与畜生。当生人天并谁人见。尔时世尊告阿阇世言。大王应当一心谛听我为王说。令王现前而得知见。大王当知若人命终当堕地狱有十五相。当生饿鬼有八种相。当生畜生有五种相。当生人天各有十相。大王何等名为当生地狱十五种相。一者于自夫妻男女眷属恶眼瞻视。二者举其两手扪摹虚空。三者善知识教不相随顺。四者悲号啼泣呜咽流泪。五者大小便利不觉不知。六者闭目不开。七者常覆头面。八者侧卧饮啖。九者身口臭秽。十者脚膝战掉。十一鼻梁欹侧。十二左眼瞤动。十三两目变赤。十四仆面而卧。十五踡身左胁着地而卧。大王当知若有临终具十五相如是众生。决定当生阿鼻地狱。大王当知若复有人。临命终时有八种相。当知必堕焰摩罗界饿鬼趣中。云何为八。一者好舐其唇。二者身热如火。三者常患饥渴好说饮食。四者张口不合。五者两目干枯如雕孔雀。六者无有小便大便遗漏。七者右膝先冷。八者右手常拳。何以故心怀悭吝乃至于水不与人故。大王若具八相。命终决定生饿鬼中。大王当知若复有人。临命终时有五相现。是人决定堕畜生趣。云何为五。一者爱染妻子贪视不舍。二者踡手足指。三者遍体流汗。四者出粗涩声。五者口中咀沫。大王若具此五者。命终决定堕畜生趣。大王当知若复有人。临命终时有十相现。是人决定生人趣中。云何为十。一者临终生于善念。谓生柔软心福德心微妙心欢喜心发起心无忧心。二者身无痛苦。三者少能似语一心忆念所生父母。四者于妻子男女作怜愍心。如常瞻视无爱无恚。耳欲闻于兄弟姊妹亲识姓名。五者于善于恶心不错乱。六者其心正直无有谄诳。七者知于父母亲友眷属善护念我。八者见所营理心生赞叹。九者遗嘱家事藏举财宝示之令出。十者起净信心请佛法僧对面归敬。言南谟佛陀南谟达摩南谟僧伽我今归依。若无佛世归五通仙。大王若临命终具此十相。决定得于人趣中生。大王当知若复有人。临命终时有十种相定得生天。云何为十。一者起怜愍心二者发起善心。三者起欢喜心四者正念现前。五者无诸臭秽六者鼻无欹侧。七者心无恚怒八者于家财宝妻子眷属心无爱恋。九者眼色清净。十者仰面含笑想念天宫当来迎我。若临命终具此十相决定生天。大王如是临终善恶之相汝应当知。时阿阇世王闻佛说已。窃自思念如来此说。为是实事为是虚邪。世尊具足辩才权说此理。尔时如来知阿阇世王心之所念。即以神力令阿阇世见其恶相。忽有地狱苦器充满。有诸狱卒执持苦具。无量众生颠坠地狱如驶雨点。尔时狱卒嗔目振威。指阿阇世而作是言。此是恶逆杀父之人。速当擒来付于阿鼻大地狱中而苦治之。时阿阇世闻是语已。极大惶怖身毛皆竖遍体汗流。遽从座起走欲逃窜。闷绝擗地都不觉知。譬如猛风伐无根树久而不苏。乃以种种方宜救之渐得苏息。连声唱言世尊世尊愿赐寿命愿赐寿命。愿赐寿命如我今日无依无怙从今决定。归佛法僧于是如来。还摄神力诸相不现。问阿阇世言。大王向

见入地狱者诸苦事耶。时阿阇世含悲答言我今已见。世尊所说举其少分。我向所见苦事甚多。如来世尊是真语者是实语者。世尊我于此身造诸恶业。今对世尊诸大菩萨众僧大会发露忏悔。止息诸恶断相续心。我从今日乃至菩提。誓持五戒为优婆塞。如佛所说一字陀罗尼一切功能。以菩提心而为先导。从今向去一日三时精勤修习。以此善根悉皆回向一切众生。佛赞王言善哉善哉。大王谛听我今为王说过去佛微妙伽陀。即说偈言。

若造五逆极重罪　　发露忏悔罪轻微
永断相续灭罪根　　如壮夫拔连根树

佛说偈已复告王言。大王当知譬如团铁投水沉没。若为钵器置水则浮。大王有智慧人如彼钵器不沈苦海。汝造恶业合入阿鼻大地狱中一劫受苦。由汝有智发露忏悔暂入便出。如壮男女以手拍毬。暂时着地即便腾起。从此命终生兜率天。见慈氏尊便得授记。时阿阇世闻佛说已心得净信。以种种供具供养佛已还复本座。当于如来说此法时。无数俱胝那由他众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。三十三俱胝那由他菩萨。得随顺忍。

如来嘱累品第十一

尔时文殊师利菩萨摩诃萨。白佛言希有世尊希有善逝。世尊说此陀罗尼门。即是诸佛决定最胜妙陀罗尼。以无边量名句字门。宣说趣入无边义理。其义深远。随顺觉悟因缘性故。难入。懈怠懒惰无由入故。难解。断常见者不能了故。难见。依止六处不能见故。难悟。乐下乘者不能觉故。超权。是诸菩萨甚深境故。无相。是一切法真实印故。无开。法界平等无能所故。无异。体同虚空离二相故。无阿赖耶。超过一切所依处故。知众生行。善解一切因缘法故。得深般若。光明照见诸法性故出生诸度。成就一切巧方便故。善分别法。具足四种无碍智故。身心普遍。能得广大诸神通故。平等觉法。安住一乘教法中故。无无异行。入如虚空平等性故。亦无平等。于一切处无有对故。是无等等。一切无等唯与诸佛如来等故。远离二相。出生诸法寂灭体故。谛观文字。为欲安立一切法故。非言能说。即是真实胜义谛故。不碍宣说。普能随顺世俗谛故。能出生三宝能广大三乘。能开三脱门能超出三界。能善觉三智能生如来金刚三昧。是一切法之所住处。是一切佛智慧之门。普能养育一切众生。世尊诸善男子善女人等。应当于此世尊无量三密一字陀罗尼门。发阿耨多罗三藐三菩提心。若闻此法所有义理。应当信受应当书写。应当读诵应当修习。应当为人开示宣说。世尊若能如是乃至一偈一句一字。如是之人得福无量。是则名为知佛恩者。是念佛恩是报佛恩。尔时世尊赞文殊师利

言。善哉善哉善男子。如汝所说如是之人。所得福德不可称量。善男子佛眼所见一切佛刹。假使有人以一切宝充满其中。持用奉施一切如来。所得功德无量无边。若复有人能听此经一字一句。或生信乐或能受持。或复书写或当读诵。或正修习或广为人演畅宣说。行住坐卧常勤精进。为令妙法久住世间。为令三宝不断绝故。此人福德胜前布施诸佛福德。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

佛眼所见诸佛刹　　满中珍宝施如来
我说此福尚轻微　　以不闻此深经故
若得闻此妙经典　　甚深胜义悉皆圆
是故读诵受持经　　斯福最胜过于彼
诸佛唯于法中住　　不因布施得菩提
若有受持佛法门　　即是能知佛恩者
是故供养佛福尠　　不及供养此深经
最胜福聚悉皆圆　　从此能生于善逝
若世无此胜经宝　　佛种法施悉皆无
亦无听法及修行　　众生苦海常沦溺
无恩众生谤此典　　彼破苦海法舟航
断灭三宝罪根深　　堕阿鼻狱无由出
照明六度如灯炬　　吉祥宝聚等须弥
首楞严定等无边　　及一切法皆从出
若有愚痴翳心眼　　此为慧日破迷心
忧恼赫日所燋燃　　此为满月清凉照
登最上乘不放逸　　此菩萨住勤修行
能得最静大菩提　　非下劣乘之所得
所有人天胜妙乐　　声闻缘觉得菩提
此经一切悉能生　　如摩尼宝随心愿

尔时世尊说此偈已。出大音声普告一切菩萨摩诃萨等诸大众言。诸佛子我于无量无数劫中。精勤不懈一心专求修习于此诸佛世尊成就菩提不可思议秘密一字陀罗尼经。此大众中谁能发起大勇猛心为大丈夫。能于如来般涅槃后。受持读诵广宣流布。令此妙法久住于世。尔时众中七十俱胝菩萨摩诃萨。皆从座起恭敬合掌。异口同音而白佛言。世尊我等能于如来灭后。受持于此佛无数劫勤求修习成就菩提秘密一字陀罗尼经广宣流布。令五浊世一切众生。闻此法门心得净信。恭敬尊重种诸善根。唯愿如来神力加被。尔时世尊一切种智。告诸菩萨摩诃萨言。善哉善哉汝等乃能发斯大愿。我今当以威神之力护持此经。而说偈言。

如来真实语　　常住真实法

诸佛神力故　　拥护于此经
被大悲甲胄　　常住大悲中
怜愍众生故　　拥护于此经
得福聚圆满　　从此生智聚
为满福智故　　拥护于此经
能灭一切魔　　摧破诸外道
断除邪见故　　拥护于此经
帝释护世王　　修罗寻香等
为我如被故　　当护持是经
地及虚空中　　十方诸天众
诸佛加被故　　当受持是经
欲得梵住圆　　次第庄严体
及守护众会　　当拥护此经
色可变为空　　空可变为色
无能变于佛　　拥护令动摇

尔时护世四天王。俱从座起合掌同声而白佛言。世尊我对如来发深重愿。于未来世拥护是经。及诸国王大臣长者一切人民受持经者。而说偈言。

随说此经处　　及听法众会
我与诸眷属　　皆当守护之
若有勤受持　　及发菩提意
当于四方面　　拥护常不离

尔时释提桓因为欲拥护如是经典及持经者合掌向佛而说偈言。

我闻佛说此　　最胜微妙经
决定成菩提　　知佛恩难报
为报佛恩故　　如诸佛护持
当守护是经　　及护持经者

尔时大梵天王。为护此经及持经者。合掌白佛。而说偈言。

四禅四无量　　诸乘及解脱
皆从此经出　　由具义甚深
随有说此经　　我舍梵天乐
往彼而听受　　供养并护持

尔时兜率陀天子。为护此经及持经者。合掌向佛而说偈言。

欲往兜率天　　次生得解脱
当受持于此　　诸佛所护经
随有说此经　　我当舍天乐
住阎浮拥护　　为报诸佛恩

尔时魔王子商主天子。为护此经及持经者。合掌向佛而说偈言。

欲竭魔业海　　不随魔所行
当受持此经　　具足甚深义
我念佛恩故　　发勤精进心
守护于是经　　令广宣流布

尔时魔王波旬。为护此经及持经者。合掌向佛而说偈言。

若持此经者　　烦恼灭不生
我不于其人　　作障碍留难
有此胜经处　　我当亲护持
令魔不入心　　为念佛恩故

尔时苏夜摩天王。为拥护经及持经者。合掌向佛而说偈言。

佛所有菩提　　于此经中说
若受持经者　　已供诸如来
我持佛此经　　为俱胝天说
令殷重听受　　发大菩提心

尔时慈氏菩萨。为欲拥护于此深经及持经者。合掌向佛而说偈言。

若舍诸眷属　　勤修菩提道
为守护此经　　不自惜身命
我承佛神力　　亲从兜率来
令如是深经　　常广宣流布

尔时具寿大迦葉波。为护此经及持经者。合掌向佛而说偈言。

我昔从世尊　　曾闻百千经
未曾得闻此　　如是深妙法
我今亲对佛　　受持于此经
为诸菩萨故　　令广宣流布

尔时世尊称赞释提桓因四大天王大梵天王兜率天子商主天子及魔

波旬菩萨声闻诸护经者。作如是言善哉善哉。汝等真是勇猛丈夫。为令妙法得久住故。能作如是大狮子吼。诸善男子当听我说。若诸众生修行大乘未得法忍。以佛神力受持此经精勤修习。次后佛所即得授记。如是或二或三。不过七佛必定当得阿耨多罗三藐三菩提记。若声闻乘种姓众生得闻此经。于慈氏佛龙华第一声闻会中。当为最上第一声闻。若缘觉乘种性众生。得闻此经受持修习。我涅槃后更不闻法。必当得成独觉菩提。佛说此守护国界主陀罗尼经时。无量无数种种众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。无数菩萨住不退地。无数世界六种震动。日月光明所不能照。幽闇之处而皆大明。雨众天花缤纷乱坠。十方国土诸来菩萨在此会者。为供养佛及此经故。于菩提树道场四面各四由旬。以种种宝众妙杂花庄严其地。异口同音而白佛言。世尊我等今日得大利益不空而还。得闻于此决定最胜微妙经典。唯愿世尊释迦牟尼长延寿命。愿令此经久住不灭。于阎浮提一切国土作大利益。世尊若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。国王大臣一切人民受持此经。除诸病苦寿命长远。普能利乐一切众生。

尔时文殊师利菩萨白佛言。希有世尊希有世尊。如是决定最胜经典。言词微妙文字句义庄严圆满。能令一切菩萨大众生欢喜心。摧伏一切诸魔外道。善能任持一切法门。能令一切众生欢喜。是能出生一切乘道。随顺趣入一切如来功德大海。若有能于如是经典。精勤宣示一切不空。复白佛言世尊当何名此经。我等云何奉持。佛告文殊师利菩萨摩诃萨言。此经具有一千名字。所谓名为毗卢遮那广大三密甚深一字经。亦名三界最尊胜经。亦名如来说大悲门。亦名闻如来法不空得记。亦名如来微妙法藏。亦名如来妙究竟果。亦名如来微妙法眼。亦名普照诸法宝炬。亦名能断一切邪见。亦名显示诸法平等。有如是等一千名字。时文殊师利复白佛言。世尊如是名中虽皆甚深。唯愿如来为我决定。说一名字令我奉持。佛言善男子。此经决定应名守护国界主陀罗尼。以是名字汝当奉持。所以者何以一千名依此生故。尔时世尊说此经已。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。无量大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说三十五佛名礼忏文一卷(出乌波离所问经)

　　娜谟释迦牟尼佛　娜谟金刚坚固能摧佛　娜谟宝焰佛　娜谟龙自在王佛　娜谟勤勇军佛　娜谟勤勇喜佛　娜谟宝火佛　娜谟宝月光佛　娜谟不空见佛　娜谟宝月佛　娜谟无垢佛　娜谟离垢佛　娜谟勇施佛娜谟净行佛　娜谟梵施佛　娜谟水王佛　娜谟水天佛　娜谟贤吉祥佛　娜谟无量威德佛　娜谟栴檀吉祥佛　娜谟光吉祥佛　娜谟无忧吉祥佛　娜谟那罗延吉祥佛　娜谟花吉祥佛　娜谟莲花光游戏神通佛　娜谟财吉祥佛　娜谟念吉祥佛　娜谟善称名号吉祥佛　娜谟帝幢幡王佛　娜谟斗战胜佛　娜谟勇健吉祥佛　娜谟勇健进佛　娜谟普遍照曜庄严吉祥佛　娜谟宝莲花游步佛　娜谟宝莲花妙住山王佛

　　如是等十方一切世界中诸佛世尊。出现世间住持游行。愿皆观察哀愍于我。我或今生或于余生。无始时来广作众罪。或自作或随喜作或教他作。或偷盗佛物四方僧物。或自作或随喜作或教他作。或造五无间罪十不善业道。或自作或随喜作或教他作。由此业障覆蔽身心生于八难。或堕地狱傍生鬼趣。或生边地及弥戾车。或生长寿天。设得人身诸根不具。或起邪见拨无因果。或厌诸佛出兴于世。如是一切业障。我今对一切诸佛世尊。具一切智者具五眼者。证实际者称量者。知者见者前。我今诚心悉皆忏悔不敢覆藏。愿我尸罗律仪复得如故。复愿诸佛世尊摄受护念证明于我若我今生或复余生。无始时来于流转生死。或曾舍施傍生一团之食。或曾持一净戒。或曾修梵行善根。或曾修少分无上智善根。悉皆合集计校筹量。如三世一切诸佛于最胜无上回向愿中。愿皆回向无上正等菩提。

　　一切罪忏悔　　诸福皆随喜
　　及劝请诸佛　　愿证无上智
　　过去及未来　　现在人中尊
　　无量功德海　　我今稽首礼

　　右此三十五佛名并忏悔法。出乌波离所问经。能净业障重罪。现生所求禅定解脱。及诸地位皆能满足。五天竺国修行大乘人。常于六时礼忏不阙。功德广多文烦不能尽录。但依天竺所行者略记之。余如本经所述也。

观自在菩萨说普贤陀罗尼经一卷

观自在菩萨说普贤陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵住王舍城灵鹫山。与大苾刍众及大菩萨摩诃萨九十九俱胝众俱。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。在彼众会从座而起。白佛言世尊我欲显说普贤陀罗尼。世尊此陀罗尼。我于月上光如来所受得。若菩萨乘者。才闻此陀罗尼。即得不退转。速疾承事一切如来应供正遍知者。能销灭一切业障获得安乐富饶。身得清净语业清净意得清净。通达一切大秘密海。能满一切大愿海。即见一切如来。我由闻此陀罗尼。便证无生法忍。获得首楞严三摩地。证得宝印三摩地焰炬三摩地海印三摩地普遍虚空三摩地。证得如是等恒河沙数三摩地门。复证得开无尽箧等八万四千陀罗尼门。由此证得具慧具行。得如是智慧。成就所闻之法。于诸佛所闻法无间承事供养。唯愿世尊许我为四部众说。佛言听汝宣说。

尔时观自在菩萨摩诃萨。入金刚曼荼罗三摩地。即说陀罗尼曰。

曩莫啰怛曩(二合)怛啰(二合)野耶(一)曩莫阿(引)哩耶(二合)嚩卢枳帝湿嚩(二合)啰(引)耶冒地萨怛嚩(二合引)野摩诃萨怛嚩(二合引)野(三)摩诃(引)迦(引)噜抳迦(引)野怛儞也(二合引)他佉(上)誐吠佉(上)誐吠佉(上)我吠斫屈刍(二合)佉吠秫噜(二合)怛啰(二合)佉吠伽啰(二合引)拏佉吠尔贺嚩(二合引)佉吠迦(引)野佉吠么娜佉吠娑啰佉吠吠么佉吠戍穰(上)佉吠儞弭多(上)佉吠钵啰(二合)抳驮曩佉吠三摩(引)他佉吠播(引)啰弭多(去引)佉吠冒地佉吠娑啰娑啰娑啰萨嚩没驮(引)地瑟耻(二合)帝婆啰婆啰婆啰达磨地瑟耻(二合)帝迦啰迦啰迦啰僧(去)伽(引)地瑟耻(二合)帝曩莫阿哩野(二合)嚩噜枳帝湿嚩(二合)啰(引)野冒地萨怛嚩(二合)野摩诃萨怛嚩(二合)野摩诃迦噜抳迦(引)野曩慕捺嚩(二合)曩嚩底(丁以反引)南冒(引)地萨怛嚩(二合)句(引)胝(引)南(引)阿地瑟耻(二合)帝睹[牟*含](引)阿(引)聿[口*栗]么(二合)懒者娜难(上)睹怛儞也(二合)他苏啰鼻苏啰鼻母儞母儞摩诃母儞么底么底摩诃么底曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩卢枳帝湿嚩(二合)啰(引)野冒地萨怛嚩(二合引)野摩诃(引)萨怛嚩(二合引)野摩诃(引)迦(引)噜抳迦(引)野悉殿睹三满多跋捺啰(二合)驮(引)啰抳娑嚩(二合引)诃(引)

尔时观自在菩萨。说此陀罗尼时。九十二俱胝菩萨。证得首楞严三摩地。恒河沙数菩萨。证得微妙陀罗尼三摩地。我今说此陀罗尼功

德。每于晨朝。诵此陀罗尼一百八遍。满二十一日。观自在菩萨即现其身。所求一切愿皆得满足。

若人囚禁枷锁。七日诵持即得解脱。若人患疟。于左耳边诵患者即愈。若人患风邪魅病。酥油相和加持二十一遍。令服即得除差。若患齿痛。加持齿木二十一遍。令嚼即愈。若患耳痛。取叠花子油。并置于熟铜器中加持七遍。滴于耳中即愈。若患头痛肚痛。加持手摩扪即愈。若患鬼魅。结咒索加持一百八遍。令带即愈。若被拏吉儞魅。加持油七遍。摩涂支节即愈。若患一切病。加持或手或柳枝摩拂即愈。如上诸法即未置功业随诵即效。若欲求见佛菩萨。证陀罗尼门三摩地门。神通隐形安膳那。药雄黄成就者。行者于舍利塔或佛像前。涂拭曼荼罗悬缯幡盖。散种种花烧檀香沉香薰陆香。燃灯一百盏广大供养。念诵者清净澡浴。着净衣服身持梵行。即诵此陀罗尼结方隅界陀罗尼曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合引)野耶曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩卢枳帝湿嚩(二合)啰(引)野冒地萨怛嚩(二合)野摩诃萨怛嚩(二合)野摩诃迦噜抳迦(引)野怛儞也(二合)他止里满驮(引)铭(上)弭里满驮(引)弭止里弭里满驮(引)弭臬(引)摩满驮(引)弭臬(引)摩(引)铭羯室旨(二合)娜底讫啰(二合)么睹娑嚩(二合引)诃(引)

以此陀罗尼加持水二十一遍。于道场中散洒十方即成结界。

我今说迎请陀罗尼。真言行者先诵此陀罗尼迎请已。然后念诵。陀罗尼曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)野(引)耶曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩嚧枳帝湿嚩(二合)啰(引)野冒地萨怛嚩(二合引)野摩诃(引)萨怛嚩(二合引)野摩诃迦(引)噜抳迦(引)野怛儞也(二合)他止里止里弭里弭里止里隶(引)翳呬婆誐挽曩(引)哩野(二引合)嚩卢枳帝湿嚩(二合)啰娑嚩(二合)诃(引)

此陀罗尼是我心真言。诵真言即成请召。行者从白月八日起首。乃至十五日。日三时时别诵一百八遍。三时澡浴三时换衣。其十五日作广大供养无限念诵。其日中夜观自在菩萨。来至道场现金色身。相好端严放百千光明。持诵者不应恐怖生勇健心。才见观自在菩萨。即得地位证得陀罗尼三摩地。即见东方阿閦如来南方宝幢如来西方无量寿如来北方天鼓音王如来。见四如来十方无量如来身广大威德。承于诸佛大悲愿力。久住世间。从此命终当生净妙佛刹。于一切处。供养承事诸佛如来。

尔时世尊说是经已。菩萨摩诃萨并天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。皆大欢喜信受奉行。

佛说八大菩萨曼荼罗经一卷

佛说八大菩萨曼荼罗经

　　如是我闻。一时薄伽梵。住补怛落伽山圣观自在菩萨宫殿。与百千俱胝那庾多菩萨前后围绕。尔时众中有一菩萨。名曰宝藏月光。从座而起整理衣服。偏袒右肩曲躬合掌。白言薄伽梵我有少疑。唯愿如来听许咨问。于是宝藏月光菩萨言。若善男子善女人。作八曼荼罗者云何建立。复依何法起无量福。令修行者速证菩提。尔时如来赞宝藏月光菩萨言。善哉善哉善男子。能问如是甚深之义。而为利益无量无边有情与安乐故。及能净除三恶趣故。为证无比无上智故。汝今善听。若诸有情才闻此密言者。得长寿乐。善男子有八曼荼罗。是八大菩萨甚深法要。若有有情。依法建立此八曼荼罗一遍者。所有十恶五逆谤方等经皆悉销灭。一切所求义利胜愿悉得成就。即说如来密言曰。

　　唵摩诃尾啰娑嚩(二合引)贺(引)

　　即曼荼啰中。想于如来真金色身。三十二相坐莲华台。次说观自在菩萨密言曰。

　　吽缬唎(二合)郝钵纳么(二合)室哩(二合)曳娑嚩(二合引)诃。

　　即想曼荼罗中。圣观自在赤色身。左手持莲华右手施愿。头冠中有无量寿如来。次说慈氏菩萨密言曰。

　　每诃哩尔娑嚩(二合引)诃。

　　于观自在菩萨后。想慈氏菩萨。金色身左手执军持右手施无畏。冠中有窣堵波半跏坐。次说虚空藏菩萨密言曰。

　　阿(引)孽婆也　娑嚩(二合引)诃。

　　于佛背后。想虚空藏菩萨。左手持宝安于心上。右手施流出无量宝。

　　次说普贤菩萨密言曰。

　　缬唎(二合)惹也娑嚩(二合引)诃。

　　虚空藏菩萨左边。想普贤菩萨。戴五佛冠金色身。右手持剑左手

施愿。半跏而坐。

次说金刚手菩萨密言曰。

唵鑁啰嚩娑嚩(二合引)诃。

于如来左边。想金刚手菩萨。右手执金刚杵左手安于胯。戴五佛冠。身青色半跏而坐。

次说曼殊室利菩萨密言曰。

室利(二合)阇嚂誐娑嚩(二合引)诃。

于金刚手菩萨前。想曼殊室利童真菩萨。五髻童子形。左手执青莲花。花中有五股金刚杵。右手作施愿。身金色半跏而坐。

次说除盖障菩萨密言曰。

匿伐啰拏娑嚩(二合)诃(引)

于曼殊室唎菩萨右。想除盖障菩萨。金色身。左手持如意幢。右手施愿半跏而坐。

次说地藏菩萨密言曰。

乞洒(二合)诃啰惹娑嚩(二合引)贺(引)

于如来前。想地藏菩萨。头冠璎珞面貌熙怡寂静。愍念一切有情。左手安脐下拓钵。右手覆掌向下。大指捻头指作安慰一切有情想。此八大菩萨曼荼罗供养观行法。若善男子善女人。受持此八曼荼罗经。一切业障悉皆销灭。速证无上正等菩提。

佛说是经已诸大菩萨及声闻众。一切天龙八部闻佛所说欢喜奉行。

八大菩萨赞。

圆寂宫城门　　能摧户扇者
诸佛法受用　　救世我顶礼
自手流清水　　能除饿鬼渴
三界如意树　　顶礼莲华手
大慈水为心　　能息嗔恚火

顶礼慈氏尊　　能断欲弓弦
虚空藏妙慧　　虚空寂静尊
生死流解脱　　顶礼佛心子
无边有情惑　　能息无益心
普贤我顶礼　　善逝上首子
尘劳尽僮仆　　超胜摩罗军
顶礼金刚手　　能说一切明
顶礼妙吉祥　　持妙童子形
舒遍智慧灯　　攘夺三界冥
一切除盖障　　是故我顶礼
无尽智慧尊　　能生无竭辩
如地诸有情　　所依一不断
坚慧悲愍藏　　地藏我顶礼
此真善逝子　　赞扬所获福
以此诸有情　　如彼成赞器

佛说能净一切眼疾病陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵。住迦毗罗卫国。释迦种族聚落。尔时有一释种。住车尼摩迦聚落。于佛净信于法净信于僧净信。归依于佛归依于法归依于僧。不疑于佛不疑于法不疑于僧。尽心于佛尽心于法尽心于僧。决定于等觉胜趣。其人眼所见色相而不得见。

尔时乞晒摩迦释种。忆念如来作如是言。稽首佛世尊智炬陀罗尼能作光明者。归命善逝大悲者。护念摄受我令我眼清净。

尔时世尊超越世间耳眼。以天耳闻以天眼见。尔时世尊告阿难陀言。汝往于释种所。以此陀罗尼明加护令净其眼。令彼拔济令彼摄受。令彼长养令彼结界。令彼眼无垢翳得离疾病。广令流布四部众苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷及余有情。真言曰。

怛儞也(二合)他呬里弭里黎枳呬里系帝护庾护庾护也么宁护鲁护鲁怒鲁怒鲁娑嚩(二合引)诃。

阿难陀此陀罗尼明王。眼垢风垢黄病痰病三集病。我及某甲眼勿令痛勿令流泪。以罗汉实语禁戒实语。以苦行实语以诸仙实语。以缘生实语。苦实语集实语。灭实语道实语。辟支佛实语。我某甲愿令眼清净。七佛等觉已说。我释迦牟尼应供正遍知今说。四大天王亦说天帝释亦说。娑诃世界主梵王亦说。阿难陀我不见天世魔世沙门婆罗门趣。持此净眼陀罗尼者。患眼翳瞙浮晕。所谓令眼天作龙作。药叉作罗刹作罗刹女作。必舍支女作。鸠槃荼作鸠槃荼女作。起尸鬼作人厌祷作梵志厌祷作。无敢违越无不应效。具寿阿难陀汝今受此陀罗尼。将往释种聚落。授与乞晒么迦。传我语令昼三时夜三时诵持此陀罗尼。其阿难陀至彼授与乞晒么迦。乞晒么迦才闻此陀罗尼已。其眼脉已净。眼耳得见离一切诸垢。尔时世尊说是经已。天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说欢喜奉行。

佛说除一切疾病陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵。住室罗伐城逝多林给孤长者园。与大苾刍众千二百五十人俱。众多诸大菩萨摩诃萨。尔时世尊告阿难陀言。阿难陀有陀罗尼。能除世间一切疾病。汝当受持读诵通利如理作意。即说密言曰。

怛儞也(二合)他(一)尾摩黎尾摩黎(二)嚩曩俱枳黎(三)室唎(二合)末底(丁以反四)军拏黎(五)嫩奴鼻(六)印捺啰(二合)儗[寧*頁](二合七)母隶娑嚩(二合)诃。

佛告阿难陀。此陀罗尼若诵持者。宿食不消霍乱风黄痰癊。患痔瘘淋上气。嗽虐寒热头痛半痛。着鬼魅者悉得除差。我以佛眼观见彼人。诸天魔梵沙门婆罗门能作障难。除非决定业报尽者。余无能违越作其障难。如来应供正遍知说。一切有情中如来为尊胜。一切法中离欲法尊。一切众中僧伽为尊。以此诚实言愿我及一切有情。食饮吃啖入腹消化得正安乐。娑嚩(二合引)诃(引)

尔时世尊说是经已。诸苾刍僧并诸菩萨摩诃萨。一切大众天龙八部。受持佛语欢喜奉行。

佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经

尔时世尊。在迦毗罗城尼俱律那僧伽蓝所。与诸比丘并诸菩萨无数众会。前后围绕而为说法。尔时阿难独居静处念所受法。即于其夜三更已后。见一饿鬼名曰焰口。其形丑陋身体枯瘦。口中火然咽如针锋。头发蓬乱爪牙长利甚可怖畏。住阿难前白阿难言。却后三日汝命将尽。即便生于饿鬼之中。是时阿难闻此语已。心生惶怖问饿鬼言。若我死后生饿鬼者。行何方便得免斯苦。

尔时饿鬼白阿难言。汝于明日。若能布施百千那由他恒河沙数饿鬼。并百千婆罗门仙等。以摩伽陀国所用之斛。各施一斛饮食。并及为我供养三宝。汝得增寿。令我离于饿鬼之苦得生天上。阿难见此焰口饿鬼。身形羸瘦枯燋极丑。口中火然咽如针锋。头发蓬乱毛爪长利。又闻如是不顺之语。甚大惊怖身毛皆竖。即从座起疾至佛所。五体投地顶礼佛足。身体战栗而白佛言愿救我苦所以者何。我住静处念所授法。见焰口饿鬼而语我言。汝过三日必当命尽生饿鬼中。我即问言云何令我得免斯苦。饿鬼答言。汝今若能施于百千那由他恒河沙数饿鬼。及百千婆罗门仙等种种饮食。汝得增寿。世尊我今云何能办若干饿鬼仙人等食。

尔时世尊告阿难言。汝今勿怖我有方便。令汝能施若干百千恒河沙饿鬼。及诸婆罗门仙等种种饮食。勿生忧恼。

佛告阿难有陀罗尼。名曰无量威德自在光明殊胜妙力。若有诵此陀罗尼者。即能充足俱胝那由他百千恒河沙数饿鬼。及婆罗门仙等上妙饮食。如是等众乃至一一。皆得摩伽陀国所用之斛七七斛食。阿难我于前世作婆罗门。于观世音菩萨所。及世间自在威德如来所。受此陀罗尼故。能散施与无量饿鬼及诸仙等种种饮食。令诸饿鬼解脱苦身得生天上。阿难汝今受持。福德寿命皆得增长。尔时世尊即为阿难。说陀罗尼曰。

那谟萨嚩怛他蘖多(引)嚩卢枳帝唵参婆啰参婆啰吽。

佛告阿难。若有善男子善女人。欲求长寿福德增荣。速能满足檀波罗蜜。每于晨朝及一切时悉无障碍。取一净器盛以净水。置少饭麨及诸饼食等。以右手加器。诵前陀罗尼满七遍。然后称四如来名号。

曩谟婆誐嚩帝钵啰(二合)枳娘(二合)部(引)多啰怛曩(二合)怛他蘖

多也(此云多宝如来)

由称多宝如来名号加持故。能破一切诸鬼。多生已来悭吝恶业。即得福德圆满。

那谟婆誐嚩帝素噜波(引)耶怛他誐哆野(此云南无妙色身如来)

由称妙色身如来名号加持故。能破诸鬼丑陋恶形。即得色相具足。

曩谟婆誐嚩帝尾钵啰(二合)誐攞孽多怛啰(二合)也怛他孽多也(此云广博身如来)

由称广博身如来名号加持故。能令诸鬼咽喉宽大。所施之食恣意充饱。

曩谟婆誐嚩帝阿(上)婆(去)孕迦啰也怛他蘖多也(此云离怖畏如来)

由称离怖畏如来名号加持故。能令诸鬼一切恐怖悉皆除灭离饿鬼趣。佛告阿难若族姓善男子等。既称四如来名号加持已。弹指七遍。取于食器于净地上。展臂泻之。作此施已。于其四方有百千那由他恒河沙数饿鬼。前各有摩伽陀国七七斛食。受此食已悉皆饱满。是诸鬼等悉舍鬼身生于天上。

阿难若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷。常以此密言及四如来名号。加持食施鬼。便能具足无量福德。则同供养百千俱胝如来功德等无差别。寿命延长增益色力善根具足。一切非人夜叉罗刹。诸恶鬼神不敢侵害。又能成就无量福德寿命。若欲施诸婆罗门仙等。以净饮食满盛一器。即以前密言加持二七遍。投于净流水中。如是作已。即为以天仙美妙之食。供养百千俱胝恒河沙数婆罗门仙。彼诸仙人得加持食故。以密言威德。各各成就根本所愿诸善功德。各各同时发誓愿言。愿是食人令寿延长色力安乐。又令其人心所见闻正解清净。具足成就梵天威德。行梵天行。又同供养百千恒河沙如来功德。一切冤仇不能侵害。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。若欲供养佛法僧宝。应以香华及净饮食。以前密言加持二十一遍奉献三宝。是善男子善女人。则成以天肴膳上味。奉献供养满十方界佛法僧宝。亦为赞叹劝请随喜功德。恒为诸佛忆念称赞。诸天善神恒来拥护。即为满足檀波罗蜜。阿难汝随我语。如法修行广宣流布。令诸众生普得见闻获无量福。是名救焰口饿鬼及苦众生陀罗尼经。以是名字汝当奉持。一切大众及阿难等。闻佛说已一心信受欢喜奉行。

瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经一卷

瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经

尔时世尊。在迦罗城尼俱律那僧伽蓝所。与诸比丘并诸菩萨无数众会。前后围绕而为说法。尔时阿难独居静处念所受法。即于其夜三更已后。见一饿鬼名曰焰口。其形丑陋身体枯瘦。口中火然咽如针锋。头发鬔乱牙爪长利。甚可怖畏。住阿难前白阿难言。汝却后三日命将欲尽。即便生于饿鬼之中。是时阿难闻此语已。心生惶怖问饿鬼言。大士若我死后生饿鬼者。我今行何方便得免斯苦。尔时饿鬼白阿难。言汝于来日晨。朝若能布施百千那由他恒河沙数饿鬼饮食。并余无量婆罗门仙阎罗所司业道冥官。及诸鬼神先亡久远等所食饮食。如摩伽陀国所用之斛。各施七七斛饮食。并为我等供养三宝。汝得增寿。令我等辈离饿鬼苦得生天上。阿难见此焰口饿鬼。身形羸瘦枯燋极丑。口中火然其咽如针。头发鬔乱毛爪长利。又闻苦语甚大惊怖身毛皆竖。即至晨朝从座而起。往至佛所右绕三匝。顶礼佛足身体战栗而白佛言。大悲世尊愿救我苦。所以者何昨夜三更。经行静处念所受法。见焰口鬼而语我言。汝过三日必当命尽生饿鬼中。我问鬼言云何令我得免斯苦。饿鬼答言汝若能施百千万亿那由他恒河沙数无量饿鬼。婆罗门仙阎罗所司业道冥官。及诸鬼神侍从眷属。先亡久远。平等普施饿鬼饮食。汝等增寿白言世尊云何能办无量饮食充足。佛告阿难汝今勿怖。我念过去无量劫中曾作婆罗门时。于观世音菩萨摩诃萨边。受得陀罗尼名曰无量威德自在光明如来陀罗尼法。佛告阿难。汝若善能作此陀罗尼法加持七遍。能令一食变成种种甘露饮食。即能充足百千俱胝那由他恒河沙数一切饿鬼。婆罗门仙异类鬼神。上妙饮食皆得饱满。如是等众。一一各得摩伽陀国所用之斛。此食此水量同法界食之无尽。皆获圣果解脱苦身。佛告阿难汝今受持此陀罗尼法。令汝福德寿命增长。饿鬼生天及生净土受人天身能。令施主转障消灾延年益寿。现招胜福当证菩提。发广大心普为有情。积劫已来多生父母。列宿天曹幽司地府。焰摩鬼界昆微蠢动一切含灵普设无遮广大供养。悉来赴会。乘佛威光洗涤身田。获斯胜利受人天乐。唯愿诸佛般若菩萨金刚天等。及诸业道无量圣贤。以无缘慈证我所行。是故我等为欲满足弘誓愿故。欲为弘护令济有情无退失故。为摧诸业令清净故。为欲精进求无上道速成就故。为欲拔济恶道众生。永抛苦海登彼岸故。如经所说无边世界六道四生。其中所有为于主宰统领上首之者。皆是住不可思议解脱菩萨慈悲誓愿。分形布影示现化身。在六道中同类受苦。设于方便不被烦恼随烦恼坏。分别诸业令发道意。常自克责悔身造作。调伏教化一切众生。为大导师摧灭三涂。净诸业道断截爱流。不舍行愿处于苦海为善知识。成熟利乐一切有情证大涅槃。

若有施主深信大乘渴仰瑜伽。愿乐见闻陀罗尼藏甘露法门。为诸有情兴拔济心。殷勤称赞舍大财宝。三请于师方许檀法。平等一如离怨憎想。常行布施无有悔恨。亲近善友勇猛精进。无有怯弱至求大道。称赞三宝抚育生命。方便拔济皆令解脱。不以恶求而养身命。常自利他。彼善男子是真善友。行菩萨行。普为三涂诸恶趣中。一切饿鬼焰魔王等。婆罗门仙虚空诸天。释梵四王列宿天曹。龙神八部日月须弥。修罗外道六欲魔众。水火风空山林窟穴。舍宅宫殿伽蓝。大地江河流泉浴池。庙宇吉凶游行神众。抄录善恶神通无碍。毛羽飞空水族游鳞。披毛角类蠢动含灵。旷野游魂鞭尸苦涩。多生冤恨相系未免。历劫怨魂负于财命。亡过僧尼未证果者。多生父母眷属亲戚。乘如来教得出三涂。无量地狱发菩提心。各愿放舍解脱冤结。递相赞念如父母想。到此道场证知护念心怀踊跃。如优昙花甚难可值。由自造作处于人间。识情难定多随妄起。积为苦源未获圣果。旋生过患。又复依王水土住佛慈光。常思曩缘犹怀今果。日夜克责何报殊私。或为眷属亲戚父母几曾翻覆颠倒攀缘。改形换面岂将便识。唯愿今日承斯佛力。驾迴飞空到此道场。慈光拂体各随形类。忏涤尘尤发菩提心纳斯供养。佛告阿难若欲受持施食之法。须依瑜伽甚深三昧阿阇梨法。若乐修行者。应从瑜伽阿阇梨。学发无上大菩提心。受三昧戒入大曼拏罗得灌顶者。然许受之受大毗卢遮那如来五智灌顶。绍阿阇梨位。方可传教也。若不尔者递不相许。设尔修行自招殃咎。成盗法罪终无功效。若受灌顶依于师教。修习瑜伽威仪法式。善能分别了达法相。故名三藏阿阇梨。方得传斯教也。若欲作法先自护持弟子亦尔。定知日已选择净地。精华大舍间静园林。鬼神爱乐流泉浴池。江河山泽福德之地。堂舍亦得。如法涂摩用香水泥。随施主力方圆大小。四角竖幖如法庄严。用五色彩安火焰珠。又于珠内安置佛顶大悲随求尊胜。东北佛顶。东南大悲。西南随求。西北尊胜。又于四柱如法庄严。殊特妙好名吉祥幢。令百由旬无诸衰患即成结界。风吹影拂土散水沾。罪障消亡获大福利。眼见耳闻普皆利济。次复周围悬缯旛盖。宝扇白拂布列位。次其于(坛法圣众位次别在教文从师禀受)阿伽香水妙花灯涂。饮食汤药种种果味及余物等。以法净除勿令触秽。庄严若了手执香炉。右绕道场遍以观照。不周备处重添安排。庄严事毕与诸弟子。香汤洗浴着新净衣。出外中庭如法扫洒。香泥涂地如法庄严。名三昧耶坛(是与弟子及鬼神受戒坛也)于道场外敷净荐褥。严整威仪作礼三拜。面东胡跪手执香炉。作启请法。

启告十方一切诸佛般若菩萨金刚天等。及诸业道无量圣贤。我今以大慈悲。乘佛神力。召请十方尽虚空界三涂地狱诸恶趣中。旷劫饥虚一切饿鬼。阎罗诸司天曹地府。业道冥官婆罗门仙。久远先亡旷野冥灵。虚空诸天及诸眷属异类鬼神。唯愿诸佛般若菩萨金刚天等无量圣贤及诸业道。愿赐威光悲增护念。普愿十方尽虚空界天曹地府业道

冥官。无量饿鬼多生父母。先亡久远婆罗门仙。一切冤结负于财命。种种类族异类鬼神各及眷属。乘如来力。于晨朝时(日没时亥时诸天众欢喜降临作法验尔)决定降临。得受如来上妙法味清净甘露。饮食充足滋润身田。福德智慧发菩□□永离邪行归依三宝。行大慈心利益有情。求无上道不受轮回诸恶苦果。常生善家离诸怖畏。身常清净证无上道。如是三白启告已竟。即以香华灯涂运心。供养诸佛般若菩萨金刚天等。无量圣贤及诸业道。唯愿慈悲降临摄受。微分供养礼三拜已。承迎圣众入于坛内。右绕三市还复面东作礼圣众。即以香华灯涂种种法事供养次即发露己身所有罪咎忏悔已竟。还礼圣众。即以涂香戒度涂掌(运心入观)方可作法。次结破地狱印。二羽金刚拳。檀慧而相钩。进力竖侧合。心想开地狱。三诵三掣开。真言曰。

娜谟阿瑟吒(二合)试帝南三弭也(二合)三没驮俱胝南唵(引)惹[寧*也](二合)曩嚩婆细地哩地哩吽。

由此印咒威力故。所有诸趣地狱之门。随此印咒豁然自开。

次结召请饿鬼印。左羽作无畏相。右羽向前竖。四度微曲进度钩召。真言曰。

唵(引)[口*爾]曩[口*爾]迦噎呬曳(二合)呬娑嚩(二合)贺。

既召请已。普皆云集。以愍念心赞叹慰喻。令欢喜已渴仰于法。

次结召罪印。二羽金刚缚。忍愿伸如针。进力曲如钩。召罪真言曰。

唵(引)萨嚩播跛羯哩洒(二合)拏尾戍驮曩嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三摩耶吽弱(入声)

次结摧罪印　八度内相叉　忍愿如前竖　摧罪真言曰。

唵嚩日啰(二合)播抳尾娑普(二合)吒耶(一)萨嚩播野满驮曩[寧*也](二)钵啰(二合)谟乞叉(二合)耶(三)萨嚩播耶誐底毗药(二合四)萨嚩萨怛嚩(二合五)萨嚩怛他誐多(六)嚩日啰(二合)三摩耶(七)吽(八)怛啰(二合)吒(九)

次结定业印　二羽金刚掌　进力屈二节　禅智押二度　净业真言曰。

唵嚩日啰(二合)羯么(一)尾戍驮野(二)萨嚩嚩啰拏儞(三)母驮萨底曳(二合)曩(四)三摩耶吽(五)

次结忏悔灭罪印。

二羽金刚缚　进力屈二节　禅智押二度　忏悔真言曰。

唵萨嚩播跛(一)尾娑普(二合)吒(二)那贺曩(三)嚩日啰(二合)野(四)娑嚩(二合)贺。

诸佛子等既忏悔已。

百劫积集罪　一念顿荡除　如火焚枯草　灭尽无有余。

次结妙色身如来施甘露印即以左羽转腕向前。力智作声施甘露真言曰。

曩谟素噜播耶(一)怛他誐哆野(二)怛儞也(二合)他唵(引四)素噜素噜(五)钵啰(二合)素噜(六)钵啰(二合)素噜(七)娑嚩(二合)贺(八)

诵真言时。想于忍愿上有一鑁字。流出般若甘露法水。弹洒空中。一切饿鬼异类鬼神普得清凉。猛火息灭。身田润泽离饥渴想。

次结开咽喉印。左羽想持莲花。右羽忍禅弹作声。随诵而弹之。开咽喉真言曰。

曩谟婆誐嚩帝(一)尾补攞誐怛啰(二合)野(二)怛他誐多野(三)

语诸佛子。今与汝等作印咒已。咽喉自开。通达无碍离诸障难。

诸佛子等。我今为汝称赞如来吉祥名号。能令汝等永离三涂八难之苦。常为如来真净弟子。

南无宝胜如来(若有大众一时为称)

诸佛子等。若闻宝胜如来名号。能令汝等尘劳业火悉皆消灭。

南无离怖畏如来(准前为称下皆例此)

诸佛子等。若闻离怖畏如来名号。能令汝等常得安乐。永离惊怖清净快乐。

南无广博身如来。

诸佛子等。若闻广博身如来名号。能令汝等饿鬼针咽业火停烧清凉通达。所受饮食得甘露味。

南无妙色身如来。

诸佛子等。若闻妙色身如来名号。能令汝等不受丑陋。诸根具足相好圆满殊胜端严。天上人间最为第一。

南无多宝如来。

诸佛子等。若闻多宝如来名号。能令汝等具足财宝。称意所须受用无尽。

南无阿弥陀如来。

诸佛子等。若闻阿弥陀如来名号。能令汝等往生西方极乐世界。莲花化生入不退地。

南无世间广大威德自在光明如来。

诸佛子等。若闻世间广大威德自在光明如来名号。能令汝等获得五种功德。一者于诸世间最为第一。二者得菩萨目端严殊胜。三者威德广大超过一切外道天魔。如日照世。显于大海。功德巍巍。四者得大自在所向如意。似鸟飞空而无阻碍。五者得大坚固智慧光明。身心明彻如琉璃珠。诸佛子等。此七如来以誓愿力。拔济众生永离烦恼。脱三涂苦安隐常乐。一称其名千生离苦证无上道。

次与汝等归命三宝。

归依佛两足尊归依法离欲尊归依僧众中尊(三说)

汝等佛子归依佛竟归依法竟归依僧竟(三说)

汝依三宝故如法坚护持。

次为汝等发菩提心。汝等谛听。作金刚掌忍愿如莲叶。以印心上。真言曰。

唵(引)冒地唧多(一)母怛跛(二合二)娜野弭(三)

今为汝等发菩提心竟。

诸佛子等当知。菩提心者从大悲起。成佛正因智慧根本。能破无明烦恼恶业不被染坏。

次为汝等受三昧耶戒印。以二羽缚忍愿申如针。真言曰。

唵(引)三昧耶萨怛鑁(二合)

今为汝等受三昧耶戒竟。从今已去。能令汝等。入如来位。是真佛子。从法化生得佛法分。

次结无量威德自在光明如来印左羽想持器。右羽弹忍禅。想于左羽掌中有一鑁字。流出种种无量甘露法食。即诵施食真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐多(一)嚩路枳帝鑁(二)婆啰婆啰(三)三婆啰三婆啰(四)吽(五)

语诸佛子。今与汝等作印咒已。变此一食为无量食。大如须弥。量同法界终无能尽。

复以前印诵此真言曰。

曩谟三满多没驮喃鑁(一)

语诸佛子。今与汝等作印咒已。由此印咒加持威力。想于印中流出甘露成于乳海。流注法界普济汝等一切有情。充足饱满。是时行者即以右羽持甘露器。面向东立泻于坛前(或净地上或大石上或所净瓦盆亦名盂兰盆生台亦得)或泉池江海长流水中。不得泻于石榴桃树之下。鬼神惧怕不得食之。若圣众坛中明王诸天。若施饮食(置生台上是本法也)若供养诸佛圣众。于上五更晨朝日出是供养时。若鬼神法当于人定子时亦得(人定最上)本阿阇梨法。若于斋时尽于一日。但加持饮食水等布施。飞空鸟兽水族之类。不拣时节但用施之。若作饿鬼施食之法当于亥时是施食时。若于斋时施饿鬼食者。徒设功劳终无效也。不是时节妄生虚诳。鬼神不得食也。不从师受自招殃咎。成盗法罪。

诸佛子等。虽复方以类聚。勿以嗔恨。然我所施一切无碍。无高无下平等普遍不择冤亲。今日勿得以贵轻贱。倚强凌弱拥遏孤幼。令不得食。使不均平。越佛慈济。必须互相爱念。犹如父母一子之想。语诸佛子。汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷属善友亲戚。或有事缘来不得者。汝等佛子慈悲爱念。各各赍持饮食钱财物等。递相布施充足饱满。无有乏少令发道意。永离三涂长越四流。当舍此身速超道果。又为汝等将此净食分为三分。一施水族令获人空。二施毛群令获法寂。三施他方禀识陶形。悉令充足获无生忍。

次结普供养印作金刚合掌置印当心真言。

唵(引)誐誐曩三婆嚩嚩日啰(二合)斛。

诸佛子等从来所受饮食。皆是人间贩鬻生命。酒脯钱财血肉腥膻荤辛臭秽。虽复受得如是饮食。譬如毒药损坏于身。但增苦本。沉沦苦海。无解脱时。我某甲依如来教精诚罄舍。设此无遮广大法会。汝等今日遇兹胜善戒品沾身。于过去世广事诸佛。亲近善友供养三宝。由此因缘值善知识发菩提心。誓愿成佛不求余果。先得道者递相度脱。又愿汝等昼夜恒常。拥护于我满成所愿。以此施食所生功德。普将回施法界有情。共诸有情同将此福。尽皆回施无上菩提一切智智。勿招余果愿速成佛。

次结奉送印。二羽金刚拳。进力二相钩。随诵而掣开。金刚解脱真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)穆乞叉(二合)穆。

佛告阿难若当来世。苾刍苾刍尼乌波索迦乌波斯迦。每于晨朝或于斋时及一切时。常以此法及诸真言七如来名。加持饮食施诸饿鬼等修行行者当于斋时及一切时。为诸饿鬼及余鬼神出于饮食盛净器内。候于人定加持。布施无量饿鬼及余鬼神(一切时者但有净食未曾受用留取布施)便能具足无量福德。则同供养百千俱胝如来功德等无差别。寿命延长增益色力善根具足。一切非人夜叉罗刹。诸恶鬼神不敢侵害。又能成就无量威德。若欲能施诸饿鬼等婆罗门仙阎罗所司业道冥官及诸鬼神先亡久远等。以净饮食满盛一器。作前印咒投于净流水中。如是作已即为天仙美妙饮食。供养俱胝恒河沙数饿鬼婆罗门仙阎罗所司业道冥官及诸鬼神先亡久远等。得加持食印咒威力。各成就根本所愿诸善功德。各各同时发誓愿言。咒愿施主寿命延长福德安乐。又令其人心所见闻。正解清净具足善根。速证无上正等菩提。又同供养百千恒河沙如来功德等无有异。一切冤仇不能侵害。若苾刍苾刍尼乌波索迦乌波斯迦。若欲供养佛法僧宝。应以香花灯涂上妙饮食。以前印咒加持奉献。诸佛菩萨一切贤圣欢喜赞叹种种功德。恒为诸佛忆念称赞。诸天善神常来拥护。是人即为满足檀波罗蜜。佛告阿难汝随我语。如法修行广宣流布。令诸短命薄福众生。普得见闻常修此法。寿命延长福德增长。是时佛说为阿难及救拔焰口饿鬼一切众生陀罗尼经。以是名字汝当奉持。一切大众及阿难等。闻佛所说一心信受欢喜奉行。

佛说蚁喻经一卷

佛说蚁喻经

尔时世尊。放大光明普照耀已。告苾刍众言。汝等当知。于一时中有诸蚁聚。夜中出烟。昼日火然。有一婆罗门。见是事已。乃作是言。若有执持快利刀者。必能破散其聚。如是言已。次复见一大龟。其婆罗门亦作是言。若有执持快利刀者。必能破坏。次见诸水母虫。次见一水蛭虫。次见诸阿西苏那虫。次见一大蛇。次见一掇陀钵他虫。次见一[砮-人＋几]哥嚩吒虫。其婆罗门见彼诸虫已。皆如前言。最后见一大龙。婆罗门言。如我所见其事云何。唯佛世尊悉能了知。即时往诣一苾刍所。具陈上事。复言。苾刍。汝以此事为我问佛。使我疑心而得开晓。如佛所说我当忆持。何以故。苾刍。我不见彼天人世间沙门婆罗门众中有以此义能问佛者。是故不能使诸疑心而得开晓。时彼苾刍即如其言。来诣我所。到已礼足退住一面。具陈上事已复发问言。如婆罗门所见蚁聚。其事云何。夜中出烟昼日火然。此复云何。又见大龟水母虫水蛭虫阿西苏那虫大蛇掇陀钵他虫[砮-人＋几]哥嚩吒虫大龙。此等所见皆是何相。即彼婆罗门复是何人。何故名为利刀破散。愿佛为说。诸苾刍我时谓彼苾刍言。其蚁聚者。即是一切众生五蕴聚身。夜中出烟者。即是众生起诸寻伺。昼日火然者。即是众生随所寻伺起身语业。大龟者。即是五鄣染法。水母虫者。即是忿恚。水蛭虫者即是悭嫉。阿西苏那虫者。即是五欲之法。蛇者即是无明。掇陀钵他虫者。是疑惑[砮-人＋几]哥嚩吒虫者。是我慢。龙者即是诸阿罗汉。婆罗门者。即是如来应供正等正觉。快利者。即是有智之人。刀者即是智慧。破散者。即是发起精进胜行。诸苾刍。于汝意云何。彼所见相以要言之。即是一切众生五蕴聚身羯逻蓝等。父母不净之所出生。四大合成。虚假色相。粗恶劣弱。积集苦恼毕竟破坏。而诸众生不能觉知。于昼夜中起诸寻伺。而身语业不善施作。五鄣烦恼之所覆蔽。耽着五欲。增长无明。生我慢心。于诸圣法疑惑不决。忿恚悭嫉。念念发起。不求解脱。是故如来应供正等正觉。欲令诸有智者发精进行。修习智慧。断诸烦恼。趣证圣果。汝诸苾刍。已尽诸漏证阿罗汉果。故说如龙。

复次诸苾刍。过去未来诸佛世尊。悲愍利乐一切众生。欲令断诸烦恼趣证圣果。为诸声闻广说是义。我于今日亦如诸佛。乃以此缘为汝宣说。汝诸苾刍。忆念是事。当于旷野空舍山间树下岩穴庵室诸寂静处。谛心思惟观察是义。无令放逸生退转心。亦复转为他人开示教导。普令修习得大利乐。

尔时世尊为诸苾刍如是说已。而诸苾刍。皆悉信受。

圣观自在菩萨不空王秘密心陀罗尼经一卷

圣观自在菩萨不空王秘密心陀罗尼经

如是我闻。一时世尊在补陀落迦山圣观自在菩萨宫中。彼有无数大娑罗树。多摩罗树赡波迦树。阿输迦树阿提目多迦树。如是等种种宝树而为严饰。与大苾刍众一百八十万。菩萨九十俱胝那庾多百千。复有自在大自在等诸梵天子。及无数百千净光天子。如是等众恭敬围绕听受说法。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨从座而起。偏袒右肩右膝着地。向佛合掌恭敬顶礼。熙怡微笑前白佛言。世尊我有陀罗尼名不空王是秘密心。乃往过去九十一劫之前。我于普观世界观自在王如来所亲从听受。时彼如来为无数百千诸梵天子并净光天子众。教授阿耨多罗三藐三菩提法。我于尔时证得不空智等百千三摩地门。世尊若诸方处有此秘密心陀罗尼宣通流布。当知是处有大自在等一万二千天子密作卫护。是处即同有诸佛塔。应当尊重恭敬供养。又若有人以此不空王秘密心陀罗尼广流布者。当知是人已于无数俱胝那庾多百千佛所深种善根。又若有人暂得闻此陀罗尼者。是人设复谤佛谤法。及谤菩萨声闻缘觉等诸贤圣。广造如是极重罪业。当堕阿鼻地狱者。若能志心于一日中清净不食。依法持诵此陀罗尼。如是等罪皆得销灭。又若有人患诸疟病。若一日二日乃至七日。或复眼痛耳痛鼻痛头痛。或复疥癞疮癣痈疽肿疱。及为一切非人邪鬼。执魅持捉禁缚打掷。咒咀期克邪说惑乱。以要言之。总集一切身病心病。乃至梦中见不祥事者。以此陀罗尼加持力故。悉得销灭无能为害。世尊又复若诸刹帝利婆罗门吠舍首陀。如是等族姓中设有谄诳心者。于此陀罗尼亦许听受书写读诵。乃至一切傍生异类。亦应为彼念此陀罗尼令其得闻。闻已随应皆获利益。况复有诸发生清净信解心者。苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。志心听受此陀罗尼邪。又复有人。若于此陀罗尼秘密章句谛心思念。时应当离诸过失。所谓不谤不赞不生疑惑。起离我心无久近心。无造作心无染污心无高下心。住如是心作念佛观。彼人即于十方各见千佛为现其前。世尊若诸白衣舍中。有是陀罗尼经处。若主若仆见是经已。设生轻易或复戏笑。以我威神力故。令其自然得闻此陀罗尼声。世尊譬如有人取栴檀香。或复龙脑或复麝香。持以敲打或复剉斫。又以咒词而为咒咀。复于粗犷石上而以研磨。用涂身分。或有人言。勿须敲打剉斫咒咀研磨。栴檀等香既涂身已。其香常在。世尊我此不空王秘密心陀罗尼亦复如是。设或有人虽生轻易或复戏笑。乃至无诚实心。但能供养此陀罗尼者。彼人以是供养善根力故。世世所生常得戒定慧等。诸蕴具足妙香芬馥。复次若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷等。欲受持此

不空王秘密心陀罗尼时。应于白月八日依法安布坛场供养。行人当须清净不食。以无缘心诵此秘密心陀罗尼七遍。是人当得二十种功德。一者当于富贵中生。二者生已所有宿世业病速得销灭。三者常得身肌细滑妙好。诸根隐密人所爱乐。四者得大财利。五者所有财宝不为盗取。六者所有财宝不为火焚水溺。七者常得田畴增广。八者其田稼穑不为雷雹损伤。九者其田不为恶雨霖澍。十者色力精神无所损耗。十一者常得一切众生尊重爱乐。十二者不为一切怨对所怖。十三者设有怨对速疾除解。十四者不为一切非人所怖。十五者不为恶病缠缚。十六者不为拏枳儞怖。十七者远离一切烦恼等事。十八者不于水火刀兵毒害中死。十九者在处常得诸贤圣等密作卫护。二十者在在所生常得不离慈悲喜舍。如是名为二十种功德。

复次世尊若有持诵此陀罗尼者。别得八种善相。一者临命终时我作苾刍相为现其前。二者临命终时目不动乱身心安隐。三者临命终时手不拏空足不蹴地。亦无大小便利秽污狼藉。四者不覆面死。五者临命终时安住正念。六者临命终时不离善友。七者命终已后诸佛刹中随愿往生。八者当生获得无尽辩才。如是名为八种善相。

复次世尊。若有人能清净不食。远离五辛一切荤杂。于日三时中念此陀罗尼三遍。一切所求皆得成就。又若有人随应得闻此不空王秘密心陀罗尼正法已。若能断诸悭嫉除去一切垢染。发清净心尊重归命秘密护持者。是人当得堕菩萨数。善为众生作大饶益。毕竟当成佛菩提果。世尊此言菩提者即是正慧。萨埵者即是方便。若得如是慧及方便二法具足。即能为众生作饶益事。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨复白佛言。世尊我今乐欲于如来前。宣说所有秘密心陀罗尼。普令会中四众得闻利益安乐。及余一切作罪业者亦获善利。

佛告圣观自在菩萨摩诃萨言。清净大士汝应善说今正是时。如来今日亦当随喜。乃至后末世中。与修菩萨乘者为善依怙。

是时圣观自在菩萨欣然举目瞻仰世尊。前白佛言。此会诸菩萨众。应善谛听复当归命。此解脱轮能与多人利益安乐。悲愍世间善作一切大利乐事。我今宣说此陀罗尼。我先归命过去未来现在三世善住诸佛菩萨。及彼三世一切声闻缘觉。又复归命无量光如来应供正等正觉。归命慈氏等诸菩萨摩诃萨。归命大智舍利子等诸阿罗汉。即说陀罗尼曰。

那谟(引)啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一句)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰(引)野(二)冒地萨埵(引)野摩贺(引)萨埵(引)

野(三)摩贺(引)哥噜尼哥(引)野(四)伊毗踰(二合引)那莫塞讫哩(三合)埵(引五)壹唐阿(引)哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)说啰目枯(引)捺儗(二合引)兰赧(二合引六)阿谟(引)伽播(引)商那(引)摩纥哩(二合)捺炀(七)怛他(引)誐多三目珂婆(引)始檐(八)摩诃怛波哩沙(二合)那末提(引)阿诃弥那(引)泥(引)摩(引)嚩哩多(二合)曳沙曳(二合九)悉[亭*羊](切身下同)睹弥(引)萨哩嚩(二合)哥(引)哩也(二合引)尼萨哩嚩(二合)婆曳数左弥(引十)荦(力角切下同)叉(引)婆嚩睹(十一)怛[寧*也](切身)他(引十二)唵(引)左啰左啰(十三)唧哩唧哩(十四)祖噜祖噜(十五)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(十六)悉哩悉哩(十七)唧哩唧哩(十八)尾哩尾哩(十九)摩贺(引)钵讷摩(二合)诃萨多(二合引)野(二十)葛罗葛罗(二十一)枳里枳里(二十二)酤鲁酤鲁(二十三)摩贺(引)戍驮萨埵(引)野(二十四)没[亭*夜](切身下同)没[亭*夜](二十五)驮(引)嚩驮(引)嚩(二十六)枳尼枳尼(二十七)波啰摩戍驮萨埵(引)野(二十八)葛啰葛啰(二十九)枳哩枳哩(三十)酤噜酤噜(三十一)摩贺(引)塞他(二合)摩钵啰(二合引)钵多(二合引)野(三十二)左罗左罗(三十三)三左罗(三十四)尾左罗(三十五)伊吒吒伊吒吒(三十六)婆啰婆啰(三十七)毗哩毗哩(三十八)部噜部噜(三十九)伊系曳(二合引)呬摩贺(引)哥(引)噜尼哥(四十)摩贺(引)钵输钵底(四十一)尾(引)沙驮啰(四十二)萨啰萨啰(四十三)嚩啰嚩啰(四十四)波啰波啰(四十五)嚩啰嚩啰(四十六)诃啰诃啰(四十七)贺(引)贺(引四十八)系(引)系(引四十九)呼(引)呼(引五十)唵(引)哥(引)啰(五十一)没啰(二合)贺摩(二合)尾沙驮啰(五十二)驮啰驮啰(五十三)提哩提哩(五十四)度噜度噜(五十五)多啰多啰(五十六)萨啰萨啰(五十七)波啰波啰(五十八)嚩啰嚩啰(五十九)啰湿弥(二合)设多萨诃萨啰(二合六十)钵啰(二合)底曼尼多设哩(引)啰(六十一)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(六十二)多波多波(六十三)婆誐鑁(六十四)苏(引)摩(六十五)阿(引)祢爹(六十六)野摩(六十七)嚩噜拏(六十八)酤尾(引)啰(六十九)没啰(二合)贺摩(二合七十)印捺啰(二合七十一)哩施(七十二)泥(引)嚩誐拏(引)毗野(二合)哩唧(二合)多左啰拏(七十三)苏噜苏噜(七十四)祖噜祖噜(七十五)母噜母噜(七十六)萨那怛酤(二合)摩(引)啰(七十七)噜捺啰(二合)嚩(引)萨嚩(七十八)尾瑟努(二合七十九)达那捺(八十)哩施(八十一)尾那(引)野葛(八十二)末虎尾尾驮尾(引)沙驮啰(八十三)驮啰驮啰(八十四)提哩提哩(八十五)度噜度噜(八十六)伽啰伽啰(八十七)波啰波啰(八十八)罗啰罗啰(八十九)罗虎罗虎(九十)诃啰诃啰(九十一)摩啰摩啰(九十二)嚩啰嚩啰(九十三)嚩啰那(引)野葛(九十四)三曼多(引)嚩路(引)吉多尾路(引)吉多(九十五)路吉说啰摩呬(引)说啰(九十六)母虎母虎(九十七)母噜母噜(九十八)母野母野(九十九)扪左扪左(一百)荦叉荦叉(引)摩摩萨哩嚩(二合)萨埵(引)室左(二合)萨哩嚩(二合)婆曳(引)毗药(二合一百一)萨哩舞(二合引)波捺啰(二合)尾(引)毗药(二合一百二)萨哩舞(二合引)波萨哩诣(二合引一百三)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)系(引)毗药(二合一百四)末驮(一百五)曼驮那(一百六)多(引)拏那(一百七)怛啰惹(二合)啰

(一百八)啰(引)惹多塞葛(二合)啰(引)屹那踰(三合)捺哥(一百九)尾沙(一百一十)设塞怛啰(三合一百一十一)波哩谟(引)左哥(一百一十二)葛拏葛拏(一百一十三)吉尼吉尼(一百一十四)酤努酤努(一百一十五)左啰左啰(一百一十六)印捺哩(二合)野末罗谟(引)[亭*羊]誐(一百一十七)左睹啰(引)哩野(二合)萨爹三钵啰(二合)哥(引)设哥(一百一十八)怛摩怛摩(一百一十九)捺摩捺摩(一百二十)驮摩驮摩(一百二十一)萨摩萨摩(一百二十二)摩他摩他(一百二十三)萨摩萨摩(一百二十四)摩贺(引)怛谟(引)驮哥(引)啰尾达摩那(一百二十五)沙吒播(二合引)啰弥多(引)波哩布啰葛(一百二十六)弥梨弥梨(一百二十七)吒吒吒吒(一百二十八)陟陟陟陟(一百二十九)姹姹姹姹(一百三十)耻耻耻耻(一百三十一)伊尼(引)野左哩摩(二合)讫哩(二合)怛波哩葛啰(一百三十二)伊系曳(二合引)呬摩贺(引)哥(引)噜尼哥(一百三十三)壹(引)说啰(一百三十四)摩贺(引)部多誐拏畔惹葛(一百三十五)酤噜酤噜(一百三十六)波啰波啰(一百三十七)葛啰葛啰(一百三十八)葛吒葛吒(一百三十九)摩吒摩吒(一百四十)尾戍驮尾沙野嚩(引)悉那(一百四十一)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(一百四十二)税(引)怛野倪踰(二合引)波尾(引)怛(一百四十三)啰怛那(二合)摩酤吒摩(引)罗(引)驮啰(一百四十四)萨哩嚩(二合)倪也(二合)施啰悉讫哩(二合)怛(一百四十五)摩酤吒摩诃讷部(二合引)多(一百四十六)葛摩啰讫哩(二合)多葛啰多罗(一百四十七)[亭*夜](切身引)那萨摩(引)提尾谟(引)刹也(二合引)钵啰(二合)绀必也(二合一百四十八)末呼萨埵散怛底波哩播(引)左葛(一百四十九)摩贺(引)哥(引)噜尼哥(一百五十)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)嚩啰拏尾输(引)达葛(一百五十一)萨哩嚩(二合)咩(引)提钵啰(二合)谟(引)左葛(一百五十二)阿哥(引)罗没哩(二合)怛踰(二合)钵啰(二合)设摩那(一百五十三)萨哩嚩(二合)萨埵萨摩(引)说(引)萨葛啰(一百五十四)萨哩嚩(二合引)设(引)摩奴(引)啰他波哩布啰葛(一百五十五)那谟(引)窣睹(二合)底莎(引)贺(引一百五十六)

大心陀罗尼曰。

阿谟(引)伽(引)野莎(引)贺(引一句)

小心陀罗尼曰。

阿[口*爾](仁唧切下同)多(引)野莎(引)贺(引一句)

心中心陀罗尼曰。

嚩啰钵啰(二合)捺(引)野莎(引)贺(引一句)

器仗陀罗尼曰。

阿波啰(引)[口*爾]多(引)野莎(引)贺(引一句)

甲胄陀罗尼曰。

伊唐葛哩摩(二合)酤噜那谟(引)窣睹(二合)底莎(引)贺(引一句)

头顶陀罗尼曰。

唵(引)吽(引)惹野莎(引)贺(引一句)

髻陀罗尼曰。

唵(引)纥哩(引一句)塞怛赖(三合)路(引)吉也(二合)尾惹野(引二)阿谟(引)伽播(引)设(引)野(三)钵啰(二合)底诃多纥哩(二合引)郝吽(引)发吒(半音四)

世尊我此陀罗尼。悉能成就一切事业。若常持诵者所作克成。又若有人造五无间业。彼人若能日三时中诵此陀罗尼。是诸业障悉得清净。若欲作结界法者。当以此陀罗尼加持沉水香依法而用。若欲禁止疟病者。当加持灰水。或佉祢啰木作橛依法而用。若欲息除一切病者。当加持酥或油或水涂摩等用。若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者。当加持刀依法而用。若欲作诸拥护法者。当加持线依法而用。若欲止腹痛者。加持盐水依法而饮。若欲息除诸恶毒者。当加持土或加持水依法而用。若欲除去眼病者。加持白线随系其耳。若欲除去齿痛者。加持迦啰尾啰木作齿木用。又欲作结界法者。当取五色线加持二十一遍。以佉祢啰木作橛钉四方界。然取其线絣量界分。是即结界成就。又欲作拥护法者。当加持水或冢间灰。或复净线随应当用。若欲解诸执魅者。加持五色线依法而用。又欲除诸疟病者。加持白线依法而用。若欲解除瘰疬及诸疮肿者。加持荜拨与蜜同和涂摩等用。又欲除去眼病者。加持香水或甘草水。或钵罗舍叶浸水而用。若欲息诸斗战诤讼者。加持净水洗涤其面。若欲拥护王之国境。无诸侵挠得强胜者。当择妙好瓶器置洁净处。满盛其水设诸供养。作法者着鲜净衣。读此陀罗尼而为加持。然后取瓶中水随处散洒。即得国界安隐灾难不生。人及傍生悉能卫护。若欲解诸邪印者。当用栴檀香末加持二十一遍。点自心间即得解除。若欲于自住舍作拥护者。当用莲华作护摩法。若欲调伏诸难调者。当用栴檀香作护摩法。

复次成就法。当用胜香最胜香。无畏手香帝手香。嚩噜尼香诺俱梨香。那俱梨香毕利炀虞香。多誐览香等。并月王药妙喜乐。轮药大轮药。尾瑟努讫兰多药。

如上诸香药取以和合而作一丸。以此陀罗尼加持一百八遍。若有人为诸鬼神执魅怖畏。或带顶上或带臂上即能卫护。若有女人将欲产生。取前香药碎为其末。依法加持同入水中。当用澡浴即得产生。胜福德子安隐无难。诸不祥事皆得销灭。又复生已善作拥护。离诸苦恼恶毒不生。设有所生速疾除遣。若初生童子欲作拥护者。取前香药丸依法加持。带其顶上即能拥护。若欲禁止风云雷雹者。当取嚩噜尼树枝。入净水中依法加持已。次执其枝而用散洒。

世尊我此秘密心陀罗尼。能作最上成就。如上所说一切法用悉无不成。设使持诵未精熟者亦得成就。

复次宣说本尊成就法。若人欲见我身求成就者。当于白月十五日依法作[巾*(穴/登)]。以上好不杂彩色画我形像。如大自在天相。顶戴宝冠鹿皮为络腋。一切珍宝而为庄严。如是画已依法安布。行人当于彼[巾*(穴/登)]像前。以瞿摩夷作曼拏罗。散诸妙华以八种香安置供养。又复排设六十四种出生饮食。所用清净离诸血肉腥杂秽污。烧沉水香。行人应当昼夜不食。一日三时澡沐身体着新净衣。谛心专注献供养已。于[巾*(穴/登)]像前念此陀罗尼一千八十遍。然后谛想本尊仪相。乃见自身有大炽焰。行人见已心生欢喜。须臾即见我身来现其前。施诸所求悉令圆满。行人尔时当用雌黄。或安膳那药而用点眼。即能隐身亦得腾空。自在证入不空智庄严三摩地门。随诸所欲一切所作皆得圆满。

佛说此经已。圣观自在菩萨摩诃萨。及余自在大自在等梵天众。及净光天子并诸菩萨声闻一切大会。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说胜军王所问经一卷

佛说胜军王所问经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。是时有憍萨罗国胜军大王。其王尊贵有大威德富饶自在。所居国土境界广远。为一切人所共尊敬。其王福德久于佛法生大信重。是时大王即乘宝车。与诸臣从及无数百千婆罗门长者等而共围绕。以诸音乐而导其前。出舍卫国诣祇树给孤独园佛世尊所。恭敬供养听受正法。尔时为人民主。常以正法而行治化。于诸非法舍而不行。何以故。大王当知。若王及臣弃背正法行非法者。于现世中人所轻谤。乃至身坏命终不生胜处。若王及臣舍离非法行正法者。于现世中人所称赞。乃至身坏命终。生天界中受胜果报。富乐自在天人受敬。大王。譬如世人生育一子。父母怜爱犹如珍宝。多设方便常令快乐。其子长大亦生孝敬。王心慈爱亦复如是。一切人民皆如一子。王所爱念犹如父母。常以四法而为摄化。所谓布施爱语利行同事常行如是四种法故。一切人民皆悉归伏。王以慈心观诸人民既如子想。彼一切人亦复于王如其父母。又如有人于其梦中见种种事。所谓江河泉池园林花果。街巷道陌处处庄严。清净适悦人所爱乐。如是等事。既梦觉已都无所有。诸世间法亦复如是。皆悉如梦竟无其实。如汝大王为人中主受三种乐。所谓富乐欲乐自在乐。统大国城多诸所有。象马车乘金银珍宝库藏诸物。乃至后妃眷属诸臣仆等其数甚多。富贵炽盛而无等比。如是富贵虽多所有不以为胜。何以故。为颠倒法劳役其心增诸烦恼。大王当知。此等皆是无常灭法。是不坚牢而不究竟。如水聚沫而无其实。是故大王。于如是事如实了知。于世间法常所觉了。离诸烦恼修出世行。又世间法如一大树。沃润其根即生枝叶。枝叶繁茂即能开华。开华非久乃结果实。果实成熟色香美妙人皆爱乐。其树忽为大火所焚。四面俱炽红焰光明映蔽日月。四方上下都一大光。其可爱树悉无所有唯火光现。而彼火光非久。即为大雨所灭。云雷掣电交映而出。是时火聚悉无所有。唯彼大雨连霔不息。其雨非久亦复停止。大王当知。如前所说诸世间法亦复如是。刹那坏灭竟无其实。如王所统。虽复广大积诸所有。刹那坏其义亦然。是故大王。于无常法莫生常住想。于有尽法莫作无尽想。念念思惟无常来侵。舍世间法离诸所著。修出世行增益善根。大王。又如四方有四大山从空而来。彼山高广一一坚牢堕于阎浮。而此地中所有一切草木丛林。皆悉摧灭而无有余。彼有力者不能为救。大王。此诸世间有四大怖。而来逼迫亦复如是。一切众生无所逃避。有大力者不能为救。四怖者何。一者邪行怖。二者老怖。三者病怖。四者死怖。大王。邪行若生坏灭正行。老怖若来坏少年相。病怖若来坏安乐法。死怖若来坏灭寿命。大王。又

如师子为兽中王。若入兽群取一兽食。彼所取兽何能逃避。入师子腹灭无有余。大王。无常大力于诸众生亦复如是。大王。诸世间人将趣命终。先染病苦如中毒箭气力劣弱。筋骨肢节皆悉疼痛皮肉干枯。手足战动秽恶流溢。眼耳鼻舌身等诸根不能发识。诸境不现。唯见自造不善业境现在其前生大怖畏。无所依怙谁为救者。父母眷属徒共围绕。名医良药不能为疗。上味饮食不能食啖。于念念中起无常怖。彼出入息渐渐微细。如是病怖方始起心念作善业。微出其声告父母言。我今大怖恶境现前寿命将断。父母为我作诸利益。施佛及僧愿垂救护。如是言已。于刹那间其命即断。此处既谢他处复生。随自作业受诸果报。大王当知。世间众生若善不善若胜若劣。从自因生果无所失。作善业者是所归趣是所依怙。临命终时不生怖畏。此处缘谢生于他处受胜果报。是故大王。汝今应当舍世间法离诸染着。修出世行趣善法门。于念念中作无常想。若如是者于善法中乃名精进。

复次大王。如世间人入大火聚。须以方便即能息灭。处热恼中须假清净而方醒寤。受饥渴时假以饮食方能救济。染病苦时假以良药即能除愈。于危难中得有力者诸善知识乃脱诸难。受贫困时得大财宝方能拯济。入战阵时须被勇猛坚固铠甲方得战胜。于一切处无依无怙孤独苦恼。得其亲友方为依止。大王。出世善法亦复如是。于诸世间同彼上说。饮食良药亲友等类。能为依止能为救护。大王。若人不修出世善法都无所托。临命终时自生怖畏谁为救者。舍此报已自受其苦谁为拯拔。以是事故我如实说。大王。速疾于世间法舍诸常见作无常想。舍坚执见作破坏想。如水聚沫而无其实。当念修行出世善法。自所作已转劝他人。如是乃得于善法中名为精进。大王。当观自身。无有少乐可得。虽复具有种种上味精妙饮食而为资养。未曾一时有饥渴失。如是暂能资持命根。彼寿报尽即时散坏归无常法。大王。复观自身。虽有种种上妙宝衣众庄严具。乃至种种库藏诸物无所乏少。象马车步四兵具足。其数甚多无与等者。彼寿报尽悉归无常。

复次大王。如世间人有大财富。于日日中洁净澡浴香油涂身。复以诸妙上服庄严。众妙华鬘及彼真珠缨络。耳珰环钏如是等物。而庄严已处于宝座。富贵自在威德特尊。与诸眷属而共围绕。奏百千种殊妙音乐。妙宝楼阁处处。皆爇旃檀沉水等诸妙香。生灭相续轮转无有穷尽。皆是无明为因生故。由此即有贪等诸法。若灭无明贪等不生。贪等既灭正行得起离诸过失。此即名为出世间法。

复次大王。世间一切所缘境界。若得若失。若决定不决定。若可爱不可爱。贪心生起无所厌足是为大失。若于圣道出世间法。爱乐希求无厌足者。乃为正行是大利益。尔时世尊。说加陀曰。

大王今当知　　彼死法极恶

能断人寿命　　及破坏诸蕴
斯为大怖畏　　世皆非爱乐
彼死法若来　　普遍于一切
虚空并大海　　深穴与高山
大地及诸方　　无处可逃避
唯诸有智者　　安住真实法
即坚固无动　　一切不能坏
寿报未尽时　　当发大精进
广修众善因　　勤行诸梵行
由善根力故　　得至涅槃界
至涅槃界已　　能远离死怖

尔时憍萨罗国胜军大王。闻佛世尊以诸方便善巧譬喻说妙法已。欢喜踊跃恭敬赞叹。顶礼佛足回复王宫。佛说此经已。诸大苾刍众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

佛说轮王七宝经一卷

佛说轮王七宝经

如是我闻。一时佛在舍卫国。与大刍苾众俱。是时佛告诸苾刍言。汝等当知。有刹帝利大灌顶王。已受灌顶得轮王位。威德自在人所尊重出现世间。其王出时有七宝现。何等为七所谓轮宝象宝马宝主藏臣宝主兵臣宝摩尼宝女宝。如是七宝随王出现。何名轮宝。所谓千辐金轮最上殊妙。诸相圆满有大威力。其金轮宝从空而下住王宫门。是时彼刹帝利大灌顶轮王。见是轮宝出已心大欢喜。即告侍臣言。汝今速严四兵当出游幸。是时侍臣受王命已。即严四兵既严整已。即诣王所而白王言。四兵已严王出游幸。今正是时。尔时彼刹帝利大灌顶轮王。即从座起整其衣服出于宫门。彼千辐轮导于王前。从王右手顺次而转。是时彼王游于四海。于少时间即还王宫。以其轮宝功能胜故。诸苾刍。此名刹帝利大灌顶轮王出时第一轮宝出现。

复次诸苾刍。彼刹帝利大灌顶轮王出时。复有象宝出现。其相殊妙纯白无杂。犹如大龙。七处具足圆满而住。从于北方乘空而来住王宫门。是时臣寮见是事已。即驭王所具。以其事而白于王。彼大灌顶轮王见是象宝出已。心大欢喜内自思惟。甚为贤善最大殊胜。我有所用而必当取。是时彼王谓诸臣言。象宝出现。汝等宜应专勤守护备吾所用。是时侍臣受王命已。于长时中专勤守护。善巧调习无少损失备王所用。佛告诸苾刍。往昔有刹帝利大灌顶轮王出世。是时亦有象宝出现。其王于晨朝时乘彼象宝。游于四海即时还宫。汝等当知。象宝有是胜妙功能。诸苾刍。此名大灌顶轮王出时第二象宝出现。

复次诸苾刍。大灌顶轮王出时。复有马宝出现。其数有四。诸分圆满而各有其上妙色相。所谓青黄赤白。项颈妙好犹如谟啰。行步迅疾而复调善。是四马宝出现宫门。尔时臣寮见是马宝希有妙好。即驭王所。彼大灌顶轮王见是四马宝已。心大欢喜内自思惟。马宝出现甚为贤善。我有所用必当如意。彼大灌顶轮王而复宣言。汝等诸臣。于长时中当勤守护善巧调习。我有所用而必当取。是时臣寮受王命已。长时守护备王所用。诸苾刍。往昔有大灌顶轮王出世。是时亦有马宝出现。其王于晨朝时乘是马宝。游于四海即复还宫。汝等当知。马宝有是殊胜功能。诸苾刍。此名大灌顶轮王出时第三马宝出现。

复次诸苾刍。轮王出时复有主藏臣宝出现。是时有大宝藏。坚牢具足大财大富彼臣所主。时主藏臣。即诣王所作是白言。有大宝藏一切殊妙珍宝具足。所谓金等一切宝物王有所用。我当授王一切如意无

少阙失。是时轮王见是主藏臣宝出已。心大欢喜。又闻其言金等诸宝一切具足获大如意。时王即谓彼主藏臣宝言。汝今有如是色相神通威力。能主地中广大伏藏。金等诸宝一切具足。观如是事甚为希有最上贤善汝善主持。我有所欲汝当供给。余非欲者亦善主持。诸苾刍。汝等当知。此地伏藏。人所不见非人即见。轮王出时有主藏臣而自出现。为王守护一切供给。此名轮王出时第四主藏臣宝出现。

复次诸苾刍。轮王出时复有主兵臣宝出现。是时彼臣有大智略勇猛威德。大力色相一切具足。善御兵众护王国界不令侵扰。时主兵臣诣于王所。白如是言。大王当知。我善主兵守护王境。若时非时诸有所作。当如王意无少阙失。是时彼王见是主兵臣宝出现已。心大欢喜即谓彼言汝今有大智略勇猛威德大力色相。若时非时一切能作。善御兵众。守护国界。甚为贤善。汝当长时亲辅于我。诸有所为汝善方便。汝今于王是大守护。诸苾刍。此名轮王出时第五主兵臣宝出现。

复次诸苾刍。轮王出时复有大摩尼宝出现。彼摩尼宝最上色相妙好殊胜。有大光明圆满具足。其光广大普照一切有大功能。于王宫中。若有是宝而彼夜暗非灯所照。宝出光明自然照曜犹如日光。诸苾刍。往昔有大轮王出世。是时亦有大摩尼宝出现有大光明。彼王尔时欲验其能。即敕臣寮速严四兵。当于夜分出游园林。是时臣寮受王命已。即严四兵速诣王所白如是言。四兵已集王出游幸今正是时。尔时彼王。即以大摩尼宝置旌旗上引导王前。于夜分中出游园林。其宝光明照一由旬。其王四兵皆悉光明互相映曜。如天光明等无有异。诸苾刍。此名轮王出时第六大摩尼宝出现。

复次诸苾刍。轮王出时复有女宝出现。最上色相诸分圆满妙好第一。诸世间人无有等者。轻妙柔软如干唧梨。身诸毛孔出诸妙香。譬如盛香宝器。于一切时香气常在。又复女宝所有出入之息。一一皆如青莲华香人所爱乐。如王所行女宝从后。诸有所作适悦自在。性行贞正不受邪染。常出爱语人所乐闻。面有光明人所喜见。诸苾刍。此名轮王出时第七女宝出现。

佛告诸苾刍。如是名为轮王出时七宝出现。汝等当知。如来应供正等正觉出时。宣说七觉支法。何等为七。所谓念觉支。择法觉支。精进觉支。喜觉支。轻安觉支。定觉支。舍觉支。如是名为七觉支法。唯除如来应供正等正觉出世宣说。如前七宝亦如是。唯除大灌顶轮王出时其宝出现。汝等当知。如来所说七觉支法。令诸众生如理修行。一切皆得安乐利益。汝等当勤如是修学。

佛说园生树经一卷

佛说园生树经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与苾刍众俱。是时佛告诸苾刍言。汝等当知。彼三十三天中有一大树名为园生。其树盘根及五由旬高百由旬。所有枝叶覆五十由旬。彼天子众依时往彼树下游观。其树即生半努钵罗舍。时诸天子见是事已。即生欢喜适悦快乐。其后非久复生尸啰拏钵罗舍。诸天子众依时往彼游观。转增适悦快乐。又复非久即生宝网。以覆其上而为庄严。彼天子众依时往彼树下游观。转复增于适悦快乐。又复非久生叉啰迦。彼天子众依时往彼树下游观。见是事已转复增于适悦快乐。又复非久生俱砧摩罗迦。彼天子众依时往彼树下游观。转复增于适悦快乐。又复非久生迦迦写。彼天子众依时游观。转增适悦。又复非久彼园生树满树开华。其华清净异香殊妙。微风吹动。其香馥郁五十由旬。大风所吹满百由旬。复有殊妙光明照于八十由旬。其树既开华已。彼天子众见树开华。转倍于前生大快乐。于夏四月居其树下适悦娱乐。

佛告诸苾刍。汝等当知。彼园生树有如是事。妙华异香人所爱乐。诸声闻人亦复如是。彼树初生半努钵罗舍时。即如声闻人初发信心出家向道。复次彼树生尸啰拏钵罗舍时。即如声闻人剃除须发。被袈裟衣成声闻相。复次彼树生宝网时。即如声闻人厌离诸欲舍不善法。远离种种思惟分别。获得初禅离生喜乐定。

复次彼树生叉囉迦时。即如声闻人外相善寂内心静住。离诸思惟定心一想。获得二禅定生喜乐定。

复次彼树生俱砧摩罗迦时。即如声闻人离诸喜爱。身得轻安适悦妙乐。获得第三禅离喜妙乐定。

复次彼树生迦迦写时。即如声闻人断除一切忧苦喜乐住平等心。获得第四禅舍念清净定。

复次彼树开敷妙华。异香遍闻人所爱乐时。即如声闻人诸漏已尽非漏随增证无学果不受后有。人天瞻敬受大供养。同彼华开其事如是。佛告诸苾刍。汝等当知。彼三十三天诸天子众。各各色相殊异严好种种庄饰。居善法堂集会围绕。听受帝释天主宣说妙法。汝诸苾刍。各获果证清净圆满。梵行具足一切见敬。围绕世尊听受妙法。同彼天众亦复如是。

尔时诸苾刍闻佛宣说园生树已。各各心生欢喜踊跃。信受奉行。

佛说了义般若波罗蜜多经

尔时世尊。告尊者舍利子言。汝今当知。诸有菩萨摩诃萨乐欲修习般若波罗蜜多相应行者。当于诸法如实了知诸有所作离一切相。是时尊者舍利子。合掌恭敬前白佛言。世尊。如世尊言。诸有菩萨摩诃萨。乐欲修习般若波罗蜜多相应行者。云何了知诸法自性。于诸所作云何离相。佛言舍利子。若诸菩萨摩诃萨。乐欲圆满相应胜行及于诸法离所作相者。当了诸法住无所住。即能圆满相应胜行。复次舍利子。若诸菩萨摩诃萨。于诸法中行施行者。无能施无所施施无所得。若如是者。即能圆满施波罗蜜。又复修习诸戒法者。无能持无所持无起作。若如是者。即能圆满戒波罗蜜。又复修习忍辱法者。于诸法中无所动转离诸起作。若如是者。即能圆满忍波罗蜜。又复当于相应行中精进修习。若身若心无有懈倦无起作相。若如是者。即能圆满精进波罗蜜。又复于诸法中无有散乱离所得相。若如是者。即能圆满定波罗蜜。

舍利子。若诸菩萨摩诃萨。乐欲安住般若波罗蜜多相应者。应当圆满四念处。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八正道法。

又复观想空三摩地。无相三摩地。无愿三摩地。四禅定法。四无量法。四无色定法。八解脱法。九先行法。九想法。何名九想。所谓内法想尾布野迦想。离赤想。离青想。尾佉祢多想。无住想。离散想。无热恼想。离饮食想。如是名为九想法。

又复念佛想。念法想。念僧想。念戒施天等想。离烦恼想。念生灭想。念无常苦无我等想。念诸世间不究竟想。念苦智想。集智想。灭智想。道智想。尽智想。无生智想。法智想。无我智想。和合智想。如实智想。语言分别想。离语言分别想。未知当知根想。已知根想。具知根想。不净想。清净想。奢摩他毗钵舍那想。三明想。四了知想。四无畏想。五神通想。六波罗蜜想。七种住心想。八大人法想。九众生住想。如来十力想。十八不共法想。大慈想。大悲想。乃至一切智智想。于如是等法当作如是想。

又复诸菩萨摩诃萨。乐欲圆满一切智一切种智者。当于般若波罗蜜多如实观想。

又复若欲圆满道相智一切相智。了达一切众生心行相等。断除一切众生诸杂染者。应当修习般若波罗蜜多相应胜行。舍利子。如我上

说诸法想门。菩萨摩诃萨当如是学。

尔时尊者舍利子复白佛言。世尊。诸菩萨摩诃萨。修般若波罗蜜多者当断何法。佛言舍利子。修般若波罗蜜多者。应当断除十种疑惑。何等为十。所谓有性疑。无性疑。诸法差别疑。毁谤疑。一法疑。多法疑。同异疑。上品疑。如名疑。如名义疑。此等十疑应当除断。若如是者。即菩萨摩诃萨于一切相悉无所观。以相无所观故。名亦无所观般若波罗蜜多。亦无所观诸行。无所观色。无所观受想行识。皆无所观。何以故。色自性空空离性故。色体即空离色无别空。空体即色离空无别色。是义云何。名分别故。舍利子当知。色法自性不生不灭非染非净。彼名自性。亦非缘法离诸疑惑。无所从来亦无所住。如实所生离三际故。色法如是。受想行识亦复如是。是故菩萨摩诃萨。于诸名相皆无所观。以无所观故而无所入。无所入者。即能圆满般若波罗蜜多相应胜行。

佛说大方广未曾有经善巧方便品一卷

佛说大方广未曾有经善巧方便品

尔时有菩萨摩诃萨。其名大意。于众会中即从座起。严整衣服合掌恭敬。顶礼佛足前白佛言。世尊。诸修菩萨行者。于五欲境作何方便取而不着。虽复常行无所障碍。

尔时佛告大意菩萨言。善哉善哉。大意。汝名最上。见最上义。能于众中问如是事。诸修菩萨行者。未来世中于诸佛所。深种善根。如是名为善巧方便。即得诸佛共所建立。

是时大意菩萨复白佛言。世尊。诸修菩萨行者。未来世中云何于诸佛所。深种善根。唯愿世尊。利乐一切众生广为宣说。

佛言。善男子。汝今谛听。当为汝说。若有人行少分施能起增上。广为一切众生最胜善心。所获功德回向一切众生。如是善利无有穷尽。譬如天雨降霔大海。一一水滴数不可知。相续流注无有穷尽。行布施者。善巧回向一切众生所有功德。亦复如是。资诸善法展转增胜。亦复无尽。乃至成佛众善圆满。

复次大意。若复有人见有曼拏罗处。施以一香。作是施时当起是意。普愿一切众生得最上戒香。具足一切乐具皆得如意。若施一华。普愿一切众生当于天上人间。平等受大供养。若施一灯。普愿一切众生开诸盲目消除瞑暗。得大明照如日月光。若施涂香而用涂饰。普愿一切众生。当得真金色相天香涂饰。若施衣服。普愿一切众生惭愧具足离诸过失。若施抟食。普愿一切众生得天甘露定复得最上法甘露味快乐具足。若施铃铎。普愿一切众生。皆得最上清妙梵音闻者适悦。若施伞盖。普愿一切众生离风雨难。得大清凉普覆一切。若施幢幡。普愿一切众生身如朗月。清净洁白光明普照。尽诸世间人所爱乐。若施宝拂。普愿一切众生离诸尘垢身得清净。有大名称最上吉祥所应具足。若施诸庄严具。普愿一切众生当得一切佛功德宝圣庄严具。若施歌乐。普愿一切众生得胜耳根。常闻诸佛妙好音声。若施船舫骑乘。普愿一切众生得最上乘。又复随诸众生有所爱乐而悉施与。得童子相柔软妙好受天快乐。诸所施作适悦自在。若施旃檀香。普愿一切众生。得三十二大丈夫相具足庄严。乃至无见顶相常出妙香。若施座具。普愿一切众生受天富乐。一一当处最上最胜大金刚座。若施卧具。普愿一切众生当得最上欢喜适悦。若施僧坊舍宇。普愿一切众生住天悦意妙宝楼阁。四种神足悉得圆具。若施空地。普愿一切众生。

当得安住胜妙十地。速至最上圆满佛地。若施眷属。普愿一切众生。当得世间天人阿修罗等。常所侍卫坚固不坏。最上最胜诸所施作而无等比。若施医药。普愿一切众生。离诸病苦如大药树。当得金刚不破坏身。一切庄严常得最上适悦快乐。若施明镜。普愿一切众生。如月光明普照一切。若施瓶器。普愿一切众生得大贤瓶。灌注法水普润一切。若施园林树木。普愿一切众生身如劫树。若施酥酪。普愿一切众生得最上乐味。若施甘美等物。普愿一切众生。得最上可爱轻安乐味。

又复诸修菩萨行者。若见一切男女奴婢当起是意。普愿一切众生。悉当远离恩爱缠缚忧恼等苦。一一皆获自在快乐。若见苦境当起是意。普愿一切众生。得离诸苦解脱自在与诸佛等。若于一切众生。作父母师长阿阇梨想。恭敬尊重。于当生中天上人间若沙门婆罗门等。诸所生处诸根调伏离一切苦。若处五欲乐时当起是意。普愿一切众生。如所乐欲悉得如意。一切皆具菩萨胜行。若澡沐时当起是意。普愿一切众生。离诸尘垢清净无染与诸佛等。若入园林寺舍及诸方处当起是意。普愿一切众生。得入最上解脱法门。若出一切方处当起是意。普愿一切众生。出轮回际住安乐法。若饮食时当起是意。普愿一切众生。离诸恶趣断饮食想。若处眷属中当起是意。普愿一切众生。远离斗诤互相爱敬。为善知识慈和平等。若开户时当起是意。普愿一切众生。开解脱门咸得趣入。若闭户时。普愿一切众生。闭恶趣门不复趣进。若履道路时当起是意。普愿一切众生。如理修行顺趣正道。若乘船舫骑乘。当起是意。普愿一切众生。乘最上乘登正觉道。若有所过度时当起是意。普愿一切众生。出过地狱等苦不复趣入。若有一切。常语论时当起是意。普愿一切众生正念现前诸法圆满。若见有人。起忿怒时即生欢喜。作如是意。普愿一切众生。当息一切毒害忿怒远离魔娆。若有宣说善法语言。当起是意。普愿一切众生。得诸佛智辩才无碍。若处戏笑歌乐赞咏。当起是意。普愿一切众生。常大欢喜受诸富乐自在适悦。若睡眠时当起是意。普愿一切众生。起最上心。出离无智尘暗淤泥。诸有所作得佛建立住圆满智。若经行时当起是意。普愿一切众生。常得履诸圣道。

尔时大意菩萨闻说是法生大欢喜。复白佛言。善哉世尊。善说此法。能令一切修菩萨行者。所有身语意业如善所作。常得诸佛共所摄受。所有恶趣一切众生得佛救度。世尊。于后末世修菩萨行者。如佛所说善巧方便。应如是行。是即名为修菩萨行。

佛言大意。如是如是。诸修菩萨行者。若如是学即得信心坚固不复退转。种子具足出生现行。大意当知。此即名为菩萨胜相。复为最上善巧方便。汝等于此正法。当勤修习为人演说。尔时大意菩萨摩诃

萨。闻佛说是法已。欢喜称赞。礼世尊足。退住一面。

佛说大坚固婆罗门缘起经二卷

佛说大坚固婆罗门缘起经卷上

　　如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大众俱。是时有五髻乾闼婆王子。过于夜分。至明旦时。来诣佛所。彼有身光广大照耀。彼鹫峰山都一光聚。到佛所已。头面礼足。退住一面。前白佛言。世尊我于一时。在三十三天。见帝释天主。大梵天王。并善法天众。而共集会。有所宣说。我亲所闻。我亲所受。是义云何。唯愿世尊。告示于我。令我了知。

　　佛告五髻乾闼婆王子言。所有汝于三十三天。帝释天主。大梵天王。并善法天众。共集会处。有所听受。我今如应告语于汝。令汝了知。

　　时五髻乾闼婆王子。复白佛言。世尊。我于一时在三十三天。帝释天主。大梵天王。并善法天众。共集会处。是时或有天子。以因缘故。初生彼天。同时有余先生天子。见初生者。乃起五种极爱乐事。所谓寿命色相名称吉祥眷属等。世尊。彼有一类天子。作如是言。诸天子。汝等且观。此初生天子有余先生天子。起于五种极爱乐事。所谓寿命色相名称吉祥眷属等。彼时又有一类天子。作如是言。诸天子。此初生者是佛世尊。声闻法中。修梵行已。身坏命终。感善趣报。而来生此三十三天。同时有诸先生天子。乃起五种极爱乐事。彼时又有一类天子。作如是言。快哉诸天子。有四佛如来应供正等正觉。出现世间。宣说诸法。利益天人。损减阿修罗众。增益天众。彼时又有一类天子。作如是言。止诸天子。非四佛如来应供正等正觉。出现世间。快哉诸天子。有三佛如来应供正等正觉。出现世间。宣说诸法。利益天人。损减阿修罗众。增益天众。彼时又有一类天子。作如是言。止诸天子。非三佛如来应供正等正觉。出现世间。快哉诸天子。有二佛如来应供正等正觉。出现世间。宣说诸法。利益天人。损减阿修罗众。增益天众。如是等事。愿佛为说。

　　是时帝释天主。大梵天王。在佛会中。佛以是事。告帝释天主并天众言。汝等当知。同一时中。无处容受二佛如来应供正等正觉。出现世间。宣说诸法。时帝释天主并诸天众。闻佛语已。咸生欢喜。心意快然。

　　尔时世尊知彼帝释天主并诸天众咸生欢喜。即告众言。如来应供正等正觉出现世间。具足八种希有之法。汝等若欲闻者。应当胜前发

欢喜心起忻乐意。即时佛告帝释天主言。憍尸迦。汝今为此天众。随应乐说如来应供正等正觉八希有法。

时帝释天主。承佛教敕。宣说世尊八希有法。诸天子随有如来应供正等正觉。出现世间。决定损减阿修罗众。增益天众。能令多人利益安乐。如是利乐。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。宣说法教。利益天人。所谓破诸见法。离染污法。顺观法洁白法。了知诸受法。除憍慢法。调伏渴流法。破无明法。断依止法。离贪爱法。寂灭法。涅槃法。如是宣说诸法。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。为诸声闻教示学法。谓所应修诸无嗔法。以此缘故。如来应供正等正觉。重重教示。诸修行者。应于旷野寂静等处修无诤行。若行若住若坐若卧。远离愦闹。及离谊繁。随自依止。随自色相。随自忻乐。随自所爱。勿杂他人。随自应行。如是教示。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。虽复随顺受诸饭食。如来常得食中上味。及得正味。得第一味。得不离散味。又复如来应供正等正觉所受饮食。远离憍慢无住无著。常离过失起正智慧。常欲出离。复以此法教示一切。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。具足神通。为诸声闻说神通法。教示开导使令修行。如是教示。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。离诸疑惑。亦离疑论。于善法中得无所畏。如是离疑者。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。于诸法中如说能行。如行能说。复以诸法。教示开导使令修行。如是教示。是为希有。

复次诸天子。如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。是故如来应供正等正觉。出现世间。教示涅槃及涅槃道。增长充满无有穷尽。譬如殑伽河水阎牟那河水流注大海增长无尽。如来应供

正等正觉亦复如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣说诸涅槃法。及善安立。使令修行增长无尽。如是教示者。是为希有。

诸天子。如来大师出现世间。具足如是八种希有之法。是故我不见于过去及今现在而有别异。

是时彼天子众闻是说已。又复胜前。咸生欢喜。心意快然。俱白帝释天主言。天主。愿为我等重复宣说彼如来应供正等正觉八种希有之法。

时帝释天主为彼天众。第二宣说如来八希有法。

复次诸天子。随有如来应供正等正觉。出现世间。决定损减阿修罗众。增益天众。能令多人利益安乐。如是利乐。是为希有。诸天子。是故如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。如是如前广说。乃至如来应供正等正觉。出现世间。教示涅槃及涅槃道。增长充满无有穷尽。譬如殑伽河水阎牟那河水流注大海增长无尽。如来应供正等正觉亦复如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣说诸涅槃法。及善安立。使令修行增长无尽。如是教示。是为希有。诸天子。如来大师出现世间。具足如是八希有法。是故我不见于过去及今现在而有别异。如是言已。彼天子众又复胜前。咸生欢喜。心意快然。

尔时世尊知天子众又复胜前生欢喜已。复告帝释天主言。憍尸迦。汝今重复宣说如来应供正等正觉八希有法。

是时帝释天主承佛教敕。第三复说八希有法。

复次诸天子。随有如来应供正等正觉。出现世间。决定损减阿修罗众。增益天众。能令多人利益安乐。如是利乐。是为希有。诸天子。是故如来大师出现世间。我不见于过去及今现在而有别异。如是如前广说。乃至如来应供正等正觉。出现世间。教示涅槃及涅槃道。增长充满无有穷尽。譬如殑伽河水阎牟那河水流注大海增长无尽。如来应供正等正觉亦复如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣说诸涅槃法。及善安立。使令修行增长无尽。如是教示。是为希有。诸天子。如来大师出现世间。具足如是八希有法。是故我不见于过去及今现在而有别异。如是言已。

时大梵天王。知彼天众又复胜前。咸生欢喜心意快然。即说伽陀曰。

帝释天主并天众　　咸生如是欢喜心

归命称赞佛如来　　善说如来希有法
昔见天中初生者　　具足色相及威光
由于梵行久已修　　得生彼天具胜力

时三十三天众闻是伽陀已。又复胜前。咸生欢喜。心意快然。

尔时大梵天王。知彼天众又复胜前生欢喜已。即告众言。汝等若欲乐闻。如来应供正等正觉。具大智慧。于长夜中多所利乐。如是事者。应当胜前发欢喜心。起忻乐意。时彼天众俱白大梵天王言。善哉大梵天王。唯愿广说。如来应供正等正觉具大智慧。于长夜中利乐等事。时大梵天王即为广说如来大智往昔因缘。时梵王言。世尊。乃往过去世中。有一国王。其名域主。彼时有一婆罗门。名曰坚固。居辅相位。为王之师。聪明大智。具大才略。善治国事。王有太子。名曰黎努。王所爱念。聪明大智。复有大才。善了众事。世尊。彼黎努太子。别有六人刹帝利童子。而为伴友。常所共会。聚砂为戏。彼辅相坚固婆罗门。亦有一子。名曰护明。深所爱念。才智聪利。凡所历事。无不洞明。世尊。而彼辅相参治政事。颇经时岁。其后一时忽趣命终。王闻辅相坚固婆罗门已趣命终。愁忧懊恼悲轸泪流。抚膝惊惶。痴闷如绝。乃作是言。我此辅相。颇有才智。参治国政。深为良佐。复常与我共所娱乐。而忽命终。我深苦恼。时彼太子闻其父王为辅相坚固婆罗门已趣命终。愁忧懊恼悲轸泪流。太子即时往诣王所。到已白言。父王勿须忧愁。勿须涕泣。何故自损痴闷如绝。何以故。父王当知。坚固婆罗门有一长子。名曰护明。具有才智。又复聪利。若继父位。能晓政事。其父所解。此子悉知。今有此人。王何忧恼。王应密召。随事教招。以父所任当授其子。时王闻已。即命使人乃谓之曰。汝往护明童子所传如是言。王今召汝。宜速来此。使人受命。即时往诣护明童子所。既到彼已。具宣王敕。今召于汝。宜速往彼。时护明童子闻使人言。即时来诣王所。到已伸敬。令一面坐。时王欢喜重复慰谕。作如是言。我今如实教示于汝。汝父丧逝。虽复愁恼。我今令汝继其父位。而为辅相。汝善为我共治国政。护明童子受王教命。即继父位乃为辅相。共治国政如父所作。诸所应事。悉如其父。而无违失。尔时国中婆罗门长者士庶人民。知是事已。咸作是言。快哉护明童子。汝父昔时名为坚固。子今继位。克广前业。我等称汝名大坚固。其本名字为护明者。以火中出因缘立号。从今已后称大坚固。世尊。尔时辅相大坚固婆罗门为相未久。即时往诣六人刹帝利童子所。到已谓言。汝诸童子。宜应往彼黎努太子所。告于彼言。太子。若有苦恼。汝我同受。若有快乐汝我同庆。汝有归趣。我亦有归。今汝父王年登寿考。进止羸劣。世难知者所谓寿命。一旦去世我等何归。汝今当知。有诸臣佐。共相评议。王去世后。必当与汝。受王灌顶。汝若绍位。当以国土与我分治。是时六人童子闻辅相大坚固

婆罗门如是言已。即时往诣黎努太子所。既到彼已。具如上说。时太子言。诸童子。若我更生之日。或有臣佐。立我嗣位与授灌顶。我于尔时不忘汝等。所有国土与汝分治。设有乐事与汝共受。后域主王。复经久时忽趣命终。时诸臣佐诣太子所。到已白言。太子当知。我等诸臣授汝灌顶。汝今时至宜绍王位。时黎努太子谓臣佐言。汝等若能立我嗣位。其或堪任。今正是时。时诸臣佐即为敷置妙师子座。太子处于座上。以妙香水灌注其顶。作如是言。天子。汝今时至堪嗣王位。我等诸臣奉王灌顶。王灌顶已。善治国政。世尊。时黎努王受灌顶已未久之间。五欲自娱游戏自在。于是辅相大坚固婆罗门。往诣六人童子所。到已告言。汝等当知。黎努太子已受灌顶。处于王位。未久之间。五欲娱乐游戏自在。王昔有言。与汝分治国土。汝等今时宜应往彼黎努王所。作如是言。王昔许我。画壤分治。汝王今时。能不忘不。时六童子闻辅相大坚固婆罗门言已。即共往诣黎努王所。具如上说。世尊。时黎努王告六童子言。如先所约。我记是言。我今当以此之国土等为七分与汝六人。各各分治。如是言已。时六童子俱白王言。若王记其言者。斯为甚善。愿王速召辅相大坚固婆罗门。令彼如王教敕。申画疆境。彼人聪利智慧明了。堪为准的。时黎努王乃命使人即谓之言。汝往辅相大坚固婆罗门所。作如是言。王今召汝。汝今宜应速至王所。使人受命。即诣辅相大坚固婆罗门所。到已如应宣示王言。汝今宜应速至王所。

佛说大坚固婆罗门缘起经卷下

尔时辅相大坚固婆罗门即时来诣黎努王所。到已伸敬退坐一面。时王欢喜顾嘱慰安。辅相亦复肃恭对答。王言。大坚固。汝今为我度此国境分为七分。我与六人童子各各分理。是时辅相受王命已。即时度量分此地界。正北北隅。其界广阔。正南南隅。其界狭略。犹如车形。中央境土。多人聚处。黎努王居。所有迦陵誐国。奈多布啰城。摩湿摩迦国。褒[悭-生＋土]那城。晚帝那国。摩呬沙摩城。苏尾啰国。劳噜迦城。弥体罗国。尾提呬城。摩伽陀国。瞻波大城。波罗奈国。迦尸大城。如是七国。各分界已。时六人童子于彼彼处。受王灌顶。各各为王。统理一处。从是已后。乃有七王。所谓黎努王。破冤王。梵授王。胜尊王。明爱王。持国王。大持国王。如是七王各分统已。后时六王又复集会。共诣辅相婆罗门所。到已谓言。大坚固。如汝所有。智谋才略。助佐黎努大王。我等六王愿汝同彼。亦相赞助。辅相婆罗门闻是言已。同佐七王。诸所有事悉共参议。

尔时辅相婆罗门其后又复教授七千婆罗门。诵彼经典。教授七千婆罗门。读彼经典。时诸长者婆罗门士庶人民。咸知咸见辅相婆罗门如是才智。互相议言。此大坚固。是为真实大婆罗门。复能与诸婆罗

门众。教授读诵围陀典章。

是时辅相婆罗门闻众议已。作是念言。此诸婆罗门长者士庶人民。处处相聚参议。于我假以称扬。谓我才智。又复目我。而为真实大婆罗门。此非我宜。我且自观。实非真实大婆罗门。我今不复与诸婆罗门教授读诵围陀典章。正使广知。诚非我善。况复世间我身色相而不久住。我昔曾闻。先德耆旧大婆罗门智者所说。婆罗门法中。于夏四月。寂止一处。修悲禅观。彼观若成。大梵天王当来现身。施所求愿。若如是事。是我所乐。我应如说修此禅观。如是言念已。时辅相婆罗门将欲于夏四月中寂止一处修悲禅观。即诣黎努王所。到已白言。大王。我今乐欲。夏四月中寂止一处修悲禅观。愿王听许。时黎努王言。大坚固。随汝所欲。今正是时。

尔时辅相婆罗门。得王许已。诣寂静处。谛心专注。于夏四月中修悲禅观。过夏四月已。当苾刍布萨白月十五日。即于彼处。依婆罗门法。以新瞿摩夷。先涂其地。然作四方火坛。其坛中心复作火炉。时辅相婆罗门沐浴其身。着新净衣。从北而上。至坛南界。掷吉祥草。遍覆坛地。面北而坐。执宰噜嚩。施作火事。以祀梵天。尔时辅相婆罗门作法未久。忽于北方有大光相。辅相婆罗门见是光已。生希有心。身毛喜竖。转复肃恭。谛心而住。其光炽盛。昔所未见。尔时大梵天王现光未久。从北而来虚空中住。其辅相婆罗门一心欢喜。仰观虚空。乃见大梵天王处于空中。即时合掌顶礼说伽陀曰。

威神色相光明具　　是何圣者现空中
我今虽见不能知　　惟愿如实为我说

尔时大梵天王即说伽陀。答辅相婆罗门曰。

彼诸净行者悉知　　我于梵界而常住
又复诸天知我名　　汝婆罗门应自审

辅相婆罗门复说伽陀曰。

所须净水及座位　　苏蜜乳粥味中胜
最初奉献我专心　　惟愿梵王哀纳受

大梵天王复说伽陀曰。

所须净水及座位　　苏蜜乳粥味中胜
汝婆罗门最初献　　我今如应为汝受

辅相婆罗门说伽陀曰。

五欲诸境名此界　　得生梵世名他界
我忻是义发问端　　惟愿梵王听许我

大梵天王说伽陀曰。

此界他界二义中　　随汝所乐恣汝问
我今听许悉无疑　　汝问云何当速说

尔时辅相婆罗门即作是念。我于今时。欲解疑惑。先以何义。问彼梵王。为问此界义由何发起邪。为问他界义由何得生邪。辅相婆罗门又复审思此界义者。谓由五欲发起。此不应问。我今当以生他界义问。彼梵王作是念已。即问大梵天王言。勇猛清净者。大梵天王。我今问汝。愿解疑惑。大梵人中。若欲求生寂静梵天界者。当修何行。而能得生。

尔时大梵天王即说伽陀。答辅相婆罗门曰。

修无我者即净行　　心住一境悲解脱
离诸欲染烦恼除　　此等得生于梵界

时辅相婆罗门白大梵天王言。如大梵所说伽陀中言。修无我者是即净行。我于此义已能解了。谓一类人起正信心。修出家法。剃除须发。被袈裟衣。舍诸富乐。若少若多。智能随转。若高族中若下族中。其心平等离诸取着。但持三衣一钵。余无所有。于诸学中。教授学法。身语意业。具足清净。净命自资。离诸过失。如是名为修无我者。

又如大梵所说。心住一境。我闻其言。亦解是义。谓有一类修定行者。内心清净。住一境性。无寻无伺。定生喜乐。证二禅定。具足所行。此即名为心住一境。

又如大梵所说。悲解脱者。我闻其言。亦解是义。谓有一类修悲行者。以悲俱时所生之心。先于东方。遍运悲心。其心广大。具足所行。平等无二。亦无限量。无冤无恼。如是东方行已。南西北方。四维上下。一切世界。广运悲心。具足所行。亦复如是。此即名为悲解脱者。

又如大梵说言。离诸欲染。烦恼除者。我闻其言。不解是义。大梵何等为烦恼。云何人中能令烦恼而得清净。诸烦恼海充满流注是中。云何令修行者得生寂静彼梵天界。

尔时大梵天王即说伽陀。答辅相婆罗门曰。

贪嗔痴慢疑忿覆　　恼害诳妄并悭嫉
起此染法及谤他　　是等名为诸烦恼
远离如是诸烦恼　　即于人中得清净
诸烦恼海塞其源　　得生寂静梵天界

时辅相婆罗门白大梵天王言。如大梵所说。诸烦恼法。我闻其言。了解是义。我若在家。一向缠缚。我若出家。一向离过。当修清净正白梵行。何以故。有生皆灭。人命短促。若不觉知。死堕恶趣。是故我今自知自觉。宜善修作。行正梵行。不复世间造诸恶业。大梵我今舍家。而求出家。惟愿大梵知我心意。大梵天王言。如汝所欲。今正是时。

尔时空中所现大梵天王作是言已。隐而不现。

复次会中。五髻乾闼婆王子前白佛言。世尊我于今日。闻此梵王于世尊前说因缘事。我忽思念。彼时辅相大坚固婆罗门者。岂非即是佛世尊邪。佛告五髻乾闼婆王子言。如是如是。彼时辅相大坚固婆罗门者。即我身是。我念往昔。彼辅相大坚固婆罗门出家等事。汝曾闻不。五髻答言。不也世尊。我昔未闻。佛言。五髻我今次第。为汝宣说。五髻。彼时辅相大坚固婆罗门作火事已。往诣黎努王所。到已跪拜。恭向王前。说伽陀曰。

我有意愿今启白　　黎努大王国界主
我舍相位求出家　　愿王自理国政事

尔时黎努大王即说伽陀。答辅相曰。

汝若阙少所须用　　一切欲者我当与
若人娆汝今速言　　我以王法为治罚
汝如我父我如子　　汝我相助岂相离
汝虽为相亦我师　　何故于今发是语

辅相婆罗门说伽陀曰。

我诸所用无阙乏　　亦非他人相娆恼
但为我闻真实言　　发出家心无改转

黎努大王说伽陀曰。

非人所说何真实　　何故信听如是言
勿将斯语以为真　　弃辅相位求出家

辅相婆罗门说伽陀曰。

天子我先作火事　　勇发清净专注心
依法布坛火祀天　　以吉祥草而作用
大梵天王大仙圣　　应我所求即现身
我闻彼说真实言　　是故坚发出家意

黎努大王说伽陀曰。

如汝辅相善所说　　我今悉能生信解
汝既得闻先圣言　　此出家心何能转
汝心犹如虚空净　　复如净妙琉璃宝
如汝所修我亦随　　我因汝故得开悟

时黎努王说伽陀已。又作是言。大坚固。汝心清净。乐修善行。随汝所欲。汝有归趣。我亦有归。

时辅相婆罗门复说伽陀。前白王曰。

汝王当舍诸欲境　　若执著者即愚夫
应发坚固离着心　　三摩呬多忍力具
此所悟者清净乘　　此清净道真常住
此所宣说正法门　　由此得生梵天界

五髻。彼分理诸国者六王。闻辅相婆罗门舍辅相位乐求出家。即集六王。共在一处。时辅相婆罗门乃自往诣彼六王所。到已跪拜。白诸王言。诸王当知。我今欲舍彼辅相位。惟愿诸王。各各别求助国政者。设有授学。别依师范。我今乐欲出家修道。何以故。我于大梵天王所。闻真实言。谓烦恼法。应当舍离。从是已后。不乐在家一向缠缚。我若出家一向离过。当修清净正白梵行。何以故。有生皆灭。人命短促。若不觉知。死堕恶趣。是故我今自知自觉。宜善修作行正梵行。不复世间造诸恶业。时彼六王咸共议言。此辅相婆罗门何故弃舍富贵。而求出家。婆罗门中亦有爱乐于富贵者。我等应当以富贵事。劝请彼人令勿出家。尔时六王共参议已。咸谓辅相婆罗门言。我等六王以富贵事一切所欲。劝请于汝。然今我等。所有富贵。皆是依法而得。言已即出广多财宝。诸富乐具。授与辅相婆罗门。时辅相婆罗门白六王言。大王。今此财宝诸富乐具。我悉自有。一切丰足。然我所有。亦依法得。我自所有。尚悉弃舍。况复于今受诸王赐。我今决定志求出家。何以故。我于大梵天王所。闻真实言。谓烦恼法。应当舍离。如是乃至如前广说。五髻。时彼六王复相议言。婆罗门中亦有爱乐姝妙妓女。我等应答与彼令受。尔时六王共参议已。即以姝妙妓

女。与辅相婆罗门。王言。我此妓女。色相殊丽。肌体充实。容止可观。复多能解。汝宜纳受。勿复出家。时辅相婆罗门白六王言。大王。我家自有四十妻室。色相殊丽。肌体充实。容止可观。端正齐等。虽复自有。尚悉弃舍。况复于今受诸王赐。我今决定志求出家。何以故。我于大梵天王所闻真实言。谓烦恼法。应当舍离。如是乃至如前广说。五髻。时彼六王咸谓辅相婆罗门言。汝今坚欲求出家者。且复更俟。过七年后。我等诸王子孙及弟。各成立已。我等亦当随汝出家。汝大坚固。若有归趣。我等诸王亦有所归。时辅相婆罗门白六王言。若俟七年。极为久远。我今坚志愿速出家。何以故。我于大梵天王所。闻真实言。谓烦恼法。应当舍离。如是乃至如前广说。六王又言。汝大坚固。若不尔者。更俟六年。或复五年。乃至一年。辅相答言。若俟一年。极为久远。我今坚志愿速出家。六王又言。若不尔者更俟七月。辅相答言。若俟七月。极为久远。我今坚志愿速出家。六王又言。若不尔者。或复六月。乃至半月。辅相答言。若俟半月。极为久远。我今坚志愿速出家。六王又言。若不尔者。更俟七日。辅相答言。大王若俟七日。斯为可尔。我所出家。舍苦从乐。今正是时。五髻。尔时辅相婆罗门往诣七千教诵经典婆罗门。及七千教读经典婆罗门所。到已普告一万四千诸婆罗门言。善来善来。诸婆罗门众。汝等所有围陀典章。若读若诵。从今已后。各别求师而相教习。我今出家。无能教汝。何以故。我于大梵天王所。闻真实言。谓烦恼法。应当舍离。从是已后。不乐在家一向缠缚。我若出家一向离过。当修清净正白梵行。何以故。有生皆灭。人命短促。若不觉知。死堕恶趣。是故我今自知自觉。宜善修作行正梵行。不复世间造诸恶业。时彼一万四千婆罗门众。俱白辅相婆罗门言。我师智者。勿宜出家。何以故。夫出家者。少其义利。少其威德。少有称誉。若彼婆罗门者。有大义利。有大威德。有大称誉。时辅相婆罗门告彼一万四千婆罗门言。汝婆罗门。莫作是语。莫作是语。汝等当知。夫出家者。有大义利。有大威德。有大称誉。而婆罗门者。少其义利。少其威德。少有称誉。如汝诸婆罗门有所知解。一切皆从师授为缘。是故汝等。勿生异见。时彼一万四千婆罗门众。俱白辅相婆罗门言。如师所说。如是如是。夫出家者。有大义利。有大威德。有大称誉。乃至我等有所知解。一切皆从师授为缘。汝师今时若有归趣。我亦有归。时辅相婆罗门。复告一万四千诸婆罗门言。我所出家。舍苦从乐。今正是时。时辅相婆罗门。还诣自舍四十妻所。谓诸妻言。善来善来。汝等各各当诣彼彼亲族中去。或复乐住别婆罗门族。我今舍汝。志求出家。何以故。我于大梵天王所。闻真实言。谓烦恼法。应当舍离。从是已后。不乐在家一向缠缚。我若出家一向离过。当修清净正白梵行。何以故。有生皆灭。人命短促。若不觉知。死堕恶趣。是故我今自知自觉。宜善修作行正梵行。不复世间造诸恶业。时四十妻俱白辅相婆罗门言。汝大坚固。应为师尊时汝即是师尊。应为夫主时汝即是

夫主。应为善友时汝即是善友。今随汝所欲。汝有归趣。我亦有归。时辅相婆罗门。复谓四十妻言。我所出家。舍苦从乐。今正是时。五髻。尔时辅相婆罗门。所应告语。遍告语已。于七日中。正信坚固。归佛出家。须发自落。袈裟着身。成苾刍相。威仪具足。辅相婆罗门。既出家已。时彼七王悉舍国境。亦随出家。所有七千教诵婆罗门。亦随出家。彼四十妻亦随出家。是时复有无数百千诸人民众。各各随喜。悉乐出家。五髻。时辅相大坚固婆罗门远离诸欲。证阿罗汉果。证圣果已。复为同梵行者。说诸声闻种类法门。彼闻法已。解了其义。当生梵界。是时大坚固声闻。复为诸同修梵行者。说诸声闻种类法门。彼闻法已。解了其义。得生欲界四大王天。又有一类同梵行者。闻法悟解。生三十三天。或有一类同梵行者。生夜摩天。或有一类。生兜率天。或有一类。生化乐天。或有一类。生他化自在天。五髻。彼时会中若男若女。及同梵行者。或于大坚固声闻起过失心者。身坏命终。堕地狱中。彼时会中若男若女。及同梵行者。于大坚固声闻起净信心者。身坏命终。得生天界。五髻。彼时大坚固声闻。周行城邑聚落境界。普为一切若王若臣。若长者。若婆罗门。乃至士庶人民。教化利益。令舍邪道。是时国中王臣长者。诸婆罗门。修梵行者。及在家者。乃至一切士庶人民。咸作是言。归命圣者大坚固。七王辅相快哉。今日得大善利。如是世尊宣说往昔因缘事已。五髻乾闼婆王子心生欢喜。远尘离垢。得法眼净。

佛说此经已。五髻乾闼婆王子等。一切大众。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说巨力长者所问大乘经三卷

佛说巨力长者所问大乘经卷上

如是我闻。一时世尊在舍卫国只陀园林给孤独舍。与大比丘众千二百五十人俱。皆是阿罗汉。一切漏尽离烦恼缚。心善解脱慧善解脱。如大龙王神用变化。诸所应作无所未办。除去重担逮得己利。心智解脱诸法自在。善能修习到彼岸行。复有尊者阿难。多闻利根而为上首。复有五百菩萨摩诃萨。得诸陀罗尼住三摩地。俱在众中。尔时舍卫大城有一长者。名曰巨力。色相具足名称远闻。而是长者其家巨富。多诸金银琉璃砗磲码瑙珊瑚琥珀大摩尼珠奇妙珍宝。种种库藏悉皆盈溢。资财五谷不可算数。一切受用珍玩之具。随意满足。凡欲所须亦无阙乏。出入息利周遍他国无处不有。其诸驱役奴婢仆从执作吏人。象马车乘亦复众多。于是长者所居之地。壮丽严雅重门楼阁。堂房舍宇杂宝间饰。光明互照园苑池沼。奇异华果尽集其中种种庄严余无可比。婇女妓乐悉皆上妙。唯除王者余无所及。长者于中极受娱乐。昼夜六时曾无有间。于是长者。复有五百长者以为弼辅。主执珍宝。守持库藏资生之具。尔时巨力长者。忽于一时。善根成熟心生觉悟。即自念言。浮世匪坚如梦所见。一切色相终归磨灭。而此身者。体性本空亦复败坏。五欲乐因增生苦果。群盲迷倒无解脱时。即于是时。呼诸长者皆来集坐。告彼众人。皆应寂静各各谛听。一切诸法缘聚而生缘散而灭。体性非实终归败坏。众生妄念起诸分别。执有我身及我眷属。不知无常刹那生灭。钱财屋宅翻成他有。愚痴自大造五趣因。结业既成受诸异报。恶道易往善趣难生。汝等当知人身难得。今更若能于刹那顷。发生正念斯谓为难。汝诸长者。还能知彼诸佛如来出兴世间难得值遇。既生佛国信心不退此亦为难。于佛正教起信向心。厌离世俗出家为难。虽复出家。能修比丘清净梵行息除恶缘。而是为难。昼夜精勤习诸禅那远离散乱。亦复为难。若性聪慧善能分别诸法真伪。此则为难。今得为人复遇善王。息诸斗诤住安乐地。亦甚为难。若诸众生。修诸功德生如来国心常坚固。是亦为难。又诸众生。能以方便善巧语言。种种劝诱诸善知识。营修福业往诣佛所亲近供养。是则为难。若有众生。远离贫穷鲜薄愚痴。多诸福慧生佛国土。于众人中。能作种种庄严佛事。此则为难若有众生。于声闻乘精进禁戒欲求解脱。于辟支佛乘欲求解脱。于无上乘欲求解脱。真实为难尔时巨力长者。说是三乘及诸事已。谓众人言。如我所说应生觉悟。了达色相不得坚固。是时坐中五百长者闻说是事。如昏醉人殊无醒觉。于时众中有一长者。从坐而起。白巨力长者言。我等今者咸皆有疑。云何名为声闻缘觉及无上乘。云何世间所有色相五欲乐具。体性不坚刹那生灭。重为我等分别解说。愿乐欲闻。尔时巨力长者语彼

长者及众人言。今此舍卫大城。于只陀林给孤精舍有佛世尊。三明六通具八解脱。十力四无所畏十八不共功德具足。名一切智号天人师。在彼集会。为众说法决众疑网。我与汝等可共俱往亲近供养。请问如来如是妙法。时五百长者闻如是说。各各欢喜踊跃无量。持妙香华种种珍宝。从巨力长者俱诣佛所。右绕三匝顶礼佛足。恭敬供养歌咏赞叹。退坐一面。尔时世尊观彼长者等善根成熟堪受胜法。告巨力长者并五百长者言。汝等何因而来至此。尔时众中有一长者。从坐而起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬赞叹世尊。而作是言。我等先闻巨力长者方便教示。世间色相五欲乐具。性不坚实会归磨灭。乃至广说。今此人身甚为难得。若复能于一刹那顷。发生正念断邪妄心。斯亦为难诸佛如来出兴世间。值遇亦难既生佛国须具信心。斯亦为难。于佛正教起信向心。厌离世俗忻求出家。此亦为难。虽复出家。能修比丘清净梵行息诸恶缘。是则为难。昼夜精勤习诸禅那远离散乱。亦复为难。若性聪慧善能分别诸法真伪。此则为难。今得为人复遇善王。息诸斗诤住安乐地。亦甚为难。若诸众生修诸功德生如来国。是亦为难。又诸众生。能以方便善巧语言。种种劝诱诸善知识营修福业。往诣佛所亲近供养。是则为难。若有众生多诸福慧生佛国土。能作种种庄严佛事。此则为难。若有众生。于声闻乘辟支佛乘及无上乘。欲求解脱。真实为难。是时巨力长者为我等辈。说世间法乃至三乘及诸难事。我等虽闻皆不晓悟。各各愿乐。亲近如来应正等觉。有大神通具一切智。惟愿慈悲广为我等。开示演说三乘妙法及诸难事。世间人身色相五欲。虚幻不实终归磨灭。令诸闻者悟生灭相。究竟修行菩萨圣道。皆得发生阿耨多罗三藐三菩提心。尔时世尊告彼长者等言。善哉善哉。诸善男子。汝等善能请问如来三乘妙法及诸难事。色相幻化五欲不坚。汝等谛听善思念之。如来应正等觉出现世间。随众生性说三乘法。方便开示种种譬喻。称彼根宜信解晓悟。令各渐证清净涅槃。若有众生。有如来性。于无上乘善根成熟。闻佛演说阿耨多罗三藐三菩提法。心无怯畏爱乐忻求。智慧明了精进修学虽遇苦缘冤家逼害坚固不退。究竟证于无上菩提。若诸众生。于辟支佛乘善根成熟。闻佛说于十二因缘流转还灭顺逆观行。谛了无疑深生信解。或因世间四时荣谢。觉悟无常独证圣果。若诸众生。于声闻乘善根成熟。闻佛说于四圣谛法。随有所解。知苦断集证灭修道。四向四果证于无学。如是三乘权实顿渐。各随众生根器大小。爱乐修学。远离生死解脱安乐。尔时巨力长者。并五百长者。闻佛所说咸皆欢喜。踊跃无量同声赞言。善哉善哉。能仁大士。善能演说三乘妙法。我等今者。愿乐欲闻无上大乘。甚深法义秘密之行。种种言辞方便譬喻。令我等辈于阿耨多罗三藐三菩提法而无疑惑。深生信解坚固修学。终证菩提心无退舍。尔时世尊告巨力长者并诸长者言。彼无上乘最胜深法。是菩萨摩诃萨大智大悲所行之道。非诸声闻及独觉人安足处所故。凡夫人难信难解。汝等当知合掌谛听。善男子。若诸众生。住本性中。于无上乘

欲求修习。当于一切有情起大悲心。平等救护爱念摄受。如己师长如己父母。儿女眷属亲爱怜愍。以清净心设广大施。见裸露者施之衣服。见饥渴者施之饮食。见贫穷者施以资财。见病苦者施以良药。床敷卧具田园屋宅。上妙珍宝花鬘璎珞。末香涂香诸供养具。乃至男女眷属及自身命。行于布施。为趋菩提心无吝惜。不由他教。性自修习檀波罗蜜。若见众生不乐佛法不行正道。毁訾三乘住于邪见。断绝善根纵贪嗔痴。造诸罪业。命终当堕那落迦中及诸恶趣。受种种苦无有休息。而是修行无上乘者。于彼有情起大悲心眷念怜愍不惜身命。发大誓愿住彼诸趣苦有情所。方便语言说种种法。化彼有情发菩提心。续诸善念厌苦报身忻菩萨行。令于未来同志修习清净施行坚固无失。亦以资财饮食衣服自身肢体及亲眷属。花鬘璎珞床敷卧具。末香涂香资生之具。了悟色空心无耽着。悉能捐舍志乐。自求阿耨多罗三藐三菩提法。亦复展转化诸有情同修胜行。若有众生。求无上乘心无下劣。坚固修习尸波罗蜜。有大愿力修持净戒。清净无染非有毁犯。于三种戒渐次修学。行住坐卧威仪具足。调伏三毒密护诸根。魔境现前心速觉悟不生爱乐。虽遇恶人及诸冤对势力逼遣。而此行人心住正念。设有所犯无爱着心。身语意业离过清净。于诸善法遍能习学。于诸有情悉皆饶益远离损害。于诸声闻及辟支佛作无作戒。无片舍心。乃至世间人天善戒。亦能守护。若有众生。求无上乘行忍辱行。成就修习羼波罗蜜。嗔恚轻微性自柔软。于诸有情多所饶益。遇诸冤家诃骂捶打苦言加谤。而是行人不生怨怒。欢喜任持。或遭寒热贫病困乏诸逼迫事。为趋菩提安受众苦。设有恶人欲相谋害。复加凌辱损恼身命。而是行人。观诸有情缘生幻有刹那灭谢。不见有情。唯存空法故。不起心还生逆害。若有众生求无上乘。为欲成就毗梨耶波罗蜜。勇捍进求菩萨胜法。始从发起大菩提心。习诸正行。虽遇苦缘未尝退怠。烦恼冤贼竞相损害。被精进甲御捍令伏。心常勇猛无诸怯畏。经历长时坚固不退。若有众生求无上乘。寂静修学禅那波罗蜜。止息散乱正念现前。调畅身心。速离粗重沉掉障染。适悦轻安正智显现。若有众生求无上乘。心自聪敏。性能修习般若波罗蜜多。智慧明了博达真伪。方便开导善巧分别邪正因果。愚痴闇钝障染轻微。若有众生。为求阿耨多罗三藐三菩提法。心常平等离冤亲相不生分别。若见众生。行于布施及不布施。心无爱恶。若见众生。守护净戒及有毁犯。亦无爱恶。若见众生。修忍辱行及不忍辱。能行精进及不精进。修诸禅那无禅那者。智慧明了愚痴闇钝。于如是等诸众生类。离分别相皆无爱恶。彼此高下平等所观。谓此诸法本无差别。同一法界无别自性。摩诃衍义最上菩提。是诸如来圆满妙智。若有众生。于无上乘起一念信。乃至发心。求于阿耨多罗三藐三菩提。即此是名向如来家住菩萨地。尔时巨力长者。并五百长者等。闻佛所说如是妙法。欢喜踊跃得未曾有。而白佛言。大悲世尊。善为我等。分别演说大乘法要。令我等辈深生信解爱乐修学。若诸众生。为求无上最胜大乘。不惜身

命。捐舍舍宅资财宝物。及诸眷属。饮食衣服床敷卧具。花鬘璎珞末香涂香。及以种种诸供养具。我等今者皆愿学彼。诸菩萨人求无上乘修菩提行。不惜身命及诸眷属。上妙珍宝资生之具。布施供养。及行菩萨诸波罗蜜。惟愿如来应正等觉。为我等辈。摄受证知令不忘失。尔时世尊告巨力长者并诸长者言。汝等谛听。若有众生为求菩提悲愍有情。虽复布施不求富贵。虽复持戒不求端严。虽复忍辱不求眷属。虽复精进禅定智慧。为愍众生求无上乘。不为世间轮回因果。若有众生利根智慧。了达世间色身五欲生灭幻化。但有假名无实体性。观其身相。卵胎湿化假和合成。如沫如泡乍生乍灭。众生妄念谓得久居。复观此身。由如阳焰本无实体。从渴爱生妄情为水。亦如芭蕉体无坚实。今此身者。毕竟是幻从颠倒生。虚假浮脆。亦如旷野空无所有。亦如行厕秽污充满。一身九窍常流不净。亦如秽井满中臭恶。深可厌恶。又如冤贼亦如毒蛇。甚不可爱。五欲烦恼由若瀑流。漂溺有情入生死海。汨没流转难有出期。汝等今者。亲近如来学菩萨行。厌离世间五欲尘劳。色身败坏一切不坚。求于无上最胜大乘。渐次修习诸波罗蜜。欲证解脱甚为难得。

佛说巨力长者所问大乘经卷中

尔时世尊复告巨力长者及诸长者言。汝等宿植善本信根坚固。欲学菩萨摩诃萨所修之行。伏断障染求证菩提。应当观彼诸有情类。从无始来轮回流转。持苦报身经历多生不可限数而此色身无有坚实如幻如化。是诸有情颠倒妄念构造业因。外藉众缘积集成就。如水为冰及如聚沫。五蕴四大先业为因招感势力。积集诸种住识藏中。假彼父母情爱和合贪喜俱极。最后各出浓厚精血。号羯罗蓝。识依于彼最初而住。以至后时精血交结。不净凝成处于胎中。所历诸位。业风内吹肢相增长。由业势力渐渐所资。色身四大诸根具足。心识烦恼亦共俱生。既离胎胞。外风所触楚痛发声。于一切境不能明了。风缘动转有出入息。饮啖母乳结生便利。心识现行生诸分别。耽众食味资益诸根。皮肤血肉肠胃骨髓。发毛爪齿涕唾便利。身形肢体好丑之相。从自业因受诸异报。贪嗔痴慢烦恼随逐。于冤亲境妄生违顺。五欲色相纵意染着。于业报身复增业报。密近恶友疏慢尊亲。于菩萨人及真实法。心不爱乐亦不餐采。恣任愚痴造作诸恶。嗔恚暴害谄曲嫉妒。忿戾斗诤捶打骂辱。损恼有情。于男女色横生染着。如绳缚物不相舍离。于自身相不念无常。谓得长时永无殒谢。于诸资财及以珍宝。多求积聚而无厌足。尘劳垢染覆盖心识。不修智慧增长无明。不觉世间男女色相。及以自身五根四大杂染所起。由颠倒缘堕不净处。皮肤血肉发毛爪齿本无自相。从彼贪爱结业所生。流转轮回因缘不断。生死苦果无暂停息。烦恼业火烧逼身心。于昼夜时未尝安适。愚盲闇钝懈怠放逸。不乐菩提违背圣道。于自心垢不求清净。身常倨傲心意贡

高。诬谤因果轻毁贤善。于有为相虚幻空法。不觉不知。如是无智诸有情类。处生死海无有出期。汝诸长者。于如是事。应悉觉悟了知。色相珍玩资具男女眷属。假缘而有相会暂时。眷念方隆已归磨灭。五蕴身相本性皆空。由诸妄因受诸异报。如梦中人历种种事。觉已皆空都无所有。是故菩萨摩诃萨。志求阿耨多罗三藐三菩提于诸色相觉悟解脱。障染轻微智慧明了。虽发大愿往诸趣中受种种身。为化众生心无颠倒。如是乃至遍十方刹。随顺众生作诸事业。布施软语利行同事。方便摄受饶益有情。舍邪见家人于正道。修诸善行同趣大乘。远至菩提誓无退屈。善男子。菩萨摩诃萨。为求阿耨多罗三藐三菩提。身心清净得四总持。于名句义印忍不忘谛审思惟。达彼真实诸法自性。菩萨摩诃萨。身心清净。于诸有情平等任持。不生冤亲憎爱分别。菩萨摩诃萨。身心清净。不着世间上妙美食。唯餐法喜禅悦之味。菩萨摩诃萨。身心清净。观诸世间一切有为生灭之相。皆是虚妄无有真实。菩萨摩诃萨。身心清净。孝养父母敬顺师长。承受教诲无轻慢心。菩萨摩诃萨。身心清净。生于上族为大国王。正法化民息除斗诤。菩萨摩诃萨。身心清净。远离暴害屠儿魁脍。诸恶律仪旃陀罗行。少欲知足无不与取。常修梵行绝爱染心。菩萨摩诃萨。身心清净。言语真实离于虚妄。音声清彻令人乐闻。说法如泉流注不断。菩萨摩诃萨。身心清净。善能调伏贪嗔痴等。于三有果心不染着。苦法资具亦不舍离。智慧现前心常明了。菩萨摩诃萨。身心清净。四等六度昼夜修习乃至长时。无少疲倦。八万四千烦恼尘劳。一一对治生诸功德。菩萨摩诃萨。身心清净。不着菩提不厌生灭。于诸法中心得自在。或入流转或证涅槃。菩萨摩诃萨。身心清净。于今佛说最上大乘。深生爱乐。及能忆念过去诸佛甚深经典。任持不忘。亦能宣转诸佛法轮。如大江河流注无尽。菩萨摩诃萨身心清净。远离谄曲憍慢嫉妒恶兽毒虫毕舍遮行。慈爱有情不生损恼。菩萨摩诃萨。身心清净。不贪资具不念饮食。不舍贫乏及与孤露。所生之处资财丰足。眷属成就身相端正。有大威德。菩萨摩诃萨。身心清净。于一切乐无不了知。于一切苦无不解脱。生老病死亲爱别离。所欲难得仇仇会遇众苦现前悉能晓了。不为恼触。观诸有情及以色相。如梦如幻无有坚固。汝诸长者。随其所闻当如是知。诸大菩萨身心清净。四大五蕴色身空聚毕竟非实。尔时世尊复告巨力长者等言。善男子。如是菩萨摩诃萨。于生死界。其所爱身为缘有情。示现形相无有希求。于种种境远离爱染。身心平等无取无舍。常作善事利益安乐。饶益众生未尝懈废。所有寿命于三界中或增或减。随顺众生。所乐差别。为令觉悟心无所欲。于诸众生平等一观。于诸世中上妙珍宝受用之具。金银库藏钱财谷米。衣服饮食床榻卧具。涂香末香花鬘璎珞婇女眷属。一切世间种种上妙严饰之具于自所有色身寿命。而是菩萨摩诃萨悉无爱恋。若有众生。而来求乞钱财谷米金银库藏珍妙之物。衣服饮食床榻卧具涂香末香花鬘璎珞。男子婇女内外眷属。色身寿命悉皆能舍。未尝有

心于刹那顷暂生悭吝。何以故。是菩萨摩诃萨。久悟虚幻。于生灭相而无染着。为欲圆满六波罗蜜到于彼岸。度脱众生亦离苦际。是故于此生灭因缘虚幻境相。唯求远离。无心取着故无吝惜。善男子当知。菩萨摩诃萨。如是修行六到彼岸微妙胜行。精进长时无少懈怠。即当速得成就无上正等菩提。永契真常心无退转。尔时世尊为诸长者。重宣此义而说偈言。

善哉长者　汝等当知　是菩萨人
于生灭法　种种身相　种种寿命
严饰之具　婇女眷属　为欲圆满
六波罗蜜　转化众生　远离苦际
于此所有　皆不爱着　汝善男子
欢喜谛听　于菩萨行　当勤修习
勿以贪嗔　烦恼绳索　昼夜系缚
沦堕三涂　无有休息　汝善男子
是身犹如　饮食之器　内外之间
常令清净　诸恶毒物　不令入中
参诸上味　若有饮啖　损坏色身
及与寿命　身中若有　贪嗔痴等
烦恼毒药　参诸法味　众生饮啖
损坏法身　及与慧命　汝善男子
一切众生　无始时来　少有智慧
如彼婴儿　但念乳食　余无知见
于诸境相　不能分别　生灭过患
由因感果　果复造因　智不现前
心常痴暗　唯贪饮食　资益四大
常处梦中　而无醒觉　于佛教法
心无修习　犹如醉人　言无义味
于五欲境　未尝远离　昼夜邪思
唯增苦恼　愁忧积集　身心放逸
纵无明流　入生死海　漂沉汩没
受诸业报　饥寒困苦　羸瘦憔悴
远于彼岸　不能解脱　此诸众生
从久远来　于自真心　尘惑所昏
不能觉悟　故于幻境　贪爱染着
汝诸长者　当知己身　假因缘成
无有坚固　但由业力　造作招集
生死轮回　受诸异报　循环远劫
无解脱时　智者观之　深心厌舍
凡夫愚昧　不念无常　着我着人

专自逸乐　不亲善友　自构业缘
身坏命终　当堕地狱　轮转三界
受诸苦恼　大火逼身　逃窜无地
诸佛大悲　哀愍世间　自无信心
亦难救护　智者自知　色身虚幻
无有真实　但由业因　之所招集
根尘大种　和合积聚　假名为身
如沫如泡　毕竟无体　脓血败坏
何所爱着　是故当知　于此聚中
作不净观　深生厌离　勤修圣法
趣不坏身　远离众恶　近善知识
信最上乘　修菩提行　广修福慧
生佛国中　身心安乐　清净无畏
以微妙衣　及上饮食　床榻卧具
花鬘璎珞　无价宝香　种种资具
充足无乏　以清净心　欢喜供养
惭愧胜解　希除罪业　增长福智
如是之人　百千劫中　于无上乘
发生信解　渐以觉悟　实性真空
本来寂静　如海湛然　无有增减
虽遇风缘　水成波浪　即波为水
动静一源　如是了知　住佛境界
不生恶趣　渐息轮回　百千俱胝
那庾多劫　明了心地　贪嗔痴慢
烦恼业因　而不现行　杂类苦果
自然不受　色身坚固　经无量时
欢喜快乐　心无邪念　亦无妄想
于颠倒境　常生思惟　善说法要
利益众生　自无病行　令他亦无
适悦调顺　安隐快乐　深入禅定
离诸苦缚　常以善行　守护众生
不作恶缘　亲近智者　称扬如来
最胜妙法　恭敬赞叹　踊跃奉行
观诸世间　有为事相　皆如幻梦
无一真实　了知饮食　色力寿命
烦恼苦本　愚夫无知　耽染爱着
无一刹那　暂时间断　味诸饮食
增长过失　善友教诲　心不信受
遇恶知识　密近随逐　深入愚痴
不能觉悟　于诸尘境　妄想执着

昼夜无时　染诸娱乐　智者观之
深生厌舍　又诸世间　色相幻惑
毕竟衰谢　妻子男女　眷属因缘
如行路人　暂时而会　因缘报尽
恩爱别离　难以刹那　相恋而住
汝诸长者　当知幻身　譬如画师
绘众色相　好丑虽成　毕竟当坏
又如冬月　积水为冰　坚厚暂时
终镕成水　所以者何　色相虚幻
体性非实　而愚痴人　随境生贪
染着爱乐　心既颠倒　造不善因
沦堕三涂　受种种苦　经于长劫
无有出期　设生人天　耽诸快乐
由此幻身　造作恶业　无有穷尽
如是痴人　常为结使　冤家魔娆
妻子男女　父母眷属　系缚在心
未尝舍离　昼夜之间　为彼缠缚
妄认为乐　实是苦因　恣任三毒
憎长惰慢　如是之人　违背善缘
不生智慧　造作无边　诸不律仪
于诸眷属　父母妻子　珍宝饮食
生苦法中　心无厌足　不思出离
耽染爱着　多求财宝　积集库藏
见诸贫穷　饥饿众生　无怜愍心
拯济困厄　不行正道　邪念增强
智人教示　不能听受　故处轮回
汝诸长者　人之色身　譬如大树
根茎枝叶　悉皆繁茂　久无湿润
土地干亢　为日所炙　脂脉皆尽
不经岁月　必当枯朽　一切众生
盛年壮色　身相充满　贪着世间
纵五欲乐　筋血衰耗　病苦所侵
形貌憔悴　诸根衰谢　不得久停
终归磨灭　如是痴人　爱着色身
贪诸财宝　不知罪福　不念无常
如树枯朽　不久摧坏　汝诸长者
观此幻身　及彼资生　金银琉璃
真珠摩尼　砗磲码瑙　珊瑚琥珀
体无真实　犹如聚沫　愚者迷情
妄生贵重　但增贪欲　杂乱正心

于佛法门　无所趣入　智者了知
色身资具　一切皆如　梦所见物
都无自相　防护六根　闭于五欲
亲近三宝　行施等行　息诸悭吝
绝爱染心　观彼诸欲　如大火聚
烧煮众生　甚可怖畏　不应恋着

佛说巨力长者所问大乘经卷下

佛告长者　是诸众生　于多劫中
积集诸法　谓贪嗔痴　见慢疑悔
于诸欲境　触向迷着　于昼夜时
曾无间断　寂灭静虑　未尝修习
生死苦源　亦不观察　不了世间
生灭之相　无有自体　毕竟归空
但由贪爱　积集成种　假因缘生
和合似有　因缘势尽　复归散灭
由本无明　复生贪爱　本末相续
加蚁循环　于出世间　真实理中
诸佛菩萨　清净境界　无有片心
爱乐趣入　如是之人　愚痴所覆
于生死海　流转漂没　五尘幻相
深心染着　醉乱颠倒　终无醒觉
若有众生　善根成熟　自然亲近
诸善知识　心常修习　行二利行
于诸增上　补特伽罗　能说法者
发希有心　爱乐恭敬　不生憍慢
于佛功德　甚深微妙　不思议境
无疑无谤　亦不于诸　五尘境中
虚妄迷执　起于贪爱　不作众罪
生灭苦因　昼夜精勤　思惟谛实
增诸胜行　习施等法　常乐读诵
大乘经典　心无邪念　无有异想
法喜禅悦　清净梵行　长养法身
及资慧命　不同痴人　染着世间
但念饮食　色身资具　五欲娱乐
常无厌舍　不知苦本　不求解脱
着诸外道　邪觉邪思　正念不生
无真实慧　如说我有　清净宝池
若有众生　入中洗浴　游戏娱乐

如是之人　　不久当得　　生诸天上
如是愚痴　　执诸异见　　迷失因果
邪妄推求　　颠倒正理　　修不净行
恶因苦果　　无解脱时　　汝诸长者
应当了知　　世间因果　　虚假和合
如木偶人　　所作事业　　而于其中
勿生憍慢　　帑藏珍财　　尊荣豪侈
如梦所见　　觉已即空　　而诸愚人
不知此等　　生灭幻化　　性本空寂
故于世间　　执为常有　　所以者何
由无始来　　起贪嗔痴　　缠缚不舍
违顺喜怒　　无有暂息　　冤家仇对
常现在前　　眷属广大　　财宝丰饶
密附亲近　　共成娱乐　　增长贪爱
为苦所因　　后或贫匮　　财物散失
乖异别离　　愁忧苦恼　　起诸诤讼
及其冤结　　至年老大　　加诸众苦
形色憔悴　　诸根衰朽　　朋善眷属
悉皆厌弃　　盛年壮色　　耽着五欲
不乐修行　　不思厌离　　老病相侵
空怀愁恼　　身坏命终　　堕于地狱
牛头驱责　　楚毒辛酸　　无救无依
远历长劫　　地狱报尽　　生饿鬼中
头如大山　　咽如针孔　　不识饮食
皮骨连立　　饿鬼报尽　　生畜生中
鳞介羽毛　　水陆飞走　　递相搏撮
常怀惊怖　　复遭网捕　　逃窜无由
鞭杖捶挞　　偿往宿债　　畜生业尽
或生人中　　贫穷卑贱　　诸根不具
资缘乏少　　多诸病苦　　设生富贵
福慧乖违　　所有资财　　不能受用
或多嗔恚　　常苦自心　　或染沉痾
而获夭逝　　如是果报　　由贪嗔痴
之所造作　　如蚕作茧　　而自缠缚
如蛾恋火　　终致烧然　　身心迫恼
无有暂安　　恶业相牵　　往来不住
于三恶道　　如游园观　　虽遇众苦
无悔惜心　　不求解脱　　亦无厌舍
受诸罪报　　难堪难忍　　窈窈冥冥
告诉无所　　当此之时　　父母妻子

一切眷属　不相替代　唯应自身
独受众殃　从苦入苦　无有休息
如是因缘　皆由众生　无始无明
相续发起　贪嗔结使　动身口意
广造诸恶　未解悔除　三有业因
念念增长　汝诸长者　若有众生
志乐寂静　希求出离　心于所缘
染净平等　自然当得　业障轻微
远离轮回　杂恶果报　于佛正法
信乐修习　渐能调伏　贪嗔痴等
亦能观察　了知色身　如幻如梦
如电如泡　毕竟推求　终无实处
诸有智人　应当如是　审谛观察
我法皆空　而于诸佛　真善法中
渐次修行　施等胜行　积集微妙
增上正法　弃舍凡性　克成圣种
譬如为山　积土而成　又如滴水
渐盈大器　诸善男子　于佛教乘
实事理中　深忍乐欲　于诸世道
不可味着　舍虚妄法　证真实性
离生死苦　得无畏乐　悟彼色相
犹如阳焰　但诳妄情　无实体性
如是观察　诸法自相　心不颠倒
究竟解脱　是名名为　菩萨乘性
善能安乐　一切众生　于佛所行
种种行愿　随顺修觉　心不退屈
精进长时　无有懈废　速能修习
六波罗蜜　自行檀度　不望报恩
三轮体空　二缘俱泯　或于后时
皆悉无悔　诸根密护　不犯尸罗
冤对现前　亦无加报　初中后夜
勇猛精进　远离谊烦　息诸散乱
于善恶品　有力思择　身业清净
常现律仪　言音柔软　和悦众心
意地无非　绝诸觉观　于诸如来
所有最上　微妙深法　则能趣入
以善巧智　摄受众生　称彼机宜
方便演说　各令悟入　解脱法门

时巨力长者。与五百长者。闻是法已。心大欢喜踊跃无量。于所

闻法得深法忍。得最大忍。得无上忍。即从坐起绕佛三匝。头面礼足却住一面。尔时巨力长者。与五百长者等。异口同音白佛言。世尊。我等从昔已来。未曾闻是甚深妙法。今日乃于无上觉者。具一切智者。是诸世间施大法者之所。得闻如是妙法。由是了知世间诸法唯假施设。如幻梦等毕竟归空。悉皆悟入无生法忍。发阿耨多罗三藐三菩提心。愿我当来如今世尊。能于无量人天大众之中。作大师子吼。显示微妙清净法音。利益安乐一切众生。世尊。我等今者乐欲说偈赞叹如来。惟愿听许。即于佛前而说偈言。

金色微妙相　　最胜无与等
能以柔软音　　演畅真实义
久修菩萨行　　寿命不可量
一切诸众生　　见闻皆欢喜
清净功德聚　　安处于道场
譬如日天子　　常住处空界
皆由往昔中　　广大行布施
谓金银珍宝　　象马及车乘
并头目髓脑　　国城妻子等
能行此难行　　檀度方圆满
以本愿力故　　示现应化身
长时无间断　　过于殑伽劫
大悲不思议　　哀愍诸群盲
施以甘露法　　除恼使清凉
我等从多劫　　流转诸有中
贪爱于资具　　及妻子眷属
鲜福无智慧　　不发菩提心
染着于名闻　　并五欲娱乐
我等宿福庆　　幸得遇世尊
闻此微妙义　　了知虚幻法
各各得解脱　　其心皆安隐
愿佛听我等　　出家作沙门
当愿一切众　　尽悟此法门
不着世间乐　　速成菩提道

尔时巨力长者等说此偈已。各各虔诚投佛出家。佛乃听许。于时世尊即于座上熙怡微笑。以威德力现大神通。即于面门放无数光。其光杂色犹如众宝之所间错。所谓青色黄色赤色绿色紫色玻璃色黄金色。所放之光。遍照无量无边不可思议阿僧衹世界。上至梵世。所有诸天身光及日月光。悉皆掩蔽不得显现。如是光明照烛之处。一切众生触是光者。无不适悦。恶业众生罪障消除。盲者能视聋者能闻。跛

者能行哑者能言。饥者能满裸者得衣。牢狱有情枷锁免离。无有诸恶圣境现前。是时会中人天大众。身意快乐怪未曾有。咸作是言。以何因缘而现此相。各各发心从座而起。绕佛百千匝已。恭敬礼拜供养赞叹。却住一面。尔时众中尊者阿难偏袒右肩右膝着地。曲躬恭敬而白佛言。世尊。是何因缘现斯奇瑞。今此众会悉皆有疑。各各谓言。世尊未尝无因而笑。今日如来现此异相。必有所因。如来应供正等正觉。大慈大悲。愿为我等宣说。今者佛自庄严种种善事。众欲乐闻。尔时世尊告尊者阿难言。如来今日现斯祥瑞谓欲宣说巨力长者并五百长者悟无生法忍。发阿耨多罗三藐三菩提心。次第成佛因缘之事。汝当善听阿难。是诸长者。已于过去无量百千俱胝那庾多佛所。各各亲近供养恭敬礼拜尊重赞叹。得闻如是最上。真实法义。消除业障远离三涂。于百千劫常生人天受胜妙乐。乃至于今财富炽盛有大眷属。福慧尊严人所爱敬。由昔所植善根力故。今于我所。复得闻是甚深法义。阿难。是巨力长者并五百长者。于当来世。得值弥勒如来应正等觉。于彼佛所。复闻清净大乘妙法善能精勤修习菩萨施等六波罗蜜行。能于十方。亲近礼拜恭敬供养尊重赞叹无量诸佛。亦得值遇贤劫诸佛彼佛世尊。亦为宣说微妙大乘法义。闻已受持。复能展转为人演说。示教利喜无量众生阿难是巨力。长者过是已后经五千劫。常生诸佛国土种种修行。值遇诸佛。承事供养无空过者。末后当成阿耨多罗三藐三菩提。尽同一号。名曰吉祥藏如来应正等正觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵国界庄严安隐丰乐。正法像法寿命劫数。皆悉同等。说法度人不可称数。尔时尊者阿难及人天大众。闻佛世尊善说如是微妙法义咸悉赞叹。复白佛言。世尊。此经当以何名。我等云何受持。佛告阿难。此经名曰巨力长者所问大乘经。当受持之。佛说是经已。尊者阿难。与菩萨比丘并巨力长者等。及一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说妙吉祥菩萨所问大乘法螺经

如是我闻。一时佛在舍卫国普遍殿内。坐宝师子之座。与大苾刍众万二千五百人俱。复有菩萨摩诃萨。及百千缘熟所度之众。

尔时妙吉祥菩萨摩诃萨。承佛威神即从座起偏袒右肩右膝着地。合掌顶礼而白佛言。世尊。有大福德云何挍量。如是大福有无量俱胝那由他百千之数。缘熟所度之众意愿欲满。云何如来为彼法螺。

尔时世尊闻是语已。告妙吉祥菩萨言。妙吉祥。不可思议行大智慧大慈大悲。是大福德。如是大福令一切声闻缘觉发大方便精进持戒愿行成就得最上三摩地观想一切缘熟所度之众。即是如来法螺。

佛告妙吉祥菩萨。所有南阎浮提一切众生。持十善法所获福德。如是挍量于彼福德积成百倍。是即一金轮王福德。而彼轮王统四大洲七宝具足。所谓轮宝象宝马宝摩尼宝玉女宝主藏宝主兵宝。复有千子勇猛威德色相端严。能破他军。妙吉祥。彼金轮王有如是大威力。

复次妙吉祥菩萨。四大洲界所有一切众生。如是一一众生。各等一金轮王福德。于彼众生所有福德。如是挍量乃至千倍。是即一帝释天主福德。如是帝释有大威神福德之力。

复次妙吉祥菩萨。四大洲界所有一切众生。如是一一众生。各等一帝释福德。于彼众生所有福德。如是挍量百千倍数。是即一大力那罗延天福德。如是那罗延天。有大威神福德力故。

复次妙吉祥菩萨。四大洲界所有一切众生。如是一一众生。各等一大力那罗延天福德。于彼众生所有福德。如是挍量无数百千倍。是即一欲界他化自在天魔王福德。如是魔王宿种善根。生彼欲天有大威力。而能调伏诸天人故。

复次妙吉祥菩萨。四大洲界所有一切众生。如是一一众生。各等一魔王福德。于彼众生所有福德。如是挍量无数百千倍。是即一二千世界梵天福德。而彼梵天于二千世界行慈悲化故。

复次妙吉祥菩萨。于二千世界所有众生。如是一一众生。各等一二千世界梵天福德于彼所有福德。如是挍量无数百千倍。是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德。彼大自在天及梵王。于三千大千世

界行慈悲化故。

佛告妙吉祥菩萨。汝应见此劫坏之时。大火所烧经一中劫。尔时大自在天及梵天王降澍大雨。其水遍满三千大千世界上至梵天。而此大水即是大自在天及梵王威力所作。如是大自在天及彼梵王。种大善根得生彼天。具智慧有大威力。

复次妙吉祥菩萨。所有三千大千世界一切众生。如是一一众生。各等一三千大千世界大自在天及梵王福德。于彼众生所有福德。如是挍量无数百千俱胝倍。是即一大精进缘觉福德。妙吉祥。勿谓三千大千世界一切众生皆如大梵王福德。等彼缘觉而以为多。假使十方佛刹一切众生所有福德。等一精进缘觉犹未为多。

复次妙吉祥菩萨。于彼十方佛刹。一切众生所有福德。如是一一众生。各等缘觉福德。于彼众生所有福德。如是挍量无数百千俱胝那由他倍。是即一初发心菩萨福德。妙吉祥。勿谓无数百千俱胝那由他倍一切众生福德。等一初发心菩萨福德而以为多。假使十方尽虚空界所有卵生胎生湿生化生。有色无色。有想无想。非有想非无想。如是一切众生所有福德。无数百千俱胝那由他倍。等一初发心菩萨亦未为多。

复次妙吉祥菩萨。如是尽虚空界一切众生。各等初发心菩萨福德。如是挍量无数百千俱胝那由他倍。是即如来一毛孔量福德。诸佛如来身中毛孔。各各复有九十九千细妙毛孔。妙吉祥如是佛身一切毛孔所有福德。而以挍量无数百千俱胝那由他倍。是即如来身分之中一种好福德。如是佛身八十种好。各各具足如前福德。

复次妙吉祥菩萨。如来八十种好所有福德。而以挍量无数百千俱胝那由他倍。是即如来手足之下相文福德之量。如是各各相文皆有八十种好。显现手足之下颂曰。

伞盖幢吉祥　　鬘钩冠宝杖
宝瓶象马虎　　金翅摩竭鱼
龟鱼及孔雀　　迦陵频伽鸟
命命佐沙鸟　　拶俱啰鸳鸯
鹦鹉鹅鸠麦　　大药提努牛
羖羊龙牛王　　宝山吉祥果
播那波鹿王　　摩尼宝利剑
金刚杵弓旗　　三叉犁钺斧
捣杵箭罥索　　虞拏与弥伽
梵天帝释主　　持国天水天

广目多闻天　　大仙吉祥日
火天月风天　　莲花万字相
莎悉帝迦好　　讷哩嚩贤座
镜拂憍尸迦　　童子童女天
鼓螺密哩誐　　手钏及铃铎
耳环与指环　　军拏罗罗多
妙花王树王　　众中释师子
如是等八十　　一一俱名好
出现手足下

佛告妙吉祥菩萨。所有如是八十种好一切福德。如是挍量无数百千俱胝那由他倍。是即如来身分之中一大丈夫相福德。如是佛身三十二大丈夫相。一一各有如前福德。于佛身中分明出现。颂曰。

乌瑟腻沙相　　螺髻发绀青
滋润而右旋　　额广而平正
眉间白毫光　　皮肤妙柔软
目广青莲叶　　齿密而齐整
四十悉具足　　四牙俱锋利
白类如珂雪　　腮脸并胸臆
上半如师子　　舌相而广长
身形妙圆满　　如尼拘陀树
身毛顺右旋　　脐轮净深隐
双股俱平正　　两腨如鹿王
二足下平满　　手足俱柔软
十指而纤长　　俱有网鞔相
行步而直进　　舌常得上味
善相属着身　　七处皆平满
足下而平正　　常现千辐轮
如是大丈夫　　三十二种相

佛告妙吉祥菩萨。如是三十二大丈夫相。于此三十二相所有福德。而以挍量阿僧祇不可思议不可称量无等等不可说不可说倍数。为缘熟度众所愿圆满福德。是故如来说因缘成熟所度之众而为法螺。

佛告妙吉祥菩萨。所有如来妙法螺音。无量无边阿僧祇世界一切众生悉得普闻。妙吉祥菩萨。非唯螺音如是。如来身光亦能照曜无量无边阿僧祇世界。令诸有情得见佛身如是不可思议。

佛告妙吉祥菩萨。大智慧大慈悲是大福德。一切声闻缘觉善解愿力行大方便。清净持戒得最上三摩地。

复次妙吉祥菩萨。佛身无为离诸相故。一切声闻缘觉及诸菩萨不能见故。如来所化色身有二种义故。一者酬于因中度生愿故。二者所度有情今缘熟故。是以如来化现色身。所现之身清净微妙。令诸众生亲近供养得大利益。

复次妙吉祥菩萨。佛身最上故相好最上。相好最上故光明最上。光明最上故梵音最上。梵音最上故说法最上。说法最上故佛行最上。是故如来所现色身。令彼有情得大利益。

复次妙吉祥菩萨。如来身中具摄一切诸相。随诸众生根欲性等利钝不同。所现色身各各有异。令诸众生各得亲近。乐闻妙法皆得度脱。乃至行住之时常得见佛。

佛告妙吉祥菩萨。如来具足应供正等正觉。出现世间慈愍有情。利益安乐无量人天诸众生故。

尔时妙吉祥菩萨摩诃萨从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛顶礼世尊。而白佛言。我今快得善利。如是世尊三界无著最尊最胜。利益一切众生。佛观一切世法不动如须弥。无著如虚空。不可思不可议。非见非不见。

尔时世尊说此经已。妙吉祥菩萨摩诃萨。及诸苾刍并诸菩萨摩诃萨。一切天人阿苏啰巘达哩嚩等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说四品法门经一卷

佛说四品法门经

如是我闻。一时佛在舍卫国衹树给孤独园。与大众俱。尔时尊者阿难。独止静室。心生是念。世间有情。所有惊怖。乃至灾害障难疾病过咎。已生当生者。皆是愚人所有。智者即无。尊者阿难。思惟如是事已。从座而起。往诣佛所。到佛所已。头面礼足。修奉已毕。住立一面。而白佛言。世尊。我独静室。心生是念。世间所有惊怖等事。皆是愚人所有。智者即无。惟愿世尊。为我解说。

佛告阿难。汝今谛听。当为汝说。阿难白言。唯然世尊。愿乐欲闻。佛言。阿难。如是世间所有惊怖等事。已生当生。所谓灾害障难疾病过咎等。皆是愚人所有。智者即无。阿难。譬如有人堆积干苇为火所燃。而彼愚人惊怖等事。亦复如是。阿难。如是过去未来现在世中。愚人有灾害。智者无灾害。愚人有障难。智者无障难。愚人有疾病。智者无疾病。愚人有过咎。智者无过咎。阿难。当知是愚人法。是智者法。知彼愚人法已。当可远离行智者法。如是阿难。汝应当学。

阿难白佛言。世尊。何名愚人。佛告阿难。愚人者愚为不了。世间愚人。于法不了。故名为愚。不了者何。不了法境有四品类。所谓不了界法。不了处法。不了缘起法。不了处非处法。阿难。于如是法。不能了达。是故得名为愚人也。

阿难白言。世尊。如是如是。不了四法。得名愚人。又复云何得名智者。

佛告阿难。言智人者。于法拣择。善了是非。故名智人。善了者何。善了法境。亦四品类。所谓善了界法。善了处法。善了缘生法。善了处非处法。善能了知如是等法。是故得名为智人也。

阿难复白佛言。善了此法。得名智者。而此智者。了何界法。

佛告阿难。汝能善问。当为汝说。言界法者。而有多种。所谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。如是十八界。彼智慧者。如实了达。复有六界。所谓地界水界火界风界空界识界。如是六界。彼智慧者。如实了达。复有六界。所谓喜界乐界苦界舍界烦恼界无明界。如是六界。彼智慧者。如实了达。复有六界。所谓贪欲界嗔恚界

不嗔界杀害界不杀界出离界。如是六界。彼智慧者。如实了达。复有四界。所谓受界想界行界识界。如是四界。彼智慧者。如实了达。复有三界。所谓欲界色界无色界。如是三界。彼智慧者。如实了达。复有三界。所谓下界中界上界。如是三界。彼智慧者。如实了达。复有三界。所谓善界不善界无记界。如是三界。彼智慧者。如实了达。复有三界。所谓有学界无学界学无学界。如是三界。彼智慧者。如实了达。复有二界。所谓有漏界无漏界。如是二界。彼智慧者。如实了达。复有二界。所谓有为界无为界。如是二界。彼智慧者。如实了达。阿难。如是等界。诸有智者。善能了达。阿难白佛言。世尊。彼智慧者。如是了达诸界法已。又复云何。了达处法。

　　佛告阿难。言处法者。谓十二处。眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。此十二处。智慧之者。如实了达。

　　阿难白佛言。世尊。智者如是了达十二处已。又复云何了缘生法。

　　佛告阿难。智者应知。十二缘法。从因缘起。由因缘故。即有诸法。因缘者何。所谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是即一大苦蕴集。若了如上缘生之法。因缘性空。缘聚即有。缘散即无。缘法无故。即无诸法。所谓无明灭即行灭。行灭即识灭。识灭即名色灭。名色灭即六处灭。六处灭即触灭。触灭即受灭。受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭。有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭。如是即一大苦蕴灭。如是生灭之法。智者应当如实了达。

　　阿难白佛言。世尊。彼智慧者。于缘生法。如实知已。复云何了处非处法。

　　佛告阿难。非处法者。谓身口意造不善业。而获所乐善果报者。无有是处。若身口意造诸善业。而复获于不善报者。亦无是处。言是处者。谓身口意造诸善业。而获所乐胜妙果报。斯有是处。若身口意造不善业。而获所感不善果报。亦有是处。

　　又复阿难。言非处者。谓身口意造不善业。如所希求殊胜之果。由此因缘。命终之后。若生人天。无有是处。若身口意造于善业。堕恶趣者。亦无是处。言是处者。谓身口意造诸善业。生人天者。斯有是处。若造恶业。堕恶趣者。亦有是处。

　　又复阿难。世间若有二佛出世。无有是处。一佛出世。斯有是

处。又复世有二轮王出。亦无是处。一轮王出。斯有是处。如是若有女人。为转轮王。治化世间。乃至为彼四王天主。忉利天主。大梵天王。及成缘觉无上菩提者。如是等事。无有是处。若有善男子。具大人相。福慧庄严。为转轮王。出于世间。乃至得成无上菩提。斯有是处。

又复阿难。若正见人。杀父害母。杀阿罗汉。破和合僧。出佛身血。造于如是五逆业者。无有是处。若异生凡夫愚痴邪见。造五逆者。斯有是处。

又复阿难。若正见人。受具戒品。自犯戒已。于阿阇梨。而生毁谤。作如是言。此阿阇梨。不善戒法。亦复不能受持禁戒。我当拣择别阿阇梨。受学戒法。作是言已。诣余沙门婆罗门所。选择师受彼人。或见沙门婆罗门。作诸戏论。不律仪者。依禀于彼为阿阇梨。而求寂静出离三有。无有是处。如是等事。若愚痴邪见。作此求者。斯有是处。

又复阿难。若人不断根本烦恼。及随烦恼。由烦恼故损减善根。障碍智慧。覆盖涅盘真寂静法。彼人若了四念处者。无有是处。若人断除根本烦恼。及随烦恼。善能了解四念处法。求趣涅盘者斯有是处。

又复阿难。若人不断烦恼。善了四念处。能证七觉支。趣向涅盘者。无有是处。若人断除烦恼法已。了四念处。证七觉支。趣向涅槃者。斯有是处。

又复阿难。若人不断烦恼。而了四念处。证七觉支。尽苦边际。趣向涅盘。成缘觉菩提。乃至无上正等正觉者。无有是处。若断烦恼。了四念处。证七觉支。尽苦边际。趣向涅盘。成缘觉菩提。乃至无上正等正觉者。斯有是处。

佛告阿难。智者如是如实了达处非处法。汝等应当如理而学。

尔时阿难。白佛言。世尊。我闻如是未曾有法。得甘露味。深自庆快。世尊。当何名此经。我等云何受持。佛告阿难。是经名为四品法门。亦名法镜。亦名甘露鼓。亦名多界。如是名字。汝当受持。

尔时尊者阿难及诸大众。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛说八大菩萨经一卷

佛说八大菩萨经

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大苾刍众千二百五十人俱。复有八大菩萨摩诃萨。其名曰。

　　妙吉祥菩萨摩诃萨。圣观自在菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。金刚手菩萨摩诃萨。除盖障菩萨摩诃萨。地藏菩萨摩诃萨。以为上首。复有诸大菩萨摩诃萨。其名曰。

　　无能胜菩萨摩诃萨。龙相菩萨摩诃萨。喜意菩萨摩诃萨。无垢藏菩萨摩诃萨。无垢称菩萨摩诃萨。智王菩萨摩诃萨。无边军菩萨摩诃萨。智光菩萨摩诃萨。慧光菩萨摩诃萨。慧灯菩萨摩诃萨。智灯菩萨摩诃萨。梵授菩萨摩诃萨。天冠菩萨摩诃萨。如是等诸大菩萨。皆来会坐。

　　尔时世尊。告舍利弗。汝今谛听。过东方恒河沙数世界。有一佛刹名无能胜。彼土有佛。名善精进吉祥如来应正等觉。现为众生说微妙法。

　　复次舍利弗。又过东方十恒河沙世界。有一佛刹名曰无我。彼土有佛。号普照如来应供正等觉。现为众生说微妙法。

　　复次舍利弗。又过东方三恒河沙数世界。有一佛刹名曰善爱。彼土有佛。号吉祥如来应供正等觉。现为众生说微妙法。

　　复次舍利弗。又过东方三十四恒河沙世界。有一佛刹名寂静藏。彼土有佛。号印捺啰计睹特嚩惹王如来应供正等觉。现为众生说微妙法。

　　复次舍利弗。又过东方五恒河沙世界。有一佛刹名曰离尘。彼土有佛。号喜功德光自在王如来应供正等觉。现为众生说微妙法。

　　佛告舍利弗。若有善男子善女人等。于此经中闻是诸佛如来名号。一心谛听或自忆念。或书写读诵为他解说。彼人命终不堕恶趣。不生边地邪见诸恶律仪下贱族中。亦不生于长寿天中。亦不生于五浊恶世。饥馑疾病刀兵劫中。亦无王难水难火难贼盗虎狼等难。常生佛刹及天上人间。身相端严诸根具足。眷属圆满得宿命智。具六波罗

蜜。行四无量法。通达一切甚深法藏。成最上道。佛说此经已。诸大菩萨。舍利弗及诸苾刍。天人阿修罗等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说施一切无畏陀罗尼经一卷

佛说施一切无畏陀罗尼经

如是我闻。一时世尊。游行到于摩伽陀国庵没罗林。住韦提呬山帝释岩中。

尔时帝释天主来诣佛所。前白佛言世尊。我有怖畏谓阿修罗。于长夜中来相娆乱。阿修罗者我之怨敌。惟愿世尊为我宣说拥护法门。

尔时世尊告帝释天主言。天主我有陀罗尼。名施一切无畏。此法善能作一切事。能除一切病。复能禁止一切傍生。能解一切怨缚。若有阿修罗及诸罗刹部多一切邪异。乃至一切诸恶鬼神之所执持。谓邪恶所执。天执龙执夜叉执乾闼婆执。紧那罗执频那夜迦执。母鬼等执皆悉消灭。又复若有吸精气者。食华鬘者障产生者。食不净者皆悉除遣。又复若有一切疟疾。及风黄痰癊等诸疾病亦悉消散。一切斗战诤讼阵敌皆悉破坏。我今为汝说此陀罗尼而作拥护。陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身下同)他(引一句)伊抳(二)弥抳(三)钵啰(二合)弥抳(四)钵啰(二合)弥抳哩(五)吾哩(六)谟(引)里(七)谟(引)瑟耻(二合八)那胝(九)嚩胝(十)珂啰胝(十一)珂啰尼(十二)誐拏尼(十三)誐拏钵啰(二合)誐尼(十四)誐赧誐尼(引十五)谟(引)尼(引十六)钵啰(二合)底谟(引)尼(引十七)哥(引)里(十八)钵啰(二合)哥(引)里(引十九)赞抳(二十)钵啰(二合)底赞抳(二十一)尾诣(引二十二)钵啰(二合)底尾诣(引二十三)阿底尾诣(引二十四)苏(引)那(引二十五)吾(引)拏(引二十六)谟(引)诃(引二十七)钵啰(二合)谟(引)诃(引二十八)谟(引)拏(引二十九)钵啰(二合)谟(引)拏(引三十)那(引)设儞(三十一)钵啰(二合)那(引)设儞(三十二)驮(引)嚩儞(三十三)钵啰(二合)驮(引)嚩儞(三十四)嚩洛誐(二合)儞(三十五)钵啰(二合)嚩洛誐(二合)儞(三十六)涅哩(二合)多儞(三十七)钵啰(二合)涅哩(二合)多儞(三十八)骨噜(二合)达儞(三十九)阿底骨噜(二合引)达儞(四十)贺那贺那(四十一)尾贺那尾贺那(四十二)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)钵啰(二合)讷瑟吒(二合)那(引)设野(四十三)萨哩嚩(二合)跛野钵啰(二合)那(四十四)荦(力角切下同)叉荦叉[牟*含](引四十五)萨哩嚩(二合)咩(引)提跛野(四十六)讷瑟吒(二合)设咄噜(二合)怛塞哥(二合)啰能瑟吒噜(三合引)波捺啰(二合)吠(引)毗药(二合四十七)萨波哩嚩嚫(四十八)诘祢诘祢(四十九)萨哩嚩(二合)萨埵呬帝(引五十)啰帝(引)那莫萨哩嚩(二合)没驮(引)喃(引)莎(引)贺(引五十一)

此施一切无畏陀罗尼。若持诵者。当以净线加持四十一遍系于顶

上。或加持白芥子或加持牛黄。随诸所用即得成就。

又复若以涂香加持一遍涂自身分。即如被甲胄勇猛无畏。不为刀伤不为毒中。又复不为一日二日乃至七日等诸疟疾之所缠缚。不为火焚不为水溺。不为咒害不为鬼魅不为病恼。不于一切夭横中死。

又此陀罗尼善能作诸相应事业。一切成就法皆悉和合。作诸成就事无不成就者。他所作法皆能制止。不为他缚能破邪明自法随转。一切魔障皆能除遣。一切执魅悉能解散。若有所执不能除者。头破作七分如阿梨树枝。

尔时帝释天主。闻佛所说踊跃欢喜作礼而去。

圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

归命最胜诸佛母　　般若波罗蜜多法
过去未来及现在　　一切诸佛从是生
善生诸佛为佛母　　无性自性我清净
佛为须菩提广说　　如其所说今略集

般若波罗蜜多有一百八名。一者最胜般若波罗蜜多二一切智。三一切相智四实际。五真如六无坏真如。七无异真如八实性。九如实生十不颠倒。十一空无相无愿十二无性。十三自性十四无性自性。十五法性十六法界。十七法定十八法住。十九法无我二十法相。二十一非众生二十二非寿命。二十三非长养二十四非士夫。二十五非补特伽罗二十六非语言。二十七非语言道二十八离心意识。二十九无等三十无等等。三十一无憍三十二无我三十三无戏论三十四离戏论。三十五过诸戏论三十六一切佛母。三十七出生一切菩萨三十八出生一切声闻缘觉。三十九长养摄持一切世间四十无尽福行具足。四十一运用智慧四十二起作神通。四十三作净天眼四十四作净天耳。四十五作他心智四十六作宿命智。四十七作漏尽智四十八圣清净。四十九吉祥五十安住四念处。五十一具四正断五十二运四神足。五十三诸根清净五十四诸力具足。五十五严七觉支五十六示八圣道。五十七施七圣财五十八圆满九次第定。五十九具十自在六十安住十地。六十一圆满十力六十二十遍处庄严。六十三运用十智六十四善作调伏十种胜怨。六十五出生诸禅定六十六超过三界。六十七妙住一切正遍知觉六十八具一切智智。六十九内空七十外空。七十一内外空七十二空空。七十三大空七十四胜义空。七十五有为空七十六无为空。七十七毕竟空七十八无际空。七十九散空八十无变异空。八十一共相空八十二自相空。八十三不可得空八十四无性空八十五自性空八十六无性自性空。八十七无起作八十八不生。八十九不灭九十不断。九十一不常九十二非一义。九十三非多义九十四非来。九十五非去九十六善观缘起。九十七非寻伺九十八无摄藏。九十九无所有一百本来无所作。一百一无二一百二非无二。一百三寂静慧无所趣一百四无系无染与虚空等。一百五离十相语一百六诸法自性犹如幻梦。一百七如陶家轮一百八一切法同一味。如是般若波罗蜜多一百八名。若常持诵者销灭一切罪。一切诸佛所共称赞。一切菩萨及诸贤圣。于长时中常所卫护。即说般若波罗蜜多真实圆义陀罗尼曰。

怛[寧*也](切身)他(引一句)唵(引)钵啰(二合)倪(引)钵嚩(二合)倪

(引二)摩贺(引)钵啰(二合)倪也(二合引)婆(引)西(引三)钵嚩(二合)倪也(二合引)路(引)葛葛哩(四)阿倪也(二合引)那尾[馬*犬]摩泥(五)悉提(引六)苏悉提(引七)悉奠睹弥(引)婆誐嚩底(八)萨哩嚩(二合)三钵怛野(九)萨哩网(二合)誐孙奈哩(十)薄讫底(二合)嚩蹉梨(引十一)钵啰(二合)萨(引)哩多诃萨底(二合引十二)摩(引)说(引)萨那葛哩(十三)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合十四)绀波绀波(十五)左罗左罗(十六)誐嚩誐嚩(十七)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十八)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十九)婆誐嚩底摩(引)尾蓝摩莎(引)贺(引二十)提(引二十一)纥凌(二合引二十二)室凌(二合引二十三)嵂噜(二合)(引)底(二十四)三蜜哩(三合)底(二十五)尾惹曳(引)莎(引)贺(引二十六)

此陀罗尼秘密章句若常忆念受持读诵者。所获功德不可称计。

佛说一髻尊陀罗尼经一卷

佛说一髻尊陀罗尼经

如是我闻。一时佛在王舍大城鹫峰山中。与无量菩萨摩诃萨俱。前后围绕。

尔时观自在菩萨摩诃萨。与无数持明贤圣俱。前后围绕。来诣佛所到佛所已。五体投地顶礼佛足。礼佛足已绕佛三匝却坐一面。时观自在菩萨。白佛言世尊。有诸天及持明仙等。师信大梵者众。令欲降伏大梵天及诸天仙等。愿佛听许。欲令一切众生念善法故。欲令一切众生无忧恼故。除一切众生病故。及一切障难灾怪恶梦悉除灭故。除一切横病死故。欲除一切诸恶心者令柔软故。除一切诸魔鬼神障难不起故。世尊我今有根本心陀罗尼。能除一切众生罪业故。世尊我未曾见有若天若魔若释梵。若沙门婆罗门等。有能受持此真言者。若读诵书写流布。或以此法防护其身。若入军阵斗战。若为毒所害者。持此陀罗尼。一切诸难无所能为。如是之法一切诸佛所念。我此陀罗尼法。已经无量诸佛所说世尊我于因地。过恒河沙数劫外。有佛名百莲华眼顶无障碍功德光明王如来。我于尔时彼佛所。作大持明仙人中王。于彼佛所受得此陀罗尼。得已时。十方诸佛皆现目前。见佛现已。忽然即得未曾有智。当知此真言有如是神力。能利益无量众生。若有善男子善女人等。能昼夜殷勤受持读诵令不忘失。诵此陀罗尼时。更莫缘他境。每至白月十五日或黑月八日。洗浴其身着新净衣。受持此陀罗尼。作印护身。取净泥摩坛。方圆四肘结界已竟。请我一髻明王于坛中心坐。烧香散华种种供养。礼拜忏悔诵真言一百八遍。持此明者现身即得十种果报。何者为十。一者身常无病。二者恒为十方诸佛忆念。三者一切财物衣服饮食自然充足常无乏少。四者能破冤敌。五者能使一切众生发起慈心。六者一切蛊毒一切热病无能侵害。七者一切刀杖不能为害。八者一切水难不能漂溺。九者火不能烧。十者不受一切横死。是名为十。复得四种果报。何等为四。一者不被禽兽所害。二者不堕地狱。三者临命终时得见十方诸佛。四者命终之后生无量寿国。世尊我念过恒河沙数劫。

尔时有佛名曼陀罗香如来。我于彼佛时为优婆塞名曰翳迦惹吒婆罗门。于彼佛所复得此法。常为百千万亿梵天说法。无不归伏者。一切诸佛大慈大悲大喜大舍智慧藏法门。以此真言力故。能救一切众生牢狱系闭杻械枷锁。临当刑戮水火等难。种种苦恼我恒救护。令得解脱一切夜叉罗刹斯等。由此法印陀罗尼力故。令诸夜叉罗刹斯等皆发善心。功德具足。即能发阿耨多罗三藐三菩提心。有如是力。设复有

人犯四重五逆等罪。诵持此陀罗尼一遍者。所有一切根本重罪悉皆除灭。况复依法作印受持者。当知是人于万万亿那由他诸佛所。曾闻此法今还得闻。若善男子善女人。能受持忆念昼夜不忘者。是人心所求愿无不满足。每欲求胜上悉地。用白月八日或十五日。以香汤洗浴着新净衣。每上厕一度洗浴。如此净衣不得上厕。作此法时其日不食。作结界护身印。印已诵陀罗尼至于明旦。其道场中置本尊像。结请印诵真言。悬种种杂色幡盖。香华供养。初入道场中。必须珍重至心奉请十方诸佛。至心忏悔赞叹三宝礼拜已。于像前敷一座具。胡跪恭敬至诚发愿。作数珠印。捻已一心诵真言一千八遍。次执香炉烧香而言。此处无有种种供养上味饮食。惭愧谢之。世尊我由此等法印真言力。名号尊贵难可得闻。若有人称念百千俱胝那由他诸佛名号。复有暂时称我名号。彼二人福正等无异。

尔时观自在菩萨白佛言。世尊善男子善女人。昼夜诵持我此明王翳迦惹吒真言者。得离一切苦恼一切障难怖畏。及三毒罪障悉得除愈。况复有人依法修行。当知是人即得阿耨多罗三藐三菩提如在掌内。

尔时佛告观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝今能于一切众生。起大慈大悲心。而欲开示此大陀罗尼翳迦惹吒法印。若善男子由此法方便力故。悉能救脱一切众生所有病苦障难怖畏身语意业。乃至安立一切众生于阿耨多罗三藐三菩提。决定无疑。善男子此陀罗尼印等法门。我亦随喜。受汝此真言印等法。我今亦印可。善男子汝今说之。

尔时观自在菩萨摩诃萨。蒙佛印可从座而起。顶礼佛足却坐一面。而入无能胜三昧。从顶化出翳迦惹吒罗刹王。三目四臂。所有八部鬼神。大力然顶鬼王等惊怖走散。各失本威莫知所在。愿见救护愿见救护。皆舍所有恶害之心。从今已往并诸眷属归依佛法僧宝。

尔时翳迦惹吒降得然顶鬼王并诸眷属。来诣观自在菩萨摩诃萨所。合掌恭敬白观自在菩萨摩诃萨言。我有甚深秘密陀罗尼真言。能摧碎天魔。及恶药叉罗刹斯毒恶鬼神等。及诸疫病水火盗贼。亦能息诸冤敌。愿听许我说是陀罗尼。时观自在菩萨摩诃萨赞言。善哉善哉翳迦惹吒。善能调伏然顶鬼王及诸药叉罗刹斯等。汝有此秘密根本陀罗尼。听汝所说今正是时。时翳迦惹吒蒙大圣许说。生大欢喜。即绕观自在菩萨三匝。却坐一面。对无量诸大菩萨及无量金刚密迹。及八部鬼神一切药叉罗刹众前。即说真言曰。

娜谋啰多娜(二合)跢啰(二合)夜(引)耶娜莫阿(引)哩耶(二合)嚩噜(引)枳帝湿嚩(二合)啰(引)耶冒地萨跢嚩(二合)耶摩诃(引)萨跢嚩(二

合)耶摩诃(引)迦噜抳迦(引)耶娜谋翳迦惹吒耶摩诃(引)逻讫叉(二合)斯阿诃缬哩(二合)驮盐么么啰讫叉(二合)斯么么母佉写萨嚩迦哩夜(二合)儞迦噜呬铭怛儞也(二合)他唵阿难底惹耶娑嚩(二合)诃惹耶惹夜耶耶娑嚩(二合引)诃(引)摩诃(引)尾惹曳娑嚩(二合引)诃(引)摩诃(引)嚧比曳娑嚩(二合)诃萨嚩尾近那(二合)尾那(引)夜迦(引)难耶娑嚩(二合)诃赭攞耶拏瑟吒(二合)娑嚩(二合)诃啰讫叉(二合)啰讫叉(二合)娑嚩(二合)诃跛赊(上)诃塞哆(二合)耶娑嚩(二合)诃(引)

心真言曰。

唵嚧[口*室]逻(二合)耶母涅哩(二合)宁曳惹吒惹吒曳吽吽吒娑嚩(二合引)诃。

随心真言曰。

翳呬曳(二合)呬翳迦惹吒么么穆佉惹耶娑嚩(二合引)诃(引)

时翳迦惹吒说此陀罗尼时。一切天宫魔宫。及诸龙神药叉罗刹斯诸恶毒害鬼神等。各各共领无量眷属。同诣其前同时出声。皆言乞命。我等眷属从今已往。永断恶心誓愿事从。日夜守护持此陀罗尼者。不令诸鬼神等得其过便。愿施我等无畏。愿得本心。时翳迦惹吒。当与诸鬼神作施无畏印。各得本心。礼观自在菩萨摩诃萨。次礼化身一髻尊。各还本宫。时翳迦惹吒白观自在菩萨言。我有成就七日供养作坛法。若有沙门婆罗门及善男子等。请于秘密法藏。决定要成就大验。若诸国王心生决定。忏悔众罪。愿欲见大道场法。先觅清净宽大院宇。及好寺舍佛堂之所露地亦得便是处已。以白月一日于晨朝时。阿阇梨及诸弟子。香汤洗浴将诸香华至其处所。阿阇梨手执金刚杵。次第问弟子等言。汝等决定欲学诸佛秘密法藏。莫生疑惑。徒众答言我等欲学诸佛法藏。决定诚信不生疑心。如是次第三问三答。如是答竟。次阿阇梨手印印香炉水等。诵真言已。手执香炉胡跪烧香。启白一切诸佛般若菩萨金刚诸天等。及与一切业道冥只。今此地者是我之地。我今欲立七日七夜大道场坛法之会。供养一切十方法界诸佛世尊。及般若波罗蜜多诸大菩萨众。金刚天等。领诸徒众。决定一切秘密法藏难思议法门故。取诸证成。我欲护身结界法事。在此院内东西南北四维上下。所有一切破坏正法毗那夜迦恶鬼神等。皆须出去结界之所七里之外。若护正法善神鬼等。我佛法中有利益者。随意而住。说此语已。次第依彼军荼利法。辟除结界。既结界已。即令掘去十肘地内一切恶土骨发炭糠瓦砾等物。若上好地掘深一磔若中一肘。下地二肘。若下下地掘深三肘。恶物尽去。将好净土和诸香末。坚筑令平基高最好。次第二日及第三日。以泥涂地。次第四日用牛粪香泥。涂其地竟。次将神线四方八肘一匝挽之。四角下点。更以神线。

从东北角至西南角。从东南角至西北角。交叉挽之。其线叉中下点。掘地深一磔许。埋着五宝并及五谷。其五宝者。一金二银三真珠四珊瑚五虎珀。言五谷者一大麦二小麦三稻谷四小豆五胡麻。以一片绢共裹宝谷。以五色线系绢埋之。其五色线一头出地。长五指许。此宝物等永未得出。次作大结界。其结界法执跋折罗。右绕坛外急走三匝。辟毗那夜迦。种种结界。以印印地。东西南北上下。诵真言作印。启告辟除结界等法如初日说。依军荼利次第法用。次第五日结界法式如第四日。更用牛粪涂地。其涂地法手右旋摩。勿左旋摩。其余事法同第四日。次第六日阿阇梨洗浴。先入坛内取好聪明弟子二人。亦净洗浴着新净衣随后入坛。以檀香汤和白粉竟。于粉汁中染其神线。令一弟子把其线头案坛东北。正当角头先点之处。次阿阇梨把线一头。案坛东南。正当角头先下点之处。急挽着地。使一弟子捻线中央。拼着地上。次东北角弟子起。向西南角坐。亦如前作。次东南角阿阇梨起。向西北角坐。亦如前作次西南角弟子起。向东坐亦如前法。次先拼处。从外向内离一肘许。更依前法围绕拼之。次取八肘神线。屈中当坛一方。一着一一点。更屈二肘绳子。从坛一方中央点。量左右更点两处。次其一方门。辟坛绳五指许。次更屈门辟。向左右五指许。次其门左右两畔。宽五指许作。次其门外边。直画着。一方若余三方准知。次作中院。外绳四肘。其外院内绳。与中外绳。两绳之间开一肘道。其中院门四方辟与。向左右总作三指许。其门外边。神线拼法亦如前法。其中院内方。离外界一肘。更拼清神线。拼其坛。正中心作二肘院。更莫作门。次阿阇梨以五色线。一诵真言一结五十五结。用马头观自在陀罗尼。真言曰。

　　翳曳呬薄伽梵阿哩耶(二合)嚩鲁吉帝湿嚩(二合)啰没陀没陀萨跢也摩弩娑么(二合)啰萨底耶(二合)么努萨么(二合)啰怛儞也(二合)他曩柱曩柱枳尼枳尼呬尼呬尼弩噜努噜寐噜寐噜主噜主噜都噜都噜素噜素噜母噜母噜嚩啰嚩啰冒陀耶冒陀耶呬哩弭哩儞知儞悉殿都弭满跢啰(二合)钵娜莎嚩(二合引)诃(引)

　　次以绢帛。裹于五宝并五谷子。五色线系真言索上。随人多小一一裹之。次于坛四角各竖一竿。西门两竿。以线绕系四角竿上。于其线上悬杂色幡。其坛上方东西南北四维系幡。交络庄严。其坛外院西门南侧。离二尺穿作火炉。纵广深浅各二尺。作于其炉中。留一土台。台上涅作香泥莲以为座。次日没时。阿阇梨令诸弟子等洗浴竟。次阿阇梨作大结界。次日入时召请诸佛菩萨金刚。于坛中心着一佛像。北方观自在南方金刚。以种种香花五盘饮食十六盏灯。而供养之。次于西门外敷新净席。次阿阇梨唤诸弟子。作护身印。一一诵真言七遍。各各与印诸弟子顶及两肩心咽眉间发际脑后。护身毕已。令诸弟子就于席上。面向东坐。次取香花及白芥子。阿阇梨把白芥子念

真言七遍。次第打诸弟子头上。三遍打竟。更与护身用马头观自在印。真言曰。

唵贺也仡哩(二合)嚩三暮多阿弭帝吽。

次阿阇梨胡跪。问于最长弟子。而云汝今欲得学此法否。弟子答云。欲得。如是次第问诸弟子法用如前。次阿阇梨擎香水。灌诸弟子一一头上覆之。以右手案诸弟子一一胸上。为诵马头观自在真言。次取真言索。各与系诸弟子臂。男左女右。次娑婆树汁香。次第与灌诸弟子身。右旋三转灌香水竟。次旋炬火亦如前法。次与齿木各长八指。次授与花竟。令诸弟子向东列坐。教诸弟子投华向前。次嚼齿木亦如前投。若其华头向人者好。背向东者知魔障出。向南北者为不台。齿木嚼处向身者好。背向东者知魔障出。余如法华法。次与洗手。各令饮金刚誓水。敬谢饮之。次阿阇梨入于坛内。白佛菩萨金刚等云。诸弟子等明日。更欲入道场来广作供养。诸佛菩萨金刚天等。请升本宫。后设供养愿皆降赴受众供养(如是三说)然后发遣坛内诸佛菩萨金刚及诸天等。

次阿阇梨向坛边。面向南坐。着一火炉诵马头真言。烧白芥子一真言一烧一百八遍。时诸弟子即得罪灭。

次阿阇梨与二弟子。于一夜中以五色粉敷置坛内。一依五方。色诸余贤圣座一依三部法。次作护身印用马头印。

唵贺也惹吒吽。

次把跛折罗。作阿蜜哩多军荼利身印三回。右转于坛外边。

次作地结界。四方上下次第而作。并诵马头真言。缘坛内用阏伽水瓶各四方安。次以帛覆其弟子眼。阿阇梨心口发愿。以平等心普大慈悲心。所有福田皆回与一切众生已。此散花法一依三部法。华所著处更莫移改。所有火法及请贤圣。一依三部次第。次说翳迦惹吒独建坛法及真言契等法。广明如后。

曩谟没陀(去)夜曩谟达摩夜曩谟僧(去)伽(去)夜娜莫阿唎耶(二合)嚩噜枳帝湿嚩(二合)逻耶冒地萨哆嚩(二合)耶摩诃萨哆嚩(二合)耶摩诃迦鲁抳迦耶跢儞也(二合)他唵翳迦惹吒耶摩诃啰乞叉(二合)斯阿哩夜(二合)乃延钵啰(二合)么啰乞叉(二合)斯么么姹佉娑婆迦唎夜儞迦鲁思呬阿难底娑嚩(二合引)诃(引)惹耶惹耶娑嚩(二合引)诃(引)萨婆尾近那毗那夜迦啰讫叉(二合)啰讫叉(二合)娑嚩(二合引)诃。

随心真言曰。

唵呜啰驮[口*室]啰姹涅哩(二合)尾吽吽泮吒(吒半音呼)娑嚩(二合引)诃(引)

凡欲受持我真言。先须舍贪爱及身口意业诸不善。出入护净。先须洗浴清净着新净衣。手执香炉端心正念。启告十方诸佛及大菩萨一切贤圣。弟子某乙今于此处欲建立坛场。所有一切善神唯愿拥护。所有不善之心者急离此界。夫择地要。须高山或是平原近水。及有花果之处最为上好。若在城邑寺舍净处即得。欲作坛时。先作军荼利结界护身。辟毗那夜迦障难。简地讫当作四肘坛掘深一肘。除去瓦砾并诸草秽毛发爪申。然后填好黄土筑令坚实。取佉陀罗木橛长十二指(三棱成者)四个。钉四角头。次用犊子粪未堕地者。其牛不得食糟。次用白檀香用摩坛四肘。内须二肘。高交四指。取沉香檀香用涂其上。中心用牛黄和白檀香。摩作一莲花座。状如轮形。当坐本尊。南边着马头观自在。北边着军荼利。后面安毗梨耶波罗蜜。坛下层安四门。东安大自在天。余门安跋折罗。其跋折罗无金铜者。取柳木及紫姜木。亦得。檀四角各安一瓶。满瓶盛水。用柏柳枝及花等覆上。灯八盏。以种种华果乳酪酥蜜饮食而供养之。四门前各安一香炉。烧安悉香及诸名香而供养之。真言师当洗浴着新净衣一日不食。面向本尊手执香炉。广发大愿忏悔。然后端坐正念。诵前根本真言十万遍。所有重罪业障皆得消灭。每趁遍数勿令间断。或趁一千八遍或一百八遍。课毕之后即共人言。当念诵时勿共人语。念诵了手礼拜发愿然后始出。次说火法。其西门南着一火炉方圆深共一。肘用胡麻生稻谷华等。酥蜜相和竟。诵马头随心真言。先请火天真言加前物。一遍真言一投火中烧。如是乃至一千八遍已。次请本尊翳迦惹吒。即能息一切灾难。欲求本尊现身者。用构枝及香酥蜜等。至第三日真言师取前件物。相和置坛中心着。礼拜行道赞叹。满四十九匝。然后胡跪。却请前件物。真言一百八遍。用根本真言。后欲投火时。诵心真言一千八遍。一诵一烧投在火中。乃至数满烧了启云。一切诸佛诸大菩萨金刚密迹释梵诸天一切诸仙。天眼他心宿命通者。当界善神。愿授弟子火法供养。火光炽盛无烟焰中作音乐声。或轮成(是大吉祥)

火焰未灭真言师勿起。便结加坐右点左净坐。至心想惹字。喻若红颇梨净无黶点。光明逼身。本尊即从西南角现身出。三目四臂。顶上有阿弥陀佛。狗牙上下出。垂左手。与真言师摩顶问之。求何愿。真言师不得心动喜悦及怕怖等。如是想不灭即是本尊。从三昧缓起合掌小低头礼白言。圣者弟子今有愿所求皆得。勿多言乞愿。其时便得一天华分付真言师以为信。圣者言我从今已往。常敕诸八部鬼神常加侍卫。亦令使唤无难。所求悉地出离生死。及大成就无不得者。如是

求愿要在山门半年所置道场。勿令异色人见。亦不得更持别法。常念不空菩萨及十一面菩萨。临欲发遣诵此真言曰。

苏佉苏佉誐车誐车惹吒曳娑嚩(二合)诃(引)

真言师不得戏笑中忘诵。当觉身轻如无骨肉。心如师子王。空界异香现。即知圣者宫。后起行道七匝。后执香炉。所有贤圣来至此处。供养多不如法。唯愿布施欢喜。次作根本契印。即成散众。

独部期克印。左手为金刚拳。直竖力度。泥唎根本印。禅智进忍愿。等向内相叉。右押左。戒方竖头相拄。檀慧横相押真言曰。

翳门惹邻吽。

请印。檀慧戒方忍愿各外相附。二羽合。禅智头各拄檀慧下节文。屈进力附忍愿侧。如钩来去。请真言曰。

阿呬野[牟*含]徒。

次结花座印。禅智进力戒方檀慧。各头相拄开掌。忍愿相去八分许真言曰。

唵惹吒些那。

供养印。愿进头相拄。戒力于愿背头相拄。忍方于愿背。头相拄。慧度拄力度上文。檀度外横博智羽背。禅智侧并竖。并开虎口真言。

唵儞弭也(二合)布惹。

忿怒辟尾那夜迦。用军吒利身印真言曰。

唵贺那贺那吽。

一髻尊降伏真言曰。

唵吁噜啅惹曳娑嚩(二合)诃。

真言师洗浴灌顶檀慧并竖。戒方屈入掌。忍愿头相拄。进力屈拄上节背。以禅智拄檀慧上文。用随心真言。曰捻数珠印用莲华部真言。

十一面观自在印。

唵阿噜力娑嚩(二合引)诃乞厕(二合)素怛啰(二合)惹闭吽。

请火天真言曰。

而曳(二合)底曳娑嚩(二合)诃(引)

以印用忍愿屈甲上文相合。戒方直竖头相拄。进力各独屈如钩。相去一寸。禅智微屈相离三分。檀慧直竖相去一寸。画像法右手执剑。右手执三股叉。左手斧。左手索。身立。

金刚摧碎陀罗尼一卷

金刚摧碎陀罗尼

曩谟啰怛那(二合)怛啰(二合)夜野(一)曩谟室战(二合)拏嚩日啰(三合)播拏曳(二)摩诃药乞叉(二合)细那钵哆曳(三)怛儞也(二合)他唵(引)怛啰吒野(四)怛啰(二合)吒野(五)咄噜(二合)吒野咄噜(二合)吒野(六)娑普(二合)吒娑普(二合)吒(七)娑醭(二合)吒野娑醭(二合)吒野(八)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(九)仡哩(二合)恨拏(二合)跛野仡哩恨拏(二合)跛野(十)萨啰嚩(二合)萨怛嚩(二合)[寧*頁](十一)冒驮野冒驮野(十二)三冒驮野三冒驮野(十三)勃噜(二合)么(十四)三勃噜(二合)么三勃噜(二合)么(十五)萨啰嚩(二合)部哆[寧*頁](十六)矩吒矩吒(十七)僧矩吒野僧矩吒野(十八)萨啰嚩(二合)设咄噜(二合十九)伽吒伽吒(二十)僧伽吒野僧伽吒野(二十一)萨啰嚩(二合)尾儞也(二合)嚩日啰(二合二十二)娑醭(二合)吒嚩日啰(二合二十三)嚩日啰(二合)迦吒嚩日啰(二合二十四)嚩日啰(二合)么吒嚩日啰(二合二十五)嚩日啰(二合)么他嚩日啰(二合二十六)嚩日啰(二合)阿吒贺娑(二十七)[寧*頁]攞嚩日啰(二合)素(二十八)嚩日啰(二合)曳娑嚩(二合)诃(二十九)呬捕噜[寧*頁]哩捕噜(三十)伽哩(二合)抳短噜(三十一)弭哩相噜(三十二)矩噜矩噜(三十三)嚩日啰(二合)尾惹夜耶娑嚩(二合)诃(三十四)枳[口*(隸-木＋上)]枳攞野娑嚩(二合)诃(三十五)迦吒迦吒(三十六)么吒么吒(三十七)啰吒啰吒(三十八)谟吒曩(三十九)跛啰谟吒曩野娑嚩(二合)诃(四十)左啰抳左啰(四十一)贺啰贺啰(四十二)么啰么啰么啰野(四十三)嚩日啰(二合)尾惹啰拏野娑嚩(二合)诃(四十四)亲那亲那摩诃枳隶枳攞野娑嚩(二合)诃(四十五)满驮满驮(四十六)骨噜驮骨噜驮(四十七)枳隶枳攞野娑嚩(二合)诃(四十八)相噜相噜赞拏[口*(隸-木＋土)](四十九)枳[口*(隸-木＋土)]枳攞野娑嚩(二合)诃(五十)怛啰(二合)娑野怛啰(二合)娑野(五十一)嚩日啰(二合)枳哩枳攞野娑嚩(二合)诃(五十二)贺啰贺啰嚩日啰(二合)驮啰野娑嚩(二合)诃(五十三)钵啰(二合)贺啰钵啰(二合)贺啰(五十四)嚩日啰(二合)钵啰(二合)跛驮曩野娑嚩(二合)诃(五十五)么底悉体(二合)啰(五十六)嚩日啰(二合)素底悉体(二合)啰(五十七)嚩日啰(二合)钵啰(二合)底悉体(二合)啰(五十八)嚩日啰(二合)摩诃(五十九)嚩日啰(二合)阿钵啰(二合)底贺哆(六十)嚩日啰(二合)阿谟伽(六十一)嚩日啰(二合)噎呬(六十二)嚩日啰(二合)诚伽朗(六十三)嚩日啰(二合)野娑嚩(二合)诃(六十四)驮啰驮攞(六十五)地哩地哩(六十六)度噜度噜(六十七)萨啰嚩(二合)嚩日啰(二合)矩攞(六十八)摩嚩哩哆(二合)曩野娑嚩(二合)诃(六十九)阿母剑么啰野发吒(七十)娜么三满哆嚩日啰(二合)喃(七十一)萨啰嚩(二合)末攞(七十二)么嚩哩惹野(七十三)摩诃末[口*(隸-木＋土)]迦吒(七十四)尾怛怛[口*(隸-木＋土)]阿怛

[口*(隸-木＋士)](七十五)满拏攞摩曳(七十六)阿底嚩日啰(二合)摩贺末攞尾誐(七十七)啰拏啰拏(七十八)阿[口*爾]帝入嚩(二合)攞入嚩(二合)啰(七十九)底致底致(八十)底致孕(二合)誐[口*(隸-木＋士)](八十一)娜贺娜贺(八十二)帝惹嚩帝(八十三)底[口*(隸-木＋士)]底[口*(隸-木＋士)](八十四)满驮满驮(八十五)摩诃嚩日[口*朗](二合)迦(八十六)入嚩攞野娑嚩(二合)诃(八十七)娜谟啰怛那(二合)怛啰(二合)夜野(八十八)娜谟室战拏(八十九)嚩日啰(二合)播拏野(九十)摩诃药乞叉(二合)细曩钵哆曳(九十一)唵贺啰贺啰(九十二)嚩日啰(二合)么他么他(九十三)嚩日啰(二合)度曩度曩(九十四)嚩日啰(二合)钵左钵左(九十五)嚩日啰(二合)驮啰驮啰(九十六)嚩日啰(二合)驮啰野驮啰野(九十七)嚩日啰(二合)驮噜拏驮噜拏(九十八)嚩日啰(二合)亲娜亲娜(九十九)嚩日啰牝那牝那(一百)嚩日啰(二合)吽发吒(一)曩谟室战拏(二)嚩日[口*洛](二合)骨噜(二合)驮野(三)护噜护噜(四)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合五)满驮满驮(六)贺曩贺曩(七)阿蜜哩(二合)帝(八)吽发吒(半音九)

不空罥索毗卢遮那佛大灌顶光真言经

唵(引一)阿谟伽尾嚧左曩摩贺母捺啰(二合二)么抳钵纳么(二合三)入嚩(二合)　攞钵啰(二合)祩哆野吽(引四)

毗卢遮那如来。为授母陀罗尼印三昧耶神通法品。而最为第一。若有过去一切十恶五逆四重诸罪。烬然除灭。若有众生。随处得闻此大灌顶光真言。二三七遍经耳根者。即得除灭一切罪障。若诸众生具造十恶五逆四重诸罪。犹如微尘满斯世界。身坏命终堕诸恶道。以是真言加持土沙一百八遍。尸陀林中散亡者尸骸上。或散墓上。遇皆散之。彼所亡者。若地狱中若饿鬼中。若修罗中若傍生中。以一切不空如来不空毗卢遮那如来真实本愿大灌顶光真言神通威力加持沙土之力。应时即得光明及身除诸罪报舍所苦身。往于西方极乐国土。莲华化生乃至菩提更不堕落。复有众生连年累月。痿黄疾恼苦楚万端。是病人者先世业报。以是真言于病者前。一二三日每日高声诵此真言一千八十遍。则得除灭宿业病障。若为鬼娆魂识闷乱失音不语。持真言者加持手一百八遍。摩扪头面。以手按于心上额上。加持一千八十遍。则得除差。摩诃迦罗神作病恼者。亦能治遣。若诸鬼神魍魉之病。加持五色线索。一百八结。系其病者腰臂项上。则便除差。若诸疟病。加持白线索一百八结。系头项上。及加持衣着。即令除差。若加持石菖蒲一千八十遍。含之与他相对谈论。则胜他伏。若以胡椒多誐啰香。青木香小柏檀黄。啰娑惹娜(唐言小柏汁)等数末。治水丸如枣。加持十万遍。便当阴干。若患一切鬼神病种种疟病。或毒药中或失音者。当以药和水研之。加持一百八遍。数点两眼额上心上。当怒加持。则便除差。作病鬼神若不放舍。即当头破如阿梨树枝。若诸毒虫蛇蝎螫者。以药涂眼即便除差。

又法以新米[亭*單]罗。澡浴清净着净衣服已。以药和水研。加持一百八遍点米[亭*單]罗眼中。奋怒加持一千八十遍。则便起坐所问皆答。欲放者。加持白芥子水二十一遍。散米[亭*單]罗上。即便如旧。若为贵人相请唤者。以药点眼当往见之。则相宾敬。

地藏菩萨本愿经二卷

地藏菩萨本愿经卷上

忉利天宫神通品第一

　　如是我闻：一时，佛在忉利天为母说法。尔时，十方无量世界不可说不可说一切诸佛，及大菩萨摩诃萨，皆来集会。赞叹释迦牟尼佛，能于五浊恶世，现不可思议大智慧神通之力，调伏刚强众生，知苦乐法。各遣侍者，问讯世尊。

　　是时如来含笑，放百千万亿大光明云，所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云、大吉祥光明云、大福德光明云、大功德光明云、大归依光明云、大赞叹光明云。

　　放如是等不可说光明云已，又出种种微妙之音，所谓檀波罗蜜音、尸波罗蜜音、羼提波罗蜜音、毗离耶波罗蜜音、禅波罗蜜音、般若波罗蜜音、慈悲音、喜舍音、解脱音、无漏音、智慧音、大智慧音、狮子吼音、大狮子吼音、云雷音、大云雷音。

　　出如是等不可说不可说音已，娑婆世界及他方国土，有无量亿天龙鬼神，亦集到忉利天宫。所谓四天王天、忉利天、须焰摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、光音天、少净天、无量净天、遍净天、福生天、福爱天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天、摩醯首罗天，乃至非想非非想处天，一切天众、龙众、鬼神等众，悉来集会。复有他方国土及娑婆世界，海神、江神、河神、树神、山神、地神、川泽神、苗稼神、昼神、夜神、空神、天神、饮食神、草木神，如是等神，皆来集会。复有他方国土及娑婆世界诸大鬼王，所谓恶目鬼王、啖血鬼王、啖精气鬼王、啖胎卵鬼王、行病鬼王、摄毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王，如是等鬼王，皆来集会。

　　尔时，释迦牟尼佛告文殊师利法王子菩萨摩诃萨：“汝观是一切诸佛菩萨，及天龙鬼神，此世界、他世界，此国土、他国土，如是今来集会到忉利天者，汝知数否？”

　　文殊师利白佛言：“世尊，若以我神力，千劫测度，不能得知。”

　　佛告文殊师利：“吾以佛眼观故，犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来，已度、当度、未度，已成就、当成就、未成就。”

　　文殊师利白佛言：“世尊，我已过去久修善根，证无碍智，闻佛所言，即当信受。小果声闻、天龙八部，及未来世诸众生等，虽闻如来诚实之语，必怀疑惑。设使顶受，未免兴谤。唯愿世尊，广说地藏

菩萨摩诃萨，因地作何行、立何愿，而能成就不思议事。”

佛告文殊师利：“譬如三千大千世界，所有草木丛林、稻麻竹苇、山石微尘，一物一数，作一恒河；一恒河沙，一沙之界；一界之内，一尘一劫；一劫之内，所积尘数，尽充为劫。地藏菩萨证十地果位以来，千倍多于上喻，何况地藏菩萨在声闻、辟支佛地！

“文殊师利，此菩萨威神誓愿，不可思议。若未来世，有善男子、善女人，闻是菩萨名字，或赞叹，或瞻礼，或称名，或供养，乃至彩画刻镂塑漆形像，是人当得百返生于三十三天，永不堕恶道。

“文殊师利，是地藏菩萨摩诃萨，于过去久远不可说不可说劫前，身为大长者子。时世有佛，号曰狮子奋迅具足万行如来。时长者子，见佛相好，千福庄严，因问彼佛，作何行愿，而得此相。时狮子奋迅具足万行如来告长者子：‘欲证此身，当须久远度脱一切受苦众生。’文殊师利，时长者子因发愿言：‘我今尽未来际不可计劫，为是罪苦六道众生，广设方便，尽令解脱，而我自身方成佛道。’以是于彼佛前立斯大愿，于今百千万亿那由他不可说劫，尚为菩萨。

“又于过去不可思议阿僧祇劫，时世有佛，号曰觉华定自在王如来，彼佛寿命四百千万亿阿僧祇劫。像法之中，有一婆罗门女，宿福深厚，众所钦敬，行住坐卧，诸天卫护。其母信邪，常轻三宝。是时圣女广说方便，劝诱其母，令生正见。而此女母，未全生信，不久命终，魂神堕在无间地狱。时婆罗门女，知母在世不信因果，计当随业，必生恶趣，遂卖家宅，广求香华，及诸供具，于先佛塔寺，大兴供养。见觉华定自在王如来，其形像在一寺中，塑画威容，端严毕备。

“时婆罗门女，瞻礼尊容，倍生敬仰，私自念言：‘佛名大觉，具一切智。若在世时，我母死后，倘来问佛，必知处所。’时婆罗门女，垂泣良久，瞻恋如来，忽闻空中声曰：‘泣者圣女，勿至悲哀，我今示汝母之去处。’婆罗门女合掌向空，而白空曰：‘是何神德，宽我忧虑？我自失母已来，昼夜忆恋，无处可问，知母生界。’时空中有声，再报女曰：‘我是汝所瞻礼者，过去觉华定自在王如来。见汝忆母，倍于常情众生之分，故来告示。’婆罗门女闻此声已，举身自扑，肢节皆损。左右扶侍，良久方苏。而白空曰：‘愿佛慈愍，速说我母生界。我今身心，将死不久。’时觉华定自在王如来，告圣女曰：‘汝供养毕，但早返舍，端坐思惟吾之名号，即当知母所生去处。’

“时婆罗门女，寻礼佛已，即归其舍，以忆母故，端坐念觉华定自在王如来。经一日一夜，忽见自身到一海边，其水涌沸，多诸恶兽，尽复铁身，飞走海上，东西驰逐。见诸男子女人，百千万数，出没海中，被诸恶兽争取食啖。又见夜叉，其形各异，或多手多眼，多足多头，口牙外出，利刃如剑，驱诸罪人，使近恶兽，复自搏攫，头足相就，其形万类，不敢久视。时婆罗门女，以念佛力故，自然无惧。

“有一鬼王，名曰无毒，稽首来迎，白圣女曰：‘善哉！菩萨，何缘来此？’时婆罗门女问鬼王曰：‘此是何处？’无毒答曰：‘此是大铁围山西面第一重海。’圣女问曰：‘我闻铁围之内，地狱在中，是事实否？’无毒答曰：‘实有地狱。’圣女问曰：‘我今云何得到狱所？’无毒答曰：‘若非威神，即须业力，非此二事，终不能到。’圣女又问：‘此水何缘，而乃涌沸，多诸罪人，及以恶兽？’无毒答曰：‘此是阎浮提造恶众生，新死之者，经四十九日后，无人继嗣，为作功德，救拔苦难，生时又无善因，当据本业所感地狱，自然先渡此海。海东十万由旬，又有一海，其苦倍此。彼海之东，又有一海，其苦复倍。三业恶因之所招感，共号业海，其处是也。’圣女又问鬼王无毒曰：‘地狱何在？’无毒答曰：‘三海之内，是大地狱，其数百千，各各差别。所谓大者，具有十八。次有五百，苦毒无量。次有千百，亦无量苦。’圣女又问大鬼王曰：‘我母死来未久，不知魂神当至何趣？’鬼王问圣女曰：‘菩萨之母，在生习何行业？’圣女答曰：‘我母邪见，讥毁三宝，设或暂信，旋又不敬。死虽日浅，未知生处。’无毒问曰：‘菩萨之母，姓氏何等？’圣女答曰：‘我父我母，俱婆罗门种，父号尸罗善现，母号悦帝利。’无毒合掌启菩萨曰：‘愿圣者却返本处，无至忧忆悲恋。悦帝利罪女，生天以来，经今三日。云承孝顺之子，为母设供修福，布施觉华定自在王如来塔寺。非唯菩萨之母得脱地狱，应是无间罪人，此日悉得受乐，俱同生讫。’鬼王言毕，合掌而退。

“婆罗门女寻如梦归，悟此事已，便于觉华定自在王如来塔像之前，立弘誓愿：‘愿我尽未来劫，应有罪苦众生，广设方便，使令解脱。’”

佛告文殊师利：“时鬼王无毒者，当今财首菩萨是。婆罗门女者，即地藏菩萨是。”

分身集会品第二

尔时，百千万亿不可思不可议不可量不可说无量阿僧祇世界，所有地狱处分身地藏菩萨，俱来集在忉利天宫。以如来神力故，各以方面，与诸得解脱从业道出者，亦各有千万亿那由他数，共持香华，来供养佛。彼诸同来等辈，皆因地藏菩萨教化，永不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是诸众等，久远劫来，流浪生死，六道受苦，暂无休息。以地藏菩萨广大慈悲，深誓愿故，各获果证。既至忉利，心怀踊跃，瞻仰如来，目不暂舍。

尔时，世尊舒金色臂，摩百千万亿不可思不可议不可量不可说无量阿僧祇世界诸分身地藏菩萨摩诃萨顶，而作是言：“吾于五浊恶世，教化如是刚强众生，令心调伏，舍邪归正。十有一二，尚恶习在。吾亦分身千百亿，广设方便，或有利根，闻即信受；或有善果，勤劝成就；或有暗钝，久化方归；或有业重，不生敬仰。如是等辈众

生，各各差别，分身度脱。或现男子身，或现女人身，或现天龙身，或现神鬼身，或现山林川原、河池泉井，利及于人，悉皆度脱。或现天帝身，或现梵王身，或现转轮王身，或现居士身，或现国王身，或现宰辅身，或现官属身，或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身，乃至声闻、罗汉、辟支佛、菩萨等身，而以化度，非但佛身独现其前。

“汝观吾累劫勤苦，度脱如是等难化刚强罪苦众生。其有未调伏者，随业报应，若堕恶趣受大苦时，汝当忆念吾在忉利天宫殷勤付嘱，令娑婆世界至弥勒出世已来众生，悉使解脱，永离诸苦，遇佛授记。”

尔时，诸世界分身地藏菩萨，共复一形，涕泪哀恋，白其佛言：“我从久远劫来，蒙佛接引，使获不可思议神力，具大智慧。我所分身，遍满百千万亿恒河沙世界；每一世界，化百千万亿身；每一身，度百千万亿人，令归敬三宝，永离生死，至涅槃乐。但于佛法中所为善事，一毛一渧、一沙一尘，或毫发许，我渐度脱，使获大利。唯愿世尊，不以后世恶业众生为虑。”如是三白佛言：“唯愿世尊，不以后世恶业众生为虑。”

尔时，佛赞地藏菩萨言：“善哉！善哉！吾助汝喜，汝能成就久远劫来发弘誓愿，广度将毕，即证菩提。”

观众生业缘品第三

尔时，佛母摩耶夫人恭敬合掌，问地藏菩萨言：“圣者，阎浮众生，造业差别，所受报应，其事云何？”

地藏答言：“千万世界，乃及国土，或有地狱，或无地狱；或有女人，或无女人；或有佛法，或无佛法；乃至声闻、辟支佛，亦复如是，非但地狱罪报一等。”

摩耶夫人重白菩萨：“且愿闻于阎浮罪报所感恶趣。”

地藏答言：“圣母，唯愿听受，我粗说之。”

佛母白言：“愿圣者说。”

尔时，地藏菩萨白圣母言：“南阎浮提罪报名号如是：若有众生，不孝父母，或至杀害，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生，出佛身血，毁谤三宝，不敬尊经，亦当堕于无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生，侵损常住，玷污僧尼，或伽蓝内恣行淫欲，或杀或害，如是等辈，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生，伪作沙门，心非沙门，破用常住，欺诳白衣，违背戒律，种种造恶，如是等辈，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生，偷窃常住财物、谷米、饮食、衣服，乃至一物不与取者，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。”

地藏白言：“圣母，若有众生作如是罪，当堕五无间地狱，求暂停苦一念不得。”

摩耶夫人重白地藏菩萨言："云何名为无间地狱？"

地藏白言："圣母，诸有地狱，在大铁围山之内。其大地狱，有一十八所。次有五百，名号各别。次有千百，名字亦别。无间狱者，其狱城周匝八万余里，其城纯铁，高一万里，城上火聚，少有空缺。其狱城中，诸狱相连，名号各别，独有一狱，名曰无间。其狱周匝万八千里，狱墙高一千里，悉是铁为，上火彻下，下火彻上，铁蛇铁狗，吐火驰逐，狱墙之上，东西而走。狱中有床，遍满万里。一人受罪，自见其身遍卧满床；千万人受罪，亦各自见身满床上。众业所感，获报如是。

"又诸罪人，备受众苦。千百夜叉，及以恶鬼，口牙如剑，眼如电光，手复铜爪，拖拽罪人。复有夜叉，执大铁戟，中罪人身，或中口鼻，或中腹背，抛空翻接，或置床上。复有铁鹰，啖罪人目。复有铁蛇，缴罪人颈。百肢节内，悉下长钉，拔舌耕犁，抽肠剉斩，烊铜灌口，热铁缠身。万死千生，业感如是。动经亿劫，求出无期。此界坏时，寄生他界；他界次坏，转寄他方；他方坏时，展转相寄；此界成后，还复而来。无间罪报，其事如是。

"又五事业感，故称无间。何等为五？一者、日夜受罪，以至劫数，无时间绝，故称无间。二者、一人亦满，多人亦满，故称无间。三者、罪器叉棒，鹰蛇狼犬，碓磨锯凿，剉斫镬汤，铁网铁绳，铁驴铁马，生革络首，热铁浇身，饥吞铁丸，渴饮铁汁，从年竟劫，数那由他，苦楚相连，更无间断，故称无间。四者、不问男子女人、羌胡夷狄、老幼贵贱、或龙或神、或天或鬼，罪行业感，悉同受之，故称无间。五者、若堕此狱，从初入时，至百千劫，一日一夜，万死万生，求一念间暂住不得，除非业尽，方得受生，以此连绵，故称无间。"

地藏菩萨白圣母言："无间地狱，粗说如是。若广说地狱罪器等名，及诸苦事，一劫之中，永说不尽。"

摩耶夫人闻已，愁忧合掌，顶礼而退。

阎浮众生业感品第四

尔时，地藏菩萨摩诃萨白佛言："世尊，我承佛如来威神力故，遍百千万亿世界，分是身形，救拔一切业报众生。若非如来大慈力故，即不能作如是变化。我今又蒙佛付嘱，至阿逸多成佛已来，六道众生，遣令度脱。唯然世尊，愿不有虑。"

尔时，佛告地藏菩萨："一切众生未解脱者，性识无定，恶习结业，善习结果，为善为恶，逐境而生，轮转五道，暂无休息，动经尘劫，迷惑障难。如鱼游网，将是长流，脱入暂出，又复遭网。以是等辈，吾当忧念。汝既毕是往愿、累劫重誓，广度罪辈，吾复何虑！"

说是语时，会中有一菩萨摩诃萨，名定自在王，白佛言："世

尊，地藏菩萨累劫以来，各发何愿，今蒙世尊殷勤赞叹？唯愿世尊，略而说之。”

尔时，世尊告定自在王菩萨：“谛听！谛听！善思念之，吾当为汝分别解说。乃往过去无量阿僧祇那由他不可说劫，尔时有佛，号一切智成就如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，其佛寿命六万劫。未出家时，为小国王，与一邻国王为友，同行十善，饶益众生。其邻国内，所有人民，多造众恶。二王议计，广设方便。一王发愿：‘早成佛道，当度是辈，令使无余。’一王发愿：‘若不先度罪苦，令是安乐，得至菩提，我终未愿成佛。’”

佛告定自在王菩萨：“一王发愿早成佛者，即一切智成就如来是。一王发愿永度罪苦众生，未愿成佛者，即地藏菩萨是。

“复于过去无量阿僧祇劫，有佛出世，名清净莲华目如来，其佛寿命四十劫。像法之中，有一罗汉，福度众生，因次教化，遇一女人，字曰光目，设食供养。罗汉问之：‘欲愿何等？’光目答言：‘我以母亡之日，资福救拔，未知我母生处何趣？’罗汉愍之，为入定观，见光目女母，堕在恶趣，受极大苦。罗汉问光目言：‘汝母在生，作何行业？今在恶趣，受极大苦。’光目答言：‘我母所习，唯好食啖鱼鳖之属。所食鱼鳖，多食其子，或炒或煮，恣情食啖，计其命数，千万复倍。尊者慈愍，如何哀救？’罗汉愍之，为作方便，劝光目言：‘汝可志诚念清净莲华目如来，兼塑画形像，存亡获报。’

“光目闻已，即舍所爱，寻画佛像而供养之，复恭敬心，悲泣瞻礼。忽于夜后，梦见佛身，金色晃耀，如须弥山，放大光明，而告光目：‘汝母不久当生汝家，才觉饥寒，即当言说。’其后家内婢生一子，未满三日，而乃言说，稽首悲泣，告于光目：‘生死业缘，果报自受。吾是汝母，久处暗冥。自别汝来，累堕大地狱。蒙汝福力，方得受生，为下贱人，又复短命，寿年十三，更落恶道。汝有何计，令吾脱免？’光目闻说，知母无疑，哽咽悲啼，而白婢子：‘既是我母，合知本罪，作何行业，堕于恶道？’婢子答言：‘以杀害、毁骂二业受报。若非蒙福救拔吾难，以是业故，未合解脱。’光目问言：‘地狱罪报，其事云何？’婢子答言：‘罪苦之事，不忍称说，百千岁中，卒白难竟。’

“光目闻已，啼泪号泣，而白空界：‘愿我之母，永脱地狱，毕十三岁，更无重罪，及历恶道。十方诸佛，慈哀愍我，听我为母所发广大誓愿：若得我母永离三涂，及斯下贱，乃至女人之身永劫不受者，愿我自今日后，对清净莲华目如来像前，却后百千万亿劫中，应有世界，所有地狱及三恶道诸罪苦众生，誓愿救拔，令离地狱恶趣、畜生、饿鬼等。如是罪报等人，尽成佛竟，我然后方成正觉！’发誓愿已，具闻清净莲华目如来而告之曰：‘光目，汝大慈愍，善能为母发如是大愿。吾观汝母十三岁毕，舍此报已，生为梵志，寿年百岁；过是

报后，当生无忧国土，寿命不可计劫；后成佛果，广度人天，数如恒河沙。'”

佛告定自在王：“尔时罗汉福度光目者，即无尽意菩萨是。光目母者，即解脱菩萨是。光目女者，即地藏菩萨是。过去久远劫中，如是慈愍，发恒河沙愿，广度众生。

“未来世中，若有男子女人，不行善者、行恶者，乃至不信因果者、邪淫妄语者、两舌恶口者、毁谤大乘者，如是诸业众生，必堕恶趣。若遇善知识，劝令一弹指间归依地藏菩萨，是诸众生即得解脱三恶道报。若能志心归敬及瞻礼赞叹，香华、衣服、种种珍宝，或复饮食，如是奉事者，未来百千万亿劫中，常在诸天，受胜妙乐。若天福尽，下生人间，犹百千劫常为帝王，能忆宿命因果本末。定自在王，如是地藏菩萨有如此不可思议大威神力，广利众生。汝等诸菩萨，当记是经，广宣流布。”

定自在王白佛言：“世尊，愿不有虑。我等千万亿菩萨摩诃萨，必能承佛威神，广演是经，于阎浮提，利益众生。”定自在王菩萨白世尊已，合掌恭敬，作礼而退。

尔时，四方天王俱从座起，合掌恭敬，白佛言：“世尊，地藏菩萨于久远劫来，发如是大愿，云何至今犹度未绝，更发广大誓言？唯愿世尊，为我等说。”

佛告四天王：“善哉！善哉！吾今为汝及未来、现在天人众等广利益故，说地藏菩萨于娑婆世界阎浮提内，生死道中，慈哀救拔度脱一切罪苦众生，方便之事。”

四天王言：“唯然世尊，愿乐欲闻。”

佛告四天王：“地藏菩萨久远劫来，迄至于今，度脱众生，犹未毕愿。慈愍此世罪苦众生，复观未来无量劫中，因蔓不断，以是之故，又发重愿。如是菩萨，于娑婆世界阎浮提中，百千万亿方便，而为教化。

“四天王，地藏菩萨若遇杀生者，说宿殃短命报。若遇窃盗者，说贫穷苦楚报。若遇邪淫者，说雀鸽鸳鸯报。若遇恶口者，说眷属斗诤报。若遇毁谤者，说无舌疮口报。若遇瞋恚者，说丑陋癃残报。若遇悭吝者，说所求违愿报。若遇饮食无度者，说饥渴咽病报。若遇畋猎恣情者，说惊狂丧命报。若遇悖逆父母者，说天地灾杀报。若遇烧山林木者，说狂迷取死报。若遇前后父母恶毒者，说返生鞭挞现受报。若遇网捕生雏者，说骨肉分离报。若遇毁谤三宝者，说盲聋喑哑报。若遇轻法慢教者，说永处恶道报。若遇破用常住者，说亿劫轮回地狱报。若遇污梵诬僧者，说永在畜生报。若遇汤火斩斫伤生者，说轮回递偿报。若遇破戒犯斋者，说禽兽饥饿报。若遇非理毁用者，说所求阙绝报。若遇吾我贡高者，说卑使下贱报。若遇两舌斗乱者，说无舌百舌报。若遇邪见者，说边地受生报。

“如是等阎浮提众生，身口意业，恶习结果，百千报应，今粗略说。如是等阎浮提众生业感差别，地藏菩萨百千方便而教化之。是诸众生，先受如是等报，后堕地狱，动经劫数，无有出期。是故汝等护人护国，无令是诸众业迷惑众生。”

四天王闻已，涕泪悲叹，合掌而退。

地狱名号品第五

尔时，普贤菩萨摩诃萨白地藏菩萨言：“仁者，愿为天龙四众，及未来、现在一切众生，说娑婆世界及阎浮提罪苦众生，所受报处、地狱名号及恶报等事，使未来世末法众生，知是果报。”

地藏答言：“仁者，我今承佛威神，及大士之力，略说地狱名号，及罪报、恶报之事。仁者，阎浮提东方有山，号曰铁围，其山黑邃，无日月光。有大地狱，号极无间。又有地狱，名大阿鼻。复有地狱，名曰四角。复有地狱，名曰飞刀。复有地狱，名曰火箭。复有地狱，名曰夹山。复有地狱，名曰通枪。复有地狱，名曰铁车。复有地狱，名曰铁床。复有地狱，名曰铁牛。复有地狱，名曰铁衣。复有地狱，名曰千刃。复有地狱，名曰铁驴。复有地狱，名曰烊铜。复有地狱，名曰抱柱。复有地狱，名曰流火。复有地狱，名曰耕舌。复有地狱，名曰剉首。复有地狱，名曰烧脚。复有地狱，名曰啖眼。复有地狱，名曰铁丸。复有地狱，名曰诤论。复有地狱，名曰铁鈇。复有地狱，名曰多瞋。”

地藏白言：“仁者，铁围之内，有如是等地狱，其数无限。更有叫唤地狱、拔舌地狱、粪尿地狱、铜锁地狱、火象地狱、火狗地狱、火马地狱、火牛地狱、火山地狱、火石地狱、火床地狱、火梁地狱、火鹰地狱、锯牙地狱、剥皮地狱、饮血地狱、烧手地狱、烧脚地狱、倒刺地狱、火屋地狱、铁屋地狱、火狼地狱，如是等地狱。其中各各复有诸小地狱，或一或二，或三或四，乃至百千，其中名号，各各不同。”

地藏菩萨告普贤菩萨言：“仁者，此者皆是南阎浮提行恶众生，业感如是。业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。是故众生，莫轻小恶，以为无罪，死后有报，纤毫受之。父子至亲，歧路各别，纵然相逢，无肯代受。我今承佛威力，略说地狱罪报之事，唯愿仁者暂听是言。”

普贤答言：“吾已久知三恶道报，望仁者说，令后世末法一切恶行众生，闻仁者说，使令归佛。”

地藏白言：“仁者，地狱罪报，其事如是：或有地狱，取罪人舌，使牛耕之。或有地狱，取罪人心，夜叉食之。或有地狱，镬汤盛沸，煮罪人身。或有地狱，赤烧铜柱，使罪人抱。或有地狱，使诸火烧，趁及罪人。或有地狱，一向寒冰。或有地狱，无限粪尿。或有地

狱，纯飞蒺䔧。或有地狱，多攒火枪。或有地狱，唯撞胸背。或有地狱，但烧手足。或有地狱，盘缴铁蛇。或有地狱，驱逐铁狗。或有地狱，尽驾铁骡。

“仁者，如是等报，各各狱中，有百千种业道之器，无非是铜、是铁、是石、是火，此四种物，众业行感。若广说地狱罪报等事，一一狱中，更有百千种苦楚，何况多狱！我今承佛威神及仁者问，略说如是，若广解说，穷劫不尽。”

如来赞叹品第六

尔时，世尊举身放大光明，遍照百千万亿恒河沙等诸佛世界；出大音声，普告诸佛世界一切诸菩萨摩诃萨，及天龙鬼神、人非人等：“听吾今日称扬赞叹地藏菩萨摩诃萨，于十方世界，现大不可思议威神慈悲之力，救护一切罪苦之事。吾灭度后，汝等诸菩萨大士，及天龙鬼神等，广作方便，卫护是经，令一切众生证涅槃乐。”

说是语已，会中有一菩萨，名曰普广，合掌恭敬而白佛言：“今见世尊赞叹地藏菩萨，有如是不可思议大威神德。唯愿世尊，为未来世末法众生，宣说地藏菩萨利益人天因果等事，使诸天龙八部，及未来世众生，顶受佛语。”

尔时，世尊告普广菩萨及四众等：“谛听！谛听！吾当为汝略说地藏菩萨利益人天福德之事。”

普广白言：“唯然世尊，愿乐欲闻。”

佛告普广菩萨：“未来世中，若有善男子、善女人，闻是地藏菩萨摩诃萨名者，或合掌者、赞叹者、作礼者、恋慕者，是人超越三十劫罪。

“普广，若有善男子、善女人，或彩画形像，或土石胶漆、金银铜铁，作此菩萨，一瞻一礼者，是人百返生于三十三天，永不堕于恶道。假如天福尽故，下生人间，犹为国王，不失大利。

“若有女人，厌女人身，尽心供养地藏菩萨画像，及土石胶漆铜铁等像，如是日日不退，常以华香、饮食、衣服、缯彩、幢幡、钱宝物等供养。是善女人，尽此一报女身，百千万劫，更不生有女人世界，何况复受？除非慈愿力故，要受女身，度脱众生。承斯供养地藏力故，及功德力，百千万劫不受女身。

“复次，普广，若有女人，厌是丑陋多疾病者，但于地藏像前，志心瞻礼食顷之间，是人千万劫中，所受生身，相貌圆满。是丑陋女人，如不厌女身，即百千万亿生中，常为王女，乃及王妃，宰辅大姓、大长者女，端正受生，诸相圆满。由志心故，瞻礼地藏菩萨，获福如是。

“复次，普广，若有善男子、善女人，能对菩萨像前，作诸伎乐，及歌咏赞叹、香华供养，乃至劝于一人多人。如是等辈，现在世

中，及未来世，常得百千鬼神日夜卫护，不令恶事辄闻其耳，何况亲受诸横？

“复次，普广，未来世中，若有恶人，及恶神、恶鬼，见有善男子、善女人归敬、供养、赞叹、瞻礼地藏菩萨形像，或妄生讥毁、谤无功德及利益事，或露齿笑，或背面非，或劝人共非，或一人非，或多人非，乃至一念生讥毁者。如是之人，贤劫千佛灭度，讥毁之报，尚在阿鼻地狱，受极重罪；过是劫已，方受饿鬼；又经千劫，复受畜生；又经千劫，方得人身。纵受人身，贫穷下贱，诸根不具，多被恶业来结其心，不久之间，复堕恶道。是故，普广，讥毁他人供养，尚获此报，何况别生恶见毁灭！

“复次，普广，若未来世，有男子女人，久处床枕，求生求死，了不可得，或夜梦恶鬼，乃及家亲，或游险道，或多魇寐，共鬼神游，日月岁深，转复尪瘵，眠中叫苦，惨凄不乐者。此皆是业道论对，未定轻重，或难舍寿，或不得愈。男女俗眼，不辨是事。但当对诸佛菩萨像前，高声转读此经一遍。或取病人可爱之物，或衣服、宝贝、庄园、舍宅，对病人前，高声唱言：‘我某甲等，为是病人，对经像前舍诸等物，或供养经像，或造佛菩萨形像，或造塔寺，或燃油灯，或施常住。’如是三白病人，遣令闻知。假令诸识分散至气尽者，乃至一日、二日、三日、四日至七日以来，但高声白、高声读经，是人命终之后，宿殃重罪，至于五无间罪，永得解脱，所受生处常知宿命；何况善男子、善女人，自书此经，或教人书，或自塑画菩萨形像，乃至教人塑画，所受果报，必获大利！是故，普广，若见有人读诵是经，乃至一念赞叹是经，或恭敬者，汝须百千方便，劝是等人，勤心莫退，能得未来、现在千万亿不可思议功德。

“复次，普广，若未来世诸众生等，或梦或寐，见诸鬼神，乃及诸形，或悲或啼，或愁或叹，或恐或怖，此皆是一生、十生、百生、千生过去父母、男女、弟妹、夫妻、眷属，在于恶趣，未得出离，无处希望福力救拔，当告宿世骨肉，使作方便，愿离恶道。普广，汝以神力，遣是眷属，令对诸佛菩萨像前，志心自读此经，或请人读，其数三遍或七遍。如是恶道眷属，经声毕是遍数，当得解脱，乃至梦寐之中，永不复见。

“复次，普广，若未来世，有诸下贱等人，或奴或婢，乃至诸不自由之人，觉知宿业，要忏悔者，志心瞻礼地藏菩萨形像，乃至一七日中，念菩萨名，可满万遍。如是等人，尽此报后，千万生中，常生尊贵，更不经三恶道苦。

“复次，普广，若未来世中，阎浮提内，刹利、婆罗门、长者、居士、一切人等，及异姓种族，有新产者，或男或女，七日之中，早与读诵此不思议经典，更为念菩萨名，可满万遍。是新生子，或男或女，宿有殃报，便得解脱，安乐易养，寿命增长；若是承福生者，转增安乐，及与寿命。

“复次，普广，若未来世众生，于月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三、二十四、二十八、二十九日、乃至三十日，是诸日等，诸罪结集，定其轻重。南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪，何况恣情杀害、窃盗、邪淫、妄语，百千罪状！能于是十斋日，对佛菩萨、诸贤圣像前，读是经一遍，东、西、南、北百由旬内，无诸灾难。当此居家，若长若幼，现在、未来百千岁中，永离恶趣。能于十斋日每转一遍，现世令此居家，无诸横病，衣食丰溢。

“是故，普广，当知地藏菩萨，有如是等不可说百千万亿大威神力利益之事。阎浮众生，于此大士，有大因缘。是诸众生，闻菩萨名，见菩萨像，乃至闻是经三字五字，或一偈一句者，现在殊妙安乐，未来之世，百千万生，常得端正，生尊贵家。”

尔时，普广菩萨闻佛如来称扬赞叹地藏菩萨已，胡跪合掌，复白佛言：“世尊，我久知是大士有如此不可思议神力，及大誓愿力。为未来众生遣知利益，故问如来，唯然顶受。世尊，当何名此经？使我云何流布？”

佛告普广：“此经有三名，一名《地藏本愿》，亦名《地藏本行》，亦名《地藏本誓力经》。缘此菩萨久远劫来发大重愿，利益众生，是故汝等，依愿流布。”

普广闻已，合掌恭敬，作礼而退。

地藏菩萨本愿经卷下

利益存亡品第七

尔时，地藏菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，我观是阎浮众生，举心动念，无非是罪。脱获善利，多退初心。若遇恶缘，念念增益。是等辈人，如履泥途，负于重石，渐困渐重，足步深邃。若得遇知识，替与减负，或全与负。是知识有大力故，复相扶助，劝令牢脚，若达平地，须省恶路，无再经历。

“世尊，习恶众生，从纤毫间，便至无量。是诸众生有如此习，临命终时，父母眷属宜为设福，以资前路。或悬幡盖，及燃油灯；或转读尊经；或供养佛像，及诸圣像；乃至念佛菩萨及辟支佛名字，一名一号，历临终人耳根，或闻在本识。是诸众生所造恶业，计其感果，必堕恶趣。缘是眷属为临终人修此圣因，如是众罪，悉皆消灭。若能更为身死之后，七七日内，广造众善，能使是诸众生永离恶趣，得生人天，受胜妙乐，现在眷属利益无量。

“是故我今对佛世尊，及天龙八部、人非人等，劝于阎浮提众生，临终之日，慎勿杀害，及造恶缘，拜祭鬼神，求诸魍魉。何以

故？尔所杀害，乃至拜祭，无纤毫之力利益亡人，但结罪缘，转增深重。假使来世，或现在生，得获圣分，生人天中，缘是临终被诸眷属造是恶因，亦令是命终人殃累对辩，晚生善处；何况临命终人，在生未曾有少善根，各据本业，自受恶趣，何忍眷属更为增业？譬如有人从远地来，绝粮三日，所负担物，强过百斤，忽遇邻人，更附少物，以是之故，转复困重。世尊，我观阎浮众生，但能于诸佛教中，乃至善事，一毛一渧、一沙一尘，如是利益，悉皆自得。”

说是语时，会中有一长者，名曰大辩，是长者久证无生，化度十方，现长者身，合掌恭敬，问地藏菩萨言："大士，是南阎浮提众生，命终之后，小大眷属为修功德，乃至设斋，造众善因，是命终人得大利益，及解脱否？”

地藏答言："长者，我今为未来、现在一切众生，承佛威力，略说是事。长者，未来、现在诸众生等，临命终日，得闻一佛名、一菩萨名、一辟支佛名，不问有罪无罪，悉得解脱。若有男子女人，在生不修善因，多造众罪。命终之后，眷属小大为造福利，一切圣事，七分之中，而乃获一；六分功德，生者自利。以是之故，未来、现在善男女等，闻健自修，分分全获。

"无常大鬼，不期而到；冥冥游神，未知罪福；七七日内，如痴如聋，或在诸司，辩论业果，审定之后，据业受生。未测之间，千万愁苦，何况堕于诸恶趣等！是命终人，未得受生，在七七日内，念念之间，望诸骨肉眷属，与造福力救拔；过是日后，随业受报。若是罪人，动经千百岁中，无解脱日。若是五无间罪，堕大地狱，千劫万劫，永受众苦。

"复次，长者，如是罪业众生，命终之后，眷属骨肉为修营斋，资助业道。未斋食竟，及营斋之次，米泔菜叶，不弃于地；乃至诸食未献佛僧，勿得先食。如有违食及不精勤，是命终人，了不得力。如精勤护净，奉献佛僧，是命终人，七分获一。是故，长者，阎浮众生，若能为其父母，乃至眷属，命终之后，设斋供养，志心勤恳。如是之人，存亡获利。”

说是语时，忉利天宫有千万亿那由他阎浮鬼神，悉发无量菩提之心。大辩长者，作礼而退。

阎罗王众赞叹品第八

尔时，铁围山内有无量鬼王，与阎罗天子俱诣忉利，来到佛所。所谓恶毒鬼王、多恶鬼王、大诤鬼王、白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王、散殃鬼王、飞身鬼王、电光鬼王、狼牙鬼王、千眼鬼王、啖兽鬼王、负石鬼王、主耗鬼王、主祸鬼王、主食鬼王、主财鬼王、主畜鬼王、主禽鬼王、主兽鬼王、主魅鬼王、主产鬼王、主命鬼王、主疾鬼王、主险鬼王、三目鬼王、四目鬼王、五目鬼王、祁利失王、大祁利

失王、祁利叉王、大祁利叉王、阿那吒王、大阿那吒王。如是等大鬼王，各各与百千诸小鬼王，尽居阎浮提，各有所执，各有所主。是诸鬼王，与阎罗天子，承佛威神，及地藏菩萨摩诃萨力，俱诣忉利，在一面立。

尔时，阎罗天子胡跪合掌，白佛言："世尊，我等今者与诸鬼王，承佛威神，及地藏菩萨摩诃萨力，方得诣此忉利大会，亦是我等获善利故。我今有小疑事，敢问世尊，唯愿世尊慈悲宣说。"

佛告阎罗天子："恣汝所问，吾为汝说。"

是时，阎罗天子瞻礼世尊，及回视地藏菩萨，而白佛言："世尊，我观地藏菩萨，在六道中，百千方便而度罪苦众生，不辞疲倦。是大菩萨有如是不可思议神通之事，然诸众生，获脱罪报，未久之间，又堕恶道。世尊，是地藏菩萨既有如是不可思议神力，云何众生而不依止善道，永取解脱？唯愿世尊，为我解说。"

佛告阎罗天子："南阎浮提众生，其性刚强，难调难伏。是大菩萨，于百千劫，头头救拔如是众生，早令解脱。是罪报人，乃至堕大恶趣，菩萨以方便力，拔出根本业缘，而遣悟宿世之事。自是阎浮众生结恶习重，旋出旋入，劳斯菩萨，久经劫数，而作度脱。

"譬如有人，迷失本家，误入险道。其险道中，多诸夜叉，及虎、狼、狮子、蚖蛇、蝮蝎。如是迷人，在险道中，须臾之间，即遭诸毒。有一知识，多解大术，善禁是毒，乃及夜叉诸恶毒等。忽逢迷人，欲进险道，而语之言：'咄哉！男子，为何事故，而入此路？有何异术，能制诸毒？'是迷路人，忽闻是语，方知险道，即便退步，求出此路。是善知识提携接手，引出险道，免诸恶毒，至于好道，令得安乐，而语之言：'咄哉！迷人，自今以后，勿履是道。此路入者，卒难得出，复损性命。'是迷路人，亦生感重。临别之时，知识又言：'若见亲知，及诸路人，若男若女，言于此路多诸毒恶，丧失性命。无令是众，自取其死。'

"是故地藏菩萨具大慈悲，救拔罪苦众生，生人天中，令受妙乐。是诸罪众，知业道苦，脱得出离，永不再历。如迷路人，误入险道，遇善知识，引接令出，永不复入。逢见他人，复劝莫入，自言因是迷故，得解脱竟，更不复入。若再履践，犹尚迷误，不觉旧曾所落险道，或致失命。如堕恶趣，地藏菩萨方便力故，使令解脱，生人天中；旋又再入，若业结重，永处地狱，无解脱时。"

尔时，恶毒鬼王合掌恭敬白佛言："世尊，我等诸鬼王，其数无量，在阎浮提，或利益人，或损害人，各各不同。然是业报，使我眷属，游行世界，多恶少善，过人家庭，或城邑聚落、庄园房舍，或有男子女人，修毛发善事，乃至悬一幡一盖，少香少花供养佛像及菩萨像，或转读尊经，烧香供养一句一偈。我等鬼王，敬礼是人，如过

去、现在、未来诸佛。敕诸小鬼，各有大力，及土地分，便令卫护，不令恶事横事、恶病横病，乃至不如意事，近于此舍等处，何况入门？”

佛赞鬼王：“善哉！善哉！汝等及与阎罗，能如是拥护善男女等。吾亦告梵王、帝释，令卫护汝。”

说是语时，会中有一鬼王，名曰主命，白佛言：“世尊，我本业缘，主阎浮人命，生时死时，我皆主之。在我本愿，甚欲利益。自是众生，不会我意，致令生死俱不得安。何以故？是阎浮提人初生之时，不问男女，或欲生时，但作善事，增益舍宅，自令土地无量欢喜，拥护子母，得大安乐，利益眷属。或已生下，慎勿杀害，取诸鲜味供给产母，及广聚眷属，饮酒食肉，歌乐弦管，能令子母不得安乐。何以故？是产难时，有无数恶鬼，及魍魉精魅，欲食腥血。是我早令舍宅土地灵祇，荷护子母，使令安乐，而得利益。如是之人，见安乐故，便合设福，答诸土地；翻为杀害，聚集眷属，以是之故，犯殃自受，子母俱损。

“又阎浮提临命终人，不问善恶，我欲令是命终之人，不落恶道，何况自修善根，增我力故！是阎浮提行善之人，临命终时，亦有百千恶道鬼神，或变作父母，乃至诸眷属，引接亡人，令落恶道，何况本造恶者！世尊，如是阎浮提男子女人，临命终时，神识昏昧，不辨善恶，乃至眼耳更无见闻。是诸眷属，当须设大供养，转读尊经，念佛菩萨名号，如是善缘，能令亡者离诸恶道，诸魔鬼神悉皆退散。世尊，一切众生临命终时，若得闻一佛名、一菩萨名，或大乘经典一句一偈，我观如是辈人，除五无间杀害之罪，小小恶业，合堕恶趣者，寻即解脱。”

佛告主命鬼王：“汝大慈故，能发如是大愿，于生死中护诸众生。若未来世中，有男子女人，至生死时，汝莫退是愿，总令解脱，永得安乐。”

鬼王白佛言：“愿不有虑。我毕是形，念念拥护阎浮众生，生时死时，俱得安乐。但愿诸众生，于生死时，信受我语，无不解脱，获大利益。”

尔时，佛告地藏菩萨：“是大鬼王主命者，已曾经百千生作大鬼王，于生死中，拥护众生。是大士慈悲愿故，现大鬼身，实非鬼也。却后过一百七十劫，当得成佛，号曰无相如来，劫名安乐，世界名净住，其佛寿命不可计劫。地藏，是大鬼王，其事如是，不可思议；所度人天，亦不可限量。”

称佛名号品第九

尔时，地藏菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，我今为未来众生演利益

事，于生死中，得大利益。唯愿世尊，听我说之。”

佛告地藏菩萨：“汝今欲兴慈悲，救拔一切罪苦六道众生，演不思议事。今正是时，唯当速说，吾即涅槃，使汝早毕是愿。吾亦无忧现在、未来一切众生。”

地藏菩萨白佛言：“世尊，过去无量阿僧祇劫，有佛出世，号无边身如来。若有男子女人，闻是佛名，暂生恭敬，即得超越四十劫生死重罪；何况塑画形像，供养赞叹，其人获福无量无边！

“又于过去恒河沙劫，有佛出世，号宝性如来。若有男子女人，闻是佛名，一弹指顷，发心归依，是人于无上道永不退转。

“又于过去，有佛出世，号波头摩胜如来。若有男子女人，闻是佛名，历于耳根，是人当得千返生于六欲天中，何况志心称念！

“又于过去不可说不可说阿僧祇劫，有佛出世，号狮子吼如来。若有男子女人，闻是佛名，一念归依，是人得遇无量诸佛，摩顶授记。

“又于过去，有佛出世，号拘留孙佛。若有男子女人，闻是佛名，志心瞻礼，或复赞叹，是人于贤劫千佛会中，为大梵王，得授上记。

“又于过去，有佛出世，号毗婆尸。若有男子女人，闻是佛名，永不堕恶道，常生人天，受胜妙乐。

“又于过去无量无数恒河沙劫，有佛出世，号宝胜如来。若有男子女人，闻是佛名，毕竟不堕恶道，常在天上，受胜妙乐。

“又于过去，有佛出世，号宝相如来。若有男子女人，闻是佛名，生恭敬心，是人不久得阿罗汉果。

“又于过去无量阿僧祇劫，有佛出世，号袈裟幢如来。若有男子女人，闻是佛名者，超一百大劫生死之罪。

“又于过去，有佛出世，号大通山王如来。若有男子女人，闻是佛名者，是人得遇恒河沙佛，广为说法，必成菩提。

“又于过去，有净月佛、山王佛、智胜佛、净名王佛、智成就佛、无上佛、妙声佛、满月佛、月面佛，有如是等不可说佛。

“世尊，现在、未来一切众生，若天若人，若男若女，但念得一佛名号，功德无量，何况多名！是众生等，生时死时，自得大利，终不堕恶道。若有临命终人，家中眷属，乃至一人，为是病人高声念一佛名，是命终人，除五无间罪，余业报等，悉得消灭。是五无间罪，虽至极重，动经亿劫，了不得出，承斯临命终时，他人为其称念佛名，于是罪中，亦渐消灭；何况众生自称自念，获福无量，灭无量罪！”

校量布施功德缘品第十

尔时，地藏菩萨摩诃萨，承佛威神，从座而起，胡跪合掌，白佛

言："世尊，我观业道众生，校量布施，有轻有重。有一生受福，有十生受福，有百生、千生受大福利者。是事云何？唯愿世尊，为我说之。"

尔时，佛告地藏菩萨："吾今于忉利天宫一切众会，说阎浮提布施校量功德轻重。汝当谛听，吾为汝说。"

地藏白佛言："我疑是事，愿乐欲闻。"

佛告地藏菩萨："南阎浮提，有诸国王、宰辅大臣、大长者、大刹利、大婆罗门等，若遇最下贫穷，乃至癃残喑哑、聋痴无目，如是种种不完具者。是大国王等，欲布施时，若能具大慈悲，下心含笑，亲手遍布施，或使人施，软言慰喻。是国王等，所获福利，如布施百恒河沙佛功德之利。何以故？缘是国王等，于是最贫贱辈及不完具者，发大慈心，是故福利有如此报。百千生中，常得七宝具足，何况衣食受用！

"复次，地藏，若未来世，有诸国王，至婆罗门等，遇佛塔寺，或佛形像，乃至菩萨、声闻、辟支佛像，躬自营办，供养布施。是国王等，当得三劫为帝释身，受胜妙乐。若能以此布施福利，回向法界，是大国王等，于十劫中，常为大梵天王。

"复次，地藏，若未来世，有诸国王，至婆罗门等，遇先佛塔庙，或至经像，毁坏破落，乃能发心修补。是国王等，或自营办，或劝他人，乃至百千人等布施结缘。是国王等，百千生中，常为转轮王身。如是他人同布施者，百千生中，常为小国王身。更能于塔庙前，发回向心，如是国王，乃及诸人，尽成佛道。以此果报，无量无边。

"复次，地藏，未来世中，有诸国王，及婆罗门等，见诸老病，及生产妇女，若一念间具大慈心，布施医药、饮食、卧具，使令安乐，如是福利最不思议，一百劫中常为净居天主，二百劫中常为六欲天主，毕竟成佛，永不堕恶道，乃至百千生中，耳不闻苦声。

"复次，地藏，若未来世中，有诸国王，及婆罗门等，能作如是布施，获福无量。更能回向，不问多少，毕竟成佛，何况释、梵、转轮之报！是故，地藏，普劝众生，当如是学。

"复次，地藏，未来世中，若善男子、善女人，于佛法中种少善根，毛发沙尘等许，所受福利，不可为喻。

"复次，地藏，未来世中，若有善男子、善女人，遇佛形像、菩萨形像、辟支佛形像、转轮王形像，布施供养，得无量福，常在人天，受胜妙乐。若能回向法界，是人福利，不可为喻。

"复次，地藏，未来世中，若有善男子、善女人，遇大乘经典，或听闻一偈一句，发殷重心，赞叹恭敬，布施供养。是人获大果报，无量无边。若能回向法界，其福不可为喻。

"复次，地藏，若未来世中，有善男子、善女人，遇佛塔寺、大乘经典。新者，布施供养，瞻礼赞叹，恭敬合掌。若遇故者，或毁坏者，修补营理，或独发心，或劝多人同共发心。如是等辈，三十生

中，常为诸小国王。檀越之人，常为轮王，还以善法教化诸小国王。
“复次，地藏，未来世中，若有善男子、善女人，于佛法中所种善根，或布施供养，或修补塔寺，或装理经典，乃至一毛一尘、一沙一渧，如是善事，但能回向法界，是人功德，百千生中，受上妙乐。如但回向自家眷属，或自身利益，如是之果，即三生受乐，舍一得万报。是故，地藏，布施因缘，其事如是。”

地神护法品第十一

尔时，坚牢地神白佛言：“世尊，我从昔来，瞻视顶礼无量菩萨摩诃萨，皆是大不可思议神通智慧，广度众生。是地藏菩萨摩诃萨，于诸菩萨，誓愿深重。世尊，是地藏菩萨，于阎浮提，有大因缘。如文殊、普贤、观音、弥勒，亦化百千身形，度于六道，其愿尚有毕竟。是地藏菩萨，教化六道一切众生，所发誓愿劫数，如千百亿恒河沙。
“世尊，我观未来及现在众生，于所住处，于南方清洁之地，以土石竹木，作其龛室。是中能塑画，乃至金银铜铁，作地藏形像，烧香供养，瞻礼赞叹。是人居处，即得十种利益。何等为十？一者、土地丰壤，二者、家宅永安，三者、先亡生天，四者、现存益寿，五者、所求遂意，六者、无水火灾，七者、虚耗辟除，八者、杜绝恶梦，九者、出入神护，十者、多遇圣因。世尊，未来世中，及现在众生，若能于所住处方面，作如是供养，得如是利益。”
复白佛言：“世尊，未来世中，若有善男子、善女人，于所住处，有此经典及菩萨像，是人更能转读经典，供养菩萨。我常日夜以本神力，卫护是人，乃至水火盗贼、大横小横、一切恶事，悉皆消灭。”
佛告坚牢地神：“汝大神力，诸神少及。何以故？阎浮土地，悉蒙汝护。乃至草木沙石、稻麻竹苇、谷米宝贝，从地而有，皆因汝力。又当称扬地藏菩萨利益之事。汝之功德，及以神通，百千倍于常分地神。若未来世中，有善男子、善女人，供养菩萨，及转读是经，但依《地藏本愿经》一事修行者，汝以本神力而拥护之，勿令一切灾害，及不如意事，辄闻于耳，何况令受？非但汝独护是人故，亦有释梵眷属、诸天眷属，拥护是人。何故得如是圣贤拥护？皆由瞻礼地藏形像，及转读是《本愿经》故，自然毕竟出离苦海，证涅槃乐。以是之故，得大拥护。”

见闻利益品第十二

尔时，世尊从顶门上放百千万亿大毫相光，所谓白毫相光、大白毫相光、瑞毫相光、大瑞毫相光、玉毫相光、大玉毫相光、紫毫相

光、大紫毫相光、青毫相光、大青毫相光、碧毫相光、大碧毫相光、红毫相光、大红毫相光、绿毫相光、大绿毫相光、金毫相光、大金毫相光、庆云毫相光、大庆云毫相光、千轮毫光、大千轮毫光、宝轮毫光、大宝轮毫光、日轮毫光、大日轮毫光、月轮毫光、大月轮毫光、宫殿毫光、大宫殿毫光、海云毫光、大海云毫光。于顶门上放如是等毫相光已，出微妙音，告诸大众、天龙八部、人非人等："听吾今日于忉利天宫，称扬赞叹地藏菩萨于人天中利益等事、不思议事、超圣因事、证十地事、毕竟不退阿耨多罗三藐三菩提事。"

说是语时，会中有一菩萨摩诃萨，名观世音，从座而起，胡跪合掌，白佛言："世尊，是地藏菩萨摩诃萨，具大慈悲，怜愍罪苦众生，于千万亿世界，化千万亿身，所有功德及不思议威神之力，我闻世尊与十方无量诸佛，异口同音赞叹地藏菩萨云：正使过去、现在、未来诸佛，说其功德，犹不能尽！向者又蒙世尊普告大众，欲称扬地藏利益等事。唯愿世尊，为现在、未来一切众生，称扬地藏不思议事，令天龙八部瞻礼获福。"

佛告观世音菩萨："汝于娑婆世界，有大因缘。若天若龙，若男若女，若神若鬼，乃至六道罪苦众生，闻汝名者、见汝形者、恋慕汝者、赞叹汝者，是诸众生，于无上道，必不退转；常生人天，具受妙乐；因果将熟，遇佛授记。汝今具大慈悲，怜愍众生，及天龙八部，听吾宣说地藏菩萨不思议利益之事。汝当谛听，吾今说之。"

观世音言："唯然世尊，愿乐欲闻。"

佛告观世音菩萨："未来、现在诸世界中，有天人受天福尽，有五衰相现，或有堕于恶道之者。如是天人，若男若女，当现相时，或见地藏菩萨形像，或闻地藏菩萨名，一瞻一礼，是诸天人转增天福，受大快乐，永不堕三恶道报；何况见闻菩萨，以诸香华、衣服、饮食、宝贝、璎珞，布施供养，所获功德福利，无量无边！

"复次，观世音，若未来、现在诸世界中，六道众生，临命终时，得闻地藏菩萨名，一声历耳根者，是诸众生，永不历三恶道苦；何况临命终时，父母眷属将是命终人舍宅、财物、宝贝、衣服，塑画地藏形像，或使病人未终之时，眼耳见闻，知道眷属将舍宅、宝贝等，为其自身塑画地藏菩萨形像！是人若是业报合受重病者，承斯功德，寻即除愈，寿命增益。是人若是业报命尽，应有一切罪障业障，合堕恶趣者，承斯功德，命终之后，即生人天，受胜妙乐。一切罪障，悉皆消灭。

"复次，观世音菩萨，若未来世有男子女人，或乳哺时，或三岁、五岁、十岁以下，亡失父母，乃及亡失兄弟、姊妹。是人年既长大，思忆父母及诸眷属，不知落在何趣、生何世界、生何天中。是人若能塑画地藏菩萨形像，乃至闻名，一瞻一礼，一日至七日，莫退初心，闻名见形，瞻礼供养。是人眷属，假因业故，堕恶趣者，计当劫数，承斯男女、兄弟、姊妹塑画地藏形像，瞻礼功德，寻即解脱；生

人天中受胜妙乐者，即承斯功德，转增圣因，受无量乐。是人更能三七日中，一心瞻礼地藏形像，念其名字，满于万遍，当得菩萨现无边身，具告是人眷属生界；或于梦中，菩萨现大神力，亲领是人，于诸世界，见诸眷属。更能每日念菩萨名千遍，至于千日，是人当得菩萨遣所在土地鬼神，终身卫护，现世衣食丰溢，无诸疾苦，乃至横事不入其门，何况及身？是人毕竟得菩萨摩顶授记。

“复次，观世音菩萨，若未来世，有善男子、善女人，欲发广大慈心救度一切众生者，欲修无上菩提者，欲出离三界者。是诸人等，见地藏形像，及闻名者，至心归依，或以香华、衣服、宝贝、饮食供养瞻礼，是善男女等，所愿速成，永无障碍。

“复次，观世音，若未来世，有善男子、善女人，欲求现在、未来百千万亿等愿、百千万亿等事，但当归依、瞻礼、供养、赞叹地藏菩萨形像，如是所愿所求，悉皆成就。复愿地藏菩萨具大慈悲，永拥护我，是人于睡梦中，即得菩萨摩顶授记。

“复次，观世音菩萨，若未来世，善男子、善女人，于大乘经典，深生珍重，发不思议心，欲读欲诵，纵遇明师教视令熟，旋得旋忘，动经年月，不能读诵。是善男子等，有宿业障，未得消除，故于大乘经典无读诵性。如是之人，闻地藏菩萨名，见地藏菩萨像，具以本心恭敬陈白，更以香华、衣服、饮食、一切玩具，供养菩萨。以净水一盏，经一日一夜，安菩萨前，然后合掌请服，回首向南，临入口时，至心郑重。服水既毕，慎五辛、酒、肉、邪淫、妄语及诸杀害，一七日或三七日，是善男子、善女人，于睡梦中，具见地藏菩萨现无边身，于是人处，授灌顶水。其人梦觉，即获聪明，应是经典，一历耳根，即当永记，更不忘失一句一偈。

“复次，观世音菩萨，若未来世，有诸人等，衣食不足，求者乖愿；或多病疾；或多凶衰，家宅不安，眷属分散；或诸横事，多来忤身；睡梦之间，多有惊怖。如是人等，闻地藏名，见地藏形，至心恭敬，念满万遍，是诸不如意事，渐渐消灭，即得安乐，衣食丰溢，乃至于睡梦中悉皆安乐。

“复次，观世音菩萨，若未来世，有善男子、善女人，或因治生，或因公私，或因生死，或因急事，入山林中，过渡河海，乃及大水，或经险道。是人先当念地藏菩萨名万遍，所过土地，鬼神卫护，行住坐卧，永保安乐，乃至逢于虎狼狮子，一切毒害，不能损之。”

佛告观世音菩萨：“是地藏菩萨，于阎浮提，有大因缘。若说于诸众生见闻利益等事，百千劫中，说不能尽。是故，观世音，汝以神力，流布是经，令娑婆世界众生，百千万劫，永受安乐。”

尔时世尊而说偈言：

“吾观地藏威神力，恒河沙劫说难尽，

见闻瞻礼一念间，利益人天无量事。
若男若女若龙神，报尽应当堕恶道，
至心归依大士身，寿命转增除罪障。
少失父母恩爱者，未知魂神在何趣，
兄弟姊妹及诸亲，生长以来皆不识，
或塑或画大士身，悲恋瞻礼不暂舍，
三七日中念其名，菩萨当现无边体，
示其眷属所生界，纵堕恶趣寻出离，
若能不退是初心，即获摩顶受圣记。
欲修无上菩提者，乃至出离三界苦，
是人既发大悲心，先当瞻礼大士像，
一切诸愿速成就，永无业障能遮止。
有人发心念经典，欲度群迷超彼岸，
虽立是愿不思议，旋读旋忘多废失，
斯人有业障惑故，于大乘经不能记，
供养地藏以香华，衣服饮食诸玩具，
以净水安大士前，一日一夜求服之，
发殷重心慎五辛，酒肉邪淫及妄语，
三七日内勿杀害，至心思念大士名，
即于梦中见无边，觉来便得利根耳，
应是经教历耳闻，千万生中永不忘，
以是大士不思议，能使斯人获此慧。
贫穷众生及疾病，家宅凶衰眷属离，
睡梦之中悉不安，求者乖违无称遂，
至心瞻礼地藏像，一切恶事皆消灭，
至于梦中尽得安，衣食丰饶神鬼护。
欲入山林及渡海，毒恶禽兽及恶人，
恶神恶鬼并恶风，一切诸难诸苦恼，
但当瞻礼及供养，地藏菩萨大士像，
如是山林大海中，应是诸恶皆消灭。
观音至心听吾说，地藏无尽不思议，
百千万劫说不周，广宣大士如是力。
地藏名字人若闻，乃至见像瞻礼者，
香华衣服饮食奉，供养百千受妙乐，
若能以此回法界，毕竟成佛超生死。
是故观音汝当知，普告恒沙诸国土。”

嘱累人天品第十三

尔时，世尊举金色臂，又摩地藏菩萨摩诃萨顶，而作是言：“地

藏！地藏！汝之神力不可思议，汝之慈悲不可思议，汝之智慧不可思议，汝之辩才不可思议。正使十方诸佛赞叹宣说汝之不思议事，千万劫中不能得尽。地藏！地藏！记吾今日在忉利天中，于百千万亿不可说不可说一切诸佛菩萨、天龙八部大会之中，再以人天诸众生等，未出三界在火宅中者，付嘱于汝。无令是诸众生，堕恶趣中一日一夜，何况更落五无间及阿鼻地狱，动经千万亿劫，无有出期？

“地藏，是南阎浮提众生，志性无定，习恶者多，纵发善心，须臾即退，若遇恶缘，念念增长。以是之故，吾分是形，百千亿化度，随其根性而度脱之。地藏，吾今殷勤以天人众，付嘱于汝。未来之世，若有天人，及善男子、善女人，于佛法中，种少善根，一毛一尘、一沙一渧，汝以道力，拥护是人，渐修无上，勿令退失。

“复次，地藏，未来世中，若天若人，随业报应，落在恶趣。临堕趣中，或至门首，是诸众生，若能念得一佛名、一菩萨名、一句一偈大乘经典。是诸众生，汝以神力，方便救拔，于是人所，现无边身，为碎地狱，遣令生天，受胜妙乐。”

尔时，世尊而说偈言：

“现在未来天人众，吾今殷勤付嘱汝，
　以大神通方便度，勿令堕在诸恶趣。”

尔时，地藏菩萨摩诃萨，胡跪合掌，白佛言：“世尊！唯愿世尊，不以为虑！未来世中，若有善男子、善女人，于佛法中，一念恭敬，我亦百千方便，度脱是人，于生死中，速得解脱；何况闻诸善事，念念修行，自然于无上道，永不退转！”

说是语时，会中有一菩萨，名虚空藏，白佛言：“世尊，我自至忉利，闻于如来赞叹地藏菩萨威神势力不可思议。未来世中，若有善男子、善女人，乃及一切天龙，闻此经典，及地藏名字，或瞻礼形像，得几种福利？唯愿世尊，为未来、现在一切众等，略而说之。”

佛告虚空藏菩萨：“谛听！谛听！吾当为汝分别说之。若未来世，有善男子、善女人，见地藏形像，及闻此经，乃至读诵，香华、饮食、衣服、珍宝布施供养，赞叹瞻礼，得二十八种利益：一者、天龙护念，二者、善果日增，三者、集圣上因，四者、菩提不退，五者、衣食丰足，六者、疾疫不临，七者、离水火灾，八者、无盗贼厄，九者、人见钦敬，十者、神鬼助持，十一者、女转男身，十二者、为王臣女，十三者、端正相好，十四者、多生天上，十五者、或为帝王，十六者、宿智命通，十七者、有求皆从，十八者、眷属欢乐，十九者、诸横消灭，二十者、业道永除，二十一者、去处尽通，二十二者、夜梦安乐，二十三者、先亡离苦，二十四者、宿福受生，二十五者、诸圣赞叹，二十六者、聪明利根，二十七者、饶慈愍心，二十八者、毕竟成佛。

“复次，虚空藏菩萨，若现在、未来天龙鬼神，闻地藏名，礼地藏形，或闻地藏本愿事行，赞叹瞻礼，得七种利益：一者、速超圣地，二者、恶业消灭，三者、诸佛护临，四者、菩提不退，五者、增长本力，六者、宿命皆通，七者、毕竟成佛。”

尔时，十方一切诸来不可说不可说诸佛如来，及大菩萨、天龙八部，闻释迦牟尼佛称扬赞叹地藏菩萨大威神力，不可思议，叹未曾有。是时，忉利天雨无量香华、天衣、珠璎，供养释迦牟尼佛，及地藏菩萨已。一切众会，俱复瞻礼，合掌而退。

大乘理趣六波罗蜜多经十卷

大乘理趣六波罗蜜多经序

唐代宗皇帝制

大朴既散有为遂作。名利牵乎代。巧智丧乎真。爱恶攻其性情。因缘竖其染习。内则百虑无节。外则六根竞诱。天理灭而莫知。道源迷而忘返。沦溺苦海劫尽还初。惟至人了万物之宗。趣三界之表。廓独立而不改。遍诸有而常然。故能开导群疑济拔流品。六波罗蜜经者。众法之津梁。度门之圆极也。昔日月灯明如来为菩萨说。历劫旷远真偈寂寥。文殊师利往于耆阇会中。尝与弥勒菩萨语及斯事。成一切种智。会无量义因。唯佛能知唯佛能说。教必有主其在兹乎。是以释迦如来。为法而出俟时而现。三身不异故处代而常离。万行无修故随方而自在。运慈悲之力开护摄之门。因其六尘示之六度。导于法分令证法身。结习纷纶乘理而悟。是真般若之旨也。故有慈氏善问大音赞言。天垂宝花云集仙盖。甘露流液光明烛幽。使迷方浅深皆得自然之慧。恒沙亿众能通般若之智。尝试论之先儒有言。诚者自成而道自导也。夫诚己于内。则不勉而中不思而得。诚物于外。则不言而应不为而成。其内者证法之身。其外者大悲之力。德产之致也密化育之功也。大春风发吹万类咸滋。旭日升昼群阴尽释。乾坤易简之道是则大同。神明幽赞之情孰云区别。殊涂一至其理固然。

朕虔奉丕图保又蒸庶。思建皇极以升大猷。遐想灵踪期于协契。而舍城妙说久秘梵文。徒怀泻瓶未启遗夹。微言不昧将或起予。于是罽宾沙门般若受旨宣扬。光宅寺沙门利言为之翻译。时大德则有资圣寺道液。醴泉寺超悟。慈恩寺应真。庄严寺圆照。光宅寺道岸。西明寺圆照。章敬寺辩空西明寺良秀等法门领袖人中龙象。证明正义辉润玄文。知释迦之宝城。识众尊之满字。以贞元四年岁次戊辰十一月二十八日。于西明寺译成上进。凡一部十卷。龙神翼卫如从金口之传。梵众护持无异毫光之现。

朕斋心涤虑仰味宗源。闻所未闻实为希有。然以汲引之旨流布为先。庶凭真筌永济浮俗。聊因暇日三复斯经。虽法海甚深而波流不让。举其梗概照悟将来。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第一

归依三宝品第一

如是我闻。一时薄伽梵。在王舍大城迦兰多迦竹林精舍。时与众多菩萨摩诃萨。住不退转位阶十地。十波罗蜜多悉已圆满。复有众多诸大苾刍。皆阿罗汉诸漏已尽无复烦恼。逮得已利心善解脱慧善解脱。复有阿僧企耶诸有情等。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。于此会中而作是念。此会众中诸有情类。贫穷孤露无所依怙。流转生死沉溺爱河。欲达彼岸为闻法故。愿见世尊求一切智无有力能。尔时慈氏菩萨。为欲咨问甚深义趣。一切有情云何发菩提心求佛决定三无数劫无有疲倦。今佛世尊意趣难解广大甚深。文句巧妙具足圆满。记别有情因果差别。希求速疾无上菩提。于是弥勒菩萨摩诃萨发如是心。即从座起整理衣服。善调六根身口意业皆悉寂静。然其六根百福所生妙相庄严八十种好。三无数劫之所圆满。摩诃般若波罗蜜多等百千万日光明相庄严其身。一切有情瞻仰无厌。近无等等佛果菩提。以如是身往诣佛所。五体投地礼佛双足。又以无量功德庄严之手。如新生莲华合掌恭敬而白佛言。如来世尊于一念中。能知一切有情过去未来现在之心。或有有情因咨问时获清净心。或有有情受记之时。获须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛果。或得阿耨多罗三藐三菩提记。为此义故仰咨如来。惟愿世尊分别解说。世尊今为三世有情所依之主。或有有情行大乘行其心柔和。唯愿世尊慈悲愍念。获甘露法不独受用而同其味。云何令诸有情趣大涅槃安隐正路。此等有情当作何事。于一切智得不退转。云何圆满檀波罗蜜乃至般若波罗蜜多。又此般若波罗蜜多。与前五种波罗蜜多而为其母。云何修习而能圆满。又此大愿云何显发。又诸有情云何修习涅槃彼岸。唯愿世尊分别解说。为欲利益安乐一切有情令得欢喜。

尔时薄伽梵赞慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝今乃能利益安乐一切有情问是深义。劝诸有情修善业故。常为有情勤修习故。汝今一心广为有情。顿绝羁锁勤求法故。汝今以此大慈悲心。于三阿僧企耶。圆满六种波罗蜜多大海法故。汝今已近菩提道场涅槃岸故。犹如明星没已旭日便照。汝今亦尔当作佛日。汝今谛听善思念之。我今为汝具足分别甚深之义。如有智人能善思惟。观察生死险道之中。莫能过于无所依怙。譬如大海舟船而无商主。其中有情多所漂溺。涌浪洄澓破坏沉没。种种诸难常有忧患。求于吉祥无上船师以为依怙。又诸有情于生死中常多恐惧。所以求于力势之人而为恃怙。不被怨贼之所侵害。纵彼怨贼有大狂力。为此之人依附王者。而彼怨贼必无更能作损害者。又彼怨贼既见力势。永舍怨心顺从正化。一切有情亦复如是。各作是念谁能与我作归依处。除其衰患令得安乐。于此三界五道之中。天龙药叉阿苏罗迦噜啰健达婆紧捺罗摩怙洛迦人非人等诸众之中。而求觅之无有能为作归依者。所以者何彼诸天等。自未能免生死羁锁。烦恼系缚流转三界。无量无边众苦吞啖诸怖畏事。以贪欲网

之所缠缚。况能为我作归依处。又诸天等常被甲胄斗战之具。心怀怖畏彼阿苏罗。而况于人及余诸趣。以是观察三界六道。无有堪能拔济我者。以是应当归依佛法僧。除佛法僧更无有能救护我者。一切有情若欲求于阿耨多罗三藐三菩提涅槃乐者。应当归依佛法僧宝。以是因缘令诸有情归佛法僧。尔时慈氏菩萨摩诃萨。白佛言世尊云何名为佛法僧宝。云何归依。佛告慈氏言。佛宝者则有二种。一者佛身二者佛德。言佛身者所谓如来应正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。已于过去无量无边阿僧祇劫。不惜身命勤修六度万行圆满。菩提树下坐金刚座。降伏魔军断诸结贼。获一切智成等正觉。具足如是诸妙功德号之为佛。言佛德者即佛身中。具足十力四无所畏十八不共法。大慈大悲大喜大舍。三解脱门三示导六神通。随心三摩地四智二智。离于知境断烦恼障及所知障。离诸习气。无功用道起如如化。若远若近游止自在无有障碍。于一芥子能纳无量诸妙高山。如是功德无量无边。诸佛如来悉皆具足。又从一劫至无量劫。寿命自在无能损减。于神境通往来变现。无有障碍随意自在。诸佛世尊之所经行城邑聚落。先放微妙金色光明照曜其处。其中众生遇斯光者。身病心病皆得除愈。心火灭已身得清凉。偻者能申跛者能行。盲者得视聋者能听哑者能言。其心乱者便复本心。鬼魅癫狂魍魉所持悉皆除愈。裸者得衣憍慢心者而得谦下。忧恼者心安隐失道者得正路。饥渴者得饮食囚系者得解脱恐怖者得无畏。丘陵坑坎山涧堆阜。皆悉平正犹如扺掌。门第卑小自然高大。衢路隘狭并皆宽广。市肆廛里自然开豁。秽恶不净应时香洁。荆棘毒刺瓦砾沙石悉皆不现。日光晃曜而无炎毒。香风和畅无诸尘坌。白鹤孔雀鹦鹉舍利迦陵频伽。拘枳罗拘那罗命命等鸟。其声美妙出和雅音。象马牛羊水牛[(犛-厂)-未＋牙]牛犎牛竹牛。各出本音其声微妙。箜篌箫笛琴瑟鼓吹。如是乐器不鼓自鸣。及余种种巧妙希奇。诸神通事悉皆变现。如是种种诸希有事。日日各异转加殊胜。皆是如来威神之力。若有众生疑佛世尊及佛功德有一异者当作是说佛与功德不一不异。譬如燃灯膏炷与明不一不异。离于膏炷无别灯明。若言灯明离膏炷者。明所及处悉应焚爇佛身功德亦复如是。此微妙身是佛功德无漏法身。自他受用平等所依。然此佛身亦非是体。离是体外无别法身。若是体者同于外物有四大相。故知非相亦非无相。若非相者同大虚空。同太虚者性即是常无方便过。自性清净无染无著。甚深无量无有变易。难解难如微妙寂静。具无边际真常功德绝诸戏论。唯佛证知非余所及。亦非譬喻之所校量。慈氏当知如此身者。即是过去未来现在殑伽沙等。诸佛世尊法身之相。佛报身者谓诸如来三无数劫。修集无量福慧资粮。所起无边真实功德。常住不变诸根相好。智慧光明周遍法界。皆从出世无漏善根之所生故。不可思议超过世智。纯熟有情为现兹相。演无尽法广利无边。慈氏当知此即如来报身圆满。言化身者为彼有情随所应化故。现无量阿僧企耶诸化佛身。其所化身或于地狱以现其身。度彼有情令离众苦。导以正法令

发胜心。便生人天受胜快乐。于佛法中深生信乐。得佛法分获圣道果。或生鬼趣化彼有情。令离饥渴种种逼迫。化以正法使发胜心。便生人天受诸快乐。深入佛法得圣道果。或化傍生在于彼趣。或作迦噜啰身或作龙身。或作师子象马熊罴。虎豹豺狼野干狐兔。蚖蛇蝮蝎鱼鳖鼋鼍。白鹤孔雀凤凰鸳鸯。鹦鹉舍利种种之身。令诸有情离相残害慈心相向。能离种种诸怖畏事。示以正法令深信乐归佛法僧。得生人天获诸快乐。得佛法分证圣道果。或化有情于余国土。或日月光所不能照。如是种种无佛法处建立正法。令诸有情归佛法僧。剃除须发受佛禁戒。而作苾刍及苾刍尼。或作邬波索迦邬波斯迦。建立僧坊护持正法。安立无量无数有情。置于人天涅槃彼岸而得果证。或生天趣化彼有情。令离五欲心无染着。导以正法发菩提心。归佛法僧深入正法。置于涅槃解脱果证。或生人趣现处王宫生释种家。以巧方便化诸有情。断除三界烦恼忧患生老病死。故现受生踰城出家。菩提树下取吉祥草。坐于道场处金刚座。降伏魔军成等正觉。为化有情转正法轮。放大光明周遍一切照曜世间。自利利他悉皆圆满。或现寂静入大涅槃。是即名为佛化身也。如是种种善巧方便无量无边。皆是如来自在神力。此即三身体无异相。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子于意云何。若有善男子善女人归依佛者。当归依诸佛清净法身。若欲求于佛法身者。当作如是发大誓愿。愿我及彼一切有情。当得如是功德法身。云何乃令发如是愿。为佛应身刹那迁变。化身佛者疾入涅槃。功德法身湛然常住。以是归依清净法身。归法身者即是归依过去未来现在诸佛。若我舍于众生取涅槃者。即同受于地狱诸苦。若与有情同解脱者。虽处地狱无异涅槃。以是因缘令诸众生。归佛法身证涅槃乐。究竟如如体无增减。如是法身是真安乐。是故但令归佛法身。复次慈氏云何名为清净法宝。言法宝者亦有三种。云何为三。第一法宝所谓涅槃甘露解脱。常乐我净而为体性。能尽一切生老病死忧悲苦恼。云何生苦。谓依父母胖合之时。不净种子处母胎中。业力风持时经九月。住居黑闇无有光明。生熟藏间污秽不净。八万户虫之所和杂。出息入息随母而行。口不能言眼不得视。饥渴寒热种种诸苦逼切身心。如是诸苦无量无边。令诸众生不得自在故名生苦。虽受此苦而有一德。一切怨家所不能见。亦不能说是非过恶。无比涅槃安乐法中无如是苦。云何老苦。所谓众生从少至老时节代谢。所有充实悉皆损减。筋力衰朽行止战掉发白面皱。眼耳昏暗牙齿疏缺。颜貌丑陋身相伛偻人所恶贱。所有言教随说废忘。而以此身为其重担。譬如然灯膏油既尽。不久将灭老亦如是。壮膏既尽不久将死。又如苏莫遮帽覆人面首。令诸有情见即戏弄。老苏莫遮亦复如是。从一城邑至一城邑。一切众生被衰老帽见皆戏弄。以是因缘老为大苦。除非死至无药能治。虽受老苦而不厌之。祈祷神祇恒愿长寿。无比涅槃安乐法中无此老苦。云何病苦。所谓地

水火风互相违害。种种诸苦来集其身。一切众生无问老少皆共有之。安乐适身胜妙五欲金银珍宝家族眷属悉皆舍离。所有教诏男女亲戚皆不承顺。一切怨家诈来亲附。如此病苦皆不愿求。以是当知病为大苦。安乐涅槃无比法中。清净寂然无斯病苦。复次慈氏云何死苦。所谓众生气绝识灭无所觉知。一切苦中莫过死苦。生老病苦五趣之中有无不定。此死苦者皆共有之。譬如贫苦能劫荣华。如怨憎苦能劫亲爱。死苦若至不拣老少。愚智贵贱一切尽劫。舍此身已入幽闇处。衣服卧具一切财宝莫能用之。裸露而行复无伴侣货财不免披诉无地。咄哉无常能作斯害。甚大鄙恶不拣怨亲。三界众生无能免离。皆被死伐何能救之。设转轮王那罗延力皆被擒获。当知死苦无量无边。以是观之死为大苦。解脱涅槃无比法中。寂静安乐无兹死苦。譬如有人瀑河漂溺。登陟高山得免怖畏。众生亦尔常为一切生死瀑河之所漂溺。登涅槃山离生死畏。亦如天雨能除毒热尘秽等障。人民安乐身意清凉。百卉滋茂成就果实。如来法雨亦复如是。能除一切烦恼毒热。众生安乐解脱清凉。滋长一切白净善种。成就果实令得涅槃。以是因缘诸佛世尊。舍无常身证涅槃乐。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言
。

如来妙体即法身　　清净解脱同真谛
如日与光不相离　　如来功德即涅槃
真我与佛无差别　　一切有情所归趣
生死涅槃等无二　　其性不坏无造作
垢净如如性不异　　唯佛世尊独能了
众生悉有如来藏　　三宝于是现世间
一切有情入佛智　　以性清净无别故
佛与众生性不异　　凡夫见异圣无差
一切众生本清净　　三世如来同演说
其性垢净本无二　　众生与佛无差别
空遍十方无分别　　心性平等亦复然
譬如一切众生界　　遍在虚空受生灭
诸根生灭亦如是　　处在无为界亦然
譬如虚空火不烧　　生死不坏无为性
地水风轮转相依　　虚空无有所依相
蕴处界三亦复然　　恒住业种烦恼性
彼业烦恼住何处　　常居妄想无明源
妄想之心何所居　　恒在无为净心性
蕴处界三假施设　　一切法性本无住
业惑相持如地水　　妄想转动犹如风
心性本净如虚空　　妄想依空无所有
烦恼业苦从妄起　　业苦还为烦恼因

惑业循环无定居　　无因无缘无所会
无生无灭性空寂　　本体光明智清净
自性无生无变异　　烦恼无明垢所覆
亦如翳眼见二月　　众生二执亦复然
烦恼犹如众蜜蜂　　其蜜即喻如来藏
此蜜众蜂共围绕　　智者护身能取蜜
无相六度为方便　　而能证彼法界身
譬如五谷[禾*會]未除　　不堪与人充美膳
菩萨烦恼糠未遣　　不能施人甘露饭
行人遗宝落秽处　　设经万岁无损污
天眼见宝知所在　　收取洗拭随意用
佛见众生性无二　　为欲涤除烦恼秽
大乘甘露而为水　　涤尽尘劳佛性现
譬如新生五谷芽　　说米有无未决定
佛性不离有无中　　唯佛自证方明了
法宝自性恒清净　　诸佛世尊如是说
客尘烦恼之所覆　　如云能翳日光明
无垢法宝众德备　　常乐我净悉圆满
法性清净云何求　　无分别智而能证
譬如池水净无垢　　其中莲花妙无染
如月蚀已重光明　　亦如皎日出云翳
无垢功德遍庄严　　涤除烦恼光明现

佛告慈氏当知第一法宝。即是摩诃般若解脱法身。

复次慈氏应知第二法宝者。谓即戒定智慧诸妙功德。所谓三十七菩提分法。谓四念住四正断四神足五根五力七觉分八圣道。此三十七法与前清净法宝而为方便。云何方便。以修此法而能证彼清净法身。当知此即第二法宝。

复次慈氏云何名为第三法宝。所谓过去无量殑伽沙诸佛世尊所说正法。我今亦当作如是说。所谓八万四千诸妙法蕴。调伏纯熟有缘众生。而令阿难陀等诸大弟子。一闻于耳皆悉忆持。摄为五分。一素呾缆二毗奈耶三阿毗达磨四般若波罗蜜多五陀罗尼门。此五种藏教化有情。随所应度而为说之。若彼有情乐处山林。常居闲寂修静虑者。而为彼说素呾缆藏。若彼有情乐习威仪。护持正法一味和合令得久住。而为彼说毗奈耶藏。若彼有情乐说正法分别性相。循环研核究竟甚深。而为彼说阿毗达磨藏。若彼有情乐习大乘真实智慧。离于我法执着分别。而为彼说般若波罗蜜多藏。若彼有情不能受持契经调伏对法般若。或复有情造诸恶业四重八重五无间罪谤方等经一阐提等种种重

罪。使得销灭速疾解脱顿悟涅槃。而为彼说诸陀罗尼藏。此五法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐。契经如乳调伏如酪。对法教者如彼生酥。大乘般若犹如熟酥。总持门者譬如醍醐。醍醐之味乳酪酥中微妙第一能除诸病。令诸有情身心安乐。总持门者契经等中最为第一。能除重罪令诸众生解脱生死。速证涅槃安乐法身。

复次慈氏我灭度后。令阿难陀受持所说素呾缆藏。其邬波离受持所说毗奈耶藏。迦多衍那受持所说阿毗达磨藏。曼殊室利菩萨。受持所说大乘般若波罗蜜多。其金刚手菩萨。受持所说甚深微妙诸总持门。如是教门能除有情生死烦恼长夜黑闇。速能出离证解脱果。譬如明灯能除暗暝使得见道。佛亦如是然智慧炬能照有情十不善闇使见善道设彼有情悭吝财宝。闻此法已便能惠施一切贫穷。若有恶业众生。闻此法已舍恶修善。若嗔恚者便能忍辱。懈惰有情闻已精进。散乱众生闻已寂静。愚痴有情闻是法已便发智慧。得智慧已悉能回心修种种善。又诸有情闻此法已。闭恶趣门开涅槃路。犹如甘露证解脱果。当知此即第三法宝。是三法宝一切众生应当归依无为法宝。一切法中最尊最胜莫过无为。何以故以于生死大苦海中能为船筏。能作有情甘露良药。又是殑伽沙等诸佛菩萨。三无数劫六度万行所证之果。如是妙法功德圆满。以是归依无为法宝。若有众生受持经者当发是愿。愿我归依如是法宝。归是法已愿令五道一切众生。亦发是愿我今归依。亦令有情安住于此功德法中。引至涅槃真实宝所。慈氏当知此即名为第三法宝。

复次慈氏云何名为真实僧宝。言僧宝者亦有三种。一者第一义僧。所谓诸佛圣僧如法而住。不可睹见不可捉持不可破坏。无能烧害不可思议。一切众生良祐福田。虽为福田无所受取。诸功德法常不变易。如是名为第一义僧。

第二圣僧者。谓须陀洹向须陀洹果。斯陀含向斯陀含果。阿那含向阿那含果。阿罗汉向阿罗汉果。辟支佛向辟支佛果。八大人觉三贤十圣。如是名为第二僧宝。

第三福田僧者。所谓苾刍苾刍尼等。受持禁戒多闻智慧犹天意树能荫众生。又如旷野碛中渴乏须水。遇天甘雨霈然洪霔应时充足。又如大海一切众宝皆出其中。福田僧宝亦复如是。能与有情安隐快乐。又此僧宝清净无染。能灭众生贪嗔痴闇。如十五日夜满月光明。一切有情无不瞻仰。亦如摩尼宝珠能满有情一切善愿。如是名为第三僧宝。是三僧宝一切有情云何归依。应作是说当令归依第一义谛无为僧宝。所以者何以是无为常住僧故。而此僧宝无漏无为。不变不异自证之法。归依如是无漏僧宝。能灭有情一切苦故。复愿有情当获如是无漏功德。得此法已演三乘法度脱有情。我所归依佛法僧宝。不为怖畏

三恶道苦。亦不愿乐生于人天。誓救有情出生死苦。是则名为归依僧宝。

复次慈氏若有众生。归依三宝应发是心。我今此身已生人趣。得离八难难得能得。以善方便当习一切胜妙之法。若我违于如是上愿。不求善法则为自欺。亦如有人乘船入海。至于宝所空手而归。如是归依佛法僧宝脱苦方便。若不归依后悔何及。既知是已当须勉励。精勤修习速愿成就。善法既成过去罪愆。应当忏悔使令除灭。复作是说我从无始生死已来。身口意业所作众罪无量无边。皆从虚妄颠倒心起。而于父母和上师长佛法僧宝尊重之境。所作诸罪今皆忏悔。复为二事造作诸罪。极重恶业如妙高山。云何为二一者亲爱二者怨嫌。若于生死急难之中而彼二类怨亲有情。而于我身不能利益。应作如是遍观察之。彼与我身悉归磨灭。而我云何乃作斯罪。又于十方世界一切有情造诸善业。及学无学独觉声闻。佛及弟子一切贤圣我皆随喜。复次于无始际生死轮转。受五趣身无量怨亲。于我未曾获得毫厘利益之事。现在未来亦不可得。我于无始为彼怨亲。所作诸罪我愿自受。誓不扰他一切众生。若我重患之时求亲爱人。慈心瞻省扶侍我身。摩拟沐浴供给饮食。病瘦医药种种相资。虽则如斯而于我身病苦之中无相代者。况于未来而能救我生死大苦。而我此身于现世中无依无怙。何况未来。我身既然有情亦尔自我及他皆无恃怙。是故归依真实三宝。何以故以常住故。譬如有智之人于险难中。求有力者以为救护。众生亦尔生死险难。归依三宝以为其主。方能越渡生死大河。我若得已亦为其主。覆护一切苦难众生。能发如是大誓愿者。得大信心而于佛前。长跪合掌偏露右肩。作是归依佛法僧宝。譬如世间贫贱之人。一切有情见皆轻蔑。策役驱使种种呵骂。陵辱其身既被轻贱。遂求尊贵有力之人以为其主。便能免离种种欺辱。有情亦尔或生恶趣及在人中。恒被诸苦逼迫其身。为求免离归依三宝。如是诸苦悉得解脱。归依三宝已复发是愿。愿我救护一切众生。渡生死海到涅槃岸。如大商主导诸商人。度大旷野沙碛险路至无畏处。三宝导师亦复如是。导引有情度空旷处生死长夜。至大涅槃得无所畏。慈氏当知发心修行大乘行者。应作如是归依三宝。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第二

陀罗尼护持国界品第二

尔时世尊欲说甚深理趣决定了义菩萨摩诃萨六波罗蜜多。时即于东方有大光明。金色晃耀照王舍大城迦兰多竹林精舍。乃至三千大千世界皆作金色。而此世界所有诸天。护世四王释提桓因。乃至他化自在天王大梵天王。及日月星辰末尼灯烛。所有光明皆不能及。除佛世

尊及彼灌顶受职菩萨二种光已。余一切光皆悉映弊无复显现。又此三千大千世界。日月威光所不照处。如是日月有大威德有大光明。不能照彼幽瞑众生。由佛光明令彼有情各得相见。此诸世界所有宫殿。屋舍墙壁山林草木。种种诸物亦不能障如是光明。所有诸山香山宝山黑山雪山。及妙高山铁围山大铁围山。目真邻陀山摩诃目真邻陀山。如是等山遇斯光已。影透内外无所障碍。下至阿鼻地狱上至非想非非想天。悉亦蒙光靡不照耀。如是三千大千世界所有诸光。合成一光而无二相。其中众生遇斯光者。罪垢烦恼皆得销除。身心安乐各作是念。我等蒙光得是安乐。尔时会中忽然而有六十俱胝七宝莲华。犹如车轮从地涌出。香气芬馥其色美妙。种种杂色令人乐见。其一一华复有无量无边百千万叶。其众会上虚空之中。自然而有微妙宝盖珠网交络遍覆大众。如迦遮邻底迦柔软妙服触之悦意。其莲华中所出香气。周遍三千大千世界。诸世界中所有天香龙神等香。及余草木种种诸香。此香及处无复香气。又此三千大千世界。种种有情蒙香所熏。喜不自胜皆悉发心。烦恼罪垢一切消灭。尔时阿难陀。见是光明希有之相。奇特殊妙得未曾有。即从座起整理衣服。偏袒右肩长跪合掌而白佛言世尊以何因缘。现此光明奇特之相。此之光明及宝花香。昔未闻见从何所来而现斯瑞。唯愿世尊分别解说。令此众会咸悉闻知。尔时世尊告阿难陀。汝今当知从此东方。有世界名曰不眴。彼有菩萨摩诃萨名无尽藏。与六十俱胝大菩萨众恭敬围绕。发意欲来故现斯瑞。尔时世尊说是语时。而此大地六种震动。彼无尽藏菩萨放大光明现大神变。威德自在雨妙香花。无量诸天以种种音乐。迎彼菩萨而为供养。彼无尽藏菩萨与六十俱胝菩萨摩诃萨众。而来至此迦兰多迦竹林精舍。住虚空中高七多罗树。皆悉恭敬合掌向佛。异口同音声遍三千大千世界。赞叹如来无量功德以微妙音而说颂曰

。

大哉大悟无染着　　无碍妙智清净眼
断除三毒无明习　　我礼无等大悲尊
远离怖畏诸疑网　　十力辩才无所畏
异道邪徒皆战栗　　自在犹如师子王
如来慧日大光明　　普照十方无挂碍
无明闇障惑已尽　　如日舒光照世间
无恃无依苦厄者　　生老病死久漂流
真实悲愍大慈尊　　能拔轮回苦海难
无明颠倒生死源　　种种妄想为波浪
二障已除智自在　　游行不染如莲花
诸法无我本空寂　　犹如谷响性皆虚
无造无受如幻化　　救世大悲恒演说
佛了诸法如浮云　　亦如瀑水速流注

世法不坚愚所集　　圣智能观永断除
佛眼犹若青莲花　　超过日月百千倍
三世人天共称赞　　我礼调御难思议
佛具如是无边德　　广度群品若恒沙
无漏功德妙庄严　　是故我今头面礼

尔时无尽藏菩萨。与六十俱胝菩萨摩诃萨众。以是微妙伽他赞如来已。从空而下头面礼足右绕七匝。承佛圣旨各就莲花跏趺而坐。

尔时阿难陀以佛神力。从座而起偏袒右肩。长跪合掌而白佛言。此无尽藏菩萨从何所来。彼世界中佛号何等去此几何唯愿世尊分别解说。

尔时世尊告阿难陀。汝自问之彼无尽藏菩萨当为汝说。时阿难陀即问无尽藏菩萨摩诃萨言。族姓子从何所来。彼世界中佛号何等去此远近唯愿分别。时无尽藏菩萨言。汝今犹有去来之相而未除耶。阿难陀言我已久知此义。无尽藏菩萨言。汝若已知云何更问。乃生二种分别之心。若言来者是缘起义。若言去者是缘灭义。何处无此生灭相耶。然我国土无有去来生灭之相。若无去来即是圣智所行之处。若有去来即是世间生灭之相。若有音声文字。亦是世间生灭起尽之相。然我国土本无文字。亦无言说起尽之相。若无起尽。即是自觉圣智所行之境。离文字相是则解脱。尔时阿难陀白无尽藏菩萨言。圣者我不敢问辩才大士如是深妙之义。唯问圣者所居世界去此远近。及佛名字所未闻事。譬如关塞收税之人但有往来。不拣财宝多少有无皆合问之。今我声闻亦复如是。从他闻说正法之声。胜解修行自求涅槃是名声闻。今见圣者法应问之。我若闻已乐欲修习得安乐故。为欲增广大乘法故。又一切声闻独觉。悉从大乘出故。所以我问圣者。从何所来去此远近佛号何等。时无尽藏菩萨答阿难陀言。如来应正等觉。现在不远何不问之。佛当为汝记别此事。于此众会悉得无疑。时阿难陀从座而起。整理衣服偏露右肩。长跪合掌而白佛言。唯愿大圣世尊为我说之。唯愿善逝为我说之。此会无量无边有情。因闻此法皆欲被精进甲修菩萨行。

尔时薄伽梵告阿难陀曰。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说彼佛世界远近之事。及佛名号功德庄严。彼佛如来应正等觉。无碍无著一切智智。汝等大众皆应信受勿生惊疑。时阿难陀白佛言。大圣世尊我于今者愿乐欲闻。

尔时薄伽梵告阿难陀。去此东方过十殑伽沙微尘等世界。有世界名曰不眴。彼世界中有薄伽梵。名曰普贤如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。今现在彼说大乘法。无尽藏菩

萨从彼世界而来至此。彼佛世尊唯以诸大菩萨而为其众。无有声闻辟支佛名。何况有实。而彼菩萨久积净业。布施调伏善御六根。常行忍辱无所障碍。坚固菩提勤行精进。成就善巧静虑解脱。及三摩地三摩钵底。游戏神通大智光明。自在无碍文字巧妙。慈悲喜舍犹若虚空。悉能摧伏异道邪论。降魔劳怨勇猛不退。成就佛智微妙甚深。如来十力四无所畏。辩才不断智慧无碍。深入缘起能离有无。行于中道离我我所。有情寿命养育士夫。补特伽罗意生儒童。作者受者知者见者断见常见。远离一切妄执诸见。得陀罗尼素呾缆王。以如来印之所印也。普观众生坚固不舍。等如一子无有二心。演甘露法犹狮子吼。上中下类一切有情。闻斯法已无不获益。速疾安住涅槃正路。三明六通具八解脱。绍三宝种无有断绝。灌顶受职当作法王。能了有情度未度者。诣菩提树坐于道场。处师子座自在无畏。降伏魔怨能现佛身。相好具足能转无上清净法轮。纯以大菩萨僧而为眷属。围绕说法利益有情。尔时会中一切众生。闻佛说彼诸大菩萨功德法已。欢喜踊跃不能自胜。即以无量天嗢钵罗华钵特摩华。拘牟头华奔茶利迦华曼荼罗华摩诃曼荼罗华。及余种种杂华。而散佛上及无尽藏菩萨等。六十俱胝菩萨大众之上而为供养。欢喜自庆而作是言。我等今日获大善利。得见如是大菩萨众。若余国土一切众生。闻我供养得亲近者亦获善利。闻彼菩萨功德法者。皆发无上正等觉心。时此会中三十六亿众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时薄伽梵复告具寿阿难陀言。彼不眴世界无诸苦难。及三恶趣亦不闻名。亦无五众犯禁之名。亦无烦恼劳虑等声。亦无女人嫉妒悭吝懈怠嗔恚乱意愚痴。亦无障盖并诸习气。亦无种种上中下等杂类之名。亦无三乘差别之号。佛法僧宝平等一相。亦无魔及魔民异道邪见。亦无饥渴寒热等事。及我我所男女等相。互相摄受种种异名。而彼世界广博严净。以六十万亿俱胝佛刹为一佛土。亦无日月唯以菩萨愿力光明而为照耀。地平如掌纯以帝青。及吠琉璃末尼珠等。种种杂宝间错庄严。又以众宝莲花而散其上。其花鲜明柔软第一。如天妙触迦遮邻底迦衣。八重宝树交映蓊郁。周匝围绕以为垣墙。种种杂花而为严饰。亦无沙砾坑坎丘陵。土石黑山荆棘毒刺。唯有无量妙宝高山。虽有天人无别异相。不假杂食而用资身。亦无便利秽污不净。常以法喜禅悦为味。国土严净唯佛法王化诸菩萨。无有文字亦无言说。彼诸菩萨受化之时。来诣佛所恭敬合掌。目不暂眴瞻仰如来。念佛三昧自然成就。故彼世界名为不眴。念佛三昧云何是耶。所谓非色相生。亦非受想行识生。非前后边际智慧生。亦非现在见闻所生。佛告阿难其念佛三摩地不可思议。于诸法无所行。而观诸法如实相。无说无示无相无名。此即名为念佛三昧。

尔时曼殊室利菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭

敬。而白佛言大圣世尊。若有善男子善女人。受持此六波罗蜜多经深妙理趣。得几所福。佛告曼殊室利菩萨摩诃萨。若有善男子善女人。于九十亿殑伽沙俱胝那庾多百千佛所。供养恭敬尊重赞叹。于意云何。此善男子善女人所得功德宁为多不。曼殊室利白佛言。甚多世尊甚多善逝。佛告曼殊室利菩萨摩诃萨。我今为汝分别演说。若有善男子善女人。能于此六波罗蜜多经甚深理趣大乘法宝。乃至一颂一句受持读诵。书写解说如说修行。而此功德胜前功德。所以者何此六波罗蜜多大乘理趣甚深法门。乃是一切诸佛之母。一切如来从此生故。

尔时曼殊室利菩萨摩诃萨。白佛言大圣世尊。我今为欲拥护国界及受持此经典者。常为守护为欲涤除一切障难。说陀罗尼秘密文句。

第一根本身真言曰　南谟萨嚩尾泥(一)唵(二)嚩(平声引)移(倪以反)湿嚩(二合)啰。

第二心真言曰　唵(一)穆。

第三头真言曰　唵(一)母(鼻音)穆。

第四头髻真言曰　唵(一)庵暗穆。

第五甲胄真言曰　唵(一)叆(引)穆莎诃。

第六器仗真言曰　唵(一)鏖(懊高反合口呼)穆。

大圣世尊此陀罗尼文句。是三世诸佛法身肢节。过去未来现在诸佛之所宣说。若有善男子善女人。于闲静处着新净衣。发大殷重无分别心诵百千遍。必得闻持永无忘失。若有善男子善女人持是经者。当知此人即是法师若有人轻毁违犯此法师者。当知即是轻毁违犯过去未来现在诸佛。

尔时薄伽梵赞曼殊室利菩萨摩诃萨言。善哉善哉汝今说是诸佛真言作大利益。拥护慈愍一切众生涤除障难。

尔时普贤菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。我亦为欲拥护国界及受持此经典者。常作守护为欲涤除障难。说陀罗尼秘密文句。

南谟啰纥(二合)旦(一)南谟悉驮南(二)南谟阿利也南(三)南莫娑(去)怒南(四)怛地(儞也反)他(五)唵(六)止哩止哩尼(七)悉哩悉哩尼(八)呬哩呬哩尼(九)呬吒呬吒(十)翳醯兮(十一)陀啰尼三靡(十二)莎诃。

世尊此陀罗尼秘密文句。乃是三世诸佛之所宣说。若有善男子善女人持是经者。当知此人即是法师。若有人轻毁此法师者。当知即是违犯过去未来现在三世诸佛。

尔时大圣观自在菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。我亦为欲拥护彼善男子善女人持是经者。常作守护及所住国土。为欲涤除一切诸难。说陀罗尼秘密文句。

南谟娑满多没驮南(一)怛地(儞也反)他(二)唵(三)哩弭嚟(四)哩弭嚟(五)誐攞哩弭嚟(六)简侘(丑加反)哩弭嚟(七)尾止嚟(八)莎诃。

世尊此陀罗尼。乃是三世诸佛之所宣说。若有人能持是经者。当知此人即是法师。若人轻毁此法师者。当知即是轻毁三世诸佛。尔时曼荼罗诸天菩萨皆悉集会。其名曰。

金刚萨埵　金刚王　金刚染　金刚善哉　金刚宝　金刚威　金刚幢　金刚爱　金刚法　金刚利　金刚因　金刚语　金刚羯磨　金刚护　金刚药叉　金刚拳　金刚萨埵　金刚宝　金刚法　金刚羯磨　金刚嬉戏　金刚鬘　金刚歌　金刚舞　金刚香　金刚华　金刚灯　金刚涂香　金刚钩　金刚索　金刚锁　金刚铃。

金刚阿尾奢等异口同音共说法身种子陀罗尼曰。

唵慕欠阿(引声)吽怛阑(二合)纥哩(二合)恶。

此等大士诸大菩萨。恭敬合掌前白佛言。大圣世尊我等若见有人受持此经乃至一颂一句。我等恭敬供养尊重是人。如毗卢遮那如来等无有异。

尔时六波罗蜜多菩萨。具足威仪而于佛前。各各自说陀罗尼秘密文句。

第一布施波罗蜜多菩萨说真言曰南谟薄伽伐谛曳(二合一)怛哩(二合)瑟拏(二合)哩(二)摩诃拨□迷(三)吽索(苏各反)

第二净戒波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳(二合)贺啰贺啰獶施略(上乃刀反下卢遮反)乃以羝曷嚟拨啰(二合)没驮吽发吒。

第三安忍波罗蜜多菩萨说真言曰。

南谟薄伽伐谛曳(二合一)苏啰拨底(丁里反二)乃以羝(三)[尾*黑](尾黑反)吽儞(入声尔吉反)儞吠(二合)洒(四)索(桑各反)

第四精进波罗蜜多菩萨说真言曰。

唵南谟薄伽伐谛曳(二合一)告思儞耶(二)末蓝微毛贺耶(三)吽发叱(半余声四)

第五静虑波罗蜜多菩萨说真言曰　南谟薄伽伐谛曳(二合一)呬里呬里(二)枳里枳里(三)弭里弭里(四)矩杀吒(二合)矩杀吒(二合五)唵(六)慕(引)哩(七)慕哩(二合)嚩(平声)莎诃。

第六智慧波罗蜜多菩萨说真言曰　南谟薄伽伐谛曳(一合二)揭谛揭谛(二)波罗揭谛(三)波罗僧揭谛(四)冒地莎诃。

时六波罗蜜多菩萨天等。皆白佛言大圣世尊。我等亦为拥护持是经者。说此陀罗尼秘密文句。若有善男子善女人。受持此经乃至一颂一句。我等供养恭敬尊重赞叹。如佛无异。

尔时毗沙门天王。亦为拥护国界受持经者。说自心真言。

怛地(尔也反)他(一)拘那里(二)阿羝[革*(廾/(冂@人)/戊)]羝捺羝(三)阿娜羝(四)拘那里(五)莎诃。

尔时毗楼勒叉天王。亦为拥护国界及受持经者。说真言曰　怛地(儞也反)他(一)阿誐儜(二)誐儜(三)敖哩(四)岸(平声)那(去声)哩(五)旃拏里(六)摩邓耆(七)卜羯斯(八)僧(去声)矩黎(九)没嚧(二合)洒黎莎诃。

尔时提头赖吒天王。亦为拥护国界及受持经者。说真言曰。

怛地(儞也反)他(一)[醫-酉+王]黎(二)怒米黎(三)怒闭奶(平声反)怒[醫-酉+耳]黎(五)闭黎(平声六)闭奶(平声七)莎诃。

尔时毗楼博叉天王。亦为拥护国界及受持经者。说真言曰。

恒地(儞也反)他(一)阿尼嚩尼(二)窘而(上去声三)怒拏(去声)迷(四)怒矩黎(五)悉哩怒哩(六)弭哩(七)怒莎诃。

时四天王白佛言大圣世尊。我等亦为拥护国土及善男子善女人受持经者。说此陀罗尼秘密文句。若有轻毁受持经者。即为轻毁三世诸佛。

尔时执金刚菩萨。亦为拥护受持经者。说真言曰。

南谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)也耶(一)南谟矢战(二合平声)拏(二)袜日啰(二合上声)播拏(上声)曳(平声三)么诃药颂叉(二合)迻(上)那簸戴(上声)曳(平声四)宁(上)羝耶(二合五)拨啰(二合)入嚩(二合上声)履多(六)拘噜(二合)驮耶(七)讫栗(二合)多(八)比(入声频[山/密]反)俱胝目佉耶(九)噜么曷哩沙拏昧孕羯啰耶(十)的乞儭(二合)那(十一)难(上声)瑟鷄噜(二合)羯吒耶(十二)拨啰(二合)捻(入声)勃多(二合)袜日啰(二合)贺萨多耶(十三)萨嚩(平声)尾迯那(十四)微那夜迦尾特问(二合)娑那羯啰(引声)耶(十五此上十五句起请真言下三句正说真言)怛地(儞也反)他(一)吽袜日罗(二合)矩噜(二)那(去声)怛喇吒(三合)

尔时铃铎耳微那夜迦等。亦为拥护受持经者。说真言曰。

怛地(儞也反)他(一)唵(二)必致必致(三)摩必致摩必致(四)摩尾奢摩尾奢(五)摩入嚩(二合上)啰摩入啰(二合)啰(六)莎诃。

尔时阎魔罗王。亦欲拥护受持经者。说真言曰。

怛地(儞也反)他(一)悉哩(二)尾悉哩尼(三)质哩(四)尾质哩尼(五)儞呎儞呎(六)医醯兮(七)慕(上)多拨底(八)莎诃。

尔时诃哩底爱子母。亦为拥护受持经者。说真言曰。

怛地(儞也反)他(一)娜奶(儞谐反下准之)娜奶(二)顿奶顿奶(三)萨尾山微那夜迦喃(四)目佉髯磨喃(五)铄讫底(二合)悉担磨南(六)磨嚩都(七)莎诃。

尔时摩利支天。亦为拥护受持经者说真言曰。

怛底嚟(二合)磨宁(一)满怛啰(二合二)拨娜宁(三)么挽底(丁伊反平声四)怛地(儞也反)他(一)遏迦末斯(二)末迦末斯(三)頞怛那(去声)南末斯(四)拨吐迷洛叉(五)嗢拨吐迷洛叉(六)萨嚩昧以瓢(入声七)萨武拨萨倪(上声)瓢(八)曷洛叉(九)莎诃。

尔时迦噜拏王。为欲拥护国王大臣及受持经者。说迦噜拏王理趣真言曰　乞史(二合)簸(一)唵(二)莎诃。

尔时真实迦噜啰王。为欲拥护国界及受持经者。说真言曰。

南谟萨哆埵(二合一)誐嚧拏耶(二)没孽啰摩诃没孽啰(三)缦惹(平声)缦惹(平四)萨嚩(上声)娜岸(平五)摩啰耶尾沙入索(六)嗢涅苏(上)哩

耶(二合七)儞袍(八)慕(上)[貝*番](去)誐么哩补(九)铄讫多(二合)萨那(十)窣睹缦宁(上十一)萨莽[口*栗]多(十二)尾摇(十三)贺哩多(引)罗(十四)简底(顶伊反十五)噜质啰(十六)僧屹啰(二合)铭(十七)捺里与捺啰(二合十八)儞迦啰(十九)扯耶(二十)萨么曩(二十一)泥度底(丁里反二十二)商佉(二十三)乞史(二合)啰(平声二十四)没哩(二合)娜罗(二十五)窘多(二十六)那嚩(去声)罗(二十七)三藐佉(二十八)尾洒(二十九)乞史(二合)跛宁(三十)

时迦噜啰王才说是真言已。一切恶龙毒气。皆悉摧灭国土安宁。

尔时大自在天王为欲拥护受持经者。说真言曰。

怛地(儞也反)他(一)唵(二)怛吒耶(三)莎诃(四)悉怛吒耶(五)莎诃(六)嚩吒耶(七)莎诃(八)勿吒耶(九)莎诃(十)舍咄噜(二合)儞屹辇(二合)怛曩耶(十一)莎诃(十二)南谟迦吒(十三)尾迦吒(十四)羯胒(平声引)迦(去)罗(十五)播吒罗(上)耶褥多啰(十六)儞瑟吒(二合)简儞瑟吒(二合十七)简儞瑜惹难(上)羝(十八)誐罗(十九)儞尾(二合)誐罗(二十)尾舍拨啰(二合)尾舍(二十一)阿尾舍(二十二)噜捺啰(二合二十三)唠捺嚟(二合)那(二十四)汗囊汗囊(二十五)诺贺诺贺(二十六)跛者跛者(二十七)莽他莽他(二十八)尾特问(二合)娑也(二十九)尾特问(二合)婆也(三十)瑜倪始嚩(二合)啰(三十一)摩醯始缚(二合)啰(三十二)南谟悉谛窣睹(三十三)播摩醯(三十四)讶(颜忧反)慈(三十五)南谟始战(二合)拏耶(三十六)莎诃(三十七)拨啰(二合)战拏耶(三十八)莎诃(三十九)[泛-之＋友]屹啰(二合引)耶(四十)莎诃(四十一)拔屹啰(二合)谛惹耶(四十二)莎诃(四十三)戍罗耶(短声下准此四十四)莎诃(四十五)戍罗匿(乃职反)贺嚩(二合)耶(四十六)莎诃(四十七)冰(并孕反)誐(上)耶(四十八)莎诃(四十九)冰誐佶洒(二合去声)耶(五十)莎诃(五十一)[卄/(阿-可＋辛)/女]啰耶(五十二)莎诃(五十三)[卄/(阿-可＋辛)/女]啰噜播耶(五十四)莎诃(五十五)佉(去声)啰耶(五十六)莎诃(五十七)佉啰噜播耶(五十八)莎诃(五十九)祢怛多啰耶(六十)莎诃(六十一)嗢特缚(去声二合)耶(六十二)莎诃(六十三)嗢特嚩(二合)系舍耶(六十四)莎诃(六十五)诺贺那(去)耶(六十六)莎诃(六十七)拨者那(去)耶(六十八)莎诃(六十九)阿目佉(去)耶(七十)莎诃(七十一)阿宁(上声)袜多迦耶(七十二)莎诃(七十三)鸟刍谶摩耶(七十四)莎诃(七十五)鸟刍谶摩噜涅啰(二合)耶(七十六)莎诃(七十七)瑜(上声)满(七十八)儞尾(二合)瑟底(七十九)也失者迦失质(八十)阿寐捺啰(二合)袜底(八十一)[卄/(阿-可＋辛)/子]底末底(八十二)播那(八十三)壤誐(平八十四)污嚧(八十五)茗拏啰(八十六)谷乞史(二合八十七)纥[口*栗]奈监(八十八)摩呼(八十九)塞建(二合)那(九十)屹哩(二合)嚩(平声九十一)贺努(九十二)邬瑟佗(二合九十三)匿(乃职反)贺嚩(二合九十四)娜娑(九十五)室噜(二合)怛啰(二合九十六)罗逻(上)吒(九

十七)室哩山(九十八)诺贺弥(九十九)莎诃(一百)发吒(二合一百一)

尔时毗沙门天王及诸天等。各说如是陀罗尼已俱白佛言大圣世尊。我等若见如是法师。受持读诵乃至一颂一句。常作拥护涤除一切灾难苦厄。及诸毒气呵骂捶打。种种疾患魑魅魍魉。不吉祥事皆悉消灭。佛告诸大士及毗沙门天王。汝等善能守护如是持经法师。此经名字尚不可闻。何况尽能受持读诵。恭敬供养尊重赞叹。以种种涂香末香烧香。华鬘衣服及妙宝盖。缯彩幢幡香油酥灯。以如是等百千万种。供养法师应先发愿。闻此经已如说修行。我今以此持经法师。付嘱汝等应当拥护。乃至亲属亦当守护。令无衰患使得安乐。

发菩提心品第三

尔时薄伽梵作师子吼显明秘密总持门已。时慈氏菩萨摩诃萨即从座起。偏袒右肩右膝着地。一心合掌而白佛言。善哉善哉大圣世尊。能以大悲赞说如是秘密甘露胜陀罗尼守护法师。唯愿世尊哀愍众生。宣说阿耨多罗三藐三菩提法。令诸有情未发心者。云何发心。已发心者云何修行。复何因缘于大乘心得不退转。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。若有善男子善女人。欲为有情修大乘行。欲度有情置大涅槃。应当先发五种胜心。云何为五。一者于诸有情普发平等大慈悲心。二者于一切种智心不退转。三者于诸有情起亲友想。于险难中誓当救护。四者常于有情起负债想。五者恒怀惭愧何时偿毕。能发如是五种心者。速能证得阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏菩萨摩诃萨。云何于大乘中。一心修行得不退转。如往昔时有一商人。聪慧明达常行仁孝。恒见父母宗亲贫苦。常怀忧恼逼切身心。以何方便而能给济。作是思惟无过入海采如意宝。而供给之得离贫苦。以是因缘发勇猛心。不惜躯命从家而出。种种方便求觅资粮。及诸善伴船及船师。于其中路遇一异人从海而还。乃问此人如是忩遽欲何所之。商人具答如上因缘。为救贫穷今欲入海。求如意宝以相资给。彼异人言我昔离家亦复如是。为济亲族贫穷诸苦。既发家已路经旷野。度大砂碛绝无水草。多有野象虎豹豺狼毒蛇师子。或遇劫贼大山大河。饥渴寒热惊惧怖畏种种危难。与彼船师方至大海。又遇恶风大鱼恶龙。雷电雹雨鼓浪洄澓。多有留难不可具说。虽受如是种种诸苦。尚不能获如意宝珠。但得资身粗自供足。犹未能济贫乏之亲。今劝仁者勿强艰苦徒自疲劳。吾欲与仁别为经理。所以者何然彼大海有种种难黑风黑山药叉罗刹。摩竭蛟龙众难非一。但曾闻有如意珠名。往者千万获无一二。以是因缘劝于仁者宜速回还。尔时商主闻是语已。倍复增进发三胜心入海不退。云何为三。一者父母兄弟宗亲

贫苦。若斯如何空归不相救济。二者我之亲属昔时富有。惠我衣食怜愍于我。今者贫穷命不全济。如何放舍而欲退还。三者我在家时处理家务。策役驱使大小僮仆种种呵责。如何贫苦不相赈恤。令彼欢喜而欲退还。以是因缘念酬恩德。发大勇猛决定前进。要当入海求如意宝。得已还家济于亲属。恣其所用永离艰穷。菩萨摩诃萨亦复如是。发菩提心观于十方。六趣四生皆是我之宿世父母。怜愍我故造诸恶业。堕于地狱饿鬼畜生受诸苦恼。以是因缘而自思惟。以何方便济斯苦难。作是念已唯有入于六波罗蜜多大法海中。求佛种智拯济有情生死之苦。如是思已发大勇猛无退屈心。精进勤求无有懈倦种种方便求觅资粮。菩提善伴法及法师。行至中路遇一魔王。领诸眷属或现天身。或显人身婆罗门身。或作商主苾刍苾刍尼身。或余种种异类之身。而彼魔王问菩萨言。汝今忩忙欲诣何所。菩萨答言我为一切苦恼众生。今欲入于六度大海。求佛种智如意宝珠。以救一切贫乏众生。魔王复云我初发心亦复如是。为度一切苦恼众生。出生死家度大流转。旷野砂碛备受饥渴。盗贼恐怖众难非一。方至六度大法海中。或遇乞头或逢乞眼。耳鼻舌身手足支节。心肺肠胃肝胆脾肾。国城妻子奴婢仆使。如是种种随乞而施。不生悭吝勤求智宝。经无量劫生死流转。在于苦海虽受种种诸苦难事。犹不能获无上菩提。而但回求阿罗汉果。出离三界寂灭涅槃。我今劝汝勿强劳苦。应自修持吾欲与汝共阶此果。所以者何我念三涂常受饥苦。心思吞啖仰面向空。谁来入口充我一饱。种种苦难逼切身心。人命无常过于山水。善知识者难遭难遇。若不信受后悔何追生死海中流转不定心如水月何有实耶。恶知识者易见易逢。恒乐劝人行菩萨道。舍财舍命望趣菩提。况诸佛出兴时乃一显。求者千万得无一二。以是劝仁不须劳苦。应求解脱自取涅槃。又三无数劫受诸勤苦。方能获得佛果菩提。此生三生证阿罗汉。一种无学何用苦为。无智愚人心希佛果备历艰苦经无量劫。尚未闻证阿罗汉果。何况能得无上菩提。譬如有人获一小鸟。更见有一迦噜啰王。即放手中已所执鸟。便前捕捉迦噜啰王。大者飞翔小者复失。愚求佛果亦复如是。弃此求余二果俱失既知是已愿早回心。于此生中必证罗汉。尔时菩萨闻是语已。转增勇猛发三种心。云何为三。一者一切众生从无始际生死已来皆我所亲。或为朋友现受苦恼。未得免离如何退还。二者一切众生从无始已来。给我衣食怜愍我深。今受轮回苦难非一云何未报乃生退心。三者一切众生从无始际皆我眷属。策役驱使转相呵责。未曾少分酬报彼恩。以是因缘不应退屈。更增勇猛求证菩提。若证菩提一切智宝。用济生死苦难众生。是名菩萨摩诃萨于大乘中。一心修行得不退转。

复次慈氏当知即是菩萨摩诃萨。修大乘行发五种心。此五心中。一者于诸有情起大悲心。二者为诸有情求一切智心无退转。此二心者于大乘法精进修行。三者一切有情皆我亲友。四者一切有情于我有

恩。未有毫厘用相酬报。五者一切有情皆我眷属。我曾于彼起不善业。种种呵骂非理责罚。深心惭愧何时偿毕。此之三心令诸菩萨勇猛不退。乃至证得阿耨多罗三藐三菩提。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第三

不退转品第四

尔时慈氏菩萨摩诃萨。头面着地礼佛双足。面白佛言大圣世尊。已说菩萨五种发心。修行大乘得不退转。然大悲心云何发起云何修行。唯愿如来哀愍有情广为宣说。利益安乐诸众生故。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子快问斯义。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说断汝疑网。所言五种心者。第一大悲心。当持此心坚固不舍。念彼恶趣地狱众生。复思其苦如契经说。汝应知之今于此经重为汝说。观诸有情皆是宿世。父母宗亲所尊重境。今在地狱现受众苦。为十三火之所缠绕。有二火焰从足而入彻顶而出复有二焰从顶而入通足而出。复有二焰自背而入从胸而出。复有二焰从胸而入自背而出。复有二焰从左胁入穿右胁出。复有二焰从右胁入穿左胁出。复有一焰从首而缠下至于足。然此地狱诸众生身。其形软弱犹如熟酥。为彼众火交络焚热。其地狱火烧人间火。如烧氎花无复余烬。或有众生为火所烧。东西驰走以求救护莫知所为。复有众生逃形无地却来赴火。复有众生忽被掷置粪秽深坑。坑中有虫其觜钴利。纯是铜铁长十六指。啄啖众生皮骨髓脑。复有众生处煻煨中而被烧煮。或有众生在碱水中而被漂溺。是时狱卒以大铁网。从中漉出犹若捕鱼。置彼众生热铁地上偃卧烧炙。次以铁钳镊取其舌。复以洋铜灌注其口。闷绝而死良久乃穌。即欲奔驰意求免离终无得脱。复有铁狗寻即逐之。铁鸟铁觜随飞而啄。骨肉分裂而啖食之。遥见园林即欲攀上望得免脱。其林树上皆生铁刺其一一刺长十六指其刺炎热。众生欲上刺锋垂下。从胸而入彻背而出。受苦无量求脱无由。乌鹫飞来啄取双眼。复劈其脑取髓食之。从此欲下刺锋向上。眼耳鼻舌身肉手足。及十指节悉皆分散。随挂树上免脱无由。狱卒收取盛铁囊中。以热铁棒反覆捶打。复有众生手足头髻。五处磔裂以锯解之。复有众生内铁臼中。以其铁杵从头而捣。复有众生在于镬汤。铁杈翻转煮之糜烂。唯有骨在其命犹存。复有众生处于地狱。而以紫矿将为屋舍。纵火焚燎其焰洞然。紫矿镕流滴如热箭。复有地狱四面铁山。众生处中二山相拶。或时南北或复东西。二山合时其中众生脓血流出。复有地狱而有铁蛇。缠众生身从足至首而衔其头。尽力缚束髓血集顶。吸而食之唯残皮骨。复有地狱诸众生等。而被狱卒三股铁叉而叉其身从两足入至顶及肩三处通出。其火随叉猛焰俱发。眼耳鼻口火出亦然。复

有地狱以诸众生。卧热铁地或偃仆侧。次黑铁绳随身而拼。复以斤斧而[(尸@(非/蜀))*斤]斫之。如工匠师治诸湿木。复有众生被诸狱卒。从足至头[利-禾＋皮]取其皮。[利-禾＋皮]已作绳用充缰辔。衔勒众生上高山顶。其山热铁驱迫令登。鞭挞万般苦不可说。此等众生从无始来。皆我父母内外宗亲。今者流转在于地狱。经无量劫常受苦恼如已舍宅。恶业尽故暂生人天。于此造罪还堕地狱。菩萨摩诃萨观此众生受诸苦已起大悲心。次观鬼趣复起悲心。见诸众生处饿鬼中。一日一夜如人一月。以日计月十二为年。于鬼趣中寿五百岁。同于人间万五千岁。常受饥渴耳初不闻浆水之名何况眼见。然彼饿鬼身如大山。头如穹庐咽细如针。其发皮下垂覆两肩。犹如利刀割切形体。变为猛焰烧烂其身。如火燎薪苦痛难忍。其两腋毛下覆腰腹。次隐处毛下垂膝踝。刀割火烧亦复如是。经无量岁受如斯苦。或遥见水奔赴求之。及到其傍面仆而倒。以恶业力其水变为脓血粪秽或作热砂。其水两岸复有狱卒。执持弓箭刀棒钺斧。枪槊斫刺种种捶楚。饥火所烧热渴迷乱。寻返驰走猛火焚热莫知所之。狱卒随逐挝打斫截。手足支节悉皆损折。复有饿鬼朝产五子随产食之。夜生五子随生随食。由怀饥饿未曾暂饱。或遇天雨仰口承之。由业力故一滴入口。流入腹中变成猛火直过而出。或遇夏月热风起时。吹诸饿鬼堕砂碛中。下热砂烧上为日炙。饥渴热逼望见树林。欲取荫凉奔走至彼。荫避饿鬼随至皆移。何以故昔于人间或设施会。见有乞人悭惜不与。非理打骂而驱遣之。以是业缘今受斯报。复有饿鬼于夜月时。净无云翳流光照触。毒热烁身如盛夏时复有饿鬼于盛冬时有大风起。由业力故吹诸饿鬼犹若飞尘。置冰山中受诸寒苦。从是受苦经无量时。于此命终还堕地狱。如是往来经无量岁。恶业尽已希得人身。生贫贱家悭吝不施。以乞自活转增贪惜。以贫穷故造十不善种种诸罪。从此命终复堕地狱受种种苦。其苦毕已生饿鬼中。如是往返经无数劫受如斯苦。此等众生亦于过去无量无边生死劫中。恒为父母六亲眷属。常为我故造不善业。今在饿鬼受斯苦报。菩萨摩诃萨观是苦已起大悲心。复次慈氏鬼趣既然。次观。傍生亦复如是。有诸獐鹿野干狐兔虎豹豺狼种种诸兽。及诸飞鸟野鸡鹅鸭。凫雁鸳鸯如是等类。若行若住栖止飞浮。恒畏于人大力鸟兽。若饮若食未曾暂安。昼夜之中常怀怖惧。复有傍生鼋鼍龟鳖鱼蚌虾蟆。室兽摩罗水族之类。恒被网捕生死水中。复有傍生蛇虺蜴蜥蚰蜒鼠狼。此类傍生闇中而生闇中而死。复有傍生虮虱蚤等。依人身生还依人死。复有傍生或依死尸。或依粪湿或依草木。当处而生还当处死。或变化生还变化死。所谓蛆虫螟蛉蠢螣[虫*阜]螽蛱蝶之类。复有傍生恒食脓血。及诸不净以为甘味。所谓猪狗蜣螂蝇虻之类。遥闻臭气以为香美。飞走驰赴恐不得餐。复有傍生不食美草唯食棘刺。不饮清流唯饮浊水。复有傍生非依草生而恒食草。所谓象马牛驴骆驼骡等畜生之类。或以铁钩钩斲其脑。令使调伏得已乘之。或穿鼻中或以辔勒。笼系其首负重而行。常被鞭挞种种呵骂迟疾须行。或有尪羸起已

复倒。捶楚无限力不能前。皆由宿因今受斯苦。或食信施无复精勤。偿他宿债遭此艰苦。如是驱役种种鞭打。尚未还足或取杀之。苦切万端陈告无所。生乏水草病无医药。死已[利-禾＋皮]剥为人啖食。如是死已堕于地狱。何以故由心愚痴不知善恶。不念父母生育劬劳。不识因果不闻正法。亦无布施持戒善根。但念水草余无所知。此等傍生人所畜养。除畜养外余类傍生。所谓师子虎豹豺狼。及上所说水陆傍生。互相残害更相啖食。由是业故生地狱中。经无量劫受诸剧苦。地狱罪毕复趣傍生。如是往来经无量劫。此等傍生亦于过去。无量无边生死劫来。恒为父母六亲眷属。常为我故造不善业。今在傍生受斯苦报。菩萨摩诃萨观此苦已起大悲心。傍生既然次观人趣。有诸众生虽生人道多受贫穷。饥饿长时裸形露体。泥行雨宿霜获暑耘。日夜驱驰手足皴劈头发蓬乱羸步而前。乞白巡门未曾一饱。至于日暮偃卧饥眠。取给于他无相济者。虽有言行人不信从。虽有姿容反遭轻贱。恒行忍辱饶益于人。而被嫌呵云自怯惧。或有文艺人不录之。省觐宗亲猜嫌求食。或归信三宝谤谓邀名。或赞叹于人便云谄曲。或生下贱恒不自安。系属于人进退唯命。常冒寒热不知温凉。汲水采薪不辞劳倦。郎主之意都无愍心。小有差迟寻被鞭挞。自作自得非天与人。薄福所招过于死苦。譬如枯树枝叶皆无。一切飞禽不来栖托薄福之人亦复如是。尔时薄伽梵重说颂言

。

无言称痴闇　　有语谓风狂
亲近嫌谄谀　　远离云恐怖
忍辱言怯弱　　归信谓邀名
贫贱在人间　　实过于死苦

复次慈氏当知贫穷极为大苦。虽常亲近赞叹于人。以无福故过患随生。以贫穷故恒遭凌辱。转造恶业堕捺落迦。复有豪贵族姓之人。多有仆使象马牛羊。亲戚眷属前后围绕。受胜妙乐犹若诸天。五欲迷荒转增贪恚。恒起我慢凌蔑于人。尔时薄伽梵说伽他曰

。

不摄五根多放逸　　贪财害己若怨家
耽荒五欲如醉人　　贵贱皆招生死苦

佛告慈氏菩萨摩诃萨。一切众生不知现在及与未来。自所造业如影随形。诸苦所因贪欲为本。更不修习善法津梁。烧灭宿因白法皆尽。从此没已复堕三涂。所以者何以贪欲故恒断生命。恃己势力劫夺他财。种种方便侵他妻妾。恣欲邪行不择亲疏。恒起希求作诸妄语。诡诈良善绮饰文词。诃毁有情作粗恶语。传说彼此离间他人。眷属诸亲不令和睦。恒怀贪嫉侮慢自高。嗔火所烧善业都尽。赞诸外道谤佛

法僧。祠祀天神以求福祐。不知宿世三宝深恩。无量劫来为我勤苦。修习胜行菩提资粮。具一切智号之为佛。而于生死长夜闇中。为作灯明为归为救。为船为筏拯济生灵。置于人天大涅槃岸。众生邪见我慢贡高犹如醉人。五欲缠缚不修善法。从此命终堕于地狱傍生鬼趣。或在人中下贱贫穷。受诸苦恼如被毒箭中于身心。善法不修受斯苦报。菩萨摩诃萨观是苦已起大悲心。次观天趣观彼诸天。寿命长远无诸苦恼。将命终时五衰相现。一者头上花鬘悉皆萎悴。二者天衣尘垢所著。三者腋下自然汗出。四者两目数多眴动。五者不乐本居。此相现时新生天女。皆悉远离弃之如草。旧侍天女爱恋情深围绕而观。如欲舍命哽咽悲哭。各各就前哀号问讯。时天报曰彼新天女。我亦怜愍无有二心。云何今者弃我如草。汝等于今悲哀惜我。以是因缘于旧生爱新者生嗔。五相现前必知死至。离天宫处美妙音声。天上色香悦意欲乐。迷乱失念离此宫耶。诸天会中不得久住。我于今日命将尽耶如是苦恼。犹箭中心。我等无依无怙无亲无主。无归无救失声悲叹。诸天快乐而舍我耶。又思善见宫城于今将绝。帝释宝座朝谒无由。殊胜殿中永断瞻望。释天宝象何日同乘。众花苑中无复能见。粗恶苑内介胄长辞。杂林苑中宴会无日。喜林园苑游止无期。波利质多及劫波树。白玉软石更无坐时。善法堂中集议长隔。曼陀枳尼殊胜池水沐浴无由。四种甘露亦难得食。五妙音乐顿绝听闻。咄哉大苦无常迅速。令我此身独婴此苦。刹那生灭而至死耶。诸天寿命乃如幻梦。脱衣弃地痛割身心。如被蛇螫极大苦恼。瞻仰余天愿垂慈愍。济我寿命。更延少日不亦乐乎。能为我身除五衰相。勿令堕彼马头山处沃焦海中。虽有是言诸天闻之无能救者。此天见已作是思惟。彼等诸天不能相救延我寿命。以是定知将死不久。临命终时其天自见当生之处。堕于地狱傍生鬼趣。见是相已哽咽悲号闷绝躃地。角眼相视寻即命终。随业而生堕三恶趣。以是当知天中大苦。流转不绝无有尽期。菩萨摩诃萨观是苦已起大悲心。慈氏当知譬如有人。以角弓弰滴大海水。弓所得水与大海水何者为多。慈氏菩萨摩诃萨白佛言。世尊其弓弰水极为微少。如何以此比大海乎。以是大海极为深广。云何方比弓弰水耶。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子从人天没堕三恶趣如大海水。复生人天如弓弰水。堕三涂者受苦无量。不可称说不可思量如上略说三恶趣苦。如殑伽河而得一沙。其未说者如殑伽沙。寿命亦尔如人间寿经于百年。帝释天中为一昼夜。以此昼夜三十为月。十二为年寿一千年。如人间岁总三俱胝余六十亿。以此寿量为彼黑绳大地狱中一日一夜。以此日夜三十为月十二月为年。满一千年而为寿量。以此千年而于众合大地狱中为一日夜。以此日夜三十为月十二月为年。满二千年以为寿量。乃至阿鼻大地狱中寿一中劫。以是当知地狱众生寿命长远。诸天临终以天眼观。皆悉能知极怀忧恼。所有欲乐一时皆失。以其苦乐各十六分。一分苦生能灭天中十六分乐。是为菩萨摩诃

萨。观见诸天临命终时。受如是苦起大悲心。慈氏当知此即菩萨摩诃萨第一大慈悲心。复次应起大精进心拔济有情置于涅槃安乐之处如彼商主作是思惟。父母宗亲咸悉贫匮。如何方便得免艰难。如是思已更无异方。唯有入海采如意珠。得已还归色养给侍。作是念已入海求之。得如意珠置高幢上。能雨一切种种珍宝。衣服饮食香花妓乐。父母宗亲随意所须悉令充足。菩萨摩诃萨发菩提心。求一切智亦复如是。作是思惟一切众生。皆我宿世父母亲属。流转生死现受诸苦。以何方便而得免离。如是思已更无异方。唯有入于六波罗蜜法海之中。求一切智如意宝珠以济斯苦。作是念已入法海中。而求种智如意宝珠置法幢上。布大慈云普雨一切神通功德陀罗尼门。惭愧衣服施为舍宅。净戒之香忍辱花鬘。精进之膳禅定为床。智慧甘露以为其食。诸法空寂而为其座。以大涅槃而为宝城。诸佛菩萨为善知识。降霔如是妙宝衣服香花妓乐。如是宝珠一切种智。唯除无上调御大师。无能拔济诸苦难者。永得安乐究竟涅槃。菩萨摩诃萨思惟是已决定自知得不退转。复发是愿愿我所生有苦难处。代诸众生受诸苦恼。不愿自证解脱涅槃舍彼众生自求安乐。所以者何。一切声闻及辟支佛。自求解脱已入涅槃。无量无边不可胜数。不能利乐一切众生。不能称扬佛身功德。菩萨摩诃萨设在三涂。能令有情舍不善业。修习善法免离众苦。而得解脱况于人中。以是因缘菩萨摩诃萨。利乐十方一切有情。由此义故忉利诸天。大梵天王大自在天诸仙外道。恭敬供养皆悉容受。而此菩萨得不退心。三世诸佛所共称赞与授记别。菩萨摩诃萨修大乘者。自在无畏如师子王。一切众生随逐而行。永无怖畏直至菩提声闻缘觉诸阿罗汉。闻菩萨教深入岩窟。以衣覆头而趣涅槃。岂同大乘修菩萨行。自利利他无不蒙益。以是因缘转加精进。宁于三涂受无量苦。终不自利而取涅槃。过现未来一切有情所造恶业。应堕恶趣受诸苦者。愿集我身而代受之。我于过去及现在世。所修胜行一切善品诸功德法。愿皆回施一切有情速证涅槃。所有珍财我愿悉舍。打骂凌辱终不加报皆忍受之。愿彼众生悉无罪累。无量无边阿僧祇劫难行苦行。我愿尽行而为众生。誓求无上正等菩提。精进修行禅定解脱得不退转。又如过去无量无边菩萨摩诃萨。精勤修习一切智智我亦当作如是修行。所以者何。为度一切流转有情。安置涅槃无上解脱。复愿一切众生之类。若卵生若胎生。若湿生若化生。若有色若无色。若有想若无想。若非有想非无想。我皆令入大般涅槃。一切众生皆令圆满六波罗蜜。具足成就无上佛身百福庄严。三十二相八十种好。项背圆光过百千日。众生乐见瞻仰无厌。复愿十方世界一切众生。功德庄严悉皆如佛。复发是愿愿舍此身。为于法界一切众生打骂诃责。或时系缚苦切凌辱欲断命根。种种役使承顺无违。愿彼众生悉无罪累。发是愿已复更思惟。愿我速得成满此愿。复愿此身住于五趣。利益安乐一切有情。无依怙者为作依怙。游他国者为作示导。入海之者为作船筏。涉沟涧者为作桥梁。处旷野者为作泉井。寒冻之者为作柴薪。盛暑炎

毒为作清凉。处黑闇者为作灯明。疲乏之者作软敷具。饥饿之者作甘美膳。渴乏之者化作甜浆。为裸露者而作衣服。亢旱饥馑为雨五谷。病苦之者为作良医。令疾除愈寿命延长。孤茕鳏寡而为侍者。诸贫穷者为作伏藏。随彼行住不相舍离。若远行者为作伴侣。并作车马令达所至。若邪见者为说正法令住正见。地狱苦者我誓入彼。地狱之中拔济令出。堕饿鬼者为作清凉甘美饮食除热饥渴。堕傍生类虎豹豺狼熊罴师子。化作肉山以充食啖。复发是愿食我肉者。悉得充饱不相食啖。象马牛羊獐鹿等兽。我为彼作肥腻软草。若诸众生食肉啖草五谷饮食。随意所须悉令充足。处人趣者随所乐欲。我悉供给。令无所乏复发是愿愿我悉得成就一切陀罗尼身。随诸众生所在之处。皆为救护作如意树。及作贤瓶出无尽财。给施一切具足圆满。或作医王除其疾病。以大悲手执法关钥。开涅槃城示佛知见。三僧祇劫难行苦行。救诸众生安住涅槃真实解脱。于所生处。常勤精进无有懈怠。利益安乐一切有情。为救众生处捺落迦。受苦无量如涅槃乐。复发是愿若一切众生未得解脱。我愿常居地狱不证菩提。慈氏当知即是菩萨摩诃萨第二精进勤求一切智智。复次慈氏行此行已。应当更发三种胜心求不退转。乃至三无数劫精进修行。于一刹那无令间断。或有众魔作沙门形。或婆罗门形苦行之者种种异形。于大乘中求诸过失。勤修行者令其退转。作如是言佛道悬远。经百千劫难行苦行。难舍能舍国城妻子。象马七珍奴婢僮仆。身肉手足无所吝惜。如是布施经千万劫方证菩提。无量众生如是修习。皆未成佛悉已退转自取涅槃。设成佛果亦入涅槃。一种涅槃何须勤苦。汝求利益修二种事。一求现生常受快乐。人天种种胜妙五欲随意所作。小有苦者亦勿须怖。何以故。譬如农夫。岂惧虫鹿不营种耶。人天快乐亦复如是。虽有小苦快乐无穷。但自修持何忧何怖。二者自求涅槃。此生三生得阿罗汉自当解脱。何用勤苦求佛果耶。若复不能趣二乘者。且受人天种种快乐。设后厌离疾入涅槃。譬如有人用功虽少获利乃多。复有一人功力极多事不成办。设汝布施种种艰劳。都无所成自为欺诳。汝今与我行住共俱。出世涅槃进止同处。慈氏当知菩萨摩诃萨修大乘者。闻斯语已都不信从。作是思惟此是恶魔娆乱我耳。而作障碍欲诱诳我令退菩提。既知是已复发是心。我今不应违不誓愿。受如斯语决定进求无上佛果。而于大乘誓不退转。发三种心。云何为三。一者一切有情皆我宿世父母亲友。从无始际生死轮回受大艰苦。于八寒八热十六地狱受诸苦恼。复于饿鬼傍生趣中。及于人天亦复如是。况是我之宿世父母内外亲属而无悲恋。是故我今誓取菩提不应退屈。慈氏当知此即菩萨摩诃萨。不退转中第一心也二者一切有情从无始来既为父母。一一生处在母腹中。寝食睡眠不得安止生育劬劳。以大悲心血变成乳长时不倦。咽苦吐甘。功德日修愿我成长。自我薄祐夭寿而终。父母悲号自拔头发。推胸堕泪食旨不甘。一一生中皆有斯苦。所出目泪其量浅深过四大海。所饮母乳过四大河。复次一切有情无始至今。以恩爱故为我父

母。种种因缘为我舍命。以是至今流转未息。若此有情勤苦修习无上菩提。即此有情悉合成佛。由为我故生死无穷。复次一切有情从无始来。怜愍我故造不善业心无改悔。若此恶业可立形相。计量积集过妙高山。积业既然堕三恶趣于今不绝。以是义故如何背恩。自取涅槃而求解脱。譬如众人同犯王法。系在囹圄逃刑无路。中有一人见墙小穴。设诸方便自脱而行。以是因缘免离苦难。二乘之人亦复如是。昔与众生同为痴爱。系在三界生死囹圄求出无由。中有一人见四谛门。知苦断集证灭修道。获阿罗汉自证涅槃。修大乘者则不如是。愿共众生同得解脱。以戒定为双手智慧为吷钺大悲为钩钥。破烦恼贼摧生死军。开涅槃城升智慧殿。慈氏当知此即菩萨摩诃萨。修大乘者第二不退转心三者菩萨摩诃萨作是思惟。从无始际流转至今。一一有情互相系属。身口意业苦恼他人。作扰乱心发彼嗔恚。劫夺财宝种种贪求。断他命根食他血肉。如是杀害无量无边。设彼未终日夜思想。以何方便断彼命根。持其血肉充我饮啖。又怀憍慢恃己凌他说。彼为非自言。我是闻他胜事嫉妒心生。不耐他人中毒令死。见苦难者无有悲心。喜不自胜何当早逝。见富贵者意不欲之愿犯刑名贬黜贫贱。愿他苦恼自受荣华。愿他财宝日夜销亡。愿我资财日日增长。愿彼忧苦我恒安乐。彼受憎嫌我纳爱敬。他作怨家自为亲友。彼恒堕落我得超升。愿他贫穷我唯富有。我得智慧愿彼愚痴。无始生死日夜思惟。以如是心自求安乐。利益向己苦恼属他。无一众生不被侵害。名闻善事皆不愿他。口许心违常行如是。种种迫胁令彼不安。无量无边不可备说。复以恶教示导他人。现在未来堕于险道。诈作知见辩证他人。令损珍财失其官爵。以离间语斗乱亲疏。巧诈多端令心相恨。堕于地狱无有出期。以粗恶言于他毁骂。如以热箭中彼身心。乃至。命终何时暂忘。假立名字毁訾多端。损恼众生种种异语。或作外道邪见仙人。恚火烧心说邪恶法。嗔恚炽盛坠陷有情。蛊道咒术妖魅符书。令诸众生皆去修习。互相损害疾病流行。壮者衰羸少变令老。明眼令瞽聪耳使聋。端正之者而现丑容贡高之者而获癞病。修善之者而令作恶。智慧之者使令痴狂。长寿之者而令夭丧。富贵之者而令贫贱。乃至今日未绝流行。复念我昔为外道师邪见教人。非法说法法说非法。令无量无边诸有情类退菩提心。堕于邪见非法之中。从此命终堕捺落迦傍生鬼趣。复有众生于往世中受我邪教。后崄峻山投身而下。入阎牟那河便取命终。云得生天于今不绝。复有无量众生。往殑伽河南阎牟河北二水中间。有大神树名尼拘陀。其树端正茂叶含翠扶疏荫映。地平广博此为施场。树下多立三钻铁戟。彼诸众生求生天者。于彼场中先行布施。次剃髭发入河沐浴。望除罪垢然后上树。当铁戟上投身而下自取命终。从此死已云得生天。无始至今流行未绝。复有众生受我邪教。常自慳惜不行惠施。若见施者起大嗔心。见受施人复生恚怒。何以故。我见施者及受施人。由此业缘俱堕地狱。以是见故无量劫中。受饿鬼苦于今未脱。复有众生受我邪教。多杀牛羊以血祀天。何以

故。如是牛羊天赐与我。我食其肉血应祭天。无始至今受行其教。已命终者堕恶趣中。残害未宁互相食啖。以愚痴故不得涅槃。复有众生受我邪教。于佛法僧常行诽谤。复有众生受我邪教。不信三世善恶因果。言无布施亦无供养。亦无其果无护魔法。无善行无恶行亦无业果。无此世无他世无地狱无饿鬼无傍生。无天无人无父无母。一切众生犹如酒醉。造酒之人而以麴米。温凉调适遂有酒名饮则醉人。此醉岂从父母生耶。众生亦尔。父母和合本由染爱而有我生我命终已更无有生。譬如斫树烧已成灰种。此灰者岂有树生。我身亦尔死已无生。以是故知定无因果。由此而于父母师长。无有恭敬常毁骂之。无量生中教此邪法。令诸有情堕于地狱。或有外道以火烧身。或投水中自溺而死。或利戟上宛转而终。或修狗行以口食粪而求生天。或修牛戒如牛行李。饮水啖草裸露而行。不辨六亲而作淫乱。或有外道自饿不食。尽日而立夜后方食。或有外道五热炙身随日而转。或有外道常翘一足。或有外道常奉事月。白月一日啖食一口。二日二口乃至满月食十五口。黑月初日减食一口。二日二口至黑月尽但食一口。或都不食。或有外道常持鸡戒。散食在地以足拨取。口拾而食知时而鸣或有外道裸形而行无有羞耻。焨去毛发日中而立随日而转于盛寒际处阴影中当风而立。或有外道断人命已。而取髑髅盛其饮食。或有外道裸形无耻以灰涂身。或有外道炭墨涂身。以人髑髅支节诸骨。以为璎珞花鬘镮钏身首庄严。或有外道马尾鬃髦织为衣服。或有外道树皮为衣。或有外道鹫毛作衣。或有外道鸡毛为衣。以如是等外道邪法教诸众生。以口业故无数众生。至今愚迷不得解脱。复从无始乃至于今。以身恶业苦恼众生。作狱卒身手执铁钳磔众生舌灌注洋铜。又以铁槌打碎其骨。又以铁锯解诸众生。又驱迫众生上于剑树。抽出肠胃五藏而食。又以铁索缚束众生。掷灰河中使受诸苦。旋即曳出置热铁上。如鱼在[金*敖]宛转受苦。又逼起坐以热铁杓。盛以洋铜灌口令饮。又以铁钳拔出其舌。曳令长广铁犁耕之。如上所说地狱苦中。无始劫来我为此事。种种身业苦恼众生。又作师子虎豹豺狼熊罴等兽。残害众生饮血啖肉。又作人王宰官士庶。长者居士尊位之中。枉法科税非理捶楚。不行王法损害有情。以是思惟无始至今。五趣众生无不恼害。斫头剜眼刵耳劓鼻。截舌啖肉敲骨出髓。斩其手足乃至断命。又在人中不。作余业而为魁脍。畋猎渔捕罘网矰缴夺众生命。所谓牛羊獐鹿狐兔鸡猪。鱼鳖等身分割支节。成大积聚而以贩鬻如是杀害无量无边。经于无量俱胝劫中。如是炫卖以自活命。复次慈氏菩萨摩诃萨。修大乘者应发是心如是思惟。我以贪嗔痴故。造作如是身口意业。诱诳损害一切众生。现堕地狱饿鬼畜生受诸苦恼。我今惭愧深自悔责。作何方便以酬报之。如是思惟更无方便能偿斯愆。唯有志求阿耨多罗三藐三菩提。更无有能偿此债者。我得无上正等觉已。于此流转旷野碛中。广度众生置涅槃城安乐之处。以一切智智如意宝珠。用酬无始所有深愆。慈氏当知此即菩萨摩诃萨第三不退转心也。如上三心发起修

行精勤不怠。此心三心于大乘中。一心修行得不退转。

复次慈氏菩萨摩诃萨以此五种发菩提心修行大乘。速能成就一切智智。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第四

布施波罗蜜多品第五

尔时佛薄伽梵。于大众中作师子吼。广说五种发菩提心已。时慈氏菩萨摩诃萨。与无量无数百千俱胝诸大菩萨摩诃萨众。文殊师利菩萨摩诃萨而为上首。皆已成就六种波罗蜜多。复有无量大阿罗汉。诸漏已尽所作已办。舍离重担梵行清净。及无数俱胝百千万亿那庾多。天龙阿苏罗乾闼婆迦噜罗紧捺罗摩怙洛迦。药叉罗刹鸠畔茶薜荔多毗舍遮人非人等。时慈氏菩萨摩诃萨。在大众中即从座起。整理衣服偏袒右肩。长跪合掌一心恭敬。而白佛言世尊已说大乘菩萨不退转心。菩萨摩诃萨修习几法。得名菩萨摩诃萨。唯愿世尊分别解说。

尔时。薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。若有善男子善女人。以清净心归依佛法僧宝。发阿耨多罗三藐三菩提心。得不退转即名菩萨。生我法中名摩诃萨。与殑伽沙等诸佛菩萨而为法子。为彼有情而为父母。以大福德光明照曜过百千日庄严其身。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。白佛言世尊此诸菩萨摩诃萨。云何远离云何亲近。复以何人而为伴侣。先作何事应云何住。云何修行。云何降伏其心。云何摄持谁之势力速疾证得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时佛薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。若善男子善女人。应当导引五趣众生。置于无上正等菩提。远离外道邪法及恶知识。应当亲近修行布施持戒忍辱。精进禅定智慧具足。行大乘者而为伴侣。应于自身听闻正法精勤诵持。应常安住如是六种波罗蜜多。精进修行降伏心意摄护六根。由此势力疾证无上正等菩提。是名菩萨摩诃萨。云何名为六种波罗蜜多。所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。是为六种波罗蜜多。何故先说檀波罗蜜。佛告慈氏我今为汝广分别说。其布施者于六度中。最易修习是故先说。譬如世间诸所作事。若易作者先当作之。是故先说布施波罗蜜多。一切有情无有不能行布施者。若药叉若罗刹师子虎狼。及诸狱卒屠儿魁脍。此等众生于有情中极为暴恶。尚能离悭而行布施。云何布施。所谓养育男女慈念乳哺。然此众生虽不能知福利之事。以怜爱故令得色力寿命安乐。离饥渴苦亦名布施。以是义故于六波罗蜜多。先说檀波罗蜜。又如一切贫穷有情。饥寒裸露身心

不安。何能造作种种事业。若与衣食令得安乐。然后能修种种事业。菩萨摩诃萨亦复如是。见诸有情贫穷所逼。不能发起无上信心。修行大乘种种事业。先施一切衣服饮食。房舍卧具病瘦医药令心安乐。然后令发无上正等觉心。修行大乘种种事业。以是义故六度彼岸布施为门。四摄之行而为其首。犹如大地一切万物依之生长。以是义故先说布施波罗蜜多。如上所说药叉等类。不知福田及非福田。由爱念故施于乳哺。当作人身富有资财所须无乏。以此习故所生之处。常离悭贪给施一切能除有情贫穷困苦。所以者何诸菩萨摩诃萨。为欲利乐诸有情故。先行布施波罗蜜多。有来乞者皆施与之。不得颦蹙亦不邪视忿恚怀恨而行布施。随其所有而施与之。不得迟疑而生悭吝。于所爱物衣服卧具。饮食汤药国城妻子。奴婢僮仆象马七珍。不生悭吝随乞与之。乃而一念不生追悔。若生疑惑当知是魔。何以故魔王波旬。化为财宝令使悭吝。以此方便惑乱我心。于大菩提而为障碍。以是义故不应悭吝。如是思惟一切珍财。爱恋之心皆应舍离。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。白佛言世尊若所爱财宝。皆应布施不生吝惜。菩萨摩诃萨。为转轮王。所有七宝千子围绕不知云何。譬如微细草木。处于溪涧遇天暴雨。大水泛涨漂尽无遗。其转轮王五欲自恣。雄猛自在千子随身。涤菩提心皆悉漂尽。云何修习布施行耶。以是因缘难为舍离。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言善男子菩萨摩诃萨所生之处。常得富贵财宝丰足法应如是。若为转轮圣王。应作如是二种思惟。一者思惟过去诸佛难行之行。及佛菩萨所有教法。此转轮王五欲胜乐。皆从妄计分别而生犹如幻梦。转轮圣王于五欲境。不起分别不生计着。何能障碍菩提之心。二者思惟一切有情。我已引入阿耨多罗三藐三菩提安乐之地亦如过去殑伽沙等诸佛如来难舍能舍。我亦誓当作如是舍。为欲涤除悭吝之垢。发如是心愿从今身乃至成佛。誓以此身舍与法界。一切众生所修福业。若多若少愿与一切众生共之。回向无上正等菩提。以是观之我昔已舍。一切身命如妙高山。观我此身犹如芥子。身命尚舍何况珍财。若诸菩萨多积珍财不行布施。犹如白象于殑伽河净澡浴已。以鼻嗡取粪秽尘土遍身坌之。我以福德净水。澡浴其身端严清洁。不应悭吝爱惜财宝坌污其身。慈氏当知菩萨应作如是思惟。若有人来乞我身皮。我即剥之不生嗔恨欢喜施与。若乞身首血肉骨髓皆悉能施。以是因缘菩萨摩诃萨。利益安乐诸有情故。不舍生死而取涅槃。复作是念我今此身。前际不来后亦无去。父母和合不净种子而有我身。处不净中生熟藏间犹如种树。枝叶茂盛花果成实。我身亦尔以苦为枝忧悲为叶欺诳为花痴为根本。嗔恚罗刹而居此树。又为恶业虎豹豺狼。师子等兽围绕此树。我今暂时憩此树下。何为爱惜此毒树耶。而此树身无我我所。设复有者我亦舍之。愿奉众生任彼所须

终无吝惜。何以故我已舍故不求果报。不求恩德无所著故。所以者何以此毒身。有三恶法之所缠绕。云何为三。一者不净二者极苦三者无恩。若复有人。于此罗刹毒害恶兽围绕众中救拔我身。当知此人于我大恩。而于我身作大利益。我于此人常怀恩德。岂更于此而惜身耶。又此大地所有园林草木药等。根芽枝叶花果成实。而堪服食及带持者。若以利斧斩此草木枝叶花果分析与人。而能利益无量众生。而此大地不念众生。食我身分枝叶花果而得除病。彼无情物尚不分别。而能利益一切有情而况我身不能于他。而兴利益行于布施。反于乞者起我慢心轻骂陵蔑。复于自身内外观察。先观内身眼是我耶是我所耶若非我者云何吝惜。耳鼻舌身亦复如是。周遍观察无我我所。次观外身色是我耶是我所耶。声香味触亦复如是。于此内外周遍观察皆无有我。既无有我云何悭惜而不施耶。应当决定如是思惟。愿将此身速奉一切。何以故此身无常迁变不定刹那生灭无所有故。尔时世尊而说偈言

。

若他逼舍身命财　　制不自由无利益
如是知已谛思惟　　开心自施为最胜
迷人若悟梦幻法　　内外皆舍无所著
如是布施等虚空　　无我无受为最胜

复次慈氏若菩萨摩诃萨。修行大乘求阿耨多罗三藐三菩提者。当修空法。以观空故心得自在。于殑迦沙佛所。得受记别心不退转。而行布施无有劬劳。檀施为刀破悭吝贼。悭吝贼者众苦根本。菩萨于此不生爱着。何以故菩萨摩诃萨虽有烦恼。皆是方便利物而生然彼烦恼不为过失。以诸菩萨随愿生故。身口意业住无功用得清净故。善调五根无放逸故。能多利乐一切众生。能知胜义及世俗谛。以正定水洗涤悭垢。除此垢已于施自在。说大乘法威光照曜。如日流辉破诸黑闇。说法声光除心昏冥。慈氏菩萨摩诃萨白佛言。世尊以何因缘先明法施。

佛告慈氏菩萨摩诃萨。此法施者有三种事胜于财施。云何为三。一财施者而有竭尽。法施增长则无有尽。以是校量胜于财施二。受财施者现在利益。受法施者现在未来俱有利益。于无量世恒相随逐无人侵夺。乃至无上正等菩提不相舍离。三财施者能施获益受者无益。若法施者自他俱益。由闻法故发心速趣无上菩提。由此三义法施之者胜于财施。由行法施名称远闻。一切人天尊重恭敬。以此因缘先说法施。若菩萨摩诃萨修习布施波罗蜜多。为三种事与诸功德而为其本。一者能利自他。若不利他自受世乐非菩萨行。二者于大乘中无有退转。三者随修少分乃为无量功德之本。何以故由清净心无分别故。譬

如日出照于世间情与非情皆蒙利益。是日不言我能照触。亦不分别情与非情。以是菩萨所作功德。乃至布施一花一果。皆为利益一切众生。以此功德成无上果。悲化十方示导一切。

复次慈氏菩萨摩诃萨。以施为宝作庄严具。乃至成佛相好庄严。云何少施功德多耶。以方便力少分布施回向发愿。与一切众生同证无上正等菩提。以是功德无量无边。犹如少云渐遍世界。

复次慈氏施有三种。一者少施二者大施三者第一义施。言小施者谓以种种饮食衣服诸庄严具。财宝象马库藏仓廪。城邑聚落园林屋宅。及转轮王所有乐具。而行布施是名小施。二大施者轮王所爱。后妃眷属及与己身。以施乞者是名大施。三第一义施者能以身命而行布施。以无所得心相应故名为第一义施。菩萨摩诃萨以是三种而行布施。是故名为檀波罗蜜。

复次慈氏以食施者。当施五事云何为五。一者施命。若人无食难以济命。二者施色。因得食故颜色和悦。三者施力。以是食故增益气力。四者施乐。以此食故身心安乐。五者施辩。若饥饿者身心怯弱。言说謇讷不能辩了。饮食充足身心勇锐。得大辩才智慧无碍。菩萨摩诃萨施饭食时。应作如是回向发愿。我施食时施此五事。若施命者愿与一切众生。得佛寿命长远无量。一劫二劫随愿而住。二施色者愿与一切众生。得佛色身如紫金色。照曜世间过百千日。三施力者愿与一切众生。得佛十力一一节中。皆有八万四千六百六十三种那罗延力。四施乐者愿与一切众生。得佛无比涅槃安乐。五施辩者愿与一切众生。得佛世尊四无碍辩。若施味时。愿与一切众生。得佛无上甘露法味具足充满。安置无比清净涅槃。若施浆时。愿与一切众生。除其渴爱。若施美饮砂糖石蜜甘蔗蒲萄种种香饮。得如来口中四牙。所有饮食及诸毒药。至此牙时变成甘露。若施医药。愿与一切众生。得六度药疗生死病。悉得痊除获涅槃乐。若施衣服。愿与一切众生。得惭愧服以覆其身。离诸陋形端严殊胜。获金色身最胜无比。若施涂香种种末香。愿与一切众生。戒香涂身悉除烦恼臭秽习气。若施象马车乘辇舆船筏。愿与一切众生。皆得如来随心三昧。游止自在无所障碍。施桥梁时。愿与一切众生。得六度桥越生死河至涅槃岸。若施璎珞。愿与一切众生。得三十二相八十种好璎珞庄严。若于旷野沙碛之处。往来渴乏为日所曝。施以井池饮水沐浴。愿与一切众生离于流转生死旷野。三毒炎火渴爱之苦。复愿我身为法泉池。一切智水充满其中。随彼众生饮水沐浴。竭生死源得真解脱。施义堂屋令诸众生。离风雨怨贼恶兽怖惧身得安乐。愿与一切众生。悉得入于涅槃堂屋。离烦恼贼地狱寒热。生死风雨永无怖畏。若施毡褥细软敷具。愿与众生坐菩提座。自然觉悟得真平等。若施种种上妙衣服。愿与一切众生。得三乘

法衣普覆一切苦恼众生。若施三宝师僧父母种种灯烛。愿与一切众生。得一切智眼。若施音乐。愿与一切众生得真天耳十方世界所有音声皆悉闻知。若于迥远无佛法处。建立僧坊及招提舍。置诸资具饮食汤药。愿与一切众生。置涅槃城安乐之处。永离流转生死之苦。若施汤药。愿与一切众生。施以法药除烦恼病。若施仆使。愿于一切众生。悉如阿难奉侍如来。若救囚系令得解脱。愿与众生。远离一切烦恼囚系。得真解脱住法王位。若施金银及无价宝。愿与一切众生。得百福相庄严其身。若施宝冠庄严之具。璎珞环钏耳珰珠鬘种种校饰。愿与一切众生。获八十种好庄严法身。若施阿兰若修道之处。愿与一切众生。得四圣种依止之所。若施伏藏愿与一切众生。得佛无上功德法财。若施七宝及转轮王位自在安乐。愿与一切众生。得大力用以妙法手。拔济众生出十恶业。以十善水洗令清净。以净戒香用涂其身。除断一切恶名臭气。以惭愧衣服而为覆盖。以佛功德而为璎珞。以忍辱为花鬘庄严其身。以静虑为床座安处不动。以菩提冠置于顶上。处法王位而受灌顶。慈氏当知如是施者。此即名为菩萨行于小施。

复次言大施者。菩萨摩诃萨于所爱敬贞顺妻妾。及以端正孝友男女。爱无双者以用布施。若我不舍此妻子者。云何得与一切众生为法父母。及能怜爱一切众生。悲愍救护如己爱子。能令离于生老病死。以是义故菩萨摩诃萨。一切宠爱珍惜之者悉皆布施。乃至成佛无上菩提。慈氏当知如是施者。名为菩萨行于大施。

复次第一义施者。菩萨摩诃萨以清净心。于自身手足皮肉骨髓。头目耳鼻乃至身命。以用布施心无吝惜。以此功德愿与一切众生。于当来世得佛金刚不坏之身。若施手足心无吝惜。愿与一切众生。于生死流转漂溺瀑河。无救护者。授正法手拔济令出置安乐地。若施耳鼻舌时。愿与一切众生于当来世。悉得诸佛清净五根。以是妙法庄严众生。若以血肉施诸众生。如是施时愿与一切众生。当得此身犹如大地。与诸有情作依止处。亦如大水能除垢秽。润泽枯涸百卉滋长。又如大火能除闇冥成就一切。复如大风能鼓一切。开发生长使得敷荣。若施眼时。愿与一切众生而得佛眼。若施头首及施宝冠。愿与一切众生得佛无上七觉宝冠。

复次慈氏菩萨摩诃萨。所有世间妙好之物。不生贪着常能惠施一切有情。所以者何以大悲心。等视众生犹如一子。愿与一切众生永息贫穷。于所求愿悉令满足。而于生死旷野之中。备七圣财得佛智宝。

复次慈氏云何菩萨摩诃萨。修行布施无诸过患。谓自手营作而行布施。非嫉妒他非畏恶名。非求恩德而行布施。为济贫乏茕独困苦而行布施。是名为施。若为名闻而作师长行于布施。如商贾人非真施也起大悲心不择怨亲财物多少。而行布施名真施也。

复次慈氏有二种田云何为二。一者悲田谓诸孤露贫穷困苦。二者敬田谓佛法僧父母师长。于悲田所不应轻贱言无福田。于敬田所不应求报。以大悲心无所分别。等施一切名真施也。又布施者勿起希求。而于财物不能舍离。或被官逼夺而行布施。或畏损失而行布施。于三宝所不得轻慢。应生尊重不自称说而行布施。若以重宝无所爱着。不生我慢亦不贡高。而行布施名真布施。若于敬田不生恭敬。将所厌物而施与之不名为施。或为家贫无妙好物。而有粗鄙耻不施之。以是因缘都不行施。善男子夫行施者。不应分别。随其所有来即与之。是即名为檀波罗蜜。菩萨摩诃萨。不应自恃持戒多闻禅定智慧而行布施。亦不轻慢他人。贪恚愚痴寡闻破戒。而行布施非净施也。菩萨摩诃萨所行布施。无不活畏无恶趣畏。随其多少而施与之。以广大心皆得无尽无量功德。是即名为檀波罗蜜。若为布施互相嫉妒令家眷属斗诤不和不名布施。若为布施讥毁乞人。汝今丁壮诸根具足。何不自作营理生业而求乞耶。如是施者不名布施。或施已追悔而作是言。我为愚痴枉费财物。如是施者不名为施。或希他赞叹或怖恶名。如是施者不名布施。或为恶愿而行布施不名布施。或择日而施。谓白月一日八日十四日十五日。黑月三日八日九日十三日十四日十五日。如是日施余日不施不名为施。或择时施。晨朝布施午时不施。日暮余时亦复如是。如此施者不名布施。或择人施。施与贫者不施富者。或贫富俱施不施病者。或与病者不施余类。或施此人不施彼人。如是施者不名布施。或选知识。颜貌端正而与好物。余施恶物不名为施。或见乞者俳优鼓乐善戏谈笑。而施与之余者不施。如是施者不名布施。夫布施者不求异报。轮王护世释梵诸天。刹帝利家及婆罗门长者居士。如是家生而为已身。自求解脱而行布施。亦不厌退生疲倦心。言我已施不应更施。如是等施但名布施。不得名为檀波罗蜜。

复次慈氏菩萨摩诃萨。不为如上非法布施。以正解脱回向发愿无上菩提。是真布施檀波罗蜜究竟清净。于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。若能如是离诸过失行无相施。所得功德无量无边。广大如法界究竟若虚空。菩萨摩诃萨以如是心。若施一华若施一果乃至施水一滴。而于此经受持读诵。乃至一偈一句。令他听闻经一刹那。所得功德无量无边。若复有人从无量阿僧祇劫所行布施。以金银七宝及余种种上妙珍财。以用布施求转轮王释梵护世或求阿罗汉果独觉菩提及余作业。于无量无边阿僧祇劫。受持净戒所有功德。比前菩萨摩诃萨。无住相施所得功德。百分千分万分亿分俱胝分乃至邬波尼杀昙分不及其一。而此菩萨愿力所施。一滴之水投于大海。海水有尽滴水无尽。何以故众生无尽故菩萨愿力亦无有尽。虚空法界亦复如是。

复次菩萨摩诃萨。如是渐次勤行精进。得大神通升妙高山。或至大海获无价宝。还瞻部洲雨种种宝给施有情。或雨饮食衣服卧具救病

医药。除断有情饥渴疾病贫穷困苦。以此功德愿施有情。尽未来际常无休息。广大如法界究竟若虚空。若但自利而行布施。如空片云风吹即散。岂能利益一切众生。

复次菩萨摩诃萨。如是布施同真际等法界。火不能烧水不能漂风不能吹。金刚坚宝不能碎坏。是故菩萨布施愿力。能令众生得大利益究竟安乐。亦令一切有情同此行愿。乃至无上正等菩提。誓不退转常行是行。乃至涅槃利益有情令得解脱。

复次慈氏如来在世一切有情。而以种种上妙衣服房舍卧具。饮食汤药酥灯油灯。瞻卜油灯种种花香。以奉供养尊重恭敬歌呗赞叹。于佛灭后取佛舍利。起窣堵波亦作如上。种种供养尊重赞叹。如是二事功德果报等无差别。由此义利令诸有情。发殷重心虔诚爱乐。以敬慕故发菩提心听闻正法如说修行。便能趣证阿罗汉果。辟支佛果及诸菩萨。成就十地圆满六度。乃至佛果无上正等菩提。即此有情复能劝喻。诸有情等同修胜行。乃至证得无上正等菩提。以是义故菩萨摩诃萨。修行布施波罗蜜多。乃至施水一滴所有利益。同真际等法界无有穷尽。若行施时。不能普为一切有情。回向无上正等菩提。设以宝聚如妙高山。而用布施利益甚少。犹如芥子易可穷尽。亦如片云风飘即灭。

复次慈氏菩萨摩诃萨。修习大乘布施行时。犹如伏藏随自身行。如如意树随有情意能满彼愿。菩萨摩诃萨应当更发二种胜心。一者所有资财库藏诸物知自性空。犹如阳焰梦想幻化。二者于诸有情起大悲心。若见贫穷起怜愍心。发是心已应正了知。于是财宝不应悭吝。手自行施愿与一切有情。同证无上正等菩提。如是之财真我所有。设畜财物终不为已。皆为饶益一切众生。悉皆成就檀波罗蜜。若我积聚种种财物不能自施。如是之物非是我有。用不自在同于裸形。如守藏人自无其分。无常贼来风刀解体。所爱财物妻妾持去别奉他人。彼人得已倍复悭惜。乃至命终亦复如是。展转悭吝终不能舍。如是等人暂时守护以是当知如是资财定非我物。王贼水火及与恶子悉皆有分。常惧侵夺思寄亲知。寝息不安恒忧散失。由悭不施招此忧危。

复次慈氏行此施已。水火怨贼不能侵夺。寝息安隐心无忧虑。若自手施回向发愿。彼诸有情方沾其分乃至佛果恒相随逐。心常安隐离诸忧怖。若悭吝者常怀忧恼。现在世中诸苦根本。于未来世当知亦然。

复次慈氏悭吝不施所畜财物。如把草炬逆风而行。草尽烧手当受痛苦。若速弃者则无诸苦。如是知已当观此财。犹如火炬亦如幻焰。应速舍之求真实果。若悭贪有情互相赞叹。汝有黠慧守护珍财。莫如

愚人妄行惠施。如是之人谤无因果当堕地狱饿鬼畜生。设得为人常多贫贱。

复次能行施者国王大臣婆罗门居士之所称赞。所出言词人皆信受。悭吝之人不能惠施常怀忧恼。谓施无福当堕三涂。

复次能施之人一切敬爱。悭贪之辈众所憎嫌。能布施者如僧伽蓝。一切人天悉皆归向。悭贪之人如陷墶墓。一切贤圣皆悉远之。亦如涸池众鸟不集。如是二人处大众中。若赞于施闻之怡畅。若诃悭吝赧而愧之。

复次行布施者。诸天贤圣乐与同处。悭不施者饿鬼畜生自然会集。

复次行无相施住第一义得人法空。能利自他究竟圆满。

复次慈氏若有善男子善女人。自称菩萨修行大乘。应当决定正念思惟。布施功德无量无边。悭吝过失亦复无量。如是知已决定断除无有障碍。见乞者来颜色和悦言无讥毁。若闻乞声欢喜慇念。譬如孝子违离父母五十余年。忽闻还家不胜喜跃闻。乞者声亦复如是。迎至家中瞻睹如佛。发如是心此善知识今受我施。除我悭贪恶趣过失。无量利益庄严我身。无上菩提莹饰我体。如是乞士着弊垢衣。和颜软语慇我而来是我良友。所以者何。除我身中悭贪过恶。此之乞者是我郎主。我即奴仆应受教命。发是心已从座而起。手自捧持所施之物。右膝着地欢喜奉施。愿与一切众生利益安乐。回向无上正等菩提。复于乞者起利益心。如是之人即是能行。天如意树若无是者。如何得度生死旷野。不乏资粮达于人天涅槃彼岸。以是当知人天安乐无上解脱。皆因乞者而得成就。

复次慈氏若时乞者至菩萨所起大希望。菩萨是时家贫无物。应当软语慰谕彼人。无令嗔恨不生疑惑令悉有无。以是因缘欢喜而去。

复次菩萨摩诃萨行布施时。应当慈悲宽其心意。所有乞者任彼往来。随其所须皆不遮吝。

复次慈氏一切财物。无常败坏众苦之本。如身疮疣鸟持败肉。其悭吝者不自食用。功德不修复不与人。坚守财宝亦复如是。当知此人非行施者不名菩萨。于大乘法不发胜心。亦不能成不退转位。譬如大海不宿死尸。大乘海中不容悭者。菩萨所以修大乘行。为欲远离一切罪垢具修功德。于佛法中不生疑虑。于诸有情及诸财宝一切时中心无分别。常行惠施利乐群生。以如是行圆满布施波罗蜜多。速得成就阿

耨多罗三藐三菩提。是则名为第三胜义檀波罗蜜多。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第五

净戒波罗蜜多品第六

尔时佛薄伽梵。于大众中作师子吼。广说布施波罗蜜多已。时慈氏菩萨摩诃萨。合掌恭敬而白佛言。大圣世尊已说修大乘者兴大悲心。行布施波罗蜜多。以何方便而能圆满净戒波罗蜜多。何名净戒防何过失。云何护持而得清净。设护净戒现在未来有何果报。云何守护当证阿耨多罗三藐三菩提。唯愿世尊分别广说。利益安乐一切有情。尔时如来应供正遍知明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。赞慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉汝于无量百千亿劫奉持净戒。普为利益安乐有情问如是义。汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。若有善男子善女人修大乘者。若欲圆满净戒波罗蜜多。应当如是发广大心。普为怜愍一切众生。所谓不怖地狱不求生天。不为已身自求解脱护持禁戒。复作如是正念思惟。我于昔时已发誓愿。若见有情毁禁戒者。誓当劝令坚持净戒。以佛净戒而为璎珞庄严其身。若我不能护持戒者。云何以戒摄护有情。以是因缘劝令持戒。若不如是云何能置一切有情于阿耨多罗三藐三菩提。所以者何若诸凡夫自不清净。为毁戒者虽说正法劝他持戒。终不信从反被轻呵。若欲教他护持净戒。何不自护而毁犯耶。以是思之汝应持戒。汝若不持汝口虽说自耳不闻。如是种种被他讥毁。何能劝人守护净戒。以是当知先自检身。离诸放逸坚持净戒波罗蜜多。然后为人说正法要。有情闻已便能信受。既信受已护持佛戒。具足清白乃至得成阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏若有众生发菩提心。普为一切五趣四生。乃至护持一禁戒者。亦得名为入佛净戒波罗蜜多。能得无上正等菩提。

复次慈氏菩萨摩诃萨修大乘者。见诸有情堕于恶趣。应当修习净戒波罗蜜多。拔济令出置于涅槃。然修行时有三大障。一者嗔恚二者悭贪三者染欲。其嗔恚者能退悲心。大悲心者一切菩提行之根本。以悲力故于梦寐中不生杀想。况[寤-吾＋告]寤时断命食肉。其悭贪者不能舍施。于己财物常生悭惜。于他财宝恒起贪求。是故菩萨摩诃萨。见他财物如睹毒蛇不生贪着。其染欲者非清净行。应当远离五欲淤泥。然此贪欲诸苦根本。六波罗蜜之大障也。复能烧灭菩提之心。尔时薄伽梵而说颂言

。

女性妖媚幻惑人　　如怨诈亲不可近

贪欲迷荒坏清净　　如水瀑流摧石壁
女人之性多谄曲　　如水随流性不定
恒怀异志背其夫　　智者谛思应远离
譬如灵山白象王　　鼻有力能拔大树
及见母象心昏醉　　引入陷阱被调伏
如鹿食草饮清流　　复能远陟诸山谷
猎师能为诱鹿声　　彼鹿寻声来就死
如鱼沉潜深隐处　　游泳水中难可见
为求其食吞钩饵　　贪欲丧身亦复然
譬如黑蜂贪其香　　醉象污流发香气
贪嗅此香集象身　　象耳摇动扑皆死
如灯无风焰炽燃　　飞蛾为明竞投赴
由斯入火自焚烧　　贪爱亡躯亦如是
五尘遍触众生身　　一一害人如毒药
受者如是谛思惟　　众苦积聚非安乐
炎火炽然犹可触　　旋岚猛风或能系
嗔恚毒蛇易调伏　　女人之心难可禁
无热池中功德水　　流入大海不堪饮
八味皆失同碱苦　　亲近女人善法尽

佛告慈氏以是因缘。当知女人不应亲近。乃至梦中不应思想。况觉悟时而行欲事。

复次菩萨摩诃萨离三障已。应当修习十种净戒。云何为十。所谓身三净戒口四净戒意三净戒。言身三者离杀盗淫。云何不杀。若见有情被损害时应以悲心往救其命。或以资财赎令得脱。设不免者以身代之。何况自杀。不偷盗者。菩萨摩诃萨于他财物。乃至梦中不生盗想。况于[寤-吾＋告]寤而起盗心。应于自财以清净心。无所吝惜常行惠施。亦劝他人离不与取。恒行布施波罗蜜多。离染欲者。菩萨摩诃萨应当远离五欲境界。亦为有情说欲过失。复令众生离欲邪行。赞说出家无量功德。令多众生舍家出家。拔济有情离贪爱狱。是则名为身三善也。言口四者。谓离虚诳离间粗恶及无义语。云何虚诳。谓不见言见见言不见。闻觉知等亦复如是于此虚诳皆舍离之。作真实语名离妄语。复次言离间者。于彼说此于此说彼令生乖诤。若能离此常和合语。是则名为远离间语。粗恶语者。谓出恶言令彼热恼。所不欲闻而令闻之。若能离此常以软语令彼适悦。是则名为离粗恶语言。无义语者以染欲心戏弄谈谑。乃至邪论皆无义利。若能离此为益有情实语时语。是则名为离无义语。菩萨如是若能离口四过。修习如来四种善语。常为有情说于妙语。令闻法者欢喜信受。如水清珠能清浊水。闻法信受亦复如是。

复次慈氏意不善业。亦有三种谓贪嗔痴。离贪嫉者。见他尊贵多饶财宝起嫉妒心。应正思惟作如是念。愿一切有情得大富贵无所乏少。是诸有情勤苦艰难今乃获得。云何于彼生嫉妒心。我于己财皆应奉彼。况彼自获我应随喜。云何乃反生嫉妒耶。以是因缘于彼有情。不应嫉妒但生随喜。若能如是除贪嫉者。是名菩萨持心净戒。复次离嗔害者。若菩萨摩诃萨被诸有情诸恶诬谤。无故打骂断截支节。菩萨于彼离嗔害心。作是思惟我已发愿。于诸有情不起嗔害。云何今日乃发是心。又我昔愿常以法药。蠲除有情嗔害之病。若于众生起嗔害者。自疾不能救何能救彼一切有情。复次若诸有情嗔菩萨时深自克责以我有过。福德鲜薄令他生嗔。我若无过彼必不嗔。

复次若菩萨摩诃萨。见二有情互相嗔恨结怨不舍。菩萨见已生悲愍心。此之有情不舍嗔恨。当堕地狱火烧其身受大苦恼。是我之咎。应持法药疗此嗔病。我昔誓愿愿与一切众生除嗔恚病。云何今日不为断除此等众生。常为恚魔之所执缚不自觉知。以大猛火之所焚烧既被魔执。设持利刀来杀害我。我知魔鬼不应生嗔。当于是人生大悲愍。复次离邪见者。一切众生皆有邪见极为深厚。菩萨大悲以正见炬。作大照明令见三宝又于佛法众僧所有功德深生信乐。一切外道一切众魔作障碍者。不能破坏正见之心。于大乘行无能退屈。

复次慈氏。菩萨摩诃萨行大乘者。欲令众生离不善行。先当自身远离十恶修行十善。何以故若诸菩萨自行十善。所有言教人皆信受。若自不行而教人者。譬如有人为水漂溺。语岸上人我能救汝。无有是处。造十恶者亦复如是。自被十恶瀑流所漂。语诸众生我当度汝亦无是处。菩萨如是于十善戒具足修习复教他人如是展转。名为修习净戒波罗蜜多。时慈氏菩萨摩诃萨复白佛言。世尊如是有情。除断十恶修十善者。当获何果。尔时佛薄伽梵赞慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝今谛听善思念之。吾当为汝次第解说。此十善业一一皆感四种果报。云何为四。一现在安乐。二烦恼怨贼势力羸劣。三于当来世常得尊贵无所乏少。四精勤修习当得无上正等菩提。离杀四者。一者菩萨摩诃萨。于一切众生不起害心。能施无畏亦不恐怖。以无怖故一切众生。亲近供养尊重赞叹。菩萨于彼生怜愍心。由慈心故过去所有。一切怨恨自然心息。二者嗔恚害心悉皆羸劣。以慈甘露用涂其心。而能蠲除嗔等热恼。睡眠安隐恒无恶梦。以慈心故药叉诸鬼。食血肉者舍离害心。及诸恶兽常相守护。三者于未来世获三种果。一者寿命长远常无中夭。二者所生之处常无病苦。三者大富饶财恒得自在。四者以不杀故得佛法分。于五趣中所生之处。于世自在随意能住。乃至坐于菩提树下。诸魔鬼神不能为障成等正觉。无量圣众之所围绕。慈氏此即离杀四种果报。复次离不与取亦四果报。一者于现生中得离贪嫉身心安乐。二者以离贪嫉。一切众生之所信向。委寄任用

无复疑惑。与诸有情而作伏藏。三者于未来世得大富饶豪贵自在。所有珍财王贼水火无能侵夺。四者能与殑伽沙等一切诸佛主功德藏。所谓十八不共法等清净法财。二乘之人耳尚不闻何况得见。慈氏当知此即名为离偷盗业四种果报。复次离欲邪行亦四种报。一者于现生中一切人天之所称赞。亦无疑阻人所敬重远离恶名。二者六根调善令染欲火势力微劣。三者于未来世所生之处。父母宗亲妻子眷属。孝友贞顺纯一无杂。离于女人所有过失。令诸众生无复爱染。四者为离邪行而得马王阴藏之相。乃至成就阿耨多罗三藐三菩提。慈氏当知此即名为离于邪行。四种果报。复次离虚诳语亦四种报。一者于现在世常行实语离虚诳语。诸天怜念常共守护。二者既无虚诳一切众生信受其语。若说法时人皆谛受无劳功力自然信行。设复有人自虽虚诳憎诳语人。见实语者心亦欢喜。以自妄语不信他实。若知真实深生敬重。当知实语为大利益。断妄语者一切恶业不复造作。何以故以他问时如实答故。若在闲静不起妄念。何以故若人问我汝闲居时生妄念不。若言无者是虚诳语。若言有者羞愧他人。以是因缘能令妄心渐渐微薄。三者所生之处口中常出青莲花香苏曼那香。一切有情之所爱敬。自实语者不疑他人有虚诳语。亦令他人信己实语。能令众生永断疑网。四者所出言词人皆信受。能令众生闻法欢喜。乃至当得无上菩提。慈氏当知此即离虚诳语四种果报。复次不离间语亦四种报。一者现在世中能令自他和合无诤所在安乐。二者以和合故众人爱敬。过去所有离间语罪悉得销灭。于三恶趣心无忧惧。三者于未来世得五种果。一者能获金刚不坏之身。世间刀杖无能损坏。二者于所生处得善眷属。无诸乖诤不相舍离。三者于所生处设不遭遇善友知识为说法者。自然觉悟无二法门。于佛法僧深生信向无有退转。四者令诸有情一心一事欢喜相向。速能证得慈三摩地。五者而能劝发一切有情修习大乘令不退转。四者远离间语常和合语。得善眷属随顺调伏。乃至涅槃不相舍离。慈氏当知此即名为离两舌语四种果报。复次离粗恶语亦四种报。一者现在世中离粗染垢心常清净。若于尘境妄起贪欲嗔恚风尘集诸藏识。菩萨摩诃萨兴大悲云。降慈心雨灭妄贪欲。止恚风尘令得清净。二者软语之人一切爱乐赞叹随顺。令粗恶者渐令调伏。六根清净三业无染。三者以清净故。于当来世所生之处。永离三涂常生善处。四者渐次能得无上菩提具梵音声。说法之时随其类音各解其义。而生念言。今薄伽梵为我说法不为余人。所说妙法皆契我心。除我身心烦恼习气。慈氏当知此即名为离粗恶语四种果报。复次离无义语亦四种报。一者现在世中智人赞叹。心无卒暴而得安乐。二者所出言教人皆信受粗恶微薄。三者于未来世所生之处。恒闻种种如意音声。四者渐次能得无上菩提获无碍辩。设彼三千大千世界。所有一切天龙人非人等。来诣佛所同于一时。各各别问自所疑事。时薄伽梵于一刹那。以一言音悉能詶对。皆契本心断除疑网。慈氏当知此即名为离无义语四种果报。复次离贪嫉者亦四种报。一者现在世中见他富贵不生贪嫉。作是思惟彼

人富贵皆宿福生。以我贪嫉岂能侵夺。以是因缘应永断除悭贪嫉妒。若不除断常受贫穷无复威力。以是义故菩萨观之除其贪嫉。于他富贵生随喜心。不舍毫厘获大功德。二者一切爱敬身心安乐无复忧恼。威德自在能净心中。贪欲云翳犹如夜月众星围绕。贪嫉之心由斯微薄。三者所生之处常得端严。六根圆满财宝丰足。众人爱敬常行惠施。无碍辩才处众无畏。四者乃至证得无上菩提。众圣围绕功德最上。一切众生同受教命。慈氏当知此即名为离贪嫉者四种果报。复次离嗔恚者亦四种报。一者于现在世六根聪利。仪容可观人所亲附。嗔恚之人犹如枯树心中火然。所有枝叶悉皆干尽。众生亦尔被嗔恚火熏习五根。仪相枯槁人所恶见。二者心无嗔恚一切恼害。打骂诃责尽皆不起。譬如有人持迦噜罗咒。一切诸毒无能害之。以无恚怒增长慈心。以慈真言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏。奉慈真言无所损害。三者于未来世以慈心梯。上生梵天一劫安乐。令诸众生断恶修善。四者渐次能得无上菩提。具足庄严三十二相八十种好炽然炳着。无量功德蕴集其身。慈氏当知此即名为离嗔恚人四种果报。复次离邪见者亦四种报。一者若离邪见修行正见。于现世中离恶知识。亲近善友闻法信受。未生不善令永不生。已生不善令尽除断。未生善法修习令生。已生善法修令增长。此正见者一切善法之根本也。二者能闭不善行门。于大众中名称普闻心无疑悔。三者于未来世所生之处遇善知识。得善伴侣顺于正见。归佛法僧更无异向。于菩萨行无退转心。除灭罪愆增长福聚。有漏无漏生死涅槃。过患利益能善分别。了达诸法无我我所无有执着住法性空。正见力能究竟清净。四者所有三乘胜妙功德人不能测。正见之力皆悉圆满。能为众生作归依处。度脱有情出生死苦。悉皆安置无上大乘。乃至处于法王之位。慈氏当知此即名为离邪见人四种果报。

复次菩萨摩诃萨非唯护持十善净戒功德无尽。乃至受持微细禁戒。清净功德亦无有尽。何以故凡夫众生受持禁戒。取相果报一切有尽。外道诸仙所有禁戒失通亦尽人间十善舍十善时戒亦随失。欲界诸天寿尽戒失。色界诸天四静虑中。无色界天三摩钵底。舍生失定戒亦随尽。二乘无学入涅槃时戒亦随尽。若菩萨摩诃萨所受禁戒六十五种。随一一戒究竟清净功德无尽。云何名为六十五种。谓不害众生。不行偷盗。不侵他妻。不诳惑他。不两舌语。忍粗恶言。不作绮语。不生贪嫉见他安乐生欢喜心。不起嗔恚恶言骂辱悉能忍受。不起邪见尊重如来不师外道。复次归信佛戒心无疑浊故。归信法戒离欲真实故。归信僧戒和合最胜故。尊重父戒生我身故。尊重母戒养育我故。尊重和尚戒生我法身故。尊重阿阇梨戒教我轨则故。尊重大弟子戒成我法身故。一心戒轻重无差故。无破戒于重不犯故。不缺戒于轻不毁故。不习三乘戒不求声闻果故。不习二乘戒不求独觉果故。离恶生处戒不生邪见外道家故。增长白法戒。以净戒力随愿生故。富贵相戒智

者不嫌故。端严戒其心不乱故。无毁呰戒于一切处不被讥诃故。善护五根戒勤不放逸故。名称戒善解诸法故。少欲戒无所希求故。端直戒众善随心故。如说修行戒不违教命故。大慈戒救度一切众生故。大悲戒拔一切众生苦故。大喜戒庆彼得乐故。大舍戒离憎爱故。知己过戒省察自心故。不见他过戒护彼意故。布施戒救贫乏故。摄持戒摄一切善法故。忍辱戒不害众生故。精进戒勇猛不退故。禅定戒定支增长故。智慧戒闻法无厌故。多闻戒求法无倦故。近善知识戒修集觉分故。离恶知识戒避险恶道故。不惜身分戒刹那无常故。不惜寿命戒如救头然故。不追悔戒性本清净故。不虚假戒无变动故。无热恼戒内外清凉故。无人我戒心谦下故。不掉举戒性安静故。不谄曲戒常质直故。知众生心戒善识物机故。调伏心戒不浊乱故寂静戒离諠杂故。右绕戒顺理行故。救拔众生戒行四摄法故。护正法戒守护法财故。圆满诸愿戒弘誓清净故。如来戒随顺如相故。佛三昧戒圆满一切佛法故。慈氏当知此即菩萨摩诃萨六十五种清净戒身。

佛告慈氏若诸菩萨持一一戒。能得如是无量功德。乃至舍所爱命不得缺犯佛之禁戒。应持此戒如护眼睛。守慎此戒如护贤瓶。不以五欲利斧而斩坏故。护微小戒如五逆罪。轻重等护心若金刚。不得起于贡高我慢。虽持此戒清净如是。比于无始所造恶业。如大千界所有微尘。此持戒善比彼恶业如一微尘。既知如是云何持戒而生我慢。

复次慈氏菩萨。见诸众生毁破禁戒不生轻慢。而于自身更增持护。复作是念我昔誓愿。令诸众生坚住净戒。虽诸众生难可化度。我当勤加精进。以净戒船度破戒者。出生死海到涅槃岸。复次慈氏若诸众生有此身者。须四种物云何为四。一者饮食二者衣服。三者房舍四者医药。菩萨摩诃萨于此四事如法营求。不以非法不自矜高多求无厌。应当少欲知足支身。譬如有人身患疮苦求善良医。以药涂附用衣裹之。处深密室卧软敷具。但为治疮非爱身故。菩萨如是以八苦身。虽求良药涂以饮食。假以衣服处于房舍。不乐此身色力寿命。为修胜法安乐众生。除断生死烦恼痈疮。菩萨如是处大众中常省己过不毁他人。远离名誉。若有赞叹之者。皆自思之如是名闻我皆无分。我今自测多诸[億-音+(夫*夫)]犯。功德法中我无少分。众生妄见言我有之。菩萨以大悲心而为依止。以净戒波罗蜜多而为伴侣。复次慈氏有是净戒非波罗蜜多取相持戒。不为最胜之所摄受。但名净戒非波罗蜜多。何以故但获三界有漏果报。寿尽无故。若普为一切众生护持禁戒。观第一义空无我人相。而为有情护持禁戒。是则名为净戒波罗蜜多。能令众生速得无上正等菩提。又此净戒波罗蜜多。与诸有情而为示导。复与一切无信有情生净信故。能与有情作伏藏故。复与一切有情。作无价宝珠璎珞严身故。复与一切有情作上妙涂香故。复与一切有情作大名闻故。又此净戒波罗蜜多。能与在家出家一切有情。若老

若少平等端严故。不起我慢增上慢。离诸过患威仪清净无诸怖畏。能得阿耨多罗三藐三菩提最胜法王。云何能知戒为第一。若有众生能持净戒。虽处卑贱而非族姓豪贵尊严。亦非自力能益他人。以是净戒波罗蜜多能令一切天龙药叉人非人等。国王大臣刹帝利婆罗门长者居士。悉皆归敬礼拜供养尊重赞叹。厮下之人受持佛戒。尚得如是恭敬尊重。况余尊贵之人护持禁戒。成就圆满净戒波罗蜜多。当知护净戒者。行住坐卧及经行处其地吉祥。一切人天应取其土顶戴供养。以是当知持净戒者。于诸众中而为第一最高最上。是则名为净戒波罗蜜多究竟圆满。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第六

安忍波罗蜜多品第七

尔时佛薄伽梵。显说如是净戒波罗蜜多已。时慈氏菩萨即从座起。偏袒右肩右膝着地。顶礼佛足而白佛言。世尊菩萨修行安忍波罗蜜多。云何进求而得圆满。然此安忍复有几种。若修行者功用如何。唯愿开示我等乐闻。

尔时佛薄伽梵。赞慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉。汝今为欲利益安乐一切众生。能问如是甚深义趣。汝今谛听善思念之。吾今为汝分别解说。善男子当知生死涅槃。悉皆平等以无分别。是名安忍波罗蜜多。复次若有愚下狂乱众生。来骂辱者安忍受之。譬如醉象难可禁制。应以铁钩而调伏之。嗔心醉象亦复如是。以忍辱钩而制御之。令其调伏名为安忍波罗蜜多。复次若诸有情。为彼三十六俱胝天魔鬼神药叉罗刹。而来侵害菩萨。唯将安忍波罗蜜多能破彼军。乃至八万四千烦恼怨贼欲摧伏者。亦以安忍而除灭之。非唯如是天魔大军烦恼怨贼。乃至极下微小怨贼。亦以安忍而调伏之。是名安忍波罗蜜多。复次譬如王子善习王法。父王崩已次绍王位。当以正法颁告四方。率土之内悉皆奉行五种正法。云何为五。一不断生命二不行盗窃三离欲邪行四不虚诳语五不分外赋税财物。若王境内有犯杀者。其王便获第六分罪。偷盗邪行及以妄语亦复如是。何以故若法非法王为根本。于罪于福第六一分皆属于王。菩萨摩诃萨亦复如是。心为国土大悲为王。以五忍法宣布境内。所谓打骂忿恚戏弄。如是五法皆安忍之。若违犯者获大重罪。复次慈氏譬如农夫欲种植时。为引水故先理沟渠。兴功之次中遇山石。穿掘无由于斯便止。菩萨摩诃萨则不如是。于生死流转大旷野中。欲穿智渠引甘露水。既修习次遇嗔恚石无方除遣。唯有安忍审谛观察而穿破之。复次一切国王大臣长者居士。恒以璎珞而为庄严。诸佛法王大菩萨等。常以安忍璎珞而自严身。若遇众生非理欺负。大悲安忍而救护之。又此安忍与苾刍苾刍尼而为师。范。以信进

念定慧而为树林。以净戒为枝叶。于此林内嗔火焱起。焚戒枝叶无由扑灭。以安忍雨而得灭除。现在未来一切苦难永无忧患。无安忍者于现世中。行住坐卧无有安乐。于未来世岂有乐耶。菩萨摩诃萨以安忍力而为甲胄。彼造罪人为旃荼罗。以嗔恚手执妄想弓。放粗语箭射安忍甲。而彼弓箭自然摧折。安忍甲胄一无损坏。其碎弓箭变为莲花。当知菩萨如是修行。是则名为安忍波罗蜜多。复次譬如世间阿伽陀药。能除自他一切毒病。菩萨亦尔忍伽陀药。能治自他一切嗔恚烦恼毒病。是名安忍波罗蜜多。譬如世间明月宝珠商主持行度大旷野。砂碛之中绝无水处。于夜月中持珠向月。以器承之水即随出。商主饮之得度旷野。菩萨亦尔持此安忍明月宝珠。度于生死旷野碛中。绝无智水烦恼之处。于佛智月持忍辱珠。承佛法水菩萨饮之。出于生死至涅槃岸。复次慈氏譬如大地。一切草木依之得生。一切有情依之而住。安忍亦尔一切菩萨摩诃萨。于十地中修习六种波罗蜜多。依之生长由斯而住。复次如有梯蹬极为高大。众生登陟直至梵天。安忍之梯高大亦尔。菩萨登陟至天中天。复次如巧画师画种种像庄彩成就。安忍画师亦复如是。庄严功德圆满成就。复次譬如虚空起大密云。降注洪雨瀑水泛涨。漂荡一切草木花果。入殑伽河转至大海。菩萨亦尔心如虚空。能起一切大悲密云。降大法雨安忍瀑流。漂荡一切嗔恚草木愚痴华果。流入智河转至涅槃清净大海。复次菩萨虽见生死流转诸苦。以安忍力代为受之。经无量劫不辞厌倦。亦无弃舍而取涅槃。复次菩萨摩诃萨以安忍力。能舍一切头目髓脑身肉手足。及与身命心无吝惜。凡夫无智闻之惊怖。身毛皆竖何能舍之。菩萨如是以安忍力。所生之处容貌端正。一切众生之所乐见。于大会中常为诸佛之所称叹。

　　复次菩萨摩诃萨。安住忍力坚固不动。如妙高山旋岚猛风所不能动。忍妙高山亦复如是。嗔恚猛风所不能动。复次一切外道因恶知识。生邪见心修诸苦行。裸形自饿五热炙身投岩赴火。谓得生天不信正法。菩萨见已起大悲心。示同苦行倍过于彼。是诸外道尊敬菩萨以为师范。然后导之示以正法。今彼邪徒住于正见。复有外道而作是言。此身有我住在心中。如大母指而无障碍亦无形相。唯天眼者方得见之。而此眼根为我侍者。眼既得已寻报我知。耳鼻舌身意亦如是。以此因缘若有众生毁骂我者。人能杀之得生天上。忍受骂者死堕三涂。譬如多人同事一将。若毁我将众共杀之。若不杀者众人有罪。菩萨以安忍力。愍彼邪见皆忍受之。以种种方便除彼邪见。譬如时雨随彼草木。而能滋润增长成实。菩萨安忍亦复如是。尔时薄伽梵而说颂言
。

　　如天欲雨蚁出穴　　聚土为封作穴居
　　父母不净集成身　　妄识于中执为我

相续色力恃豪强　　智者谛观如幻焰
一念之顷作微尘　　如象蹈封皆散坏
眴息刹那速生灭　　行住坐卧皆为苦
若了色身苦无常　　智人于此何贪着
诸天梵住苦行者　　毒蛇视触无能害
设有中伤咒药解　　无常毒螫谁为救
善法易修悉弃舍　　欲乐败类苦贪求
智者观之无所成　　犹如垢衣郁金染

菩萨摩诃萨应为外道说无我法。汝所执我为在内耶为在外耶。前际来耶后际去耶。汝言有者汝命终时应不能救。既不能救明知无我。譬如忠臣一心奉主。若在危难主必救之。今既不能定知无我。若有我者应得自在。云何乃被无常坏耶。而诸众生被无常鬼众苦所逼。肢节分离奄然而逝。若有我者应得免之。既不免离故知无我。以是因缘汝诸外道。从无始来奉事于我。造诸恶业受苦无穷。当知此我无少恩分。汝久事他舍汝而去。遂将汝身付诸恶兽豺狼虎豹而为啖食。然我弃汝别觅余身。从无始来捐弃汝等。若计其数无量无边。现在未来亦复如是。复次汝若谓心即是神。我身为僮仆。当知此身即是我所。从无始来受身无量莫知其数。如是诸身为一我耶为多我耶。若我多者即是无常。以无常故我义不成。若我是一即应常住。恒守一身不应移去。以不住故一亦不成。由此因缘汝应思察。多我一我义并不成。以是当知心非是我。复当观察身非我所亦非僮仆。身若属我行住坐卧。生老病死须我处分。我未教敕相次而来明不属我。若属我者生应常生不应老死。行住坐卧亦复如是。改易非常定非我所。以此定知无我我所。复次当知所执我者汝之大怨。何以故汝于前世积集善根。五欲果报今世受尽。现在造作种种恶业。以业力故付与狱卒。若有我者何不相救。菩萨摩诃萨以安忍力于我我所恶鬼之中。救拔有情置正见处离。我我所见一切法本性空寂。是名菩萨修习安忍波罗蜜多。复次慈氏犹如有人。为护子故造作咒术。令诸恶鬼不得侵害。菩萨亦尔用安忍咒护诸众生。嗔等怨贼无能损害。复次慈氏譬如有人为刺刺脚欲以诸皮遍覆大地。于上游行免有忧患。智者问曰汝所求皮欲作何事。此人具报如上因缘。智者诃云咄哉愚人不应如是。但以少皮用充革屣。足得行李不被损伤。何用多皮覆于大地。凡夫众生亦复如是。遍造怨害。持刀欲杀大地怨家。菩萨见之深生悲愍。但以安忍而为革屣护汝身心。何有众怨持刀遍害。是则名为安忍波罗蜜多。譬如有人以毒恶言种种毁骂。菩萨闻之不应卒暴而起嗔心。当观察之如是骂者为是谁耶。受毁骂者复是谁耶。彼此二身各十二处。眼处见色耳处闻声。鼻处嗅香舌处尝味。身处觉触意处知法。而是眼处实非是我。若非我者自他眼处谁过失耶。若有过者应须治罚。如是观察俱无过失。既无过失谁受谁骂而嗔恚耶。如是观察乃至法处亦复如是。十二处外更无一

物。骂者受者二俱是空。以此思惟嗔心顿息。若闻粗语应谛观察。如是语言何者是粗。粗语二字生不同时。粗时非语语时非粗。刹那生灭各不相待。二字尚无况多毁骂。以是观察百千劫中。作是粗言不成骂辱。又复观察能骂之人及所骂法。二俱无常刹那不住何有嗔耶。以是当知过去已灭未来未至现在不住。骂法既空我身亦尔。同彼无常生灭不住。以不住故一切皆空。作是观时无量怨贼一时消灭。若离此观取相分别。但名安忍不得名为波罗蜜多。五蕴无我乃至十八界等。悉亦无我如幻如化。毁赞平等本性空寂亦复如是。

复次慈氏。菩萨摩诃萨见毁骂者当生怜愍。如是之人嗔魔所持烦恼所覆作是毁骂。我今为欲辟除此魔。应善修学忍陀罗尼不生嗔恨。无令嗔恚及余烦恼损害众生。我若嗔者鬼魅我身。由此因缘于彼骂者。生大悲愍而安忍之。虽能如是但名安忍。若离分别是则名曰波罗蜜多。

复次慈氏。菩萨摩诃萨行安忍时。若见有人执持利刀断其手足。当于是人生欣慰心善知识想。犹如有人施已欢悦。我于今者得大福报。于彼受者常怀恩德。傍人见之皆生随喜。菩萨亦尔见割截者生大庆慰。除我罪业施我法财。由为我故。受恶名称失于人天解脱之乐受三涂苦。以是因缘为我善友作我良伴。成我安忍波罗蜜多。我于彼人应生敬重。乃至菩提不忘恩德。况反生嗔。若起嗔恚是负恩德。由是缘故倍生敬心作善师想。虽能如是难忍能忍。由于自他未亡分别。但名安忍不得名为波罗蜜多。

复次菩萨住闲寂处。而有人来谤菩萨言。汝不与取作淫欲行打骂治罚。菩萨摩诃萨而安忍之作是思惟。非他过失是我宿世。曾谤于他打骂治罚。以我余殃招彼治责。彼因害我当堕恶趣。应于是人生大悲愍。复自思惟我今此心极为奸诈。畏堕地狱生安忍心。又欲自成忍波罗蜜。令割截者当堕三涂。如是思惟深生惭愧。菩萨是时见已过已。于割截者生愧恶心。善知识想深生尊重。但名安忍非波罗蜜多。何以故由于自他有分别故。

复次菩萨了嗔恚法诸苦所因。知行安忍万行根本。以是因缘而行安忍。但名安忍非波罗蜜多。何以故由于善恶生分别故。

复次菩萨观五蕴身五种过失。众苦所集刹那无常。五种不净三十六物。无我我所一切皆空。外道邪见执身安乐。常住无变是清净法有我我所。菩萨谛观此五种法。一切有情亦复如是。既知是已。闻骂不嗔赞誉不喜。但名安忍非波罗蜜多。

复次慈氏略说菩萨安忍三十二种。所谓无贪是安忍不害是安忍。

无热恼是安忍无嗔是安忍。无恨是安忍无忿是安忍。无诤论是安忍不染欲境是安忍。能护自他是安忍顺菩提心是安忍。无分别心是安忍不着生死是安忍。顺业果是安忍身清净是安忍。口意清净是安忍坚固不退是安忍。言说自在是安忍无遍计是安忍。自觉圣智是安忍将护彼意是安忍。修四梵行不随禅生是安忍于人天乐得自在是安忍。相好圆满是安忍梵音深妙是安忍。灭除诸恶是安忍远离悭垢是安忍。除断嫉妒是安忍舍诸怨贼是安忍。近菩提分是安忍离诸不善是安忍。乐处寂静是安忍获诸佛法是安忍。慈氏如是三十二种安忍波罗蜜多。菩萨修行能得无生法忍。速成阿耨多罗三藐三菩提。

复次慈氏云何名为安忍波罗蜜多。若人恶骂当观此声犹如谷响。若被打时当观此身犹如镜像。若被嗔时当观此心犹如幻化。若见忿怒当观此心性无諠动。若得利养当观此心自性调伏不生欢喜。若失利养当观此心善妙寂静不生嗔恚。若遭毁谤当观此身犹如虚空不应加报。若遇赞誉当观自身性无我慢而不高举。若得称叹当观心性本来空寂不生忻慰。若被讥嫌当观本心性离怖畏不生忧戚。若遇苦时当观法性本无逼迫不见苦相。若受乐时当观实性常住不变无苦乐相。菩萨摩诃萨住安忍时。如是八风不能动转。何以故以菩提心住真实相。离于彼我见法身故。复次有不安事皆忍受之。为欲降伏诸魔怨故。当行一切难行苦行。为调外道诸邪见故。慈氏当知我今略说安忍波罗蜜多。

复次慈氏若观无常离彼我相。心得安忍非真实忍。若观诸法善不善相。心得安忍非真实忍。若复谛观十二处忍。于诸根尘离恚骂相。而得安忍非真实忍。若观恚骂以为颠倒忍为真正。辩邪正忍。非真实忍。复次见忍有理恚骂无理。此取相忍非真实忍。

复次住八正忍离八邪忍。道非道忍非真实忍。复次不观诸法无常无我不净苦忍。唯观诸法常乐我净无生法忍。此相违忍非真实忍。复次于空法忍诸见不忍。无相法忍有相不忍。无愿法忍有愿不忍。无行法忍有行不忍。无烦恼法忍有烦恼不忍。诸善法忍非善不忍。出世法忍世间不忍。无过法忍有过不忍。无漏法忍有漏不忍。涅槃法忍生死不忍。如是诸忍是对治忍非究竟忍。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。白佛言世尊如是忍者既非究竟。云何名曰究竟忍耶。唯愿如来分别解说。尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子真实忍者。以正智慧了一切法本性皆空。即此空性与一切法本性无二故。一切法性空性正智本性清净。无二无二分无别无断故。以是当知世间法即是空。空即是世间法。二法本性不相离故。如是忍者名究竟忍。复次以正智慧了一切法性即无相性。无相性即一切法。本性无二故。一切法性本无相性正智本性清净。无二无二分无别无断故。以是当知一切法即无相。无相即一切法。二法本性不相离故。如是忍

者名为究竟忍。

复次以正智慧了一切法性即无愿性。无愿性即一切法性。本性无二故。无愿性一切法性正智本性清净。无二无二分无别无断故。是以当知一切法即无愿。无愿即一切法。二法本性不相离故。如是忍者名究竟忍。

复次以正智慧了一切行性即无行性。此无行性与一切行性。本性无二故。一切行性无行性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。复次以正智慧了烦恼性即无烦恼性。无烦恼性则烦恼性。本性无二故。烦恼性无烦恼性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了一切善性即不善性。不善性即一切善性。本性无二故。善性不善性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了出世法性即世间法性。世间法性即出世间法性。本性无二故。出世法性世间法性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。复次以正智慧了无过失性即过失性。过失性即无过失性。本性无二故。无过失性过失性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。

复次以正智慧了无漏法性即有漏法性。有漏法性即无漏法性。本性无二故。无漏法性有漏法性正智本性清净。无二无二分无别无断故。乃至如是忍者是究竟忍。复次以正智慧了涅槃性即生死性。生死性即涅槃性。本性无二故涅槃性生死性正智本性清净无二无二分无别无断故乃至如是忍者是究竟忍佛告慈氏如是真实究竟安忍。于一切法非自非他非有非无。非生非不生非灭非不灭。获此忍者名真究竟无生法忍。是名安忍波罗蜜多。佛说此安忍波罗蜜多时。慈氏菩萨而为上首。与无量诸大菩萨摩诃萨众及此大会。异口同音赞薄伽梵言。善哉善哉希有善逝甚奇世尊。即以无量珍妙供具而供养之。所谓种种妙香瞻卜。花香烧香涂香末香。种种花鬘衣服缯彩幢幡宝盖。掷虚空中以为供养。种种音乐而为娱乐。种种歌颂赞叹如来。是诸众生闻佛说此安忍波罗蜜多。不惊不惧不怖不畏。悉得如来真实法忍。所散香花种种供养。在虚空中遍满三千大千世界。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子汝应安置如是种种花香衣服乃至幡盖。时慈氏菩萨摩诃萨。白佛言世尊。我已安置如是香花种种衣服。各各置在诸菩萨等天龙众会。本身之中而为处所。尔时慈氏菩萨说是语已。即入一切色身三昧。入是定已所有三千大千世界。

遍满虚空种种花香。衣服缯彩乃至幡盖。以定力故悉入慈氏脐轮之中不相障碍。而诸供具亦不减小。菩萨之身亦不广大。

尔时无尽藏菩萨摩诃萨。问慈氏菩萨摩诃萨言。善男子此三昧名字何等。住此定中能令如是诸供养具悉入脐中。汝身不增众物不减。慈氏菩萨言。善男子此三昧名普入一切色身三昧。无尽藏菩萨复言。大士此三昧神变境界其事云何。慈氏菩萨言。仁者三千大千世界。一切所有入我脐轮。我身不增彼像不减。何以故法性如是。尔时会中或有菩萨天龙鬼神人非人等窃作是念。我等欲见是三昧境界神变不知云何。尔时薄伽梵。知诸菩萨天龙大众心之所念。告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子汝当现此三昧神变令众同知。时慈氏菩萨久已修习如是三昧。善得纯熟无诸障碍。令诸菩萨他方大众。及在此会诸苾刍僧及佛世尊。一切悉入慈氏身中。而诸有情亦无惊怖。得未曾有身心安乐。譬如东方过无量阿僧企耶世界。有世界名宝璎珞庄严。而彼众生所受用物。皆以种种珍宝而为庄严受诸快乐。而此身中天人大众所受快乐。如彼世界等无有异。此诸大会皆悉了知在慈氏身都无障碍。

尔时慈氏菩萨还摄神力。时诸大众及佛世尊。各复本座俨然而住。是诸大众一切有情。都不觉知有往来相。

尔时无尽藏菩萨白慈氏菩萨言。希有大士此三摩地神变之事。得未曾有昔所未见。慈氏菩萨言仁者。非但此会一切大众入我身中。设以三千大千世界诸妙高山。及十宝山大铁围山大海江河日月星辰天宫龙宫诸尊神宫。五趣四生人非人等。悉内身中亦无妨碍。我身不增彼亦无减。是诸众生亦不觉知有往来相。法性如是况此会耶。时薄伽梵说此安忍波罗蜜多及现大神变时。会中有七十六那庾多人天。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨皆得无生法忍。佛告慈氏若有善男子善女人。暂闻此安忍波罗蜜多名能生信心。是人决定不堕地狱鬼趣傍生。于阿耨多罗三藐三菩提永无退转。我今说是安忍波罗蜜多。究竟圆满利益安乐一切众生。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第七

精进波罗蜜多品第八

尔时薄伽梵。说是安忍波罗蜜多已。时慈氏菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊已说安忍波罗蜜多。应当广说精进波罗蜜多。菩萨摩诃萨应云何住。云何降伏云何修行。云何圆满精进波罗蜜多。唯愿世尊分别广说。尔时薄伽梵。告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。所

谓修余五种波罗蜜多。皆精进力而能成就。精进波罗蜜多谓身口意。此三善业皆因精进方得发生。于三业中意业最胜。菩萨摩诃萨修习意业有二种心。一者精进二者退转。所谓发起菩提心是精进。止息菩提心是退转。云何发起。于诸有情起大悲故。云何止息住我空故。云何发起摄取一切众生故。云何止息舍一切众生故。云何发起于生死中无疲倦故。云何止息求出三界故。云何发起一切悉舍故。云何止息轻心不施故。云何发起坚持净戒故。云何止息毁犯禁戒故。云何发起善住安忍故。云何止息不修忍辱故。云何发起修集善根故。云何止息懈怠懒惰故。云何发起住禅定故。云何止息心散乱故。云何发起智慧相应故。云何止息无明相应故。云何发起多闻善说故。云何止息不闻正法故。云何发起积集智慧故。云何止息取相分别故。云何发起观蕴如幻故。云何止息于蕴生厌故。云何发起知处如梦故。云何止息永灭根境故。云何发起观界无生故。云何止息灭身灭智故。云何发起增长梵行故。云何止息舍实智慧故。云何发起五通自在故。云何止息厌离有漏故。云何发起正观念处故。云何止息不修念住故。云何发起正断相应故。云何止息不行正断故。云何发起神足自在故。云何止息神足不具故。云何发起勤习五根故。云何止息不增五根故。云何发起乐修五力故。云何止息不修五力故。云何发起圆满觉支故。云何止息不具七觉故。云何发起勤修正道故。云何止息不修八正故。云何发起修奢摩他故。云何止息不善修止故。云何发起正观缘生故。云何止息厌患缘生故。云何发起闻所未闻故。云何止息以有所闻故云何发起以戒严身故。云何止息厌患蕴身故。云何发起辩说无碍故。云何止息无学默然故。云何发起修习三解脱门故。云何止息不修三解脱门故。云何发起降伏魔怨故。云何止息乐着涅槃故。云何发起善修方便故。云何止息爱乐寂静故。云何发起进求不息故。云何止息所作已办故。云何发起了俗谛故。云何止息证灭谛故。

佛告慈氏。如是种种精进行法。皆精进力而能圆满无增无减。方能利益一切众生。所以者何。以能远离一切相故。皆由智力而能圆满精进波罗蜜多。云何菩萨摩诃萨修习事业。所谓修习大慈大悲不舍有为。证真无为不退不转。乃至无上正等菩提。慈氏当知此即菩萨摩诃萨。意业清净精进波罗蜜多。复次慈氏菩萨摩诃萨。有四种精进。云何为四。所谓未生不善能令不生。已起不善速令除灭。未生之善当令速生。已起之善能令增长。慈氏当知此即菩萨摩诃萨四种精进。若无此四云何圆满精进波罗蜜多。菩萨摩诃萨所起精进。乃至布施持戒安忍精进。难舍能舍难作能作。如是种种难事。精勤勇猛心无懈倦。所修胜行一切诸天。释梵护世所不能作。何以故菩萨摩诃萨广度众生。出生死海而无度相。皆精进力之所成办。是则名为精进波罗蜜多。

复次慈氏懈怠众生。所修事业功力微少。犹如水滴不至大海。懈

怠之人亦复如是。不能得至无上菩提。譬如有人手足俱无。行住坐卧不得随心。乃至微小作业皆不成就。如是之人岂能越渡江河大海。懈怠众生无精进足亦复如是。此懒惰人于家事业尚无所成。岂有慈悲具修戒慧。能度有情出于火宅。修行菩萨六波罗蜜菩提资粮。菩萨摩诃萨以精进波罗蜜多而为船筏。三无数劫福智所成。与诸有情同乘此船。超越生死大海彼岸。复次世间众生总有三种。一者懈怠二者非勤非惰三者精勤勇锐。言懈怠者于己家务悉亦弃舍。况能为他营建事业。非勤非惰者于大事业都不能作。设欲进求遇缘便退。勤精进者恒为有情受大劳苦。但利益彼无念己身。窳惰之人为懈怠鬼。常所拘执惑乱身心。譬如有人入于大海至七宝山。于是山中宝珠无量。方欲采取为鬼所著。欻然之间徒步而返。不获一宝裸露而归。懈怠众生亦复如是。此赡部洲福德之地十善业力来生其中。菩萨观之无量无边。十善珠宝遍满大地。而诸众生为懈怠鬼之所魅着狂乱失心。设见妙宝都无取心。如妙高山不可移动。若精进人取斯宝物。不足为难如举一毛。菩萨摩诃萨为欲圆满精进波罗蜜多。普为众生从无量劫。生死长夜不惜躯命。勤行精进方至菩提。菩萨观之心无懈倦犹如食顷。复更思惟过去诸佛行菩萨行。为欲满足。六波罗蜜。经无量劫亦如食顷。菩萨摩诃萨复观现在未来。无量无边一切诸佛行菩萨行。经无量劫方成正觉。如是劫数难可校量。譬如有城极为高广。四面高下各百由旬。于此城内满中油麻。经百千劫除去一粒。如是劫数渐渐除一。乃至城空为一大劫。如是大劫积数满三阿僧企耶。菩萨摩诃萨如是劫。常为五趣一一有情。勤行精进受诸苦恼。方至菩提。譬如大地末为微尘。如是微尘宁为多不。慈氏白佛言甚多世尊。佛告慈氏假使众生如彼尘数。菩萨为彼一一有情。如上劫中勤行精进。不惜身命受诸苦恼。然后乃成无上菩提。菩萨摩诃萨复应如是思惟。我于过去如前劫数勤加精进具足圆满六种波罗蜜多。得不退转方至菩提。作是思惟如是长远勇猛精进。况于人间年月劫数。而比于彼如刹那顷。而成正觉何不进求。菩萨摩诃萨应勤精进坚固。其心所舍头目髓脑手足支节无所吝惜。如是思已一心精进恒无懈惓。此即名为菩萨摩诃萨精进波罗蜜多。时薄伽梵而说颂言

。

世间诸果实　　皆由精进生
大地水火风　　根尘由彼有
贪恚痴疑惑　　皆由懈怠生
菩萨于此中　　常惧如毒箭
如人有技艺　　懒惰无所成
懈怠诸男女　　慈母不忻见
有智勤精进　　菩萨行成就
是人开觉花　　能成佛果位

智人常勇猛　　了达深义趣
愚痴懒惰人　　世所不称赞
若人无精进　　亦无世名称
无善法资粮　　如粪秽不净
如草及塼石　　犹堪世所用
懈怠懒惰人　　一切无堪用
譬如衣垢弊　　亦如花鬘萎
人若无精进　　端正不任用
如人有名称　　由精进安忍
无忍无精进　　非女亦非男
懈怠乏资财　　卑贱多骄慢
常惧他人语　　家务悉不成
如是无精进　　虽有众技艺
恒被人所轻　　如蛇无毒气
虽无诸技艺　　唯有勤精进
佛果大菩提　　决定皆成就
一切修福业　　皆由精进力
如欲受使者　　专待王教敕
精进尊贵本　　应当勤勇猛
菩萨乐修行　　必成无上果
恒住于精进　　智者所称赞
无智执由天　　邪见生死本
智者住正见　　舍天而精进
应当勤勇猛　　能度于彼天
愚劣无精进　　舍勤而事天
智者乐精进　　远离于天教
天命及精进　　愚智有差殊
信天邪见因　　精进招胜果
如有地无种　　耕垦何所益
无勤亦复然　　天命何所获
譬如风吹火　　随小渐成大
精进亦复然　　善法而增广
能行诸难行　　而获增胜果
身命无吝惜　　当绍于法王。

尔时佛告慈氏菩萨摩诃萨。求菩提时擐精进甲。以大誓愿而为器仗。日夜精勤增长功德。犹初白月渐渐圆满。譬如有人闻彼远方。有佛舍利窣堵波塔。及有善说正法之人。此人闻已欢喜踊跃。不待资粮车乘伴侣。徒跣而往诣彼塔庙。所经道路唯是猛火及布利刀。是人勇锐其心不退。决定前进达于彼所。瞻礼佛塔听闻正法。于火刃中举足

下足。步步思惟而发是愿。我于今日刀火中行得闻正法。愿我当于生死大苦之中。拔济有情置于涅槃。安乐之处。菩萨摩诃萨发是愿已。虽践刀火如履莲花。足下柔软如须曼那花。复似栴檀香水而洒其上。清凉芬馥无以为喻。复作是愿我从今日。乃至无上正等菩提。于是中间身口意业常作佛事。若行余事愿我此身。如枯槁木口说余言。愿我喑哑意思余法。愿我狂乱除正法外。自余音教无所乐着。如是三业所修诸善。皆悉回向无上菩提。复愿一切众生咸成正觉功德无尽。广大如法界究竟若虚空。穷未来际无有休息。譬如虚空密云弥布降注大雨。若至陆地砂卤之处不久便干。若雨一滴入大海中。海水未竭其雨无尽。菩萨所作功德亦复如是。若为自身求于解脱。如陆地雨不久还干。若为法界一切有情。修于善业投涅槃海。以大悲愿众生无尽善亦无尽。复次慈氏譬如菩萨寿命无量往于东方经过无量俱胝三千大千世界。所经国土众生之类。悉皆令得大般涅槃安乐之处。如是无量阿僧祇劫广度众生。我今观之如爪上土。其未度者如大地土。如是东方世界未度既然。南西北方四维上下亦复如是。虽有如是无量有情。菩萨摩诃萨亦不厌舍而生退转。勤行精进终无休息。菩萨摩诃萨能发如是广大之心。无有少法难修行者。于三界中所有福智尊贵自在。无劳功力自然得之。佛告慈氏菩萨摩诃萨。于诸世间所有过去现在未来一切众生。学无学人及辟支佛如是有情精勤修集。无量无边所有功德。比于如来一毛功德。百千万分不及其一。如是所有一一毛端。皆从如来无量功德之所出生。如来之身一切毛端所有功德。共成如来一发功德。如是佛发八万四千。一一发中各具如上毛端功德。如是合集共成如来一随好功德。如是随好具八十种。一一好中各有如上佛发功德如是合集共成上如来一相功德。如是诸相具三十二。各具如随好功德。如是合集至百千倍。成佛眉间毫相功德。其相圆满婉转右旋。如颇胝迦宝明净鲜白。夜闇之中犹如明星。毫相舒之上至色界阿迦腻吒天。卷之如旧复为毫相于眉间住。以此毫相所有功德至百千倍。成佛顶上肉髻之相。所有功德无有人天能见顶者。如是肉髻千倍功德。不及如来梵音声相所有功德。其声下彻阿鼻地狱。上至色界究竟天中。如是所说无量功德。皆是如来大悲化现。如是化身皆由无量功德集成。无比无喻无与等者。如是化身千倍功德成佛报身。如是报身所有功德。百千万倍成佛法身。所有功德莫知其量。若有善男子善女人。闻说诸佛如来无边功德。不惊不怖不畏者。当知是人成就精进波罗蜜多。应发如是广大之心。佛身功德无量福聚。我今观之誓当修证。勤行精进不惜身命。为一切众生于无量劫。受三涂苦心不生悔。皆令圆满具足成就六种波罗蜜多。得成无上正等菩提。

佛告慈氏菩萨摩诃萨。善男子应当谛观佛之智慧。汝今谛听当为汝说。如舍利弗诸声闻中智慧第一。此赡部洲北广南狭如类车厢。周匝七千踰缮那量。东胜身洲形如半月。周匝八千踰缮那量。西牛货洲

形如满月。周匝九千踰缮那量。北拘卢洲地形叜方。周匝十千踰缮那量。妙高山王其相四方。入水八万踰缮那量。四宝合成出水量等。四宝合成周围四面各有八万踰缮那量。次外即有金山七重。周匝围绕有八海水。最外复有大铁围山。如是四洲及诸山王用为纸素。八大海水以为其墨。一切草木用为其笔。一切人天一劫书写。比舍利弗所得智慧。十六分中不及其一。又于此三千大千世界。其中众生所有智慧。如舍利弗等无有异。菩萨摩诃萨了达布施波罗蜜多。所有智慧过彼百倍。又此三千大千世界。所有众生皆具布施波罗蜜多智慧。不及一菩萨摩诃萨所得净戒波罗蜜多智慧。乃至般若波罗蜜多亦复如是。又此三千大千世界所有众生。皆具如是六种波罗蜜多智慧。不及一初地菩萨摩诃萨所得智慧。乃至十地菩萨摩诃萨所得智慧。展转倍增亦复如是。又此十地菩萨所得智慧。比汝慈氏一生补处菩萨摩诃萨所得智慧。百千分中不及其一。时慈氏菩萨闻佛语已而作是念。今者如来在大众中。作是称赞深生悚栗。尔时佛薄伽梵。告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子汝今谛听。于此三千大千世界。一切众生所有智慧。皆如慈氏等无有异。如是等菩萨摩诃萨。诣菩提树坐于道场。降伏魔怨将成正觉所有智慧。于佛如来所得智慧。百千万分不及其一。慈氏当知如来智慧。甚深无量不可思议。亦非譬慧之所校量。若菩萨摩诃萨闻是诸佛甚深智慧。不惊不怖不畏者。应加精进成就波罗蜜多。懈怠之人世间小善尚不成就。况于如来大智彼岸。而能广度一切众生。复次慈氏有三种精进云何为三。一者闻此甚深如来广大智慧心不倾动。二者能随过去诸菩萨摩诃萨大悲之行。三者所行之行设逢苦难心不退转。又以精进力。观察一切世出世间情非情境皆悉是空。以观如是胜义空故。无一众生有相可得。虽知无相而为众生。于无数劫修诸苦行不辞劳倦。常以四摄布施爱语利行同事摄取有情。教以三乘令得解脱。次复安置于最上乘得不退转。一切行愿皆悉成就。具足圆满精进波罗蜜多。诸佛如来与受记别。近无等等无上菩提。犹如白月十四日夜渐向圆满。菩萨亦尔于佛菩提。渐向圆满得无功用。自然获得十种胜事。云何为十。一者诸佛正法不由听习而悉现前。能为有情宣说妙法。二者不思议力。自然能发坚固誓愿。能令一切众生发菩提心。三者而得自在身口意业随愿现生一切无碍。四者能现种种神通变化。随心自在无所障碍。五者能作希奇未曾有事皆得自在。六者受生自在。于五趣中随机利益而能生彼。七者宝藏随生赒给无尽。八者常为心师不师于心。无有卒暴如调伏象。九者自然觉悟生死涅槃。二皆平等不由师训。十者得无上智利乐有情。方生死中拔济令出。置于三乘涅槃正路。究竟无上正等菩提。

复次精进之人于生死中说诸过患。显大涅槃无量功德。大悲般若常所辅翼。由斯不住生死涅槃。利乐有情穷未来际。是即精进波罗蜜多。复次精进之人听闻正法总持自在。以精进力身无疾病。一切怨害

慈心相向。毗那夜迦作障碍者无所能为。菩萨言教悉皆承顺。复次精进之人一切诸天恭敬爱念。危难之中一切善神之所拥护。复次精进之人小有所施。而能圆满檀波罗蜜多复次精进之人护持净戒。不为懒惰之所摄受。速能圆满净戒波罗蜜多。复次精进之人善能安忍。怨亲平等无有二心。速能圆满安忍波罗蜜多。复次精进之人勇猛不退被精进甲。大慈大悲恒不舍离。速能圆满精进波罗蜜多。复次精进之人勤修静虑。于三摩地安住不动。速能圆满禅波罗蜜多。复次精进之人多闻智慧。讽诵无倦而无懒息。速能圆满般若波罗蜜多。然此般若波罗蜜多甚深大海。一切声闻独觉及诸菩萨。无有方便而能测量。唯有精进波罗蜜多而能究尽。复次精进之人日夜增长无量功德。如青莲花生淤泥中。日夜增长渐舒出水。其花开敷香气芬馥。见者咸悦取以作鬘置佛顶上。若天魔梵国王大臣长者居士。一切人民皆悉爱乐。精进之人亦复如是。于彼生死淤泥之中。生菩提芽出二乘执。开真实相显示涅槃种智敷荣香气芬馥。遍十方界利益人天。如青莲花人皆爱乐。是则名为精进波罗蜜多。复次懈怠之人犹如舂杵有二种事。一者不能自使日益损坏。二者不能自立弃地即卧。渐不堪用以火焚之。懒惰之人亦复如是。一者不自策使色力日减。二者不能勤理家业。常卧睡眠身坏命终。地狱火中焚烧受苦。精进之人如如意树。在于生死旷野之中。与诸有情作归依处。饥渴之者为作饮食。裸露之者而作衣服。乃至能度生死险难。尽此形寿无所乏少。令一切众生安隐快乐。以精进力速能成就阿耨多罗三藐三菩提。时薄迦梵说此精进波罗蜜多时。会中七十八俱胝那庾多若人若天。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨摩诃萨。皆得无生法忍至不退转。佛告慈氏此即名为精进波罗蜜多。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第八

静虑波罗蜜多品第九之一

尔时佛薄伽梵。处种种摩尼宝王师子之座。为无量无数大菩萨摩诃萨众之所围绕。是诸菩萨或现天身天众围绕或现龙身龙众围绕。乃至或现非人身非人众围绕。或现菩萨身菩萨众围绕。光明晃曜普及大会靡不周遍。时慈氏菩萨摩诃萨即从座起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬而白佛言。大圣世尊以大慈悲。利益安乐诸菩萨众。已说精进波罗蜜多。唯愿哀愍宣说静虑波罗蜜多。令诸有情起大乘行。云何思惟云何修习。如是静虑波罗蜜多而得圆满。唯愿宣说我等乐闻。

尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝今能问如是深义。利益安乐一切有情。汝等谛听善思念之。吾当为汝分别解说。若善男子善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心。应作如是谛念思

惟。佛道悬远无人能到。唯有一法饶益有情。所谓正定。若诸菩萨未获此定。其心未得清净不动。生死涅槃无有二相。由此义故为度众生。以巧方便精勤修习。相应静虑无相正智。犹如虚空清净无垢常住不变。复观此定犹如满月。一切妄想犹若浮云。又此正定如清凉风。能除虚空一切云翳。朗然清净光明照曜一切有情见皆生喜。如是满月光明庄严能施有情清凉安乐。如是静虑清凉之风。能除性空妄想云翳。正定满月出现世间。大悲光明能除有情诸烦恼热。使得清净安乐涅槃。尔时薄伽梵而说颂言

。

静虑能生智　　定复从智生
佛果大菩提　　定慧为根本
供养读诵持　　施戒及安忍
正智见不二　　无二何可得
静虑为亲友　　究竟不相离
世间一切法　　身殁皆相舍
未来无善伴　　父母不能救
况余诸眷属　　唯静虑能护
舍此身命时　　如弃于土木
亲戚皆相离　　唯禅定随逐
此身不坚固　　散乱造诸恶
若不修禅定　　死堕三恶趣
如人理家务　　事毕应止息
如牛践谷时　　被捶犹应食
如盲还本处　　惯习不失路
若人乐修定　　必归空寂舍
众生妄心起　　如翳见空花
唯定慧能治　　诸佛说如是
众生心躁动　　犹如旋火轮
若欲止息时　　无过修静虑
若于一念中　　不勤修静虑
如人遭贼劫　　身命难保全
舍定修余业　　虽获大果报
犹如杂毒药　　智者不应食
财宝如尘秽　　盛色方驶流
若不勤修定　　甘露门难启
如薪火所烧　　壮年老所逼
愚不修静虑　　为欲之所害
一切无常吞　　皆由贪五欲
禅定弃不修　　云何得常住

如人煮少米　　惜薪烧栴檀
舍定不修行　　散乱亦如是
愚人耽睡眠　　流转生死海
牦牛自爱尾　　贪惜丧其躯
轮王寿尽时　　七宝皆散失
大臣及妃后　　一切无随者
唯有修静虑　　随逐不相离
智者乐修行　　必到涅槃岸

复次慈氏若菩萨摩诃萨。欲修静虑波罗蜜多。先当亲近大善知识。复应远离诸恶知识。世间不善及恶名闻由恶友生。诸善法利名闻福德。皆因善友之所生起。以依善友受持净戒庄严法身。破戒之人如燋谷种。一切善法皆不得生。况能滋长无漏深定。如是知已应当一心奉持净戒乃至小罪应生怖畏。宁丧身命不毁禁戒。如净戒中已广分别。复次菩萨摩诃萨欲修静虑先应舍离一切世间治生贩卖种殖根栽。何以故若不舍离扰乱其心。何能安住甚深禅定。以是因缘菩萨摩诃萨。于四威仪断除妄想善摄其心。设闻众声亦无动乱。譬如毒蛇置竹筒内其身自直。菩萨亦尔妄想回曲。置静虑中正见端直。不住生死不入涅槃离诸邪曲。若能如是善摄六根不令放逸。眼虽见色而不取相。安住甚深寂静解脱。耳鼻舌身意亦如是。恒以正智观察思惟。而此三业所作善根。为是自利为是利他。为益现在为益未来。若无如是利益事者。菩萨观察决定不为。犹如世间安立石像。身口意业不动亦然设遇嗔骂应起慈心。或侵利养不生忿恨。或被打骂应舍本居。自求寂静无患难处。结跏趺坐正念观察。以大悲心而为屋宅。智慧为鼓以觉悟杖。而扣击之。告诸烦恼。汝等当知诸烦恼贼从妄想生。我法身家有善事起。非汝所为汝宜速出。若不时出当断汝命。如是告已诸烦恼贼寻自退散。次于自身善起防护不应放逸。以大悲真言令诸有情所求满足。以方便慧而为大将。用四念处以为守护。本觉心王住第一义禅定宫阙。安处不动犹若金刚。以智慧剑斩烦恼贼。破生死军摧伏魔怨。荷负一切令诸众生皆得解脱。尔时菩萨复语其心。汝于昔时已发誓愿。今当自勉令其圆满。过去如来已记别汝。当得菩提广度一切。汝于尔时对十方佛三乘贤圣作是誓愿。拔济一切五趣有情咸令解脱。今诸有情无依无怙无救无归。若入涅槃舍于生死违本誓愿。凡诸世间濡行忠信言尚无二。况汝昔愿而不依行。汝于今者应当正念一心不动。拔济有情出生死狱。安置无上大般涅槃。如是思已住于大乘甚深禅定。是即名为菩萨摩诃萨。修习静虑波罗蜜多。

佛告慈氏有十六种静虑波罗蜜多。一切声闻独觉所不能知。一者了达生死而无生死是菩萨静虑。安住如来清净禅故。二者于诸禅定不生味着是菩萨静虑。不住一切定乱相故。三者起大悲心是菩萨静虑。

除诸有情。重障故。四者增长正定是菩萨静虑。不如三界见三界故。五者成就神通是菩萨静虑。能了有情诸心行故。六者善调伏心是菩萨静虑。不住调伏不调伏故。七者依无相智得净解脱超诸禅定是菩萨静虑。于色无色界得自在故。八者寂静极寂静是菩萨静虑。胜出一切声闻独觉诸禅定故。九者无能娆乱是菩萨静虑。了心清净本无动故。十者对治毁禁是菩萨静虑。除诸有情烦恼习故。十一者入智慧门是菩萨静虑。善达世间如幻梦故。十二者知众生心是菩萨静虑。了诸有情本性空故。十三者绍三宝种是菩萨静虑。能现如来出世间故。十四者得法自在是菩萨静虑。了一切法皆佛法故。十五者常住不坏是菩萨静虑。普门示现用恒寂故。十六者遍照一切是菩萨静虑。法界平等无不鉴故。慈氏当知此即名为菩萨摩诃萨。十六种静虑波罗蜜多。一切声闻独觉所未曾有。复次慈氏。菩萨摩诃萨于此胜三摩地。如是发起。如人要火取木作燧。以手钻摇勤求不懈方得火生。若数休息终难得火。菩萨摩诃萨亦复如是。求种智火以定为燧。安忍为手精勤不息。便能发生一切智火。是火生已烧烦恼薪。以布施水沐浴清净。用持戒香涂摩其身。处大悲座受法王位。雨大法雨利乐有情。至大涅槃安乐解脱。复次慈氏若诸菩萨心未纯熟。于三摩地心有动转。犹如恶马难可调伏。当知是人退失禅定。应于如是胜三摩地。四威仪中无暂放舍。若诸菩萨三种心生。一者懒惰二者精进三非勤惰。如是知已应善调伏勤加精进。当除懈怠懒惰睡眠。及世缘务治生艰难。若离勤惰其心正直湛然寂静。如人远行速即疲极缓即不至。迟疾处中任运能达。菩萨摩诃萨亦复如是。应以中道安止其心。设身火然安处不动。住三摩地亦无味着。以大智力常住寂静。于生死海拔济有情令得解脱。应以十六种三摩地印记别其心。于刹那中有少动念。应当观察以正智钩。制令止住精勤不息。修行静虑波罗蜜多。

复次慈氏。菩萨摩诃萨修静虑者有五种障。一切有情皆被覆翳。所谓五盖。一者贪欲二者嗔恚三者掉悔四者昏眠五者疑盖。除此五盖方得禅定身心不动。是故菩萨而观察之。何因而起云何远离。菩萨应当先观色欲犹如水月。水动月动心生法生。贪欲之心亦复如是。念念不住速起速灭。复观色欲犹如蟒蛇在旷野中。嗔毒发时头如荫盖。行人热逼投此盖下。为毒所触因致命终。贪欲之人亦复如是。行于生死旷野碛中。妄见欲境生染着心。欲想才起丧失禅定。是即名为贪欲障盖。复次观于欲性。如地狱火烧炙有情。如水瀑流漂没一切无有慈悲。犹如罗刹损害有情。亦如狱卒损人手足。犹如利刀复如魁脍。断众生命。又如磅毒犯必命终。如坠高山受大苦恼。如夜黑闇无所知见。如白癞病不可疗治。又如大海难使干竭。贪欲深广过于巨海。五欲粗重如妙高山。如紧波果端正可观。若人执之触便丧命。如屠羊柱悬者必亡。如热金冠戴之烧死。犹如过去转轮圣王。释提桓因四天王等。及诸力士那罗延天一切有情。皆因贪欲兴兵相伐。所积身骨如毗

富罗山。过去既然现在未来亦复如是。复次世间之人。于己亲属父母兄弟极相怜爱。乃至身命无所吝惜。为贪欲故更相憎嫉。起毒恶心互相杀害。贪色之人有二苦因。一者富贵为贪色欲。受诸卑贱种种轻欺。二者为贪欲刀挑智慧眼。无所分别犹如盲人。为此因缘死堕地狱受无量苦。复次贪欲之人心无厌足如火添薪。亦如国王贪于土境。亦如商主贪其财利。如求慧解贪于听闻。如诸菩萨乐度众生。如是等人各于己事皆无厌足。贪欲之人亦复如是无有厌足。求于欲境忧苦艰难。得已守护缠缚倍增。死堕地狱受大剧苦。求静虑者常于如是。色欲怨家不应想念。况亲近之。以是名为贪欲重盖。复次嗔恚盖者。如耽酒人饮已色变。嗔恚亦尔颜容改变。作种种相身心战掉。或行毁谤损恼自他。嗔火烧心何能修定。劫功德贼无过嗔恚。修静虑者应当远离。

复次掉悔盖者。犹如狂人身心错乱。或缘亲里国邑寿命。苦乐等事妄起寻求。生善恶念追悔所作。如是躁动不能寂静。覆蔽行舍障奢摩他。如是名为掉悔重盖。复次昏眠盖者。疲极[萝-夕＋登]懵瞢申缺呿昏昧不任。能覆轻安障观慧品。修静虑者应当除弃。是则名为昏眠重盖。复次疑惑盖者。常怀疑惑理事不决。障碍施戒安忍精进。禅定智慧三世因果。三宝性相皆不显现。如何能生微妙静虑。是名疑盖。由此五盖学行难成。戒定慧门不能显了。如是知已审谛思惟。修定之人应当远离。精勤修习能除欲苦。获深禅定而不味着。由此静虑起五神通。云何为五。所谓天眼天耳他心宿住神境智证通。云何名为天眼智通。以天眼力彻见十方无量无边诸佛世界。所有一切众生之类。若卵生若胎生。湿生化生有色无色。有想无想非有想非无想等一切有情。如观掌中阿摩勒果。如是有情皆被诸苦之所缠缚。菩萨观已起大悲心。此等有情堕生死海粪秽大坑。我今云何放舍不救。以是应当勤加精进身心无倦。便能发起念佛三昧。以定力故能见十方。一切诸佛遍满虚空。坐金刚座成等正觉。或见诸佛初转法轮。或见诸佛往于天上。或见如来从宝阶下。或见如来入里乞食。或见如来随根说法。或为国王大臣长者。居士婆罗门身如应说法。或为苾刍苾刍尼信男信女如应说法。或现天龙药叉阿苏罗健闼婆迦噜罗紧捺罗摩呼洛迦人非人等。薜荔多毕舍遮鸠畔吒补咀那迦吒补咀那阎摩罗王饿鬼傍生。各随本音皆言如来为我说法。悉得解悟欢喜踊跃。或见诸佛为诸菩萨说六波罗蜜。或为缘觉说十二因缘。或为声闻说四谛法。或劝有情安十善道。或见诸佛现梵王身如应说法。或现帝释身如应说法。或现护世四王身如应说法。或现大自在天身如应说法。或现那罗延天身如应说法。或现日天子身如应说法。或现月天子身如应说法。或现龙神药叉诸仙婆罗门等身如应说法。或有应见转轮王身国王宰官诸男女身和上阿阇梨及佛如来尊重弟子。皆为现之如应说法。或现地狱饿鬼傍生异类之身而为说法。各各闻已离诸苦难及离饥渴。不相残害慈心相向。

或有应见娑罗树林入般涅槃。而为现之如应说法。或有应见般涅槃后分布设利。起诸塔庙而为现之。令申供养而得解脱。如是诸佛现种种相。皆令得度生老病死。如是诸相遍满虚空。皆佛神通自在变现。种种奇特诸希有事。菩萨虽见如是种种神通变化。但名静虑所起天眼。不得名为波罗蜜多。

复次菩萨摩诃萨所得天眼。胜于一切天龙八部。有学无学声闻独觉所得天眼。最上最胜最妙最尊。最极明净最大势力。以此天眼能见过去无量无边诸佛菩萨。行住坐卧种种威仪种种行门。禅定解脱十地妙智。陀罗尼门无碍辩才。善巧方便悉令圆满。如是菩萨天眼清净。见诸色像无有障碍。无染无著不取一切色像之相。能离一切随眠执见。然其眼根本性清净亦不依止一切境界又此眼根不从一切随眠烦恼习气所生。亦无染着不迷不乱亦无翳障无复分别不为一切诸烦恼障。及所知障之所缠缚。于一切法而得自在。又此眼根能了一切诸法平等住真解脱。能知一切差别根性无能坏相。于一刹那能见一切有情之类。又此天眼体性明净。能离一切浊乱之法。而能觉知慈悲之性。不舍有情亦无缚着无贪无害。又此天眼胜义境界。从真谛生智为先导。住于大悲了达诸法及甚深义离诸戏论。如所见闻能如实说。远离一切诸不善法。趣向无上正等菩提心无障碍。见悭吝者劝令舍施。见毁禁者生悲愍心。见多嗔者令住安忍。见懈怠者令起精进。见散乱者令修静虑。是愚痴者令学智慧。行邪径者示以正道。狭劣心者示以大乘。令诸有情入一切智。发胜神通圆满菩提一切智智。慈氏当知此即名为菩萨摩诃萨修行静虑。所起清净天眼智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩诃萨。修行静虑波罗蜜多起天耳通。所谓以天耳力胜于一切天龙八部声闻独觉。菩萨摩诃萨所得天耳最上最胜最妙最尊。最极明净有大势力。何以故由此功德。回向无上正等菩提。菩萨摩诃萨以此天耳。能闻十方无量世界。诸佛如来独觉声闻。天龙八部人与非人。乃至地狱饿鬼畜生。情非情等所有音声。悉皆得闻彼诸有情若干种心。三业差别所出音声。如是菩萨皆如实知。凡所发言作善恶因。起贪着语迷惑之声亦如实知。或有言音理虽真正言词粗犷。或有言音理虽不正言词柔软。或有言音二俱妙好。或有言音二具粗鄙。以此天耳皆如实知。又此天耳能闻一切凡圣之声。于凡不厌于圣不忻。于贤圣境起爱乐心。于凡夫境起大悲心。如是一切前中后际。所有音声皆如实知不生执着。又此天耳普闻十方。无量无边所有世界。一切诸佛说法音声。皆如实知心无错乱。亦不忘失随根为说。了知法性无坚不坚非虚非实。闻一如来所说正法。无边诸佛所有法门。一时悉闻不错不乱不相妨碍。悉能领受文字章句。义理性相皆如实知。又闻如来为诸众生。各随类音而为说法。令诸有情了真实相皆得解脱。以此功德回向如来清净天耳。愿于未来不闻一切声闻独觉二

乘之名。慈氏当知此即名为菩萨摩诃萨修行静虑。所起清净天耳智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩诃萨他心智通。所谓一切有情过去未来现在之心。善恶无记皆悉能知。复知过去一切有情。所作诸业因果差别。又知众生大心小心非大小心。有欲无欲有垢无垢心。愚心智心广心略心。定乱缚脱胜劣差别。上心下心皆悉知之。又知有情布施持戒。忍辱精进禅定智慧。有相无相慈悲喜舍相应之心。声闻独觉大乘菩萨相应之心。此诸有情能具如是善根之因。或复有情生于贵族所为下劣。或生下贱心性清净。或心性不善所为清净。或二俱清净或二俱不善。如是有情过去所有。心行差别皆如实知。随其所应而为说法。此即名为了知过去一切有情他心智通。复能了知未来有情现在布施。能生未来净持戒因。复知有情现在持戒。能生未来安忍之因。又知现在安忍因缘。能生未来精进之因。又知有情现在精进。能生未来静虑之因。又知有情现修相善。能生未来无相慧因。又知有情现修小善。能作未来大乘之因。如是诸心因缘相貌。菩萨摩诃萨皆如实知。随缘救拔心无劳倦。令诸有情深入佛慧。无有增减如是说法无有断绝。未曾于法生悭吝心。此即菩萨能知未来他心智通。复知现在一切有情。有贪欲心无贪欲心。有过失心无过失心。愚心智心广心略心。定心乱心动心不动心。缚无缚心垢无垢心。广大心无量心上下心皆如实知。一一有情无量烦恼之所系缚皆如实知。如是知已随根差别如应说法。了心无心不着自他。以善方便禅定智慧。决择有情根性利钝。永断生死烦恼根源。了本性空圆满无缺。无染无著亦无过失。无滓无秽亦无粗涩。了知诸法如幻如化。能知有情心行差别。慈氏当知此即名为菩萨摩诃萨修行静虑。所起清净他心智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩诃萨。修行静虑波罗蜜多起宿住随念智证通。所谓住不动地得法平等。善能了知诸法实性。清净智慧住奢摩他毗钵舍那止观相应。于一切事心无忘失。智为先导三业清净。福德智慧二种庄严。自然觉悟不由师教。到于涅槃常乐彼岸。菩萨摩诃萨以如是智。能忆过去一生二生。若十二十乃至一劫百千万亿那庾多劫。若成若坏皆悉忆知。彼诸劫中如是有情。生如是家如是父母。如是种族如是姓字。如是相貌色力寿量。苦乐等事无不明了。又诸有情此灭彼生。种种家族自身他身。无量劫生悉皆忆念。及彼生处所有善根。及相劝发忆念知已。悉皆回向无上菩提。又观过去生死之身。无常苦空无我不净。如是知已于诸色相。寿命修短富贵自在。不生我慢不求释梵护世四王人天果报。但以大悲利乐有情随愿受生。又知过去无量生中所造恶业深生愧悔。于现在世能舍身命不造诸恶。于无量世所有善业。悉皆回向阿耨多罗三藐三菩提。普施法界一切有情。不求世间最上果报。绍三宝种尽未来际。无有断绝永无休息。慈氏当知此

即名为菩萨摩诃萨修行静虑。所起清净宿住智通。

复次慈氏云何名为菩萨摩诃萨。修行静虑波罗蜜多。起神境智通利乐无尽。所谓菩萨住不动地。得真寂静除去忧苦。寻伺喜乐出入息等。不生不灭住真法界。能现种种神通变化。或身如火聚放大光明。遍满三千大千世界。或身上出水如注大雨。扪摸日月威光自在。或现大身上至梵天。或现小身犹如芥子。或震动大地如水涛波。或以一身而现多身。或以多身还复一身。或隐或显说种种法。或没山石或复直过若上若下。如电流光往还自在。行坐空中如鸟飞翔。或履地如水履水如地。出没自在无所障碍。如是神力皆为利乐一切有情。复以大悲普门示现。或现佛身或菩萨身。声闻独觉释梵等身。及诸异类种种之身。随其根性皆悉为现。随其乐欲而为说法。或诸有情恃其力势而起贡高。随彼所应而为现身调伏说法。或为释梵护世四王。那罗延等诸大力士。为降伏故举妙高山。掷置他方无量世界。犹如掷彼阿摩勒果还置本处。而诸天人无往来想。菩萨神力亦无损减又复于此三千大千世界。上至色究竟天下至水际。以其右手掌此世界。住经一劫行住坐卧而无妨碍。还置本处而诸有情水性之属。亦无娆害都不觉知往来之想。如是菩萨示现自在神通力时。令诸有情骄慢之心。悉皆调伏而为说法。

复次菩萨以神通力。随意所欲皆得自在。如如意宝所求皆得。或变大海而为牛迹。或以牛迹而为大海。或现火灾至于初禅。或现水灾至于二禅。或现风灾至于三禅。或变水作火变火为水。如是种种上中下法。随心变化而得自在。更无有人能动转者。除佛世尊余无能坏。菩萨以此广大神变。随其根缘说广略法。令诸有情而得解脱。如是菩萨自在神力。一切天魔及烦恼魔所不能障。以是菩萨过彼天魔及烦恼魔。入佛境界随其根缘。拔济有情得大自在。常不断绝无能动转。慈氏当知此即名为菩萨摩诃萨修行静虑。所起神境智通化用无尽。如是五通但名静虑。不得名为波罗蜜多。

复次慈氏若诸菩萨得此通已。精勤修习静虑波罗蜜多。于无上菩提得不退转。譬如贫人掘一伏藏。未见异相犹怀懈慢。穿掘不已渐见少相。勇锐精勤无有休息。以不息故便能得之。菩萨摩诃萨亦复如是。未得阿耨多罗三藐三菩提。日夜精勤修真静虑。不休不息乃至证得无上菩提。

复次慈氏如是静虑一切有情发心非难。长时不懈能成就者是则为难。譬如胜军侵夺他国取之不难。得已善守是则为难。外道邪师修定亦尔。不近善友不闻正法。邪求解脱获无色定谓得涅槃。寿尽之时趣地狱报。复如痴人畜养毒蛇常饮牛乳。所以者何。世医皆言牛乳除毒。蛇饮乳已嗔毒转盛。如是痴人谓蛇毒尽。而摩[打-丁＋(改-己)]之

为蛇所螫中毒而死。一切众生亦复如是。日夜畜养如是毒身。为求安乐常供饮食。无常忽至死魔毒发。失诸善法趣向三涂。

复次慈氏声闻独觉所得静虑。断烦恼障无大悲心。而入涅槃非真静虑。凡夫有情身口意业。恒为八万四千烦恼之所缠缚不得自在。譬如有人供养怨家。罗刹恶鬼供给不已渐得调伏。烦恼怨家恶罗刹鬼。则不如是。供给色香烦恼转炽难可调伏。何能修习禅定解脱。既无禅定何有智慧。既无正智十善亦无。当堕地狱饿鬼傍生。以是因缘菩萨摩诃萨。应修梵行四无量心。起无缘慈普遍法界。何以故菩萨大慈无有齐限。不可思量无边际故。一切有情遍十方界。菩萨大慈亦复如是。譬如虚空无有边际。菩萨大慈亦复如是。以是当知有情无尽。菩萨大慈心亦无尽。真空无尽慈亦无尽。以是因缘菩萨大慈真实无尽。

尔时慈氏菩萨白佛言。世尊菩萨普于如是有情起大慈悲。颇有譬喻得宣说者愿为开示。尔时薄伽梵。告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子不可以少因缘譬喻而得宣说。慈氏当知譬如东方有殑伽沙等世界。南西北方四维上下亦复如是。如是十方殑伽沙数世界。合为一海满中海水。如是十方殑伽沙数世界。满中有情一一有情。各持一毛取大海水。滴于余处。至满一劫。是海有竭。彼诸有情尚未穷尽。善男子如是有情。遍于十方殑伽沙数世界。菩萨于彼一一有情起大慈心。善男子于意云何。如是慈心有边际不。慈氏菩萨白佛言。世尊假使虚空尚可测量。此大慈心不可穷尽佛告慈氏若菩萨摩诃萨。闻是慈心无边无尽不惊怖者。当知是人亦得如是慈心无尽。其慈心者能护自他。灭除一切诤讼诸恶。能覆有情所有过失。令诸众生三业调善。常得安乐离诸怨怖。多嗔恨者令其慈忍。息诸战阵刀兵等苦。悉能救护一切有情。离诸欺诳名闻十方。释梵四王恭敬供养。慈心璎珞以自庄严。为诸有情解脱导首。能令二乘回心向大。积集一切菩提资粮。不为世福之所屈伏。恒以相好庄严其身。能除一切诸根残缺。舍离八难得生人天。行八圣道涅槃正路。菩萨修慈不贪五欲。但于有情起平等心。行布施时心无分别。护净尸罗救犯禁者。示安忍力令离嗔恚。所行精进皆顺正法。住三摩地慈救一切。发大智慧出离世间。烦恼菩提无有二相。无缘大慈降魔军众。而能安乐一切有情。此生来生常不舍离。行住坐卧恒劝修持。我慢销除离诸放逸。又慈心者惭愧衣服净戒涂香。能断世间烦恼习气。饶益有情施一切乐。声闻慈心唯求自利。菩萨大慈救护一切。

复次慈氏慈有三种。一众生缘慈。二法缘慈。三无缘慈。云何众生缘慈。若初发心遍观有情起大慈心。云何法缘慈。若修行时。观一切法。名法缘慈。云何无缘慈。得无生忍。无有二相名无缘慈。慈氏当知此即菩萨摩诃萨。住真法界大慈心也。

大乘理趣六波罗蜜多经卷第九

静虑波罗蜜多品第九之二

佛告慈氏。菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多。应当修习大悲无量。为此大悲于诸善业而为导首。譬如命根于出入息而为其先。轮王七宝轮宝为先。大乘万行大悲为先。譬如长者唯有一子。父母钟念彻于骨髓。菩萨大悲亦复如是。于诸有情住于极爱一子之地。云何大悲大名么贺。么者名我。我以大悲利乐有情故名大悲。又贺者名性。自性大悲能济有情。不由他教故名大悲。又娑嚩者名属已分。一切有情我应救护故名大悲。又迦者名护。不令他人得其便故名为大悲。又此大悲者能作方便。成办一切助菩提故。又此大悲能悟。无师自然智故。又此大悲能除一切自心热恼。随顺有情为饶益故。

复次慈氏。此大悲心有五十种。云何大悲无谄谀故。云何大悲身口相应故。云何大悲无虚诳故。云何大悲住实际故。云何大悲不退转故。云何大悲了本觉故。云何大悲无诈伪故。云何大悲自性清净故。云何大悲行质直故。云何大悲住正性故。云何大悲求佛身故。云何大悲求佛寿故。云何大悲不起一切过故。云何大悲护有情故。云何大悲所度有情无有量故。云何大悲同虚空故。云何大悲不舍贫穷诸众生故。云何大悲拔诸苦故。云何大悲自性不动荷负一切故。云何大悲行清净行不诳自他故。云何大悲能作自利诸善业故。云何大悲普与乐故。云何大悲不生疲倦故。云何大悲能除重担示胜义故。云何大悲坚持施忍精勤行故。云何大悲能忍下劣所轻慢故。云何大悲不怀一切宿憾恨故。云何大悲作无上医故。云何大悲以大乘慧摄下劣乘等无二故。云何大悲善覆自德赞他善故。云何大悲能与无漏真法乐故。云何大悲能舍所爱心无吝故。云何大悲为诸有情心无悔故。云何大悲善持净戒护毁禁故。云何大悲能忍己苦令诸有情得佛乐故。云何大悲成就有情住法身故。云何大悲不惜自身舍支节故。云何大悲乐修功德不求报故。云何大悲能调有情修静虑故。云何大悲了三界空不染着故。云何大悲积集善根离不善故。云何大悲能满一切有情所求愿故。云何大悲不舍普愿住无为故。云何大悲舍有为法故。云何大悲悭贪有情令行舍故。云何大悲能令有情住佛戒故。云何大慈多嗔有情令住忍故。云何大悲懈怠有情令精进故。云何大悲散乱有情令住定故。云何大悲愚痴有情令智慧故。佛告慈氏如是大悲。能令自他一切善根皆得成就。是则名为大悲无量。

复次慈氏菩萨摩诃萨修行静虑波罗蜜多。云何修习大喜无量。所谓忆念一切佛法爱乐恭敬。不住生死不坏喜心。除诸邪见离五欲盖。能安有情住真实际。恒求如来三十二相八十种好。听闻正法顺第一义

恒乐修行达于彼岸。圆满具足喜庆心生。譬如世间大节会日。一切亲族善友集会。胜妙五欲欢娱喜悦。菩萨亦尔起大神变游戏之时。八部龙天四众云集。戒定智慧解脱知见。悦乐其心是名大喜。又此喜者于诸有情无损害心。勤求一切诸佛妙法。已得未得心无暂舍。于大乘法心恒正解。于二乘法不生取着。舍离悭吝增长檀那。见乞者来心乐惠施。于他持戒生净信心。见毁禁人极怀怜愍。于己尸罗清净圆满。离三恶怖回向法身。设有毁骂安忍受之。于轨范师奉顺言教。顶戴尊重勤而行之。于诸有情善言含笑远离嚬戚先意问谇。住真寂定无谄无诳。不粗不曲常赞人善。不说他过乐与众同。行六和敬作大法师。开示涅槃显真实相。于尊重所起父母想。等视众生犹如一子。于亲教师尊重如佛。于修行者犹海导师。诸波罗蜜如无价宝。于说法人如如意珠。无漏法林自在游戏。教授我者深自庆喜。闻说过非如医示病。闻说正法如病获药是名为喜。了苦无常无我不净。随顺涅槃常乐我净。一相一味故名为喜。又大喜者体真胜义性无生灭。不沈不举无去无来。常尔一心名真喜悦。又大喜者如闻善言身心适悦。安住不动犹若须弥。又大喜者明了因果无迷谬故。又大喜者如地不动为所依故。又大喜者如威德人无能敌故。又大喜者如胜义谛不毁坏故。又大喜者如佛法僧功德圆满求无厌故。慈氏当知此即名为菩萨摩诃萨大喜无量。

复次慈氏菩萨摩诃萨。修行静虑波罗蜜多。云何修习大舍无量。菩萨摩诃萨修舍无量。总有三种云何为三。一者烦恼舍二者护自他舍三者时非时舍。云何名为烦恼舍。若遇恭敬心不高举。设遇轻慢不鄙卑贱。得利不喜失利不忧。毁骂不嗔赞亦无喜。称扬不欣闻讥不恚。遭苦难时观空无我。悦乐事至恒观无常。于所爱境心无贪着。设见嫌恨亦不生嗔。于怨于亲持戒破戒其心平等。作善作恶若爱若憎都无二相。闻善恶言正不正法亦复如是。于诸有情其心平等。于身命财不生悭吝。是则名为烦恼大舍。云何名为护自他舍。菩萨摩诃萨若有人来节节支解。菩萨于彼无嗔恨心。如是菩萨于身语中。未尝变易是名为舍。复次乞叉(二合上声)多者。是名双义及疮痕义。谓眼及色如有二人于菩萨所。一人打骂一则香涂。菩萨观之等心无二。疮痕义者菩萨观之。第一义中谁为打者谁为涂者。不见损益亦无彼我。不害自他是名为舍。眼根色境双义既然。耳声鼻香舌味身触意法。寂灭平等亦复如是。于毁赞者及我六根。第一义中无伤无害故名为舍。设被伤害亦不损他是名为舍。或护自他俱无伤损是名为舍。于利非利常尔一心。无害自他故名为舍。常自觉察护他人心。离于诤讼亦名为舍。复深观察无有是非是名为舍。如是名为护自他舍。云何名为时非时舍。若诸有情不受教诲非法器者。菩萨不嗔名非时舍。于声闻人观四圣谛。获苦法忍趣罗汉果。菩萨不障名非时舍。行布施时且止持戒。修净戒时且止于施。忍辱精进禅定智慧。亦复如是名非时舍。若于诸法应成就事决定应作。精进勇猛长时无倦。无暇无退不辞劳苦。乃至事毕方可

故舍是名时舍。如是名为时非时舍。如是修习慈悲喜舍。但名静虑不得名为波罗蜜多。

尔时慈氏白佛言。世尊如是修习静虑为因。悉能具足神通智慧。云何名为神通智慧。尔时薄伽梵告慈氏言。善男子是神通者。能以通力见极微色是名神通。以净法眼知色性空。亦不取着是名智慧。复次闻诸世间极微小声是名神通。于诸音声悟无言说。离诸譬喻是名智慧。复次能知一切有情心行是名神通。了诸有情妄心非心是名智慧。复次于过未际悉皆忆念是名神通。了佛土空是名智慧。复次了知根性差别之相是名神通了胜义空是名智慧。复次能知诸法是名神通了俗如幻是名智慧。复次力能超彼释梵四王是名神通。超过一切声闻独觉是名智慧。慈氏当知如是名为菩萨摩诃萨修真静虑。得不思议神通果报。

复次慈氏。一切众生恒为无量烦恼扰乱其心。菩萨摩诃萨得真三昧。随彼有情烦恼品类。现如是等诸三昧门令其解脱。菩萨摩诃萨勤加精进住是三昧。令诸有情安住如是平等法中。所谓得心平等行平等相应平等。布施持戒忍辱精进禅定智慧悉皆平等。即一切法普皆平等。是名法性三昧。

复次慈氏此三昧平等即菩提平等菩提平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已。是名住真三昧。

复次慈氏此菩提平等即虚空平等。虚空平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得如是平等法已。是则名为住真三昧。

复次慈氏一切世间性平等即清净性平等。清净性平等即一切有情平等。一切有情平等即一切法平等。得此一切法平等是则名为住真三昧。

复次慈氏若知自心平等即知一切有情心平等。是则名为住真三昧。

复次慈氏若诸有情能于我身。作于饶益及不饶益。我于彼等心如大地。普皆平等其心不动。所以者何由住是三昧平等性故。以住三昧无散乱语无率尔语。了达诸法解第一义。善知时节随顺而说八风不动菩萨能住如是平等法性。不舍三昧不离世间自在无碍。是名菩萨摩诃萨方便智慧静虑波罗蜜多。

复次慈氏云何菩萨摩诃萨。修行出世方便智慧若菩萨修静虑时。于诸有情起慈悲心名为方便。观法寂灭是名智慧。复次修静虑时归依

于佛是名方便。了无取着是名智慧。求一切法是名方便。了法性空是名智慧。观佛色身是名方便。观佛身空是名智慧。观佛梵音是名方便。了无言说是名智慧。若正观时是名方便。观照亦空是名智慧。拔济有情是名方便。了众生空是名智慧。知众生根是名方便。根性亦空是名智慧。观佛土净是名方便。了佛土空是名智慧。得佛菩提是名方便。了本寂灭是名智慧。请转法轮是名方便。法无转相是名智慧。观七觉支是名方便。了真本觉是名智慧。菩萨摩诃萨如是相应修习静虑波罗蜜多。一切天魔不得其便。即能成就无上菩提。

尔时薄伽梵说此静虑波罗蜜多时。会中三万二千菩萨得日灯三昧。此日灯三昧亦名一庄严三昧。云何名为日灯三昧。如日出时一切灯烛星月无复光明。菩萨得此三昧者亦复如是。有学无学声闻独觉。诸有情智映蔽不现。是故名为日灯三昧。复次云何名一庄严三昧。所言一者即是无生。无生者即是法空。又一者名遍一切处。譬如油麻油遍麻中。无生法者亦复如是。体遍一切是名一庄严三昧。此一庄严亦名一增长三昧。一者即婀。婀即法界所谓契经。令法界现前法界现前已。所有诸法神通增长明了现前。是故名为一增长三昧。此一增长亦名一法界三昧。所言一者即是法界。法界亦空。以定力故其空现前。是名一法界庄严三昧。此一法界亦名一空三昧。所言一者犹如虚空。一切万物生长空中。菩萨真空现在前时。信等善法悉皆增长。是故名为一空三昧。

复次慈氏菩萨摩诃萨住此静虑波罗蜜多时。能入俱胝那庾多百千三昧。今为汝说小分名字。所谓电光三昧月光三昧。善增长三昧毗卢遮那三昧。增长不思议三昧如如光照三昧。无垢三昧海德三昧。能自在转一切法轮三昧。成就禁戒三昧。无忧三昧坚固三昧。苏迷卢三昧法炬三昧。法勇三昧转法智自在三昧。散积聚法三昧持一切法三昧。持白法三昧知他心三昧。庄严宝幢三昧灭烦恼三昧。坏四魔三昧发起十力三昧。无著三昧断缚着三昧。灯手三昧闻施名三昧。持地三昧安住心三昧。须弥灯三昧摧伏怨敌三昧。智炬三昧发生智三昧。教授三昧自在转无边法门三昧。令心堪任三昧知胜妙善三昧。震日月音三昧无所行三昧。坏魔三昧无种种想三昧。善调伏心三昧释师子三昧。念佛三昧念法三昧。念僧三昧不退转三昧。不眴三昧最胜无我三昧。似空处三昧常觉悟三昧。除烦恼缘三昧如虚空三昧。入功能三昧念慧觉三昧。无尽辩三昧大悲声三昧。现真谛三昧不毁坏三昧。善行三昧有情欢喜三昧知爱乐三昧生爱乐三昧。胜慈三昧性静三昧。大悲三昧大善三昧。无所舍着三昧法义三昧。法悲三昧慧炬三昧。智海三昧无动三昧。善调伏身三昧解脱智自在三昧。金刚幢三昧胜莲花道场三昧。离世间法三昧胜智三昧。佛观行三昧威光三昧。威焰三昧与解脱智三昧。佛身庄严三昧光明普遍三昧。刹土遍净三昧入有情性三昧。满一

切愿三昧顺菩提路三昧。波罗蜜庄严三昧宝髻三昧。觉花三昧与解脱果三昧。甘露音三昧无滞三昧。疾风行三昧宝冠三昧。截海流三昧金刚峰三昧。大神通三昧。出生义三昧。见无边佛三昧忆持一切所闻三昧。与刹那智三昧清净无边功德三昧。如是无量俱胝三昧。若诸菩萨摩诃萨得是三昧者。是则名为静虑波罗蜜多。时薄伽梵说此静虑波罗蜜多时。会中七十八那庾多人天。发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨证无生法忍。

般若波罗蜜多品第十之一

　　尔时薄伽梵。处于种种摩尼宝王师子座上。现种种相。纯以菩萨摩诃萨众而共围绕。时慈氏菩萨摩诃萨。即从座起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言大圣世尊。已为利益安乐诸菩萨故。说静虑波罗蜜多。唯愿世尊为诸菩萨。说般若波罗蜜多。又此般若波罗蜜多复有几种。修何方便而能得之。唯愿如来分别解说。

　　尔时薄伽梵。告慈氏菩萨摩诃萨言。善男子汝今谛听善思念之。吾当为汝分别解说。若诸菩萨修行布施波罗蜜多。乃至静虑波罗蜜多。皆从般若波罗蜜多。本母所生而为根本。譬如眼等五根发生五识。能取五尘皆有作用。如是一一皆以识心而为根本。若离其心无所成办。菩萨摩诃萨修前五种波罗蜜多。恒以智慧而为其母。若离智慧无所克获。亦如有情身有命根能有所作。命根谢已无复堪任。修行诸度若无智慧亦复如是。譬如国境无有智臣。阴阳失序一切人民皆不安乐。法王国土若无智慧亦复如是。修行布施乃至静虑波罗蜜多皆不成就。解脱涅槃终不能得。亦如商主入海采宝。要得船师方达宝所随意而取。菩萨亦尔于生死海。以五波罗蜜多而为舟。舡载功德宝要因般若波罗蜜多。无上舡师至于彼岸。尔时。薄伽梵而说颂言
。

　　智慧为根本　　能生善法芽
　　佛果大菩提　　无非智所作
　　如人遭苦难　　智者能救护
　　愚者造诸恶　　如石投深水
　　若无真智慧　　多闻妄分别
　　斯人不解义　　如器安知味
　　所谓长老相　　不必在耆年
　　虽少有智慧　　是为真长老
　　如世有德人　　正直无邪曲
　　不能辩邪正　　宁知理是非
　　正智闻深法　　智与理相应

随顺于大乘　　是名真智者
于得失无著　　忧喜不能动
安住如须弥　　是名真智者
恭敬不生喜　　轻慢无嗔恚
智慧如大海　　是名真智者
不说他人过　　亦不称己德
智照无自他　　当获大名称
勇猛勤精进　　远离一切相
我慢悉皆除　　是名真智者
常当正观察　　不见他人过
深信善恶报　　是名真智慧
智者在众中　　不说自功德
若人所称赞　　愧心无取着
成就诸功德　　虚己常谦下
如果树繁熟　　枝条自胝屈
福智生豪族　　虽贵无憍慢
愚者自矜高　　智者应观察
智慧为善伴　　远离恶知识
断灭诸烦恼　　自然得解脱
乐将护恶人　　亦当常远离
崇重于贤善　　是名真智慧
菩萨多悲智　　损恼犹慈愍
如斫栴檀树　　流香普芬馥
不念他人恶　　常思其善事
智慧离分别　　人中最第一
智者住空寂　　被毁心无恼
诸恶不能烧　　如火暖大海
大悲离分别　　见恶常怜愍
如日放光明　　不弃旃荼舍
智人虽小过　　为益应同住
如入瞻卜林　　自然皆蒙熏
正智离分别　　如日无私照
亦如清凉月　　能净诸云翳
智者多慈悲　　常济于贫乏
见乞不轻贱　　应生欢喜心
如树初生长　　日夜无休息
智者乐修行　　增长亦如是
智者遇大怨　　慈悲犹不舍
如折莲花茎　　藕丝恒不断
生死如毒树　　悟即法身果

生死与涅槃　　本性皆平等
净慧贤圣行　　大悲常利物
不择于怨亲　　恒离于分别
耆年多智慧　　净戒悉圆满
亲近如是人　　速成安乐行
智慧无垢人　　三业恒清净
应亲近是人　　尊重过父母
无智难亲近　　能坏善人心
如火烧枯木　　应当常远离
供给于恶人　　欲益反招损
如人饲猛兽　　无不伤害者
供养智慧人　　小善获多福
如人饮甘露　　求得安隐乐

佛告慈氏菩萨摩诃萨。此般若波罗蜜多。皆从善友开正法生。邪见之人是智慧怨。汝等应当亲近善友远恶知识。此般若波罗蜜多非唯出生一切善法。过去未来现在诸佛皆从此生。当知此经即是一切诸佛之母。

复次慈氏。菩萨摩诃萨行布施时有二种智。一者小智二者大智。小智施者为求人天二乘解脱。如是施者但名布施。不得名为波罗蜜多。大智施者心无所得。无所得故得佛菩提。如是施者名檀波罗蜜。以是故知檀波罗蜜从智慧生。尸波罗蜜亦有二种。一者小智二者大智。小智持戒怖三恶道。求生人天二乘解脱。如是持戒心不清净。不得名为尸波罗蜜。大智持戒普为利乐一切有情。不住于相而无所得趣大菩提。如是持戒是则名为尸波罗蜜。以是故知戒波罗蜜从智慧生。忍辱波罗蜜多亦从般若波罗蜜多生。一切有情本智如日。无明覆蔽忍光不现。修安忍者除断无明。圣智现前佛日斯照。譬如国邑无有智臣。识用不均人民流散。设有智者亦当回避。无忍慧者亦复如是。又此智慧如明眼人。遥见毒蛇即便远避。有智慧眼避嗔恚蛇亦复如是。无慧眼者谓于过去。无量劫中修行诸善。无安忍力及智慧眼。一念嗔火烧灭无余。如干草积飙火入中焚烧皆尽。智慧之人有安忍力。设遇恶人打骂诃责。正智安忍能调伏之。譬如香象既已调伏。临阵驱策能破敌军。菩萨摩诃萨亦复如是。住无相忍不起嗔恚。无缘大悲广度一切。以是当知安忍波罗蜜从般若波罗蜜生。精进波罗蜜亦从般若波罗蜜多而得发生。何以故若无般若波罗蜜多。一切所作皆不成就。大菩提果无边法门。安住最胜巧便大智。周遍观察要精进力。方能圆满六波罗蜜。以是当知精进波罗蜜。皆从般若波罗蜜生。禅波罗蜜亦从般若波罗蜜生。所以者何意业微细难可测量。身口所作则易除灭。妄心所起难可制伏。如风飘火猛焰可制。如海涛波亦可息之。唯有妄心甚

难调伏。何以故无始无明迷心性故。譬如世间多思觉者。妄起寻求而伺察之。如是妄想设入定门心犹取着。无智慧故经百千劫。终不能得三昧现前。亦如愚人妄执诸见。或执我常或执我断见不清净。云何能得三昧现前有智慧人观察二事。一者见其自身。多有疾病苦乐等事。皆由先世妄想颠倒。造作诸业而今受之。若无痴爱何有病耶。身本自空因缘幻有。无造无作谁受苦耶。二者复应重更观察虽无我相。所作福业皆不唐捐。当愿法界一切有情。无尽福德涤令清净。悉得成就六波罗蜜。戒定智慧以为庄严。以是故知一切万行。皆以般若波罗蜜而为其母。犹如大地皆依虚空而得安立。而彼虚空无有所依。般若波罗蜜亦复如是。以是故知禅波罗蜜智慧为母。非唯五度从智慧生。一切世间福德名闻人天果报。乃至出世无漏善根。皆以智慧而为生处。犹如大地皆依虚空而得安立一切众生执我取相有五怖畏。一不活畏常积资财恐不活故。二恶趣畏造不善业恐堕三涂恒怖畏故。三者死畏。爱惜身命恐丧失故。四者恶名畏。恒作诸恶以自覆藏。恐人闻知常怖畏故。五者大众威德畏。于大众中所发言词怀怖畏故。菩萨摩诃萨智慧观察具证二空。能益自他无不活畏。除断邪行具净尸罗。必至涅槃无恶趣畏。深入缘起了本无生则无死畏。住无相理身心寂静。无自他相离恶名畏。成就微妙四无碍辩。处众无畏犹师子王。是故名为无大众畏。

复次慈氏一切众生根性差别。悭贪者令惠施。嗔恚者令慈忍。我慢者令谦下。愚痴者得智慧。开示涅槃显真实相无量功德。皆从般若波罗蜜生。一切诸佛及诸菩萨。天龙八部咸皆赞叹。尊重恭敬犹如父母譬如慈母唯有一子。鞠育诲示渐渐成长令得尊贵。菩萨亦尔怜爱有情等如一子。般若甘露而为法食。五波罗蜜为大资粮。十方四无所畏十八不共法。诸妙功德庄严法身。成就无上法王之位。

复次慈氏有十种事能障智灯。掩蔽光明不能显了。增长痴闇无所觉知。一者懒惰。于世事业皆不成就。岂能修行出世妙善。二者近恶知识。造诸恶业增长无明。三者耽着睡眠。身心昏昧不能修习无上菩提。四者听闻大乘寻复忘失。五者乐习世间一切技艺。不知如幻而生执着。六者我慢覆藏虽遇善友。不能咨问无上正法。七者于大乘教微妙深理不能解悟。我慢自高便生退屈。八者耻己愚昧不能亲近有智之人。九者攻乎异端诈谓知见。有所论难皆涉邪徒。十者于最上乘不生信乐。设有所闻师心邪解。由是十事障碍大乘。正法不闻沦溺生死。离此干事有十胜法。便能悟入无上菩提。一者精勤乐习禅定。二者亲近善友听闻正法。三者损减睡眠恒自觉悟。四者于大乘法所闻不忘。五者顺世事业常观如幻无所著故。六者无所藏隐决众疑故。七者不轻己身勤修行故。八者常乐法施兴大会故。九者恒自谦下不诳众生故。十者不自师心深入佛慧故。菩萨摩诃萨以此十事具足圆满六波罗蜜。

成就法身清净解脱。

复次慈氏菩萨摩诃萨此般若波罗蜜多。不与十六种法而为相应。一者不与十二因缘相应。所谓无明乃至老死。二者不与无明灭乃至老死灭而为相应。菩萨摩诃萨离分别心无二相故。三者不与身见边见乃至六十二见而为相应。四者不与世间八风相应。所谓利养称赞讥毁苦乐衰损等事而为相应。五者不与随烦恼等忿恨相应。六者不与我慢增上慢等相应。七者不与根本贪嗔痴等而为相应八者不与烦恼魔死魔等而为相应。九者不与我相人相。作者受者养育士夫。补特伽罗意生儒童。业障报障烦恼等障而为相应。十者不与妄念分别见闻觉知而为相应。十一者不与四颠倒法而为相应。无常计常常计无常。无乐计乐乐计无乐。无我计我我计无我。不净计净净计不净。如是妄计名颠倒法。有情心行乃至诸尘劳门而为相应。十二者不与悭吝犯戒嗔恚懈怠散乱愚痴而为相应。亦不与有相行施持戒忍辱精进禅定智慧相应。十三者不与不善等法。性罪遮罪有漏有为而为相应。亦不分别世出世善法。无漏无漏而为相应。十四者不与二十二根相应。所谓眼耳鼻舌身根相应。亦不与苦乐忧喜舍受相应。亦不与男女等根意根命根。信等五根三无漏根而为相应。十五者不与三界五趣。种种有情而为相应。亦不分别大乘小乘。佛法僧宝差别之相而为相应。十六者不分别真谛俗谛有为无为。有智无智有识无识。作意无作意有体性无体性。有相无相心意差别而为相应。慈氏当知摩诃般若波罗蜜多。无染无著离诸分别。平等清净一相一味。不与如是差别等法而为相应。

复次慈氏菩萨摩诃萨善巧方便。行深般若波罗蜜多时。住奢摩他毗钵舍那。住身寂静了因缘法如幻如化顺胜义谛离有离无。非断非常随顺因果。无我人相真实不动不坏威仪住三解脱门而不取证。无动无静是如来禅。游戏神通深入实际。不住生死不入涅槃。不尽有为不住无为。虽观无相不舍大悲。虽住三界而恒出离。知真无染而不修证。离於戏论常乐宣说。

复次慈氏菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。应于善友听闻正法。具足八十四种胜上之心。方能发生般若波罗蜜多微妙胜慧。所谓住真实相最极微妙相。般若相应相善知识相。离憍慢相恭敬相。右绕相无量相。善言相至诚相。善作意相无乱相。无定相妙宝相。妙药相除病相。法器相示导相。入智慧相闻法无厌相。增长舍相善调象马相。敬事多闻相乐闻深法相。观身寂灭相清净适悦相。闻法无倦相闻义相。闻法相随说修行相。为他说法相闻所未闻相。闻神通相不求余乘相。乐闻般若相乐闻菩萨藏相。乐闻善巧方便相四摄法相。闻梵行相念正定相。能生善巧无生相大慈悲心相。缘起相无常相。苦相空相。无我相不净相。寂静相空相。无相相无愿相。无不善行相胜义谛相。不坏

相自在相。护自心相不舍精进相。思惟妙法相对治烦恼相。宗重正法相对治邪见相。获圣财相除断贫穷相。智者称赞相智人极喜相。智者所乐相崇重贤善相。见谛相观蕴过失相。有为过患相依法相。依义相依智相。依了义经相不依不了义经相。不作诸恶相自利益相。利益他相善作业相。无热恼相胜行相。获一切诸佛法门相。慈氏当知听法之人。具足如是胜妙之心。能善听闻甚深般若波罗蜜多。知一切法无我无人本来清净。生死涅槃平等无二。复次菩萨摩诃萨。观于眼等五根。苦乐等受男女意命。能起烦恼生死根本。信等五根三无漏根。能舍烦恼是涅槃因。知烦恼性从本以来。不生不灭性相常住。如是修习是名般若波罗蜜多。

复次慈氏菩萨摩诃萨所修胜行。与智慧相应及不相应。无有分别二智平等。不舍众生恒起大悲。普覆一切清净不动。如是修习是则名为般若波罗蜜多。

佛告慈氏此般若波罗蜜多句义不可思议。是相应句如理句。如量句佛语句。了缘句无碍句。无灭句大舍句。不动句一切不动句。无依止句平等句。无难句无高下句。实际句不变易句。无著句无住句。无所住句对治句。寂静句极寂静句。遍寂静句无戏论句。无起句即真句。不缺句无余句。无际句无对治句。最胜句真实句。如如句绝言句。不别异句无彼此句。三世平等句无三世句。不住五蕴句。不住六界句。不住十二处句。不住十八界句。依法句依义句。依智句依了义句。如是句义是菩萨摩诃萨。修行般若波罗蜜多不可思议。离言说故真胜义故。不可思议故无因喻故。无比量故无有上故。自利利他故大希有故。唯佛与佛能证能说余无测知。何以故般若波罗蜜多无性无相无比无喻。唯佛如来方能究尽。

复次慈氏此般若波罗蜜多。非即蕴处界。无依无止不生不灭。不内不外不在中间。是故般若波罗蜜多不可思议。尔时慈氏菩萨闻是般若波罗蜜多。欢喜踊跃以偈赞曰
。

大雄世尊智无量　十力无畏真解脱
神通广大无边际　一切无能测量者
昔曾侍觐无量佛　获得甚深微妙智
难行苦行恒沙劫　是故能成调御师
佛证自然一切智　住真寂灭难思议
唯佛如来自证知　能现无边佛境界
法性真常离二边　寂灭无为出三有
烦恼业苦悉皆除　法身清净真解脱
菩提道场成正觉　唯有诸佛能证知

清净湛然无去来　　无相无行无说示
涅槃无比无能喻　　凡夫二乘莫能测
等觉菩萨不能知　　唯佛世尊独明了
佛会一切声闻众　　逮得已利如来赞
漏尽皆住最后身　　此等不知佛境界
一切辟支佛利智　　遍满十方如稻麻
百千万劫共思惟　　不能测知佛智慧

大乘理趣六波罗蜜多经卷第十

般若波罗蜜多品第十之二

佛告慈氏。菩萨摩诃萨有七种事。能得如是不可思议无尽法门。谓因无尽有情界无尽大悲无尽妙用无尽法门无尽。坏生死魔故智无尽故。如是般若波罗蜜多。无行无相无生无灭。菩萨于一切法应如是知。佛说是甚深般若波罗蜜多时。会中有一外道名微末底。即从座起而白佛言。世尊佛说一切诸法本来不生自性清净此义不然。自在天常而是一切万物父母。能生诸法能造能作安立世间。复有说云神我能生一切诸法。然此我者住于心中犹如拇指。复有说云一切诸法从和合生。云何今者乃说无生。尔时薄伽梵告微末底。汝所问者随汝意答。断汝疑心应当谛听。如汝所说自在天常。能生一切所生万物。应同一性悉亦是常。若谓所生前后变易非常住者。理亦不然。用不离体应是常住。体不离用应非常故。自在常者生应常生。云何有时或生不生。既不常生云何是常。以是义故同彼所生定是无常。所生既多亦非是一。若是一者应无差别。万类区分如何是一。又自在天能生一切无有慈悲。若有慈悲应令有情。悉生人天常受快乐。云何令诸有情受于八苦。生三恶趣受种种苦。若有慈悲云何自生自立自害。能自在天是一是常。所生一切应无变易。云何异类生灭无常。五趣之中受兹不净。譬如见果即知其因。当知自在非常非一。若言妙好是自在作。粗鄙不善毕舍遮为。如是之言亦不应理。善由自在恶由舍遮。善恶相违何名自在。又诸有情作恶人多修善者少。即毕舍遮鬼胜自在天。又诸有情所作善事。自在处分。所作诸恶。鬼所教者。汝诸弟子恒作是言。为善生天恶堕地狱。若生天堕狱由造善恶。云何言彼自在作耶。譬如国王使人宣令赐财授职。但言王赐终不言是宣教命人。又如国王使人断命。但言王杀不言魁脍。是即造善归自在天。若造诸恶毕舍遮受。有情何故受苦乐耶。以是当知大自在天。决定不能造作一切。若言一者有情何故。能生无量善恶心耶。以是故知亦非是一。若言一切由自在天。即应纯善何有恶耶。如人有时于多人所。作诸恶事即是恶人。若众生恶由自在者。世间咸谓地狱罪人自作恶业。汝独云何推自在耶。又如有人谤他作恶得无量罪。汝谤自在获罪亦然。

复次微末底自在造作过失如前。神我过失倍过于彼。若我是常能造作者。此身去住应得自由无人能害。云何号哭而惧死耶。若我是常应能忆念。过去造业受诸苦报。故于今生不应造恶。又我常者即应自在。舍于衰老恒受少壮。如脱故衣更着新好。云何而有老病死耶。以是当知我非作者。

复次微末底我观诸法。亦非和合因缘所生。所以者何因无生性。因若有生不应待缘。缘无生性亦复如是。若说因缘我能和合此亦不然。如二盲人各别行住不能见色。设令同住不见亦然。当知神我和合因缘亦不能生。若能生者应是无常。有作用故。如所生果定是无常。以是当知离所生外无别能生。或说五大极微是常能生诸法。此亦不然。犹如水米和合成酒饮即令醉。如是醉力不从外来。非水中出亦非米出。水米和合转变而生。一切诸法无有作者。亦无有我而为因缘。所以者何大地虚空。水火风界当知亦尔。岂无情物生有情耶。一切诸法假有实无。非自在天亦非神我。非和合因缘五大能生。是故当知一切诸法。本性不生从缘幻有。无来无去非断非常。清净湛然是真平等。尔时薄伽梵而说偈言
。

一切有为法　　如讫闼婆城
众生妄心取　　虽现非实有
诸法非因生　　亦非无因生
虚妄分别有　　是故说唯心
无明妄想见　　而是色相因
藏识为所依　　随缘现众像
如人目有翳　　妄见空中花
习气扰浊心　　从是三有现
眼识依赖耶　　能见种种色
譬如镜中像　　分别不在外
所见皆自心　　非常亦非断
赖耶识所变　　能现于世间
法性皆平等　　一切法所依
藏识恒不断　　末那计为我
集起说为心　　思量性名意
了别义为识　　是故说唯心
心外诸境界　　妄见毛轮花
所执实皆无　　咸是识心变
色具色功能　　皆依赖耶识
凡愚妄分别　　谓是真实有
睡眠与昏醉　　行住及坐卧

作业及士用　　皆依藏识起
有情器世间　　非由自在作
亦非神我造　　非世性微尘
如木中火性　　虽有未能烧
因燧方火生　　由此破诸闇
展转互为因　　赖耶为依止
诸识从彼生　　能起漏无漏
如海遇风缘　　起种种波浪
现前作用转　　无有间断时
藏识海亦然　　境界风所动
恒起诸识浪　　无间断亦然
如酪未钻摇　　其酥人不见
施功既不已　　醍醐方可得
赖耶妄熏习　　隐覆如来藏
修习纯熟时　　正智方明了
诸识随缘转　　不见本觉心
自觉智现前　　真性常不动
犹如金在矿　　处石不堪用
销练得真金　　作众庄严具
赖耶性清净　　妄识所熏习
圆镜智相应　　如日出云翳
若有修空者　　顺空而取空
观空与色殊　　不名真观者
观色即是空　　色空不可得
此即胜义空　　是真解脱者
客尘无自性　　无明妄分别
实相非有无　　众生虚妄见
犹如日月明　　流光能普照
如来清净藏　　具足诸功德
真妄互相熏　　犹如二象斗
弱者去无回　　妄尽无来去
莲花性无染　　出水离淤泥
菡萏开敷时　　见者皆欢喜
如来无垢识　　永断诸习气
清净智圆明　　贤圣所归趣
犹如最胜宝　　无复诸瑕翳
轮王为宝冠　　常置于顶上
如来清净藏　　永离诸分别
体具恒沙德　　诸佛之法身
住真无漏界　　清净解脱身

寂灭等虚空　　法性无来去
佛现三界中　　不生亦不灭
此界及他方　　湛然常不动
平等真法界　　佛与众生如
非断亦非常　　大悲恒不尽
诸佛法性身　　本觉自然智
是真胜义谛　　唯佛方证知
自性体无生　　牟尼本寂静
流转诸三有　　毕竟归依处
法无来去相　　三世常寂然
住真三昧者　　见彼法界身
清净不思议　　恒沙众德备
此即无漏界　　诸佛之所依
佛具三种身　　体相用平等
甚深广大性　　胜义无差别
无漏无变易　　远离一切相
烦恼及所知　　本性恒清净
无垢无染着　　是真调御师
性净即涅槃　　亦是法身佛
体备恒沙德　　无垢不思议
六度常圆满　　此即萨婆若
广大无边际　　永断于思想
断习成菩提　　具恒沙功德
于诸法自在　　普现诸色像
大悲清净果　　常利一切众
无漏无分别　　愿力皆圆满
犹如摩尼珠　　随色皆能现
譬如工画师　　能画种种相
所现诸境界　　皆是识心变
众生诸性欲　　如来悉能知
法身恒不动　　愿力随缘现
示现兜率天　　降神乘白象
生处于王宫　　出家修苦行
即诣菩提树　　降伏诸魔怨
成佛转法轮　　或现涅槃相
示现有生灭　　真身恒不动
钝根乐小法　　方便说涅槃
真如法界中　　无有涅槃相
大悲乐饶益　　引导于众生
犹如大商主　　诱进诸愚少

菩萨广大心　　咸令入涅槃

尔时微末底闻佛说已。身心适悦欢喜无量。从座而起整理衣服。右膝着地合掌恭敬。以妙伽他而赞佛曰
。

堕在生死河　　邪见所缠缚
迦毗微野娑　　迦那仙外道
凡愚被昏弊　　邪见由是生
十力善逝尊　　慧日朗明照
或闻那罗延　　自在天等教
增长于贪着　　令心发狂乱
正见破诸暗　　是真如来教
我当至心听　　归依大圣尊
大梵身四臂　　四面莲花生
演说四违陀　　增长于邪见
唯佛薄伽梵　　慧日大圣尊
能破我等疑　　真实归依处

时微末底赞叹佛已。而白佛言大圣世尊。我于今者得大善利。蒙佛慧日正智光明。邪见疑心一切都尽。我今归依大圣世尊。复白佛言世尊。我今所以名微末底。为求异道心转疑惑。今于佛前获正法眼。灭疑惑心名苏末底。我及弟子同于今日。归佛法僧修行大乘。愿无退转所得善利。回施有情皆向佛道。尔时薄伽梵为微末底说是法时。会中无量众生发阿耨多罗三藐三菩提心。六十二那庾多菩萨证无生法忍。

复次慈氏菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜多。应修八法云何为八。所谓蕴善巧处善巧。界善巧谛善巧。缘起善巧三世善巧。一切乘善巧一切法善巧。云何蕴善巧谓观色蕴犹如聚沫。愚人见之谓是白氎。入水而取其沫散灭不可撮摩。菩萨摩诃萨以正智慧。见第一义了色性空。犹如聚沫。以是因缘名正知见。复观受蕴如水上泡。速起速灭刹那不住。菩萨摩诃萨以正智慧见第一义。了受性空犹如水泡。以是因缘名正知见。复观想蕴犹如阳焰。如人热渴远见阳焰谓之为水。驰走寻觅近之则无。菩萨摩诃萨以正智慧。见第一义了相性空。以是因缘名正知见。复观行蕴犹如芭蕉。中无有坚。剥之不已竟无所得。菩萨摩诃萨以正智慧。见第一义知行性空。以是因缘名正知见。复观识蕴犹如幻化。如世幻师幻作金银珍宝真珠璎珞。求其实体了不可得。菩萨摩诃萨以正智慧。见第一义了识性空犹如幻化。以是因缘名正知见。作是观已于诸有情。起大悲心兴拔济意。如是观察名蕴善巧。复观五蕴犹如幻梦。皆从妄想颠倒心生。无我无人无众生无寿命。非养育非士

夫非补特伽罗。意生儒童作者受者。以善巧方便了蕴性空。犹如梦想都不可得。是名菩萨摩诃萨蕴善巧智。复次菩萨摩诃萨。观蕴如响无我无人。乃至无作者受者。如是蕴性如空谷响属诸因缘。如实了知等无二相。是则名为菩萨摩诃萨蕴善巧智。复次观蕴如影。从业缘现无我无人。乃至受者。如是影性了不可得等无二相。是名菩萨摩诃萨蕴善巧智。复次观蕴如镜中像。无我无人乃至受者。如是镜像非内非外。了不可得平等无二。是名菩萨摩诃萨蕴善巧智。复次观蕴从缘而有如幻如化。无我无人乃至受者以善巧智如实了知等无二相。是名菩萨摩诃萨蕴善巧智。复次观蕴是变坏相。无常苦空无我不净。性本空寂非坏非不坏。如实了知名蕴善巧智。

复次云何名为处善巧。谓观眼处耳鼻舌身意处内法皆空。次观色处声香味触法处外法亦空。以正智慧观第一义。非内非外名正知见。是则名为处善巧智。复有处善巧。所谓了眼耳鼻舌身意处皆悉是空。亦无见闻觉知之相名法处智。复有了法处智。了色声香味触法处自性空寂。非眼耳鼻舌身意处境界相。名了法处智。复有处善巧。谓眼处耳鼻舌身意处。法性空寂无我我所。色处声香味触法处法性皆空无我我所。非相应非不相应。非善法非不善法。不增不减无有二相本来空寂。是名菩萨摩诃萨处善巧智。复有处善巧智。眼处色处本来清净无染无著。眼处坚固寂然常住。如是耳声鼻香舌味身触意法性本清净无染无著。乃至意根坚固寂然常住不变。是名菩萨处善巧智。复次云何名为处善巧。所谓圣人处非凡夫处。能生圣道是名为处。凡夫邪行生于恶道名为非处。菩萨摩诃萨住八圣道起大悲心。令诸有情入正定聚。是则名为处善巧智。

复次云何名为菩萨界善巧智。谓观眼界色界眼识界无我亦不属我。亦非眼界色界眼识为缘而起。乃至意界法界无我。亦不系属于我。乃至意识界无我。亦非意识为缘而起。如是菩萨以正智慧观第一义。知十八界性即是空无我无人。法界平等清净不动。是名菩萨摩诃萨界善巧智。复有界善巧。所谓了法界智。了知地水火风界性是空。坚湿暖动皆不可得。同真际等法性。是名菩萨摩诃萨了法界智。复有了法界智。了眼界乃至意界性空。色界乃至法界性空。眼识界乃至意识界性空。亦无见闻觉知分别之相。是则名为了法界智。

复次云何名为谛善巧。所谓四谛苦集灭道。观此五蕴苦苦行苦坏苦名苦圣谛智。了知无明增长五蕴名集谛智。不起贪欲灭尽诸苦名灭谛智。为此灭故修八圣道名道谛智。是名菩萨摩诃萨谛善巧智。复有谛善巧。所谓知苦无生名苦谛智。知集不起名集谛智。了本不生今则无灭名灭谛智。于不二相修中道观名道谛智。是则名为谛善巧智。复次菩萨摩诃萨了知苦受空无自性。能观正智亦复皆空。名苦中苦智。

观集缘起从缘幻有。能观正智亦皆是空。名集中集智。知贪爱灭既本性空。正智现前清净平等名灭中灭智。知出苦道了不可得。正智观察自性皆空名道中道智。如是正智离诸分别。是名菩萨摩诃萨谛善巧智。复次能知生苦体即无生。名苦中真智。知生集起集无和合。名集中真智。知生本无即无有灭。名灭中真智。知出苦道离有离无。是名道中真智。菩萨摩诃萨如实了知名谛善巧。复有谛善巧。所谓三谛世俗谛胜义谛实相谛。世俗谛者谓一切世间。语言文字见闻觉知。胜义谛者谓心行处灭无复文字。离于一切见闻觉知。实相谛者所谓一切相即无相。如是无相即是实相。菩萨摩诃萨于俗不染观真不住一相平等。是则名为菩萨摩诃萨谛善巧智。复有二谛所谓世谛真谛。世谛者所谓一切世间色心等法。如实而见称实而知。真谛者谓二空理。清净湛然究竟寂灭。化之不厌知真无取。无法可得。是名菩萨摩诃萨谛善巧智。复有一谛谓即真如清净法界无生无灭非断非常。远离二边究竟安乐。于生无生心无二相。是名菩萨摩诃萨谛善巧智。复次云何名缘起善巧。菩萨摩诃萨观察缘起流转不断。无明缘行行缘识。识缘名色名色缘六入。六入缘触触缘受。受缘爱爱缘取。取缘有有缘生。生缘老死忧悲苦恼。菩萨以正智慧。如实了知缘起无性。无生无灭法性现前。无心无作无主无摄。是名菩萨摩诃萨缘起善巧智。复次所有善因不善因。动因不动因。生死因涅槃因。如此因等皆如实知。所有众生利根钝根如是根性。如是因如是缘如是果报。如是本末皆如实知。随其因缘生善修集而无所失是名菩萨摩诃萨缘起善巧智。复次妄想灭则无明灭。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死愁叹苦忧恼灭。菩萨摩诃萨以正智慧。了知缘起无生无灭无主无摄。是名缘起善巧智。复次慈氏一切因缘。皆假和合无有自性。不从我人众生寿命而得生长。为是有情说如是法。无量无边无有穷尽。如实了知是名缘起善巧智。复次菩萨摩诃萨了知一切缘生之法。无生无灭无尽之相。此无尽相即菩提相。是名菩萨摩诃萨缘起善巧智。复次云何三世善巧。谓念过去所有善法如实修行。不善之法常当远离。如实知已悉皆回施一切有情。是名菩萨摩诃萨过去善巧智。复念未来所有善根菩提资粮。皆悉回向一切智智。是名菩萨摩诃萨未来善巧智。复次现在所有正念相应善法。不起邪念相应不善。是名菩萨摩诃萨现在善巧智。复次观于过去皆悉是空。现在未来亦复皆空。三世平等住第一义是真解脱。复观过去现在未来。一切诸佛福德智慧生随喜心。是名菩萨摩诃萨三世善巧智。复观过去已灭未来未至现在不住。三世善法所修胜行。悉愿回向无上菩提。现在善法刹那不住。而恒发起菩提之心。是名菩萨摩诃萨三世善巧智。复次过去已灭未来未至现在不住。如是生灭念念不住心常觉悟。是名菩萨摩诃萨三世善巧智。复次菩萨不思议自在神通。能忆过去所种善根。现在所修诸善。未来觉心当愿圆满。愿皆回向无上菩提。是名菩

萨三世善巧智。复次为欲成就诸有情故。忆念过去所有善根一切有情。随彼彼根依愿成就。所有供养未来诸佛一切有情。随彼彼根当来成就。所有现在一切有情神通说法。种种教化随根成就。如是三世利益自他。圆满菩提胜妙之行。是名菩萨三世善巧智。

复次云何名三乘善巧。谓声闻乘独觉乘菩萨乘。依此三乘而求出离。云何菩萨摩诃萨于声闻乘善巧智慧。遇佛出世闻四谛法。因声悟理生正见故是名声闻。修净戒故圆满戒身。得禅定故圆满定身。见谛理故得智慧解脱解脱知见身。是名菩萨摩诃萨。于声闻乘得善巧智。复有声闻乘善巧。于三界中生疲倦想。于有为法深观无常。见一切法悉皆无我。涅槃寂静欢喜爱乐。复观五蕴如怨贼。观诸界如毒蛇。观内六处如空聚。常愿出离乐于涅槃起依怙想。是名菩萨摩诃萨于声闻乘而得善巧。复次云何菩萨摩诃萨于独觉乘善巧。谓厌诸有为乐于出离。少欲知足。离诸戏论乐居闲寂。于诸因缘自然觉悟。诸法无常而得解脱。是名菩萨摩诃萨于独觉乘善巧智。复次云何菩萨摩诃萨。于大乘法而得善巧。大乘功德无量无边。悉令有情咸皆悟入彼最上乘无有障碍。无生无灭得大智慧。积集一切福德善根。一切有情所受用故。成就诸波罗蜜。令诸心行善调伏故。增长无上大菩提故。有大威力诣菩提树坐于道场。观众生根大悲不舍。无障无碍普于一切悉皆怜愍等如一子。能越一切恶道诸怖畏故。能令一切佛法皆现前故。摧伏外道诸魔怨故。建立菩提胜法幢故。能除断常诸结使故。得佛如来无碍智故。丰益佛法诸珍宝故。随根利益无错失故。养育有情大悲成故。十力无畏不共佛法相好功德璎珞庄严无过失故。如是所有一切善巧。是名菩萨摩诃萨大乘善巧智。复次一切诸佛之所乘故。具足七法佛为大乘。如转轮王具足七宝。云何为七。所谓大观察故大随顺故。大智慧故大精进故。大方便故大证悟故大事业故。大观察者菩萨摩诃萨。亲近善友听闻正法。于一刹那悟一切法实相现前。大随顺者菩萨摩诃萨。成就大智大定大悲利益自他故。大智慧者菩萨摩诃萨。见真实相我法皆空。大精进者菩萨摩诃萨。于无量阿僧祇劫。大悲万行能成办故。大方便者菩萨摩诃萨。得平等忍不住生死不证涅槃。大证悟者菩萨摩诃萨。证力无畏不共佛法。无量无边大功德故。大事业者菩萨摩诃萨。于生死中得大菩提。成就圆满恒沙万亿佛事业故。具足如是七种胜法而为法王。是名菩萨摩诃萨大乘善巧智。

复次云何一切法善巧。谓有为无为。菩萨于此二法巧便最胜。于身善行口善行意善行。清净增长回向无上正等菩提。是名菩萨有为善巧智。菩萨于身口意具三无作。清净平等回向无上正等菩提。是名菩萨无为善巧智。复有善巧。谓菩萨摩诃萨于布施持戒乃至静虑。增长修习回向无上正等菩提。是名菩萨有为善巧智。复以般若波罗蜜多。离一切相修诸波罗蜜多。回向无上正等菩提。是名菩萨摩诃萨无为善

巧智。复有善巧以方便智。行四摄法摄取众生。是名菩萨摩诃萨有为善巧智。复有善巧住第一义。虽摄众生而无取着回向菩提。是名菩萨无为善巧智。复有善巧。了知烦恼增长生死。菩提分法断绝生死。是名菩萨有为善巧智。复次知空无相无愿三解脱门。能于无上正等菩提。决定平等无二无别无有退转。是名菩萨无为善巧智。复次有为善巧。行于三界不着三界。是名菩萨有为善巧智。了知三界性皆是空。如幻如化而不取着。是名菩萨无为善巧智。复次如是了知法性清净无相无名。具一切智名为实智。为度众生假名方便。如是分别是名权智。菩萨摩诃萨于此八法。二智自在名为般若波罗蜜多。复次悉能了知一切法性名为智慧。所有观察善不善法名为方便。随顺解脱离诸分别。圣智现前名为般若波罗蜜多。复能如是善巧分别诸见结使。以奢摩他毗钵舍那。如是拔除是名方便。而能圆满无上大愿是名智慧。除彼热恼使得清凉是名方便。能解烦恼性不可得是名智慧。除身心苦得轻安乐是名方便。游法园苑得念总持。理智现前是名智慧。与诸有情作依止处是名方便。能依所依无住无著是名智慧。获三十七菩提分法是名方便。应常离念而与实相智慧相应。得大法乐是名智慧。复能生长五波罗蜜是名方便。随所乐乘同归佛慧。自性照明是名智慧。能度一切生死瀑流是名方便。实无众生得灭度者是名智慧。建立正行是名方便。见本性空是名智慧。除客烦恼是名方便。善能觉悟智性无染是名智慧。行无所行是名方便。悟于法空是名智慧。不着三界是名方便。令诸菩萨了第一义是名智慧。摄诸众生行于万善是名方便。一切贤圣同一法界是名智慧。随其根性除妄分别是名方便。见本清净寂灭无生是名智慧。能起方便断灭痴闇是名方便。深入禅定不住禅定是名智慧。诱导二乘是名方便。除断法执入佛知见是名智慧。随众生根令生胜解是名方便。了根性空是名智慧。超妄境界是名方便。示胜义谛是名智慧。权说四谛是名方便。于诸修行了不可得是名智慧。勤求功德悲愿无尽是名方便。了应非真不来不去。法界平等是名智慧。随缘普示教化一切是名方便。了烦恼性本来解脱是名智慧。了知结使虚妄分别是名方便。了众生心本来寂静是名智慧。劝令修断随眠习气是名方便。一切众生心行差别。八万四千诸尘劳门即佛慧门是名智慧。声闻缘觉善巧劝修。渐入佛道是名方便。菩萨修行如是般若波罗蜜多。疾证阿耨多罗三藐三菩提。是名般若波罗蜜多。佛说此摩诃般若波罗蜜多时。会中三十二俱胝菩萨摩诃萨。得无生法忍。七十万八千众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。此会大众各以种种妙花宝幢幡盖诸庄严具瞻卜花香。供养般若波罗蜜多。散于如来及慈氏菩萨摩诃萨等诸菩萨上。一切诸天于虚空中作天妓乐。种种歌颂赞叹如来。于无量劫成就菩提无边功德。尔时佛告一切大众慈氏菩萨摩诃萨。汝等能问甚深般若波罗蜜多。大乘功德无尽法门不可思议。彼诸会众闻是经者。亦当圆满如是功德。若闻是经生信解心。受持读诵书写解说。如是等人利益无量不可思议。亦非譬喻算数之所能及。尔时薄伽梵解络掖

衣。授与慈氏而作是言。善哉善哉善男子。汝能问此甚深般若波罗蜜多一切十方诸佛如来悉皆随喜。时慈氏菩萨受佛衣已。顶戴尊敬而作是言。此衣即是如来真身制底一切天龙人非人等皆应作礼。右绕恭敬种种供养。尔时大众忽见无量杂花。宝鬘幡盖从十方来。住佛顶上在虚空中。须臾之间遍覆大会。慈氏菩萨大众之上。又于幡盖供养具中。出大音声赞言善哉善哉。慈氏菩萨摩诃萨快问斯义我等深心随喜供养尔时舍利弗白佛言世尊此等花鬘幡盖。从何而来出是音声赞叹随喜。尔时薄伽梵告舍利弗言。善男子此慈氏菩萨。于过去世行菩萨行。度脱无量百千万亿诸众生等。于今有住菩萨不退地者。或在声闻独觉人天之中。彼诸众生以宿因缘于十方界。各以种种宝花鬘盖。供养般若波罗蜜多经及佛如来。赞叹慈氏如是功德有是音声。说此语已一切众会。于慈氏菩萨摩诃萨所。深生尊重咸作是言。我等今日得大善利。得见是人亲近供养。于如来所得闻是经。世尊此诸众生得闻佛名。及慈氏菩萨摩诃萨名。尚得无量无边功德。何况亲于佛前得闻是经信解受持。

尔时世尊告舍利弗。若有善男子善女人。于一劫中种种布施金银琉璃。珊瑚玛瑙真珠摩尼。头目髓脑无所吝惜。护持禁戒安忍精进修诸禅定。若闻此经一四句偈。我说此人成就大乘般若波罗蜜多。而此功德胜前功德。若离此法诸波罗蜜悉不成就。舍利弗以是因缘。若善男子善女人。闻此经典信解受持思惟修习。我说是人速能成就无上菩提。当知是人则为已得诸佛如来菩提法印。舍利弗若有菩萨。说此经时应发是愿。我今应当讽诵此经广为人说。能生此念即名圆满檀波罗蜜。何以故一切施中法施最胜。若持此经守护法身。即是圆满戒波罗蜜。顺无生忍亦即名为忍波罗蜜。如理不懈此即名为精进波罗蜜。安住寂灭此即名为静虑波罗蜜。得自然慧不由他悟。是即名为般若波罗蜜。舍利弗若复有人。受持此经四句偈等。速能圆满无上菩提。若诸菩萨持此法要读诵书写或持经卷。所在之处则为有佛。当知是人已得如来一切法藏若有受持此经典者。形虽差别而菩提心无有二相。何以故舍利弗此经则是不退菩提实相法印。以是当知若诸菩萨随顺此经。当知是人得不退转无上菩提。若诸菩萨随顺此经。当知则是随顺一切佛法。尔时护世四天大王及诸眷属。悉皆合掌尊重恭敬。一心正念而白佛言。世尊我等四王。今为如来作护正法众。若善男子善女人。持此经者即是法师。我当承事供养恭敬如佛无异。何以故一切诸佛及大乘法。皆从此经出故。尔时天帝释白佛言。世尊我虽从佛得闻余经。未曾得闻如是甚深最胜经典。我今堪任与诸天众。随此经典所在国土城邑聚落。山林树下空闲之处。有受持读诵书写解说。我等诸天为作听众。以是经故。令彼国王后妃眷属。色力增盛永无忧患。大臣卿相一切人民及说法师。我等常当共作拥护令无衰患。令诸国界阴阳顺序无诸愆失。一切怨敌无能侵害。稼穑成熟人民安乐。增彼法师色力辩

才自在无碍。又令法师处大众中。得大无畏如师子王广为他说。

尔时薄伽梵告天帝言。善哉善哉憍尸迦。汝于此经及说法师。如是拥护令无衰患。汝今当知若护法师则是护法。若护法者则护国土及一切众生。尔时索诃世界主大梵天王。白佛言世尊我与梵众天等。舍禅定乐随此经典及说法师所在之处。我当往彼为现四相。令彼法师知我等来。云何为四一者见大光明二者闻有异香。三者令彼法师辩才无碍。四者令诸听众专念一心。以此四相知我在会。听闻正法为作拥护。尔时魔王波旬。白佛言世尊佛说此经。令我宫殿皆无光色。震动不安力势衰损。所以者何以诸菩萨摩诃萨听此经故。若此经典在在处处。有善男子善女人等。受持此经乃至一偈一句。一经于耳信解受持。当知此人已受阿耨多罗三藐三菩提记当绍佛位。尔时魔王波旬白佛言世尊彼善男子善女人。以受持是经令我眷属威德势力悉皆摧灭。若有人受持读诵书写解说此经典者。所在之处我等誓愿常作拥护。不起一念障碍之心。

尔时薄伽梵告舍利弗。汝当于未来世。受持读诵流布此经。为令正法得久住故。舍利弗言唯然世尊我当受持。复告阿难言。汝当受持读诵流布此经。阿难陀言唯然世尊我当受持我等虽能奉行不得如诸菩萨广宣流布。

佛告阿难勿忧此经不能流布。无量菩萨摩诃萨。尽在此会悉愿传通会中有六十俱胝菩萨摩诃萨。为欲护持此经典故。从座而起白佛言。大圣世尊我等誓当于十方界流通此经。此索诃世界自有慈氏。宣布是经不令断绝。若佛灭后后五百岁。有诸众生于此经典。暂得听闻一经于耳。当知此人佛所记别。受持此经一偈一句。当知皆是慈氏菩萨摩诃萨威神之所建立。尔时薄伽梵告诸菩萨言。善哉善哉善男子。汝等今于我所护持此经。当于无量殑伽沙佛所亦护是经。时慈氏菩萨摩诃萨。长跪合掌而白佛言。大圣世尊我问此经。触犯如来。今于佛前至诚忏悔。唯愿慈悲哀恕我过。及诸菩萨亦当受我如是悔过。

佛告慈氏汝于是经。得深理趣般若波罗蜜多。于大乘法无有疑惑。于身口意无有误失。一切诸佛共印可汝。我亦如是汝所说法如我无异。尔时阿难白佛言世尊当何名此经。我等云何奉持。时薄伽梵告阿难言。此经是过去现在未来菩萨摩诃萨大乘理趣。亦为一切众生眼目。亦为诸佛本母。所以此经名大乘菩萨理趣六波罗蜜多无量无边无尽义经。以是名字汝当奉持。

佛说是经已。具寿阿难陀等诸大声闻。慈氏菩萨摩诃萨等诸大菩萨。一切世间天龙药叉阿苏罗健闼婆迦噜罗紧捺罗摩怙洛迦人非人等。及不眴世界无尽藏菩萨摩诃萨等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜

信受奉行。

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第一卷～第十卷）

佛说大乘菩萨藏正法经卷第一

长者贤护品第一之一

如是我闻。一时世尊。在舍卫国坐夏安居。满三月已。出行访其裁制成办衣服之者。与大苾刍众千二百五十人俱。并余苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷国王大臣。沙门婆罗门长者及诸外道。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等。于佛世尊。尊重恭信志诚供养。世尊受世供利。与世福田。所谓饮食衣服坐卧之具。病缘医药及余广多受用等物。以佛世尊名称善誉殊胜高显超出世间。如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊十号具足。于天人阿修罗沙门婆罗门。若魔若梵一切世间大众之中。以自通力而证圣果。随所游止宣说正法。初善中善后善。文义深远纯一无杂。圆满清白梵行之相。

尔时世尊徐缓。而至摩伽陀国。次第经行至王舍大城。到已止于鹫峰山中。是时王舍城中。有一长者其名贤护。宿植善本于先佛所广作佛事。具大财富广多主宰受用之物。积以金银财谷库藏。增集摩尼真珠砗磲珊瑚吠琉璃等。及诸象马牛羊奴婢侍从并营作人。时贤护长者。闻沙门瞿昙从王宫出净信出家。与大苾刍众。千二百五十人俱。经游摩伽陀国。次第至于王舍大城。止其鹫峰山中。而彼沙门瞿昙。具足广大色相功德。名称善誉超出世间。成正觉果如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。随其所应宣说正法。初善中善后善。文义深远纯一无杂。圆满清白梵行之相。长者即作是念。我今宜应诣彼沙门瞿昙之所亲近瞻礼。彼佛如来应供正等正觉。色相功德斯为甚善。时贤护长者作是念已。即与五百长者俱。出王舍大城诣佛瞻礼。

尔时世尊。日初分时着衣持钵。与苾刍众恭信围绕。入王舍大城次第乞食。而佛世尊威仪严肃履步调寂。清净光明普照世间。进止屈伸端直清净。时贤护等五百长者。遥见世尊徐徐而来。威容相好清净端严。诸根调柔意念寂静。胜善调伏如大龙王。复类泉流清净无染。有无数天人大众导从围绕。身相巍巍犹紫金色。三十二相八十种好庄严具足。天雨众花广大殊妙。其所雨花周遍稠密。复有千俱胝叶七宝莲花随足而蹈。世尊具足无数百千威仪功德。自远而来。时诸长者于其路左如是见已。于佛世尊深生净信。以清净心前诣佛所。到佛所已头面礼足。肃躬恭信住立佛前。时贤护等五百长者。俱白佛言。世尊

瞿昙。于大众中相好增胜。世尊瞿昙于大众中威德增胜。世尊瞿昙于大众中名称增胜。世尊瞿昙。于大众中光明增胜。世尊瞿昙真金色相最上增胜。世尊身相如古金仙。世尊身相妙无等等。世尊诸相具希有法。世尊瞿昙。一切世间无与等者。我见世尊具足如是威相功德。以何缘故舍家出家。

尔时贤护长者。即以偈词而伸赞叹。

如我昔闻佛世尊　　名称吉祥及威德
最上妙相我今观　　殊胜光明具如是
清净妙好真金相　　金色高胜众所观
离尘无染处众中　　如众星中妙月现
我昔归命人中尊　　如须弥山极高胜
犹天妙盖顶相严　　周遍次第而普覆
顶骨首发软复滑　　同彼帝青妙色相
颈相犹如孔雀王　　右旋宛转而柔软
额广平正复洁白　　双眉犹如帝释弓
眉间毫相净复明　　如星中王善照曜
两目善妙喜爱相　　睹者咸生欢悦意
谛观不起厌足心　　顶礼世尊清净目
我睹人中尊鼻相　　隆高修直如金山
唇如琥珀类频婆　　清净复如净珠宝
齿相明净复洁白　　如乳如藕及如鸭
坚牢清净密复齐　　随所动转而善爱
大小诸齿密不厚　　四牙锋利而无垢
犹如鹅王处鹅群　　光莹清净白中白
面如初日净光照　　赤优钵罗及铜色
舌相净妙而广长　　遍覆面门悉清净
我于天人梵世中　　未尝见佛妙相好
耳轮犹如师子王　　具师子相善无畏
我观喉相具威德　　善纳众味净光明
正直颈项无曲邪　　常得味中之上味
容仪敦肃而殊妙　　七处平满世所闻
最胜吉祥人中尊　　如日光明现峰顶
七处平满其所谓　　二手足心及二肩
一颈平满七处同　　圆具清净而明焕
双臂修直复佣圆　　其犹龙王妙清净
无高无下二臂同　　双垂二臂立过膝
上半身如师子王　　如尼拘陀身圆满
犹那罗延不坏身　　大力忍力皆具足

身毛上靡而柔软　　彼一一毛皆右旋
尘翳不染净妙身　　譬彼莲花不着水
阴藏隐覆而复密　　犹如调善妙马王
双髀其犹软草同　　双腨次第而安住
足跟平满趺相称　　手足皆具网鞔相
复如鹅王指纤长　　手足数周二十指
手指纤长赤铜甲　　诸指柔毛而下覆
足下圆具千辐轮　　踝骨不粗而不现
履步平满无高下　　行时离地及四指
世间最胜妙相圆　　按地宝莲随足蹈
世尊行步大无畏　　如师子王无高下
不迟不速处中平　　游戏自在无恐畏
诸天雨众微妙花　　空中竞奏妙音乐
非人供养启恭虔　　此佛神通希有相
色相超越毗沙门　　威光胜踰百千日
天人魔梵诸众中　　悉无如是胜功德
今我内心起疑念　　佛具最上神通力
复见何等功德门　　故佛出家成圣果

尔时世尊告贤护等诸长者言。诸长者。我见十种诸娆乱法世间合集。斯苦甚大。何等为十。一者生为娆乱。二者老为娆乱。三者病为娆乱。四者死为娆乱。五者忧为娆乱。六者悲为娆乱。七者苦为娆乱。八者烦恼为娆乱。九者愁叹为娆乱。十者轮回为娆乱。如是十种诸娆乱法。世间合集我见是已。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊欲重宣此义而说偈言。

诸愚夫异生　　轮回网羁绊
生娆乱愁叹　　老病旋逼逐
忧悲故苦恼　　死法来吞食
若救度出离　　解脱三有网

复次长者。嗔之一法互相损害世间合集。斯苦甚大。损害有十。何等为十。一者以我心故。过去已作诸损害事。二者生起思念。现在今作诸损害事。三者生起思念。未来当作诸损害事。四者我所爱者生起思念。而不已作诸损害事。五者我所爱者生起思念。而不今作诸损害事。六者我所爱者生起思念。而不当作诸损害事。七者非我爱者生起思念。过去已作诸损害事。八者非我爱者生起思念。现在今作诸损害事。九者非我爱者生起思念。未来当作诸损害事。十者生起思念。作无义利损害过失。如是十种诸损害事世间合集。我见是已。为令离

彼诸损害故。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说偈言。

众生嗔最大　　各各互相害
已现当损害　　成十损害事
爱者不生害　　已作及当作
现作亦复然　　不成损害法
于我非友爱　　作诸损害事
已现当亦然　　生损害罪业
并无义过失　　十损害缠缚
我见损害法　　乃净信出家

复次长者。种种见中诸险恶见。世间合集斯苦甚大。险恶见者。有其十种。何等为十。一者于我见中起险恶见。二者众生见中起险恶见。三者寿者见中起险恶见。四者于人见中起险恶见。五者于断见中起险恶见。六者于常见中起险恶见。七者无作见中起险恶见。八者无因见中起险恶见。九者不平等见中起险恶见。十者于邪见中起险恶见。如是十种诸险恶见。我见是已。为欲普令破诸见故。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说偈言。

我人众生见　　寿者见亦然
诸愚夫异生　　险恶见所覆
断常及无作　　邪无因不平
令安立正见　　是故我出家
我于阿僧祇　　那庾多百千
俱胝劫数中　　为众生利乐

复次长者。有大病箭世间合集。斯苦甚大。大病箭者有其十种。何等为十。一者爱箭。二者无明箭。三者欲箭。四者贪箭。五者嗔箭。六者痴箭。七者慢箭。八者见箭。九者成箭。十者坏箭。如是十种诸大病箭。我欲普令悉得拔除。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊重说偈言。

爱箭故贪积　　无智故暗冥
无明痴暗覆　　旋趣于他蕴
欲箭随射激　　贪箭故吞食

嗔箭起昏迷　　痴箭都所覆
见箭起违背　　慢成坏亦然
诸愚夫异生　　乃互相毁呰
此妄止真实　　互相兴违诤
破世间病箭　　唯佛无生法
世间诸众生　　常为箭所射
为救护拔除　　悉令离诸苦

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二

长者贤护品第一之二

复次长者。爱等诸法建立根本世间合集。斯苦甚大。爱根本法有其十种。何等为十。一者以爱缘故而起追求。二者追求缘故乃生贪着。三者以贪缘故而兴我见。四者我见缘故计为决定五者决定缘故乃生欲贪。六者欲贪缘故即起计着。七者计着缘故而生悭吝。八者悭吝缘故而为执取。九者执取缘故即不防护。十者不防护缘而生众苦。以不护故执持刀杖斗战诤讼。由此因故兴两舌等多种罪业不善之法。如是十种爱根本法世间合集。我见是已。欲令安立无根本法。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊。重说偈言。

众生爱所吞　　于此彼追求
得利贪我见　　所受为决定
此事我当作　　乃欲贪增长
欲贪增长已　　计着生悭吝
世间悭过失　　坚固而执着
以执故不护　　起罪咎相续
愚者以不护　　执刀杖损害
广作诸罪业　　其后苦增长
爱缘增长已　　乃生于众苦
我证胜菩提　　令住无根本

复次长者。邪定聚法世间合集。斯苦甚大。邪法有十。何等为十。一者邪见。二者邪思惟。三者邪语。四者邪业。五者邪命。六者邪勤。七者邪念。八者邪定。九者邪解脱。十者邪智。如是十种邪定聚法。世间合集斯苦甚大。我见是已。普令超越一切邪法。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊。重说偈言。

邪见所含藏　　邪思惟境界
谈说邪语言　　起作诸邪业
邪命及邪勤　　邪念与邪定
起彼邪解脱　　一向生邪智
此诸邪定聚　　诸愚者安立
令翻邪入正　　是故我出家

复次长者。恶道深险世间合集。斯苦甚大。渐向恶趣增长恶趣广开恶趣。谓不善业有其十种。何等为十。一者杀生。二者偷盗。三者邪染。四者妄言。五者绮语。六者两舌。七者恶口。八者贪。九者嗔。十者邪见。如是十种不善业道。渐向恶趣增长恶趣广开恶趣。我见是已。为令出离诸险恶道。是故我乃净信出家。

趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊。重说偈言。

众生起杀命　　侵取他财物
欲邪行遍行　　速堕于地狱
两舌及恶口　　妄言无决定
愚者绮饰语　　异生烦恼缚
贪心乐他富　　嗔起诸过失
邪见破坏多　　当堕于恶趣
身有三种罪　　语四种应知
意三罪亦然　　作者堕恶趣
若造诸罪者　　定堕于恶趣
若离此三罪　　必不堕恶趣

复次长者。烦恼随烦恼。诸杂染垢世间合集。斯苦甚大。杂染有十。何等为十。一者悭吝垢杂染。二者毁戒垢杂染。三者嗔恚垢杂染。四者懈怠垢杂染。五者散乱垢杂染。六者恶慧垢杂染。七者无闻垢杂染。八者疑惑垢杂染。九者无信解垢杂染。十者不尊重垢杂染。如是十种诸杂染法世间合集。我见是已。普令安住无杂染法。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊。重说偈言。

世间相续法　　十杂染逼迫
著有为杂染　　暂时无疲懈

诸愚夫异生　　悭垢所染污
戒学摄众生　　破坏而不具
愚者背忍辱　　懈怠劣精进
不能安定心　　恶慧而痴钝
父母及尊长　　师尊皆远离
不见世光明　　恶慧起疑念
佛说甚深法　　而生于毁谤
痴暗法所覆　　圣法不尊重
见杂染法已　　不着于有为
无为无染污　　令众生寂灭

复次长者。生死怖畏世间合集。斯苦甚大。此有十种。何等为十。一者悭之与嫉覆盖成结。斯苦甚大。二者无明分法常所萦缠。斯苦甚大。三者欲海泛溢。斯苦甚大。四者欲中艰苦支节摧坏。斯苦甚大。五者亲爱缠缚欲箭所射。斯苦甚大。六者忿恨烟尘蓬[火*孛]充塞发明炽焰。斯苦甚大。七者贪火烧然。斯苦甚大。八者嗔毒隐覆。斯苦甚大。九者痴障如刺。斯苦甚大。十者生死旷野险难怖畏缠缚随逐。斯苦甚大。我见如是十种法已。欲令除断。是故我乃净信出家。趣证阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊。总以前义。重说偈言。

生及壮年老吞食　　色相坏为非色相
无念无慧损减门　　此法能坏世间相
病能吞食于色力　　势分精进悉摧毁
而复损减于诸根　　负劣力而无依怙
死怖其犹罗刹吼　　常时随逐群生类
时来命尽无爱心　　坏灭世间诸寿命
老病死法极猛恶　　娆乱世间诸众生
不老不死安乐门　　我出家为勤求故
三火烧然于世间　　不见世间救护者
我起救护世间心　　愿洒甘雨息诸火
世间正道皆破坏　　无目昏冥复痴暗
愿开净目施众生　　出家显示于正道
众生疑惑心所起　　乃为诸障所障覆
我愿当除恶作心　　故出家已宣正法
众生互相起违背　　伺求过失而断坏
故我出家利世间　　普愿众生息嗔恚
世间父母极亲爱　　众生慢心不尊重
欲令摧折我慢幢　　是故出家为救护

我见众生贪所覆　　由财物缘致坠堕
若能获得七圣财　　当令世间离贫苦
众生互相起违害　　以无义利已资养
决定破坏于自身　　是故我令离三有
愚人不了于义利　　如是遍满三界中
我欲利益故出家　　当示世间正义法
众生耽湎于地狱　　我见极受诸苦恼
种种恶毒广无边　　我出家故令解脱
众生互相起杀害　　旋复畜生诸趣中
起悲愿故我出家　　无依众生作依怙
我见饿鬼趣众生　　极受饥渴诸苦恼
我证无上大菩提　　普施最上甘露食
人中追求为大苦　　天中谢灭苦极增
了知三界诸苦深　　故我出家为救拔
世间有诸无惭者　　为欲迷乱恶众生
不择眷属及尊亲　　欲染吞食犹猪犬
着欲系属于女人　　我见众生为所缚
起无义利惛醉心　　故我出家为救护
众生破坏不自在　　恐怖至死不解脱
我出家已得菩提　　普令觉悟皆自在
白衣舍中无义利　　我见百千种过失
我今转此诸地方　　皆令出离生死际

尔时贤护等五百长者。闻佛所说发希有心。咸作是言。佛菩提者斯为广大。我等方知佛为真觉。

时诸长者异口同音。而说偈言。

我等五百诸长者　　以老怖故来投佛
愿说无上胜法门　　出离老死苦边际
世尊圆净相清净　　已离三有得解脱
救度三有成坏门　　离三有舍令自在
离贪解脱无所畏　　离尘无垢清净心
无上善调大导师　　开明无上甘露法
无上丈夫住胜相　　天人世间无与等
无等等者世间尊　　演上中上大悲法
尽诸过失三垢断　　具清净目离昏冥
尘暗痴网悉蠲除　　宣说无边离尘法
悲愍世间无依怙　　三有流中为提拔
悲心中起大慈心　　速令出离善安住

憍慢痴恶生死海　　病苦违害如潮流
无救沉溺诸众生　　佛悲愍故为救度
佛身清净如金山　　圆具百种胜威光
甘美最上大梵音　　妙宝语言宣胜法
诸法自性皆清净　　本来明亮净亦然
无作作受亦不亡　　为无闻者善开示
无边名称所行善　　十力无畏自然智
意等虚空智无边　　善说沙门誓愿法

尔时世尊即起是念。此五百长者善根成熟。我今应当随其所宜为说正法。令此地方转白衣舍成出家相。尽诸有漏作证边际。

尔时世尊即于空中加趺而坐。是时五百长者。于佛世尊深生爱乐净信尊重。种种施作善妙亲近。

尔时世尊告五百长者言。汝诸长者。世间所有生老病死。忧悲苦恼愁叹轮回。如是十种诸娆乱法。汝等各欲求解脱邪。

又复世间已作现作及彼当作。爱非爱中起无义利。如是十种诸损害事。汝等各欲求解脱邪。

又复世间种种见中诸险恶见。所谓我人众生寿者断常无作无因不平及彼邪见。如是十种诸险恶见。汝等各欲求解脱邪。

又复世间十大病箭。所谓爱无明欲贪嗔痴慢见及成坏。如是十种诸大病箭。汝等各欲求解脱邪。

又复世间爱根本法。所谓爱故追求。追求故贪。贪故我见。我见故决定。决定故欲贪。欲贪故计着。计着故悭吝悭吝故执取。执取故不防护。不防护故生苦。如是十种爱根本法。汝等各欲求解脱邪。

又复世间邪定聚法。所谓邪见邪思惟邪语邪业邪命邪勤邪念邪定邪解脱邪智。如是十种邪定聚法汝等各欲求解脱邪。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三

长者贤护品第一之三

复次长者。又复世间十不善业。所谓杀生偷盗邪染妄言绮语两舌恶口贪嗔邪见。如是十种不善业道。汝等各欲求解脱邪。又复世间十杂染法。所谓悭吝杂染。毁戒杂染。嗔恚杂染。懈怠杂染。散乱杂

染。恶慧杂染。无闻杂染。疑惑杂染。无信解杂染。不尊重杂染。如是十种杂染之法。汝等各欲求解脱邪。又复世间有其十种生死怖畏。所谓悭嫉覆盖。无明萦缠。欲海泛溢。欲中艰苦。欲箭所射。忿恨烟塞。贪火烧然。嗔毒隐覆。痴障如刺。生死旷野险难怖畏。如是十种生死怖畏。汝等各欲求解脱邪。

尔时五百长者。异口同音前白佛言。世尊。我等各欲解脱。十种娆乱之法总略而言。乃至十种生死怖畏彼彼十法。我等各欲悉求解脱。

尔时世尊。告五百长者言。汝等各欲求解脱者。而彼解脱从何所求。诸长者。眼不欲解脱。何以故。眼本无转亦复无作。眼无所思亦无了知。是故应知。眼本不从我之建立。诸长者。耳鼻舌身意不欲解脱。何以故。耳鼻舌身意。本无转亦复无作。意无所思。亦无了知。是故应知。意本不从我之建立。诸长者。色不欲解脱。何以故。色无所转亦复无作。色无所思亦无了知。是故应知。色本不从我之建立。声香味触法不欲解脱。何以故。法无所转亦复无作。法无所思亦无了知。是故应知。法本不从我之建立。

又复长者。色蕴不欲解脱。何以故。色蕴无转亦复无作。色蕴无思亦无了知。是故应知。色蕴不从我之建立。受蕴想蕴行蕴识蕴不欲解脱。何以故。识蕴无转亦复无作。识蕴无思亦无了知。是故应知。识蕴不从我之建立。

又复长者。地界不欲解脱。何以故。地界无转亦复无作。地界无思亦无了知。是故应知。地界不从我之建立。水火风空识界不欲解脱。何以故。识界无转亦无所作。识界无思亦无了知。是故应知。识界不从我之建立。

诸长者。当知一切法皆从虚妄分别所起。系属于缘无力劣弱。从缘而转。若有缘法而彼诸法即可施设。缘法若无。诸法亦复无所施设。然于一切法所施设中。无有少法而可了知。亦无少法若生若灭若起若尽。复无别法为断为常。汝诸长者。以是缘故应如是知。彼一切法皆从虚妄分别所起。系属于缘无力劣弱。从缘而转。若有缘故而彼诸法即可施设。缘法若无。诸法亦复无所施设。然于一切法所施设中。亦无少法而可了知。亦无少法若生若灭若起若尽。复无别法为断为常。汝等当知。若有虚妄分别。不如理作意即可施设。若无虚妄分别。不如理作意无所施设。若有不如理作意。而彼无明即可施设。若无不如理作意。无明亦复无所施设。无明有故行有施设。无明无故行无施设。诸行有故识有施设。诸行无故识无施设。识法有故。而彼名色即可施设。识法无故。名色亦复无所施设。名色有故。而彼六处即

可施设。名色无故。六处亦复无所施设。六处有故触可施设。六处无故。触法亦复无所施设。触法有故受可施设。触法无故。受法亦复无所施设。受法有故爱可施设。受法无故。爱法亦复无所施设。爱法有故取可施设。爱法无故。取法亦复无所施设。取法有故有可施设。取法无故。有法亦复无所施设。有法有故生可施设。有法无故。生法亦复无所施设。生法有故。而彼老死即可施设。生法无故。老死亦复无所施设。此中应知何名为老。谓状貌衰变喘息呻吟。策杖而行诸根熟异。寿命减没行相朽旧。如是所说故名为老。何名为死。谓终殁时至灭所灭相。诸蕴离散身坠于地。彼众同分坏谢变异。如是所说故名为死。此是老相。此是死相。总而言之名为老死。生法有故。而彼老死即可施设。生法无故。老死亦复无所施设。何名为生。谓发生遍起出胎成立。五蕴起聚六处圆具。彼众同分次第合集。如是所说故名为生。有法有故生可施设。有法无故。生法亦复无所施设。何名为有。谓欲有色有无色有。此名为有。取法有故有可施设。取法无故。有法亦复无所施设。何名为取。谓欲取见取戒禁取我语取。如是所说故名为取。爱法有故取可施设。爱法无故取法亦复无所施设。何名为爱。谓色爱声爱香爱味爱触爱法爱。如是所说故名为爱。受法有故爱可施设。受法无故。爱法亦复无所施设。何名为受。谓眼触为缘所生诸受。耳触为缘所生诸受。鼻触为缘所生诸受。舌触为缘所生诸受。身触为缘所生诸受。意触为缘所生诸受。如是所说故名为受。触法有故受可施设。触法无故受法亦复无所施设。何名为触。谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。如是所说故名为触。六处有故触可施设。六处无故触法亦复无所施设。何名六处。谓眼处耳处鼻处舌处身处意处。如是所说故名六处。名色有故而彼六处即可施设。名色无故六处亦复无所施设。何谓名色。谓受想行号之为名。受触作意及彼四大。四大所造号之为色总而言之故曰名色。识法有故而彼名色即可施设。识法无故名色亦复无所施设。何名为识。谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。如是所说故名为识。行法有故识可施设。行法无故识法亦复无所施设。何名为行。谓色遍思声遍思。香遍思味遍思。触遍思法遍思。如是所说故名为行。无明有故行可施设。无明无故诸行亦复无所施设。何名无明。谓不知先际。不知后际。不知先后际。不知内不知外。不知中间。不知苦集灭道四圣谛法。不知于缘。不知缘生法中若黑若白。不知缘与非缘。不知对碍非对碍。不知有罪无罪。不知所应亲近不应亲近。于诸法中不知不见。不能觉了现前三昧。如是所说故名无明。不如理作意有故。而彼无明即可施设。不如理作意无故。无明亦复无所施设。何名不如理作意。谓我于先世为有为无。我于先世已过去邪。未过去邪。我于先世为类何等。我于未来世当复何得为有为无。未来世中当在何处。我于未来世复类何等。于内法中其复云何有我无我。而生疑惑为有为无。何者是生何者不生。若有所生复类何等。由起如是不如理作意故。于其六见及余见中有所生起。即起有我之见无我之

见。于我我所中。不能平等如理而观。以不平等如理观故。如是乃有诸见生起。是故有我及有世间。即有缘法。其缘法者。无常无强无力无坚。是不究竟变坏之法。于不究竟法中。计为正住及正安立。此见成已。是故说名不如理作意。虚妄分别有故。不如理作意即可施设。虚妄分别无故。不如理作意无所施设。何名虚妄分别。谓我人众生寿者补特伽罗儒童意生作者受者。此名虚妄愚夫异生无闻之者。于我人众生寿者等中。而生遍计。此名分别。总而言之故名虚妄分别。此虚妄分别有故。不如理作意即可施设。虚妄分别无故。不如理作意无所施设。此虚妄分别及不如理作意有故。无明即可施设。二法无故。无明亦复无所施设。无明有故。而彼诸行即可施设。无明无故。诸行亦复无所施设。总略而言。乃至生法有故。而彼老死即可施设。生法无故。老死亦复无所施设。诸长者。当知一切法皆是虚妄分别所起系属于缘。其缘法者无常无强无力无坚。从缘而转缘法有故。而彼诸法即可施设。缘法无故。诸法亦复无所施设。然于一切法所施设中。亦无少法而可了知。亦无少法若生若灭若起若尽。亦无别法为断为常。诸长者。譬如池中大水流注。有诸虫鱼栖止其内。于汝意云何。而彼诸鱼依何力邪。长者白佛言。世尊。依水为力。佛言长者。于汝意云何。水实有力邪。长者白佛言。不也世尊。不也善逝。佛言长者。水本无思其何有力。长者白佛言。无力世尊。无力善逝。佛言长者。虚妄分别所起诸法。亦复如是。无力无坚从缘所转。缘法有故。而彼诸法即可施设缘法无故。诸法亦复无所施设。然于一切法所施设中。亦无少法而可了知。亦无少法若生若灭若起若尽。复无别法为断为常。诸长者。而彼缘法若或如理伺察之时。实不可信。不可信故。即生惊怖。由惊怖故四向驰走。又复谛诚如理伺察。云何是此法。云何是彼法。以伺察故。即不见有惊怖驰走。又复如理伺察之时。即无有法。以无法故。云何驰走。何以故。诸长者。以一切法无所得故。一切心意亦无所得。又复诸长者。一切法无我。以离尘垢故。一切法无众生。以离我故。一切法无寿者。超越一切生老病死忧悲苦恼愁叹等法故。一切法无人。三世断故。一切法无文字。一切音声语言离故。一切法本来无尘。无所缘故。一切法寂静。近寂相故。一切法一切处通达。如虚空自性故。一切法依止于空。无决定对现故。一切法无动。无依止故。一切法安住实际。无住无动相应故。一切法无言说。离语言波浪故。一切法无色相。离形显色及对碍所行故。一切法无等。离我相故。一切法无所了知。离心意识故。一切法无含藏。超越眼之境界道故。一切法不可信。超越耳鼻舌身意境界道故。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第四

长者贤护品第一之四

复次佛告诸长者言。一切法无观无不观。何以故。离生住灭故。一切法无转无作。离心意识故。一切法系属于缘。自性无力故。

又诸长者。眼者四大所造。无常无强而不究竟。无坚无力速朽之法。斯不可信。多苦多恼众病所集。是故诸长者。眼无依止亦无造作。耳鼻舌身意。亦复如是。四大所造。无常无强而不究竟。无坚无力速朽之法。斯不可信。多苦多恼众病所集。是故诸长者。意无依止亦无造作。诸长者。是等诸法应如是学。此眼如聚沫不可撮摩。眼如浮泡不得久立。眼如阳焰。从业烦恼渴爱所生。眼如芭蕉自体无实。眼如幻化从颠倒起。眼如梦寐为虚妄见。眼如其响系属于缘。眼如影像由业对现。眼如浮云刹那离相。眼如电光须臾变灭。此限无主为如地。此眼无我为如水。此眼无众生为如火。此眼无寿为如风。此眼无人犹如虚空。此眼不实四大为家。此眼性空离我我所。此眼无知如草木瓦砾。此眼无作风力所转。此眼为空不净充满。此眼虚伪。虽复治事莹饰终归散灭。此眼如丘井为老所逼。此眼毕竟无边际处。后当归死。诸长者。汝等当知。眼既如是。耳鼻舌身意其义亦然。总略乃至彼一切法应如是知。诸愚夫异空。于彼一切所欲法中。而生爱着。谓眼耳鼻舌身意。色声香味触法。

又复于彼色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界。

地界水界火界风界空界识界。此等法中所欲爱着。乃至一切有为无为名相法中所欲爱着。是故诸长者。汝等当于所欲法中勿生爱着。谓妻子舍宅财宝等法。勿生贪取。当发净信舍家出家。得出家已不生乐欲。无乐欲故圆具净戒。修持清净波罗提木叉之法。圆满洁白法式仪范。乃至小罪犹怀大惧。诸长者若如是学。即得戒蕴具足。戒具足故。耳鼻舌身意。色声香味触法。而无所取。

色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。而无所取。眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界。而无所取。

地界水界火界风界空界识界。而无所取。总略而言。彼一切法都无所取。以无取故即无减失。何法无减失。谓眼耳鼻舌身意。色声香味触法无减失。

色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴无减失。

眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界无减失。

地界水界火界风界空界识界无减失。此等诸法。若无减失即无染

污。无染污故即速得轻安。何法轻安。谓无所见。若无所见即一切所向。无有少法而作障碍。若无障碍即自无所害。他无所害。自他无所害。由无害故心无所坏。即能趣入彼无余依清净涅盘。

又诸长者。所言入者。何所入邪。谓非眼所入。非耳鼻舌身意所入。又诸长者。若执眼从缘成。此即着我我所离于涅盘。云何离涅盘。谓贪故离涅盘。嗔故离涅盘。痴故离涅盘。无智故离涅盘。诸长者。无智者不离过去。不离未来。不离现在。决定无智离智所生。何名为智所谓尽智。何名尽智。谓即过去无尽智。未来无尽智。现在无尽智。缘法无智离智所生。彼无智离智。即眼从缘离智所生。眼者无我。若无我即无取。若无取即无舍。若无舍即解脱。云何解脱。谓我执解脱。众生执解脱。寿者执解脱。人执解脱。断常执解脱。一切执解脱。分别执解脱。彼无分别已。即无能分别所分别。法无分别亦不离分别。云何无分别。谓我我所俱无分别。若我无分别即无取舍。若无取舍即所入解脱。若法离系。若法非离系皆得出离。何所离邪。谓离一切苦。诸长者。当求如是出离之法。然于是中无法可取。何以故。若有所取即生怖畏。

尔时世尊。欲重宣明如是等义。说伽陀曰。

以取法故即生怖　　由怖当堕恶趣中
若见如是怖起因　　识法有故而生取
若能如理观正道　　慧光明见破诸暗
见故即得胜慧明　　当知异性无所得
应当审观诸空处　　运动虚假而不实
此中勿作安乐门　　渴爱虚诳世间故
如实了知于空法　　知诸法空皆无实
我得安乐离忧门　　亦得无动最上乐
若能如是正了知　　即知一切法皆空
由斯解脱诸苦因　　是故诤讼无所立
因诸所欲生执着　　执故而生诸娆恼
执者即是取之名　　因取故生于三有
有故有生即轮转　　三有止息即不生
老病死法亦随无　　毕竟不受无常苦
当知无欲即无取　　以无取故无三有
有若止息即无生　　老病死苦皆不受
是故汝等诸长者　　同发舍离取着心
弃诸眷属所爱因　　速当圆具苾刍相
知识财利诸所欲　　应当互生于喜足
随处谦恭起下心　　所向为他增善利

勿起意谓自守戒　　勿观他为破戒者
于其戒相持犯中　　勿非毁他为犯者
譬如野鹿投绳网　　当知彼为自损害
魔索缚心害亦然　　毁他生害亦如是
愚人生诸损害意　　自赞毁他深为咎
毁戒尚息于谤言　　何况梵行持戒者
具学仙众勇智者　　常修远离寂静行
弃舍身命无爱心　　勤求解脱寂静法
诸外道辈及典章　　无利根本皆远离
爱乐甚深正法门　　彼法宣说真空理
心根本处此当知　　所谓内外十二处
从彼生起诸业因　　业久住处谓思法
眼根色境二种缘　　眼识生缘为三事
若不和合破散时　　如无薪火义如是
如是所生一切法　　互相和合故有生
作者受者二俱无　　正道常现诸所作
内外诸法所成身　　是中应知我空法
愚人颠倒执着心　　于我我所不知故
眼内无法而可有　　于外亦复无所得
无我无作寿者无　　应知诸法亦如是
非眼遍思欲解脱　　耳鼻舌身意亦然
色等无转无作门　　当观诸法亦如是
如大海水起聚时　　暂生泡沫而无实
谛观眼等亦复然　　无坚无力如泡沫
五蕴自性假和合　　如彼聚沫无坚力
解脱一切娆恼门　　及彼生老等忧恼
汝于我教出家已　　了知一切法如幻
不虚受彼信施心　　复能普供十方佛

尔时五百长者。闻佛宣说甚深正法。即于如是中路方处。远尘离垢得法眼净。譬如白衣不杂尘黑易受染色。此五百长者。于是方处远离尘垢法眼清净。亦复如是。

尔时世尊。复为五百长者。宣说法要示教利喜。佛言诸长者眼极炽焰。云何炽焰。谓贪火嗔火痴火炽焰。生老病死忧悲苦恼等火炽焰。我说此法自受苦恼。耳鼻舌身意炽焰亦然。云何炽焰。谓贪火嗔火痴火炽焰。生老病死忧悲苦恼等火炽焰。我说此法自受苦恼色尘炽焰。云何炽焰。谓贪火嗔火痴火炽焰。声香味触法尘诸火炽焰。亦复如是。

又诸长者。色蕴炽焰。云何炽焰。谓贪火嗔火痴火炽焰。受蕴想蕴行蕴识蕴诸火炽焰。亦复如是。十八界法其义亦然。

又诸长者。地界炽焰。谓贪火嗔火痴火炽焰。水界火界风界空界识界炽焰。亦复如是。谓贪火嗔火痴火炽焰。生老病死忧悲苦恼炽焰亦然。我说此法自受苦恼。

复次长者。眼无所取应如是学。耳鼻舌身意亦无所取。色无所取声香味触法亦无所取。应如是学。

又诸长者。色蕴无所取。受蕴想蕴行蕴识蕴。及十八界皆无所取。应如是学。又诸长者。地界无所取。水界火界风界空界识界亦无所取。应如是学。

又诸长者。此界无所取。他界无所取。应如是学。

复次诸长者。若眼耳鼻舌身意无所取故。即无依止。色声香味触法无所取故。即于诸处中得无依止。

又诸长者。色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。及十八界无所取故。即于蕴界中得无依止。

又诸长者。地界水界火界风界空界识界无所取故。即于六界中得无依止。又诸长者。此界他界无所取故。即于一切世界之中得无依止。

又诸长者。若一切法无所取故。即于一切法中得无依止。诸长者。一切法无所得亦非无得。若能了知无得非无得。即能解脱生老病死忧悲苦恼。我说此为解脱诸苦。

尔时世尊。欲重宣明如是等义。说伽陀曰。

此诸世间极炽焰　　生死二火镇烧然
无救娆恼诸愚夫　　唯圣道法常不灭
何法世间作光明　　有佛如来今出现
刹那善观正道门　　发起精进常坚固
常观诸法无依止　　慧光明见破诸暗
见故即得胜慧明　　应知异性无所得
若能观察无依止　　了知一切法皆空
如是了知空法门　　菩提心空无所有
当知贪嗔痴等法　　此三炽焰极猛恶
世间寿命普烧然　　久处睡眠愚不觉

所有生老及病死　　忧悲苦恼常逼迫
当知娆恼诸世间　　彼一切法无依止

尔时五百长者。闻佛所说如是正法。心开意解。前白佛言。世尊。我等今者快得善利。于佛法中净信出家。复于佛所圆具净戒。

尔时佛言。善来诸苾刍。即时诸长者。须发自落袈裟着身。成苾刍相。

尔时世尊。说伽陀曰。

汝念受持袈裟衣　　须发自落皆清净
执持应器善相圆　　一切皆成阿罗汉
既证果已依师法　　各说清净嗢陀南
于诸天人大众前　　圆满清净苾刍相
往昔曾于诸佛所　　皆修广大布施行
一呼善来欢喜生　　处处广修诸善法
今得见我出世间　　发清净心复增胜
由彼增胜清净心　　听说最上清净法
闻佛语已证圣果　　远离我见诸执着
现前空法悟圆成　　我生已尽皆解脱

佛说大乘菩萨藏正法经卷第五

无怖夜叉品第二

尔时世尊。于其中路。化度五百诸长者已。即于是处安然详审。将入王舍大城。

尔时王舍大城诸贤圣中。有大夜叉。名曰无怖。即作是念。值佛世尊斯极难得。我今应以胜妙饮食奉上世尊。时无怖夜叉。即以色香味触清净具足上妙饮食。恭奉世尊。

尔时世尊。为悲愍彼无怖夜叉故。受所施食。佛受食讫。即时空中有六万八千诸夜叉众。作是赞言。善哉善哉。随喜赞声遍闻空界。

时无怖夜叉。告自会中诸夜叉众言。我已持奉如来清净上妙饮食。汝等诸众。宜应奉施诸苾刍众清净饮食。当令汝等施长夜中利益安乐。

时诸夜叉。即皆奉施诸苾刍众最上饮食。时苾刍众。为悲愍故悉

受其食。尔时世尊及苾刍众。受其食已。渐次进诣王舍大城。是时即有无数千天众。无数千龙众。夜叉众。乾闼婆众。阿修罗众。迦楼罗众。紧那罗众。摩睺罗伽众。人众非人众。及彼无数百千俱胝那庾多诸众生众。咸悉围绕随从世尊。

尔时世尊。未至王舍大城。先诣一处广大地方。到已敷设胜妙之座。佛处其座。时无怖夜叉。即以天妙曼陀罗花。优钵罗花。钵讷摩花。俱母陀花。奔拏利迦花。及彼天妙栴檀香末。散于佛上而伸供养。普散遍散周广而散。散已合掌住立佛前。

尔时世尊。如无怖夜叉及诸夜叉众深心清净已。即时放大殊妙光明。法尔已来诸佛世尊所放光明。具无数色及种种色。从口门出。所谓青黄赤白红紫碧绿。光明普照无边世界。映蔽日月威光不现。其光照耀下至地狱上至梵世。光相旋还至于佛所。右绕七匝。而彼光明从佛顶隐。或从肩隐。或从膝隐。法尔已来诸佛世尊。若为地狱众生授记。光即从佛双足而隐。若为傍生授记。光从背隐。若为饿鬼众生授记。光从前隐。若为人趣授记。光从左隐。若为天趣授记。光从右隐。若为声闻授记。光从膝隐。若为缘觉授记。光从肩隐。若诸佛世尊为诸菩萨。授阿耨多罗三藐三菩提记。光从顶隐。

尔时尊者阿难。见佛世尊所放广大净光明已。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛。说伽陀曰。

世尊今日以何因　　放大光明普照耀
广作利益诸世间　　现斯光相何所为
何人今日植圣种　　闻佛菩提广大因
何人授记在今时　　何人安住解脱果
大智放光非无因　　为调伏故现光相
所放光相作开明　　牟尼圣尊光何现

尔时世尊。说伽陀曰。

有一夜叉名无怖　　信向佛故施饮食
彼发最上清净心　　故我今时现光相
而是夜叉此界灭　　即当往生忉利天
于彼天中寿终时　　后当生于夜摩天
夜摩灭已生兜率　　以欲尘故造染业
还复堕生于人间　　当得为王具神力
作转轮王人中主　　统四大洲而自在
人间灭已复得生　　彼梵世中受胜报
后经二十俱胝劫　　常为一切所恭信

于彼天上及人间　数数往来受诸乐
其后弃舍于王位　净信舍家而出家
于彼缘觉妙菩提　如是毕竟当获得
经于三十千生中　而数灭彼夜叉身
后复还生忉利天　恭敬于佛作佛事
弥勒尊佛当见已　而彼夜叉即获得
阿罗汉果证圆成　随佛大师伸供养
后满一千夜叉生　安立无上大菩提
以彼彼生诸善根　永不复堕诸恶趣
或复值遇于千佛　尊重恭敬人中尊
为求无上大菩提　利益一切众生故
或二三千夜叉生　以花鬘等作供养
为佛菩提最上因　千俱胝生供养佛
次复清净观己身　后复尊敬佛菩提
夜叉有子名大山　受夜叉身具神力
大山夜叉发净心　愿我当得成佛果
后常恭敬佛世尊　于一切处发洪愿
今见我已伸供养　发起最胜菩提心
即当以此众善根　永离三涂诸恶趣
当见弥勒尊佛已　施佛俱胝妙宝盖
施宝盖已复净心　施佛俱胝妙衣服
如是广大供施已　然后发心求出家
五百岁中起精勤　清净修持于梵行
为求无上大菩提　利益一切众生故
彼以如是胜上缘　普修布施持戒行
如彼殑伽沙数量　若干劫中广修行
若干劫数我所知　如所知见而宣说
此后修行经劫数　非我所知不可说
如先所说譬喻中　殑伽河沙等数量
彼见若干佛世尊　于彼彼佛咸尊敬
奇哉胜智大智心　即彼大心无有上
广伸供养于诸佛　普利众生数莫知
后当成佛大圣尊　一切世间无有上
大山夜叉当成佛　名称医王为佛号
七十俱胝岁数中　广为众生宣正法
名称医王佛会中　二十俱胝大众会
而彼众会所发心　一切当修布施行
其后复增苾刍众　数满二十一俱胝
于彼广大众会中　具有无量声闻众
彼会所有声闻众　而悉趣向大菩提

彼佛利益诸众生　　化事周圆当入灭
彼时正法住于世　　当满百千岁数中
五百劫中得具圆　　有佛及彼苾刍众
其后或复经一劫　　或复经彼一千劫
智者出现化世间　　使令亲近于佛法
说彼极善乐欲意　　深固多闻为最上
不深固心悉灭除　　常当深固善观察
宣说诸有多闻者　　彼能增长于胜慧
四根本法正义门　　为诸菩萨所归向
所谓施戒闻舍等　　于菩萨道极贤善
宣说菩提正道门　　最胜乘中而无上
其有宣说声闻道　　除断疑网复贤善
广为利益诸众生　　我放光明普照耀
佛出世为大光明　　当知最上极难得
宣说甚深妙法门　　普利一切世间故

尔时大山夜叉即作是念。世尊今时往诣王舍大城鹫峰山中。我今宜应于世尊所少植善根。即时告语彼自会中夜叉众言。诸仁者。汝等当知。世尊将诣王舍大城鹫峰山中。汝等宜应发勤勇心各随力能为佛世尊作供养事。

时大山夜叉言已。即与自会眷属。从王舍大城乃至鹫峰山中。所经道路皆悉除去土石砂砾。如净圆镜。于道路中以净香水周匝遍洒。复以妙衣于其道中相续布设。复于道中处处安施。等人分量诸殊妙花。幢幡宝盖种种庄严。复置殊妙涂香宝瓶及诸妙香。宝绳交络垂诸花瓔。以为严饰。复于空中奏妙音乐。又复敷置尽一箭道。优钵罗花。俱母陀花。奔拏利迦花等。复有异鸟翔鸣道中。金绳交络有七宝网。及以金网弥覆其上。

尔时大山夜叉。于其道中广庄严已。即自化身并其众会。身喜心喜清净悦意。发欢喜心。极纯善心。柔软心清净心。无障碍心悦乐心。向佛心向法心向僧心。菩提无动心。无恐畏心无等等心。一切三界最胜心。慈愍一切众生心。悲心喜心舍心。成诸佛法大器之心。真实心坚固心。不破坏心增胜心。于声闻缘觉地中生弃舍心。于菩萨地中起成办心。发如是等清净之心。来诣佛所。到已头面顶礼佛足。右绕三匝住立一面。合掌向佛说伽陀曰。

我今为佛广施设　　最上最胜诸供养
愿我当得佛圣果　　宣说最上微妙法
愿我当圆于十力　　欢喜善住四无畏
广大利益诸众生　　如佛世尊诸所作

具三十二胜妙相　　八十种好众庄严
当作世间大光明　　如佛世尊普照耀
转彼清净妙法轮　　十二行相而最上
宣说甘露正法门　　普为众生作利益
广现神通变化事　　如佛世尊现亦然
善作利益诸群生　　乃至无数俱胝众
世尊出现大光明　　如大龙王无所畏
如是正道广宣扬　　开觉菩提而无上
为舍亦复为归救　　为趣摄化诸众生
愿我当得亦复然　　利众生事皆圆满
五趣所生诸群品　　愿我当为作主宰
悉令解脱诸苦因　　如佛世尊所解脱
为二足尊作供养　　无边威德光明照
天主龙及阿修罗　　普供世间无等比
我作最上胜事业　　愿我当如大法主
三十二种胜相圆　　天上人间为最上

尔时世尊。为大山夜叉说伽陀曰。

如佛世尊所说教　　修作无上正法因
众生当得胜法门　　无上菩提不难得
世间光明大圣主　　作供养已佛光照
诸天龙神人众中　　所应受彼诸供养
成证无上大菩提　　安坐树王众集会
摧伏大恶诸魔军　　广为众生宣正法

尔时世尊即与无数百千天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。并余无数百千俱胝那庾多诸众生类。恭敬围绕。而佛世尊具大威德。有大神力起大变化。广大施作放大威光。振动刹土雨大莲花。鼓百千种殊妙音乐。有妙莲花大若车轮。随足而蹈。世尊从彼大山夜叉妙巧施作庄严道路。往诣鹫峰山中。世尊到已。即告尊者阿难言。汝可为佛施设殊妙之座。所谓法座最上之座。三界胜座及妙宝座。如来登其座已。摄受一切众生。称扬演说彼菩萨藏甚深正法。成办一切菩萨胜行。除去一切众生诸有疑惑。开明正慧断诸疑网。如来说此甚深经典。广为悲愍利益安乐天人世间一切众生。

尔时尊者阿难受佛敕已。乃为如来施设胜座。是时即有六十八俱胝天众。各各为佛施设宝座。而为献奉。请佛如来登斯座已。即于佛前。异口同音说伽陀曰。

我今为佛广敷设　　殊胜宝座及妙衣

愿佛悲愍诸天人　　如其所应登宝座
若佛如来登座已　　宣说正法趣彼岸
六种振动于世间　　一切皆生大欢喜
佛光普照诸大众　　焕明佛刹及山王
普得见佛大圣尊　　开生清净诸法欲
所有天龙及人众　　八部一切诸品类
互相得见彼彼身　　是中一切无障碍
所有俱胝那庾多　　百千天人大众等
各得见佛大圣尊　　宣说难得妙法句
是时频婆娑罗王　　与诸臣佐并眷属
刹那来至佛会中　　亲近圣尊为听法
佛知众座悉已定　　普遍四方善观察
一切众会及天人　　广为众生作利益
世尊普告诸大众　　疑者当问二足尊
随诸所问我开明　　普令除断诸疑惑

尔时三千大千世界一切众生。及天人世间诸众会等。咸悉恭敬瞻仰世尊。起清净心。屏息外闻。专注听受如来宣说甚深正法。

尔时世尊即告尊者大目干连言。汝勿就座。应当观彼诸苾刍众。其有未来赴斯会者。汝今往彼雪山南面大迦葉所。召来赴会。

时尊者大目干连受佛敕已。即运神力。往诣雪山南面大迦葉所。到已白言。尊者当知。世尊如来今在鹫峰山中。与沙门婆罗门人天大众。集会说法。佛遣我来呼召尊者。唯愿尊者。如佛教命往赴佛会。无令互得隐法之罪。尔时尊者大迦葉谓尊者大目干连言。汝宜先往。我即随当往诣佛所。

是时尊者大迦葉。即于座中运自所有神通化用。四众围绕。于刹那间即到鹫峰山中佛世尊所。到已头面顶礼佛足。去佛不远于一面坐。

时尊者大目干连。以神通力旋至佛所。见尊者大迦葉先至佛会在一面坐。见已白言。尊者大迦葉。神力具足先至佛会。其何速邪。尊者大迦葉即谓大目干连言。如佛说汝神通第一。何故今时徐缓如是。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第六

菩萨观察品第三之一

尔时尊者舍利子即从座起。偏袒右肩右膝着地合掌向佛而白佛言。世尊。我有少疑欲当请问。惟愿如来应供正等正觉。善为宣说。若佛世尊听许所请。我即当问。佛言舍利子。恣汝所问。如来应供正等正觉。随有问者即当为说。使其皆得开释疑心。

尔时尊者舍利子即白佛言。世尊菩萨摩诃萨成就几法。即得身业无诸过失。语业无诸过失。意业无诸过失。身业清净语业清净意业清净。身业无动语业无动意业无动。天魔外道力不能制。然后深发一切智心。地位诸善次第得成。能为一切众生作所归向。作光明炬。作大河流。作大桥梁。作大船筏济渡一切到于彼岸。为舍为救为归为趣。于一切智心而无动转。尔时尊者舍利子。为欲称扬如是义故。以偈问佛。

以何义故勇智者　　而能安住大菩提
宣扬功德妙法门　　成证无上菩提果
诸勇智者何所行　　利益一切诸群品
又复观察何法门　　而能成佛无上道
复以何法降魔众　　安处菩提大道场
振动俱胝刹土中　　圆证菩提胜妙果
以何义故名菩萨　　如是之句复云何
此中愿说菩提门　　一切佛法中最上
于诸世间何所行　　而能广利诸众生
离诸染着如莲花　　解脱俱胝诸群品
云何应受彼供养　　诸天诸龙及智者
乃至一切人非人　　今问斯义愿宣说

尔时世尊告尊者舍利子言。舍利子。汝今当知。菩萨若能成就一法。于一处于多处。普能摄受无量佛法。何者一法。所谓发起深固大菩提心。此即是为菩萨成就一法于一处于多处。普能摄受无量佛法。舍利子白佛言。世尊。云何名深固。云何名菩提心。佛告舍利子言。深固者。即是真实不破坏故。坚固无动故。无动即无退屈故。无退屈即善安住故。善安住即无退转故。无退转即善观察众生故。善观察众生即大悲根本故。大悲根本即广大心故。广大心即善知成熟众生法式故。善知成熟众生法式即自在妙乐故。自在妙乐即无种类故。无种类即无爱着故。无爱着即摄受众生故。摄受众生即善能观察劣弱众生故。善能观察劣弱众生即为救为归不起恚心故。不起恚心即善观视故。善观视即无所得故。无所得即善意乐故。善意乐即无所有故。无所有即善清净故。善清净即自洁白故。自洁白即内无垢故。内无垢即外清净故。舍利子。此如是等。从真实不破坏至内无垢外清净。斯诸法门乃名深固。又舍利子。菩提心者。谓即彼心无诸过失。一切烦恼

不能随逐。彼心不乐余乘。彼心坚固不为一切邪外语言之所坏乱。彼心不破。一切魔众而不能动。彼心决定。长养一切善根本行。彼心不动。爱乐佛法故。彼心善住。登菩萨地故。彼心无上。无对治故。彼心如金刚。一切佛法善决择故。彼心平等。无高下故。彼心于一切众生意乐清净。自性无染故。彼心无垢。慧光照故。彼心广大。容受一切众生故。彼心无染。如虚空故。彼心无障碍。观无碍智故。彼心于一切处随应了知。大悲无断故。彼心现证。清净称赞故。彼心成就一切智种子。圆满一切佛法故。彼心安住普施一切乐事。誓愿最胜故。彼心圆具净戒。无缺犯故。彼心修持忍辱。离诸恚故。彼心精进。不懈怠故。彼心禅定。近寂静故。彼心无害。具慧行故。又复彼心是真实根本。成就如来戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱知见蕴。彼心是真实根本。圆满如来十力四无所畏十八不共法故。

又舍利子。菩提所成之心。名菩提心。而此萨埵求菩提心深固具足。是故得名菩提萨埵。此亦说名广大众生最上众生三界最胜众生。此即身业无诸过失。语业无诸过失。意业无诸过失。身业清净语业清净意业清净。身业无动语业无动意业无动。不为一切天魔外道而能动转。深发一切智心。地位诸善次第当得。一切世法不能染污。能为一切众生善作调伏。作遍调伏。作所归向。作光明炬。作大河流。作大桥梁。作大船筏。济渡一切到于彼岸。为舍为救为归为趣。深发一切智心。不为天魔外道之所动转。此菩萨于阿耨多罗三藐三菩提心。净信深固广多清净。乐见诸圣乐闻深法。心无悭惜广行施舍。常乐出离心无障碍。于一切众生无杂乱心。无退堕心无流散心。有业有报净信无疑。诸所施作悉离疑惑。于善恶法不坏果报。此如是等善了知已。于身命缘不造罪业。远离杀生偷盗邪染妄言绮语两舌恶口贪嗔邪见。如是十不善业皆悉断除。十善之业常所修集净信谛理。于沙门婆罗门中。常修正道具戒清净。广多听受一切善法。闻已勤行深固作意。而善调伏遍寂近寂。离诸诤讼无非爱语。心意纯善无不善意。勤行善法离不善法。无高无下亦不轻动。离诸赞毁安住正念。妙等引心断三有缚。拔除毒箭去诸重担。乐住寂静度诸疑悔不受后有。常于诸佛世尊菩萨摩诃萨及沙门婆罗门所。亲近恭敬随顺奉事无相违背。而常不离诸善知识。摄受正法宣正法门示教利喜。谓布施大富持戒生天。多闻大慧修习相应如是宣说。此是布施得布施果。此是悭吝得悭吝果。此是持戒得持戒果。此是犯戒得犯戒果。此是忍辱得忍辱果。此是嗔恚得嗔恚果。此是精进得精进果。此是懈怠得懈怠果。此是禅定得禅定果。此是散乱得散乱果。此是智慧得智慧果。此是愚痴得愚痴果。此身善所行得身善所行果。此身恶所行得身恶所行果。此语善所行得语善所行果。此语恶所行得语恶所行果。此意善所行得意善所行果。此意恶所行得意恶所行果。此是善此是不善。此所应作。此不应作。此所施作。于长夜中利益安乐一切众生。此所施作于长夜中。而不利乐

一切众生。此如是等。于善知识所。宣说正法示教利喜。知是大法器者。即当宣说甚深法门谓空解脱门。无相解脱门。无愿解脱门。无造无作无生无起无我无人无众生无寿者。及说甚深缘生之法。所谓有法。有故有生。即无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是即一大苦蕴集。以不有故。即无所生。无生即灭。谓无明灭即行灭。行灭即识灭。识灭即名色灭。名色灭即六处灭。六处灭即触灭。触灭即受灭。受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭。有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭如是即一大苦蕴灭。然于是中无有少法若生若灭而实可得。何以故。一切法缘生故。无主宰无作者无受者。因缘所转。是故此中无法可转。亦非无转亦非随转。无实所生三界施设。从烦恼转。从苦所转故有施设。一切皆是无实所生。若于此中如实观察。即无有少法而为作者。若无作者即无所作。于胜义谛中都无所得。如是所说无法可转。亦非无转。菩萨摩诃萨于如是等甚深之法闻已信解不生疑悔。入一切法无碍智门。是故不着色受想行识。不着眼耳鼻舌身意色声香味触法。不着眼界色界眼识界乃至意界法界意识界。如是信解一切法自性皆空。舍利子。菩萨若住如是信解即不减失。常见诸佛亦不减失。常闻正法复不减失。常承事众。世世所生不离见佛不离闻法不离承事清净之众。现前值遇诸佛出世。在在所生发大精进勤求善法。所发精进不为无义利事。谓舍宅居止无义利事。妻子眷属财宝受用。及奴婢等无义利事。及余一切欲乐游戏取着过失无义利事。善能弃舍。于佛如来正法之中净信出家。以彼清净出家心故。近善知识而常不坏。思惟善法得善意乐。所闻善法真实修行。不著文字所成胜慧。深心具足乐法无厌。勤求多闻如所闻法。为他广说无爱着心。不为悕求名闻利养。为他说法不背自语。为他说法如其所闻如其所住一一随应为他广说。如所闻法。起大慈心。不越一切众生大悲之心。为多闻故不惜身命。少欲喜足乐寂静处。离诸愦闹善能资养。随所闻法善观察义。摄受正义不着于文。随所摄受。于一切世间天人阿修罗众中。不独行于自利益事。但为勤求无上大乘。利乐一切众生。所谓佛智无等等智。一切三界最胜智。于他所作而不放逸。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第七

菩萨观察品第三之二

复次佛告舍利子言。云何名为不放逸法。所谓常当摄护诸根。云何名为摄护诸根。谓眼见色已不执其相。亦复不执随形妙好。亦不爱箸色等诸味。如实了知出离之法。如是耳闻其声。鼻嗅其香。舌了其味。身觉其触。意知其法。皆不执相。亦复不执随形妙好。亦不爱箸诸法等味。如实了知出离之法。如是所说名不放逸。

又舍利子。不放逸者。谓自调心已善护他心。去除烦恼现证法乐。无所伺察。欲寻嗔寻害寻无所伺察。贪不善根嗔不善根痴不善根无所伺察。身业恶行语业恶行意业恶行。无所伺察。不深固作意。无所伺察。总略乃至一切罪业不善诸法。皆无伺察。如是所说名不放逸。

又舍利子不放逸。菩萨深固作意勤行相应。若法是有如实知有。若法是无如实知无。云何是有。云何是无。所谓正道勤行能生信解即有。邪道勤行能生信解即无。诸业有报即有。诸业无报即无。眼即是有。彼眼实性即无。耳鼻舌身意即是有。耳鼻舌身意实性即无。色是无常是苦。是不究竟。是不坚牢。是散坏法即有。计色是常是乐。是究竟是坚牢。是不散坏法即无。受想行识。是无常是苦。是不究竟。是不坚牢。是散坏法即有。计受想行识。是常是乐。是究竟是坚牢。是不散坏法即无。

复次无明缘行等诸法中。不实无明缘行。乃至生缘老死即有。定实无明缘行。乃至生缘老死即无。行布施者能感大富即有。行布施者返招贫匮即无。持戒生天即有。破戒生天即无。多闻大慧即有。愚痴大慧即无。修习相应即有。修习不相应即无。深固作意相应即有。不深固作意相应即无。发勤精进菩萨得菩提果即有。懈怠菩萨得菩提果即无。无增上慢人作出家事即有。增上慢人证涅槃即无。于一切处通达空性即有。计执我人众生寿者即无。

复次舍利子。是故当知。不放逸菩萨。能深固作意勤行相应。即普遍世间。有诸智者广为开示。普遍世间。若无智者即不能开示。于世俗谛。不知其有。不知其无。何能随顺诸佛世尊所说实义。舍利子。诸佛如来总略以其四种法印。摄一切法。何等为四。一者诸行无常。二者诸行是苦。三者诸法无我。四者涅槃寂静。而一切众生于诸行无常中。计有常想。若诸众生断除常想。此即是为如来所说。又诸众生于诸行苦中。计为乐想。若诸众生断除乐想。此即是为如来所说。又诸众生于一切法无我中。计为我想。若诸众生断除我想。此即是为如来所说。又诸众生于涅槃寂静理中。起有所得颠倒之心。若诸众生断除有所得颠倒心者。此即是为如来所说。又舍利子。若能了知诸行无常。即能解入空无常性。若能了知诸行是苦。即能离诸愿求。若能了知诸法无我。即能观想空三摩地解脱法门。若能了知涅槃寂静。即能于诸相中有所修作。亦不非时取证实际。舍利子。如是等法。若诸菩萨勤行相应。即不减失一切善法。速能圆满一切佛法。

如来不思议品第四之一

尔时佛告舍利子言。信心住菩萨。于佛如来应供正等正觉十种不思议法中。信解清净超越分别。离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。何等为十。一者于佛如来最胜身相不可思议。信解清净乃至适悦之相发希有想。二者于佛如来妙好音声不可思议。信解清净乃至发希有想。三者于佛如来最上大智不可思议。信解清净乃至发希有想。四者于佛如来微妙光明不可思议。信解清净乃至发希有想。五者于佛如来圆满戒定不可思议。信解清净乃至发希有想。六者于佛如来广大神足不可思议。信解清净乃至发希有想。七者于佛如来十种智力不可思议。信解清净乃至发希有想。八者于佛如来四无所畏不可思议。信解清净乃至发希有想。九者于佛如来大悲之心不可思议。信解清净乃至发希有想。十者于佛如来不共佛法不可思议。信解清净乃至发希有想。如是十种如来应供正等正觉不可思议希有之法。住信菩萨精进勤求。不怖不懈心无动转。乃至身肉皮骨筋脉血髓干枯焦瘁。若未能得如来十种不思议法。于其中间不生疲倦。精进勤求必当获得。舍利子。住信菩萨于佛如来如是十种不思议法。应当如是信解清净。乃至发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

如来身相不思议　　应观微妙净法身
无相亦无对碍门　　菩萨能生于信解
乃至诸趣广分别　　音声惟佛不思议
于一切处宝法门　　应当信解佛境界
所有一切众生类　　上中下根有差别
惟佛胜智普能知　　信解智力不思议
诸佛无边大光明　　净光明网不思议
广大照曜于十法　　无边刹海皆洞彻
牟尼出世净妙戒　　而不依止世间法
住信菩萨净信心　　信佛神足不思议
诸佛神通境界门　　而诸菩萨不能知
诸佛常住等引心　　佛解脱门不思议
法界广大无分别　　惟佛胜力悉能知
具足智力大仙尊　　无边无际虚空等
假使一切众生类　　互发问端辞犹海
随问遍答生喜心　　如来无畏不思议
为一众生作利益　　无边众生亦复然
普令安住调伏心　　如来大悲不思议
如来诸相皆具足　　而能觉了一切法
不共佛法功德门　　于一切处智显示
如是十种不思议　　摄诸佛法入法性

若能遍起信解心　　菩萨善住于净信

复次舍利子。云何名为住信菩萨于佛如来最胜身相。信解清净乃至发希有想。谓佛如来其身清净。于彼一切不善法中。普能除断。复于一切善法之中。皆悉具足。如来身者。已离一切不净秽恶筋骨血肉流散漏失诸染污法。如来身者。自性明亮清净莹洁。永离一切烦恼垢染。超出世间。不为一切世法所染。如来身者。积集无量福智妙行。长养众生。修习无量戒定慧解脱解脱知见等诸善法。严具一切胜功德花。如大圆镜现众色像。复如清净水月影现。又如来身者。如虚空界普摄一切。复如法界最上最胜。佛身无漏诸漏已尽。佛身无为不堕诸数。如虚空身。无等等身。一切三界量胜之身。又如来身者。不可喻身。无所喻身。清净无垢离诸染污。自性光明非先际可观。非后际可观。非现在可观。非种族可观。非色可观。非相可观。非随形妙好可观。非心可观非意可观。非识可观。非见可观。非闻可观。非念可观。非表了可观。非蕴可观。非处可观。非界可观。非生可观。非住可观。非灭可观。非取可观。非舍可观。非出离可观。非行可观。非显色可观。非状貌可观。非形色可观。非来可观。非去可观。非戒可观。非定可观。非慧可观。非解脱可观。非解脱知见可观。非有相可观。非离相可观。非法相可观。非诸相成办可观。非无所畏可观。非无碍解可观。非神通可观。非大悲可观。非不共佛法成办可观。诸佛出现如幻如焰如水中月。自性妙身。空无相无愿无际岸身。无种类身。无积聚身。无分别身。无依止身。无别异身。已得善住不动转身。无色非色自性身。无受非受无想非想无行非行无识非识自性身。无实无生非大种身。未曾有未曾有业身。非眼所生不从色中出。亦非在外。非耳依止不从声中出。亦非在外。非鼻所嗅不从香中出亦非在外。非舌了别不从味中出。亦非在外。非身和合不从触中出。亦非在外。非心所转。非意所转。非识所转。亦非不转亦非随转。得安住无动等虚空身。法界最上混入虚空界。舍利子。如是等法。住信菩萨。能于如来不可思议净妙身相。信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

无量俱胝那庾多　　历劫广修菩萨行
身业三种善净中　　勤求无等善逝身
十方世界起慈意　　广以身命行布施
常离欲邪行染心　　勤求无上虚空身
清净微妙上衣饰　　无量劫中行布施
施波罗蜜妙行圆　　广施最上诸佛子
牦牛爱尾犹护戒　　能舍身命忍无怨

愿求佛身无懈心　　广修精进波罗蜜
乐观诸佛定境界　　内心乐起慧方便
法界最上善逝身　　愿我如是当获得
诸佛善行广作已　　得菩提果人中上
当获广大虚空身　　善离尘染净无垢
离我人相自性空　　无相无言无所得
出过诸眼境界门　　大牟尼身如是得
离色离声意清净　　无生无作本来空
当得如来无动身　　十力善逝亦如是
如幻化出种种身　　诸象马等及人相
愚痴虚妄颠倒心　　佛十力尊色相见
过去无量诸善逝　　未来诸佛亦复然
同一无等法性身　　法界最上虚空等

舍利子。彼住信菩萨。于如是等诸佛如来最胜身相不可思议。信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

复次舍利子。云何名为住信菩萨。于佛如来妙好音声不可思议。信解清净乃至发希有想。舍利子。谓佛如来于彼一切众会之中。所出音声皆为调伏。随顺作诸善利。所有十方世界一切众生。普遍意乐悉令生喜。然佛如来不作是念。我能为此苾刍众会宣说诸法。为此苾刍尼众会。优婆塞优婆夷。婆罗门刹帝利。长者居士梵众会等。为其说法。又佛如来随宜宣说契经讽颂记别应颂自说譬喻缘起本事本生方广希法论议。如是等法。普为一切众会乃至梵众。如应宣说。所有上中下根。种种差别诸众生类。悉闻法句。而彼法句。皆从如来口门而出。随诸根性各得解了。于其中间亦无语言互相违碍。各各于法明了知解。此即如来宿福果报现转妙音。令诸众生随转解入。

又舍利子。如来声者。所出细滑悦意可乐。清净无垢美妙乐闻。复善明了不粗不恶。闻者身喜心无厌倦。闻者心喜喜乐随生。分明解了咸生爱乐。心意调适如师子音声。云雷音声。海潮音声。迦陵频伽微妙音声。清梵音声。太鼓音声。吉祥音声。柔软音声。振响音声。令彼众生诸根适悦净妙音声。一切众会忻乐音声。诸相具足最胜音声。诸佛如来若此若彼。皆悉具足无量功德清净音声。舍利子。此如是等。是为住信菩萨于佛如来妙好音声不可思议信解清净乃至发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

如来梵音妙声相　　所出音声善调伏
梵众不及佛音声　　如是诸法皆具足

佛声能与慈相应　　广大悲心复高胜
喜舍相应亦复然　　牟尼圣尊妙音出
闻声能息众生类　　贪火嗔毒诸不善
愚痴暗冥亦消除　　如是音声皆具足
种种方处诸人众　　普遍一切人类中
乃至极此阎浮提　　种种语言佛善了
众生随闻佛音声　　地居空居诸天众
得闻牟尼妙音声　　随佛音声能解入
二足四足及多足　　无足等类闻佛声
随触随闻寂意生　　彼一切处随声转
三千大千世界中　　开明调伏众生类
普摄上中下诸根　　随佛音声而善转
应调伏者闻解脱　　离诸分别非分别
等引心说圣谛门　　是中无执亦无缚
无边众生闻佛声　　闻已息除诸烦恼
志诚归命佛法僧　　闻已戒忍皆具足
如来最上妙音声　　是声深广无边量
音声无边智无边　　菩萨智信无疑悔

佛说大乘菩萨藏正法经卷第八

如来不思议品第四之二

复次舍利子。云何名为住信菩萨于佛如来最上大智不可思议。信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。舍利子。诸佛如来以无碍知见转一切法。

复次舍利子。我今为汝譬喻宣说发明如来智波罗蜜多。令彼住信菩萨。信解清净乃至发希有想。舍利子。譬如殑伽沙等诸世界中。一切草木枝叶茎干。总取为四指分量。中或有人摄聚一处。聚一处已用火焚之。焚已一切悉成灰烬。散掷于彼殑伽沙数一切世界大海之中。其灰在海经百千岁分布。而有如来智力圆满具足。能于彼彼大海之中。取彼彼灰。分布于彼一切世界。谓若干灰。若干世界。若干根本。若干蕴聚。若干枝叶。悉布在于若干方处。而无减失。何以故。诸佛如来。于法界中善觉了故。以其觉了而悉能知。如是若干一切世界广大所作。如来应供正等正觉。具大威德有大神通广大名称世间若有诸善男子善女人等。于佛如来最上大智。信解清净离分别者。皆是如来慈心建立。现证一切善根边际。而复作尽诸苦边际。何以故。诸佛如来于法界中善觉了故。若有能于佛如来所发生一念信解心者。所获功德而不坏失。

又舍利子。我今复说譬喻显明斯义。或有智人于我喻说而能解了。譬如有人寿限百岁。或于一时取以一毛端量一渧之水。析作百分持诣佛所。作是白言。世尊。我今持此水渧寄置佛所。后复来取。佛当与我。佛即受之。以其水渧置在殑伽河中。随流泛溢次弟入于大海之中。尔时彼人过百岁已。来诣佛所作是白言。世尊。我昔以水渧寄佛所。愿佛今时还当授我。舍利子。如来应供正等正觉最上大智圆满具足。即于大海之中。取彼先寄一毛端量析百分者一渧之水。授与彼人。其一渧水。不为海水损触坏失。舍利子。我所说喻表示分明。况复有人能见是义。如是水渧经久时中。以如来智力而不能坏。如来应供正等正觉。亦复如是。若善男子善女人。能于如来如是大智。信解清净离分别者。皆是如来慈心建立。缘佛功德空中雨华。现证一切善根边际。而复作尽诸苦边际。何以故。诸佛如来于法界中善觉了故。若有能于佛如来所发生一念信解心者。所获功德而不坏失。

尔时尊者舍利子白佛言。世尊。诸佛如来离如来智能转诸法不。佛言。不也舍利子。是时舍利子复白佛言。当何名为智。何名为识。舍利子。当知识者住于四处。一者识随色住色缘色住。而常亲近。增长坚牢广大所成。二者识随受住受缘受住。而常亲近。增长坚牢广大所成。三者识随想住想缘想住。而常亲近。增长坚牢广大所成。四者识随行住行缘行住。而常亲近。增长坚牢广大所成。此说名识。何名为智。谓住五取蕴中智蕴了知。此说名智。若复地界水界火界风界空界。识各了知住于识界。此说名识。若复识于法界有所分别。此说名智。若复眼所了知色中施设。耳所了知声中施设。鼻所了知香中施设。舌所了知味中施设。身所了知触中施设。意所了知法中施设。此说名识。若复内心寂静外无所行。以智收摄。无有少法而可分别。亦不离分别。此说名智。若复所缘识生。作意识生。分别识生。此说名识。若复无所执。无所取。无所缘。无表了。此说名智。若复有为所行法中识有所住。识于有为中行。此说名识。若于无为法中无识可行。若无为智即说名智。若是识于生住灭法中。了别无生无灭无住。此说名识。舍利子。于如是等诸法之中。如是名识。如是名智。是故当知如来大智不可思议。住信菩萨信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

所有殑伽沙数等　　十方世界诸草木
若人焚爇悉成灰　　置大海中百千岁
佛十力尊微妙智　　后复能取海中灰
若干根种及诸方　　而悉分布无减失
心持十方众生界　　贪嗔痴行悉了知

一切意乐及所行　　无增无减皆悟解
大智十力世间尊　　十方乃至遍法界
调御不生分别心　　一切佛子皆信解

复次舍利子。云何名为如来微妙光明不可思议。住信菩萨信解清净超越分别离诸疑悔后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。谓佛如来应供正等正觉。于法界中善能觉了。所有光明广大微妙。而此三千大千世界。总摄一切。普遍光明炎赫照曜。如无云覆翳日光高出。如来应供正等正觉。亦复如是。于此三千大千世界。广大光明炎赫照曜。映蔽大地所有一切星宿山石药木灯光及大火聚。超出最胜广大微妙明焰炽盛。至于日月光明。及四大王天。所化宫殿。身庄严具等诸光明。三十三天夜摩天兜率天化乐天他化自在天。所化宫殿。身庄严具等诸光明。彼梵众天梵辅天梵会天大梵天所化宫殿。身庄严具等诸光明。超出最胜广大微妙明焰炽盛。彼少光天无量光天光音天。少净天无量净天遍净天。无云天福生天广果天无想天无烦天无热天善见天善现天色究竟天。所化宫殿。身庄严具诸光明中。如来应供正等正觉清净光明。超出最胜广大微妙明焰炽盛。何以故。如来圆满广大无量戒定慧解脱解脱知见故。舍利子。若此三千大千世界。一切光明施设表示。比佛如来所有光明。百分不及一。乃至乌波尼杀昙分皆不及一。譬如世间常等真金。置于阎浮檀金聚中。而彼常金无有光明。亦不炎赫不能照曜。而此三千大千世界。所有一切光明施设表示。于佛如来最上光中。悉无光明炎赫照曜。如来光者。无有过上广大最胜。亦无分限。极善业报现前随转。于此三千大千世界之中。广大照曜。不以日月昼夜时分所照为明。如来悲愍世间一切众生。普令安住净圆光中。如来应供正等正觉。乃于阿僧祇世界之中。广大照曜。何以故。如来已得最上波罗蜜多及般若波罗蜜多故。

舍利子。我今复说譬喻以明斯义。譬如有人取此三千大千世界大地诸土。尽末为尘持诣东方。过一世界下一尘点。第二世界复下一点。如是乃至南西北方。各各世界悉下尘点。舍利子。于汝意云何。而彼尘末于诸世界尽边际不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛言。舍利子。如来应供正等正觉。亦复如是。于彼一切世界之中。以净光明广大照曜。而诸光明比佛光明。百分不及一。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。何以故。如来应供正等正觉。已得最上波罗蜜多及般若波罗蜜多故。

又舍利子。大地所有草木树林铁围诸山。乃至须弥山王。皆是如来大光明力所任持故乃于三千大千世界。广大照曜。然其下劣众生不能信解。或有众生。不能瞻见如来圆光。或有众生。于圆光中广大瞻睹。或有一俱卢舍见佛光者。或有一由旬内见佛光者。或有三千大千

世界之内见佛光者。又舍利子。如来光明何人能于百千世界悉瞻睹者。谓诸登地菩萨。能于无边一切世界见佛光明。如来悲愍一切众生。尽虚空界及众生界。以净光明普遍照曜。彼住信菩萨闻是说已。信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

所有日月诸光明　　帝释梵王光明等
乃至色究竟天光　　而悉不及佛光相
色究竟天等诸光　　乃至三千大千界
比佛一毛孔中光　　十六分中不及一
虚空光明为广大　　众生广大亦复然
若睹如来净光明　　无边无际虚空等
应化度者见佛光　　不比世间生盲类
彼不能见日光明　　返谓日光无所有
下劣众生亦如是　　佛以光明常照曜
自不能睹净光明　　返谓佛光无所有
诸有见佛圆光者　　或俱卢舍或由旬
或复三千世界中　　而能睹佛光明相
八地九地及十地　　已登地位诸菩萨
悉能安住大地中　　睹佛光明具大慧
菩萨趣向佛大慧　　依止无边光明轮
作诸佛事利众生　　诸佛刹土不思议
诸佛如来不思议　　不思议光亦复然
不思议开净信心　　诸福蕴门不思议

复次舍利子。云何名为如来圆满戒定不可思议。住信菩萨信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。舍利子。如来正实之语作如是说。世间所生一切众生。若净戒蕴清净身业。清净语业。清净意业。而诸众生于世间生。于世间老。不染世法。得婆罗门离罪之法。复得沙门寂静观想三摩地法。当得最上波罗蜜多。如来又以正实之语作如是说。我不见有世间一切若魔若梵。若沙门婆罗门。天人阿修罗等。而能清净戒蕴定蕴。同佛如来无量清净戒定蕴者。何以故。如来应供正等正觉。已得最上波罗蜜多。已得戒定波罗蜜多。

舍利子。我今复说譬喻以明斯义。可乐闻不。舍利子白佛言。世尊。今正是时愿佛为说。若诸苾刍得闻如来清净戒定。波罗蜜多法者。随所闻已信奉受持。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第九

如来不思议品第四之三

复次佛告舍利子言。于汝意云何。地界与众生界孰为多邪。舍利子白佛言。世尊。地界非多众生界多。佛言。舍利子。如是如是。众生界多。舍利子。假使三千大千世界。所有一切众生若卵生若胎生。若湿生若化生。若有色若无色。若有想若无想。若非有想非无想。乃至普及诸有情界。于一刹那一腊缚一须臾顷。无前无后。悉得人身。即彼如上得人身者一切众生于一刹那一腊缚一须臾顷。悉证阿耨多罗三藐三菩提果。即彼一切所成诸佛如来。一一如来现前所化各有千头。而一一头各有千面。其一一面各有千舌。是诸如来。具足如来十力四无所畏四无碍解无碍辩才。舍利子。而彼如来。同共称赞如来所有戒波罗蜜多及戒蕴功德。经俱胝那庾多劫。而悉不能得其边际。又舍利子。一佛如来戒蕴功德无有边际。如是诸佛如来戒蕴功德。无上大慧解入辩才。乃至入大涅盘。于其中间皆悉同等。何以故。于无性中起有性思议。是故如来戒蕴功德无上大慧最胜辩才。无量无数无有边际与虚空等。舍利子。且置如上所说一三千大千世界。乃至东西南北四维上下。普遍十方殑伽沙数等诸世界。一切众生于一刹那一腊缚一须臾顷。悉得人身。乃至悉证阿耨多罗三藐三菩提果。总略广说。乃至于无性中起有性思议。是故如来戒蕴功德无上大慧最胜辩才。无量无数无有边际与虚空等。何以故。如来已得最上波罗蜜多。圆满清净戒波罗蜜多故。

复次舍利子。我今复以显明事相。宣说如来定波罗蜜多。汝乐闻不。舍利子白佛言。世尊。今正是时愿佛为说。令诸苾刍闻所说已信奉受持。佛言。舍利子。后时后分当有七日出现世间。于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。具有十种希有之法现彼地方。何等为十。一者地平如掌。是为第一希有之法。二者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽。极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中。悉无荆棘涌出金宝。是为第二希有之法。三者于彼三千大千世界炎炽遍炎炽极遍炎炽。都一焰聚。彼时如来若行若住若坐若卧。其地广阔如来受用。是为第三希有之法。四者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中。自生异草青润柔软右旋宛转。如迦唧邻那宝。复有妙香。是为第四希有之法。五者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中。自然涌出八功德水。所谓一冷二轻三软四香五美六清七饮时无厌八多饮无患。如是具足八功德水。是为第五希有之法。六者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽

极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中。有清凉风自然吹触。舍利子。譬如夏月盛热之时。人极疲倦时。或有人往诣殑伽河岸。承彼清凉渐入河中。澡沐身体去除热恼。乃得轻安调畅适悦。出河在岸往复经行。其去不远见大树林。青润蓊郁枝叶扶疏。影瘾清虚周匝垂覆。其中殊丽。宛如珠宝间错严饰。是人即时诣彼林所安详而坐。四面凉风散来吹触。舍利子。如来亦复如是。以宿善业果报。焕明清净凉风自然吹触。是为第六希有之法。七者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中。自然而有水生诸华。所谓优钵罗华。钵讷摩华。俱母陀华。奔拏利迦华等。是为第七希有之法。八者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中自然而有陆生诸华。所谓阿帝目讫多华。瞻波迦华苏摩那华。嚩利尸迦华。阿输迦华。波吒罗华。迦兰尼迦华。多啰尼华等。如是等华色香具足。是为第八希有之法。九者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中如金刚所成。坚固牢实而无破坏。是为第九希有之法。十者于彼时中。三千大千世界。炎炽遍炎炽极遍炎炽都一焰聚。彼时如来。若行若住若坐若卧。彼地方中。见有殊妙宝塔出现。一切天人。若魔若梵。沙门婆罗门等。瞻礼供养。是为第十希有之法。舍利子。如是十种希有之法。于彼地方次第出现。以其如来应供正等正觉于法界性善觉了故。随其色相入三摩地。住等引心纯一乐受。经殑伽沙数等劫。谓如食顷。如来于三摩地无所坏失。舍利子。如来在定住。经一劫或百劫。千劫百千劫。一俱胝劫百俱胝劫。千俱胝劫百千俱胝劫。百千俱胝那庾多劫。后从定起。何以故。如来应供正等正觉。已得最上波罗蜜多故。而彼最上波罗蜜多者。具大神通。有大威德。得大自在。是故如来圆满具足。舍利子。如彼非想非非想天中天子生已缘一境住。谓识所缘。经八万四千劫。而识不于余识所转。乃至寿限尽时即当趣灭。舍利子。如来始于初夜分中。证成阿耨多罗三藐三菩提果。于中夜分入大涅盘。于其中间而不坏灭三摩地法。如来在定无心可转。无心所行。无心伺察。无心遍行。无心可增。无心可减。无心散乱。无心可高。无心可下。无心摄护。无心隐密。无心随顺。无心违背。无心沉下。无心动转。无心喜悦。无心爱箸。无心分别。无心离分别。无心计度。无心随识流转。无心依止眼耳鼻舌身意。无心依止色声香味触法。无心于彼法中行。无心于彼智中行。无心于彼过去观察。无心于彼未来观察。无心于彼现在观察。如来应供正等正觉。如是安住三摩地中。心无少法而可生起。然于一切法中。以无碍知见。而常随转都无发悟。如来离心意识。于定分位亦不减失。复常施作一切佛事。然无发悟。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

佛于无量百千劫　　遍三有中修道行
戒闻定忍无散心　　圆成无上菩提果
佛善业果报如是　　超胜世间戒清净
无戏论垢净如空　　十力净戒虚空等
佛于初夜成正觉　　后于中夜入涅盘
佛无心行无遍行　　于诸寂定无减失
十力戒蕴亦无减　　神力解脱分亦然
百千劫中住一心　　佛无分别离分别
佛于如空定境界　　三义转佛无碍智
心意伺察不遣除　　佛子信解佛十力

舍利子。如是等法。住信菩萨应于如来戒定法中。信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

复次舍利子。云何名为住信菩萨于佛如来神足通力信解清净乃至发希有想。舍利子。如来应供正等正觉。常所宣说。尊者大目干连于声闻苾刍众中神通第一。于彼菩萨众中。若以声闻神通同等较量。我不见有声闻神通与菩萨等者。若以菩萨神通与佛神通同等较量。我不见有菩萨神通与如来神通而相等者。彼诸菩萨常作是念。如来神通不可思议。我等发勤精进。愿求成办如来神力。复次舍利子。我今复以喻说。发明如来神通智力。汝乐闻不。舍利子白佛言。世尊。今正是时愿佛为说。令诸苾刍闻所说已信奉受持。佛言。舍利子。于汝意云何。大目干连有大神通邪。舍利子白佛言。世尊。我亲闻佛说亲所听受。大目干连于声闻苾刍众中神通第一佛言。舍利子。假使三千大千世界满中。一切声闻彼彼神力。皆与大目干连神力同等。犹如稻麻竹[竺-二＋韋]甘蔗丛林。如是同等如是色相。所有一切声闻功德威势精进力。能神通变化随所表示。比佛如来。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。一俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。何以故。如来应供正等正觉。已得最上波罗蜜多故。舍利子。如来以神通力。于此地中置一芥子。以佛如来加持力故。彼诸声闻一切威势神通力能而悉不能举彼芥子。复不能动一毛端量。何以故。如来应供正等正觉。已得最上波罗蜜多及神通波罗蜜多故。舍利子。且置上说。此三千大千世界。乃至东西南北四维上下。普遍十方殑伽沙等一切世界。所有一切众生之类。若卵生若胎生若湿生若化生。若有色若无色。若有想若无想。若非有想非无想。彼诸众生。一时皆得声闻之果具大神通。悉如大目干连。彼诸声闻同以威势力能神通变化。而悉不能举动芥子一毛端量。何以故。如来应供正等正觉。已得最上波罗蜜多及神通波罗蜜多故。具大威德。有大神通。得大自在。尔时世尊。复告尊者舍利子言。汝昔曾闻。风灾劫时有大风起。

名毗蓝婆。振吼吹击此三千大千世界。须弥山王。铁围诸山。大铁围山等。及四大洲。至八万洲。彼彼大海吹鼓高起。流散周遍一由旬量。舍利子白佛言。世尊。我昔亲闻如来宣说如是等事。佛言。舍利子。风灾劫时大风吹击此三千大千世界。须弥山王。及诸山大海。吹鼓高起破坏流散周遍一切。乃至无数百千由旬分量。地居诸天。亦悉飘鼓流散周遍。尘尚不见。况山石等。所有夜摩天中诸宫殿等。飘鼓破坏流散周遍。尘尚不见。何况宫殿。彼兜率天化乐天他化自在天。梵众天梵辅天梵会天大梵天少光天无量光天光音天。少净天无量净天遍净天。如是等天诸宫殿等。飘鼓破坏流散周遍。尘尚不见。何况宫殿。舍利子。如是大风飘鼓吹击。尔时如来。所有妙衣不能损动一毛端量。况复衣角。所以者何。以佛如来不思议神力不思议缘不思议所行不思议大悲悉具足故。舍利子。当彼大风飘鼓之时。东西南北四维上下。周遍十方殑伽沙等。一切世界大风不止。是时如来。举以指端指大风轮。即时大风皆悉止息。此是如来神通智力。无所减失不思议故。舍利子。彼住信菩萨应于如来神通智力信解清净超越分别离诸疑悔。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

所有三界诸众生　　皆作声闻具智慧
与大目连智皆同　　悉具神通波罗蜜
如来于此地方中　　置一芥子极微小
彼彼一切现神通　　而悉不能为举动
所有殑伽沙数等　　十方一切世界中
毗蓝婆风振击时　　普遍诸方皆吹鼓
当彼如是大风起　　佛上妙衣悉举示
不能动其一毛端　　由佛神力不思议
大风吹击极猛恶　　牟尼举一毛端量
神力能止大风轮　　无边广大虚空等

舍利子。住信菩萨应于如来如是神力。信解清净乃至发希有想。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十

如来不思议品第四之四

复次舍利子。住信菩萨于佛如来十种智力不可思议。闻已净信超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。如来以具十智力故了知胜处。于天人世间能师子吼转妙梵轮。所有一切天人魔梵悉不能转。无与如来同其法者。云何十力。一者处非处智力。二者

业报智力。三者种种信解智力。四者种种界智力。五者根胜劣智力。六者至处道智力。七者禅定解脱等持等至染净智力。八者宿住随念作证智力。九者天眼作证智力。十者漏尽作证智力。舍利子。如是名为如来十种智力。如来以具十智力故了知胜处。于大众中能师子吼转妙梵轮。乃至一切世间无与如来同其法者。

云何如来处非处智力。谓佛如来以其无上最胜智力。于处非处如实了知。何者是处。何者非处。舍利子。所言非处者。谓不容受。身作恶者。语作恶者。意作恶者。能感悦意光泽可爱果报。若如此者无有是处。而或可容受者。谓身语意造作诸恶。不能招感悦意光泽可爱果报。斯有是处。又非处者。谓身语意业造作诸善。而能招感不悦意光泽可爱果报。无有是处。可容受者。谓身语意造作诸善。而能招感悦意光泽可爱果报。斯有是处。又非处者。谓悭吝人感大富果。无有是处。若悭吝人感贫穷果。斯有是处。又非处者。谓行施人感贫穷果。无有是处。若行施人感大富果。斯有是处。又非处者。谓破戒人得生天人。无有是处。若破戒人当堕地狱饿鬼傍生趣中。斯有是处。又非处者。谓持戒人返堕地狱饿鬼傍生趣中。无有是处。若持戒人生天人中。斯有是处。又非处者。谓嗔恚人感端正果。无有是处。若嗔恚人感丑陋果。斯有是处。又非处者。谓忍辱人感丑陋果。无有是处。若忍辱人感端正果。斯有是处。又非处者。谓懈怠人而能获得现前三昧。无有是处。若懈怠人。不得现前三昧。斯有是处。又非处者。谓精进人不得现前三昧。无有是处。若精进人而能获得现前三昧。斯有是处。又非处者。谓散乱心人得出离道。无有是处。若散乱心人不能获得出离之道。斯有是处。又非处者。谓能安住心一境性之人。不能获得彼出离道。无有是处。若能安住心一境性之人得出离道。斯有是处。又非处者。谓无慧人而能除断一切种子习气。无有是处。若无慧人不能除断一切种子习气。斯有是处。又非处者。谓有慧人不能除断一切种子习气。无有是处。若有慧人能断一切种子习气。斯有是处。又非处者。谓杀生人起杀害因感长寿果。无有是处。若杀生人感短寿果。斯有是处。又非处者。谓离杀生之人感短寿果。无有是处。若离杀生之人感长寿果。斯有是处。又非处者。谓偷盗之人感大富果。无有是处。若偷盗之人感贫穷果。斯有是处。又非处者谓离偷盗之人感贫穷果。无有是处。若离偷盗人感大富果。斯有是处。又非处者。谓邪染之人得有子妻室。无有是处。若邪染之人不得有子妻室。斯有是处。又非处者。谓离邪染人不得有子妻室。无有是处。若离邪染之人得有子妻室。斯有是处。又非处者。谓妄语之人不招毁谤。无有是处。招其谤者斯有是处。又非处者。谓离妄语之人返招毁谤。无有是处。不招谤者斯有是处。又非处者。谓两舌之人眷属不离。无有是处。若眷属分离。斯有是处。又非处者。谓离两舌之人眷属分离。无有是处。若眷属不离。斯有是处。又非处者。谓恶口之人

常闻悦意语言。无有是处。若其不闻悦意语言。斯有是处。又非处者。谓离恶口之人不闻悦意语言。无有是处。若其闻者斯有是处。又非处者。谓绮语之人得决定辩才。无有是处。若其不得斯有是处。又非处者。谓离绮语之人不得决定辩才。无有是处。若其得者斯有是处。又非处者谓多贪人得大富者。无有是处。若其不得斯有是处。又非处者。谓离贪人大富断续。无有是处。若不断续斯有是处。又非处者。谓嗔恚心人不堕地狱。无有是处。若其堕者斯有是处。又非处者。谓离嗔人不于善趣天界中生。无有是处。若其生者斯有是处。又非处者。谓邪见人积集邪见之因能得圣道。无有是处。若邪见人积集邪见之因不得圣道。斯有是处。又非处者。谓正见人积集正见因故不得圣道。无有是处。若正见人积集正见因故获得圣道。斯有是处。又非处者。谓修施行之人若不得净心分位。无有是处。若其得者斯有是处。又非处者。谓持净戒人。不得净心分位无有是处。若其得者。斯有是处。又非处者。若起有所得见之人获顺忍者。无有是处。若其不得斯有是处。又非处者。若证空解脱人不得顺忍者。无有是处。若其得者斯有是处。又非处者。谓恶作之人得住轻安心者。无有是处。若其不得斯有是处。又非处者。谓恶作之人。得心调伏及轻安者。无有是处。若其不得斯有是处。又非处者。若诸女人成转轮圣王。无有是处。若男子得成斯有是处。又非处者。若诸女人成帝释天主。无有是处。若男子得成斯有是处。又非处者。若诸女人成梵王者。无有是处。若男子得成。斯有是处。又非处者。若诸女人现成佛果者。无有是处。若八人地次第得果。斯有是处。又非处者。谓须陀洹人。现转证成第八位者。无有是处。若于此蕴中趣涅盘者。斯有是处。又非处者。若斯陀含人。现转第三位者。无有是处。若于此蕴中趣涅槃者。斯有是处。又非处者。若阿那含人还来人间。无有是处于此蕴中趣涅盘者。斯有是处。又非处者。若阿罗汉人有结习者。无有是处。若其无者斯有是处。又非处者谓诸圣人。趣求异类师尊教授。异义所生法者。无有是处。若不然者斯有是处。又非处者。若得无生法忍之人有退转者。无有是处。乃至得证菩提。斯有是处。又非处者。若诸菩萨坐菩提场已。而不证成菩提果者。无有是处。若诸菩萨坐菩提场已。决定证成阿耨多罗三藐三菩提果。然后起座。斯有是处。又非处者。谓诸佛如来于种子习气有所表现者。无有是处。若佛如来所有一切种子习气悉能除断。斯有是处。又非处者。谓佛如来智有障碍。无有是处。若佛如来智无障碍。斯有是处。又非处者。谓能观见诸佛如来最胜顶相。无有是处。若不能见佛顶相者。斯有是处。又非处者。谓能知佛心所行者。无有是处。若不能知诸佛如来心所行者。斯有是处。又非处者。谓佛如来住等引心有所得相者。无有是处。若佛如来常住等引心者。斯有是处。又非处者。若谓如来语言虚妄不决定者。无有是处。若佛如来言无虚妄。斯有是处。又非处者。若谓如来有其过失。无有是处。诸佛如来离诸过失。斯有是处。

舍利子。如是等法。如四无所畏十八不共法中广说。

复次舍利子。若谓诸佛如来于现在世中若知若见有障碍者。无有是处。若诸佛如来于现在世中。若知若见。无障碍者。斯有是处。舍利子。如是所说。如来所有处非处智力无有边际。若欲知其边际之者。譬如虚空。所可知耶。若其虚空不知边际。如来应供正等正觉处非处智力边际亦然。诸住信菩萨得闻如来不可思议处非处智力。已发生净信超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

十方虚空无边量　　处非处智力亦然
智力真实遍世间　　广说最上真实法
若人圆具解脱器　　知彼所行为说法
彼圆法器诸众生　　知处非处住舍行
虚空大地尚可动　　佛说果报无虚妄
处非处智若圆成　　世出世间十力具

舍利子。此是如来第一智力。如来应供正等正觉。以具如是胜智力故。了知胜处。于大众中。能师子吼转妙梵轮。乃至世间无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来业报智力。谓佛如来以无上智。于过去未来现在。一切众生所作诸业。积集因处位。若身根因通眼根分位。如是诸根因及分位。如来悉如实知。若诸众生有布施根性修持戒行。如来了知自他根故。即为宣说布施之法。若诸众生有持戒根性修布施行。如来了知自他根故。即为宣说持戒之法。若诸众生有忍辱根性修精进行。如来了知自他根故。即为宣说忍辱之法。若诸众生有精进根性修忍辱行。如来了知自他根故。即为宣说精进之法。若诸众生有禅定根性修胜慧行。如来了知自他根故。即为宣说禅定之法若诸众生有胜慧根性修禅定行如来了知自他根故即为宣说胜慧之法。总略乃至诸菩提分法亦如是说。若诸众生具声闻根性。修缘觉乘行。如来了知自他根故。即为宣说声闻乘法。若诸众生具缘觉根性。修声闻乘行。如来了知自他根故。即为宣说缘觉乘法。若诸众生具大乘根性。而修声闻缘觉乘行。如来了知自他根故。即为宣说大乘之法。若诸众生具最上乘根性。修大乘行。如来了知。实了知。若诸众生。于现在世积集乐因。未来世中感其苦报。如来决定如实了知。若诸众生。于现在世积集苦因。未来世中感其苦报。如来决定如实了知。若诸众生。于现在世积集乐因。未来世中感其乐报。如来决定如实了知。舍利子。如来于过去未来现在世中。一切众生所有诸业若因若果。如来真实无异无别。决定一一如实了知。如来随所知已如其所应。皆为说

法。舍利子。如来应供正等正觉。于过去未来现在。一切众生诸业果报。积集因处皆如实知。如来智力无有边际。若欲知其边际之者。譬如虚空所可知耶。若其虚空不知边际。如来应供正等正觉业报智力边际亦然。诸住信菩萨。得闻如来不可思议业报智力已。发生净信超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

佛善了知诸因果　　业法智眼悉能观
无碍智遍三世中　　诸众生行悉明达
苦乐诸因及所愿　　遍诸众生五趣中
轮转一切诸苦因　　善逝决定皆明了
所有黑白诸业报　　因果愿求亦复然
能仁真实悉了知　　犹观掌中如意宝
若诸业法修因少　　当来果报获无量
若因无量果还微　　善逝真实皆晓了
修声闻行果如愿　　缘觉菩提因愿同
无上智果愿亦然　　善逝如实皆晓了
若于先业修苦因　　后复当招于乐果
若于诸业修乐因　　后复当招于苦果
苦因苦果如是法　　乐因乐果亦复然
自业自果和合因　　善逝如实皆晓了
诸有苦法三世转　　遍诸众生五趣中
真实无断无异门　　佛无上智皆明了

舍利子。此是如来。第二智力。如来以具胜智力故。了知胜处。于大众中。能师子吼转妙梵轮。一切世间天人魔梵。皆不能转。乃至无与如来同其法者。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十一

如来不思议品第四之五

复次舍利子。云何名为如来种种信解智力。谓佛如来于诸众生诸补特伽罗。所有信解种种差别。如来一一如实了知。若诸众生本住贪爱。于嗔起解。广如经说。若诸众生本住着痴。于嗔起解。如来一一如实了知。若诸众生本住不善之法。于不善法起解。如来一一如实了知。若诸众生本住善法。于善法起解。如来一一如实了知。若诸众生修下劣行。于殊胜法而起信解。如来悉如实知。若诸众生修殊胜行。于下劣法而起信解。如来悉如实知。若诸众生修下劣行。于殊胜分位而起信解。如来悉如实知。若诸众生修殊胜行起下劣解。如来悉如实知。若诸众生于邪定聚。而起信解取彼定法。如来悉如实知。若诸众生于正定聚。而起信解取彼定法。如来悉如实知。若诸众生于正定聚取彼解脱。如来悉如实知。若诸众生信解欲界定法。从欲界入。如来悉如实知。若诸众生信解色界定法。从色界入。如来悉如实知。若诸众生信解无色界定法。从无色界入。如来悉如实知。若诸众生信解三界定法。遍三界入。如来悉如实知。若诸众生。本住下劣分位。而得殊胜之法。如来悉如实知。若诸众生本住殊胜分位。而得下劣之法。如来悉如实知。若诸众生起种种信解种种色相。种种受用种种领纳。如来悉如实知。若诸众生信解以先业故当感坠堕。如来悉如实知。若诸众生信解脱之法。取彼解脱。如来悉如实知。如来如是如实知已。随其所应即为说法。

舍利子。此是如来信解智力。无有边际与虚空等。若诸住信菩萨。于佛如来种种信解最胜智力。闻已净信。超越分别。离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

世间种种信解法　　过未现在无限量
即彼信解如所思　　佛人中尊皆晓了
若于贪法起信解　　而本住着嗔分位
若嗔若痴义亦然　　佛随信解皆明了
住贪住痴等诸法　　随心所持难思度
相续无间遍所行　　能仁胜智皆明了
若诸众生下劣行　　还复信解广大法

行胜解劣义亦然　　佛调御尊皆明了
若众生取邪定聚　　来还所起亦复然
所有三界解脱门　　佛随信解皆明了
所生色相种种异　　受用差别亦复然
随先业故报无差　　二足胜尊皆明了
随其信解了知已　　如其所应为说法
第三胜解智力门　　佛子当生清净信

舍利子。如是如来第三信解智力。如来应供正等正觉以具胜智力故。了知胜处。于大众中能师子吼转妙梵轮。一切世间天人魔梵悉不能转。无与如来同其法者。

复次舍利子。云何如来种种界智力。谓佛如来。于种种界如实了知。若诸众生于诸世间。以诸福行而为长养。如来悉能如实了知。若诸众生以非福行而为长养。如来悉如实知。若诸众生以不动行而为长养。如来悉如实知。若诸众生修出离行。如来悉如实知。又舍利子。如来如实了知眼界色界眼识界。云何能知。谓佛了知内空外空内外空故。乃至意界法界意识界悉如实知。云何能知。谓佛了知内空外空内外空故。又舍利子。如来了知地界水界火界风界及虚空界。悉如实知。云何能知。谓如虚空故亦然了知。如来悉知欲界色界及无色界分别所起。知有为界是造作相。知无为界是无造作相。知杂染界是客尘烦恼相。知清净界是自性明亮相。知诸行界是不如理作意无明相。知涅槃界是如理作意明智相。

又舍利子。若诸界依止诸界安住。诸界随顺。诸界建立。诸界作用。诸界意趣。诸界寂定。诸界住着。如来一一如实了知。随所知已即为说法。舍利子。此是如来种种界智力。如是胜力无有边际。若诸住信菩萨。于佛如来如是智力。闻已净信。超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

一切世间诸众生　　以种种界为依止
随转界趣义亦然　　佛无上尊皆明了
福非福及不动行　　诸出离界义亦然
随诸界趣安住心　　涅槃无动常寂静
所有眼界及色界　　彼眼识界亦复然
耳鼻舌身意界中　　如来如实皆明了
于其法界了知已　　彼意识界亦复然
了知诸法内外空　　此即能仁大智力
地界水界及火界　　而彼风界亦复然

如是诸界遍了知　　犹如虚空等无异
所有欲界及色界　　彼无色界亦复然
如来如是遍了知　　及彼分别所起等
而彼虚空无边际　　诸界无边亦复然
佛于一切虽遍知　　不起我心能了解
了知诸界无所生　　亦知诸界无所灭
如是诸界寂静心　　无上丈夫皆明了
如其虚空无边际　　佛智无边亦复然
以无碍智悉了知　　种种信解皆解脱
知心所起信解已　　俱胝众生悉调伏
如来第四力圆成　　佛子当生清净信

舍利子。如是如来第四智力。广说乃至无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来根胜劣智力。谓诸众生所有根性若胜若劣。如来一一如实了知。云何能知。谓下根中根及彼利根。亦复遍知殊胜诸根乃至积集。分别从贪所起诸业根性。从嗔所起诸业根性。从痴所起诸业根性。如来悉如实知。如是分别诸业虚妄所起贪嗔痴等。皆如实知。如是分别诸根从贪嗔痴少分所起者。如来悉如实知。分别诸根从贪嗔痴广大所起者。亦如实知。分别诸根从贪嗔痴执着所起者。亦如实知。若善因根性。若不善因根性。若不动因根性。若出离因根性。如来悉如实知。

又舍利子。如来遍知一切众生眼根耳根鼻根舌根身根意根。女根男根命根。苦根乐根忧根喜根舍根。信根精进根念根定根慧根。未知当知根已知根具知根。如是二十二根。如来悉如实知。又诸根中。若眼根因通耳根分位。非鼻根舌根身根。如来悉如实知。若耳根因通鼻根分位。若鼻根因通舌根分位。若舌根因通身根分位。若身根因通眼根分位。如是诸根因及分位。如来悉如实知。若诸众生有布施根性修持戒行。如来了知自他根故。即为宣说布施之法。若诸众生有持戒根性修布施行。如来了知自他根故。即为宣说持戒之法。若诸众生有忍辱根性修精进行如来了知自他根故。即为宣说忍辱之法。若诸众生有精进根性修忍辱行。如来了知自他根故。即为宣说精进之法。若诸众生有禅定根性修胜慧行。如来了知自他根故。即为宣说禅定之法。若诸众生有胜慧根性修禅定行。如来了知自他根故。即为宣说胜慧之法。总略乃至诸菩提分法。亦如是说。若诸众生具声闻根性。修缘觉乘行。如来了知自他根故。即为宣说声闻乘法。若诸众生具缘觉根性。修声闻乘行。如来了知自他根故。即为宣说缘觉乘法。若诸众生具大乘根性。而修声闻缘觉乘行。如来了知自他根故。即为宣说大乘之法。若诸众生具最上乘根性。修大乘行。如来了知自他根故。即为

宣说最上乘法。若诸众生具不堪任非法器根性。如来了知无所堪任非法器已。即当捐弃。若诸众生有所堪任。是法器者。如来即为宣说正法。舍利子。如来于一切众生中。若观察诸根而悉了知。不观察诸根亦悉了知。若出离根者而悉了知。不出离根者亦悉了知。随诸众生何等根性。若诸行法。若意乐因。若缘若障若究竟处。若最后根。如来一一皆如实知。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

趣向彼岸诸根性　　知众生性及意乐
世间诸根遍了知　　人中师子宣正法
普观下中上根器　　未曾有智而遍转
知解脱器诸众生　　智宣胜法令开晓
决定烦恼诸所起　　随众生根少或多
如诸根性遍了知　　随顺宣说智行法
若诸众生具善根　　或具不善诸根者
眼耳鼻舌身意根　　苦乐忧喜舍根性
信进念定慧根等　　男女命根亦复然
如其宣说彼信根　　余根胜义亦如是
根性所行及诸相　　随众生意而遍转
应根宣说胜法门　　智善明了诸苦法
声闻诸根难解脱　　唯佛菩提善出离
声闻不知佛智因　　为说菩提最胜力

舍利子。此是如来第五智力。广说乃至无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来至处道智力。谓佛如来遍一切处所向之道。皆如实知。云何能知。若众生界住正定聚者。住不定聚者。住邪定聚者。一一了知。若住正定聚众生界者。所有因力及彼先行。而悉具足开明利根。如来知彼有所堪任是解脱器。随昔因力而为说法。若住不定聚众生界者。以彼缘力成熟相故。随其所应说法教授即得解脱。若缘力未熟即不解脱。如来俟其因缘和合。值佛出世即为说法。彼于佛所得闻法已。深固勤行乃得胜果。若住邪定聚众生界者。不修正业。根性痴暗非其正器。如来不为说法。以其无所堪任非解脱器。如来知已即当损弃。是故诸菩萨应当勤行被精进铠。又舍利子。如来了知三种贪处。谓有贪处善相所起。复有贪处边际相所起。复有贪处先因所起。如来了知三种嗔处。谓有嗔处恼害相所起。复有嗔处贪不满意所起。复有嗔处宿习所起。如来了知三种痴处。谓有痴处无明因所起。复有痴处有身见因所起。复有痴处疑惑因所起。如来一一如实了知。又舍利子。如来于诸苦处。以迅速神通而能了知。以其利根故。或于苦处以迟缓神通而能了知。以其柔软根故。又复如来于诸乐

处。以迅速神通而能了知。以其利根故。或于乐处。以迟缓神通而能了知。以其柔软根故。又于迟缓处。以迟缓神通而能了知。以障道故。于迟缓处以迅速神通而能了知。令得轻安故。于迅速处以迟缓神通而能了知。以无毕竟安隐故。于迅速处以迅速神通而能了知。以无别异故。又复有处。得决择力圆满非修习力。有得修习力圆满非决择力。有修习力及决择力皆得圆满。有修习力及决择力皆不圆满。如来一一如实了知。又复有处。意乐具足行不具足。有行具足意乐不具足。有意乐具足行亦具足。有意乐不具足行亦不具足。如来一一如实了知。又复有处。身业清净非语非心。又复有处。心业清净非身非语。又复有处。身语心业皆不清净。又复有处。身语心业皆悉清净。如来一一如实了知。

舍利子。所有一切众生于一切处。所作因业若动若寂。如来以无碍智。随众生转。舍利子。如是如来至处道智力。无其边际与虚空等。诸住信菩萨。闻已净信。超越分别。离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十二

如来不思议品第四之六

尔时世尊重明斯义说伽陀曰。

佛善了知至处力　　诸正定聚知彼因
及不定聚诸众生　　彼成熟相皆明了
三种贪处佛善了　　嗔痴三种亦复然
三种烦恼差别门　　佛悉了知因缘处
苦处了知利根性　　迟缓神通柔软根
乐处利根亦复然　　佛悉了知迟缓相
有迟缓处迟缓力　　或迟缓处利根性
缓或迅速处迟根　　迅速神通无异相
有决择力无修力　　或有修力决择无
决择修力或俱圆　　二种俱无皆明了
有处意乐或圆具　　而复行业未能圆
俱有俱无二种门　　佛能遍观皆明了
有处身业得清净　　非语非心净亦然
或复语身清净时　　非心清净义如是
或有清净于心业　　非语非身义亦然
或复语心清净时　　非身清净义如是
身语心业皆清净　　佛遍观察悉能知

如其所成寂静门　　此佛弟六胜智力

舍利子。此是如来第六至处道智力。如来以具胜智力故了知胜处。乃至世间无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来禅定。解脱等持等至染净所起智力。谓佛如来于自于他。所有禅定解脱等持等至染净等法。悉如实知。云何能知。所有一切众生诸杂染法若因若缘。悉如实知。及彼众生诸清净法。若因若缘亦如实知。云何是因。云何是缘。谓即一切众生诸杂染中。不如理作意是因。无明是缘。无明为因行为缘。行为因识为缘。识为因名色为缘。名色为因六处为缘。六处为因触为缘。触为因受为缘。受为因爱为缘。爱为因取为缘。取为因有为缘。有为因生为缘。生为因所缘为缘。烦恼为因业为缘。见为因爱为缘。随眠为因所起为缘。一切众生诸杂染处。此如是因。此如是缘。如来一一皆如实知。又因缘者。所有一切众生。于清净法中有二因二缘。若诸众生闻他随顺语言音声。即能各各深固作意。于三摩地能善观想。善住心一境性。又二因二缘者。谓所起智及未起智。又二因二缘者。谓伺察生法不证涅盘。又二因二缘者。谓明行具足取证解脱。又二因二缘者。谓修习解脱门自性解脱智。又二因二缘者。谓尽智无生智。又二因二缘者。谓真实觉了。真实所得。如是一切众生于清净法中。有如是因有如是缘。如来一一皆如实知。又舍利子。所有一切众生有其多种。清净所缘杂染所缘。有取清净所缘者。如实伺察故。有取杂染所缘者。如实伺察故。有杂染所缘中取清净所缘者。如实伺察故。有清净所缘中取杂染所缘者。增上慢所执故。舍利子。如来胜智广大无边。而能遍转如实遍知。所谓离诸罪业寻伺善法。入离生喜乐初禅定门。从初禅定入至灭受想定起。乃至从灭受想定入还至初禅定起。八解脱者。谓顺入逆入及逆顺入。何等为八。一者有色观诸色解脱。二者内无色想观外诸色解脱。三者净解脱身作证具足住。四者空无边处解脱。五者识无边处解脱。六者无所有处解脱。七者非想非非想处解脱。八者灭受想解脱。此八解脱。若顺若逆。等持等至及三昧耶皆能观想。然佛如来。于三摩地悉无分别。亦无所缘及彼所入。如来于一三摩地中。遍入一切三摩地门。从一定起。诸定亦然。如来于等引心。无相续转。无所得心。无能观心。所有一切缘觉三摩地。出过声闻三摩地。菩萨三摩地。出过缘觉三摩地。诸佛三摩地。出过菩萨三摩地。何以故。如来增上胜智悉遍转故。若发声闻心者。诸有语言及教授法。如来悉知。若发缘觉心者。若发菩萨心者。亦如实知。随其所应说法教授。舍利子。此是如来弟七禅定解脱等持等至染净所起智力。无边无际与虚空等。诸住信菩萨。闻已净信。超越分别。离诸疑惑后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

诸有众生杂染性　　及诸众生清净因
大无畏尊悉了知　　知已随应为说法
而诸烦恼所因者　　从彼无明缘所生
无明为因行为缘　　乃至有支生诸苦
一切烦恼诸根本　　源由不如理作意
从是因缘生有支　　佛善了故为开晓
诸业根本所谓行　　无明及识而为缘
乃至诸苦有支生　　随他音声起诸法
深固作意而内观　　审知二因及二缘
众生如实觉了因　　以彼因故能寂止
众生若求解脱因　　应当善观诸缘法
调御圣尊悉了知　　深固安住戒清净
如应审谛观空法　　而善修习解脱门
解脱三有苦难中　　如实清净善开晓
众生信佛清净法　　空无相愿解脱门
三摩钵底复善宣　　声闻缘觉诸禅定
众生备具诸烦恼　　佛说禅定解脱门
无染弟七力圆成　　能调难调佛善说

舍利子。如是如来第七智力。如来以具胜智力故。了知胜处。乃至无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来宿住随念智力。谓佛如来以无上智。若自若他。无数多种诸宿住事。随念了知。若一生若二生。三四五生。若十二十三四五十。百生千生及百千生。乃至无数俱胝那庾多百千生事。随念悉知。若成劫若坏劫。若成坏劫。乃至无数成坏劫中。于某方某处。往昔世中诸有众生。如是名字。如是种族。如是姓氏。如是状貌。如是色相。如是形体。如是寿量。如是久住。如是苦受。如是乐受。于某处灭。于某处生。复于某处灭已。复某处生。若有表示。若无表示。若自若他。有无数多种宿住随念等事。若诸众生有如是因。由彼因故。诸所从来。如来一一如实了知。知已为说法要。所有一切众生过去心行。如来悉能任持了知。若心相续。若心所缘。若心生起。于所缘心不坏不灭。舍利子。如来于一众生。心相续知故。乃至于何等心。而悉相续。如实了知。从某心起。设经殑伽沙数等劫说不能尽。是故应知。诸佛如来了知一切众生心行。无其边际。经俱胝劫说不能尽。如来无上胜智亦无边际。舍利子。如是如来宿住随念。作证智力不可思议。无有等比无其限量。不可算数不可记说。于诸众生无边际处。以佛神通智力随念能知。若诸众生随所生起种诸善

根。若佛乘。若缘觉乘。若声闻乘。若诸善法。如来随念而悉能知。如来以大威力。随诸众生善根所缘。即为说法。令彼众生不退转于阿耨多罗三藐三菩提果。如其信解皆得出离。若发声闻乘心。若发缘觉乘心。若发无上正等菩提之心。舍利子。此是如来弟八宿住随念作证智力。无其边际与虚空等。诸住信菩萨。闻已净信。超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

百俱胝劫无边际　　佛世灯照宿住事
遍知自他五类心　　如观掌中庵摩果
寿量劫数及色相　　生灭众生所起因
具法器者亦悉知　　过去无边无际等
世间众生心心所　　相续所生无间断
圣尊大智遍了知　　过去无量诸心法
一众生心佛知已　　殑伽沙数等亦然
三有无际复无边　　乃至后际不可尽
如是所行智无尽　　无数亦复无限量
世尊智海广无边　　悉知众生善意乐
尊重能仁具无量　　神通智力悉广大
如昔所修善法因　　以威神力能思念
如是无量大福事　　三种智通善思念
安住不退转大心　　已修胜行解脱道
善逝正智无边量　　能知一切众生心
第八智力广无边　　佛子当生清净信

舍利子。如是如来弟八智力。如来以具胜智力故。了知胜处。乃至无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来天眼随念作证智力。谓佛如来以无上智清净天眼过于肉眼。观见世间一切众生。生时灭时。尊贵卑贱。善相恶相。趣向善趣趣向恶趣。随诸众生业报成熟所受其果。如来悉知。又若众生身语意业作诸不善。毁谤贤圣起诸邪见。以其积集邪见因故。身坏命终堕于恶趣地狱饿鬼傍生趣中。若诸众生身语意业作诸善行。不谤贤圣起于正见。以其积集正见因故。身坏命终生天界中。又复如来清净天眼。遍观十方一切佛刹。如虚空界无其边际。亦如法界无有限量。不可记说所有十方殑伽沙数等一切佛刹。如来智光而悉照现。或见一切大火炎炽。或见一切成坏等相。或见众生光明中来。或见众生生时灭时。或见菩萨光明中现。或见菩萨从兜率天没来生人间降神母胎。菩萨生已即行七步。所有菩萨住胎入胎悉能观见。或见诸佛世尊光明中现。或见菩萨成正觉果。或见诸佛转大法轮。或见诸

佛厌舍寿命所有缘行入大涅盘。或见诸声闻众光明中现。又见声闻趣证涅盘。或见诸缘觉众光明中现。又见缘觉现诸神通作大清净。或有众生不能乘佛光明来者。谓外道众及五通仙众。不与声闻缘觉菩萨相等。是故不能乘光而来。以佛清净最上天眼智力光明。亦悉乘光而来。或复如来现车轮量广大光明。有诸众生乘光而来。如是乃至三千大千世界。无量无边遍众生界。一切天人悉于如来智光中现。

又舍利子。如来清净天眼。遍观一切佛刹诸众生界。何等众生所应化度。随其观已有应度者。佛即为现其前而化度之。是彼众生既得度已。余诸众生亦悉不知。舍利子。此是如来第九天眼作证智力。无其边际与虚空等。诸住信菩萨闻已净信。广说乃至发希有想。

尔时世尊。重明斯义说伽陀曰。

善逝天眼净无垢　　俱胝劫集善业因
佛眼观照遍十方　　佛刹广大不思议
若成若坏诸事相　　或见炎炽大火鬘
或见多界浑然空　　佛自然智皆明照
广大难思众生界　　若色无色亦复然
或堕善趣恶趣中　　佛自然智皆明照
现在俱胝诸如来　　及已涅盘诸圣尊
并诸缘觉与声闻　　佛自然智皆明照
菩萨为欲利众生　　诸所修行菩提行
觉智明达无摄藏　　佛自然智皆明照
如是善逝无垢眼　　众生微细悉能观
第九智眼力难思　　佛子应当生净信

舍利子。如是如来第九智力。如来以具胜智力故。了知胜处。乃至无与如来同其法者。

复次舍利子。云何名为如来漏尽作证智力。谓佛如来以无上智力。诸漏悉尽非漏随增。心善解脱慧善解脱。证自通已随诸所行。我生已尽梵行已立所作已办不受后有。如来以是漏尽智力。清净明亮悉断一切种子习气。不与一切声闻缘觉而相等比。声闻漏尽者。有其限量不断习气。缘觉漏尽者。亦有限量舍离大悲及离辩才。如来漏尽者。诸相具足一切种子习气皆悉除断。大悲摄受无畏辩才深善伺察。一切世间无胜过者。住一心相和合所成。何以故。如来已无业种子故。无烦恼种故。于威仪道无过失故。其犹虚空清净澄莹。烟云尘雾悉不能染。如来漏尽智力亦复如是。一切烦恼种子悉不能染。如来安住如是清净漏尽智力。已尽诸漏说漏尽法。亦复宣说断取着法。令诸众生了知一切。虚妄分别诸所取着。而悉不起。普令众生如实伺察。

如来以善方便说譬喻法。令诸众生于彼诸漏不实法中如实知已。于一切法无少法可取。于诸取着而悉寂止。舍利子。如来了知一切众生诸漏所集。诸漏灭法诸漏向灭之道。如来如实知已。随其所应为说法要。诸住信菩萨。于佛如来漏尽作证智力。闻已净信。超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。

尔时世尊。重朋斯义说伽陀曰。

漏尽智力佛圆具　　广大无量净无障
成满十力胜智门　　趣证无上菩提果
不同声闻漏尽智　　种习限量结缚障
人中最上最胜尊　　蠲除种习及限量
所有缘觉漏尽智　　捐舍大悲及辩才
世尊漏尽智圆成　　大悲辩才皆无量
佛善安住漏尽智　　悉知世间漏不实
于一切法虚妄中　　此理如应皆善了
悲念世间极苦恼　　说法无我空无常
虚假不实诸相中　　应观最上寂静地
无我无人无众生　　作者受者悉皆无
于一切法虚妄中　　佛悲心观解脱道
如来已离诸疲懈　　实智亦无忘失法
能仁常住相应门　　广利世间宣正法
十力能摧于他法　　十力无边等虚空
善能安住十力尊　　转最上轮无等比

舍利子。如是如来十种智力。如来以具十智力故了知胜处。于天人世间能师子吼。转妙梵轮。所有一切天人魔梵悉不能转。无与如来同其法者。诸住信菩萨。于佛如来不可思议最胜智力。应当净信。超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十三

如来不思议品第四之七

复次舍利子。云何名为如来四无所畏不可思议。诸住信菩萨。应发净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。舍利子。如来无所畏法。其有四种。如来由具四无畏故了知胜处。于大众中能狮子吼转妙梵轮。余诸沙门婆罗门悉不能转。一切世间天人魔梵。无与如来同其法者。舍利子。何等是为四无所畏。一者一切智无畏。谓佛如来已能圆具无上胜智。于大众中作如是言。我成无上正等正觉。此法唯佛自所

证知。余诸天人世间。不能与佛同其法语。如来以此法故成等正觉。云何说名如来成等正觉。谓佛如来以一切法平等故。而成正觉。于诸法中无高无下。若异生法。若圣人法。若诸佛法。若有学法。若无学法。若缘觉法。若菩萨法。若世间法。若出世间法。若有罪法。若无罪法。若有漏法。若无漏法若有为法。若无为法。于如是等一切法中。如来悉平等故。此名如来现成正觉。此中云何名为平等。谓空平等见自性故。无相平等相自性故。无愿平等三界自性故。无生平等生自性故。无作平等作自性故。无起平等起自性故。无含藏平等含藏自性故。如所说平等三世自性故。明解脱平等无明有爱自性故。涅槃平等诸行自性故。舍利子。以如是等诸法平等。是故如来现成正觉。如来于大众中。得无所畏。以如是法教示众会。令诸众会咸生欢喜。身得喜故心极信顺。复令众会适悦快乐。如来大悲相应具真实故。平等性故。如实性故。无异性故。无种类性故。无所观性故。无生性故。无离性故。无所取性故。如来所具无畏法中。实无少法可取。亦非无取。如来无畏法中亦无虚诳。如实故平等。法界平等。于是平等法中。普尽一切世界。舒坦无碍如来如实之法。甚深微妙难解难知。如来起大悲心。即以是法起种种方便。为诸众生。广大宣说圣出离法。能尽诸苦。如来以大愿力。一切众生无师范者。为作师范。未成正觉者。令成正觉。所有一切众生。驰流诸境断见等者。如来以无畏法。悉令清净。舍利子。如来无所畏法。无边无际与虚空等。若欲知其虚空边际。即知如来无畏边际。诸住信菩萨闻是法已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。此说是名如来第一无畏。

复次舍利子。二者漏尽无畏。谓佛如来具足无上胜智。于大众中作如是言。我尽诸漏得无所畏。而彼一切天人世间。无能与佛同法语者。此复云何如来已尽诸漏。谓佛如来欲漏已尽。心得解脱。断灭一切贪行种子。如来有漏已尽心得解脱。断灭一切嗔行种子。如来无明漏已尽心得解脱。断灭一切痴行种子。如来见漏已尽心得解脱。断灭一切烦恼所行种子。此等是名如来诸漏已尽。如是所说皆世俗所成非胜义谛。胜义谛者谓最上圣智慧中。若知若断若修若证。而无少法可住。何以故。如所说尽。彼实知。若诸众生修出离行。如来悉如实知。又舍利子。如来如实了知眼界色界眼识界。云何能知。谓佛了知内空外空内外空故。乃至意界法界意识界悉如实知。云何能知。谓佛了知内空外空内外空故。又舍利子。如来了知地界水界火界风界及虚空界。悉如实知。云何能知。谓如虚空故亦然了知。如来悉知欲界色界及无色界分别所起。知有为界是造作相。知无为界是无造作相。知杂染界是客尘烦恼相。知清净界是自性明亮相。知诸行界是不如理作意无明相。知涅槃界是如理作意明智相。

又舍利子。若诸界依止。诸界安住。诸界随顺。诸界建立。诸界

作用。诸界意趣。诸界寂定。诸界住着。如来一一如实了知。随所知已即为说法。舍利子。此是如来种种界智力。如是胜力无有边际。若诸住信菩萨于佛如来如是智力。闻已净信。超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜适悦之相。发希有想。

如来无畏边际。诸住信菩萨闻是法已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。此说是名如来第二无所畏法。如来由具无所畏故。一切天人世间。无与如来同其法者。

复次舍利子。三者说障道无畏。谓佛如来具足无上胜智。于大众中作如是言。我说诸障道法能障圣道。乃至一切天人世间。无能与佛同法语者。云何名为障道之法。有其一法能障圣道。何等为一。谓诸众生心不清净。二法能障圣道。谓无惭无愧。三法能障圣道。谓身恶作语恶作意恶作。四法能障圣道。其四种法皆堕恶趣。谓贪欲当堕恶趣。嗔恚当堕恶趣。愚痴当堕恶趣。怖畏当堕恶趣。五法能障圣道。谓杀生偷盗邪染妄语饮酒。六法能障圣道。谓不尊重佛。不尊重法。不尊重僧不尊重戒学。不尊重定学。不尊重修头陀行者。七法能障圣道。谓慢过慢慢过慢。我慢邪慢。增上慢卑慢。八法能障圣道。谓邪见邪思惟。邪语邪业。邪命邪勤。邪念邪定。九法能障圣道。谓于我身作无义利。生起害心。已作现作当作。于我所爱作无义利。生起害心。已作现作当作。于我非爱作无义利。生起害心。已作现作当作。十法能障圣道。谓杀生偷盗邪染。妄言绮语。两舌恶口。贪嗔邪见。舍利子。如是等法能障圣道。乃至不如理作意。相应所生结使。此法无味。是不可观是不可行。由颠倒勤行故不出离。生起一切爱见。取着于身语意业。爱着增炽。如味了知诸法能障圣道。知已如实为诸众生。广大宣说障道之法。令诸众生寂止近止。说除断法普为教示。令诸众会咸生欢喜。身得喜故心极信顺。复令众会适悦快乐。如来大悲相应具真实。故平等性故。如实性故。无异性故。无种类性故。无所观性故。无生性故。无离性故。无所取性故。如来所具无畏法中。实无少法可取。亦非无取。如来无畏法中亦无虚诳。如实故平等。法界平等。于是平等法中。普尽一切世界。舒坦无碍。此如是等不可思议无量无数甚深正法。如来悉具足已。大悲之心所逼切故。为诸众生。说断障道之法。普令一切寂止近止。舍利子。如来无所畏法。无边无际与虚空等。若欲知其虚空边际。即知如来无畏边际。诸住信菩萨闻是法已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。此是如来第三无所畏法。如来由具无所畏故。一切天人世间。无与如来同其法者。复次舍利子。四者尽苦道无畏。谓佛如来具足无上胜智。于大众中作如是言。我说圣出离法能尽苦道。乃至一切天人世间。无能与佛同法语者。云何名为圣出离法能尽苦道。其有一法。是圣出离道。何等为一。谓诸众生心悉清净。二法是圣出离道。谓奢摩他毗钵舍那。三法

是圣出离道。谓空无相无愿。四法是圣出离道。谓身念处受念处。心念处法念处。五法是圣出离道。谓信根精进根。念根定根慧根。六法是圣出离道。谓念佛念法念僧。念戒念施念天。七法是圣出离道。谓择法觉支精进觉支。喜觉支轻安觉支。舍觉支念觉支定觉支。八法是圣出离道。谓正见正思惟。正语正业。正命正精进。正念正定。九种欢喜根本法。是圣出离道。谓观喜适悦。轻安快乐。等持如实知见。寂静离染解脱。十法是圣出离道。谓远离杀生。远离偷盗。远离邪染。远离妄言。远离绮语。远离两舌。远离恶口。远离贪欲。远离嗔恚。能具正见。舍利子。如是所说诸圣出离法。能尽苦道。乃至诸善菩提分法。戒蕴相应。定蕴相应。慧蕴相应。解脱蕴相应。解脱知见蕴相应。四圣谛法相应。此等所说。皆名圣出离道。复有圣出离道。谓正所行。此正所行。彼即无法可行。亦非无行。无入无出。无取无舍。何以故。若已行。若当行。二法皆离彼一切法。无二亦然。此如实知见。是圣出离道。如来于此圣出离道。自了知已。为诸众生广大宣说。令诸众会咸生欢喜。身得喜故心极信顺。复令众会适悦快乐。如来大悲相应具真实故。平等性故。如实性故。无异性故。无种类性故。无所观性故。无生性故。无离性故。无所取性故。如来所具无畏法中。实无少法可取。亦非无取。如来无畏法中亦无虚诳。如实故平等。法界平等。于是平等法中。普尽一切世界。舒坦无碍。此如是等不可思议无量无数甚深正法。如来悉具足已。大悲之心所逼切故。为诸众生。广大宣说圣出离法。令诸众生咸悉觉了尽苦边际。舍利子。此是如来第四无所畏法。如来由具四无所畏故。了知胜处。于大众中作狮子吼。转妙梵轮。余诸沙门婆罗门悉不能转。乃至一切世间天人魔梵。无与如来同其法者。舍利子。如来如是四无所畏。无边无际与虚空等。若欲知其虚空边际。即知如来无畏边际。诸住信菩萨得闻如来如是不可思议无畏之法。应生净信超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜。发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

彼一切法皆平等　　佛自然智随觉了
由是现证佛菩提　　如来平等普观视
世间一切异生法　　与诸佛法悉平等
有学无学诸法门　　及缘觉法亦如是
所有世间一切法　　及彼出世胜法门
善恶无动法亦然　　与涅盘道皆同等
所有空法无相法　　彼无愿法亦复然
无生无作诸法中　　如来平等同观照
此平等法了知已　　佛为众生广宣说
化众生归解脱门　　牟尼第一无所畏

解脱世间三种法　为众生说解脱门
佛大无畏人中尊　此名第二无畏法
虽知诸佛演正法　何故亲近不解脱
心不清净惭愧无　由斯一二为障碍
复由身语意三业　不遵戒法而恶作
贪嗔痴怖起四愆　彼诸杀害并偷盗
邪染妄言饮酒五　六不尊重七慢生
八种邪法旋复兴　彼九恼处多过失
后起十种不善业　于解脱道为障碍
深固作意不了知　为痴暗道所覆蔽
取着虚妄及迷醉　颠倒勤行了知已
乃复亲近正法门　此名第三无畏法
清净法门无限量　近正法故证菩提
唯佛智知寂静门　知已广施甘露法
佛最称赞菩提分　乃至广多诸善法
习近故为解脱门　佛十力尊善宣说
深固勤行离诸染　于其善法悉相应
是法非法无著心　寂静解脱离忧怖
如实了知诸善法　如空寥廓而无碍
无执着法亦复然　彼能出离三有海
三有海中迷著者　十方尊说业所生
佛令解脱悲愍心　四无畏法虚空等

舍利子。如是所说如来四无畏法不可思议。诸住信菩萨闻是法已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十四

如来不思议品第四之八

复次舍利子。云何名为如来大悲之心不可思议。诸住信菩萨闻是说已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。

舍利子。如来大悲心者。所谓不舍一切众生。常行悲愍为成熟故。随悲心转而无不转。是故当知。如来大悲之心。无有限量不可思议。复无等比。亦无数量。不可称说。最为甚深。如其语业不能宣说。何以故。随佛如来所证菩提亦然。如是为诸众生起大悲心。随如是菩提即如是大悲。舍利子。云何如来得证菩提。如来无根本无所住故。乃证菩提。云何名根本。复何名住。谓有身见为根本。依虚妄分别而住。如来以其菩提平等故。平等了知。二法亦悉平等。是故说名

无住无根本。如来由是现成正等菩提。而诸众生于无住无根本法。不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者寂静近寂。由如是故我成正觉。何名寂静何名近寂。内谓寂静外谓近寂。所以者何。谓眼空故我我所无自性。此名寂静。如是耳鼻舌身意空故。我我所无自性。此名近寂。知眼空已色无所取。此名寂静。乃至知意空已法无所取。此名近寂。而诸众生于此菩提寂静等法。不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生。转大悲心。

又舍利子。菩提者自性明亮。由如是故。我成正觉。云何名为自性明亮谓由自性无所染故。与虚空等。虚空自性周遍一切。以虚空平等故。一切法平等。毕竟自性如是明亮。此明亮性所应觉了。诸愚夫异生。以客尘烦恼之所染故。于此自性明亮法中。不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者无出无入。由如是故我成正觉。何名无出。以无相故无出又无出者。一切法无舍故。无入者。一切法无取故。如来于是无出无入法中。平等观照。如来无此无彼。一切法离彼此故。是故如来现成正觉。如是无出无入法中。而诸众生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者无相无所缘。由如是故我成正觉。何名无相何名无所缘。谓眼识无所得。名为无相色无所观。名无所缘。乃至意识无所得。名为无相。法无所观。名无所缘。舍利子。此无相无所缘法。是诸圣境界。何名圣境界。谓即三界是圣境界。若诸圣境界。彼即无境界。而愚夫异生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者非过去未来现在。三世平等三轮清净。由如是故我成正觉。何名三轮清净。谓过去心无转。未来识无觉了。现在意无动。而心意识都无所住。过去无分别。未来无领纳。现在无戏论。此三平等三轮清净之法。而诸众生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。又舍利子。菩提者是无为。由如是故我成正觉。谓非眼识所知。乃至非意识所知。此名无为。无为即无生无灭无住。此说亦名三轮清净。是即无为。然于有为之法亦悉了知。何以故。一切法自性彼即无性。无性即无二。无为之法。亦非身证。而诸众生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者是无差别句。由如是故我成正觉。何名无差别。复何名句。谓如所说名句。无住名无差别。法界名句。无种种性

名无差别。实际名句。无动性名无差别。空名为句。无所得名无差别。无相名句。无寻伺名无差别。无愿名句。无分位名无差别。无众生名句。无众生自性名无差别。虚空名句。无所得名无差别。无生名句。无灭名无差别。无为名句。无所行名无差别。菩提名句。近寂名无差别。涅盘名句。无所转名无差别。舍利子。此如是等。而诸众生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者非身心可证。何以故。是身无知无作无转。如草木瓦砾。是心如幻如水月阳焰。应当觉了。身心若然即是菩提。此乃世俗所行。亦非菩提有少法可说。若身若心。若法若非法。若真实若不真实。若诚若妄。悉无言说。何以故。菩提无言说故。彼一切法亦无分位可容言说。犹如虚空了无分位。无言说故。菩提亦然了无分位亦无言说。舍利子。若其如实审伺察时。彼一切法本无言说。法无言说亦非无说。此诸法理。而诸众生不能觉知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提无取亦无含藏。何名无取何名无含藏。谓知眼故名为无取。色无所观名无含藏。乃至了知意故名为无取。法无所得名无含藏。舍利子。如来以无所取无含藏故。现成正觉。又眼无所取。色无含藏。识无所住。乃至意无所取。法无含藏。识无所住。彼无住识。于彼一切众生心住。此云何知。谓有四种法。于一切众生心住。何等为四。谓色中住受想行中一切众生心住。如是四法众生心住。然其所住亦即无住。如来了知如是无住之法真实之际。而诸众生不能觉了。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提是空增语。以其空故菩提亦空。诸法亦空。如来以其诸法空故。现成正觉。亦非空故空有所证。若空若菩提同一理智而无有二。以空及菩提本无二故即无种类之法。以其诸法无二无种类故。即无名无相无行。毕竟无行无集法中。此说名空。是中悉离执见取着。而于胜义谛中。无有少法可得。以如是故。乃说名空。此所说空如虚空故。即此虚空欲说为空。而亦无言可说为空。空亦无言而可说故。于是空中若解入者。乃一切法假名施设。然其名字而不在方亦不离方。如其假名不在方不离方故。由是诸法假名施设。一切法亦然。而不在方亦不离方。如来如实了知。本来如是无生无起。如实知已。自性解脱无缚无解。而愚夫异生于如是法不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提如虚空故。而悉平等无高无下。菩提亦然等无高下。若知诸法毕竟都无。亦复无高无下可说。舍利子。如来以一切法无高无下故。现成正觉。虽有所成亦无微尘许法。若高若下而可施作。如实智知无此彼法。何名如实智。谓无根本法虽有所生而无摄

受。亦无主宰。以无主宰无摄受故。若生不生随缘所转。然于是中无法可转。亦非无转。如来于法而亦不说断灭之相。如是无断灭法。而诸众生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。又舍利子。菩提是如所说句。何名如所说句。如其菩提。色法亦然。而不难真如。如其菩提。受想行识亦然。亦不离真如。如其菩提。地界水界火界风界空界亦然。亦不离真如。如其菩提。眼界色界眼识界乃至意界法界意识界亦然亦不离真如。由是施设。此如是等诸圣法门。所谓蕴处界等。如来以如实法故现证菩提。以无颠倒法故现证菩提。如其先说中后亦然。先际无生后际无去中际性离。如是如所说句中。如说一法多法亦然。如说多法一法亦然。如其所说若一若多都无所得。如是如所说句。而诸众生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提入相入无相。何名为相何名无相。此说相者。谓即所起一切善法。无相者即一切法都无所得。又相者。谓心无所住分位。无相者即无相三摩地法。又相者即思惟称量算数伺察。无相者即出过称量。云何出过称量。谓识业无故。又相者谓有为伺察。无相者即无为作证。此相无相法。愚夫异生不能解入亦复不知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提者无漏无取。何名无漏何名无取。此说无漏者。谓离四种漏法。一离欲漏二离有漏。三离无明漏。四离见漏。无取者谓离四取。一离欲取。二离我语取。三离见取。四离戒禁取。如是四取。一切皆由无明覆蔽。爱水滋润。我见执取蕴处界法。如来了知彼我语取为根本故。得我清净已。一切众生亦悉清净。若其清净即无少法而可分别。若无分别即能深固作意若深固作意相应。即无明不能起发。由其无明不起发故。即十二有支亦复不起。彼即无生彼即决定。若其决定即调伏义。是即胜义。胜义谛中即无补特伽罗义若无补特伽罗义。即是不可说义。若不可说义即缘生义。若缘生义即正法义。若正法义即如来义。由如是故。当观诸法皆从缘生。若能见法即见如来。如其所见若如实伺察。即无少法可见。若无法可见。即见无相及无所缘。若如是见即真实见。如来由此法故现成正觉。平等故平等。如是无漏无取之法。愚夫异生不能了知。如来为令一切众生悉觉了故。乃于众生转大悲心。

又舍利子。菩提清净无垢无著。何名清净何名无垢何名无著。谓空是清净。无相是无垢。无愿是无著。无生是清净。无作是无垢。无起是无著。自性是清净。圆净是无垢。明亮是无著。无戏论是清净。离戏论是无垢。戏论近寂是无著。真如是清净。法界是无垢。实际是无著。虚空是清净。寥廓是无垢。广大是无著。知内是清净。外无所

行是无垢。内外无所得是无著。知蕴是清净。界自性是无垢。处离诸业是无著。过去尽智是清净。未来无生智是无垢。现在法界安住智是无著。舍利子。此清净无垢无著。有其一法而能普摄。谓寂静句。若寂静即遍寂。若遍寂即近寂。若近寂即无寂。此是牟尼圣尊所说。

又舍利子。如虚空故菩提亦然。如菩提故诸法亦然。如诸法故众生亦然。刹土亦然。涅盘亦然。此即名为涅盘平等。是一切法毕竟边际清净正因。无所对治离对治因。本来清净。本来无垢。本来无著如来了知彼一切法若色无色本如是故。现成正觉。观诸众生界清净无垢无著故。即起游戏神通。乃于众生转大悲心。舍利子当知。如来大悲之心清净无垢无著。于诸众生常所运行。然无发悟。无所生起。无所观瞩。普尽十方一切世界。舒坦无碍。舍利子。如来大悲无边无际与虚空等。若欲知其虚空边际。即知如来大悲边际。诸住信菩萨得闻如来不可思议大悲心已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。

尔时世尊。重明斯义。说伽陀曰。

以无根本无住法　　现证菩提佛所宣
如所觉了亦复然　　为诸众生广宣说
知内眼根名为空　　知外色法空亦然
寂静近寂妙法门　　佛证菩提如是说
彼诸众生不觉了　　毗钵舍那奢摩他
开觉句义为众生　　佛大悲心方便转
诸法自性本明亮　　菩提清净等虚空
为彼众生不了知　　佛大悲心方便转
一切众生多执取　　不能如理而相应
无入无出妙法门　　佛证菩提如是说
为诸众生不了故　　如来乃起大悲心
诸法无相无所缘　　此是诸圣之境界
诸愚夫为非境界　　佛证菩提方便宣
而诸异生不了知　　为开觉故由斯说
如来为诸众生故　　随应所起大悲心
无为自性妙法门　　本来不生亦不灭
当知彼法无所住　　时中三种相应相
而诸愚夫不了知　　诸法有为自性故
随应所起大悲心　　为令了知此理法
菩提非身所觉知　　非心觉故亦如是
身本自性无知觉　　心如幻法亦复然
而彼愚夫不了知　　如是身心自性故
随应所起大悲心　　为令了知此理法

佛证最上胜菩提　自然智尊坐道树
坐已普观众生界　旋转种种恶趣中
佛见极生哀愍心　生死轮中大悲转
憍慢等法所迷着　见网缠覆苦计乐
无常不净我众生　此等颠倒而计执
佛见极生哀愍故　于取着中大悲转
痴盖遍覆三有中　暗冥悉无光明照
如日光明云所覆　无垢智光悉隐蔽
佛见极生哀愍心　生死轮中大悲转
贪爱故生诸恶趣　破坏正道而极坏
地狱傍生饿鬼中　众生业故皆堕落
如先佛说诸正道　开明显示为众生
佛见极生悲愍心　生死轮中大悲转
了知诸法如实性　廓然明照等虚空
如佛所说诸世间　不知最上清净法

舍利子。如是所说。是为如来不可思议大悲之法。诸住信菩萨闻是法已。应生净信超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜发希有想。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十五

如来不思议品第四之九

复次舍利子。如来所有十八不共佛法。诸住信菩萨闻是说已。应生净信超越分别离诸疑惑。乃至发希有想。而是十八种法。如来以具足故了知胜处。于大众中作师子吼转妙梵轮。余诸沙门婆罗门悉不能转。所有一切世间天人魔梵。无与如来同其法者。云何名为如来十八种法。一者如来三业无诸过失。所谓身无过失故。若智若愚无与如来同法语者何以故。佛世尊者身业清净无诸过失。如来身相端直。诸威仪道进止可观。若向若背若屈若伸都无缺失。被僧伽梨执持应器。而僧伽梨衣离地四指。毗蓝婆风不能吹鼓举足下足行住坐卧威仪如法。于城邑聚落。若入若出下足按地。而不损触千幅轮相。于虚空中。雨众莲华及诸妙香。又复如来足按地时。傍生趣中诸众生类。于七夜中悉得快乐。命终之后得生天界。佛身光明普遍照耀。下至阿鼻地狱。彼诸众生蒙光照触皆获乐受。此名如来身无过失。又复如来语无过失。此语无过失者。若智若愚无与如来同法语者。何以故。舍利子。如来所出语言悉知时故。是如实语。诚谛语。平等语。如说能行语。无众杂语。令诸众生欢喜语。无重复语。善文善义妙庄严语。以一语言音声。随诸众生种种意乐。咸生欢喜语。此名如来语无过失。又复如来心无过失。此心无过失者。若智若愚无与如来同法语者。何以

故。舍利子。如来虽常住等引心。而不舍离一切佛事。常所施作心无所观。于一切法。无碍知见而常运转。此名如来心无过失。即以如是心无过失之法。为诸众生亦然宣说。普令断除诸心过失。此等是名如来第一不共佛法。

舍利子。如来心无爱着。所有一切魔及魔众。并余邪异外道。于佛如来伺不得便。何以故。如来若顺若逆若尊重若损害。皆已离故。一切众生若起尊重。心亦不高。若不尊重。心亦不恚。如来诸所作事已作见作。悉无流散不起爱着。亦复不与世间相违。以如来心无爱着故。修无诤行。如来无我无执无取离诸结缚。是故如来无所爱着。以其无故。为诸众生亦然宣说断爱着法。此是如来第二不共佛法。复次舍利子。如来无失念。若有失念即有痴暗以其如来无痴暗故。即于禅定解脱等持等至。悉无障碍。所有一切众生心行动转。普观察已。即为如应宣说法要。由无忘失故。于诸法义乐说辩才。及无碍解皆无忘失。如来于过去未来现在。具无碍智见故。自解了已即为众生。广大宣说过去未来现在无碍智见无忘失法。此是如来第三不共佛法。

复次舍利子。如来常住三摩呬多。若行若住若坐若卧若食。食已或复默然。心无所得。如来已得甚深三摩地法及最上波罗蜜多。能观所观悉无障碍。所有一切众生及众生聚中。悉不能观如来之心。唯除如来加持力故。如来常住三摩呬多心已。即为众生。如应宣说三摩地中清净舍法。此是如来第四不共佛法。

复次舍利子。如来无种种想。不于种种想及诸境界而住其心。何以故。如来于刹土中。无种种想。刹土如虚空。无有尽故。于众生中无种种想。众生自性无种种故。于诸佛中无种种想。法界无差别平等智故。于诸法中无种种想。离贪法故。如来于众生中。见具戒者不起敬心。见毁戒者不起慢心。不饶益者现起饶益。无不饶益普饶益故。不调伏者平等调伏。邪定聚者亦不轻慢。如来于一切法中。起平等行。此名如来无种种想。即以此法为诸众生。宣说断除种种之想。此是如来第五不共佛法。

复次舍利子。如来于诸舍法无不决择。何以故。如来于修道者而行舍法。非修道者亦不弃舍。于修心者而行舍法。非修心者亦不弃舍。于修戒者而行舍法。非修戒者亦不弃舍。于修慧者而行舍法。非修慧者亦不弃舍。于智行舍不弃愚痴。舍出世间不弃世间。于圣出离者而行舍法。非圣出离者亦不弃舍。如来转妙梵轮而行舍法。于诸众生亦不舍离大悲之心。如来自所证成平等舍法。不假对治而能随顺。舍利子。又复如来于舍法中无高无下。亦无所住。已得不动离于二法。无出无入。依时而舍不越于时。无动摇无别异无分别无所观。无和合无表示。无实无虚。无诚无妄。亦无领纳。如是如来舍法具足。

即以是法为诸众生。广大宣说令舍法圆满。此是如来第六不共佛法。

复次舍利子。如来所欲无减。何名为欲。谓善法欲。复何名无。谓即如来大慈心欲无减。大悲心欲无减。说法欲无减。化度众生欲无减。成熟众生欲无减。伺察欲无减。教示菩萨欲无减。令三宝种不断欲无减。如来所欲所向智为先导。如是等如来所欲。皆为令彼一切众生。圆满无上一切智果。如其所应宣说法要。此是如来第七不共佛法。

复次舍利子。如来精进无减。以其如来精进力故。普为化度一切众生不舍精进。令听法者不生疲倦。如来于听法者亦无所得观其法器。如来随应为说法要。不生疲懈亦无中止。当说法时不念饮食。于其中间不舍众生。如来过度殑伽沙数等诸佛刹。其中若有一众生未化度者。如来身语心业悉无疲倦。三业轻安发起精进。如理勤行令诸众生得圣解脱。是为如来为诸众生大精进力。此是如来第八不共佛法。

复次舍利子。如来于一切处。一切种诸念无减。如来正念悉无忘失。何以故。诸佛如来相续现证阿耨多罗三藐三菩提果。所有一切众生。过去未来现在诸心。如来悉能任持观察。如来于诸念中。毕竟不复有所忘失。随诸众生一切心行。而悉了知。如来不复思想观视。正念无减。住三聚法了众生根。解入众生一切意乐。观众生行。如来亦无思惟伺察。说法无断。所以者何。随其如来念无减故。念即寂静悉无忘失。即以是法为诸众生广大宣说。此是如来第九不共佛法。

复次舍利子。如来等持无减。所有如来等持之法。即是一切法平等。如其所说诸法平等。何名如来等持无减。谓若真如平等即等持平等。若等持平等即诸如来平等。若入是平等法门。此即说名三摩呬多。若贪际平等。即离贪际平等。若嗔际平等。即离嗔际平等。若痴际平等。即离痴际平等。若有为际平等。即无为际平等。若生死际平等。即涅盘际平等。若入是平等法门。即名如来等持无减。何以故。由等持无减故即毕竟无减。又复如来等持之法。非眼相应。非耳鼻舌身意相应如来于其诸根无所缺坏。不依止地界。亦不依止水火风界。不依止欲界色界无色界。不依止此界他界。以无依止故即无所减。是为毕竟无减。以其如来等持无减故。即以此法为诸众生广大宣说。普令众生获得如来等持法门。此是如来第十不共佛法。

复次舍利子。如来慧无减。如来胜慧云何能知。谓一切法不随他信智。无众生寿者补特伽罗于法有所得智。无尽无碍解善巧之智。分别句义智。于一句中入百千劫加持宣说智。随诸所问各各宣说断疑惑智。于一切处无障碍智。建立三乘善宣说智。八万四千心行悉了知智。八万四千法蕴随应说智。如是如来最上胜慧。无边无际说不能

尽。如其如来胜慧无减。即为众生广大宣说慧无尽法。此是如来第十一不共佛法。

复次舍利子。如来解脱无减。何名如来解脱无减。所谓随应悉令解脱。诸声闻众闻声解脱。诸缘觉众。觉悟缘生而得解脱诸佛世尊离诸障碍二取解脱。此说解脱者。先际诸佛已往。后际诸佛未至。现在诸佛不住。由是眼色二取解脱。耳声鼻香舌味身触二取解脱。无取无著无依止解脱。心自性明亮故。智亦复然。此说名为一心相中相应胜慧如来由是。现证阿耨多罗三藐三菩提果。如其所证即以此法。为诸众生广大宣说。此是如来第十二不共佛法。

复次舍利子。如来一切身业智为先导。随智所行。以其如来身业具足故。一切众生见佛身者悉得调伏。闻佛说法者悉得调伏。观佛默然者悉得调伏。睹佛受食者悉得调伏。见佛威仪者悉得调伏。瞻佛众相者悉得调伏。观佛妙好者悉得调伏。瞻佛不可见顶相及放光者。悉得调伏。见佛举足下足于城邑聚落若入若出者。悉得调伏。诸佛如来于四威仪道中。而无不为众生作调伏事。此名如来身业智为先导随智慧行。此是如来第十三不共佛法。复次舍利子。如来一切语业智为先导随智慧行。何以故。诸佛世尊不说虚假之法。说无断法。善乐说法。如来诸有语言。未知者令知。无高无下无纡烦语。无屈曲语。无粗涩语。无恶戾语。无巇崄语。善柔软语。无衰朽语。无轻动语。无娆恼语。无迅速语。无迟缓语。善分明语。善演说语。善了知语。妙说相妙音声。无破缺无过失。极甘美广大殊妙。无尘离尘。无垢无暗。显焕无碍。和合明亮。神通无劣。音响不破。能生妙乐。身得欢喜。心极信顺。息除贪爱。息除嗔恚。息除愚痴。降伏恶魔。制诸罪业。息邪异语。止不了语。如击鼓音声。如迦陵频伽声。如帝释声。如梵王声。如海潮声。如云雷声。如地振声。如雁王声。如孔雀王游戏声。如拘枳罗声。如命命鸟声。如鹿王声。如箜篌声。分明解了声。悦意乐闻声。甚深清亮无喑哑声。生妙乐声。生善根声。文句不断声。文句乐说声。义句和合声。法句和合声。知时声。顺时声。不越时声。知自他根善演说声。布施庄严声。持戒清净声。忍辱柔和声。精进勇悍声。禅定妙乐声。智慧毕竟声。大慈和合声。大悲无倦声。大喜明亮声。大舍究竟声。建立三乘声。令三宝种不断声。安立三聚分位声。三解脱门清净声。观四谛声。观察智声。不毁智者声。诸圣称赞声。随知虚空无量声。诸相具足声。舍利子。此如是等。是名如来一切语业智为先导随智慧行。此是如来第十四不共佛法。

复次舍利子。如来意业智为先导随智慧行。何以故。如来心法而不可说。如来意法识法。不可以智慧辩才而能测度。如来智慧随知一切众生心。随入一切众生意。通达一切众生智。诸法决定。诸等持法

亦无他信。超越所缘离诸缘生。息除三友及诸恶趣。越诸魔法诸魔异。解脱诸谄幻法而悉远离。舍我我所。去除无明痴暗覆蔽。修八正道离诸疑惑。与虚空等。法界平等而无差别。舍利子。如是等法。是为如来所有意业智为先导随智慧行。此是如来第十五不共佛法。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十六

如来不思议品第四之十

复次舍利子。如来于过去世中。以无著无碍智见。随转所转。云何舍利子。谓过去世诸佛刹中。若成若坏彼一切事。如来以算数方便而悉能知。又佛刹中所有一切药草树林而悉能知。又佛刹中所有一切众生众类众生施设。而悉能知。又佛刹中所有一切众生。种种性行种种色相周遍广大。而悉能知。又佛刹中诸佛出世作诸化事。乃至一一广为众生宣说正法。或有众生以声闻法得化度者。或有众生以缘觉法得化度者。或有众生以大乘法得化度者。乃至佛刹广大。诸苾刍众广大。寿量广大。正法住世广大。久近众生饮食受用等事。乃至众生出息入息。如是所有一切众生。过去世中一切诸相。若生若灭诸趣受生。种种根性种种意乐。佛悉能知。如来以无著心。任持了知彼一切法。诸心无边诸心所起。如来以算数方便皆悉能知。如来以现量智。如实观察过去世中诸众生心。如是如来最上胜智。曾无间断。为诸众生如应说法。舍利子。此是如来第十六不共佛法。

复次舍利子。如来于未来世中。以无著无碍智见。随转所转。云何谓未来世中诸佛如来当出于世。佛悉能知。乃至未来劫火洞然。大水漂溺。猛风吹鼓。或复诸佛刹土安然不动。至于诸佛刹中一切地界。碎若微尘及彼一切药草树林。至于一切星宿相状。至于周遍诸佛刹中。诸佛出世。缘觉出世。声闻出世。菩萨成证。至于众生出息入息饮食受用等事。若行若住。乃至一切众生周遍广大。一一众生各趣解脱。或声闻乘或缘觉乘。或复大乘得解脱者。而彼一切如来悉知。又复诸佛刹中周遍一切。一一众生诸所生处。及心心所诸所生起。而彼一切如来悉知。虽如是知。亦非如来未来世中于诸众生有所任持。但于未来世中如应观察。为诸众生宣说正法。舍利子。此是如来第十七不共佛法。

复次舍利子。如来于现在世中。以无著无碍智见随转所转。云何所谓现在十方一切诸佛刹土。如来以三种算数方便而悉能知。所有现在一切诸佛一切菩萨。一切缘觉一切声闻。如来悉知。至于现在一切星宿相状亦复遍知。及彼现在一切药草树林亦悉了知。至于十方一切地界。碎若微尘。以算数方便而悉能知。又复十方一切水界。如毛端

量水滴上涌。又复十方一切火界迅速起灭。又复十方一切风界百种相状周遍吹击。以算数方便而悉能知。又复十方一切空界。假使聚如毛端之量。以算数方便亦悉能知。又复现在三种众生界而悉能知。又复现在所有一切地狱众生界趣。彼所生因及所起因而悉能知。又复现在所有一切畜生界趣。彼所生因及所起因而悉能知。又复现在所有一切饿鬼界趣。彼所生因及所起因而悉能知。又复现在一切人趣。彼所生因及所灭因而悉能知。又复现在诸天界趣。彼所生因及所灭因而悉能知。又复现在一切众生。及众生心所应任持。若有烦恼若离烦恼而悉能知。又复现在一切众生随其根性。所应化度不应化度如来悉知。然佛如来亦无二种随流识转。如来以其入无二理最上法门。为诸众生说。舍利子。此是如来第十八不共佛法。

复次舍利子。如是十八不共佛法。如来以具足故。周遍十方一切世界。于大众中光明显照。圆具一切威光名称最上吉祥希有之法。

又舍利子。如来十八不共佛法。犹若虚空无有边际。若能知其虚空边际。即知如来不共佛法所有边际。是故诸菩萨摩诃萨。得闻如来如是十八不共佛法。闻已净信超越分别。离诸疑惑。后复生起身喜心喜。发希有想。尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

调伏圣者无过失　　身语意业悉无动
如应说法利众生　　此是胜尊不共法
佛心无高亦无下　　一切违顺皆止息
修无诤行解脱心　　此是胜尊不共法
佛调伏尊无失念　　解脱行法悉了知
四无碍解已圆明　　此是胜尊不共法
如来行住及坐卧　　一切皆住等引心
无众生想无乱心　　此是胜尊不共法
善逝已无种种想　　诸佛刹土及众生
起平等行大名称　　此是胜尊不共法
佛心无不决择舍　　决定正道善观察
分别离分别都无　　此是胜尊不共法
能仁不减善法欲　　悲方便门常所行
调伏无量诸群生　　此是胜尊不共法
精进曾无少减缺　　调伏诸见广无边
善调身语意亦然　　此是胜尊不共法
如来不减于正念　　觉了菩提诣道场
于法觉了无觉心　　此是胜尊不共法
佛无分别离分别　　平等安住等持心
诸法决定无所依　　此是胜尊不共法

佛慧刹那悉决了　诸众生行而悉知
随其意乐阐法门　此是胜尊不共法
随声悟解曰声闻　想缘生法名缘觉
离着无垢等虚空　此大舍心不思议
宿昔安住无觉心　自性解脱心任持
彼解脱法随应宣　此是胜尊不共法
现威仪道众所瞻　直身端视入城邑
相好庄严众威光　众生睹者皆调伏
众生睹佛真实光　多俱胝众获妙乐
蒙光照触调伏生　此是胜尊不共法
佛以一音演说法　随众生意悉能闻
如声对响理相应　此是胜尊不共法
善逝心业本无有　智所作业悉不忘
圣智随入众生心　此是胜尊不共法
禅定等持善相应　一切戏论无所行
平等行法等虚空　此是胜尊不共法
如来悉知过去世　转一切法无障碍
解脱智了诸趣中　此是胜尊不共法
所有世间未来法　当有所得或无得
众生刹土及如来　佛悉了知无懈倦
佛心曾无诸散乱　未来世中随观察
众生及法知亦然　此是胜尊不共法
现在世中诸所转　如来悉知无所著
佛调御者等虚空　此是胜尊不共法
如来所有不共法　而十八种不思议
如实开明若虚空　菩萨应当生净信

舍利子。如来以具足如是十八不共佛法故。如来应供正等正觉了知胜处。于大众中作师子吼转妙梵轮。余诸沙门婆罗门天人魔梵悉不能转。无与如来同其法者。

舍利子。诸住信菩萨得闻如来如是不思议法。闻已当生清净信乐。超越分别离诸疑惑。后复生起身喜心喜。发希有想。

慈悲喜舍品第五之一

复次舍利子。彼住信菩萨。诸佛世尊审知其器堪可任持菩萨藏正法之器。是诸佛法器。如是知已即诣其所。随应为说菩提道法。

舍利子。以是缘故。当知住信菩萨是大法器。

舍利子。我念过去世阿僧祇劫前。复过无量不思议阿僧祇劫数。尔时有佛出现世间。其名大蕴如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛于其世间天人阿修罗沙门婆罗门等诸大众中。以自通力圆证圣果。为诸大众宣说正法。初善中善后善。文义深远纯一无杂。圆满清白梵行之相。舍利子。彼大蕴如来应供正等。正觉。诸众会中有七十二那庾多声闻大众。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在到于彼岸。彼时有国名最胜幢。有大国王名最胜寿。正法治化。国土广大安隐丰乐。人民炽盛。其王有子名精进行。色相端严人所乐观。宿种善根。已曾亲近过去百千那庾多俱胝诸佛如来。恭敬供养。

是时太子与自官属。止一殊妙大园苑中。尔时大蕴如来应供正等正觉。知其精进行太子是佛法器。堪可任持菩萨藏正法之器。如是知已即诣园苑。到已尔时处于空中。为精进行太子说菩提道法。彼佛告言。太子此中何名为菩提道。谓于一切众生起慈波罗蜜多。随转摄法。此即名为菩提道。

复何名为一切众生慈波罗蜜多。太子所谓菩萨于众生界。行广大慈。彼众生界如虚空界。譬如虚空寥廓广大。菩萨慈心亦复如是。于众生界及众生聚中。无不广大慈心周遍。太子当知。如众生界无有限量。菩萨慈观亦复无量。又如虚空无边际故。而众生界亦无边际。以其众生无边际故。慈心亦复无其边际。太子当知。彼众生界其数广多。非同地界水火风界。今说譬喻以明斯义。显众生界广多无量。太子。譬如东方殑伽沙数等诸世界。南西北方四维上下。周遍十方殑伽沙数等诸世界。而彼一切同一大海。大水充满同一源流。以彼如是十方一切殑伽沙等诸世界中诸众生聚。破为百分。乃至如彼一毛端量举一水滴。次复如前以其殑伽沙等众生数量。为半百分。乃至如彼一毛端量举一水滴。次复如前以其殑伽沙等众生数量。复破半百。乃至如彼一毛端量。太子。如前所说彼大水蕴。以其算数方便。不能比等众生界数无量无边。而众生界无量无边故。菩萨慈心亦复如是。太子。于汝意云何。所有菩萨慈观善根汝可知其量不。太子白言。不也世尊。不也善逝。佛言太子。菩萨摩诃萨慈观善根无量无边亦复如是。

复次太子。菩萨慈心能自随护。作他利益。以慈心故于他无嗔亦无懈倦。离诸忿恚息诸过失。不见违顺。表示清净灭诸垢秽。于身语心常生妙乐。蠲除杂染息诸怖畏。善护恚恶起清净意。灭诸斗战不执刀杖。向解脱门离诸损害。所有一切谄曲心意。杂乱词句虚假语言。皆悉远离。顺善财利资养身命。帝释梵王常所恭敬。威德庄严智者称赞。护诸愚者。护持梵行不着欲界。解脱道等一切出生。而善摄受。非所爱乐诸有福行。亦不积集一切胜上诸有福行。而常增长。三十二

相八十种好。以为庄严。一切下劣残缺诸根。亦悉遣除。顺向善趣涅盘正道。一切恶趣刹那止息。一切法爱而自喜乐。诸欲受用大富王位。增上适悦悉无爱着。于诸众生起平等心。而行布施离诸异想。一切戒学顺向修习。诸毁戒者善为作护。现忍辱力远离恶魔憍慢等事。发勤精进出离正行。于禅定解脱等持等至。根本烦恼以决定心而求出离。胜慧净因。出生一切慈闻总持。自分他分悉无违害。息除一切魔烦恼分。行住坐卧增长一切妙乐和合。除荡一切不善自性及诸作意。惭愧妙香而常涂饰。消灭一切恶趣障难及烦恼等。常起慈心救护世间。以大慈心弃舍己乐。随与他乐。

　　复次太子。诸声闻人所起慈心但唯自利。菩萨慈心。而常利益一切众生。又复当知。初发心菩萨行众生缘慈。修行位菩萨行法缘慈。得忍菩萨行无缘慈。太子。如是所说皆是菩萨摩诃萨行大慈心。若诸菩萨住慈心者。即能为诸众生行广大慈。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十七

慈悲喜舍品第五之二

　　复次大蕴如来。告精进行太子言。云何名为菩萨大悲之心。所谓菩萨求彼阿耨多罗三藐三菩提时。以大悲心而为先导。譬如士夫所有命根。以出入息而为先导。积集大乘菩萨。以大悲心为其先导亦复如是。又如转轮圣王以其轮宝而为先导。即能获得诸宝。圆具菩萨大悲为先导故。即能获得一切佛法。是故当知。菩萨大悲于一切众生而不弃舍。

　　复次太子。云何是菩萨于诸众生转大悲心。所谓菩萨观见世间一切众生。坚固执着诸有身见。彼所随逐乃至诸见。而为缠缚。菩萨为说断除执着之法。是为菩萨于诸众生转大悲心。又复菩萨观见世间一切众生。住颠倒处。以无常法计为常想。苦为乐想。无我我想。不净净想。菩萨为说断除颠倒之法。是为菩萨于诸众生转大悲心。又复菩萨观见世间一切众生。颠倒取着诸染欲事。于所生母及诸姊妹起贪染心。菩萨作是思惟。怪哉世间罪业众生。爱着欲境非圣所行。邪行充满。原其所生。居母胎藏次由母产。云何于今反生欲意。姊妹同体出一母胎。岂以染缘共期和合。坏极破坏最极破坏。恣贪嗔痴破毁身心。无智所坏摧灭正法。建立非法行险难法。趣入地狱饿鬼畜生境界。譬如狐群于其夜分入弃尸林中。起恚恶相伺其所食。世间颠倒染着众生亦复如是。又如世间生盲之人。不能瞻视诸有色相堕险恶处。染着众生亦复如是。又如猪群食其残弃不净之物。染着众生亦复如是。以颠倒染缘为染污所坏。入魔境界魔索系缚。欲泥陷没。菩萨为

说断除染爱之法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。为五盖所覆。欲箭所射处处爱着。眼见色已着所爱境。耳闻其声。鼻嗅其香。舌了其味。身觉其触。随诸所爱而生取着。苦哉众生违害处多。亲附恶友互求财利。与彼恶友同其知解。得无义利互为损恼。多诸惛沉睡眠恶法。懈倦迷闷。无智随逐起诸恶作。此等众生为客尘烦恼。染污其心起诸疑惑。此等众生不能决定获得最上甚深佛法。菩萨为说断除盖障等法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。起诸慢心。谓慢过慢慢过慢。我慢增上慢卑慢邪慢。如是七慢。一者于劣计胜。二者于胜计等。三者于胜计胜。四者恃所执我。五者计己多德。于增上功德法而起慢心。六者计己少分劣他。七者谓己有德。以慢心故所应称赞而不称赞。所应礼奉而不礼奉。不敬耆宿。于师尊所不能听受。于智者所不能请问。何者是善。何者不善。何者所应亲近。何者不应亲近何者应作。何者不应作。何者有罪。何者无罪。何者是正道。何者是三摩地。何者是解脱。如是等法不能请问。菩萨为说断除一切魔障之法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。爱绳所缚。所谓爱乐男女妻妾财利等事。以爱着故。是即爱乐生死险难三涂恶趣。三有缠缚拘束身心不得自在。以不自在故造诸罪业。菩萨为令彼悉趣向涅盘圣道。宣说正法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。离善知识近恶知识。以近恶故染着十种不善之法。谓杀生偷盗邪染妄言绮语两舌恶口贪欲嗔恚邪见。菩萨欲令一切众生为善知识之所摄受。息除一切不善之业。积集清净十善业道。宣说正法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。痴所覆障。无明黑暗而常随逐。执着我人众生寿者补特伽罗作者受者我我所等。菩萨为令如是一切众生。慧眼清净诸见断灭。宣说正法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。沉没生死不能解脱。五蕴杀者常所杀害。菩萨为令解脱五蕴。超越轮回旷野险难。出离三界。宣说正法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

又复菩萨观见世间一切众生。作诸不善。如棘刺树虽生无成。造不善业亦复如是。此世他世五趣轮回。不能顺向涅盘圣道。菩萨为其开涅盘门使令趣入。宣说正法。是为菩萨于诸众生转大悲心。

复次太子。菩萨如是观察世间诸众生故。以十种相转大悲心。何等为十。一者无谄诳心转。虚空出离故。二者深固心转。能善出离故。三者无虚假神通转。正道出离故。四者无屈曲心转。止诸曲心善出离故。五者真实心转。于一切众生悉无高下平等出离故。六者随护他转。自心清净善出离故。七者坚固慧心转。离动静心而常安住善出离故。八者弃舍己乐转。无爱着出离故。九者随授他乐转。利他出离故。十者荷负众生极重檐转。坚固精进善出离故。菩萨摩诃萨以如是等十种胜相。于诸众生转大悲心。又复菩萨或有众生。应以大乘法得出离者。即起悲心而为出离。此说是为菩萨大悲。

又复众生应修布施净戒安忍精进静虑胜慧法者。即起悲心随应出离。此说是为菩萨大悲。

又复众生应修念处正勤。神足根力觉道。欢喜根本最胜事业。及次第诸定。乃至十善业道广大章句。随应为转。从悲心起佛自然智。而为饮食资养慧命。此说是为菩萨大悲。

又复菩萨自诸所行极善所作。起大悲心。随诸众生应何所作。悉能圆满众生意乐。此说是为菩萨大悲。若诸菩萨摩诃萨。具足如是大悲心者。即能观察众生。悉令获得如是等法。此乃菩萨思惟愍念起大悲心。

复次太子。云何是为菩萨喜心。所谓菩萨于诸善法。随所思念适悦欢喜。闻诸善法。不惊不惧不生懈倦。蠲除一切别异心意。安然爱乐一切法乐。心喜身顺。自心清净欢喜意生。睹如来身相好庄严。勤求爱乐增上适悦。听法无倦。依法修行欢喜爱乐。诸来恶语欢喜忍受。随所生起诸欢喜法。于一切众生起无碍心。广为宣说令生胜解。无秘惜心摄伏悭吝。随所求者欢喜而施。面常熙怡摄护毁戒。尊敬持戒常生清净。自所修行得清净已。超越一切恶趣怖畏。欢喜安慰一切众生。诸来恶语起触娆者欢喜忍受。施诸眼目及身分时。欢喜甘忍。心无间断常生悦乐起欢喜心。尊重师长。尊胜己者不生轻慢。面常熙怡含笑先言。离诸颦蹙谄曲心意。杂乱语言欢喜悉除。喜心爱乐诸出离法。仰敬师尊如诸菩萨。顶重正法犹护己身。尊奉如来如惜其命。钦承师范如其父母。爱念一切众生如所生子。遵轨范师如护眼目。敬修行者如护头顶。信受诸波罗蜜多如固手足。重说法师如爱妙宝。勤求正法如重良药。赞奉医王如水上善。太子。如是所说是为菩萨喜心。若住喜心菩萨摩诃萨。于一切时常得欢喜。勤求正法曾无懈倦。起欢喜心修菩萨行。

复次太子。云何是为菩萨舍心。所谓舍者。有其三种。何等为三。一烦恼舍。二自他随护舍。三时随时舍。云何名烦恼舍。谓恭敬

不高。不恭敬不下。得利无领纳。失利无恼恚。见诸持戒及毁戒者平等其心。称赞不喜。讥谤不恚。毁辱能安。誉美无动。于诸苦法善能决择。于诸乐法常所伺察。随顺不着违害不断。于善恶友住平等心。善作恶作亦复无二。爱非爱境平等而舍。多闻无闻悉无领受。善说恶说都无违顺。安慰过失二俱平等。等心爱念自他众生不惜身命。于上中下一切众生平等照明。于美恶相住平等法。于真妄中自实清净。太子如是所说。菩萨自无种类舍心清净。此说是为诸烦恼舍。云何名为自他随护舍。所谓菩萨当段取身肉。行布施时住于舍心悉无所求。身无所作。语无所作。中亦无动。无眼相无色相。乃至无意相无法相。一切无动。此名为舍。恶作无害亦名为舍。善作无动亦名为舍。自他俱忍亦名为舍。诸所饶益及不饶益住平等心。亦名为舍。无诸诤讼名最上舍。自心决定。亦名为舍。伺察自他悉无所害。菩萨住等引心而行于舍。然菩萨舍。不同诸佛世尊所行舍法。何以故。菩萨摩诃萨。于其舍法现前了知常所修作。于诸善法而常勤求。知时随时而行舍故。云何名为时随时舍。所谓菩萨观见众生非法器者。无闻之者悉住舍心。又于衰毁讥苦一切众生亦住舍心。又于声闻乘法。决定超越而舍。于布施时行持戒舍。于忍辱时。行布施持戒忍辱精进舍。于精进时行持戒舍。于禅定时行布施舍。于智慧时行五波罗蜜多悉圆满舍。此说是为时随时舍。诸所应作及不应作。彼一切法悉住平等。亦名为舍。诸住舍行菩萨摩诃萨。乃至于彼诸善法分悉名为舍。太子。如是所说。皆名菩萨摩诃萨于一切众生起慈悲喜舍之心。

尔时世尊释迦牟尼如来。告舍利子言。彼时大蕴如来。为彼精进行太子。说慈悲喜舍法已。即复宣说六波罗蜜多。何等为六。所谓布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。禅定波罗蜜多。胜慧波罗蜜多。如是宣说诸波罗蜜多。令彼精进行太子。发勤精进如理修行。

布施波罗蜜多品第六之一

复次佛告舍利子。云何名为于波罗蜜多发勤精进。舍利子。若于六波罗蜜多勤精进者。此说是为修菩萨行。其六波罗蜜多者。谓布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。禅定波罗蜜多。胜慧波罗蜜多。舍利子。诸菩萨摩诃萨。见彼沙门婆罗门贫穷孤露来乞丐者。随诸所欲而悉施与。或乞饮食衣服涂香花鬘及栖止处。或乞病缘医药灯明音乐。妻子奴婢园林台观。金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀摩尼真珠。及余妙宝象马车乘财谷库藏。乃至四大洲主轮王富乐嬉戏等事。至于手足耳鼻眼目身分血肉骨髓。世间所有无不施者。

复次舍利子。有十种法。菩萨若能具足清净。当行布施。何等为十。一者菩萨不求艰难受用施。二者菩萨不逼恼众生施。三者菩萨不惊怖他施。四者菩萨无不舍所请施。五者菩萨无现相施。六者菩萨于诸众生无异想施。七者菩萨无损害施。八者菩萨无境土差别施。九者菩萨所施众生而无作意。(少第十法梵本元阙)

舍利子。如是十种法。菩萨若能清净。当行布施。

复有十法。菩萨若能具足清净。当行布施。何等为十。一者菩萨不违业报施。二者菩萨无邪意乐施。三者菩萨无不胜解施。四者菩萨无懈倦施。五者菩萨无见面施。六者菩萨无恼害施。七者菩萨无退屈施。八者菩萨无赞誉持戒施。九者菩萨无轻慢毁戒施。十者菩萨不求果报施。如是十种法。菩萨若能清净。当行布施。

复有十法。菩萨若能具足清净。当行布施。何等为十。一者菩萨无毁谤施。二者菩萨无违背施。三者菩萨无瑕疵施。四者菩萨无忿怒施。五者菩萨无憎嫉施。六者菩萨无嗔恚施。七者菩萨无不恭敬施。八者菩萨无不自手施。九者菩萨随应止其下劣心施。十者菩萨于所生处无悕望施。如是十种法。菩萨若能清净。当行布施。

复有十法。菩萨若能具足清净。当行布施。何等为十。一者菩萨无不坚牢施。二者菩萨无边际施。三者菩萨无分段施。四者菩萨无他信施。五者菩萨不着下劣心施。六者菩萨不求色相受用富贵欢喜施。七者菩萨不求梵王帝释护世诸天等施。八者菩萨不求声闻缘觉地施。九者菩萨不毁谤智者施。十者菩萨所作善利无不回向一切智施。如是十种法。菩萨若能清净。当行布施。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十八

布施波罗蜜多品第六之二

复次舍利子。有十种称赞之法。菩萨若能具足清净。当行布施。此称赞法者。谓即有为出离故得有为果。菩萨应当如是布施。即得十种称赞之法。何等为十。一者施食。获得长寿。二者施饮。息除一切渴爱烦恼。三者施诸乘舆。即能获得诸利乐事。四者施妙衣服。即起惭愧之心如获金盖。五者施诸涂香华鬘。即得戒闻等持妙香涂饰。六者施诸妙香末香。即得身支柔软妙香馥郁。七者施诸美味。即得味中上味。及能圆具人中妙相。八者施依止处。即能当与一切众生为舍为洲为救为归为所趣向。九者施诸病缘医药。即得不老不死甘露妙乐圆满具足。十者若施种种资具。即得菩提分法胜妙资具圆满具足。如是

十种布施称赞之法。菩萨求菩提时。当得一切称赞摄受。

复有十种称赞之法。菩萨若能清净。当行布施。何等为十。一者若施灯明。即得如来五眼清净。二者若施殊妙歌音。即得天耳清净。三者若施金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀摩尼真珠及余珍宝。即得如来三十二种大丈夫相。四者若施种种妙宝种种妙华。即得如来八十种好。五者若施象马车乘。即得广多人众充满围绕。六者若施殊妙园林。即得禅定解脱等持等至圆满具足。七者若施财谷库藏。即得诸法宝藏圆满具足。八者若施奴婢及营作人。即得所作自在。如佛自然智圆满具足。九者若施妻子眷属。即得最胜可爱无上正等正觉圆满具足。十者若施四大洲主富乐之位。即得菩萨一切善法成一切智圆满具足。如是十种布施称赞之法。菩萨求菩提时。当得一切称赞摄受。

复有十种称赞之法。菩萨若能清净。当行布施。何等为十。一者若施五欲妙乐。即得戒定慧解脱解脱知见诸蕴清净。及于一切嬉戏娱乐等事悉得如意。二者若施双足。即得法义足圆具诣菩提场。三者若施二手。即得法手常授于他圆满具足。四者若施其耳。即得诸根圆具无所缺坏。五者若施其鼻。亦得诸根圆具。六者若施身诸支分。即得无过失身如佛身清净。七者若施其眼。即得法眼清净。八者若施血肉。即得一切众生真实身命真实布施善资其命。九者若施其髓。即得金刚坚固不坏之身。十者若施上分头顶菩萨摩诃萨。即得安住三界最胜无上。现证一切智智圆满具足。舍利子。菩萨摩诃萨求菩提时。应如是布施。如是等诸相乃能圆满一切佛法。称赞摄受。

舍利子。智者菩萨以其甚深胜慧。不乐世间所乐财物。但为勤求阿耨多罗三藐三菩提。求甘露法。求大觉智。求寂静涅盘。菩萨于其世间一切所乐之物及诸妙乐。无不舍者。一切皆为依止阿耨多罗三藐三菩提故。舍利子。譬如世间耕植之人首欲耘田。先依坚木次设众具。牛以导前。于本上中作耕耘事。营力既成资养身命。彼耕植人以身命存故。金银诸宝亦能成办。至于财谷衣服等物悉能成办。何以故。财不如谷。谷为本故菩萨摩诃萨亦复如是。若依时依处。以世间所乐财物行布施者。即能依止阿耨多罗三藐三菩提。舍利子。又如群生先食青草。次复饮其温凉之水。水食既调。即成其乳。次成其酪。后成生酥。后成熟酥。如是次第悉有所成。菩萨摩诃萨亦复如是。先以世间所乐财物行于布施。即能依止阿耨多罗三藐三菩提。随所乐欲悉能成办。或得成彼转轮圣王。或复成办三种胜相。谓菩萨十地如来十力四无所畏。又复成办千种事业。即得十八不共佛法。又复成办千种事业。得佛六十种清净妙音。又复成办百种事业。即得如来一大人相。又复成办二百种事业。即得如来最上清净乌瑟腻沙顶相。又复成办百种功德妙相。即能圆具如来所有大法螺音。又复成办百种俱胝功

德妙相。即得如来鲜白齐密上妙齿相。舍利子。是故当知。如来胜业果报菩萨悉能成办。若能发起一念慈心。诸乞丐者随应布施。即与发彼殑伽沙数等心无异。即能成办佛三摩地。当知诸佛从三摩地起已。如来应供正等正觉于一一毛孔。悉能化现百三摩地所化自在。舍利子。如是如来所有一切神通事业佛法胜相。皆是菩萨宿修大行。以世间所乐财物。奉施如来。以摄受故。求甘露法求寂静涅盘。舍利子。以是缘故菩萨摩诃萨。以世间所乐财物行布施者。即能依止成就阿耨多罗三藐三菩提果。

复次舍利子。我念过去世阿僧祇劫前。复过无量无数不思议劫。尔时有佛出现世间。其名福生如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。其佛寿量千岁。佛会之中有百千大苾刍众。皆是大阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在到于彼岸。是时有一纺线之人。色相端严人所乐见。其人所居。去佛世尊游止方处而复不远。其人于自舍中营自所业。功力办已。于日后分常所出时。即出自舍。前诣世尊福生如来所。到佛所已发清净心。持以一线奉上世尊。作是白言。我今以此一线献奉世尊。愿佛哀愍受我所施。愿我以此善根。未来世中获诸摄法。是时世尊即为摄受。其纺线人从是已后。乃至成佛。如是次第总以线数五百。而奉世尊。由是十五劫中不堕恶趣。又复以此善根。千俱胝生作转轮圣王。又此善根千俱胝生作帝释天主。又此善根当得身分柔软人相可爱。最初修作胜上事业。亲近供养千俱胝佛。尊重恭敬。以香华灯涂饮食衣服幢幡宝盖医药缘具。伸供养已。最后复过阿僧祇劫。当证阿耨多罗三藐三菩提果。名善摄受如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛世尊住寿二十俱胝岁。佛会之中有二十俱胝那庾多大苾刍众。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在到于彼岸。有五俱胝大菩萨众。皆悉安住阿耨多罗三藐三菩提。宣说正法。广度无量无数众生。作利乐已入大涅盘。彼佛世尊入涅盘后。正法住世满一千岁。广作佛事。如我今时当入涅盘等无有异。舍利子。汝见如是纺线之人发清净心。以一条线奉施如来。如是次第成办佛法。谓由清净心广大故。舍利子。是故当知。若心不广大复不精勤。即不能得殊胜果报。若心清净以其世间所乐财物而为依止。随力少施。即得一切可爱乐果。又复智者菩萨以增上智力多作胜利。何以故。力广大故。所作无量回向力故。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

布施不求于色相　　不求受用及富饶
但求无上佛菩提　　以少施故获多利
不求名称及善誉　　世间快乐亦无求

于诸起灭绝悕望　　求佛大果无余法
饮食衣服及众具　　于一切处悉无求
如毛端量发施心　　求甘露门常开廓
凡所行施无高下　　亦无谄曲悭吝心
是中懈怠悉蠲除　　勇发世间利益事
若财若谷资身命　　及余一切悉行施
施已广大欢喜生　　菩提解脱不难得
父母妻子诸所爱　　来乞丐者皆施之
所施亦无憎嫉心　　是修最上菩提行
凡诸所见无忿恚　　恶友常同善友观
诸怖畏者施慰安　　于诸事法无执着
不求王位生法欲　　常宣出离正法门
法施普及诸众生　　利益世间常不舍
不求天中诸妙乐　　唯求无上佛菩提
不悕布施大名称　　弃舍己身及余法
唯佛菩提常不舍　　非眼识色相所求
亦复不求生诸天　　但求涅盘最上乐
诸所施作无依止　　若成若坏悉无求
智者常生正智心　　明了一切正道法

复次舍利子。是故当知。诸菩萨摩诃萨勤行修习布施波罗蜜多。是即广修菩萨胜行。

持戒波罗蜜多品第七之一

复次佛告舍利子言。云何名为诸菩萨摩诃萨修习持戒波罗蜜多是即广修菩萨胜行。舍利子。菩萨有三种法常善所行。何等为三。谓身语意皆善所行。云何身善所行。而菩萨者远离杀生偷盗邪染。此名身业善行。又复菩萨远离妄言绮语两舌恶口。此名语业善行。又复菩萨无贪无嗔正见。此名意业善行。菩萨作是思惟。云何此身语意常善所行。若身不作业。即无杀生偷盗邪染。此名身善行。若语不作业。即无妄言绮语两舌恶口。此名语善行。若意不作业。即无贪嗔邪见。此名意善行。菩萨又复如实伺察。若身语意无作业者。即于诸法何能表了。于身语意何所施设。若青黄赤白红紫碧绿。当何显示。即无眼识表了。无耳鼻舌身意识表了。何以故。以无能生所生能起所起故。若其无者。诸作业中何能施设。菩萨作是思惟已。了知戒相现前无所作。若无所作有何表示。若无表示亦无取着。如是乃名菩萨善行。于其戒相亦无所观。若于戒相无趣向故。即无所观。若如是观即有身见不能生起。若有身见不起。即于持戒毁戒如理伺察而悉不见。若如是观即于戒法轨范境界无所了知。如是持戒于自于他悉无所得。亦无所

行。若于自他无所行故。即于戒无毁缺亦无所取。若自他无所得戒亦无所得。若戒无所得即戒学无缺犯。若戒学无缺犯即戒亦无缺犯。如是即戒无所取。何故无取。以一切法无所取故。是故一切法无自亦无他。于无我中当云何取。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

身业清净语亦尔　　意常清净修净行
禁戒清净复常行　　此名菩萨持净戒
十善业道贤复胜　　菩萨智者善所观
于身语意悉无修　　此名智者持净戒
无修无胜亦无授　　形色显色而复无
若无形显色相观　　诸境何能见彰表
戒若无为无修作　　眼于色境不能观
耳鼻舌身意亦然　　诸境无能为表示
根识若无相引发　　悲心应作如是观
于戒清净戒亦无　　戒中无得而无住
如是解了无我想　　戒无所护善护戒
无戒想无戒中修　　菩提行中离诸见
若于诸见无所观　　无见亦复无知解
即此无见处亦无　　是中持犯无领受
若入无护正法理　　戒中轨范不思议
善能了知真护门　　无戒亦复无所得
无我想故戒无得　　无我亦复戒中无
所说常生离怖心　　净戒是为无我语
戒无领解即无我　　戒所依止亦复无
无戒无求无我言　　无持无犯无所取
戒无我故无所起　　无我即能无戒想
菩提行乃深慧门　　如是戒相得无畏
诸有缺犯亦无得　　持者皆由圣力增
诸法无得亦复然　　为愚痴者说持犯
大哉净戒善护者　　于戒胜果无缚解
诸见断故罪不生　　三恶趣中皆不堕
戒无所持无所受　　我见不生即不堕
于中如是戒了知　　此即无持亦无犯
若于我法不能见　　于三有中亦无观
况复持犯有所行　　如是见者善持戒

复次舍利子。菩萨十种善法。从彼清净心意中出。从彼精进胜行中出。从彼最极善欲广大业报信解中出。于圣者所亲近承事。于师尊

所不起分别。若圣若师听受正法。勤求无著。志求菩提。不惜身命。舍利子。持戒菩萨。如是十种胜法。皆从菩萨内心中出。若能安住如是十种法者。即能积集一切善法。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第十九

持戒波罗蜜多品第七之二

佛言舍利子。云何名为善法。当知善法厥有三种。谓身语意善所行故。诸菩萨摩诃萨。如是安住善所行者。能于菩萨藏正法。勤求修习即得菩提。而常随逐。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

身业常当善修作　　此是诸佛所宣说
随处亲近阿阇梨　　即得多闻善境界
补特伽罗胜义者　　当起慈心利众生
语言妙乐无爱憎　　所说闻者生乐欲
随诸相法无恚恶　　极善意乐悉平等
修习不生罪欲心　　慈心观察常尊重
得闻如来净教已　　应当尊重于正法
由其尊重正法因　　速得成证菩提果

如是十种善法。菩萨能安住已。即于菩萨藏正法勤求修习。亲近承事诸阿阇梨。随诸所作。总略乃至给奉水瓶。复次舍利子。菩萨有十种发心。何等为十。一者菩萨发如是心。痛哉世间一切众生疾恼之身。四蛇奋毒牙相违害。积集诸苦生多过失。痈疽疮癣风癀痰瘾起众疾状。眼等诸病历多艰苦。极增违害速疾破坏。是不坚实。羸劣衰朽速趣命终。弃于林中无一可乐。我当令一切众生厌此不坚实身。悕取坚固真实之身。

舍利子。此是菩萨第一发心。由发心已。能于菩萨藏正法勤求修习。亲近承事诸阿阇梨随诸所作。总略乃至给奉水瓶。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

诸界如蛇毒猛恶　　四种互相为依止
各各咸兴恚害多　　于身广生大病恼
眼耳二处生诸病　　鼻舌所生病亦然
唇齿生病苦复深　　及余疾患偏身起
痈疽初起生疼苦　　疮癣旋生痛剧增

余诸疾患起多门　　由此于身遍缠绕
此身既生诸病恼　　积集诸苦在其身
无义无利损害多　　速疾销亡身谢灭
一弃林中何所有　　无常迅速不坚牢
谛观如是臭秽身　　与诸病苦为依聚
应修贤善诸事业　　当来回作佛身因
捐弃如是众恶身　　破毁衰残而迅速
佛身成办圆众德　　不可思议大法身
回观如是众苦身　　诸漏遍增不可乐
当知别无诸漏法　　即以此身为漏因
暂居炎热欲清凉　　或处凝寒思庇覆
痛哉此身何所乐　　老死常萦损害多
厌寒怖热恼其心　　一切堕落皆破坏
智者应修士夫业　　愿得最上真实身
堪任亲近阿阇梨　　厌弃此身虚幻体

舍利子。此是菩萨第一发心。

复次舍利子。二者菩萨发如是心。痛哉世间一切众生不坚实身。断灭摧毁破坏离散。舍利子。譬如世间工巧窑师。造诸瓶器随量大小。虽有所成即归破坏。世间众生虚幻所成不坚实身亦复如是。又如大树枝叶扶疏花果茂盛。虽可爱乐即归堕落。世间众生不坚实身。如成熟果亦复如是。又如清夜露滴草头。日光照触旋有即无。世间众生不坚实身。不久暂停亦复如是。又如世间大海江河流注不断。水中聚沫旋有即无。世间众生身如聚沫不可撮摩亦复如是。又如天雨水滴成泡。旋灭旋生不能暂住。世间众生不坚实身自性劣弱亦复如是。舍利子。菩萨欲令众生厌弃如是不坚实身。悕取坚固真实之身。此是菩萨第二发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

如世巧匠造瓶盆　　杖轮埏等共成器
一切同归破坏门　　众生寿命亦如是
又如大树盘根广　　枝叶扶疏花果繁
一切同归堕落门　　众生寿命亦如是
又如草端承露水　　日光照灼倏然无
眼境不停须臾间　　众生寿命亦如是
又如大海江河水　　水中聚沫劣无坚
众生虚幻羸弱身　　等彼聚沫皆无实
又如天雨广流注　　水中旋复起浮泡
刹那观境即空无　　不坚实身亦如是

不坚实身生实想　　实中还起不实心
彼人不入真实门　　此邪思惟妄境界
实中若作真实想　　不实当生不实心
彼人得入真实门　　此正思惟真境界
若起真实心想已　　承事师尊奉水鉼
回此虚幻不实身　　常得坚固真实体

舍利子。此是菩萨第二发心。

复次舍利子。三者菩萨发如是心。痛哉世间一切众生。不能如是思念。我于生死长夜之中。远离善知识。亲近恶知识。发起懈怠下劣精进。邪见所覆痴冥疲乏。无施无爱无诸善作。唯造恶业果报成熟。感诸不善当得身相。贪爱增剧羸瘦憔悴。或生饿鬼趣中。不能活命以火为食。经多百岁多千岁多百千岁不闻水声。何况得饮。我今回发是心。愿当亲近习行善法近善知识。由如是故当得人身。善能活命行诸布施。乃至损弃躯命。亲近承事诸阿阇梨。于菩萨藏正法。勤求修习随诸所作。总略乃至给奉水瓶。此是菩萨第三发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

世间所有善知识　　应当往彼常亲近
不能数数近善因　　由是不生诸善行
以其亲近恶友故　　即常远离贤善人
懈怠下劣精进心　　悭疾谄诳生过失
不行布施无爱乐　　一切善法不能行
果熟当招瘦弱身　　或生饿鬼诸境界
长夜眠伏于生死　　蕴报痴冥怖畏多
饮食俱无饥渴增　　备受广多诸苦恼
经历多百千岁中　　渴苦不闻水之声
布施善道不复观　　不得世间诸善相
我今回发如是心　　世间人身极难得
誓愿亲近阿阇梨　　速获圆满诸善行
常当远离恶知识　　常得亲近贤善人
捐弃身命不为难　　愿作菩提胜根本
于阿阇梨起尊重　　恭信发生清净心
顶奉承事我所行　　愿作菩提胜根本

舍利子。此是菩萨第三发心。

复次舍利子。四者菩萨发如是心。世间众生应如是念。我于长夜中。远离善知识亲近恶知识。发起懈怠下劣精进。痴冥疲乏无忍无

爱。无诸善相。心困身倦如被打击。众苦逼迫娆乱众生。若无彼缘宁招罪至。由是广造诸不善业。以其不善之业果报成熟。当堕牛畜驼驴趣中。不能活命。于彼趣中以草为食。咀嚼[齒*齊]啮捶打怖畏负重困苦。远离一切施等善相。我今回发是心。亲近善友当得人身。不惜躯命广行布施。作诸善业。亲近承事诸阿阇梨。于菩萨藏正法。勤求修习随诸所作。总略乃至给奉水瓶。此是菩萨第四发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

众生长夜居险恶　　于诸圣道不了知
驼驴畜类趣中生　　备受广多诸苦恼
当来若得人身相　　广作贤善诸事业
趣向菩提正道门　　此是智者之胜相
我当发起尊重彼　　已能善住佛法者
奉阿阇梨教诲言　　愿作菩提胜根本
过去不思议劫中　　于生死轮循环转
遍历无义无利门　　不能修作布施行
处世不能自活命　　懈堕远离善知识
常随恶友教诲言　　随转还归恶趣地
相续驼驴中杻械　　系缚拘絷捶打身
远离善友果报成　　牛畜趣中业不坏
驼驴趣类受生已　　连环执缚苦恶深
杖木鞭笞负重多　　善友尔时难亲近
人身最极为难得　　善友亲近亦复难
刹那亲近善功成　　历久能拔诸艰苦
若能善修身语业　　精进远离诸过失
心安命活众所行　　我乃亲近善知识
奉阿阇梨无谄曲　　从是我发菩提心
菩提圣道广宣扬　　遵仰师尊常爱重
涂香种种妙香等　　众妙衣服及末香
异品庄严宝花鬘　　二足圣尊伸供养
十方现住一切佛　　开示胜义利众生
普放金色大光明　　无边色相为供养
如佛所放妙光已　　广供人中调御尊
菩提正道清净因　　诣菩提场愿证果

舍利子。此是菩萨第四发心。

复次舍利子。五者菩萨发如是心。世间众生应如是念。我于长夜中。远离善知识亲近恶知识。发起懈怠下劣精进。痴冥疲乏无忍无爱。无诸善相都无所念。痛哉世间一切众生不能思念。一切物命同一

身肉。若存若坏其肉无异。食啖之者。谓之无罪亦无罪相。谓之无福亦无福相。乃至海岸边极辽夐之方。诸有众生其见无异。无罪无福。由此缘故。若罪若福不能了知。以不知故。近恶见者增长痴暗。不知善道唯造罪业。以其广造不善业故。果报成熟得下劣身相。乃至堕在地狱趣中。受地狱苦吞热铁丸。考掠捶打。杻缚悬吊。将趣死边业还令活。经多千岁不闻乐声。何况乐触。斯由不知罪福不造施因。智者应念。我今回发是心。亲近善友。当得人身。不惜躯命。广行布施作诸善业。亲近承事诸阿阇梨。于菩萨藏正法。勤求修习随诸所作。总略乃至给奉水瓶。此是菩萨第五发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

为由亲近诸恶友　　恶心欺诳于他人
罪业邪见为所依　　故我广兴于罪业
边极辽夐众生类　　恣啖饮食无足心
皆谓罪福悉无因　　亦无苦楚诸报应
此等如是罪业见　　数数亲近于恶友
一向艰恶罪殃深　　由斯速堕于地狱
纵得人身经千转　　旋堕三种恶趣中
不见正等正觉尊　　出现世间堪归向
所有世间善知识　　极善名称悉不闻
我若当来得人身　　广修贤善诸事业
世间人身最难得　　众生寿命亦复难
如来正法极难闻　　诸佛出世实难值
纵得人身斯难者　　速得圣道转复难
我若值佛出兴时　　遵一切智清净教
所有身语意三业　　发起一切诸过罪
于不究竟苦果中　　誓愿不复还修作
若复内心清净故　　罪业因果亦复然
于不究竟苦果中　　如彼内心皆清净
所有极善身语意　　世间无智诚难作
唯除亲近阿阇梨　　愿作菩提胜根本
当知正道名圣道　　如其意乐善宣说
当入无诳精进门　　作佛菩提胜根本
菩萨如是发心已　　顶重师尊给水瓶
智慧方便即圆成　　是为菩萨广大行

舍利子。此是菩萨第五发心。

复次舍利子。六者菩萨发如是心。世间众生应如是念。我于长夜中。远离善知识亲近恶知识。无善乐欲。于师尊智者。不能谦下恭信

百种称赞亲近礼奉诚谛合掌作诸善业。但以慢心增长。造多不善。由其所作不善业因果报成熟。纵得人身。羸瘦憔悴不能活命。不能行施。虽生人中其性悭吝。加复贫困。或作奴仆。为他所使他所系属。如耽欲飞禽于空中行。随所住处惊怖艰险。邪见众生亦复如是。破毁净戒。而常习行三不善根。在四趣中。五盖所覆。常行六种。不能尊重师长之法。于其七种善妙正法。不能遵奉。起八邪法入邪定聚。于九恼处常起恼害。常行十种不善业道。于非道中坚猛而入。向地狱门背生天道。远善知识近恶知识。顺魔意乐舍离善法。行不善法。打击怖畏艰苦随生。施作种种不饶益事。以是缘故不能爱乐行布施等。我今回发是心。亲近善友当得人身。不惜躯命广行布施。作诸善业。于菩萨藏正法。勤求修习随诸所作。总略乃至给奉水瓶。此是菩萨第六发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

近恶友故增憍慢　亲近还经多劫海
人中若受奴仆身　长夜轮回于三有
难得人身历艰苦　最上身相极难得
善妙色相亦复难　诸佛出世极难值
我当亲近贤善友　显示菩萨正行道
菩提心宝广大增　多俱胝劫愿获得
身不坚牢如泡沫　复如幻化歌戏等
如其所见在梦中　觉了无实悉虚假
寿数将尽命促少　犹如云电不久停
刹那命尽转蕴时　舍不实身求实体
时分转易迅速住　当须摧堕憍慢山
虚假和合三世中　漂流不思议劫海
弃舍于身离诸爱　于其寿命亦无惜
蠲除憍倨我慢心　顶重师尊常承事
世间师尊极胜上　如其父母等无差
息除憍倨我慢心　尊重精勤奉诸作
菩萨无上菩提分　菩萨胜行同分者
爱乐尊重坚固心　愿诸所作皆勤勇
慢爱行时慢增长　除断慢法不能知
由智金刚碎无余　大憍慢山皆摧堕
令他修胜菩提行　最胜安处菩提场
正法摧伏诸魔军　救度四生烦恼众
十方一切病苦者　不能自厌不净身
我当发起慈悲心　愿作三世所归趣
广行布施波罗蜜　复能学佛戒功德

谛观忍辱行周圆　　我发精进最上道
圆具禅定波罗蜜　　随心所起善安住
胜慧方便亦复然　　愿奉师尊修施行
增长此诸福威力　　不可思议智慧善
自他意乐悉尊高　　修学圆成真法器

舍利子。此是菩萨第六发心。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十

持戒波罗蜜多品第七之三

复次舍利子。菩萨发如是心。世间众生应如是念。我于长夜中。远离善知识亲近恶知识。发起懈怠下劣精进。痴冥疲乏如喑哑人。无见无忍亦无善爱。无恶业恶报。无善业善报。无杂业杂报。既不自知。亦复不能请问沙门婆罗门诸阿阇梨。何者是善。何者不善。何者有罪。何者无罪。何者所应亲近。何者不应亲近。何者所应作。何者不应作。何者作已。于长夜中无义无利。生诸苦恼。由是我慢增长。不能了知善业根本。唯造一切不善之业。纵得人身诸根残缺。又于人中不能活命。不能行于布施。又于人中。盲聋喑哑无诸色相。善说恶说悉不能知。由如是故不乐布施。我今应当回发是心。亲近善知识。若得人身诸根完具。能活其命。习行布施不惜躯命。具诸色力。善说恶说悉能了知。复能请问师尊智者。何者是善。何者不善。何者有罪。何者无罪。何者所应亲近。何者不应亲近。何者诸所作时。违背声闻缘觉之法。顺向菩萨藏义。亲近承事诸阿阇梨。随诸所作。厌此不真实身。悕取坚固真实之身。总略乃至给奉水瓶。此是菩萨第七发心。

尔时世尊。欲重明斯义说伽陀曰。

欲近善友作利益　　我乃远离多百劫
不能请问善恶门　　有罪无罪果报等
增上慢心堕地狱　　傍生饿鬼诸趣中
亲近罪业诸友朋　　多劫历苦而无尽
纵得人身根残缺　　多千劫中受轮回
不能了知善恶门　　有罪无罪果报等
若得人身离艰苦　　诸根完具善相圆
人相完具离难时　　如一眼龟值浮木
得睹世间灯照曜　　佛教中闻无染法
尔时请问世间尊　　诸善不善果报等

悭者云何所趣向　　何不悭者能行施
贪谄毁戒复云何　　又何不破净戒者
云何恚恶心无动　　云何懈怠散乱心
精进禅定乐云何　　恶慧痴冥何所为
云何得彼真实慧　　云何菩提行方便
六种贤行竟云何　　慈心广大世间胜
恶趣众生云何救　　云何乐法心无厌
菩提行藏广勤求　　十方刹中善安住
云何亲诣世间尊　　云何礼奉营诸福
普贤行门复云何　　如我今时善亲近
云何请问阿阇梨　　愿闻师尊尊重事
生阿阇梨欢喜心　　此心生已真佛子
福力智力为增上　　是中所成广大智
智力增强发胜心　　给奉水瓶生欢喜

舍利子。此是菩萨第七发心。

复次舍利子。菩萨发如是心。世间众生应如是念。我于长夜中。远离善知识亲近恶知识。发起懈怠下劣精进。痴冥疲乏如喑哑人。所有世间一切文句。与义句合。与法句合。法句合故。住于寂静与离贪合。寂灭正智。与沙门婆罗门涅盘同住。于一切处所。作我乃弃舍。不能了知文义句合。乃至不与涅盘同住。亦复不能受持读诵。亦复无力。又无精进无士夫力用。无士夫势。无士夫勤勇。无最上精进。无因无缘。诸众生烦恼亦无因无缘。众生杂染无因无缘。众生清净无因无缘。此等无因依止诸见。不能了知所作善业。唯造恶业。纵得人身诸根残缺。又于人中不能活命不能行施。痴迷所覆盲聋喑哑无诸色力。不能了知文义句合。乃至不与涅槃同住。亦复不能受持读诵。由如是故不能亲近习行善法。我今应当回发是心亲近善法。乃至不惜躯命了知文义句合。于出离道涅槃同住。于菩萨藏正法。勤求修习受持读诵。发勤精进。亲近承事诸阿阇梨。于菩萨藏正法。受持读诵厌此不真实身。悕取坚固真实之身。福智胜力当得圆具。以福智力得圆具故所作惯习。而能积集菩萨藏正法。亲近承事诸阿阇梨。随诸所作。总略乃至给奉水瓶。此是菩萨第八发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

所有法义相应故　　于正道分修道行
寂灭理中作证门　　而涅槃道得真实
若于此法远离者　　即于诸法无所利
无义利句设相应　　不能亲近彼正法
无力亦复无精进　　士夫势用悉皆无

无他勤勇亦复然　　于一切处无所得
即见无佛亦无法　　无父无母及宗亲
由斯善恶业皆无　　一切皆无诸报应
此诸如是罪业见　　数数亲近罪根深
一向艰恶日增多　　堕地狱中经久远
地狱出受傍生报　　饿鬼趣中罪复深
其后纵得人中生　　聋騃痴冥而无舌
余业复受喑哑报　　痴暗缺漏苦还增
而复重受地狱殃　　由不了故当坠堕
经历久时后当得　　人身具足善相圆
诸根既具胜力增　　依时净住而思忖
若于诸法义相应　　即得同归出离道
修菩提道证菩提　　我当思惟如是事
所有诸大菩萨藏　　和合甚深正法义
经历俱胝千劫中　　发生净信极难得
若此若余广多数　　诸佛妙法不思议
随诸修作能受持　　为佛菩提胜根本
我当亲近及承事　　尊重信奉阿阇梨
诸佛菩萨亦复然　　即得最上清净信
发生如是净心已　　即是菩萨广大心
胜慧方便悉圆成　　给奉水瓶常精进

舍利子。此是菩萨第八发心。

复次舍利子。菩萨发如是心。痛哉世间一切众生。以其爱着于身命故。常为一切无义利行颠倒随逐。何者名为无义利行。谓彼众生爱着身命。不能爱乐菩提分法。以其我见而为先导。执着心坚痴冥所覆。摧毁破坏众事随逐。此说是名无义利行。又复众生爱身命故。以其我见而为先导。爱恋妻室男女知识以爱着心隐覆痴暗。远离诸饶益事。此说是名无义利行。又复众生爱身命故。以其我见而为先导。顾惜奴婢作事人等詹视防护。此说名为无义利行。复次世间一切众生有义利行。常所随逐者。谓若众生不惜身命。爱乐菩提分法。以菩提心而为先导。善修身语意业。此说名为有义利行。又复众生不惜身命而常爱乐菩提分法。以菩提心而为先导。积集布施波罗蜜多。乃至积集般若波罗蜜多。此说名为有义利行。又复众生不惜身命。而常爱乐菩提分法。以菩提心而为先导。行布施爱语利行同事。普摄一切众生。此说名为有义利行。又复众生不惜身命。而常爱乐。菩提分法。以菩提心而为先导。修习念处正勤神足根力觉道胜菩提分。此说名为有义利行。又复众生不惜身命。而常爱乐菩提分法。以菩提心而为先导。听受父母及阿阇梨诸有教诲。礼拜赞叹恭信合掌奉诸所作。此说名为

有义利行。又复众生不惜身命。而常爱乐菩提分法。以菩提心而为先导。常以净心营三宝事。此说名为有义利行。又复众生作如是念。我以惜身命故。无义利事常随逐我。我当发勤精进。亲近承事诸阿阇梨不惜身命随诸所作。厌此不真实身。悕取坚固真实之身。福智胜力当得圆具。以圆具故。所作惯习悉能成办。诣菩提场当证圣果。

舍利子。此是菩萨第九发心。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

若人爱惜身命故　　菩提分法不爱乐
三不善业造圆成　　此乃愚夫异生类
爱乐己身及妻室　　并诸男女眷属等
此无义利执着心　　旋转三界愚痴者
又于奴婢作业人　　不觉了心常顾恋
此无义利爱着深　　资生蓄养四足等
广多聚积诸财谷　　不自受用不与人
此无义利爱着深　　秘护伏藏不彰显
此无义利染着故　　彼愚夫心常爱惜
返于菩萨善意中　　弃舍不能生爱乐
若能不惜于身命　　爱乐菩提胜分法
三种善业造圆成　　此即名为有义利
施戒忍辱及精进　　禅定胜慧亦复然
与彼方便行相应　　此即名为有义利
承事父母为先导　　遵奉师尊亦复然
审谛思惟三宝门　　此即名为有义利
诸大菩萨甚深藏　　普摄一切胜法门
受持诵念广宣扬　　此即名为有义利
此有义利诸胜行　　乃是诸佛亲所宣
如其所说义相应　　是名佛子广大行
发生如是大心已　　复起清净谛信心
亲近承事阿阇梨　　给奉水瓶随诸作

舍利子。此是菩萨第九发心。

复次舍利子。菩萨发如是心。痛哉世间一切众生。不能如理调伏心意。违背阿阇梨所有教诲。彼人不得阿阇梨财。何者名为阿阇梨财。所谓信财戒财闻财舍财慧财惭财愧财。如是七法名阿阇梨财。由其不得如是财故。当受贫苦逼恼其心。智者应当善调伏心。随顺阿阇梨所有教诲。习行布施作诸善行。何以故。若能善调伏心。随顺教诲。修布施行。彼人即得阿阇梨财此复何名阿阇梨财。谓得菩萨藏正

法。普摄一切菩萨胜行善调伏法。如是知已。当于菩萨藏正法。勤求修习广为他人宣布演说。若能安住菩萨藏者。即得毕竟断除贫苦。趣向阿耨多罗三藐三菩提。如是发心已。即能随顺阿阇梨教。行布施等。厌此不真实身。悕取坚固真实之身。亲近承事诸阿阇梨。随诸所作。总略乃至给奉水瓶。

舍利子。此是菩萨第十发心。

尔时世尊。欲重明斯义说伽陀曰。

所有难调诸众生　　内心谄诳复险恶
违背师尊教诲言　　不能堪任谛忍受
此难调伏既知已　　应当随顺师教诲
如其教令所宣扬　　即得大仙圣财宝
所谓信财及戒财　　闻财舍财亦复然
其中最胜曰慧财　　惭愧等财为七种
了知如是圣财已　　七种伏藏用无尽
其中若或不能知　　此即名为非法器
若是法器众生者　　彼即圆具诸佛法
无谄善调可称扬　　发勤精进修施行
胜妙法欲心尊重　　损弃身命不为难
修佛菩提法器成　　知已修持常无间
法界平等无差别　　佛调御尊亲所宣
此菩萨藏正法门　　能于菩提善安住
如其所说广大法　　即是诸佛真实财
为一切法无我门　　无相亦复无空相
无其寿命无作者　　亦无戏论无含藏
于一切法自性中　　无生无相本如是
诸法无成亦无坏　　谛观诸法本无相
善调伏者如教行　　随诸教令善修作
若得见佛自然智　　随自境入解脱门
如其信财及戒财　　闻舍惭愧慧等七
如是圣财无上宝　　七法圆成用无尽
闻其法藏广施门　　善调心意皆随顺
于诸善友常亲近　　一切善行常修作
顶重无上大菩提　　勤行诸法亦如是
发生如是胜心已　　如渴思饮而无懈
清水盈满净器中　　广大爱乐心献奉

舍利子。此是菩萨第十发心。由发心已。即于菩萨藏正法勤求修习。亲近承事诸阿阇梨。随诸所作。总略乃至给奉水瓶。由此最胜善

根力故。修菩萨行者。得四种法。何等为四。一者如阿阇梨所说。速得一切善法。二者随顺阿阇梨言。三者修行速得成办。四者圆满修行法因。

复次舍利子。修菩萨行者。生于人间得四种法。何等为四。一者教授多人。一切善法随能安住。二者居岩窟处。得彼多人众皆欢喜。三者以广大心。于昼夜中多人咸诣。四者无所发起。趣命终已得生天界。

复次舍利子。修菩萨行者。生于天中得四种法。何等为四。一者得彼天众与最上座。二者一切所向得彼天众观其面相。三者随有所说领受解了。四者时诣帝释天主之处。请决所疑而不诣彼余天众处。天中得彼宫殿受用。舍利子。修菩萨行者。生彼天中得如是等四种之法。若生人中亦得无量百千法门。

尔时世尊。欲重明斯义。说伽他曰。

天中得彼高胜座　　复得天众常恭信
一切天众所观詹　　如是常闻善说法
一切所作皆智者　　问法帝释无吝心
殊妙宫殿得彼天　　天中没已来人界
复得人中胜生处　　作转轮王统四洲
人中没已即还生　　于彼天中受胜乐
天界不复经苦受　　顶重师尊此为因
如是四种胜妙门　　常得如是广大事
由起如是无著心　　顶奉师尊善所作
以清净心给水瓶　　爱乐尊重常无倦
又得一切天人龙　　所应供养常尊奉
于彼所生天界中　　亦复得其四种法
云何名为四种法　　先所作业悉能知
积集善行及善因　　现生所作常无减
又复由其善法故　　而悉了知生灭处
现生无动亦能知　　是故了知诸法行
能为诸天广宣说　　依法显示及教诲
广作利喜胜行门　　然后还从天界没

复次舍利子。修菩萨行者。得四种法(此中文标四法只有一二阙其二四梵本元无不可添足)何等为四。一者天中没已来于人间。同禁戒者同分中生。二者生人中已于现生中得五种悲法。何等为五。一者现生得于善法中生。二者现生仪相具足。三者现生净戒圆满。四者现生眷属广多。五者现生于诸众生起慈心观。

又复当得五种不破坏法。何等为五。一者善友知识常不破坏。二者身不速坏。三者富乐受用常不破坏。四者所发菩提心坚不能坏。五者于饥馑时法乐丰熟。

又复当得五种希有之法。何等为五。一者以空瓶器置于一处。自然有其清净水满。水中盈积诸妙珍宝。二者渴须水时自然有其八功德水出现于前。三者身中离诸灾难。所谓若毒若刀若火若水若饮伏威光若吞啖怖畏。四者若值刀兵劫时。疾疫劫时。饥馑劫时。火灾劫时。水灾劫时。风灾劫时。渴乏劫时。灾热劫时。夜叉难时。现生阎浮提中者。即得天界中生受诸快乐。所受妙乐如金刚嬉戏。此是希有之法。

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第二十一卷～第三十卷）

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十一

持戒波罗蜜多品第七之四

复次舍利子。五者修菩萨行者。以此善根于现生中离诸障难。于现生中不堕恶趣。恶作不能扰动其心。速得出离。如是五种希有之法。修菩萨行者。以善根力故皆得圆满。

复次舍利子。以此善根力故。又复获得四种不离等引之法。何等为四。一者菩萨同其见者。于诸苦恼众生咸起大悲之心。二者所有男女眷属皆生尊重爱乐之心。三者老相逼来渐加衰迈。然其善力势分还增。四者所得财利百倍渐增一至于三。

又复获得三种无损害法。何等为三。一者贪无损害。二者嗔无损害。三者痴无损害。又复获得四种安乐之法。何等为四。一者长时离诸病恼。二者身不枯悴。三者受用无诸阙乏。四者不为王难及盗贼难并余诸难而来逼恼。

又复获得四种尊重之法。何等为四。一者为转轮王统四大洲。正法治化七宝具足。七宝所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏臣宝主兵臣宝。千子围绕各各勇健。悉具无畏最上色相。能伏他军。而四大洲所行所作。皆顺王化。辅弼大臣及诸小王。乃至国城民庶。咸悉尊重而皆信奉。二者于其七欲乐中不极耽爱。五欲所谓眼观色。耳听声。鼻嗅香。舌了味。身觉触。于斯五境受而无著。发净信心爱乐出家。速疾获得五种神通。得人非人常起尊重。三者在在所生。一切最胜。智胜慧胜王神通胜。此由过去世中修诸善行具大名称得转轮王最上之座。辅弼臣佐国城民众。于一切处常起尊重。四者乃至证成阿耨多罗三藐三菩提果最尊最上。于其一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗伽楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等大众之中。而为高胜。修习戒定慧解脱解脱知见。如是法中亦复高胜。又能成就戒定慧解脱解脱知见法中高胜。如是四种尊重之法。谓由尊奉阿阇梨师长。随诸所作给奉水瓶。积集此等无量功德。以其摄受法故。成法利故。若来若去。如其所说不生违背。

又复以此善根。获得四种缘具之法。何等为四。一者得王缘具。王缘具者即是仙中缘具。二者弃舍欲乐。发生净信爱乐出家。此说即是法之缘具。三者修菩萨行者。在在所生。若此生若他生及一切生。

悉得宿命智通。而常不舍大菩提心。此说即是念缘具。四者乃至证成阿耨多罗三藐三菩提果。四众围绕尊重恭信。乃至一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。而常围绕尊重恭信。

又复修菩萨行者。于阿阇梨所。乃至受得一四句偈。如阿阇梨指诲。言来即来。言去即去。此是善根。此是不善根。此是有罪。此是无罪。此所应亲近。此不应亲近。此所作时为无义利生诸苦恼。此所作时利益安乐。如其所说不善不作。善法当作。无诸障碍亦无违背。以此善根得圆具者。获得四种高胜之法。何等为四。一者净戒高胜。二者身相高胜。三者身相圆满。四者得大慧根。得速疾慧猛利慧极迅速慧甚深慧善决择慧。身坏命终得生天界。

又复获得四种不可观法。何等为四。一者获得内藏秘密。二者以善根力故。所有父母及余知识。乃至天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。以清净心。而悉不能观见修菩萨行者所有顶相。三者以善根力故。随诸所作。所有父母知识乃至人非人等。以清净心或不清净心。而悉不能观见修菩萨行者。所有面门及二足门。何以故。彼不能观者。谓以菩萨希有相故。具士夫相故。士夫语言故。四者修菩萨行者。以具善根力故。菩萨生时不假扶持。即自于地安然伫立。遍观四方得最上智。何以故。谓以菩萨于先世中。历修无谄多闻圣道。得无谄眼根无谄眼境。乃至遍观三千大千世界。皆悉睹见而无障碍。天眼清净超过人眼。菩萨已得速疾大智。以其大智得圆具故。菩萨于一切众生所爱乐心。悉能了知。所以者何。以其菩萨先世所作善能摄受一切心故。尊重犹如圣妙药想诸珍宝想极难得想。如所说善道诸众生想。正法出生而善闻持。是故菩萨获得如是善决择智。由其具此决择智故。菩萨与一切众生净戒同等。乃至闻定慧解脱解脱知见同等。戒和合同等。乃至闻定慧解脱解脱知见和合同等。一切众生戒无动同等。乃至闻定慧解脱解脱知见无动同等。以一切众生戒无动同等故。即一切众生戒无动增长亦复同等。乃至闻定慧解脱解脱知见无动增长同等。一切众生威仪道行修行精进同等故。即一切众生互相推求。而一切众生所有戒闻定慧解脱解脱知见和合。所有一切众生戒等无动。一切众生戒等无动增长。一切众生威仪道行修行精进。总摄一切福蕴。于一切处诚谛推求平等。平等亦无平等可见。

又复于其一切最极根本之处。一切众生互相推求所有我相平等。平等亦无平等可见。由是修菩萨行者。于刹那间速得一切业报。成就智生。于弹指顷。了知一切众生千种心行。如是一切推求我相而悉平等。平等亦无平等可见。住最上处了知我空。是故菩萨。如师子如大龙。初生履地即行七步。发菩提场胜果报故。一心清净肃恭住已。作如是言。我于天上人间最胜最上。我能为诸众生宣说极尽生老病死毕

竟边际逼恼之法。舍利子。然后若诸菩萨若诸如来。即于三千大千世界。出净妙音显示一切。尔时大地普遍震动。皆生惊怖身毛喜竖相续自然天鼓音乐。而彼地方菩萨立时菩萨行时。皆悉震动光明出现。妙色相身乘光而住。凝然不动。而彼一切悉能瞻见。乃至成证阿耨多罗三藐三菩提果。一切众生悉不能见。此是第四不可见法。如是四种不可见法。皆由菩萨昔于阿阇梨所谛受诲言。若往若来随诸所作。以是善根力故。获得如来四种迅速之法。何等为四。一者随顺听受诸佛世尊。无虚假言宣说正法。二者以善根力故。佛自宣言。善来苾刍。即时须发自落袈裟着身。执持应器成苾刍相。三者以善根力故。如来于三时中了知一切众生心意。四者智起善解。胜妙方药拔除一切众生病苦。

又复以其善根力故。获得四种无过失法。何等为四。若言如来有其火风刀毒四种难者。无有是处。又复获得四种无过失法。何等为四。一者若言如来能使无闻众生而听正法。及痴闇众生受法句者无有是处。二者不住等引心者。能令一念发心。无有是处。三者如来常住等引心中。若言不行慈悲喜舍。无有是处。四者若言如来普能摄受一切众生身色相者。无有是处。

又复获得如来五种胜无量法。何等为五。一者如来戒闻无量。二者定无量。三者慧无量。四者解脱无量。五者解脱知见无量。

又复获得四种愿智之法。何等为四。一者过去世中诸佛世尊无著无碍知见随转。二者未来世中诸佛世尊无著无碍知见随转。三者现在世中诸佛世尊无著无碍知见随转。四者如来不思议门之所成办。以不思议门故即具三世平等正等正觉之智。而正等觉智者不系属他。以是不思议智如来悉能了知诸法。若具如是不思议智。即能了知世间一切风雨等事。世间有风名曰顺次。其风吹鼓世间众生。是风高起三俱卢舍。盘旋空中。又复有风名曰如云。吹鼓世间。是风高起五俱卢舍。盘旋空中又复有风名曰痴冥吹鼓世间。是风高起十踰膳那。盘旋空中。又复有风名虚空相。吹鼓世间。是风高起三十踰膳那盘旋空中。又复有风名曰如来。吹鼓世间。是风高起四十踰膳那。盘旋空中。舍利子。如来应供正等正觉慧所摄故。能知六十八千俱胝风轮事相。西方有风名曰周广。吹鼓世间。是风高起六十八千踰膳那。住于大地水轮之中。从水轮起。复高六十八千踰膳那。舍利子。如前所说。过是算数三千大千世界。大蕴如来应供正等正觉。现住说法教化众生。其佛寿量三十俱胝岁。有三十俱胝那庾多大声闻众。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。乃至心得自在到于彼岸。有百俱胝大菩萨众。皆是已得住菩萨藏者。解决定义宣说多闻甚深法海者。善修空无相无愿。胜行之者。佛住千岁之后。入大涅盘。佛涅盘后正法住世经百千岁。其

后所得如来舍利。广大流布。如我今时涅盘之后。舍利流布亦复如是。舍利子。如来无碍圣智最上无量。如来智风曼拏罗广大圆满。诸佛刹土亦悉圆满。舍利子。上方有世界。今无佛出世。彼有千缘觉众。现住教化众生。于彼种植善根智所摄故。舍利子。智所摄故如来不独了知。上方殑伽沙数等如来应供正等正觉现在说法者。所有十方无量不可数不思议无等比。如来应供正等正觉。现住说法者而悉能知。

尔时。尊者舍利子前白佛言。世尊。修菩萨行者。植何等善根。而能圆具如来应供正等正觉如是无障碍智。佛言。舍利子修菩萨行者。若能善调伏心。起尊重想。从法出生圣妙药想。大珍宝想。极难得想。胜善根想。如所说想。极尊重想。摄受正法想。应当如是勤勇修进。舍利子。如来广多胜智。最上最胜无所断智。无量无数不思议无等比不可说。于一弹指顷。所有十方殑伽沙数诸佛刹土。若来若去若行若住。悉得解脱。舍利子。我所得解脱从闻持故速得解脱。极解脱者谓善解脱。何所解脱。谓解脱一切苦故。舍利子。若人闻是所说起尊重心。是人于所闻间。即能发生清净信心。如闻所住常得不离诸佛正法。随何等相名句文义。此等正法即能受持。以此善根殊胜力故即得四种胜慧之法。何等为四一者获得大慧。二者以胜慧故。而得见佛亲近摄受。三者以胜慧故净信出家。四者以胜慧故成证阿耨多罗三藐三菩提果。此是四种胜慧之法。

又复获得四种无碍之法。何等为四。一者得生人中而无障碍。二者值佛出世亲近信奉而无障碍。三者净信出家而无障碍。四者成证阿耨多罗三藐三菩提果而无障碍。如是四种无碍之法。

又复获得四圣分法。何等为四。一者得转轮王具胜金轮。二者得大梵王统于梵世。三者得帝释天主。四者成证阿耨多罗三藐三菩提果。而得圆满了知神通境界天上人间得真实眼。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十二

持戒波罗蜜多品第七之五

尔时世尊。说是义已。复增教示诸大菩萨摩诃萨众。说伽陀曰。

应观世间能救护　　一切有情最胜因
诸无边智悉了知　　获得涅盘无量乐
往来殊胜获妙果　　永断世间诸苦因
遍善调伏生天中　　刹那远离诸恶趣

我今速得见诸佛　　远离一切苦难因
世间伏藏无有边　　随意自在悉获得
一切资财与珍宝　　随念应现于世间
八功德水亦复然　　河沙池沼悉澄湛
免离种种丑陋因　　一切不生诸苦恼
聋盲癞病等因缘　　善调伏者获妙果
所有世间诸患者　　若完若缺众生类
背伛癵躄矬陋形　　诸染着故悉减没
远离一切异类相　　当获最上殊胜报
面貌具足悉圆美　　善调伏者得妙果
色相端严大名称　　诸天咸来伸供养
八部皆生恭敬心　　一切有情亦如是

复次善调伏者得此果利。除灭一切诸恶趣已。然后得生诸天界中。速疾成就大菩提果。善调伏者得此果利。善解一切诸有情心。善能通达诸有情行。行七步已。于诸世间发大音声。于诸识中获大智慧最胜解脱。皆得成就最上智慧。与诸有情皆悉明了。于智慧中善能安立。最胜智慧皆悉清净。于诸佛所皆悉成就。于诸体性智慧明了。于自他中皆悉成就。若诸有情具智慧力。于诸作用皆悉成就。善能如是宣说此义。少欲有情悉无愿力。多贪有情皆悉迷着。罪业因缘皆悉增上。积集恶业无量无边。于诸正法不能信受。若有有情诸少欲者。于正法中不生尊重。于诸有情不生恭敬极嗔恚相生染污心。自谓已得阿罗汉果。所有世间衰老病者诸大苦恼悉集其身。彼人获得如是果报。所有一切诸不善相。虚受应供诸饮食等。作不善业当堕地狱。不能持彼清净戒行。何况复得阿罗汉果。若生信解造诸塔庙。发恭敬心得生善处。如是持戒修行业已。舍利子。诸菩萨摩诃萨。求趣大乘正法藏者。应当亲近诸轨范师。而常获得无量善法。如是如是称赞功德。皆悉获得诸善果报。然后转增无量无边不可思不可量不可数无边功德。如是成已。舍利子。菩萨摩诃萨。安住菩萨藏者。得善调伏清净戒行圆满具足。诸菩萨行皆悉成办。云何名为戒行清净悉得圆满。舍利子。菩萨摩诃萨有十种行相。何等为十。一者一切有情于菩萨所不生娆害。二者菩萨于诸有情所有财宝不生贪着。三者菩萨远离一切诸有眷属。四者菩萨于诸有情不生欺诳。五者菩萨于诸有情及自眷属。不起离间诸恶语言。六者菩萨于无量劫。以柔软语化利有情。七者菩萨于诸有情不发绮语。八者菩萨于诸有情资生之具不生贪爱。九者菩萨于诸有情不生嗔恚。所有诽谤皆能忍受。十者菩萨远离邪见。亦不归依诸天趣故。舍利子。此十种法。皆是菩萨摩诃萨清净戒行具足之相。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。复有十种清净戒行。何等为十。一者

菩萨于诸戒行坚持不破。不被无明之所侵娆。二者菩萨坚持戒行绝诸瑕玼。于诸险难而不生故。三者菩萨坚持禁戒。于诸烦恼杂染等事悉皆远离。四者菩萨持戒清净。于洁白法常不远离。五者菩萨持诸禁戒。常行平等随心自在。六者菩萨坚持禁戒。于诸智者不生毁谤而得安隐。七者菩萨坚持禁戒。而皆远离一切过失。八者菩萨坚持禁戒密护诸根令不起故。九者菩萨坚持禁戒。防护诸根初中后时皆悉成就。十者菩萨坚持禁戒。于正念中普尽无余皆悉圆满。舍利子。此十种法。菩萨摩诃萨皆悉成就。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。复有十种持戒行相。何等为十。一者菩萨坚持禁戒。于诸饮食少欲知足。二者菩萨坚持禁戒。断贪嗔痴生喜足故。三者菩萨坚持禁戒。于其身心不生贪爱。四者菩萨坚持禁戒。远离一切诸女人故。行住坐卧居旷野中。五者菩萨坚持禁戒。行头陀行常不忘失诸功德故。六者菩萨坚持禁戒。自在成办诸善根故。七者菩萨坚持禁戒。于胜种族常生欢喜。亦不正视余诸相好。八者菩萨坚持禁戒。言行相应于人天中不生欺诳。九者菩萨坚持禁戒。于自身中常行伺察。自心决定不生过失。于他过失亦不起见常行庇护。十者菩萨坚持禁戒。以四摄法化利有情常不弃舍。舍利子。如是十法。菩萨摩诃萨。皆能圆满清净戒行。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。复有十种清净圆满戒行之相。何等为十。一者菩萨坚持禁戒。于佛信解不生退屈。二者菩萨坚持禁戒。于正法中常能拥护。三者菩萨坚持禁戒。于大众中常生尊重。四者菩萨坚持禁戒。趣求菩提志意柔和。于无上果心不暂舍。五者菩萨坚持禁戒。于诸善友常能亲近。复能积集诸善功德。六者菩萨坚持禁戒。于诸恶友而常远离。于不善法皆能弃舍。七者菩萨坚持禁戒。于诸有情常起慈心而生愍念。八者菩萨坚持禁戒。于诸有情常起悲心。于险难中而常救护。九者菩萨坚持禁戒。爱乐正法如游园观生大喜乐。十者菩萨坚持禁戒。于违顺境心常舍离皆悉平等。舍利子。此十种戒行之相。菩萨摩诃萨。皆能如是清净圆满。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。复有十种清净行相。何等为十。一者菩萨坚持禁戒。于诸施度善能调伏一切有情。二者菩萨坚持禁戒。常行忍辱于自己心而常防护。三者菩萨坚持禁戒。于诸善法精进不退。四者菩萨坚持禁戒于诸定聚而常加行不生散乱。五者菩萨坚持禁戒。于胜慧中常乐多闻而无厌足。六者菩萨坚持禁戒。于菩萨藏而求正法。常修闻慧坚固无懈。七者菩萨坚持禁戒。而常伺察诸无常法。志求菩提不惜身命。八者菩萨坚持禁戒。于自寿命而常伺察如梦如幻刹那生灭。九者菩萨坚持禁戒。于自意愿及诸有情。一切善行清净圆满。十者菩萨坚持禁戒。以持戒力愿于当来生佛会中。及诸有情悉同

圆满清净戒行。舍利子。菩萨摩诃萨。皆能圆满如是十种清净戒相。舍利子。菩萨摩诃萨。如是圆满清净戒行。当获天上及于人间种种吉祥殊胜妙果。菩萨于诸世间种种事业。悉皆明了。菩萨于诸世间种种妙欲悉能施与。一切有情而不自着。菩萨行慈行时。与诸有情等行慈行。互相怜愍而无损害。菩萨行菩萨行时。深信正法而无虚妄。复于一切有情。皆生父母之想。复于一切有情。亲近随顺而生信爱。于有为法。念念而生无常之想。于有为行皆生觉悟。于自身命而能弃舍故。得圆满清净戒行。尔时世尊。为诸菩萨说伽陀曰。

色相光明妙无比　　宣说诸佛正法门
清净禁戒坚护持　　法身上妙当获得
远离愚盲诸苦恼　　瘫残百疾不能侵
清净禁戒坚护持　　当获诸根悉圆满
势力广大无与等　　威德炽盛亦复然
智慧猛利超世间　　降伏一切诸魔障
以慧爱力摄群动　　能破一切诸疑网
天龙八部咸归依　　国王王属皆供养
能离一切诸恐怖　　安住禁戒无退转
不堕一切恶趣中　　行大法故具名称
一切有情着睡眠　　菩萨而能常警觉
复能游往遍四方　　为利有情求善法
最上珍宝及妻妾　　离我执故悉能舍
为求无上大菩提　　安住圆满清净戒
为求无上正法故　　于诸佛教生尊重
常作世间人中师　　能广供养于塔庙
能除一切嗔恚心　　于诸恶作悉能忍
以忍辱力而自安　　一切诽谤皆不动
能于言行悉相应　　一切时中无虚妄
当坐菩提大道场　　三千世界悉震动
而能尽求诸佛法　　亦不归依诸天趣
弃舍外道邪见心　　无上菩提誓成就
一切器杖及毒药　　有情持以互相害
菩萨救护于其中　　是故名为大智者
我于俱胝多劫中　　愍念一切含生类
若见受其苦恼时　　委身代彼无懈倦
一切有情多虚诳　　来菩萨所欲侵夺
造诸恶业阎浮中　　唯佛正法能除断
能施一切诸珍宝　　而常亲近诸善友
若诸有情侵害时　　终不起于恚恶意
一切有情身边处　　而常弃舍愚夫法

诸佛妙行获圆成　　清净戒足常不舍
而常善住诸佛法　　亦能于法皆随转
菩提行愿悉能行　　得成正觉菩提果
净证三明甘露法　　亦常善住于戒蕴
一切法习悉能成　　天上人间获妙供
为求一切无上法　　于诸事业悉明了
善解有情取舍心　　堪受人天诸供养
宣说最上甘露法　　于戒蕴中常清净
悟了无上菩提因　　一切魔障悉远离
诣菩提树安坐已　　譬如日月照世间
具大威德炽盛光　　于世间中为最上
慧眼最上出世间　　于无畏语先成就
示正道已悉圆成　　当施有情诸无畏
菩萨不起爱乐心　　于身命财能弃舍
世间珍宝无所贪　　当证无上菩提果
众等不舍菩提道　　具足持戒常精进
而能安住正法中　　远离一切诸谄诳
菩萨安住戒蕴中　　世间或有谄诳者
来菩萨所伸语言　　以真实语而教示
或有常持衣钵者　　多行谄诳而不实
欲施菩萨而无施　　菩萨正念无所动

复次舍利子。如是菩萨摩诃萨。圆满清净诸戒行已。于诸世间有为法中不生爱乐。于诸有情常生母想。于五欲中生无著想。了知世法悉皆无相。心行平等无诸险恶。现前成办菩萨之行。何以故。菩萨摩诃萨。行平等心时。不离涅槃。若染污心而生执着。令诸险恶转生增胜。眼着色故。菩萨了知从识心生。烦恼虚假。离自性故而皆断灭。于诸攀缘而生计执。非真实法而为善法。菩萨知是虚妄自内心起。而生胜解。于诸烦恼尽得解脱。身亦解脱。于贪嗔痴悉皆尽故。何以故。此之贪法刹那尽故。若或别有贪法。若或别有尽法。悉皆真实。如是贪法真实了知。真实尽故。

复次舍利子。然此贪法非于内心真实所起。是遍计故。彼人于法。若生分别亦非真实。若于真实知非真实。于诸苦恼而皆解脱。若离苦恼名真实者。彼真实无诸苦恼。性本清净是涅盘义。本非贪法。何以故。是涅盘中非想念故。彼贪尽处而是涅盘。若见贪尽而非贪尽。若见涅盘而非涅盘。而乃是名真实涅盘。何以故。贪及涅盘自性无异。本性和合。智者于此。知彼自性而求涅盘。若非真实而皆虚假。彼虚假中自性空故。云何名空。为其计执我我所故。而或计执我性常故。而或计执我性断故。而或计执一切诸法悉无变异。若无我人

及无寿者。毕竟不生贪嗔痴法。彼法若生此法定有。是故复生我我所故。于我我所而皆复起一切行故。舍利子。起一切行者。由其四种积集之行。何等为四。一者身积集行。二者语积集行。为于寻伺发粗恶语。所作行业娆恼他故。三者心积集行。四者想积集行。为于自他计执想念故。诸有情悉被缠缚。(此上文标四行内二有解二阙解文梵本元无不可添足)

复次舍利子。菩萨摩诃萨。见诸有情。如是色相。如是计想。如是颠倒。而皆不能与诸菩萨同修胜行。而生解了。何以故。菩萨摩诃萨。若与有情同修行时。恐彼损减。而我常求无畏法故。舍利子。菩萨摩诃萨如是缘故。于一切有情而生信重无有疑惑。舍利子。云何菩萨而生信重。菩萨摩诃萨。于一切有情如父母想。舍利子。菩萨摩诃萨。于一切有情无有遗余。而于无边世界。无始时来一切有情。皆悉曾为我之父母眷属。时彼有情。以贪爱故而生忘失。不记曾为父母眷属。复起嗔恚心时亦皆忘失曾为父母眷属。遂生弃舍。舍利子。菩萨摩诃萨。以此缘故而为譬喻。应当了知。菩萨摩诃萨于一切有情。常生眷属之想。舍利子。于过去无量无数阿僧祇劫。复于不可说不可说无边广大不可思议世。时于彼世中有佛。名为最上众如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。出现于世。住于世间九十俱胝岁有九十俱胝那踰多大声闻众。诸菩萨摩诃萨。悉来集会。时彼会中有一菩萨摩诃萨。得正念住。而生王宫胜种族中。当初生已。其王及后。各令八万四千采女而为侍卫。于是太子色相殊妙。身体端直洁白圆满。诸相具足人所乐见。由是外族眷属。见是太子威严色相。而皆来集亲近侍卫。舍利子。时彼太子有三善友。共营所居殊妙楼阁。谓于热时雨时寒时。于三时中而为娱乐。游往安住各遂其宜。复有千万人众。悉来随时。各奏音乐而共嬉戏。亲近承事供给。普遍发诸妙声。皆悉和合。时彼太子忽然思念生灭之法。息其音乐。寻思乐声从何而来。从何发生。何处是灭。云何是生。云何是灭。昼夜思念曾无睡眠。惟念无常厌离生灭。舍利子。此菩萨摩诃萨。得正念已。于四万岁心常厌离音乐之声。复于四万岁中。不乐世间所有诸欲。时彼菩萨未出家时。常勤修习四禅诸定。而得成办五种神通。从自舍宅腾空。往诣最上众如来之所。亲近瞻仰礼拜供养。欲问世尊诸善法要。舍利子。是时最上众如来已般涅盘。时彼菩萨而伸请问。诸大比丘及善男子。最上众如来已涅盘邪。善男子。我最上众如来已般涅盘菩萨闻是语已悲啼号泣闷绝躄地。良久乃苏。时彼菩萨忆念如来说伽陀曰。

我佛明照于世间　　超一切法登彼岸
诸放逸行已远离　　清净妙果得成就
我于百千俱胝劫　　难值如来出世间

不逢供养染障深　　自舍如来谁救护
世间慈母非善友　　亦不称赞于如来
多生正法未曾闻　　于佛世尊难值遇
世间慈父非善友　　令我耽着于五欲
随顺五欲增染心　　使我不见如来相
我佛六十种妙音　　未尝得闻于佛所
故于善恶不能知　　令我永没生死海
复于多劫不遇佛　　于诸世间生愍念
发。愍念中悉能行　　了一切法到彼岸
我于俱胝多劫中　　不曾亲近供养佛
以放逸故历多生　　由是深障不见佛
我闻如来出于世　　到佛所已般涅盘
父母恩爱为所缠　　令我不得见调御
若值如来久住世　　我必得聆于正法
广修供养亲近时　　六十妙音闻具足
六十妙音本清净　　三世如来咸具足
我虽生住于世间　　不得亲闻梵音响
我生缘业多重障　　佛灭度已而来此
诸佛正法藏甚深　　无能开示于我等

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十三

持戒波罗蜜多品第七之六

复次舍利子。时彼菩萨摩诃萨说是偈已。而更前诣最上众佛般涅盘所。头面礼竟涕泪交流。绕百千匝却住一面。复说伽陀曰。

如来于诸有情中　　善说最上真实法
我今发起真实心　　愿求无上菩提果
佛具大智真实身　　今灭度已我不见
志发誓愿等如来　　当获殊妙诸相好
我昔曾于俗舍中　　于如来法不恭敬
现招劣弱深钝根　　致诸魔障来娆恼
今我未得闻正法　　无量苦恼常逼迫
愿得亲睹调御师　　发起宿植善根本
我今发是诚实语　　对诸八部天龙众
证明我此真实心　　愿获当来真实果
愿我当承善根力　　得见最上人中尊
闻正法已获神通　　如大龙故注甘雨
愿我不堕八难中　　远离一切诸欲染

于佛常生谛仰心　　恶魔重障无能缚
愿我常于诸佛所　　亲得闻持正法藏
洁白之业速圆成　　无边佛慧皆通达
愿我速获真实语　　以真实故得成佛
当坐菩提大道场　　说真实法利含识
愿我早同最上众　　振神通力大千界
俱胝天众围绕时　　获利益者心欢喜
佛神通力难思议　　住虚空中复难见
愿以赞叹功德因　　放净光明照我等
佛神通力无有量　　愍念有情常显现
以上妙法令我闻　　亿千万偈叹无尽

复次菩萨摩诃萨。心生欢喜转复增进。说伽陀曰。

若我往昔承记别　　现生当得成佛道
一切有情随我心　　所修供养皆圆满
真净境界不思议　　求菩提者当趣入
众生若发如是心　　无量如来常再见

复次舍利子。是菩萨摩诃萨。昔曾于诸佛所。深种善根亲近供养。皆悉成办无量根力。于此没已得生天界。二十俱胝劫不堕恶趣。二十俱胝劫不耽五欲之乐。复于往昔。亲近供养七千如来。于一一如来所。广大成办诸供养事。为求无上正等正觉。于一切时常修梵行。以是往昔善根力故。得成阿耨多罗三藐三菩提。号曰娑罗树王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。十号具足出现于世。彼佛会中有诸声闻皆来集会。复有二十俱胝比丘。与大阿罗汉四万人俱。诸漏已尽无复烦恼。逮得己利尽诸有结。心得自在到于彼岸。舍利子。彼娑罗树王如来寿命二十俱胝岁。般涅盘后正法住世满一万岁。像法住世亦复如是。全身舍利流布世间。普遍供养广作佛事。尔时世尊说伽陀曰。

我于二十俱胝劫　　不曾堕于诸恶趣
二十俱胝劫数中　　亦不耽着于五欲
七千如来当住世　　于彼时中般涅盘
修梵行故得成就　　常与有情获法欲
今我得成菩提道　　故号娑罗王如来
二十俱胝劫数中　　安立有情菩提果
觉悟菩提最上因　　饶益一切有情故
二十俱胝岁数中　　当为有情常说法
常与四十俱胝众　　同坐道场宣正法
诸漏已尽悉无余　　获得涅盘殊妙果

三世如来身舍利　　我尝建塔六十千
复立俱胝数宝幢　　于万年中伸供养
正法住世一万岁　　诸有智者获利益
清净妙音宣演时　　普获闻者心欢喜

复次舍利子。菩萨摩诃萨圆满清净戒行。于一切有情而生对治。于父母所不生贪爱。于诸有情发起对治。于诸欲境不生耽着。菩萨摩诃萨云何是欲法。云何对治法。欲法者。谓眼观色欲。耳听声欲。鼻嗅香欲。舌了味欲。身着触欲。而生和合。于此和合而生耽着。是名欲法。既生耽着而被缠缚。于诸缠缚生决定想。此缠缚法毕竟虚假。由贪迷故深乐缠缚。此缠缚法总有三种。谓浅深极深。诸有情等应当远离此缠缚法。又色是缠缚。声香味触皆是缠缚。云何色是缠缚。所谓成就身命色故。生于我想。补特伽罗想。寿者想。常想。不坏想。决定不变想。尘境物想。萨伽罗想。五蕴想。此等皆是色法缠缚。又色是缠缚。成就身命色法故。所谓世间诸有欲法。爱着身命妻孥眷属。是名色法缠缚。乃至触欲皆是缠缚。诸有染缘而渐成就。诸不善业而皆积集。耽着诸欲不能暂舍。舍利子。云何是欲无过失。谓洁白清净欲无过失。然于恶趣不生爱着。云何于恶趣中不生爱着。谓欲无过失。舍利子。诸有情等。于诸欲事而常亲近。无有少分不曾暂舍。由此业报遍受苦果。舍利子。于千世界次第伺察。遍观察已。诸恶朋友。无有一人可比于妻。何以故。舍利子。一切有情由愚痴故。诸有智者而常毁弃。是故当知显现正法。诸无智者而常摄受。是故当知显现非法诸有为法。男女妻妾互相耽着而生爱乐。邪道摄受男女妻妾数数爱取。障难出离。障难持戒。障难修定。障难生天。障难涅盘障难一切洁白之法。又复摄受奴婢眷属。以要言之。又或摄受恶友。为地狱饿鬼畜生之所摄受。又复摄受男女妻妾。即彼摄受一切杂染诸不善根。又复摄受男女妻妾乃至饮食。尽其边际而为障碍。欲见如来而为障碍。欲闻正法而为障碍。欲近圣众而为障碍。佛之知见。清净洁白之法。一切圣众。由障碍故皆不能见。于时分中欲求成就。而为障碍。求七圣财而为障碍。于不正信法返生摄受。乃至破戒悭吝恶慧无惭无愧。皆悉摄受。于非七圣财返生摄受。又复摄受男女妻妾。即彼摄受疾病疮疣疼痛猛火毒蛇诸苦。又复摄受男女妻妾所住舍宅。犹如冢间。于其冢间发悲号声。无诸亲友乃至听受。增长痴迷。是虚幻法。于诸善法而为障碍。以要言之。舍利子。破戒之人诸有恶法。如世霜雹毁一切物。破坏善法亦复如是。又复耽着男女妻妾。如贪味人。舐于利剑。食热铁团诸不净物。又身垢秽以贪着故。用香花灯涂而自供养。如地狱中极大苦器而自严饰。又复于诸奴婢摄受驱使。又复摄受黑瘦恶人种种毁弃。又复摄受驼驴猪狗种种畜类。即是摄受一切苦恼。又复摄受男女妻妾者。舍利子。决定宁入千踰缮那极大猛焰热铁城中。不应摄受父母男女妻妾。常起如是染爱之心即便堕落。何

况领受诸触境事。何以故。诸苦所因。以贪染法为诸根本。损害善法根本。忧悲苦恼根本。系缚善法根本。秽恶根本。生盲根本。而非慧眼洁白根本。如常履践热铁地上。悉令是人堕落邪道。以何因缘。说名为妻妻所作为。如负重担而能忍受。又甘领纳任持重担。长时不舍受诸苦恼。逼迫身心为其损害。如是因缘。说名为妻。如是有情。由起爱故返为奴仆。由耽着故不得自在。被诸打缚皆悉信伏。倍生钦仰随诸走使。如是因缘说名为妻。若具足说广大无量。舍利子又重担者。所谓五蕴色受想行识。而此五蕴名大重担。不能弃舍男女妻妾。宿因缘故而为眷属。舍利子。此为破戒缘。坏正行缘。不正见缘。乐饮食缘。地狱饿鬼畜生缘。作胜慧障。闭涅盘门。以是因缘集一切苦。说此名为宿因眷属。又舍利子。母之种族亦多过失。说此种族无量无边。幻化等事。有人随顺则生过失。诸有魔事如在掌中。波旬眷属及诸魔女。种种幻惑多种过失。以轻掉心侮戏心。颠狂心猿猴心。善能显现如是幻惑。以是因缘故。说名为母之种族。舍利子。又此幻惑亦名聚落。而建王城四衢道陌。人民世界。广大无量不可思议。以是因缘故。说名为幻惑聚落。舍利子。如是幻惑诸欲过失。应堕恶趣。舍利子。譬如幻师作幻惑事。而于众中备诸幻具。广能显现种种幻事。女人幻惑亦复如是。舍利子。世间有情见彼女人。而被缠缚。或时闻声。或时手触。或时歌舞起心爱着。或时和合起诸幻惑。或时啼泣。行住坐卧于一切处悉被缠缚。供给走使返为奴仆。舍利子。譬如世间成熟苗稼。遭大雨雹之所损坏。舍利子。母之种族亦复如是。而能损坏夫之种族。亦能损坏一切洁白之法。舍利子。诸欲过失应堕恶趣。一切愚夫不能了知。而返摄受妻妾眷属。舍利子。此诸菩萨于诸欲过失无义利事。以方便力而能远离。云何一切愚夫异生。弃背正法返生愚痴。非丈夫想。应于一切佛菩萨摩诃萨所。作大丈夫想。应当弃舍非丈夫想。不应生诸嗔恚之想。于诸善趣作大丈夫。起诸正行。不于恶趣作非丈夫起诸邪行。不于地狱饿鬼畜生起诸趣向。不于破戒起诸趣向。不乐于破戒众中而暂安住。唯乐于最上最胜一切无上正法无障无碍佛慧而起趣向。而乐对治诸不善法起诸趣向。愿我当来作师子吼。不乐随顺诸不善法作异兽吼。愿我当来如佛显现金色之身。不作异生凡夫之身。常为世间导善之首。又于人中无诸险难。安然寝膳无所乏少。常得清净诸妙饮食。皆悉丰足。亦不厌舍世间粗粝饮食。常愿于寂静处修习禅定。速得成就最上最胜妙三摩地。专注一境远离动乱诸惑障染。常得游戏诸佛定门。亦复远离声闻缘觉诸有定门。不乐依止一切愚夫异生诸有定门。亦不乐着色受想行识五蕴而住。不乐依止地水火风空识而住。不乐依止欲界色界无色界而住。亦不乐于此界他界而住。虽复于彼见闻觉知妙触境界。及所证得寂静思惟。亦复不乐依止而住。愿常依止如实静虑之者。虽乐修定于自他身常无损害。愿常圆满佛之智慧。所有欲界诸有为事。悉不愿乐。舍利子。菩萨摩诃萨。智者有四种出离法。何等为四。一者出离欲界。二

者出离一切有情界。三者出离知恩不报而不亲近。四者出离一切苦行。应当发起此之四种出离之法。舍利子。菩萨摩诃萨住恶趣中。见诸殊妙母之种族。亦不发起贪爱之心。应当发起四种之想。何等为四。一者损减想。二者险难想。三者便利不净想。四者脓血秽污想。舍利子。菩萨摩诃萨住恶趣中。又应发起三种之想。何等为三。一者如母想。二者如妹想。三者亲女想。应当发起此三种想。如是舍利子。菩萨摩诃萨。而常善说修习思惟。及诸经典悉应信受。我观世间。无有一人于无量劫来。非母能生。非父能育。至于一切有情循环养育。一切有情亦悉曾为我之父母。或于往昔曾名为母。至于今生返名为妇。彼诸行人应当修学。与诸愚夫异生。我当住于不相违行。如是行相随顺于此。贪爱为心。内心专注作是思惟。所谓贪爱之心。彼云何见生与未生。若或贪爱眼中诸色。彼诸行人内心坚固。应当伺察。于自眼中而生爱着。云何眼中而生见见云何自性而见自性。云何自眼而见自眼。如是自眼四大所成。仗众缘故而非自性。既非自性而生爱着。爱着之心亦非自性。何以故。彼性非有此心亦无由差别故而生爱着。诸愚夫异生由不了故住无分别。我今乐住有分别中而生进求。何以故。如是色相非功德法。是欲思惟。尔时世尊说伽陀曰。

互相和合为一义　　此中无有义差别
亦非内心坚固生　　由贪爱故名积聚
云何真实中真实　　而于四大生爱着
此法犹如于瓦木　　是中不生爱乐心
由我执故生遍计　　从不真实为积聚
不真实中贪爱生　　真实贪爱不可得
设于十方遍寻求　　真实贪性不可得
于不真实计执已　　贪爱心生还积聚
彼若如是生伺察　　循环于此遍推穷
随诸增胜推穷时　　真实贪爱不可得

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十四

持戒波罗蜜多品第七之余

尔时世尊说是偈已。告舍利子言。我今所说于诸契经。展转增胜随顺根力应当信解。舍利子。又此眼等譬如泡沫不可撮摩。于泡沫中无我无人。无众生无寿者。无补特伽罗。无意生无儒童。无作者亦无受者。如是了知诸法不生。离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等譬如阳焰。一切烦恼贪爱集生。前际后际无我无人无众生无寿者无补特伽罗无意生无儒童无作者亦无受者。如是了知诸行不转。离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等譬如芭蕉。体不实故。于芭蕉中无

我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等譬如幻化。颠倒集生此幻化中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如梦中。见诸色相非真实故。于此梦中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如谷响。由缘生故。于谷响中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如影像。随诸业惑之所显现。此影像中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等譬如浮云。聚散无定体非究竟。此浮云中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等譬如电光。刹那变灭。此电光中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如虚空。离我我所。于空法中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如愚聋。无所觉知。又如草木墙壁瓦砾诸非情物无所觉知。而此愚聋非情法中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如诸行。皆流转故。亦如风鸢假缘和合。此诸行中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等皆是虚假。一切不净之所积聚。此虚假法无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等如镜中像。随物显现旋有旋无。是破坏法。此镜像中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等犹如苦井。老病死苦四蛇二鼠交相侵迫。此苦井中无我无人。乃至离一切相。此中何有贪爱之者。又此眼等无实边际。浮尘之根死法所侵。乃见边际。此边际中无我无人。无众生无寿者。无补特伽罗。无意生无儒童无作者亦无受者。如是了知离一切相。此中何有贪爱之者。舍利子。蕴处界法亦复如是。若菩萨摩诃萨。内心坚固真实相应。永不堕于贪爱法中。若堕贪爱。无有是处。于贪爱法真实厌离。舍利子。是名菩萨摩诃萨戒行清净。又菩萨摩诃萨如是圆满清净戒行。于诸有情不生损害。至于微细有情悉能饶益。亦复不惜躯命。普于一切无所不舍。或受佗恩而能还报。自佗受用悉令圆满。又菩萨摩诃萨于一切处。宁丧身命远离种种邪欲之行。宁丧身命不以妄语及以两舌虚诳有情。于自眷属常生喜足。宁丧身命远离绮语。常出慈爱柔顺之语决定正直之语。常自护身。于佗尘境不生贪爱。宁丧身命不生嗔恚。人所毁呰终不倾动。而能忍受诸恶语言。宁丧身命不生邪见。何以故。归依诸佛心不退转。常持禁戒无所毁犯。亦复不乐世智辩聪。唯学佛慧。坚持禁戒常无过失。远离险恶诸杂染法。坚持禁戒远离诸恶烦恼积习。常得成就洁白胜行。增长往昔普施饮食。坚持禁戒随心所欲。自在而行安乐吉祥。持诸禁戒于诸智者不生毁谤。初中后时正念无失。于持戒中离诸讥谤。诸有过失皆悉不生。于诸根门而常密护。于持戒中具大名称。诸有善法而常摄受。少欲知足于诸应供而常知分。欢喜持戒断诸攀缘。常行正直。持诸禁戒于三业中而常伺察。乐居旷野。坚持禁戒于诸女人常生厌离。而常爱乐诸圣种族。坚持禁戒誓愿不观世间美境。于头陀行而无缺漏。持诸禁戒于自善根不由他起。言行相应。持诸禁戒于诸人天不生虚诳。常生慈心而复增胜。于诸有情

无损害意起大悲心。常持禁戒忍受一切诸苦恼事。欢喜持戒爱乐诸法。而无执着常修舍行。持诸禁戒于逆顺境常行平等。于自过失常能伺察。随顺他心而常守护。善能调伏一切有情。持诸禁戒而能圆满檀波罗蜜。持诸禁戒而能圆满戒波罗蜜。坚持之心无人能胜。持诸禁戒而能圆满忍辱波罗蜜。于诸善法而为究竟。持诸禁戒而能圆满精进波罗蜜。于静虑中不生懈倦。持诸禁戒而能圆满禅波罗蜜。修习闻慧常无间断。持诸禁戒而能圆满胜慧波罗蜜。志乐亲近诸善知识。持诸禁戒坚固积集菩提分法。远离恶友。持诸禁戒常得远离诸险苦难。于自身分常生厌离。持诸禁戒于无常想而能伺察。于自寿命复能弃舍。持诸禁戒而常不乐久住于世。唯常远离诸相违行。持诸禁戒于自心意。常极清净离诸热恼。持诸禁戒远离贪爱。不自贡高而能谦下。持诸禁戒纯直无谄。柔和软语如实相应。持诸禁戒获大名称。普遍一切而自调伏。持诸禁戒常无嗔恚。好乐寂静。以善语言化利有情。持诸禁戒如实而说悉无违背。以四摄法摄受有情。持诸禁戒常护正法。于自法财而无匮乏。诸有智者于此戒蕴悉皆具足。而能行诸菩萨之行。舍利子。菩萨摩诃萨。以是持戒波罗蜜多故。而能发起勇猛之心。所有魔事及魔眷属。悉皆隐蔽诸娆恼事。亦复不现。

忍辱波罗蜜多品第八

舍利子。云何菩萨摩诃萨忍辱波罗蜜多。是菩萨摩诃萨。为护禁戒发起勇猛。修行具足忍辱波罗蜜多。修是行时。世间所有一切娆恼不饶益事。皆能忍受。若寒热饥渴暴风酷日。若蚊虻水蛭毒虫之类。共来触恼悉能安受。若诸众生以恶语言互来毁谤。及欲损害菩萨身命。菩萨尔时心无恐怖。不生恚恼亦无怨结。已生现生当生悉能忍耐。舍利子。是名菩萨摩诃萨修行具足。忍辱波罗蜜多。又舍利子。我于往昔长夜之中。常修如是忍辱观法。若一切有情固来毁骂。加诸嗔恚而行捶打。以粗恶语种种诽谤。我于尔时不生忿恚。不生嫉妒不生恼害。亦不以其不饶益事反相加害。舍利子。我自成就忍辱观已。常起悲心愍念有情。增长忿怒嗔恚嫉妒。堕烦恼中。复以善巧种种方便而觉悟之。令得出离获妙果报。若诸有情弃背菩萨。不从善化返增恶行。于一切处常获丑陋不如意报。何以故。嗔恚行业是丑陋因。是不善业。是杂染业是下劣业。非正士业。非善友业。此不应作。当知嗔恚诸不善业。能令引趣堕三恶道。能令引趣焰魔罗界。能令引趣随地狱道生畜生中。于焰魔罗界以为眷属。如是嗔恚诸恶行业。能令引趣无财下劣夜叉趣中。能令引趣无财下劣饿鬼趣中。如是嗔恚诸恶行业。能令引趣贫穷下贱丑陋人中。舍利子。我自往昔不曾修作如是行相。菩萨摩诃萨亦应不修如是行相。又舍利子。此中云何是别异法。云何种种别异修作。我等所修善法相应。彼等所修非善法相应是别异法别异修作。舍利子。菩萨摩诃萨。应当如是随我修学。何以故。菩

萨摩诃萨当修学时。或有有情来相娆恼。不起忿怒嗔恚之心。于诸行相亦不作意。常自思惟作忍辱观。成熟有情诸善根本。舍利子。假使有人以金银琉璃砗磲码瑙珊瑚琥珀末尼珠等。满四大洲以用布施。不如行此忍辱波罗蜜多。何以故。菩萨摩诃萨。以忍辱故能令有情不堕轮回。趣无漏道。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。应当不起嗔恚之心。而常作意念佛念法念僧。何以故。以是归命功德之力。当得成就无量善根。亦令有情皆悉念佛念法念僧。作是念时常得觉悟。我与有情何善何恶。若不思念佛法僧宝。即被忿怒嗔恚。恶行常相缠缚。菩萨作是思惟。若起嗔恚即非正理。若能忍辱即是正理。菩萨应当远离一切嗔恚业行。当行忍辱波罗蜜多时。应先思念佛法僧宝。是三宝力。能令一切有情同行是行。舍利子。我已成就如是行相。得成阿耨多罗三藐三菩提。为诸有情转妙法轮。愿诸如来摄受于我。善男子。当发阿耨多罗三藐三菩提心时。为诸有情转妙法轮。当获诸佛胜无碍解无量知见。菩萨修是忍辱波罗蜜多。如是行相。对治忿怒嗔恚恶行。亦当忆念东方有殑伽沙等世界。彼有殑伽沙等如来应供正等正觉。现住说法利益有情。时诸菩萨为彼如来之所授记。善男子。我亦已发如是阿耨多罗三藐三菩提心。为诸有情说法教化。如是南西北方四维上下亦有殑伽沙等世界。彼有殑伽沙等如来应供正等正觉。现住说法利益有情。时诸菩萨为彼如来之所授记。善男子。我亦已发如是阿耨多罗三藐三菩提心。为诸有情说法教化。常乐称赞忍辱波罗蜜多。作师子吼。永得远离忿怒嗔恚诸恶行法。若诸有情或乐修作种种利益。菩萨尔时。见诸有情如是修作。我亦随顺作诸义利。云何此中种种难作易作。

复次舍利子。菩萨摩诃萨与一切有情。应当如是修学忍辱波罗蜜多。若不随顺如是修学。非我善友。若能随顺作义利事。是名善友。是故了知无所侵害。是义利事。我当深乐。不舍有情作诸义利。尔时世尊。说伽陀曰。

我于俱胝亿劫中　　荷负有情不义利
见诸有情受苦时　　不曾暂舍而安住
有情种性本义利　　互相教示为善友
设遇诸恶侵娆时　　为义利故常忍受
遍满一切阎浮提　　于佛刹中亦如是
一切珍宝悉充盈　　为善友故皆能施
若或有人持利剑　　欲来割截我支体
以忍辱故生慈心　　永无怖畏诸苦恼
或有忿怒嗔恚者　　坚持苦毒来侵娆
以忍辱力而称扬　　安住忍苦曾无恼

有持刀杖及毒药　　以嗔恚相欲加害
为利有情诸善根　　于诸恶法能忍受
我今不学诸愚夫　　亦不习彼下劣行
广修殊胜饶益因　　当趣涅盘无上果

复次舍利子。菩萨摩诃萨应当如是修学忍辱波罗蜜多。于百千万俱胝那由他劫。假使有人将诸杖木瓦石种种器仗。而打击之。于少时间闷绝躄地。命将欲尽良久乃苏。菩萨尔时作是思惟。叹未曾有。我今于此再得寿命。然后应当如是修学最上最胜忍辱波罗蜜多。假使有人来于我所。须我头目及其骨髓身肉手足。如殑伽沙数满一大劫。我当尔时终无吝惜。亦复不起忿怒嗔恚诸恶行法。何以故。若起忿怒嗔恚诸恶行法。我于百千劫中所集善根。应当散坏。我今转复坚固积集。百千劫中所植善根。无令失坏。而为修习难得阿耨多罗三藐三菩提法。何以故。我等诸菩萨众。以忍辱力而为甲胄。舍利子。菩萨摩诃萨于大乘心。不应退转使魔得便。不能成就难得阿耨多罗三藐三菩提。于菩提心不应退转。使心散乱。今其魔事作诸障碍。云何魔事。所谓耽着自分饮食。是为魔事。耽着三衣。是为魔事。分别教化。是为魔事。为利养故使人赞叹。是为魔事。乐自利行。是为魔事。断灭多种洁白之法。是为魔事。乃至断人静住。障修福慧。障人亲近诸轨范师。断人修习菩提行法。是为魔事。舍利子。菩萨摩诃萨。若于菩提道而生退转。起散乱意。一切恶魔即得其便。何以故。诸有魔障。于长夜中伺求其便。入菩萨心能令增长忿怒嗔恚。舍利子。我于往昔坚持禁戒。修行忍辱波罗蜜多时。通达善法。其名仙人。于彼时中有大魔王。化五百丈夫众。皆以勇猛作大嗔怒。于五百年中。行住坐卧昼夜相逐作大嗔怒。或于道路井邑聚落及白衣舍。或旷野中。常以嗔恚虚诳不实幻惑有情。舍利子。是彼魔众于五百年中。常于我边作大嗔怒生诸过失。我于尔时谛察思念。以怜愍故发大慈心。为诸魔众广说妙法。时彼魔众得闻法已。诸恶行业皆悉殒灭。舍利子。我于尔时。为彼魔众说是法已。令诸有情成熟善根。当得阿耨多罗三藐三菩提。又复为彼谄曲破戒乐不善法难调有情。及诸多贪多嗔多痴有情。作善缘故。令得成熟阿耨多罗三藐三菩提。愿我当来成等正觉。最初度脱诸有情类。令得涅盘。舍利子。我于彼时。除诸妄念常生正念。具足饶益有情善行。而于三际不曾暂舍。舍利子。若菩萨摩诃萨。进求阿耨多罗三藐三菩提时。应当具足忍辱波罗蜜多。若菩萨于自身中。已生未生种种恶病极重苦恼。乃至死苦。菩萨尔时。具足忍辱波罗蜜多。皆能忍受。舍利子。菩萨摩诃萨。应当坚固安住菩萨忍辱波罗蜜多。所谓应当了知不忿怒。是名菩萨忍辱不损害。是名菩萨忍辱无诤语。是名菩萨忍辱不杀害。是名菩萨忍辱护自身命。是名菩萨忍辱护他身命。是名菩萨忍辱常护身语意业。是名菩萨忍辱内心谛察修忍辱行。是名菩萨忍辱远离贪爱。是名菩萨忍辱随顺业报。是名菩萨

忍辱清净身语意业。是名菩萨忍辱以忍辱力。而复获得人间天上胜妙快乐。是名菩萨忍辱而复获得菩萨圆满殊胜相好。是名菩萨忍辱而复获得如来深妙清净梵音。菩萨积集坚固善行。是名菩萨忍辱远离一切世间娆恼。是名菩萨忍辱。或有伺求一切过失。菩萨于彼不生损害。是名菩萨忍辱。以要言之。乃至获得如来十力十八不共法大慈大悲大喜大舍一切胜法悉皆圆满。应当了知。是菩萨摩诃萨安住忍辱波罗蜜多。舍利子。菩萨摩诃萨修忍辱行时。或有人来嗔怒恼害。菩萨尔时了知虚幻。如对谷响而不加报。乃至打击杀害。菩萨于彼谛察。皆悉了知如幻如化。亦不加报。或有人来种种称赞。不以为喜。何以故。菩萨以自分圆满真实功德。而为眷属。于世间法亦不耽着。于自过失而能悔谢。于他过失不生毁呰。为能圆满菩提分法。作大佛事。而复思念。已作罪业悉皆虚假。诸相违行无义利事。悉能弃舍。舍利子。是名菩萨摩诃萨忍辱波罗蜜多。

复次舍利子。菩萨摩诃萨忍辱波罗蜜多。所谓自身毕竟忍辱。有我等相非究竟忍。何以故。若他嗔恚来娆恼时及能忍受。于心境中俱不可得。而菩萨作是思惟。何者为嗔何者为忍。于法数中。云何眼等处而有嗔恚。又复伺察。于十二处忍辱亦不可得。展转入解有情等相悉无所得。又此忍辱非实究竟。至于忍辱名字如空谷响。是名苦空无常无我。于忍辱等作如是解。又此忍辱亦非究竟。谓于是法我无颠倒。彼是颠倒。于忍辱行起高下相。又此忍辱非实究竟。谓于是法我能解脱。彼非解脱。于忍辱行而非相应。又此忍辱亦非究竟。谓于是法我居正道。彼非正道。于忍辱行生二种相。又此忍辱非实究竟。谓于是法于空能忍。于见非忍。于无相中而能忍受。于有相中而不能忍。若于无愿无求而皆能忍。于有愿有求而不能忍。若于无积集攀缘而能忍受。于有积集攀缘而不能忍。若于烦恼尽处而能忍受。于烦恼处而不能忍。又于善处而能忍受。于不善处而不能忍。若于无过失处而能忍受。于有过失处而不能忍。若于无漏法而能忍受。于有漏法而不能忍。若于出世间法而能忍受。于世间法而不能忍。若于清净法而能忍受。于杂染法而不能忍。若于涅盘法而能忍受。于生死法而不能忍。此等忍辱有对治故非实究竟。云何名为究竟忍辱。若能随顺空性。于见非见中。非有非无。若能随顺空性。于有愿有求及无愿无求。非有非无。若能随顺空性。于积集攀缘中。非有非无。若能随顺空性。于清净法及杂染法。非有非无。若能随顺空性。于善不善法。非有非无。若能随顺空性。于诸过失及非过失。非有非无。若能随顺空性。于诸行中及涅盘法。非有非无。是名究竟忍辱。何以故。谓过去未来见在诸法皆不生故。众缘无尽忍辱无尽。若于是法。非有为非无为。亦非和合。亦不增减亦无成坏。亦非作者亦非养者。彼不生故。是名无尽。说此是为真实忍辱。舍利子。如是菩萨能行是行者。是名诸大菩萨摩诃萨忍辱波罗蜜多。若彼菩萨摩诃萨。能行是菩萨相

应行时。一切魔王及魔眷属。作诸魔事及诤讼等。皆悉不现。是名菩萨摩诃萨成就最上忍辱波罗蜜多。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十五

精进波罗蜜多品第九之一

复次舍利子。云何名为菩萨摩诃萨精进波罗蜜多。佛言舍利子。菩萨摩诃萨修精进波罗蜜多相应行时。先令魔事隐没不现。次当发起不退具足勇猛精进。不惜身命坚固勇悍志求修习。此菩萨藏正法明文。复能书写受持听闻读诵。解其义趣为人解说。又菩萨摩诃萨于诸契经。亦复教人听闻书写受持读诵。解其义趣为他人说。舍利子。譬如有人行真实行。执持种种金刚器仗。与百人战而无怯惧。勇捍敌众不惜身命。菩萨摩诃萨。行精进行亦复如是。应当坚固发起最上精进。志求菩萨藏正法曾无弃舍。发胜解行不退精进。

复次舍利子。若菩萨摩诃萨行坚固精进行时。不惜身命。所有三千大千世界中。卵生胎生湿生化生。有色无色有想无想。非有想非无想。乃至堕于有情数者。于一刹那一腊缚一牟呼栗多。如是展转满一劫已。往昔已来未曾受生。今始受生获得人身。亦当精进读诵受持。乃至为人演说。令他受持。舍利子。我今乐说譬喻以明斯义。譬如有人行真正行。执持利剑能御恶友。及断身命而得全胜。舍利子。彼菩萨摩诃萨亦复如是。一心发起勇猛精进无怖畏心。于菩萨藏正法悉能受持。舍利子。菩萨摩诃萨。而能具足不退转地精进之行。复能速疾具足无量精进之力。所谓净心勇猛。持戒勇猛。忍辱勇猛。精进勇猛。三摩地勇猛。胜慧勇猛。胜行勇猛。舍利子。菩萨摩诃萨虽能如是起诸勇猛。曾无一念起杀害意。非如恶友起勇猛心而能杀害。

复次舍利子。我说此菩萨摩诃萨。犹如梵王如天帝释如妙高山。而无动摇。大慈大悲及善胜解。复能通达不退转地神通境界。善知有情种种心行。心如大地一切平等。如水火风及虚空等。心皆平等。复能除灭贪嗔痴等一切过失。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。譬如殑伽沙数世界满中七宝持用布施。不如闻是大乘菩萨藏正法。精进思惟而能修行。得成阿耨多罗三藐三菩提果。诸菩萨摩诃萨等。应当寂静思惟如是修学。舍利子。菩萨摩诃萨。若能如是广大随顺修学。即得圆满无量广大善根。由闻如是精进波罗蜜多。而能成就最胜妙果。何以故。舍利子。决定爱乐阿耨多罗三藐三菩提故。舍利子。菩萨摩诃萨于菩萨藏正法中。为由听闻读诵书写受持。为人演说。应当发起勇猛精进。如是展转于诸险

难。亦当固往而无劳苦。云何难去能去。所谓妙趣涅盘令魔波旬不能得便。说是菩萨正士修相应行者。勇猛精进为求如是三乘涅盘之道。于三恶趣。令诸有情于杂染法而能断除。于持戒忍辱诸波罗蜜多。多闻修习而求出离。若有有情行非善业及诸懈怠。应生怜愍皆悉令发勇猛精进。舍利子。菩萨摩诃萨诸智增者。于懈怠有情或当远离。于精进有情或当共住。何以故。舍利子。唯求涅盘最上第一清净解脱。舍利子。又菩萨摩诃萨行精进波罗蜜多时。亦令一切有情而共行之。复能利乐一切有情。善说正行普令觉悟。为令引入无上道故。尔时世尊。说伽陀曰。

勇猛精进悉无碍　　常得尊高无与等
于菩萨藏正法中　　称为任持大智者
思惟无上正法义　　得不思议智慧门
复于正法求出离　　当获如来亲授记
勇猛修习大胜慧　　坐菩提树正思惟
令诸魔怖悉退伏　　由持智慧精进力
普现一切戒清净　　世间事业尽能习
复能利乐诸有情　　具足精进无损减

佛告舍利子。我灭度后后五百岁。若有有情行是行时。于诸契经爱乐受持。当得无量胜慧福聚富贵尊严。及得如来十力四无所畏。四正断法慈悲喜舍。佛十八不共法。乃至一切佛法。总略而聚各各明了。心得清净除遣魔事。令诸有情。尽生死苦向涅盘道。复于彼时。诸违顺境一切弃舍。舍利子。若于彼时诸有情类。智慧相应善巧方便。求进阿耨多罗三藐三菩提。修持净戒常乐多闻习诸禅定。修智慧业及胜解脱解脱知见。进求佛法。及乐利乐一切有情。断除邪见乐求正见。出离轮回。修行圣道演说正法。复于彼时破诸魔障。令贪嗔痴悉皆除灭。断无明暗令生明慧。舍利子。如是之法若能听受。即能生长一切善根。积集成就最上精进。若能如是听闻正法魔不得便。而于一切佛法之中不生疑惑。舍利子。时彼有情。福力具足内心正行。当得阿耨多罗三藐三菩提。又此有情。于诸契经而能听诵。爱乐受持极大欢喜。于菩萨藏正法。受持读诵修行成办甚大欢喜。亦复如是。我说是人能于一切如来教中。而得成就。设复有人不专读诵。以因缘故暂来听受。作意爱乐生大欢喜。亦复获得最上第一坚固精进。乃至如是于菩萨藏正法真实微妙行相。能以少分为他人说。舍利子。譬如大海水中有成熟果。色香具足漂浮水上。有一丈夫见如是果。起大勇猛精进胜行。入大海中。见水暴涌不顾沉溺。复以二手持取其果。或一或二或取三果。而出大海。然后诣彼寂静之处。观看是果乃尝其味。复自念言。我于往昔未识是果。色香美味亦复不知。又作是念。发大勇猛复往大海再取其果。果乃不现。但见海水波涛暴涌。而生苦恼于

时退还。然念是果色香美味殊妙可爱。我于先时悔不多取。舍利子。我灭度后后五百岁。法欲灭时。若有有情于布施持戒胜慧精进。少能信解亦复如是。以是因缘于诸契经。听闻称赞受持读诵。为人演说乃至一四句偈。为魔波旬之所娆恼。不能建立受持读诵。兴显供养种种称赞。由如是故悉皆弃舍。又复展转少分听闻读诵称赞受持于寂静处思惟修习。为魔得便。于一切处常令退屈。时彼行人作如是言。苦哉苦哉。我于如来无上法中。为减没者。于真实法。不令我等听闻受持。乃至于牟呼栗多时。思念如来正等正觉。尚不能得。

复次舍利子。又苾刍众为魔所持。于诸契经不能听闻读诵。时魔波旬现大众前。种种毁呰。此诸契经非佛所说。但是世间虚假文饰。舍利子。彼大众中有诸苾刍。闻是语已。于一切处魔力所加。悉不听受。

尔时世尊。说伽陀曰。

若人闻是正法已　　令诸魔众悉远离
而于一切佛法中　　决定信解除疑惑
若或薄福诸有情　　于此正法不能听
为彼有情薄福故　　闻亦不能生信解
或有具足福力者　　听闻受持生信解
于此正法少听闻　　能遣一切诸魔事
如是薄福诸有情　　于此正法不生信
以不信故堕恶趣　　犹如生盲无所见
若有具足福力者　　于此正法深信解
以深信故生善趣　　速疾犹若酥投水
一类少福诸有情　　闻法展转生烦恼
彼人长夜受苦恼　　为愚痴故不解脱
于佛菩提悉弃舍　　速疾堕落恶趣中

舍利子。如来有清净洁白智慧之法。舍利子。于四众中。若有一类苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。于如来灭后法欲灭时。于诸契经。听闻读诵爱乐受持者。若有一类有情。于一切处不能爱乐受持读诵者。如来于彼一一了知。又诸有情于此契经若能听已。发起正行如理修行。当获四种具足清净洁白无障碍法。何等为四。一者获得具足清净洁白戒波罗蜜多无障碍法。二者获得常遇如来。见诸妙相具足清净洁白无障碍法。三者得见慈氏如来。获得具足清净洁白无障碍法。四者获得如理相应诸善根力。具足清净洁白无障碍法。舍利子。获得如是四种具足清净洁白无障碍法。舍利子。若我灭后法欲灭时。于大乘行如是行相。修相应行者。发起殊胜精进之行。复于契经受持读诵。为人演说展转听受。时彼有情复有十种魔事。智者应当悉皆了知。于此魔事

不应随顺。转复发起勇猛精进。成办佛事。何等名为十种魔事。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。时魔波旬而来娆恼。此是第一魔事。智者应当于此了知。不应随顺。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。时魔波旬而来娆恼。令诸眼目生诸疾病。此是第二魔事。智者应当于此了知。不应退屈。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。时魔波旬而来娆恼。令其身分生诸病苦。此是第三魔事。智者应当于此了知。不应退屈。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。令心散乱不乐本住。此是第四魔事。智者应当于此了知。不应随顺。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。令其发起极忿怒心互相诤竞。令诸契经不能安立。此是第五魔事。智者应当于此了知。不应随顺。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。令其互相执持斗诤俱陷王难。起恶语言。利如毒箭更相损害。如是行相。令诸契经不得流通。由斗诤业速疾退转。此是第六魔事。智者应当于此了知。不应随顺。舍利子。若有苾刍于诸契经。发起乐欲受持读诵。时魔波旬而来诲诱住白衣舍。复令发起种种斗诤。如是行相。于诸契经不能受持。令生诽谤。由斗讼业速疾破坏。此是第七魔事。智者应当于此了知不应随顺。舍利子。于彼时分法欲灭时。或有少年诸苾刍众。于此法中出家未久。于诸契经爱乐受持坚固信解。发阿耨多罗三藐三菩提心。时彼苾刍闻是经已。得大欢喜。彼亲教师乃语少年诸苾刍言。此非佛菩提非佛法律。不应受持。时诸苾刍闻是语已。于少时间。于佛菩提而不信受。又彼苾刍互相谓言。我昔修习佛菩提法。今令我等不乐修习。所有往昔诸善根力使当断灭。返令如是堕染法中。乃至命终生诸恶趣。受大苦恼。舍利子。应知此等是魔所说。如是积集诸地狱业。诸有情等毁谤三宝不顺佛言。如来于三世中悉能了知。又诸有情发起精进修大乘行。如来于此亦能了知。舍利子。我今又令诸菩萨等起四种想。何等为四。一者于自身业而善调伏。二者于善修作而妙观察。三者于他所作不乐观察。于诸有情起大悲心。四者于空寂处行住坐卧。于自他心随顺防护。如是名为起四种想。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十六

精进波罗蜜多品第九之二

　　复次舍利子。时彼有情多起邪见横生计执。说法苾刍亦复减少。为人轻贱不生尊重。亦不恭敬亲近供养。有诸苾刍非法说法。于其正法不乐亲近。设见有人于诸契经。而生恭敬尊重供养。有大力能种种称赞者。共生侮慢。舍利子。时彼苾刍得离欲者。爱乐受持。未离欲者。于诸契经不乐受持。于大众前随顺魔众。此是第八魔事。智者于此应当了知。不应随顺。舍利子。若有苾刍于诸契经。虽生爱乐受持

读诵解说书写。为利养故随顺世间。诸有情等起偷盗业。于三种事数数作意。何等为三。所谓贪着衣服饮食及诸卧具。于此三事而多追求。此是第九魔事。智者于此应当了知。不应随顺。舍利子。若有苾刍于此大乘诸契经中。行相应行。而能发起最上精进。书写受持爱乐读诵。广为人说。时彼苾刍为魔所持。业烦恼障之所覆蔽。于杂染法随顺爱乐。戏论语言而常相应。耽着睡眠。于睡眠中亦乐耽着诸杂染法。又复耽着炫惑女事。深乐随顺如是行相。于诸契经。不乐书写受持读诵广为人说。舍利子。时彼苾刍。于如来教生爱乐者。不欲断灭如来圣教。不爱乐者。恶业苾刍为魔所著。欲令佛法速疾断灭。此是第十魔事。舍利子。如是十法诸有智者。应当于此一一了知。不应随顺。尔时世尊。说伽陀曰。

时彼所有一切处　由彼业故魔障生
于诸白法悉弃舍　不乐思择诸义利
胜慧减少恶慧增　于正法中不安住
乐闻非法悉能行　堕恶趣中为境界
如是展转命终时　覆藏瑕玼为救护
尊重亲教阿阇梨　一时俱堕于恶趣
我于俱胝千劫中　为利世间修苦行
常于有情思善巧　悉令远离三毒火
我时证得大菩提　能转清净妙法轮
于人天中无与等　世出世间称第一
我今不应当弃舍　世间有情极难得
令彼魔众悉退散　皆能离苦获安乐
又令痴闇道路中　持六度等真善行
于诸佛教悉相应　而能获得菩提道
于如是法听受已　复能演说真实空
令彼安住正信中　是故得离诸魔众
于此最上真实中　若有弃背真实法
非真实相作真实　不能远离诸魔众
若有有情于佛所　欢喜坚固生尊重
听闻如是正法时　获得吉祥胜义利
正信有情欢喜已　诸有魔众生苦恼
于一切处作善时　魔众竞来为恐怖
时魔假作苾刍相　巧出语言相诳惑
于众迅疾生动乱　谓菩提道非真实
自言我法真实因　汝应坚固求安住
发生如是戏论已　然后轻侮复毁谤
时彼苾刍魔所著　信魔语故生放逸
谓言此法非佛乘　因是弃舍涅盘道

复背正觉合诸尘　　而于佛法不信受
由执我见粗重已　　速疾堕落恶趣中
纵有少分诸苾刍　　而复爱乐非真实
各于大乘空法中　　互相伺求诸过失
纵遇最上真实法　　以杂乱故不听习
复于义理生恐怖　　舍正法故无所归
彼时无有说法者　　不信解人而复众
如是纵有说法师　　悉皆弃舍不听受
若于世尊末法中　　复能利乐诸有情
彼时多有魔障侵　　于此勿应生退屈
未来若有苾刍众　　决定于法生信解
宁丧身命坚护持　　速获证悟圆常果

尔时舍利子。及诸大苾刍等。于大众中闻是修习大乘行者。于诸险难能行正法。各各发起广大无量坚固勇猛精进之力。如是行相。于此大乘菩萨藏正法。听闻读诵书写受持展转教示广为人说。又复说是善巧譬喻。譬若有人善能守护祖宗库藏。今见财宝渐欲减没而生忧恼。如我今见释迦如来。于无量百千俱胝那由他阿僧祇劫。修行是难得阿耨多罗三藐三菩提法渐将减没。我等苾刍亦复如是。共生忧恼。宜各发起广大无量勇猛精进。坚持守护大乘菩萨正法宝藏。又苾刍言。譬如有人。有一亲子端正殊妙。父母见时适悦其心。观视子相目不暂舍。其子忽然于险难处堕落其中。有大飞禽捉持而去。又复堕落那落迦边高险之处。时彼父母。发勇悍力持取而还。如我今者佛灭度后。若有正士于无上法宝生大信敬。欲求出离。而于彼时受持读诵如说修行。我以如来无上法宝共相付嘱。精进守护亦复如是。无令为彼诸恶人辈之所侵坏。又苾刍言。譬如世间聚集兵众。行列阵势欲相斗战。是时众中少分有情。见彼军众心无怯弱。安住其前。护诸兵众无令斗战。又复众中有多勇悍。见是兵众心无怯弱。安住其前。如是展转乃立战功。如我今者佛灭度后法欲灭时。若有有情。内心坚固护持正法。亲近善友乐求出离。被坚固铠发起广大精进之力。破魔军众。如是行相于法宝中。若有少分精妙思择亦复如是。乃至一四句偈为人演说。令他随喜。信受佛语不生疑谤。亦复告示令多有情随喜称赞过去未来现在诸佛无上妙法。令其安住。时诸苾刍乃至广说无量譬喻。佛告舍利子。如实行相。我说是人所得福聚。犹如虚空无有限量。说不能尽。又舍利子。佛灭度后是人难得。我说名为是殊胜丈夫。是最上丈夫。是勇猛丈夫。是大丈夫。得佛法分。不乐自利小乘静住。唯行坚固大乘正行。又复不乐赞叹自他名誉。唯乐赞叹大乘功德。舍利子。乃至临命终时。于此正法亦复受持读诵。于真实空决定胜解。

复次舍利子。于后末世破戒苾刍。亦复增盛毁谤正法。于诸世间

外道经典。多乐修习。舍利子。于此劫浊烦恼浊众生浊见浊命浊恶世之中。若有苾刍。能以勇锐破诸斗诤而得安住。常愿不离诸佛菩提。于三时中。应作观想善能安住。尔时世尊说伽陀曰。

亲近如来正法藏　　能破一切老死苦
于自利行非相应　　常乐利乐诸有情
于我所说正法中　　恭敬爱乐能建立
彼堪我为调御师　　即是如来真弟子
若于正法不乐闻　　又复不能善安住
彼人堕落恶趣中　　如轮于海速沉没
于千俱胝劫数中　　遇佛出世极难得
彼人为魔之所著　　纵得遇佛生厌怠

复次舍利子。过去九十一劫。彼时分中有佛出世。号毗婆尸如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛法中有六群苾刍。一名善见。二者妙利。三名作喜。四名贤吉。五名名称。六名利牙。而生计执我人众生寿者断常等见。常行侮慢。共相呼集诣旷野中。而常议论差别恶行。如是各各而自谓言。行百种善。而复召集一十二十乃至五十。以为群类。自所行法展转教示。复立誓言。若违我教必遭损害。说是行已分首而去。或入聚落或抵城邑。或自他舍乃至王城。时彼一人抵一聚落。还集种类。复各教示增损佛语。舍利子。云何作意增损佛语。时彼种类坚固执有我人众生寿者。若无我者谁为往来。谁为坐卧。谁为语默。谁为施者。谁为受者。谁为饮食。谁苦谁乐。乃至一痒一痛。谁为觉触等者。时彼众中或有一人。作如是言。若说无有我人众生寿者。非我善友。舍利子。时彼聚落男子女人童男童女闻如是语。皆乐于彼执我见者。而为善友互相谓曰。我于往昔。有诸智者如实了知。真善友者。说无我人众生寿者。我今于彼先所尊者。不应亲近恭敬供养。舍利子。时彼六群苾刍。后半月分还集一处。中有一苾刍谓言。我已展转教化五百种族。以为眷属。

复次舍利子。时毗婆尸如来应正等觉。有一声闻苾刍。诸漏已尽无复烦恼。得阿罗汉果。既知是已。入彼五百聚落。为诸男子女人童男童女。而说是言。彼所说法是粗恶语。不真实语无义利语。时阿罗汉。于彼众中说伽陀曰。

若于正法不了知　　彼人即昧真圣道
汝于邪法坚执着　　决定当堕诸恶趣

说是偈已。时彼六群苾刍众等。生大恚怒不乐信受。时阿罗汉。生大愍念赞叹佛已。复说伽陀曰。

我佛所说真实法　　一切有为悉无常
于诸法中皆无我　　是不坚固非常住
又复诸行皆造作　　体不实故空复空
愚夫痴迷坚执着　　于幻法中生动乱

说是偈已。又语彼苾刍等众。诸佛如来所说法中。悉皆无有我人众生寿者。时阿罗汉。知彼苾刍等众不乐信受。复说伽陀曰。

若于施受生见执　　复认觉触分别有
于无我法不信从　　彼皆堕落诸恶趣

舍利子。时彼有情于虚妄法。男子女人童男童女。所有语言而生信受。当有六万八千人。以邪见故身坏命终。皆堕无间大地狱中。身受极苦在地狱中。复生多舌。舌如广大千叶莲华。于其舌上。复以铁犁耕破其舌。复有狱卒持百利杵击刺罪人。复于空中雨热铁丸。其丸猛炽击罪人身。又其铁丸变成火聚。其焰极猛。罪人各见猛火烧身。毕是罪已从地狱出。当复堕于千头鱼中。尔时世尊说伽陀曰。

时诸有情堕地狱　　无量百千火聚中
空中震电复雨火　　罪人身受极苦恼
一身复受一切苦　　猛焰器仗从空下
百踰缮那皆充满　　各见身满地狱中
各各复见于舌上　　锋铓利箭猛来射
利刀分舌叚叚裂　　始觉苦中极重苦
由随恶友虚妄者　　数数亲近而爱敬
弃舍持戒清净众　　是故堕此极苦中

复次舍利子。彼六群苾刍众。以虚妄不实故。亦复当堕阿鼻大地狱中。其地狱量百踰缮那。各各自见身满狱中。彼一一身复有千口。一一口中复生二舌。每舌纵广四踰缮那。一一舌上。五百铁犁耕破其舌。复以热铁取舌烧烙。罪人痛苦口不能言。复于头上百千俱胝种种苦具而来捶打。如是受罪满百千俱胝那由他岁。毕是罪已。复入别别诸地狱中受诸罪苦亦复如是。何以故。彼人为于诸佛教中常生毁谤。获如是罪。

复次舍利子。彼佛世时。复有长者住白衣舍。名为安乐。其家富乐财宝。丰盛随意受用。复有祖宗昔所积聚金银琉璃砗磲码瑙。真珠珊瑚如是等宝皆悉具足。诸有库藏亦皆丰盈。奴婢仆从城邑人众。随所驱使称意无乏。是时长者爱乐承事离系外道。修习邪法而生邪见。时长者妻名尾瑟钵底。色相殊妙端正洁白。身相具足人所乐见。而生一子。端严殊特面貌圆满。身体洁白人所爱乐。其子往昔曾于无量百

千俱胝那由他佛所。种诸善根。其子初生三开口笑。作如是言。我今何故于此邪见种族中生。其母闻子作是语已。惊怖惶骇身毛皆竖。弃舍其子周慞闷走。时有众女见是事已。悉来集会共相询问。闻说其子有如是言。是时众女复生惊怖。而各狂走。去已复来观察议论。各相谓曰。此初生子为复是天。为复是龙。为复是药叉罗刹。阿苏啰。誐噜拏。紧那啰。莫呼啰誐。鸠盘茶。必舍佐。人非人等。生是疑已。时初生子谓众女曰。汝等吉祥具足人相。何故舍我惊怖狂走。尔时童子。对诸女众说伽陀曰。

汝众女等胜吉祥　　何于恶道不生怖
我今令汝悟真实　　悉能远离诸险难
我之父母并眷属　　于我悉皆非善友
我今为彼除邪见　　不生险难诸恶道

舍利子。时彼童子父母并诸会众。闻是童子说伽陀已。共诣其所。尔时童子于父母前。复说伽陀曰。

所有库藏诸财宝　　五谷舍宅并供具
速疾舍我将布施　　投佛出家作沙门
毗婆尸佛见住世　　于三界中无与等
彼佛慧日照世间　　我愿出家为弟子
于佛正法得开示　　利乐一切诸有情
彼佛慧日照世间　　我愿出家为弟子
我佛具足三十二　　大丈夫相悉庄严
彼佛慧日照世间　　我愿出家为弟子
假使千俱胝劫中　　未尝闻是佛名字
如优昙花难值遇　　我愿出家为弟子

舍利子。时彼父母语童子言。汝能如是发清净心投佛出家。我今所有祖宗库藏二十俱胝金银珍宝悉施于汝。令汝展转自行布施。时彼父母说伽陀曰。

我今所有诸财宝　　悉皆付汝将布施
由汝发起清净心　　随处利乐诸有情
所有金银诸珍宝　　五谷舍宅并资具
由汝发起清净心　　速疾舍施利有情
床褥卧具诸受用　　涂香花鬘末香等
由汝发起清净心　　随处速疾行布施
佛宝法宝并僧宝　　此为最上良福田
于彼广行布施心　　真实利乐于一切

时彼童子复为父母说伽陀曰。

我欲往诣于佛所　　大毗婆尸世尊前
广作无量诸供养　　利乐一切诸有情
若天若人诸众等　　乐求一切快乐事
我今往诣世尊前　　愿众应当同诣彼

时彼童子说此偈已。作是思惟遍观四方白父母言。我今往诣毗婆尸如来应正等觉所。时彼众等闻是事已。各生惊疑共相谓曰。云何童子生于一日。能与父母如是议论。而复双足举步能行。彼时乃有八万四千俱胝等众皆来集会。各各思惟互相谓曰。今此童子为复是天。为复是龙。为复是药叉罗刹揵闼缚阿苏啰紧那啰摩呼啰誐人非人等。时彼童子与诸众等俱时共诣毗婆尸如来应正等觉所。尔时童子领众行已。于虚空中有十千盖而覆其上。又于空中高声唱言。无令为彼寒热风雨之所损害。又复空中现金色网弥覆其上。又于空中雨天妙花种种末香诸妙香等。复有清凉微风飘散此香。又于行路香水洒地雨天宝衣。所雨天花积过于膝又于行路八功德水无量池沼自然出现。一一池沼各有无量优昙钵罗花俱物头花奔拏利迦花等。而为供养。复有七宝殊妙台树自然出现。又于行时种种角贝不鼓自鸣。出微妙音歌咏赞叹。于其左右。无量珍宝自然庄严。时彼童子才举步时。各现一花而为履蹈。随履蹈已隐没不现。尔时童子于道路中。须臾之间回顾观察。说伽陀曰。

世有正理非正理　　我今所行最上道
于非正道而不行　　是故往诣正理尊
我于那庾多劫中　　或时获得人中身
复遇如来出世间　　具足信解智慧力

舍利子。时彼童子说是偈已。于虚空中有八万四千天人。咸共赞叹说伽陀曰。

善哉善哉大智者　　能说最上第一义
于诸非理悉弃舍　　是故能行真正道

舍利子。时彼童子对诸天众。复说伽陀曰。

诸有能行正道者　　广说获得和合义
于非正道坚执着　　云何获得相应理

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十七

精进波罗蜜多品第九之三

复次舍利子。时诸天众对彼童子。复说伽陀曰。

诸有贪者于欲乐　　一切境界无出离
由愚痴故非正理　　当堕地狱恶趣中
若于正道求出家　　应舍受用诸欲境
彼能开示诸正理　　是名世间相应者

舍利子。时彼童子对诸天众。复说伽陀曰。

我今为汝天众说　　汝于正道未能知
如是相应真正理　　当说令汝悉解了

尔时童子说是偈已。与诸大众俱时往诣毗婆尸如来所。到已头面礼足。右绕三匝却住一面。瞻仰毗婆尸如来。目不暂舍。是时童子心大欢喜。说伽陀曰。

具足三明施甘露　　能为世间作善利
稽首龙象师子王　　是故我今常赞礼
佛智光明甚希有　　犹如日月照世间
亦如优昙花出现　　坚固安住妙色相
世间有情多重障　　于佛圣道不能知
犹若生盲愚痴人　　不觉堕于险恶道
愿我当来成正觉　　犹如毗婆尸世尊
令诸有情离众苦　　灭三毒火得清凉
又令无量诸有情　　随我广发如是愿
闻佛演说最上乘　　悉得开示菩提道

尔时童子说是偈已。又作是言。南无毗婆尸如来应正等觉。善说法要。时八万四千俱胝人众亦作是言。南无毗婆尸如来应正等觉善说法要。如是三叹终而复始。愿我当来皆得成就正等正觉。如毗婆尸如来善说法要。尔时毗婆尸如来。知彼童子及八万四千俱胝人众堪任授记。即现神变。于其面门放大光明名决定胜。其光复有无量种种色相。所谓青黄赤白红颇胝迦金色等。如是色相普遍无量世界。洞然照耀上彻梵世至色边际。日月光明。悉皆映蔽。其光复来至佛顶上。右旋宛转绕百千匝。忽然不现。舍利子。时毗婆尸如来有一亲侍苾刍。见佛神变光明事已。即从坐起整衣服。遍袒右肩右膝着地。合掌向佛瞻仰尊颜。以偈问曰。

毗婆尸佛大希有　　于诸圣中量尊圣

我今启问善逝尊　　何因缘故现光明

尔时苾刍复白佛言。世尊。以何因缘现大神变放是光明。唯愿如来。大慈哀愍。为我除疑敷演斯事。复有无量百千人众。现住佛前愿乐欲闻。我等志心殷勤谛听。为诸有情慈悲开示。如来大悲。为世间眼救护一切。如诸舍宅覆荫一切。唯愿如来。大慈怜愍。断除疑网而诸有情过去未来现在。所行想念一切行业及诸疑惑。如来于彼无不了知。又诸佛刹所有有情。于三世中一切智慧言语差别。如来于彼无不通达。如来为诸法王。具足八种言音。于说法中皆得自在。以何因缘现大神通放是光明。唯愿如来。断除我等一切疑网及一切忧悲苦恼悉皆断灭。我等今者如是三请。一心专注合掌恭敬。愿乐欲闻。舍利子。时毗婆尸如来。语彼亲侍苾刍言。汝见此童子于我前住合掌立不。唯然善逝。我今已见。佛言苾刍。今此童子。于往昔时已曾亲近称赞恭敬礼拜。复以衣服卧具种种汤药。供养八万四千俱胝那由他佛。种诸善根。为求成就正等菩提。常修梵行。佛言苾刍。汝又见是八万四千俱胝人众于我前住合掌立不。唯然善逝。我今已见。佛言。彼诸人众于过去世。皆悉曾为童子父母。生生无不从之教化发心。于后后世。愿皆不受女人之身。皆能随顺修习。同发阿耨多罗三藐三菩提心。我今为彼授作佛记。以是因缘现大神通放是光明。尔时毗婆尸如来。为彼亲侍苾刍及诸人等。说伽陀曰。

汝见现前诸大众　　随于童子悉来集
八万四千俱胝数　　一心专注听我说
佛说法中得自在　　我今亲语汝苾刍
我知童子多劫中　　亲近供养于诸佛
复于无量诸佛所　　志心坚固求出家
修持最上清净行　　复能利乐天人众
又此现前诸大众　　八万四千俱胝数
生生昔曾为父母　　教化欢喜常无间
复于往昔无数劫　　广发无边诸大愿
世世悉皆为父母　　同求无上大菩提
如是安住离生死　　应当随我共修学
志求无上妙菩提　　我今为彼亲授记
彼等决定成正觉　　是故我现大神通
我能尽令汝心中　　行住坐卧无疑惑
汝等天龙及人众　　那由他数在我前
同闻为彼亲授记　　不久当成二足尊

舍利子。时彼童子闻佛授记。欢喜踊跃速疾往诣。到父母前发诚实语。说伽陀曰。

如是八万四千众　　往昔皆为我父母
俱时同发菩提心　　今日父母复如何

舍利子。时彼父母。而为童子说伽陀曰。

如汝所说诸人众　　各各已发菩提心
我今归依一切智　　与汝发愿无有异
如是进求究竟道　　汝今身是我所生
与汝同发真实心　　愿得菩提果成就

舍利子。时彼童子。为自父母复说伽陀曰。

我若最先得成佛　　誓与一切悉开示
愿我父母诸人众　　共成无上大菩提

复次舍利子。时毗婆尸如来为彼童子及诸人众。发如是言。我今为汝授作佛记。勿生疑惑。善自安慰勿复异见。所以者何。汝于往昔为大自在天子。我于彼时。已曾为汝授作佛记。过是已后经俱胝那由他劫不堕恶趣。又过俱胝那由他劫。于彼转轮圣王族姓中生。得成为佛。名曰大悲如来阿罗诃三藐三佛陀。具大名称。父名净饭。离诸暗钝。母名摩耶。离诸忧恼。其子尔时亦如我子。字罗睺罗。出现世已。求成阿耨多罗三藐三菩提。于菩提道既成就已。其佛寿命满十万岁。彼佛光明普能照耀十万踰缮那国土。彼世界中一切有情。有缘无缘悉皆承佛光明照触。时佛光中有百俱胝。那由陀俱胝。百千那由他俱胝。大声闻众皆来集会。复有一俱胝众。皆是大阿罗汉。具足白法诸漏已尽。无复烦恼心得自在。具八解脱得六神通。舍利子。如是大阿罗汉皆来集会。复有无量大菩萨众皆来集会。复有彼佛往昔一切父母亦来集会。时大悲如来说法教化。无量阿僧祇有情。皆住不退转地。于诸有情作善利已。即于是时入般涅盘。正法住世一俱胝岁。彼佛舍利。于诸世间广大流布。如我灭后流布舍利等无有异。舍利子。说是语时诸有正士。发起勇猛广大精进。而起寻伺观察世间。利乐有情心无退转。复有菩萨摩诃萨发起正念。转复增胜心无间断。志求阿耨多罗三藐三菩提。如是经于无量阿僧祇劫。愿于生死流转之中。化利有情求佛菩提。舍利子。我于彼时亦发是愿。尽生死际被精进铠。化利有情圆满一劫精进行愿。勇猛精进心无退转。愿成菩提。复次舍利子。云何菩萨摩诃萨不退勇猛精进。若菩萨摩诃萨。行不退勇猛精进行时。设见三千大千世界满中火聚。为求如来正等菩提。应当发起勇猛精进。入是火中而能安忍不生懈倦。彼诸菩萨闻是法时。即得超越圆满一劫精进行愿。又诸菩萨闻是法时。于不退转勇猛精进。即得增长无量善根。复次舍利子。若菩萨摩诃萨。行不退转勇猛精进时。而为利益一切有情求证涅盘。纯一无杂常住坚固。于善不善起大悲

愍。于诸有情行相应行。复次舍利子。菩萨摩诃萨。当行勇猛精进悉无懈怠。于一切处举足下足。常不离于菩提之心。观诸三宝常在目前。亦不弃舍一切有情。亦不随顺一切烦恼。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。当行勇猛精进悉无懈怠。于已生未生诸善根力。悉令回向菩提正道复令善根增长无尽。舍利子。譬如百川流注大海其水无尽。今此善根回向菩提。亦复如是无有穷尽。是故说名不退勇猛精进。复次舍利子。菩萨摩诃萨当行不退勇猛精进之时。悉无懈怠。于诸正行一切智智积集善根。复能利乐一切有情。是故说名不退勇猛精进。

复次舍利子。我今略说菩萨摩诃萨乃至一切有情所获福蕴。乃至有学无学声闻缘觉所获福蕴。不及如来一毛端量所获福蕴。何况如来遍身毛孔所有福蕴。为由如来于无量劫积集修行广大福蕴。设有广大积集福蕴。如实行相百分千分。不及如来一大人相。何况如来一切相好。又诸福蕴。不及如来眉间白毫一珂月相。何况百千匝中所有功德。又诸福蕴。不及如来一无见顶相。何况如来大丈夫相。乃至乌瑟腻沙诸根相好出生百千俱胝所有功德。又诸福蕴。不及如来大法螺音一说法相。何况如来广大法音。普能遍满无量世界。令诸有情诸根调适皆生欢喜。随其胜解得善调伏。于如是难得阿耨多罗三藐三菩提应生知解。如是菩萨于无量世界随学。如来发大音声。普令有情悉皆得闻。被精进铠发坚固意。乐习菩萨不退勇猛精进之行。

复次舍利子。菩萨摩诃萨修精进行时。而无退屈。假使普令三千大千世界一切有情。具足成就胜解智力。若诸有情于此菩萨藏正法。随顺成就具足智力。比前功德。百分千分百千万亿分。乃至乌波尼杀昙分。不及其一。以要言之。如是三千大千世界一切有情。悉令获得须陀洹智力。斯陀含智力。阿那含智力。阿罗汉智力。又令获得十信十住十行十回向不退转地智力。一生补处菩萨之位。乃至广说无量世界一切有情。普令获得一生补处菩萨智力。若诸有情。于如来无分别及有分别智力等。如是听已。不惊不怖。当于彼时次第乐欲甚深智力。比前功德。百分千分百千万亿分阿僧祇分。乃至乌波尼杀昙分。不及其一。而菩萨乐欲发起勇猛精进。宁弃身命头目髓脑一切支分。于如来智力。不乐暂时间断修习。如是弃舍勇猛精进。我说是名菩萨不退精进之行。复次舍利子。菩萨摩诃萨。应当如是修学。不退转地乃至发起一心。遍入过去未来现在一切有情无量无边心行差别。若诸有情具足充满贪嗔痴等一切烦恼而复回入菩萨之心。是时菩萨以智慧力。譬喻言辞种种推求。如是发起勇猛精进。见是色相一切有情贪嗔痴等之所烧煮。是时菩萨以诸方便。普令止息一切苦恼。如彼灰烬散灭无余。复令修习趣涅盘道。我说是名菩萨不退精进之行。

复次舍利子。菩萨摩诃萨修不退精进行时。所谓身作业善。语作业善。意作业善。乃至所有一切精进波罗蜜多。皆悉不离身语意业之所修习。然于三业发生精进意为最胜。云何意业精进最胜。谓无分别及有分别。云何无分别谓菩提心。云何有分别。谓于一切有情起大悲心。云何无分别。谓于忍智悟无我理。云何有分别。谓能摄受一切有情。云何无分别。谓虽能摄受一切有情而无取相。云何有分别。谓厌离轮回。无分别者。谓于三界都无所得。有分别者。谓诸有财宝随乐舍施。无分别者。谓于布施无取于相。有分别者。谓于持戒有所积集。无分别者。谓于持戒不取于相。有分别者。谓安受苦忍。无分别者。谓于刹那心无所住。有分别者。谓能发起诸善根法。无分别者。谓常静虑。有分别者。谓于禅定有所积集。无分别者。谓心常决定安住不动。有分别者。谓修闻慧而无厌足。无分别者。谓于内心专注善巧。有分别者。谓于闻慧广说诸法。无分别者。谓于法性都无记念。有分别者。谓于智慧有所修作。无分别者。谓于诸法离诸戏论。有分别者。谓于诸梵行积集修作。无分别者。谓于诸慧性悉能弃舍。有分别者。谓于五神通而能圆满。无分别者。谓尽诸有漏。有分别者。谓于观想而常思惟。无分别者。谓于内心而常正念。有分别者。谓于四正断悉能巧妙。无分别者。谓能超越一切善根。有分别者。谓著文字相欲求出离。无分别者。谓于广大福报普遍无相。有分别者。谓于诸有情善达根宜。无分别者。谓善能观察诸善根法。而无所得。有分别者。谓于诸力有所修习。无分别者。谓于是处无所损坏。有分别者。谓能出生菩提分法。无分别者。谓于诸法离分别智。有分别者。谓于正道而能求进。无分别者。观诸神变犹如虚空。有分别者。谓于定门而能积集。无分别者。谓住奢摩他而唯一境。有分别者。谓于毗钵舍那而有积集。无分别者。谓善入法性。有分别者。善能入解诸因缘法。无分别者。谓善能了知非因缘法。有分别者。谓着胜义声故。无分别者。谓行正法行故。有分别者。谓庄严法身。无分别者。谓于法身离诸庄严。有分别者。谓庄严语言。无分别者。谓依诸圣能常寂默。有分别者。谓依三解脱门而生乐欲。无分别者。谓无增上我故。有分别者。谓能远离四种魔事。无分别者。谓能弃舍烦恼习气种故。有分别者。谓能善解巧方便故。无分别者。谓于智慧如实知见。有分别者。谓离攀缘有所见故。无分别者。谓离超越见故。有分别者。谓有想念见。无分别者。谓意业见。此说名为意业精进。于精进中最为殊胜。我说是名菩萨摩诃萨修不退转精进之行。

复次舍利子。如是菩萨摩诃萨行不退转精进行时。行是五种最上极妙之法。速疾证得无上正等菩提。云何五种最上极妙之法。一者而常思念佛出于世。二者而能亲近诸善知识。三者而常值遇好时。四者而常积集诸善根法。常令坚固。五者随学菩萨摩诃萨具足戒品。而得圆满。是名五种最上极妙之法。由是菩萨。速疾获得阿耨多罗三藐三

菩提。尔时尊者舍利子。重白佛言。世尊。若诸菩萨离此五种最上极妙之法。得成阿耨多罗三藐三菩提不。佛言。舍利子。若诸菩萨。不常思念佛出于世。不能亲近诸善知识。若不值遇好时。不能积集诸善根法。不令坚固。不能随学诸菩萨摩诃萨。具足戒品而不圆满。如是远离五种最上极妙之法。不能速疾获得阿耨多罗三藐三菩提。违而得者。无有是处。舍利子。云何在家菩萨远离五种之法。所谓如王家臣。住大众中。恃其威势。恐怖多人。又语众言。我能为汝作种种事。但以欺诳而实不作。乃至如是安住虚诳语言等事。舍利子。由是虚诳不能得生诸天善趣。如是行相。亦不能得值遇好时。舍利子。又此行相在家菩萨。唯自具足资养等事。不能利他。亦复不能值佛出世。乃至不能速疾得成阿耨多罗三藐三菩提。

复次舍利子。又在家菩萨住城邑中。有诸障难而常娆恼。云何城邑有诸障难。舍利子。有诸如来出世成等正觉。为诸天人阿修罗等说法教化。初中后善其义深远。其语巧妙。具足清白梵行之相。及四部众围绕恭敬。虽复亲近供养礼拜苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。然彼聚落城邑巷陌。舍宅人民国王大臣长者居士。悉住其中。由是因缘不能具足清净戒蕴。我说是名城中障难。若在家菩萨如是乐着五欲。不能思念佛出于世。乃至不能速疾得成无上正等正觉。

复次舍利子。在家菩萨而自宣说现行法律。复多障难。所谓父母男女妻妾奴婢姊妹兄弟朋友眷属。于长夜中而为障难。舍利子。如是之法。能为在家菩萨作诸障难。亦复不乐佛出于世。乃至不能速疾得成阿耨多罗三藐三菩提。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十八

精进波罗蜜多品第九之四

复次舍利子。在家菩萨于诸如来所设契经如实行相。虽复听已不乐多闻。于少欲行不乐修习。及于同类诸契经等。亦不信受。于彼如来大乘教中。复生毁谤。而皆堕于诸恶趣中。云何名为诸恶趣中。所谓焰魔罗界饿鬼畜生。又复边地诸恶律仪。纵得为人身不具足。垢秽障重具诸邪见。舍利子。如是所呵厌处。诸佛菩萨。皆悉远离不乐生彼。乃至不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。

复次舍利子。在家菩萨于有大势力坚乐依止。所谓国王大臣及诸人民。大富豪杰增诸嗔恚。所出言辞多生谄伪。积集恶事诳惑于人。复生侮慢。是人以不善语故。堕恶趣中。身体羸瘦具诸恶相。舍利子。此名在家菩萨五种之法。以是因缘。不能值遇诸佛出世。亦复不

能亲近善友。不能值遇好时。所集善根悉皆毁坏。于持戒菩萨摩诃萨等。不能随学。乃至不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

若人行是五种法　　于此胜慧不增长
而复远离调御尊　　不能速疾成正觉
虚诳一切有情故　　如王家臣诸仆使
悉断一切善根力　　不能值遇佛出世
又或惊怖诸有情　　语令捉缚加捶打
如是作诸恶业已　　于无上尊常远离
复于苾刍苾刍尼　　破他净戒生病苦
刹那不得值好时　　于诸佛所常远离
父母妻孥诸眷属　　于非法行常无间
而于正法不乐闻　　堕痴迷中难出离
设逢佛世求亲近　　于刹那间不能得
或复爱乐出家时　　彼等竞来为障难
或时听是正法已　　随处演说真实空
彼等竞生嗔恚心　　乃说此为非正法
如是种种诸障难　　十六分中未及一
由是毁谤正法因　　世世生盲无所见
彼不能见正觉尊　　纵见不生清净信
当获人身不具足　　后堕一切傍生中
若人归向佛菩提　　及于菩萨生爱乐
一切障难悉蠲除　　善能修习真正行
所有父母并眷属　　及余一切有情类
数数引导令出家　　速能摄受归正道
唯母最初引导已　　复能赞叹令出家
即当往诣善逝尊　　发心开悟大菩提

复次舍利子。出家菩萨复有如是五种之法。于诸善友亦复远离。诸佛出世于刹那时不能值遇如是积集诸善根力亦皆破坏。而于持戒菩萨摩诃萨。不能随学。乃至不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。云何五法。一者以邪思故破诸净戒。二者以不信故毁谤正法。三者耽着利养及乐名闻。四者执着我见入诸险难。五者于他善行而生嫉妒。舍利子。而出家菩萨。具足如是五种之法。于诸善友亦复远离。不能值遇诸佛出世。以要言之。乃至不能速疾得成阿耨多罗三藐三菩提。舍利子。以是义故。譬如饿犬羸瘦憔悴皮骨连立。匆见枯骨而生食想。复于静处以力舐啮。自伤其口血涂骨上。不自觉知妄生贪爱。于其饱满终无所得。时有刹帝利婆罗门长者居士。自远而来。见是饿犬啮彼枯骨。极生嗟念。是时饿犬复自思惟。彼所来者夺我美味。时犬乃作恶

声恶眼[齒*(崖-山)][齒*來]号吠。舍利子。于意云何。彼诸人众见是枯骨悉无血肉为侵夺不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛告舍利子。云何彼犬作如是相。舍利子白佛言。世尊。由犬饿故。啮彼枯骨如甘露味。妄生贪爱故。现如是恶声恶眼[齒*(崖-山)][齒*來]号吠。恐彼人众之所侵夺。佛告舍利子。如我灭后有诸苾刍。于种族中乃至便利不净。深生爱着之所缠缚。如是行相。于刹那时成就佛事亦不能得。彼诸苾刍我今所说。于佛法中如彼饿犬。匪惟如来作是诃毁。若诸有情见彼苾刍如是行相。亦复诽谤如彼饿犬。舍利子。复有菩萨摩诃萨。广为利乐一切有情。求佛智慧。于自身命亦复弃舍。何况于他善业而生憎嫉。

　　复次舍利子。复有世间愚痴之人。以自活命爱乐世间财宝饮食。身为奴仆。为彼系缚责役驱使。于他族中亲近诳妄。以贪求故。复于他人而生嫉妒。舍利子。如彼苾刍为贪利养。先在彼族见后来者。而复发起憎嫉之心。谓后来者而作是言。我先住此。汝等诸人从何所来。今此族中诸长者等。先发愿言。所有衣服饮食卧具医药决定施我。作如是言。彼后来者云何当得。因是发生三种过失。何等为三。一者乐着住处。二者不乐本住。三者于世间法而能解了。出世间法不能解了。又彼苾刍于此长者族中不乐安住。而彼苾刍又发是言。住处有三。一者爱乐处住。二者和合处住。三者如实处住。汝诸长者多行过失。应当于我深生恭敬。于我法中称扬赞叹。舍利子。由是种族生憎嫉过。于洁白法悉皆减没。

　　复次舍利子。复有种族多诸嫉妒虚妄不实。或有持戒不持戒者。于菩萨摩诃萨所。悉皆远离而不随学。如是譬喻应当了知。复次舍利子。于过去无量无边广大不可思议阿僧祇劫。彼时彼分有佛出世。号胜高如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛住世九十俱胝岁。彼佛会中复有九十那踰多大声闻众。皆阿罗汉。诸漏已尽。无复烦恼。逮得己利。心得自在。到于彼岸。彼时复有长者名曰善集。其家巨富眷属广大。多诸财宝。金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀真珠等宝。皆悉具足受用广大。复有奴婢仆从象马车乘。及诸仓库悉皆盈溢。时彼长者生其二子。一名净住。二名净持。面貌端正身相具足。人所乐见。忽于一时登大楼阁经行游戏。尔时佛告舍利子。彼胜高如来应供正等正觉。于晨朝时着衣持钵。与大苾刍众前后围绕。入彼大城次第乞食。其佛相好犹若金山。又如广大妙好金幢。最上第一。住奢摩他诸根隐密行。如龙象极妙清净。如大池沼离诸尘秽。又如大海珍宝充满。如帝释天主诸天围绕。如大梵天王寂静严饰。具足圆满清净洁白。心意调畅诸根寂静。彼二童子。即于是时。见彼胜高如来多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。是二童子乃赞如来自远而至。佛身相好无量无边圆满具足。瞻仰世尊心无厌足。舍利

子。时净住童子往昔已曾得见胜高如来应供正等正觉。乃语净持童子言。汝曾往昔得见胜高如来不。此佛功德无有边际。于一切有情中为大慈父。时净持童子言。我于往昔未曾得见此佛世尊相好具足威德特尊。时净住童子言。我于昔时。已曾见此胜高如来。愿我当来一如此佛等无有异。舍利子。时彼净住童子说伽陀曰。

愿我当来如世尊　　有诸苾刍众围绕
我若得似如来相　　复名如是最上尊
今将饮食诸供养　　为求无上菩提故
所有舍宅悉弃舍　　愿我当来成正觉
譬如众星月为胜　　此谁见已不清凉
于有情中佛最尊　　谁不舍家求出离

舍利子。时彼净持童子闻是语已。复说伽陀曰。

汝今莫作如是语　　亦勿高声报四方
汝今听我诚实言　　云何速得菩提道

舍利子。时彼净住童子闻是语已。复说伽陀曰。

汝于此道不爱乐　　亦复莫起憎嫉心
我今所出善语言　　是故当得菩提道
汝于世间诸财宝　　亦莫辄生悭吝心
我于身命尚能舍　　是故语汝悉知解
与汝如是诸舍宅　　及有一切财宝等
我今往诣于佛所　　出家求授菩提记
三十二种殊胜相　　谁人见已不爱乐
无上菩提谁不行　　于此莫生劣弱见
我于舍宅并财宝　　父母眷属诸亲友
于此一切皆能舍　　为求往诣于佛所
假使俱胝千劫中　　闻佛出世甚难得
佛为世间大光明　　遇佛光者亦复难
佛来王城行化行　　大苾刍众皆围绕
犹若晴空清净月　　普遍照耀于世间
又如出现千日光　　四衢道陌皆晃耀
佛于城中行化行　　普放光明亦如是
譬如须弥山中王　　亦如出现殊妙宝
佛于苾刍大众中　　清净尊严亦如是
炽盛光明大威德　　普能照耀诸有情
如来殊胜二足尊　　圆满如是诸色相
佛入王城行化行　　显现无量大神变

诸天龙神及有情　　见者爱乐咸恭敬
三十二种殊胜相　　见已谁不求正法
若于小乘乐修习　　是名愚夫劣弱见
我见无上人中尊　　相好端严世希有
我今往诣善逝尊　　为求无上菩提道

舍利子。时彼净持童子闻是语已。复说伽陀曰。

我于小乘非爱乐　　亦能往诣于佛所
今于此大楼阁中　　誓欲弃掷于身命
又我想身皆虚幻　　于其身命即能舍
为求无上大智慧　　亦当往诣于佛所
父母恩爱极最重　　舍宅财物诸欲境
我今悉能皆弃舍　　誓当往诣于佛所
若我愿得如世尊　　蒙佛称赞为摄受
一切所有弃舍已　　投佛出家为弟子

舍利子。时净住童子从大楼阁安详而下。即时往诣胜高如来应供正等正觉所。时净持童子复于大楼阁中发勇猛心。不顾身命迅速而下。以精进故先诣胜高如来应供正等正觉所。舍利子。时净住童子到佛所已。持以上妙法服价值阎浮檀金一俱胝数。奉献如来。说伽陀曰。

我今所献上妙服　　不求端严诸色相
愿我当来如世尊　　最上最尊称第一
具足清净大智慧　　于精进力善安住
三十二相妙庄严　　愿得果如二足尊
又复成就十智力　　四无所畏善安住
愿我当来如世尊　　最上最尊称第一
愿我于佛正法中　　如佛安住光明聚
演说诸法施有情　　普令一切皆觉悟
我今所献上妙服　　不求端严诸色相
愿成清净大菩提　　广度无边人天众
又我所献上妙服　　为求如来无上慧
安住不二正法门　　降伏一切诸外道
又愿利乐诸有情　　令贪嗔痴悉远离
无明爱有等皆除　　获得无为甘露法
又说如来清净法　　普皆利乐诸有情
令离生老病死等　　及灭忧悲诸苦恼
又愿说法利一切　　天龙人等及非人
有想无想诸有情　　自觉觉他咸恭敬

愿我如住诸佛刹　　普放光明照十方
于大黑闇热恼中　　作彼清凉甘露味
欲界色界无色界　　皆令一切无所著
于憎爱境悉远离　　常说如来清净法

舍利子。时彼净持童子既到佛已。复以上妙革屣。持以奉佛。殷勤施已。说伽陀曰。

愿我如佛众中尊　　如大舍宅为救护
令诸有情离恶趣　　复能演说真正道
世间所有诸爱欲　　此名愚夫粗境界
一切有为悉远离　　愿佛出世常值遇
见佛光明照世间　　于二足尊应供养
为利一切诸有情　　誓求无上菩提果
复以最胜香花等　　种种幢幡及宝盖
为利一切诸有情　　将持供养大觉尊
上妙衣服及饮食　　床褥卧具诸汤药
为利一切诸有情　　持此供养于如来
又持鼓具诸乐器　　歌咏赞叹妙音声
为利一切诸有情　　供养出世光明尊
又持珍妙诸饮膳　　世间所有最上味
为利一切诸有情　　愿将供养佛世尊
作是广大供养已　　于佛如来求出家
为利一切诸有情　　誓行一切清净行
又愿一切有情等　　不生邪道幻惑中
悉令俱胝数有情　　安隐皆住八正道
愿我不生此欲界　　极劣边地诃厌处
远离一切放逸已　　常得亲近不放逸
又愿不生诸恶趣　　常愿生于信族中
生已当发最上心　　愿见如来常亲近
见已发此清净心　　及以花鬘涂香等
众鼓伎乐诸供养　　当求胜解利一切
愿于俱胝多劫中　　常作广大供养事
出家远离诸欲境　　当行一切清净行

舍利子。彼二童子。于胜高如来应正等觉所。以种种伎乐伽陀歌咏赞叹供养佛已。即于地方所发清净心。以赤旃檀造立精舍。纵广四踰缮那高半踰缮那。如是造已奉献世尊。复作是言。唯愿如来哀愍纳受。彼二童子。于胜高如来应正等觉所。劝请世尊。说伽陀曰。

愿佛安住我精舍　　过去诸佛所称赞

我今发此净施心　　愿佛哀愍亲纳受
若佛常住我精舍　　了知俱胝有情数
过现未来三世心　　愿我当来亦如是
佛依精舍到彼岸　　获得正断及神足
四种胜行各了知　　我施精舍亦如是
唯愿胜高如来佛　　及与一切苾刍众
受此精舍半月中　　供养尊重常恭敬
我今于是如来所　　亲近恭敬供养已
发是信心求出家　　剃除顶发被法服
如是舍家出家已　　于诸利乐遍希求
常当修作善相应　　爱乐如是真实法

时二童子。说是伽陀已。彼净住童子白佛言。世尊。愿我当来速成正觉。放大光明如佛世尊等无有异。时净持童子又白佛言。世尊。愿我当于险难恶道常为导师。舍利子。时彼净持童子于胜高如来前。住立一面恭敬合掌。又发誓言。愿我于佛法中。无复坐卧常离睡眠。为利有情求无上道。而常远离一切懈怠。宁以身命一切弃舍。乃至筋皮血肉皆悉枯悴。亦复远离一切懈怠。当发广大勇猛精进。求菩提道。舍利子。尔时净住菩萨摩诃萨。为彼净持菩萨摩诃萨。说伽陀曰。

我共汝发平等心　　修行无上菩提行
我今亦发精进力　　为利一切诸有情
远离诸欲及身命　　血肉枯干无所辞
愿于千劫尽修习　　精进志乐菩提道
常思安住旷野中　　及乐山间寂静处
为求无上大智慧　　于法清净得自在

舍利子。时彼净持菩萨于千岁中。一弹指顷曾无睡眠及诸懈怠。况复梦想。又于千岁不求安坐。除诸便利。乃至一弹指顷亦不胡跪。何况坐卧。恃彼菩萨。又千岁中。食时持钵游行乞食。于彼施者。亦不观视是男是女童子童女。化利有情心行平等。却诣本住三观世间然后乃食。如是食已于非食时。不生一念饥渴之想。乃至不生甜酸咸淡苦辣之想。又千岁中。于非食时亦不乞食。时彼菩萨又千岁中住于树下。一心精进求菩提道。亦不观视是何等树。又于千藏所被法服。未尝暂时而有更换。时彼菩萨。又于千岁。而于诸欲不起寻伺。于诸损害亦复如是。又于千岁。于自父母兄弟姊妹及诸眷属。于日月等数不曾发起一念寻伺。又于千岁于其舍宅。曾无一念爱乐依止。又千岁中于日月星宿等。曾无一念起瞻视意。又千岁中未尝依止墙堵树木而于中住。又于千岁。未曾以诸酥油涂身。又千岁中于其自身。乃至一念

曾无懈怠。又于千岁于其一念曾无疲倦。又千岁中乃至酥油亦复不受唯乐一心精进。求证阿耨多罗三藐三菩提故。时彼菩萨。又千岁中于其身心亦不懈倦。又于千岁修精进行。不起一念剃除须发。时四大天王来于顶上。以手摩触顶发自落。时四天王又持此发。于清净地起窣堵波。又千岁中四大天王。知彼菩萨于善所作悉来成办。时彼菩萨。又于千岁若值热时。亦复不乐于树荫中。又于千岁若值寒时。亦复不乐以衣覆身。又于千岁亦复不共世间有情语言戏论。

复次舍利子。时有魔王忽然出现。名曰痴念。时痴念魔王敕诸波旬。为彼净住净持二菩萨。造作剑林及剑桥道已。时彼魔王及魔波旬。狂乱往来高声唱言。我今造作此名剑林。时彼魔王发是语时。三千大千世界中。上至魔宫下彻地界。有百千俱胝魔王波旬诸天眷属。皆得闻知悉来集会。共生恐怖。欲相谋害。舍利子。时彼菩萨一心精进安住不动。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第二十九

精进波罗蜜多品第九之五

复次舍利子。尔时净持菩萨摩诃萨。于彼剑林桥道。亦不经行心不随顺。彼诸天魔作大恶声。于菩萨所恐怖娆恼。时净持净住二菩萨摩诃萨。皆悉不听。又诸天子于虚空中赞如是言。彼二菩萨。具足能行如是正行。如是大悲如是勇猛。彼二菩萨于千岁中。唯专想佛。是时胜高如来化行已毕。入般涅盘。空中诸天见彼如来般涅盘后告言。善男子。彼胜高如来已般涅盘。时二菩萨闻是语已即时往诣胜高如来般涅盘所安置床座。到已合掌恭敬住立一面。以悲恋故忆念如来。于七日中目不暂舍。尊重赞叹。时二菩萨。勇猛精进行菩萨行。利乐有情如负重担。亦于是时。佛前住立如般涅盘。上生梵世生梵天已。复来诣彼胜高如来应正等觉窣堵波所。于四万岁中。旋绕礼拜作诸供养。又于七万岁中。持诸幡盖供养恭敬。复以上妙香花饮食。供养塔庙。彼二菩萨于梵天中尽其寿命。而复下生阎浮提中。于转轮王胜族家生得宿命智。既诞生已互相谓言。应当修习不放逸行。是时菩萨说伽陀曰。

我等生王胜族中　　获大神通免诸难
当愿常行不放逸　　亲近无上菩提道
尊贵富饶诸欲乐　　是法速朽不可信
智者应当悉了知　　希求最上大菩提
若人求是菩提道　　应舍富饶诸欲乐
为利有情求出家　　修持最上清净行

我于往昔无量劫　　与诸有情多贪求
于五欲乐猛炽然　　谓言受用常无足
我今觉悟诸欲乐　　尊贵富饶及眷属
悉能弃舍誓出家　　精进为求菩提道
我昔俱时十六岁　　舍家出家求出离
剃除顶发被法服　　于千岁中行梵行
又于是时俱入灭　　而复往生梵世天
于其梵世复舍寿　　生此阎浮胜族中

复次舍利子。彼时复有佛出。名号最上勇猛如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼二菩萨诣彼佛所。亲近供养。尊重赞叹。发净信心舍家出家。剃除顶发而被法服。于俱胝劫修行梵行。舍利子。彼二菩萨于无量世时。已曾值遇百千诸佛亲近供养。于一一佛所具修梵行。尊重赞叹恭敬供养。舍利子。时净持菩萨过是已后。先成阿耨多罗三藐三菩提。号曰勇猛精进如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。其佛住世九十俱胝岁。彼佛有九十俱胝那踰多大声闻众。悉来集会。舍利子。彼时净住菩萨。于彼勇猛精进如来世时作转轮圣王。于彼佛所尊重赞叹。复以上妙衣服饮食卧具医药种种供养。于三月中供养彼佛及苾刍众。舍利子。时彼转轮圣王作供养已。彼勇猛精进如来应正等觉。欲令转轮圣王生大觉悟。说伽陀曰。

若行最上精进行　　一切佛法乐希求
若诸有情耽欲乐　　一切义利极难得
若于欲乐不远离　　损自利故及损他
于此应当悉弃舍　　而求最上诸佛法
我今令汝亦复然　　往昔眷属皆弃舍
及发无边大誓愿　　速求成就菩提果
汝见我已成佛道　　鹿野苑中转法轮
若于诸欲生爱着　　不能速成大菩提
诸佛皆说离诸欲　　于放逸法不复生
智者于此善信随　　即能远离诸业障
汝于恶慧持重檐　　无义利法何安住
若于诸欲不觉悟　　佛说皆为诸苦因

尔时世尊。说是伽陀已。时转轮圣王生大觉悟。于诸世间国城妻子。父母眷属臣佐仆从。诸小国邑一切吏民。财宝库藏。悉皆弃舍。住立佛前说伽陀曰。

假使身肉皆枯竭　　至于殒灭旷野中
誓舍国邑诸宫殿　　希求最上佛菩提

又复发起大精进　　利乐一切诸有情
于大旷野辽迴处　　舍家出家乐修行
永愿弃舍诸欲乐　　远离罪业及痴迷
若于诸染而执着　　应当弃背菩提道
所有诸欲及王位　　一切誓将皆弃舍
我于世尊教法中　　愿乐出家行正行
智者远离诸欲境　　于菩提道志修行
应发精进勇猛心　　若耽杂染背佛道
我今于彼诸欲境　　王位欲乐已弃捐
勤于佛法求出离　　精进愿速成菩提

时转轮圣王。说是伽陀已。即于彼佛亲近供养。发大信敬舍家出家。剃除须发而被法服。王出家已。彼时复有六十百千俱胝那踰多人。亦复发大信敬舍家出家。彼勇猛精进如来化行已毕。复于是时入般涅盘。时转轮圣王。见佛灭度悲感懊恼。收取舍利作供养已。亦复命终上生兜率陀天。彼天没已。而复下生阎浮提中。于彼时分乃得成佛。号曰善行如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛住世一俱胝岁。复有俱胝那踰多大声闻众皆来集会。皆是大阿罗汉。诸漏已尽。无复烦恼。逮得己利。心得自在。到于彼岸。复有十万菩萨摩诃萨众。得不退转住不退地。誓求阿耨多罗三藐三菩提。乃至彼佛说法教化无量阿僧祇有情。作善利已而般涅盘。彼佛灭后正法住世满一劫已。然后分布其佛舍利。供养恭敬。如我灭后分布舍利。等无有异。舍利子。彼净住菩萨摩诃萨。于菩萨精进波罗蜜多之行。而常随学然无懈惓。由于往昔依止一类造作宝锁。有情而住起嫉妒故。舍利子。若菩萨摩诃萨求菩提道时。于他种族发起嫉妒。应知彼时有三种怖。何等为三。一者于非理处而行乞食。二者不应语言而共语言。三者见余苾刍而生嫉妒。如是等处一向增长嫉妒过失。以是因缘。于地狱道如己舍宅。如是于彼行精进者。犹若盲人于诸险难边地。邪见之所受生为彼摄受。舍利子。又见余苾刍心生忿怒。亦不顾视。起嫉妒心令他忿诤。作极恶相出粗犷言。以是因缘。堕地狱道如己舍宅。于彼受生建立种子。纵得人身生诸险难边地邪见。为彼摄受。心无慈愍乐多损害。于他谄曲乐多随顺。舍利子。时彼菩萨摩诃萨。于他种族生嫉妒时。应当思念如是三种怖畏。如是言已。尊者舍利子白佛言。希有世尊。菩萨摩诃萨乃能听闻如来如是行相。于彼种族不生嫉妒。得大善利而得出离。又舍利子言。善哉世尊。我等诸声闻众亦愿闻是法要。云何于彼种族不生嫉妒。而得出离于地狱道及诸生盲险难恶道。皆得解脱。佛告舍利子。无因缘故且止是事。舍利子言。我等云何离诸诽谤不生邪见。常生中国。见佛闻法修声闻行。如是语已。佛告舍利子。善哉善哉。汝能问于如来如是法义。舍利子。若诸有情乐习世间外道典籍。不应为说。若于佛法恭敬

信解。志乐修学即当为说。何以故。舍利子。若于世俗外道典籍而不远离。我则说为斗诤根本是佛法难。舍利子。若菩萨摩诃萨。坚固信解不生放逸。于长夜中寻伺观察。于诸有情心生救护。乃能往诣如来咨问法义。闻是法已。欢喜爱乐如说修行。

复次舍利子。若诸有情劣弱精进。而求涅盘者不惟难得。亦复转增三种过失。所谓利养尊重名称。而复乐于朋友种族。及诸眷属为自资养。而常贪求作不义利。由此三事而追求故。于三恶道不能解脱。以是劣弱精进故。堕于地狱饿鬼畜生。焰魔罗界障生天道。又复于饿鬼趣中常生斗诤。舍利子。彼诸有情于诸善法不肯信受。而常亲近诸恶朋友。于寂静处不乐本住。而复乐住诸白衣舍。闻诸长者发如是言。若此安住。我愿供给饮食衣服卧具医药。亲近供养。是时苾刍。与彼长者互相谓言。若住旷野谁复亲近。我今于彼爱乐恭敬。苾刍因是深生贪着。住白衣舍。既久住已。与诸种族及彼眷属。互生贪爱。忽有苾刍远方而来。诣彼族中。时旧住苾刍以贪着故。而生嫉妒。谓彼言曰。我本清净亦复多闻。自谓我是须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。发生如是虚妄谄曲诸恶语言。

复次舍利子。时余苾刍亦作是言。我今于此白衣舍中不求久住。彼旧住苾刍互相憎嫉作不义利。舍利子复有一类。于大乘法出恶语言互相诤竞。于诸契经如实行相互相毁谤。

复次舍利子。于佛如来所说契经声名句文如是正法。暂时听已得胜解者。于彼有情复生毁谤。如是行相决定堕于恶趣之中。舍利子。又复于彼不退转精进菩萨摩诃萨。而生憎嫉。如是行相亦堕恶趣。

尔时舍利子及诸有情。闻此说已。于诸善作不生嫉妒。舍利子。如是菩萨摩诃萨。于精进波罗蜜多。行不退转精进行时。于诸有情生救度想。一切有情为三种病常所烧煮。何等为三。谓贪嗔痴。我当于彼有情。以佛正法积集和合。为大良药。治诸有情此贪嗔痴诸热恼病。我说是名菩萨摩诃萨行不退转精进波罗蜜多之行。又舍利子。一切有情常生热恼。何以故。谓三毒病无时增长。若生天上及在人中。乃至地狱饿鬼畜生焰摩罗界。咸悉为其贪嗔痴毒之所烧煮。菩萨摩诃萨见彼有情热恼所苦。发救度想。又复思惟彼三种病世间药饵无能医疗。云何除灭是三种病。唯佛如来获大法身为大医王。救疗一切有情三毒热恼重病。诸菩萨摩诃萨亦复如是。身为法药为大医王。悉能救疗一切有情。三毒热恼皆令除灭。舍利子。若彼世间种种医药。于三毒病终不能疗。唯是如来及大菩萨。为大医王施大法药。于诸有情三毒热恼。皆能息除。舍利子。白佛言。世尊。如我善解如来所说诸有情界。于意云何。非如地水火风空界唯有情界无量无边。佛告舍利子。如是如是如汝所说。舍利子。彼诸有情众同分界。亦非声闻缘觉

之所能见。唯佛天眼悉能遍照。舍利子。所有三千大千世界天人阿修罗。乃至无量无边卵胎湿化。有色无色。有想无想。非有想非无想。如是建立诸有情界。尽佛天眼所能照处。或一刹那一腊缚一牟呼栗多。于此时分不获人身。今乃方得。舍利子。如是人等。设使皆如活命医王善治众病。欲疗一人贪嗔痴毒诸热恼病。终不能得。又复而能和合种种最大良药。量高须弥。欲差一人贪嗔痴病。亦不能得。正使皆如活命医王。各住世间寿命一劫。捣筛和合诸大良药。量过须弥。皆悉疲极。于其一人贪嗔痴病。欲差少分尚不能得。舍利子。唯是如来具足方便清净法药。与三毒病随所相应。若诸有情贪热恼病。如来为说不净观法。和合为药。能疗如是无量百千俱胝那踰多阿僧祇乃至不可说不可记数有情所有贪热恼病。皆悉除愈。又诸有情嗔热恼病。如来为说大慈之法。和合为药。能疗如是无量乃至不可说不可记数有情嗔热恼病。皆悉除愈。又诸有情痴热恼病。如来又说诸缘生法。和合为药。能疗如是无量。乃至不可说不可记数有情痴热恼病。皆悉除愈。以此譬喻应当了知。菩萨摩诃萨。能以如来如是法药。救疗无量无边乃至不可说不可记数有情三毒热恼。皆悉除灭。即是成就如来法身。舍利子。如是住法身菩萨摩诃萨。复以法身加持力故。令无量无边乃至不可说不可记数有情三毒热恼皆悉除灭不复更生。皆悉除灭不复更生。佛言舍利子。我于往昔无量无边阿僧祇劫。于如是法皆悉了知。复于彼时有佛出世。号曰燃灯如来应供正等正觉。彼佛如来与我授记。汝过无量阿僧祇劫。得成为佛。号曰释迦牟尼如来应供正等正觉。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十

精进波罗蜜多品第九之六

　　复次舍利子。我于然灯如来应供正等正觉所。获得具足法身。生三十三天。号光明天子为烁迦罗主。有大威德具大神通。名称普闻自在无碍。复于彼时。阎浮提洲有八万四千大城。复有众多城邑聚落。彼诸聚落。有百千俱胝那庾多诸有情类。充满其中。又于彼时疾疫劫起。恶业有情病缘成熟。疥癞[病-丙＋(雍-亠)]疽体生疮癣。风黄痰瘾积集其身。彼时复有百千医王。和合良药治诸有情。疾病除愈。

　　复次舍利子。时彼有情无归无救。未得愈者高声唱言。若天龙夜叉乾闼婆罗刹婆人非人等耶。能令我病一切苦恼得解脱耶。一切财物悉能舍施。愿为奴仆随意所作供给走使。舍利子。彼无见者。我以天眼清净出过于人。诸有疾病疥癞[病-丙＋(雍-亠)]疽体生疮癣。风黄痰瘾寒热等病。积集成熟充满其身。乃能见故。无有闻者。彼诸有情高声唱言。我以彼天耳界清净出过于人。乃能闻故。于彼有情起大悲心

极生怜愍。我发是念。于无归者为作归依。于无救者为作救护。于未愈者为令除愈。当护安乐。舍利子。我于彼时隐烁迦罗形。去俱卢大城不远。忽然化生成有情相。名曰苏牟。复住空中。为阎浮提诸疾病者。说伽陀曰。

于彼俱卢城不远　　化有情相名苏牟
彼若来食肢分者　　一切疾病皆除愈
汝诸有情勿惊怖　　如是食者生欢喜
彼无嫌恨嗔已除　　此阎浮洲大良药

舍利子。此八万四千大城郡邑聚落。于其中间一切有情闻是声已。即时奔诣俱卢大城。到苏牟所。取彼身肢少分而食。然其身肢都无损减。是时苏牟说伽陀曰。

由菩提道实不虚　　获得无尽智慧蕴
彼言真实不欺诳　　令我身肢亦无尽

舍利子。时阎浮提洲诸有病者。集苏牟所。取以身肢少分而食。由无尽智如是断已。断已复生。然于肢体旋复生已。无损减故。

复次舍利子。诸有病者。于苏牟所食肢分时。诸病除愈安隐快乐得无疾报。如是满阎浮提洲诸有病者。皆悉除愈安隐快乐得无疾报。

尔时阎浮提洲诸有情类。若男若女童子童女咸发是言。如我惟忖。今食苏牟疾病除愈安隐快乐。我等应当亲近供养。一时集会诣苏牟所。众共围绕说伽陀曰。

能于我等作归救　　汝是医王及良药
我等今时何所为　　愿施供养无有吝

舍利子。我于是时。知此有情得安隐已现大烁迦罗形。住众人前而作是言。我今不用王城国土。郡邑聚落舍宅财物。金银琉璃[王*車]璖马瑙珊瑚琥珀诸妙珍宝。象马牛羊辇舆车乘男子女人。童子童女奴婢仆从。饮食衣服床敷卧具。汤药资缘园林池沼。如是玩好悉不复用。我唯教汝。当断杀生永不复作。当断偷盗永不复作。当断邪欲永不复作。当断妄语永不复作。当断两舌永不复作。当断绮语永不复作。以要言之。当断恶口贪嗔邪见。永不复作。时彼大烁迦罗为诸人等。说伽陀曰。

多俱胝数诸财宝　　分量犹如须弥山
饮食衣服妙天女　　如是等施皆不用

汝若作是诸供养　　不如修习十善道
各各共起慈悲心　　于一切时常守护
菩萨不乐于财利　　唯能护持十善业
汝等若能共修行　　我说此名真供养
饮食衣服及卧具　　象马车乘诸珍宝
如是乃至妙天女　　一切我今皆不受
汝今听我诚实语　　应修清净十善道
互相发起慈悲心　　于一切处常守护
若能摄受如是法　　十善业道常清净

说是伽陀已。告舍利子言。我于彼时于大众中。宣说法要。清净无杂示教利喜。说是法已隐身不现。时阎浮提洲男子女人童男童女。食苏牟者乃至命终。无有一人堕于恶趣。一时皆得生于三十三天。于妙众中受诸快乐。舍利子。彼诸人众生彼天中。闻是法已示教利喜。于彼三乘得决定解。所谓声闻乘缘觉乘无上一切智乘。于彼天中。或复当入涅盘。未入涅盘。现入涅盘。佛言舍利子。汝观菩萨摩诃萨安住法身。云何名为得大神通具大威德名称普闻。我于彼时。唯我一人能舍身命。成熟一切有情三乘涅盘。如是言已。尊者舍利子白佛言。世尊。云何名为菩萨摩诃萨具足法身。佛言舍利子。菩萨摩诃萨法身坚固。犹如金刚无破坏相。殊妙真实不生不灭。又复法身。为度有情不惜躯命。以是缘故。火不能烧物不能坏。又复坚固犹如金刚无破坏相。舍利子。菩萨摩诃萨行不退转精进波罗蜜多行时。如是安住具足法身。成熟有情不惜躯命。亦无言说分别遍计。又知此身犹如虚空。离种种相。身离相故。随能入解一切诸法。离种种相。由离相故。亦不分别是身是法。若于相中身既离相。于一切法亦复如是。若能自身离一种相。即能入解一切有情身离相故。一切有情身离相故。即能入解法界离相。法界离相故。于一切法离相。应如是学。乃至极微细法皆不可得。由彼自身真如。即能随解一切有情身真如。由彼一切有情身真如。即能随解自身真如。由自身真如。即能随解一切法真如。由一切法真如。即能随解自身真如。由自身真如。亦能通解一切佛真如。由一切佛真如。即能通解自身真如。由自身真如。亦能随解过去未来现在真如。由过去未来现在真如。即能随解自身真如。又过去真如与未来真如而无相违。过去真如与现在真如亦无相违。现在真如与过去真如而无相违。未来真如与过去真如亦无相违。又过去真如与未来真如而无相违。未来真如与现在真如亦无相违。现在真如与未来真如而无相违。未来真如与现在真如亦无相违。由现在真如与过去真如而无相违。由过去真如与现在真如亦无相违。又过去真如与未来现在真如亦复如是。又彼蕴处界真如此蕴处界真如。彼染净真如此染净真如。彼涅槃轮回真如此涅槃轮回真如。彼行真如此行真如。一切行真如亦复如是。

复次舍利子。如所说故无别异故。非远离故非影像故。乃至真如无少分相。何以故。真如无相彼说即如来相。如是摄受因果真如。彼说亦如来相。彼菩萨见如是诸相无所造作。即如来相见非违诤。一切色相彼无所动即如来相非真如智。于如来身何可观察。于如来身平等观察。即自身平等。由自身平等观察。即一切身非身平等。由一切身非身平等观察。即于是身而能观察。是故了知一切身相。皆缘生故。于此知已法身决定不可破坏。于诸法身亦复如是。彼得如是法身而能了别非蕴处界。于诸有情见闻觉知乃可化度。作诸义利。舍利子。譬如活命医王。积集和合诸大良药。施众病者。造作童女色相殊妙。犹如最上清净池沼。具足庄严极妙安住。时非时分行住坐卧。复能作彼胜妙事业。复于是时最上最胜大种豪族长者居士。皆来见彼造药童女。时活命医王。普能施与如是触已。诸有病者快乐轻安得无病恼。舍利子。应知唯一活命医王。能令有情疾病除愈。余诸医师不能有故。舍利子。了知法身菩萨摩诃萨亦复如是。乃至有情男子女人童男童女。为贪嗔痴之所烧煮。于彼有情身遍触已。是诸疾病皆悉除愈。而得远离一切热恼。如是菩萨。往昔愿力得清净故。

复次舍利子。菩萨摩诃萨不为资身财物饮食等事。然于法身一切取舍无不通达。而或怜愍有情摄受饮食。于其身命亦不弃舍。于法身力亦不取舍亦不损减。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。然于法身无生无灭。由能示现有生灭故。又能成熟有情。于诸行法了知生灭。又知诸法亦无合集。生处灭处悉皆了知。于彼法身。法食法力常依止法。心无所表。是名往昔愿力成熟有情不退转精进波罗蜜多。

尔时世尊。重明此义说伽陀曰。

今乃得成金刚身　　不坏不散佛知故
刀不能伤火不焚　　度有情时岂超越
度脱有情猛火害　　若获最上清凉药
如是有情知见已　　复如得食诸饮膳
乃至法界无分别　　唯一法身无余身
无人无我无儒童　　了达诸法缘生故
观察如能行苦行　　息灭缘故断苦缘
色蕴非坚水上泡　　受蕴如同于聚沫
想如渴爱炎时现　　观行芭蕉中不实
复如幻化诸伎艺　　种种刹那俱离相
诸有智者所施愿　　了识造作不坚实
所生资具如电光　　亦如高山流瀑水
财欲又复同影像　　迅速猛于弓箭势

了知变易若浮云　　诸有智者无所乐
不于三界天人所　　受用饮食诸妙乐
后堕地狱极苦中　　见已不乐于天趣
彼无依止如傍类　　是人依止离生死
菩萨当获大法身　　设复成坏无生灭

复次舍利子。菩萨摩诃萨行不退转精进波罗蜜多行时。当如是学。世间诸不善法皆悉充满。彼对治法亦复如是而不了知。如世有情具三大病。谓贪大病。嗔大病。痴大病。皆不了知。彼诸有情三种大病。三大良药亦复不知。何等为三。贪大病者。以不净观为大良药。嗔大病者。以慈悲观为大良药。痴大病者。以缘起观为大良药。皆不了知。设有医王医余疾病。虽暂除愈而非究竟。于一切病不能除愈。诸有智者不应如是随顺修学。于佛世尊所对治法应当修学。为大医王通达一切无上善法。令诸疾病净尽除愈。是为究竟。于余世间所习医王。乃至少分不应随学。应当积集捣筛和合最上法药。若闻声已。彼贪大病彼嗔大病彼痴大病。皆悉除愈。舍利子。是名菩萨摩诃萨行不退转精进波罗蜜多行时。如是积集捣筛和合大法良药。彼诸声闻缘觉悉不能有。唯如来无上应供正等正觉。为大医王集诸善根。捣筛和合为大法药。吹大法螺出深妙声。普遍三千大千世界使得闻知。能令无量无边百千俱胝那庾多矜羯罗。以要言之。乃至不可说不可说诸有情类。此贪嗔痴三种大病。皆悉除愈。舍利子。譬如雪山林中有大药树王。名离诸毒。能令百庾缮那所住有情闻彼香者。悉除诸毒。舍利子。以离诸毒大药树王。涂之螺鼓吹击其声。若诸有情设有虫毒。药毒气毒及一切毒。闻是声已悉除诸毒。舍利子。此离诸毒大药树王。一切医师悉不能知。唯活命医王独能知解。舍利子。于菩萨摩诃萨大正法药。而能积集捣筛和合。声闻缘觉亦不能有。唯如来能有是故。通达一切善法。为大医王。能令一切有情诸病除愈。于此法药而能积集捣筛和合。吹大法螺出深妙声。普遍三千大千世界使得闻知。能令无量无边百千俱胝那庾多矜羯罗。以要言之。乃至不可说不可说诸有情类。闻是声已。彼贪嗔痴皆悉除灭。云何菩萨摩诃萨积集法财。于何等处而为施用。若菩萨摩诃萨施用法财。唯于菩萨藏正法而为积集。舍利子。菩萨摩诃萨行不退转精进波罗蜜多行时。于菩萨藏正法。受持读诵解说其义。若自书若使人书。乃至广为人说。应如是学。复次舍利子。乃往过去如是展转。广大不可思议阿僧祇劫于彼时分。有佛名莲华超胜如来多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。彼佛有八十俱胝大声闻众俱来集会。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在到于彼岸。彼佛寿量具八万岁。正法住世具五百岁。像法亦尔。彼莲华超胜如来般涅盘后。所有舍利如我灭后等无有异。舍利子。时莲花超胜如来般涅盘已。于百岁后有一菩萨。从他方没来生王家。尔时为母发如是言。我今何缘于此非法种族中生。我今亦依彼正法行。而修行

之。由是缘故名正法行。

佛说大乘菩萨藏正法经四十卷（第三十一卷～第四十卷）

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十一

精进波罗蜜多品第九之七

尔时舍利子。彼正法行童子为成熟善根故。于二十岁发生净信。舍家出家成苾刍相。受具足戒。住阿兰若大树林中而为宴坐。于虚空中有诸贤圣。潜来教示如是义利。语苾刍言。汝于菩萨藏正法。得不退转精进之行。有大名称当得作佛。时彼苾刍于贤圣所。闻是语已生大欢喜。得未曾有。乃于城邑聚落国土王宫在在处处一切人民。如是寻求菩萨藏正法。又复往诣僧伽蓝中。恭敬礼问苾刍苾刍尼众。云何名为菩萨藏正法。菩萨于阿阇梨及佛法中。复何承事亲近修学。我今欲于诸尊者所寻求菩萨藏正法。若名若字而来听受。彼苾刍等答如是言。非我所知。又窃作是念。彼贤圣言应无虚妄。我于菩萨藏正法未曾听受。于不退精进复何修行。转复问言。具寿尊者。彼莲花超胜如来住何方所。愿赐开示。答言苾刍。莲花超胜如来住是方所。即时往诣所示方所。到已右绕三匝头面礼足。住立佛前发如是言。我今于此结加敷坐。于莲花超胜如来。不得闻是菩萨藏正法。于是方所誓不起立。舍利子。此苾刍七昼夜中。于地方所不退精进。如是坚固过七昼夜。以佛神力。乃见东方世界宝藏如来应供正等正觉。闻彼开演八种法门。此八种法门。能于菩萨藏正法。随顺修学。时彼苾刍。具足闻是不可思议八种法门无有过上。即于方所从坐而起。亦能于菩萨藏正法。开演不退转精进之行。复于城邑聚落国土王宫。满六十年教化无量俱胝天人。令住三乘。时彼苾刍临命终时。作是愿言。生诸佛刹人同分中。于彼没已。生阎浮提洲长者族中。如是生已。乃发是言行正法行。以是因缘。同彼往昔名正法行。发生净信舍家出家。成苾刍相受具足戒。出家未久。复于菩萨藏正法。现前安住。于六万岁。城邑聚落国土王宫。及能开演菩萨藏正法之行。教化无量俱胝天人。成熟三乘。所谓声闻乘缘觉乘无上大乘。临命终时复发誓言。由彼愿力。于阎浮提洲得获人身。王族中生。刹那生已。于虚空中贤圣告言。汝有情界超越诸法。以是缘故立彼名字。为超越诸法成熟有情。于二十年中。发生正信舍家出家。为苾刍相受具足戒。超越诸法正念缘力。于菩萨藏正法。现前安住。舍利子。此超越诸法苾刍。于菩萨藏正法。断诸疑惑。于城邑聚落国土王宫。复能开演。满六万岁。过是数已。令无量俱胝天人阿修罗等。发阿耨多罗三藐三菩提心。临命终时复发愿言。得获人身。于阎浮提洲大娑罗长者种族中生。刹那生已。空中有声。贤圣告言。汝有情界得获正念。以是缘故。立彼名字。为

得正念。成熟有情。于二十年中。发生正信舍家出家。成苾刍相受具足戒。由彼往昔如实思念。最上最胜成就多闻。六十年中说法教化。于城邑聚落国土王宫。今诸有情。于菩萨藏正法。复能开演断诸疑惑。又过是数。教化四俱胝天人阿修罗等。成熟三乘。所谓声闻乘缘觉乘无上智佛乘。舍利子。此正法行苾刍。发是愿已即时命终。生于往昔彼地方所宝藏如来佛刹之中。舍利子。彼菩萨摩诃萨。令六十俱胝天人阿修罗等。成熟三乘悉得圆满。舍利子。彼菩萨摩诃萨。中无间隔。于宝藏如来佛刹之中。得不思议最上最胜多闻具足。于彼命终。即时得生莲花超胜如来世界王族之中。往昔教化六十俱胝天人阿修罗等。悉同生彼而为眷属。复于彼时有佛出世。号最上行如来应供正等正觉。彼佛具足寿量八十俱胝岁。彼国人民寿命亦等。彼佛有八十俱胝大声闻众。俱来集会。皆阿罗汉。一一声闻。各有八十俱胝大声闻众。皆是清净大阿罗汉。复于彼时。名勇猛受王童子。多闻成就智慧明达。舍利子。时彼童子。与自眷属八十俱胝。同时往诣最上行如来应供正等正觉所。到已头面礼足。围绕世尊却住一面。时最上行如来。知彼童子往昔因缘心之所念。而为说法。

尔时世尊告舍利子言。彼勇猛受王童子。得闻如是往昔相应所修之行。生大欢喜。与自眷属八十俱胝。同发净信舍家出家。成苾刍相受具足戒。尽其形寿常修梵行。求菩提道。时最上行如来告诸大众。此勇猛受王菩萨摩诃萨。我灭度后。次当作佛出现世间。号大精进如来应供正等正觉。彼最上行如来般涅盘后。所有舍利作供养已。受持正法。然后得成阿耨多罗三藐三菩提果。舍利子。彼大精进如来寿量半劫。有无量大声闻众。一一复有二十那踰多。皆是清净大阿罗汉。俱来集会。舍利子。此不退转精进菩萨摩诃萨。行精进波罗蜜多行时。于菩萨藏正法。闻已次第受持读诵。为他人说。乃至生彼大精进如来世界之中。舍利子。若善男子善女人。安住大乘。速疾得成阿耨多罗三藐三菩提不退精进行时。于菩萨藏正法。决定听闻受持读诵。乃至广为人说。何以故。舍利子。此诸菩萨摩诃萨。唯能于菩萨藏正法。如是进求不退转精进之行。舍利子。是名菩萨摩诃萨精进波罗蜜多。

禅定波罗蜜多品第十之一

复次舍利子。云何菩萨摩诃萨。修行进趣菩萨禅定波罗蜜多之行。舍利子。菩萨摩诃萨。应先远离染欲过失诸不善法。于彼寻伺发生喜乐。是名入解初禅定行。舍利子。菩萨摩诃萨。次当远离寻伺于内引生清净洁白心一境性。于彼等持发生喜乐。是名入解二禅定行。舍利子。菩萨摩诃萨。次当舍离贪爱行念正知。唯妙乐受身虽正知。如彼圣人观察舍念离喜妙乐行故。是名入解三禅定行。舍利子。菩萨

摩诃萨。次当如是先断苦乐适悦烦恼。无苦无乐舍念清净。是名入解四禅定行。彼如实得圆满清净纯一无杂。正等引心。无余支分及随烦恼不离等持。而能作彼禅定事业。而复圆满五种神通及彼智业。云何名为五种神通。一者天眼二者天耳三者他心四者宿住五者神境。此说名为五种神通。又复云何菩萨于彼天眼乃至神境。而能圆满最上正行神通智业。舍利子。此菩萨如实安住。正等引心圆满清净。纯一无杂及随烦恼。于诸有情心无所欲。而能发起神境等通。此说名为神通智业。又天眼清净出过于人。而能观察诸有情等。初生退没好丑等相。善趣恶趣胜妙下劣。乃至知诸有情业行差别。身语意中具足恶行。起彼邪见诽谤圣贤。而复积集邪见业因。身谢命终。堕于恶趣那落迦中。又复知彼诸有情等身语意中具足善行。起彼正见称赞圣贤。而复积集正见业因。身谢命终。生于善趣或生天界。舍利子。以清净天眼出过于人。于诸有情积集恶业。悉能了知。舍利子。此菩萨摩诃萨清净天眼。于诸有情而为最胜。色相明了悉无障碍。一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗。有学无学大阿罗汉辟支佛众。悉胜于彼。最上最胜最极明了无有过上。又此天眼。于彼一切出离道中。最胜出离。而诸菩萨有是天眼。于十方世界无量有情。若粗若细若胜若劣若远若近。而此天眼诸有色相。于彼了知悉无对碍。又此天眼见色究竟。除无色界。所有十方世界无量有情。若生若灭。及彼业因一切根因。若增若减若胜若劣。悉能了知。又彼所有十方世界诸佛刹土功德庄严。一切悉见。清净戒蕴。安住成就胜妙果报。亦皆了知。又彼清净天眼出过于人。诸佛世尊及菩萨众。一切悉见。及彼正士正念正知。通达境界威仪道行。及解脱法得总持门。安住智慧善巧方便。而能入解一切圆满。彼眼无碍诸色无见。彼眼无著诸色无染。彼眼解脱谓离诸见。彼眼清净自体光洁。眼无依止离诸境界。眼无所取离诸烦恼。眼无翳障离诸疑惑。眼不起念离对碍法。眼得光明照烛诸法。眼随智慧离识境界。彼眼无著离难调伏及彼痴冥一切烦恼。眼能决择诸根幻化。又复眼相彼无能胜。于诸有情平等观瞩。彼眼清净离杂思惟。彼眼无垢体性光莹。又彼天眼随其心意。而能现前成熟佛眼。眼无贪嗔离诸违顺。又彼天眼。于义境界修行法式如实相应。又于有情安住大悲。又彼天眼。来求丐者而无不与。见破戒者亦无嗔怒。于堕落者而常守护。于懈怠者而常勤策。为散乱者现禅定分。为恶慧者示正慧眼。为邪道者开悟正道。劣胜解者。导以最上佛之知见。又彼天眼。于一切智智。最上神通。于菩提道。专注一境决定现前。舍利子。此名菩萨摩诃萨而能圆满彼天眼通及智事业。

复次舍利子。云何名菩萨摩诃萨得天耳通。及能圆满最上正行神通智业。舍利子。此菩萨摩诃萨。天耳清净出过于人。能闻十方无量世界人非人声。所谓天声龙声夜叉声。乾闼婆声阿修罗声[薩/女]噜拏声紧那罗声摩睺罗声。人非人声。圣人声声闻声缘觉声。菩萨声佛

声。是名诸菩萨摩诃萨天耳清净。又复得闻诸罪业声。地狱声傍生声。焰摩罗界声。乃至微细边际。蝴蝶蜂虿蚊蚋等声。及诸有情所发语业。或攀缘心善不善等。一切了知。所发语业善不善根。彼因及果。悉皆了知。若语业贪随染爱所表。若语业嗔随恶骂所表。又语业痴亦随贪嗔所表。皆能了知。即语业痴亦随恶骂所表。若语业唯恶骂所表。即嗔随恶骂所表。彼语业痴。亦即随痴冥所表。悉能了知。又天耳通智。如实了知发生善巧破。彼语业随顺清净由能对破。语业清净。即能对破一切贪嗔痴等。悉令清净。又彼天耳。于圣人非圣人声悉听闻。如是听已。于圣人声不生住着。于非圣人声不着对破。又于圣人声获得大慈。于非圣人声发起大悲。于一切声无前后际。以决定智如实了知。又彼天耳。于十方无余一切世界。得闻如是诸佛世尊所说妙法。闻已念彼所度根器。不生痴冥一切摄受。亦无失念。如彼有情根器入解。了知诸法平等一味。又复不于一佛二佛所说之法。得听声已。不作互相障碍差别事相。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十二

禅定波罗蜜多品第十之二

　　复次舍利子。诸佛世尊说彼往昔任持之行。由今善根听闻声故。于时非时分中。获彼所说。若众会时。或说法时。及非时说。而别解行听已能说。又说法时。或众会时。或一苾刍。为彼说法如实记别。于他损害而不为说。又不如实记别择彼相应义理。善巧方便摄受于他。以自心清净洁白。而为彼说。若于色相等声。决定听闻而生欢喜。彼如色相等声。为令听闻决定劝喜。又若处众说法。以天耳识加持彼声。令诸有情而能解了。然彼有情听闻是法。或能解了。又若有情听闻是法。或未解了。彼于是处得法界清净。即耳界智界亦得清净。我以耳界既获清净。而此有情亦获清净。于彼耳界得善出离。如其所说文字义理。及诸有情巧妙言辞。令五趣有情闻说法声。悉令悟入。又能于此天耳界中。而得成就如来天耳。复于此中无杂乱意。此说名为菩萨摩诃萨得天耳通智业圆满。复次舍利子。云何菩萨摩诃萨他心智通及彼正行智业圆满。舍利子。此菩萨摩诃萨。于十方无余一切世界诸有情类。往昔边际心能了知。及彼现在心亦了知。又复过去有情心智。粗因细因种种心智。皆能了知。或此有情最上心因。或此有情中分心因。或此有情最下心因。又此有情根性以布施相应。此有情根性以净戒相应。此有情根性以忍辱相应。此有情根性以精进相应。此有情根性以禅定相应。此有情根性以胜慧相应。又此有情根性以大慈为因。此有情根性以大悲为因。此有情根性以大喜为因。此有情根性以大舍为因。又此有情根性以大乘为因。此有情根性以缘觉乘为因。此有情根性以声闻乘为因。又此有情诸善因力具足成就。又此

有情诸善缘力具足成就。若复有情不善因缘力成就故。即此有情。以彼因缘力相应生下劣种族。若复有情善因缘力成就具足。即此有情。以彼因缘力相应生高贵种族。或复有情意中清净。非工巧清净。若或有情工巧清净。非意中清净。若或有情工巧清净亦意中清净。若或有情非意中清净。亦非工巧清净。舍利子。此诸有情往昔根因心所行智。如我相应说法之智。此说名为菩萨摩诃萨他心智力。又复入解他心智力。而此有情行布施因。于未来世得布施果。又此有情行净戒因。于未来世得净戒果。又此有情行忍辱因。于未来世得忍辱果。又此有情行精进因。于未来世得精进果。又此有情行禅定因。于未来世得禅定果。又此有情行胜慧因。于未来世得胜慧果。又此有情行大乘因。于未来世得大乘果。又此有情行缘觉因。于未来世得缘觉果。又此有情行声闻因。于未来世得声闻果。又此有情行世间因。于未来世得世间果。舍利子。若此因缘若彼因缘。于未来世。此诸有情得是根性。如实了知。于彼有情。而能成熟不生厌倦。乃至以智了解。是心根本。若正法器说此正法。又于说法复何所得。为令不作余法余业。若诸有情现在世中。于诸法行广大寻伺。然彼一切皆如实知。又彼着贪心。即如实了知彼着贪心。彼离贪心。亦如实知彼离贪心。彼着嗔心。如实了知彼着嗔心。彼离嗔心。亦如实知彼离嗔心。彼着痴心。如实了知彼着痴心。彼离痴心。亦如实知彼离痴心。若此若彼。有情杂染及障碍心。一切皆能如实了知。如实知已而为说法。欲令彼彼出离烦恼。若复往诣众中如是观察。一切众会若彼若此。于诸有情遍观察已。而为说法。舍利子。此诸有情前际后际。彼根性智一切了知。而菩萨摩诃萨自心无所住着。及彼他心亦无所住。何以故。此菩萨摩诃萨。由智了故心无所住。由念了故心无所住。由慧了故心无所住。由趣向了故心无所住。由胜慧了故心无所住。由觉了故心无所住。由断习气及诸随眠生涩烦恼。离垢光洁无诸过失。于一切法分明了解。于一切有情心行差别。极能入解心无所住。舍利子。于如是行相。入解有情心智。此说是名菩萨摩诃萨得他心通智业圆满。

　　复次舍利子。云何名为菩萨摩诃萨宿住念通及彼正行智业圆满。舍利子。如是菩萨摩诃萨。于十方无余一切世界一切有情。具无量种宿住念通。若一日二日三四五日。若十二十乃至五十日。百生千生百千生无量百千生。乃至百成坏劫千成坏劫百千成坏劫。无量百千成坏劫。诸有情类。于彼往昔。如是名字如是种族如是姓氏。如是色相如是形状。如是住处如是饮食。如是久住如是苦乐。彼彼生灭及于寿量。彼没此生。皆悉了知。又知自身及诸有情。此宿住念非唯一种。自身前际及他补特伽罗前际。此宿住念非唯一种。又自宿因善根念力。及他宿因善根念力。又自善根成熟菩提。令他有情念彼善根发菩提心。又若往昔苦及乐因。皆是随顺无常苦无我等。彼既随顺无常苦无我等。即不乐色相。不乐受用。不乐眷属。不乐富饶。不乐为转轮

圣王。不乐为帝释天主。不乐为大梵天王。不乐为护世天王。一切生处自在王位及诸欲乐。皆不爱乐。彼正思惟。是处不为成熟有情。而受轮回。彼唯随顺无常苦无我等。往昔诸烦恼行之所招集。极生追悔起大厌离。及现在事诸不善业。乃至命根厌不复作。往昔善根令于阿耨多罗三藐三菩提根广大成熟。又能积集现在善根。除灭一切险难境界。成熟佛法僧种子。相续不断。成熟一切智智正念缘力。又此正念。以自加持法界加持。不倾动故而无所娆。成熟定业亦无娆恼。于奢摩他。以自加持心无迷乱。于毗钵舍那而为摄受。以现量智无怯弱故。以正忆念无忘失故。受大快乐。积集诸行不由他悟。积集行故趣于彼岸。一切能到积集行故。以正念缘力。过去现在无忘失法。此说是名菩萨摩诃萨宿住念通智业圆满。

复次舍利子。云何菩萨摩诃萨于神境通及彼正行智业圆满。舍利子。此菩萨摩诃萨断除诸行。而能具足修习欲神足定。断除诸行。具足修习勤勇神足定。断除诸行。具足修习心神足定。断除诸行。具足修习观神足定。彼欲勤心观摄受诸法。而能修习成出离故。又此四神足数数修习。即于现前获神境通。而得受用。彼无量种神通变化。又此神变。而常观瞩一切有情。一一神变。皆能调伏一切有情。又此神变普能显现。若身若力或复加持。又彼如是一一身相。能往调伏诸有情类。又彼如是一一身相。复能显现。或佛身相。或缘觉身相。或声闻身相。或帝释天身相。或大梵王身相。或护世天身相。或转轮王身相。又彼所现一一身相。而复显现如是身相。能往调伏一切有情。及能[怡-台＋龍]悷诸旁生类。又彼所现如是身相。为诸有情演说正法。又复能现如是势力。普为摧伏一切有情极重嗔慢。谓大庄士力。乃至四分那罗延力。乃至半那罗延力。乃至那罗延力。乃至如是诸力。以手二指举须弥山。高六十百千庾缮那。又掷彼山。远八万四千庾缮那。譬如举一庵摩罗果。从此掷置他方世界。而神境通菩萨摩诃萨力。都无动作。又能以三千大千世界。如是广大下从水际至色究竟天。其间有情置于掌中。住经劫数。一切道行普能显现。而菩萨摩诃萨。为彼慢过慢极重忿怒诸有情类。成就力能可伏慢过慢忿怒等。而为说法。又依彼神足得加持智。于加持智。即得如是诸加持法。或以加持大海为牛迹量。复以牛迹为大海量。又或时加持火聚为彼水聚。复以加持水聚而为火聚。以要言之。于上中下法。一切互相加持。亦复获得如是成就世间所有。天人魔梵沙门婆罗门诸有来者。皆无有能振动变易及能出没。又复世间。此加持法无有共者。唯佛世尊能有是故。又以工巧加持缘力。为彼慢过慢极重忿怒诸有情类。广说妙法极令欢喜。又彼修神足者。于魔境界天魔眷属及诸烦恼。而无堕灭。超越自在于佛境界而能入解。于诸有情。乃至少分无有损害。一切善根相应随顺。此说是名菩萨摩诃萨于神境通智业圆满。舍利子。又云何名为菩萨摩诃萨神通。复何名智。以彼天眼正观色相。此说名为神

通。彼幻法智不作正行。此说名智。又舍利子。若于一切有情实有所闻。此说名为神通。而于前际过失俱不可得。此说名智。又舍利子。若彼了知一切心行。此说名为神通。于心灭智不灭正行。此说名智。又舍利子。而于前际念彼无碍。此说名为神通。若于三世智都无碍。此说名智。又舍利子。于一切刹土随意往来。此说名为神通。于虚空刹土智都无碍。此说名智。又舍利子。立法分位。此说名为神通。于法观察。此说名智。又舍利子。于诸世间善巧化导。此说名为神通。于诸世间都无系着。此说名智。又舍利子。出过一切释梵护世。此说名为神通。出过一切声闻缘觉。此说名智。

复次舍利子。如是所说。是名神通智业圆满。又舍利子。所有烦恼散乱。菩萨摩诃萨定分行心。及加持智。乃至一切有情染心散乱。及菩萨摩诃萨定分行等。应知积集。舍利子。此菩萨摩诃萨。普遍积集而得安住。此说名为三摩呬多。又此一切有情。是名三摩呬多。心常平等。是名三摩呬多。意常平等。是名三摩呬多。善巧平等。是名三摩呬多。意中极深平等。是名三摩呬多。布施平等。是名三摩呬多。持戒平等。是名三摩呬多。忍辱平等。是名三摩呬多。精进平等。是名三摩呬多。禅定平等。是名三摩呬多。胜慧平等。是名三摩呬多。彼一切法平等。是名三摩呬多。若于一切法平等。即一切有情平等。及一切菩提平等。如是普遍入解。此说名为三摩钵那。又若普遍入解诸法如虚空等。此说名为三摩钵那。又若普遍平等入解无相无愿无积集行。此说名为三摩钵那。又若普遍入解诸法音声。此说名为三摩钵那。又于一切饶益不饶益等处。心平等如地。心平等如水。心平等如火。心平等如风。心平等如空。高离掉举。下无昏沉。而善安住。一切道行而得不动。名三摩呬多。于道行自体而无分别。名三摩钵那。虽言辞充满无口过失。无高无下亦无动乱。相应顺成一切世间法义时分。然于世间八法。而能超越。一切烦恼悉无所著。远离愦闹寻伺境界。如是法行名三摩呬多。又于一切世间。工巧造作悉能显现。于彼事相亦不弃舍。而菩萨摩诃萨。于禅定波罗蜜多平等入解。而复出生智慧方便。不为大悲心缘之所随缚。观察有情平等入解。方便寂静极寂静等。是名智慧。令佛智慧不现在前。是名方便。又若平等入解诸法不为随缚。是名智慧。又一切法都无取舍。是名方便。于彼法界无计度念。是名智慧。若于佛身平等入解。不生现前作证。是名方便。于彼法身念无所住。是名智慧。若于佛声相平等入解。于妙梵音具足领悟。是为方便。又复思念法无可说。是为智慧。又于金刚心时平等入解。而能极胜安住。是为方便。于彼正念念无散乱。是为智慧。又于往昔愿是平等入解。而能成熟有情极胜安住。是为方便。于一切有情念无实我。是为智慧。念彼善根证无所证。是为方便。又念彼无根及无住着。是为智慧。又于佛刹平等入解。而使现前清净。是为方便。念彼刹土如虚空等。是为智慧。又念于菩提道场平等入

解。而使现前庄严。是为方便。又念彼止息或诸染法。是为智慧。若于转法轮中平等入解。而能普应机缘。是为方便。又念彼转无所转。是为智慧。乃至菩提分行平等入解。而能现前舍离。是为方便。乃至念彼。于一切法而非相应。及诸随惑。以如来智慧禅定妙乐无诸热恼。于相无相一切攀缘降伏。悉皆了知。彼一切菩萨摩诃萨。定非定位以善出离。如是相应。是为智慧。而诸菩萨摩诃萨。获得无尽禅定波罗蜜多。诸有魔事皆不得便。得善安住诸佛法器。舍利子。如是所说智慧方便。彼菩萨摩诃萨。于禅定波罗蜜多。而能出离。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十三

禅定波罗蜜多品第十之三

　　复次舍利子。菩萨摩诃萨得不退转神通。或以意想或以事业。皆是所作游戏神通。复于处处广大安住。现诸所作。彼有所作。神通智力世间最上。于所作事。虽具诸相善能决择。而复现证世出世间第一之法。菩萨神通示无尽相。犹若虚空遍一切处。菩萨神通。现一切相色无色等。复能随顺入一切声。然于前际音声平等。菩萨神通。观察一切有情心行。于其体性随缘显现。于诸劫中随其思念。前际后际无有间断。一切唯现神境变化。决定现前无别行相。菩萨神通达漏尽智。观时分已而无超越。胜出世间决择诸法。所有一切声闻缘觉之所难测。菩萨神通其义甚深。慑坏群魔制伏外道。于菩提场。而能总持一切佛法。志求正觉。随其种类转正法轮。而善调伏一切有情。至灌顶位得法自在。

　　舍利子。此不退转神通菩萨摩诃萨。所作事业悉无我慢。其心清净正善调伏。光洁自在。离诸染欲及随烦恼。微妙寂静所有善业。而悉成就。于禅定解脱三摩地三摩钵底。起正思惟于生死中都无系缚。所以者何。谓彼生业。诸烦恼缚颠倒执着。皆悉解脱。是故于生死中都无系缚。而复不坏大乘成证一切佛法。然彼佛法。十方谛求了不可得。又一切法皆顺佛法。是故佛法即一切法。若一切法如实寻求亦不可得。于算数道及非算数。平等超越无有少分。此说无法亦无非法。若能于法非法遍能了知。是故于此都无住着。又诸法义亦非住着。若着于义非大义利。若复于义非义悉无所住。设见于义而智无碍。若智无碍则无遍计。若无遍计则无有对。若无有对则无所住。若无所住则无间断。若无间断则无虚作。若无虚作则无迷乱。若无迷乱则无我我所。若无我我所则无诤论。若无诤论是沙门法。若无诤论是沙门法。则喻彼虚空。亦如平掌。若喻虚空亦如平掌。彼则不堕欲界色界及无色界。若一切处而无所堕。则无形色。及无显色。亦无分位。若无形色无显色及无分位。彼则如是随顺觉悟。若能如是随顺觉悟。彼则如

是随所觉悟。云何说此随顺觉悟及所觉悟。谓若了知彼极微法皆不可得。说此是为随顺觉悟及所觉悟。应当于此平等入解。即能成就菩萨摩诃萨希有之法。云何菩萨摩诃萨希有之法。所谓于慈无我悲无众生。喜无寿者。舍无补特伽罗。布施无彼悔与心持戒生彼寂静心。忍辱发彼无尽心。精进发彼最上心。禅定离彼散乱心。胜慧无彼戏论心。念处无念处作意心。正断随彼生灭心。神足离彼嬉戏心。于信进念定慧。起彼无碍自然平等入解心。如是五根五力。起彼无能损坏屈伏心。于七觉支。起彼分别菩提心。于八圣道。起彼观察正解心。于奢摩他。起彼平等心。于毗钵舍那。发起观察圣谛希有遍知心。成熟有情。发彼本清净心。于彼法界摄受正法。无杂乱心。于无生法忍。起不可得心。于不退转地。起转无转心。于相所获。起无相心。庄严菩提道场。起彼顺三界心。制伏群魔。起彼摄受有情心。于诸法自性菩提。起彼顺觉悟心。于转法轮。起彼无所转心。于大涅盘。起彼随现轮回自性平等心。舍利子。如是所说。是为菩萨摩诃萨于随顺觉悟及所觉悟而能成就希有之法。

复次舍利子。云何禅定。谓诸菩萨于彼禅定无所耽着。能于如来三摩地而得圆满。又复不乐禅悦之味。诸菩萨虽复于身适悦。而无取着。复于禅定常乐大悲。以是缘故留诸惑染。又于禅定不退等持。以是缘故厌离欲界。复于禅定修神通业。以是缘故。了知一切有情心行。又于禅定通达实际。以是缘故得心智自在。复于禅定得等至智。以是缘故。普遍一切色无色界。又于禅定至极寂静。以是缘故。于声闻缘觉三摩钵底。而求增长。复于禅定而无动乱。以是缘故住极究竟。又于禅定常行对治。以是缘故。而不住彼相续习气。复于禅定得最胜慧。以是缘故。于诸世间而为第一。又于禅定。而先通解有情心意。以是缘故。诸有情中而为最上。复于禅定。而常自在随乐三宝。以是缘故。获得如来无尽功德。又于禅定得极高胜。以是缘故常住三摩呬多。复于禅定得自在转。以是缘故。而能圆满一切事业。又于禅定悉无所受。以是缘故得大智慧。舍利子。是为菩萨摩诃萨禅定。

复次舍利子。禅定波罗蜜多以何为先。所谓决定心为先。一境心为先。不散乱心为先。安住心为先。奢摩他心为先。三摩地心为先。根等持为先。力等持为先。正等等持为先。定解脱为先。九次第定为先。不相违为先。善法为先。降伏烦恼怨贼为先。圆满三摩地蕴为先。菩萨三摩地为先。佛三摩地为先。舍利子。如是寂静之法。是名菩萨摩诃萨所行之行于禅定波罗蜜多为先。

尔时世尊欲重宣此义说伽陀曰。

禅定解脱波罗蜜　　常于多劫行是行
彼世间法意无著　　是名寂照三摩地

若诸通达波罗蜜　　如电庄严胜高显
以能勇猛离诸垢　　是名月光三摩地
成就无忧戒德光　　于诸法中自在转
斯法高勇若须弥　　是名法光三摩地
于彼法宝庄严地　　正法总持妙清净
是心能伺于他心　　名正法智自在转
定能摧断诸烦恼　　如幢珠网无障碍
于十力中胜解脱　　名破魔力三摩地
胜无能胜须弥灯　　彼号智光清净眼
谓能合掌赞善言　　妙住持地三摩地
以能入解空无相　　无愿寂静地亦然
法念功德智自在　　诸佛无边三摩地
苏难陀龙师子王　　若来若去常安静
清净眼力无瞬动　　定名远离种种想
金刚定如金刚地　　高显不动量须弥
清净音声普遍转　　远离烦恼三摩地
广大一切功德相　　犹若虚空无边际
具足增长智慧念　　辩才宣说悉无尽
观察有情令善作　　无边无尽无损坏
慈能调柔悲善根　　喜入极喜舍二障
解脱坚固生欢喜　　如胜莲华金刚幢
智海智光俱不动　　是名法义三摩地
无边解脱光明海　　如来定慧愿庄严
无上正觉妙寂静　　定名不动调伏法
光明愿得庄严刹　　令有情意悉欢喜
于正觉道常随顺　　庄严宝髻波罗蜜
迅速如风无分限　　亦如海藏持众宝
施真甘露解脱门　　开七觉华三摩地
大神通义妙摄受　　通达无边悉圆满
普现如是佛境界　　是名积石山王定
若修禅定波罗蜜　　安住等引定境界
菩萨无量功德门　　是名寂静三摩地
于等引中随作意　　所发言音皆轨范
乃至行坐威仪中　　如是悉常无放逸
又此诸法最寂静　　无我无人无寿者
亦无分别非分别　　唯此无余登彼岸
若修禅定波罗蜜　　所获无边功德海
诸有智者菩萨众　　应当怜愍诸有情

胜慧波罗蜜多品第十一之一

尔时佛告舍利子。云何诸菩萨摩诃萨胜慧波罗蜜多。舍利子。若诸菩萨行不退转菩萨行时。于此菩萨藏正法殊胜义利。毕竟受持读诵听闻广大开示。为他人说。得胜慧相。又彼胜慧。云何是相。云何入解。谓于胜慧所闻之相。随意入解。又复云何是所闻相。所谓乐欲相。意愿相。善和合相。善知识相。变化相。回向相。高贵相。尊重相。右旋相。极自在相。亲近相。不听外境相。承事相。作意相。不散乱相。如求宝相。如求医相。灭一切病苦相。念器相。通达菩提相。对治觉悟相。入佛智相。听无厌相。集法施相。施已无悔相。乐近多闻相。善作欢喜领纳相。大喜遍身相。心大适悦相。听无疲倦相。乐闻正法相。乐闻正行相。乐闻不触无智相。乐闻波罗蜜多相。乐闻菩萨藏正法相。乐闻摄事相。乐闻方便善巧相。乐闻梵行相。乐闻神通相。乐闻四念处相。乐闻四正断相。乐闻四神足相。乐闻十二缘生相。乐闻无常苦无我寂静相。乐闻空无相。无愿解脱相。乐闻不积集不善根行相。乐闻积集善根行相。乐闻单已相。乐闻转法轮相。于杂染中无散乱想相。调伏一切烦恼想相。归向智者相。亲近贤圣相。远离不律仪相。乐闻圣人相。乐闻五根相。乐闻随念观察相。乐闻七觉支相。乐闻八圣道相。乐闻如来十力四无所畏四无量十八不共佛法相。

舍利子。而于是中即闻修慧。所以者何。谓于菩萨藏正法。而生乐欲。彼听闻已而能了知。知已能修。若于菩萨藏正法中。意愿听闻。起善和合近善知识。若变化若摄受右旋。若极自在。若亲近多闻不听外境。安住多闻勤勇作意。如求宝想。如求医想。灭贪嗔痴想受持想。若于诸法通达旨趣。及于意乐令智增长。听受无厌。闻布施已能勇悍施。闻说戒已能护净戒。闻说忍已而能忍辱。闻说精进而无懈怠。闻说禅定而不散乱。闻说胜慧心起尽漏。乐胜多闻。及闻法已身心适悦。闻大乘已而生胜欲。闻摄受事心行摄受。闻四念处而身受心法念住。闻四正断。则已生不善而令除灭。未生不善而能弃舍。已生善根而令增长。未生善法而能发起闻说离诤。而身心欲俱获轻安。闻说禅定而心行决定。闻四无量已。于一切有情而起大慈。于彼乐着而起大悲。于诸正法而起大喜。于不善处而起大舍。闻五根已。于信进念定慧而心能行。闻七觉支。于一切法心生觉了。闻八圣道。而能起心趣向涅盘。若于如来十力四无所畏四无量十八不共法。乃至无量佛法。如是当学发阿耨多罗三藐三菩提心。彼听闻已而能了知。知已能修。舍利子。如是所说种种所闻之相。随意入解是为菩萨摩诃萨胜慧波罗蜜多之行。

复次舍利子。菩萨行胜慧波罗蜜多行时。而能于此菩萨藏正法殊胜义利。受持读诵听闻广大开示。为他人说。得诸法正行。云何是为诸法正行。谓于是法。如其所说安立正行。舍利子。法正行者。谓若

随顺摄受诸法。所以者何。谓法无执着是即正行。若住执着无有是处。于补特伽罗法中。而求出离。亦无是处。若于补特伽罗法。无所执着是名正行。得无疑惑。斯有是处。是故诸修行者。于此正法随顺摄受。而无障碍即为正行。

复次舍利子。若于诸法及尊重法。无执无取无生无灭。及于诸法设顺正理。亦应无取。如是所说即为正行。如我今说无有少分。亦无所见。如是无见无取是诸法相。云何为相。所谓有相无相。所以者何。此相无相。说名无相。又此相者。于一切法都无觉了。此无相者无见无取。如是所说即为正行。是故于此正行。应当修习现证诸法得无障碍。

尔时世尊。欲重宣此义说伽陀曰。

若于菩萨藏　　不应生决定
如是诸智者　　得安住正行
又若于是法　　而或行执取
及起边执故　　此非为正行
法虽不可得　　勿作于空解
况此正妙法　　不同于虚空
若法同虚空　　世间无领解
由无领解故　　此非为正行
又此正妙法　　无取无不取
是故法非法　　不应生执取
由无执取故　　此即为法相
如是行相中　　说名为正行
又此正妙法　　曾无有住着
随顺而了知　　无能得损害
由无所害故　　智都无所解
如是行相中　　说名为正行
又复诸智者　　住少欲功德
于此正法中　　相应善修作
若诸善安住　　行威仪正行
而于所向方　　随应得清净
以所向清净　　知如是正法
则能于处处　　了有情心意
又复诸智者　　了彼心意已
如是行相中　　而能宣正法
又此甚深法　　通达胜义谛
于如是义中　　而常获决定

又复诸智者　　多闻如大海
以是最深广　　行无量功德
不假文与义　　能通达正理
于无量文义　　获坚固不动

复次舍利子。菩萨摩诃萨。行胜慧波罗蜜多行时。于此菩萨藏正法殊胜义利。闻已乃至广为人说。而能获得胜慧光明。于诸法中。无明黑暗盲瞑翳障。悉能除灭。于胜慧光速获成就。善不善法如实了知。乃至命终诸不善法。毕竟断除。闻诸善法如所觉悟。于善寂默而能宣说。

尔时世尊欲重宣此义说伽陀曰。

譬如入暗处　　现前诸色相
彼眼不可见　　以火能破瞑
如是现在劫　　彼有生死人
于善不善法　　不听而不知
由听是法故　　于罪不应作
及除非义利　　速能趣涅盘
乐亲近师友　　增长于闻慧
彼慧清净故　　获得妙乐义
彼闻义智者　　见非法出离
于净法勇猛　　得殊胜妙乐
若于菩萨藏　　闻已住法性
光明照世间　　真行菩提行

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十四

胜慧波罗蜜多品第十一之二

复次舍利子。若菩萨摩诃萨。行胜慧波罗蜜多行时。于菩萨藏正法殊胜义利。清净乐欲。而于受持读诵正法者。应当发起善知识想。勇猛精进正摄受心。为欲发彼正愿及四正断。于一切法相应得无障碍。

尔时世尊。欲重宣此义。说伽陀曰。

尊重善知识　　得为说法师
作彼听法众　　常住于正行
不惜其身命　　精勤而最上

安住实智中　　得胜慧清净
自了知正法　　净信无不达
由觉出离故　　如佛广开示
亦如诸智者　　善达文句义
常修清净行　　得预诸学位
所有染净分　　皆悉无所著
以无所著故　　于法而无减
由精进乐欲　　身速获轻安
听闻是法已　　智增无失念
常住于智念　　了善不善法
由学最上乘　　通达念慧力
知彼有情意　　如我于长夜
以学是法故　　得胜慧清净
了有情意已　　为开示正法

复次舍利子。菩萨摩诃萨。于胜慧波罗蜜多微妙清净光明法门。及诸圣者发起正见。如佛所说而修行之。以二因缘。当如是学。何等为二。一者获他言音。二者谓自作意。若诸菩萨。于相应行菩萨藏正法。不能听闻。听已于深法律三摩地门。而得少分欢喜知足者。应知彼是怀增上慢堕魔网中。于生老病死忧悲苦恼及随烦恼。着五欲乐轮回相续。如来以是说彼有情。随顺有漏无能解脱。舍利子。若有亲近法师。于此正法听已了知。而不作罪远非义利。增长闻慧见妙涅盘。清净勇猛得胜妙乐。如是菩萨摩诃萨。当知是为于此菩萨藏正法希有法律殊胜义利。受持读诵乃至听闻广大开示。为他人说得相应行。

复次舍利子。若菩萨摩诃萨。于此菩萨藏正法。若不听闻。无能获得彼相应意。而与圣道极相违故。如来以是说彼有情。于老死解脱而常作意。云何是相应意。谓此菩萨摩诃萨。远离相应及不相应。是相应意。于相应意得无增语。又菩萨相应意。谓于音响无能发起。诸阿罗汉亦无能发。然彼所出音响了不可得。于前际后际随所伺察。当云何生至何所灭。若通达过去所说音响。则过去已灭。若通达未来所说音响。则未来未至。若通达现在所说音响。则现在不住。如是已说未说当说。遍一切处寻求俱不可得。于相应意当如是学。

舍利子。若菩萨相应意如是学者。云何观察。谓此菩萨。观一切法自性本灭。观一切法自体本寂。观一切法自性平等。观一切法毕竟不生。观一切法毕竟不起。观一切法毕竟不集。观一切法毕竟无灭。于此时分。说如实观亦非所观。如是非所观非不所观。说此是名为观察意。当如是学。若有菩萨于此正法。疑惑痴瞑无能入解。谓言是法非解脱门。断诸勤勇不起通达。而于彼意悉不相应。又复于此诸法正

见。即如如见。云何诸法即如如见。所谓无见。如是无见即不生增语。不生增语则不积集。云何不积集。谓于增语而无有对。如来以是所说。观察诸行无生无作。于正见中。由是获得正出离行。又复正出离行以何为因。谓一切法即为佛法。是故欲求正出离行。应当于此菩萨藏正法殊胜义利。受持读诵听闻。为他人说。乃至于此正法得相应意。是名正出离行。

复次舍利子。若菩萨行胜慧波罗蜜多行时。于此微妙清净光明法门。正善觉悟。于意处观察生入解意。何等意处云何入解。谓此菩萨。于三摩地加持处。毗钵舍那寻伺处。最上希望处。心乐欲处。相续不断处。无常处。因缘处。缘生处。无我无人无寿者处。无住无不住无去无不去处。不集不坏因果处。空无相无愿惯习处。非空无相无愿所取处。三摩地三摩钵底所取处。非依三摩地三摩钵底发生处。神通智所取处。非漏尽处。观察无生处。非出离行处。观察一切有情无我处。不舍大悲处。见一切生恐怖处。有执心处。出离贪处。不离现行贪法处。舍五欲乐处。不舍法乐处。离一切戏论处。不舍善巧方便处。如是诸法皆生入解。舍利子。说此是为意处入解。

复次舍利子。于彼意处。云何说为正理道。所谓以意是道。以门是道。以面门是道。以因是道。以合集是道。以不相违是道。以无诤论是道。以舍是道。无入无不入是道。无戏论是道。无毁呰是道。不增是道。不减是道。不生是道。无所转易是道。无所对治是道。真如是道。实际是道。如来是道。无别异是道。如如是道。三世平等是道。分别不住色受想行识是道。不住眼界色界眼识界是道。不住耳界声界耳识界是道。不住鼻界香界鼻识界是道。不住舌界味界舌识界是道。不住身界触界身识界是道。不住意界法界意识界是道。随顺胜义是道。随顺正智是道。随顺了义契经是道。随顺正法是道。舍利子。说此是名为正理道。又菩萨摩诃萨。以入解意于正理道。由是观察即无所观。如是非观察非不观察。说此是名为观察意。

舍利子。若菩萨摩诃萨以相应意。于此正法而有痴瞑。谓言是法非解脱门。断诸勤勇不起增胜。无所通达。而于彼意悉不相应。又诸有情。如是正见即如如见。又复云何为如如见。所谓无见。无见则不生增语。乃至无所对名。如前广说。于此菩萨藏胜慧波罗蜜多之行。当如是学。

又复于意无我。于一切法无我亦然。若一切法无我。则于诸有情无我亦然。如是观察。是观察意。又轮回界与涅槃界。平等相应。如是烦恼体性与一切法体性相应。彼相应与不相应。都无所著。于观察意而得胜解。乃至菩萨所有相应无余。加持一切有情而不弃舍。加持正法而无相违。舍利子。说此是为菩萨摩诃萨获相应意所闻之相。于

意入解如是观察。彼如如见胜慧不动。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。行胜慧波罗蜜多行时。得胜慧住。于一切有为法而不共故。所谓无明乃至老死。悉不共住。又于萨迦耶见。乃至本末六十二见。悉不共住。世间八法若毁若誉。悉不共住。五蕴十二处十八界。乃至一切攀缘。悉不共住。又于慢。增上慢邪慢。乃至二十随烦恼。悉不共住。又于上中下品。若粗若细。乃至一切烦恼。悉不共住。又于痴闇盲瞑翳障。系絷等处。乃至一切下劣分法。悉不共住。又于烦恼魔蕴魔天魔死魔。乃至一切魔业。悉不共住。又于我人众生。寿者养者。士夫补特伽罗。意生儒童。乃至一切我见。悉不共住。又于业障烦恼障法障见障报障智障。乃至一切相续习气。悉不共住。又于相障思惟分别。见闻觉知诸所缠缚。悉不共住。又于悭贪布施。毁戒持戒。嗔恚忍辱。懈怠精进。散乱禅定。恶慧胜慧。乃至一切波罗蜜多有无对治。是智非智。悉不共住。又于一切僻报。常与无常。善与不善。有罪无罪。轮回涅盘。乃至一切邪对治法。悉不共住。又于种种佛法。种种刹土。种种有情。悉不共住。又于世俗胜义。有智无智。乃至一切有情作意相等。悉不共住。又于胜慧胜行。有为体相。乃至一切住心意识所造作者。悉不共住。舍利子。是为菩萨摩诃萨胜慧波罗蜜多之行。于如是无量有为行法。悉不共住。

复次舍利子。菩萨摩诃萨。行胜慧波罗蜜多行时。于菩萨藏而能安住。于一切法以胜慧决择。而能获得十种善巧。何等为十。一者蕴善巧。二者界善巧。三者处善巧。四者谛善巧。五者正知善巧。六者随顺善巧。七者智识善巧。八者菩提分善巧。九者圣道善巧。十者缘生善巧。云何名蕴善巧。谓此五蕴如聚沫。如水上泡。如阳焰。如芭蕉。如幻如梦。如空谷响。如影。如浮云。如境中像。谓色蕴者犹如聚沫。彼聚沫中。无我无人无众生。无寿者无士夫。无意生无儒童。若世间体性如是。则色蕴体性亦复如是。说此是为色蕴善巧。谓受蕴者如水上泡。彼水泡中。无有我人众者寿者士夫意生儒童。若世间体性如是。则受蕴体性亦复如是。说此是为受蕴善巧。谓想蕴者犹如阳焰。彼阳焰中。无有我人众生寿者。乃至说此是为想蕴善巧。谓行蕴者犹如芭蕉。彼芭蕉中。无有我人众生寿者。乃至说此是为行蕴善巧。谓识蕴者如幻。于彼幻中。无有我人众生寿者。乃至说此是为识蕴善巧。

又复说此五蕴。是彼世间刹那变异坏灭之相。若此世间体性如是。则彼世间体性亦然。云何体性。所谓苦无常性。彼蕴体性亦复如是。舍利子。说此是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多之行。而能获得诸蕴善巧。

又复云何名界善巧。所谓地界即法界。法界无粗涩相。水界即法界。法界无柔软相。火界即法界。法界无温热相。风界即法界。法界无动转相。眼识界即法界。法界无瞻视相。耳识界即法界。法界无对表声相。鼻识界即法界。法界无能嗅香相。舌识界即法界。法界无能了味相。身识界即法界。法界无能觉触相。意识界即法界。法界无能观察相。如是自体界与法界。无二无别。又复欲界色界无色界。无二无别。轮回界涅盘界。无二无别。此空界一切法界。无二无别。由性空故离分别故。无二无别。以入解有为界。则入解无为界。乃至说无量界。如是决择入解。舍利子。说此是为菩萨摩诃萨。于胜慧波罗蜜多之行。而能获得诸界善巧。

又复云何名处善巧。谓此眼处本空。及耳鼻舌身意处本空。彼无有我亦无我所。彼菩萨如是于眼体性。乃至于意体性。如实了知。则无处决择。无种种决择。无善决择。于善不善法无二相转。说此是名为处善巧。

又此处善巧。谓眼处色处。如是眼见于色而生厌离。如是厌离则非正行。又彼耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。如是乃至意识而生厌离。如是厌离则非正行。又复菩萨于圣道处非圣道处。皆应积集成证大悲。于诸险难非圣道处诸有情类。令住正道。于其道处亦不弃舍。舍利子。说此是为菩萨摩诃萨胜慧波罗蜜多之行。而能获得诸处善巧。

又复云何名入解谛善巧。此谛善巧复有四种。所谓苦智集智灭智道智。云何苦智谓不起蕴故。是为苦智。云何集智。谓离爱集故。是为集智。云何灭智。谓灭已不生故。是为灭智。云何道智。谓于平等法。无平等可得故。是名道智。若菩萨于此四谛如是智慧。而不作证成熟有情。说此是为谛善巧。

又谛善巧复有三种。所谓世俗谛。胜义谛。相谛。云何世俗谛。谓诸想像音声。语言文字。乃至世间所行。是为世俗谛。云何胜义谛。谓心无所缘。况复文字。是为胜义谛。云何相谛。谓诸相一相。一相无相。是为相谛。彼菩萨。于世俗谛说无疲倦。于胜义谛不失正行。于相谛中随顺无相。是真实相。说此是为菩萨于谛善巧。又复一谛此无二种。所谓寂谛此实一谛。于诸平等及不平等。而能随转真妙作用。而能获得于谛善巧。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十五

胜慧波罗蜜多品第十一之三

复次舍利子。菩萨摩诃萨。获得如是于谛善巧。由此了知五蕴是苦。若令五蕴苦相止息。犹如虚空。是苦圣谛。又此五蕴随惑爱见。若令执取爱见等因。不起合集。为集圣谛。又此五蕴毕竟灭尽。若令前际不生。后际不起。现在不住。为灭圣谛。若于苦智集智灭智。而能证达以智相续。能善调伏引趣正行。为道圣谛。又复于此诸谛现观。而能寻伺遍尽观察。是为菩萨摩诃萨于谛善巧。又复了知。诸受是苦。乃至受所引摄。诸决择智。是为苦圣谛。若因于受引生于合集。如实了知。是为集圣谛。又若于受而得轻安。则于受非受。而复观察非受是灭。获证于灭。是为灭圣谛。又若受所引道。如彼世间积集进求。非受非道。令彼苦灭引趣正行。是为道圣谛。若见如是四谛平等。毕竟无见。是为清净。是名菩萨摩诃萨于谛善巧。又复于灭而起现证。复能于苦不生观察。是为苦智。若有缘生于有离有。是为集智。了知一切生本不生。灭无所灭。是为灭智。于如是道随其种类。寻求伺察令入其智。是为道智。若能安住如是谛智。说此是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多之行获谛善巧。

舍利子。又复菩萨摩诃萨。获得四种正知善巧。何等为四。一者义正知。二者法正知。三者世间典籍正知。四者辩才正知。云何义正知。谓若于法诸胜义句相续。因智缘智集智。通达无边智。入解缘起智。分别法界智。随顺入解真如智。不住实际智。如实法空智。伺察无相智。于愿无愿智。于行无行智。入一正理智。入解无我智。解无众生智。了无寿者智。无补特伽罗胜义智。于过去世无障碍智。于未来世无限量智。于现在世遍一切处智。于蕴幻化智。于处决定空智。于界度量智。内身寂静智。外无遍行智。出离尘境智。念无所住智。达无所入智。胜慧观察智。通达四谛智。诸苦为有智。诸集为行智。诸灭无相智。诸道出离智。分别一切法句智。善解诸根智。诸力无能屈伏智。奢摩他加持智。毗钵舍那光明智。于诸幻化起变灭智。于诸阳焰无迷乱智。于诸梦境无实见智。于诸谷响了缘生智。于诸影像无合集智。于种种相唯一相智。于正和合无所合智。于诸轻安无所得智。于声闻乘达言音智。于缘觉乘解缘生智。于最上乘积集一切善根智。如是所说。是为菩萨于义正知。又复义正知者。若于义随顺则诸法随顺。彼所随义即诸法性。所以者何。以诸法义毕竟如空。若义如空。则诸法义毕竟无相。若义无相。则诸法义毕竟无愿。若义无愿。则彼法义无所趣证。若义无所证。则一切法义毕竟无寿者。无补特伽罗。若义无补特伽罗。则于是义通达法相。若说于义无住无尽。于所说义而获证知。诸佛世尊随喜印可。于彼胜慧如实正知。若于胜慧如实正知。则一切处无有过失。说此是为菩萨于义正知。云何名法正知。谓于正法入解之智。若善不善。有过无过。有漏无漏。世间出世间。有为无为。染分净分。轮回涅盘。法界智界。本自平等无所觉悟。说此是为菩萨于法正知。又复法正知者。于彼贪行心能正知。所

谓虚假贪行。坚固贪行。微细贪行。广大贪行。过去贪行。无边观察现在贪行。随缘入解。或复有情内贪而非外贪。或复外贪而非内贪。或复内贪亦外贪。或非内贪亦非外贪。或复色贪非声贪。声贪非色贪。色贪亦声贪。色声俱非贪。色贪非香贪。声贪非香贪。香贪非味贪。味贪非触贪。乃至绮互。于色声香味触贪行等。如是非义利门入解。二万一千贪行。二万一千嗔行。二万一千痴行。如是贪嗔痴。二万一千众等分行如是所说入解。八万四千心行之智。如其所说相应行相智。不增不减智。越百欲界智。殊胜法器智。真实言说智。说此是为菩萨于法正知。云何世间典籍正知。谓若入解一切声智。天声龙声夜叉声。乾闼婆声。阿修罗声。迦楼罗声。紧那罗声。摩睺罗伽声。人声非人声。而能入解。五趣有情粗细高下。说法连环相续不断。音声文字。彼或说一说二说多。男声女声。非男非女声。广说略说。鄙陋说巧妙说。过去说未来说现在说。一字相应多字相应。皆悉了知。说此是为世间典籍正知。又复世间典籍正知者。成熟于文。明了于义。离诸恐畏复无过失。于世俗胜义。以自心知见。甚深巧妙种种庄严。令诸有情咸生欢喜。说此是为菩萨于世间典籍正知。云何菩萨辩才正知。所谓言说无住无断。真实记别迅速辩才。决定获果辩才。如其所问辩才。无减失辩才。无断灭辩才。无诤论辩才。乐善法辩才。住忍辩才。甚深辩才。善巧辩才。世俗胜义辩才。建立一切布施持戒忍辱精进禅定胜慧辩才。建立念处正断神足根力觉支圣道。奢摩他毗钵舍那辩才。入解一切谛智定解脱三摩地三摩钵底辩才。悟一切乘辩才。解一切有情心行辩才。无謇吃语言辩才。无生涩语言辩才。无杂乱语言辩才。润泽语言辩才。清净语言辩才。解脱语言辩才。无障语言辩才。尊重语言辩才。慈爱语言辩才。相应语言辩才。无缺漏语言辩才。甘美语言辩才。细滑语言辩才。无毁呰语言辩才。称赞诸圣语言辩才。通达无边刹土有情。能以妙梵音声随一诠表。如是辩才于他有情补特伽罗。能善说法佛乃印可。彼若说法无出离者。云何能得尽诸苦际。成就正行。舍利子。说此是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多之行。而能获得辩才善巧。云何菩萨随顺善巧。复有四种。何等为四。一者随义不随于文。二者随智不随于识。三者随了义经。不随不了义经。四者随法不随于人。何等为义。云何为文。谓若入解出世法行。此说为义。达世间法。此说为文。若于整肃施以妙乐。此说为义。于无戏论调伏制止。此说为文。若于轮回遍能称说。此说为义。于无所得广大开示。此说为文。若能普遍赞涅槃德。此说为义。于涅槃法体无分别。此说为文。若于三乘分位如其开演。此说为义。智唯通达一种教理。此说为文。于诸有情开演布施。此说为义。三轮清净。此说为文。若能宣演三业威仪。积集一切头陀功德。此说为义。于身语意清净胜行。皆不可得。此说为文。若能宣说坚固忍受忿恨恼嫉倨傲慉慢。此说为义。得无生忍。此说为文。若能开演。于诸善根踊跃精进。此说为义。于彼精进不入不住。此说为文。若能开演静虑解脱等

持等至。此说为义。灭等至智。此说为文。于诸慧根多闻总持。此说为义。义不可说。此说为文。若能开示三十七品菩提分法。此说为义。若菩提分现证行果。此说为文。若能开示苦集道谛。此说为义。现证灭谛。此说为文。若正开示无明为先。乃至老死。此说为义。若无明灭。乃至老死灭。此说为文。若说积集止观。此说为义。明解脱智。此说为文。若能分别贪嗔痴等分类行法。此说为义。若于解脱心无所动。此说为文。若能开示诸障碍法。此说为义。若证解脱无障碍智。此说为文。若正开示。善能称赞无量三宝。此说为义。若离贪法性。及无为功德。此说为文。若说菩萨最初发心习学功德。乃至菩提道场。此说为义。说一心相与一切智智。无上正觉。乃至总略八万四千法蕴相应。此说为文。又若一切音声语言文字。乃至不可说义。俱说为义。云何不了义经。谓所说文如其所说。广大了知。此说是为不了义经。云何了义经。谓所说义如其所说广大通达。此说是为了义经。又说随顺补特伽罗无能出离。是不了义。如所说法即能出离。是为了义。如是菩萨摩诃萨。于胜慧波罗蜜多之行。得随顺善巧。云何菩萨文句善巧。谓诸菩萨于此二法。善能修行胜慧波罗蜜多。云何二法。一者善识。二者善智。何者为识。依四种住。何等为四。一者识依色住。二者识依受住。三者识依想住。四者识依行住。此说为识。何者为智。谓若了知所取五蕴。此说为智。又若了知地界水界火界风界。此说为识。若复安住四种法界。于其法界善能分别。此说为智。舍利子。复说于识。谓眼观色为表。耳闻声为表。鼻嗅香为表。舌了味为表。身觉触为表。意知法为表。此说为识。若复内身寂静外无遍行。智能随顺法无所取。此说为智。又若发起遍计执取。此说为识。无执无取及表无嗔。此说为智。又复了知识住生灭有为行法。此说为识。无为无有识遍行故。又智无为不住生灭。此说为智。云何了义不了义经。谓若所说引趣于道。是不了义。引趣于果。是为了义。说世俗行。是不了义。宣说胜义。是为了义。引趣业行。是不了义。尽业烦恼。是为了义。又复染分。是不了义。若说净分。是为了义。于彼轮回而作厌离。是不了义。于轮回涅盘悟不二法。是为了义。善巧文句。是不了义。甚深难解。是为了义。于诸文句心喜乐欲。是不了义。于少文句而生决定。是为了义。又复我人士夫命者。意生儒童作者受者。种种语言。或有主宰及无主宰。是不了义。于空无相无愿三解脱门。不起我人士夫乃至补特伽罗。是为了义。云何补特伽罗及法。谓若于所有法。安住补特伽罗见。由起彼见。而复安住法智法界。此说是为补特伽罗及法。又复补特伽罗者。谓异生补特伽罗。善异生补特伽罗。顺信补特伽罗。顺法补特伽罗。八辈补特伽罗。入流补特伽罗。一来补特伽罗。不还补特伽罗。应供补特伽罗。缘觉补特伽罗。菩萨补特伽罗。若一补特伽罗出现世间。犹能引生多种妙乐。于彼世间天人众会。极深怜愍作诸善利。何况如来应供正等。正觉安住世俗。为一切补特伽罗。令诸有情依如来所说音声。入解义利。佛

言此说是。为于法各各随顺乐欲。引趣有情于义安住。云何名法。所谓无作无不作。无住无不住。于一切处。本自平等悉同依止。又诸法相自性本空。无有平等及不平等。离诸分别无所攀缘。而皆出离。此说于其法性。能随顺行得无退转。是故于此正理法门。而得入解一切法性。此说是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多。而得成就四种随顺善巧。云何菩萨福智善巧。菩萨行门有其二种。何等为二。一者福行。二者智行。云何福行。所谓布施福行。持戒福行。修观福行。住等慈心大悲相。应令诸有情悔诸过咎。普令发起一切善根。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十六

胜慧波罗蜜多品第十一之四

复次舍利子。一切有学阿那含辟支佛。于此福行。应先发起如是胜心。得不退转一生补处。次当作佛。菩萨摩诃萨亦应于此发随喜心。过去未来现在诸佛世尊。此福行中一切善根亦皆随喜。劝请诸佛转妙法轮。此福行中以一切菩提善根。悉共回向。未发菩提心者。语令发起。已发菩提心者。诸菩萨为说回向。以利养摄诸贫穷。以医药施诸疾病。于诸怯弱。亦当亲近为作怜愍。于诸毁戒以法覆护。出离罪报令住涅槃。于和尚阿阇梨。尊重供养如佛世尊。于讲法处精进勇猛。求诸法师设百由旬。亦应故往乐闻正法而无厌足。于说法者无所希望。常当亲近恭敬供养。如己父母不生疲厌。又福行中。于身口意不生动乱。离诸过失。住佛塔庙。摄受梵福集诸善本。圆满相好庄严化身。离诸口过庄严。语业。决定胜解庄严一心。游戏神通庄严佛刹。以清净智庄严法相。闻彼正法离诸障碍。得无障碍。于说法者欢喜称赞。于所说法不生执着。亦无损坏如是庄严解脱法门。以诸园林施佛及僧。如是庄严佛菩提树。植诸善本怜愍一切。业惑清净得无生灭。如是庄严菩提道场。发无尽愿施诸玩好。获得圆满无尽宝手。远离颦蹙平等如掌乐施一切。而先获得面目端严。彼诸有情共喜乐见。光净严饰施诸有情。而获光明普照一切。赞美言辞非由积习。戒福德藏悉皆清净。生人天中。十善道业亦复清净。神通变化亦不唐捐。顺诸佛教不起分别。深心清净平等开化。为诸有情之所爱敬。于最上法及胜解行。随力为说。而能摄受一切福行。又当发起一切智心具七圣财信为先行。一切世间之所爱敬。是故决定最先开导。而能圆满一切佛法及诸善法。此说是为菩萨摩诃萨福行善巧。云何诸菩萨智行善巧。谓于因缘发生智解。云何因缘。谓深心乐欲随知法会。勤求善友住于佛智。不依声闻辟支佛智。于论议师极生信乐。其说法者。知彼器已内心具足。于其智慧无有悭惜。相续为说甚深妙法。彼闻法者为作如是求法相应。则能于此智行相应。云何求法相应。谓于法师得是少义。而于初夜后夜思择称量。此等云何是理非理展转研究。乃至心

无所得。离诸障碍。及无垢染。得出离智发真实行。于此甚深法。广大法无边法。胜外道法。智解通彻常放光明。最极高显踰于山峰。勇猛精进不舍重担。行殊胜行心唯一境。富乐作意不舍杜多。常乐法乐不持世行。求出世法忆念不忘。随为宣说。圣族弟子咸皆欢喜。开导胜缘。奉持禁戒惭愧庄严。趣向佛道无明暗蔽。诸无智者。悉自远离而得慧眼清净。广大觉悟深妙觉悟极妙觉悟。以观察智。复能分别自他功德。而使纯熟圆满清净业报。是为菩萨摩诃萨智行善巧。复次求智菩萨。于法师所行四种施。何等为四。谓桦皮纸笔墨等及妙法座。一切利养法集偈赞。是为四种。于智行中而得成办。又智行中于法师所。应当成就四种守护。何等为四。一者守护身。二者守护善。三者守护处所。四者守护所化徒众。是名为四。又智行中。而复成就四种重担。何等为四。所谓法智财物及与菩提。是为四种。又智行中成就五力。一者信力于法胜解。二者精进力勤求多闻。三者念力于菩提心而无忘失。四者定力于一切法决定平等。五者胜慧力复乐多闻。是为五种。于智行中而得圆满。又智行中成就四戒。何等为四。谓真实法戒。勤求法戒。决定法戒。向菩提戒。是名为四。又诸勤求法者。于智行中成就四忍。何等为四。一者敝恶人来毁生骂辱。不应加报。善言悔谢。二者风日寒热及饥渴等。悉能忍受。三者于和尚阿阇梨。随转给侍。四者于空无相无愿三解脱门。住大法忍。是为四种。又复成就四种精进。何等为四。所谓多闻精进。总持精进。辩说精进。正行精进。是为四种。又智行中。而复成就四种胜定。何等为四。所谓离相寂静。心一境性。入神通定。悟佛知见。是名为四。又智行中成就四法。云何为四。谓诸有不住。非自然性四缘生灭是无主宰。唯一信解。是名四法。又复成就四种方便。何等为四。一者随转世间。二者随转契经。三者随转于法。四者随转于智。是为四种。于智行中而得具足。又复成就四无碍道。何等为四。所谓波罗蜜多。七菩提分。八圣道支。及一切智智。是为四种无障碍道。又复成就四种无厌。何等为四。谓多闻无厌。辩说无厌。寻伺无厌。智慧无厌。是名四种。又智行中如是知见。而复随顺一切有情一切刹土。即布施持戒忍辱精进禅定胜慧慈悲喜舍。所以者何。舍利子。乃至诸菩萨。决定于诸智中。以是知见而为先行。彼若安住是智。而得通达一切智行。诸佛威神之所护念。诸有魔等皆不得便。普为集会一切智智。舍利子。是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多得智行善巧。云何诸菩萨念处善巧。菩萨念处此有四种。何等为四。一者以身观身念处。二者以受观受念处。三者以心观心念处。四者以法观法念处。云何以身观身念处。舍利子。此诸菩萨修身观时。观身前际观身后际。观身现在。而此身者从颠倒生。随因缘灭。无动无作无自性无执取。譬如诸外山林药草种等。从因缘生。亦无自性及无执取。又此身者如墙壁瓦砾草木影像。谓蕴处界。是无执是空。是无我我所。是无常是速朽灭。是不精实。是颠倒法。是可厌离。是不坚固诸菩萨摩诃萨应如是观。当乐勤求坚

固之身。所以者何。谓如来身。如来身者。即法界身金刚身。不可坏身坚固身。于三界一切最胜妙身。修是观时。当知凡夫粗重秽恶具诸过患。彼复能离一切过患。得获如来最妙身相。又当观念诸有情身。由何所造相续不断。谓四大种及阿赖耶识。造作执持。薰习功能有无量力。譬如地界水界火界风界。外四大种有种种门种种处种种名种种相种种物。由是一切有情任持命根。身四大种集起。亦复如是。有种种门种种处种种名种种相种种物。由是一切有情。于其命根亦复任持。以别相观身无常。而不厌离生死。以别相观身是苦。而不乐住涅槃。以别相观身无我。而不远离化度有情。以别相观身空寂。而无毕竟寂灭。以别相观身远离而不舍善法。彼能如是以身观身者。应当了知。是不坚固是不可爱。观内身者。而知烦恼不能容受。观外身者。了诸烦恼不共合集。而得成就清净身业。及得清净庄严身相。为诸天人之所赞仰。舍利子。是为菩萨摩诃萨得以身观身念处。云何诸菩萨以受观受念处。谓诸菩萨于彼一切苦乐等受。应以智慧方便善可了知。于诸乐受无贪惜意。若见诸恶道受苦触时。起大悲心无缘息意。于苦乐受触。无无明意随念了知。如是苦乐非苦非乐。得出离见。而诸菩萨以智慧方便。于诸有情。或为成就或为远离。然此有情于受出离。无所知解。于此乐受随乐施与。于彼苦受随为除灭。于非苦乐受。随顺一切智智。得获轻安。以大方便善巧。而摄受之为说妙法。令诸有情亦获轻安。何等因缘说如是受。谓于善成就而有乐受。于不善成就乃有苦受。复于是处。我人众生寿者。起种种受。所谓执受。取受。颠倒受。遍计受。恶见受。眼想受乃至意想受。色想受乃至法想受。乃至眼触为缘所生诸受。以要言之。乃至于内外法。意触为缘所生诸受。是中或苦或乐。非苦非乐。说名为受。

　　复次于总聚中。或有一受。谓一心所表。二受。谓内外所表。三受。谓过去未来现在所表。四受。谓四大所表。五受。谓五蕴作意。六受。谓六处遍计。七受。谓七识住处。八受。谓八邪相应。九受。谓九有情居。十受。谓十善业道。乃至总略诸受。种种作意。是故应知有情无量。受亦无量。又诸菩萨观乐受时。见诸有情住生死际。令发智慧。为彼开示善不善受。舍利子。是为菩萨摩诃萨以受观受念处。云何诸菩萨以心观心念处。谓诸菩萨秘密守护正念不动。观察此心速疾生灭。无有状貌及无住处。亦不在内亦不在外。不在中间。知初发心最极微量。远离心相。于其方分了不能得。是心所集一切善根。最极微量亦皆远离。及无方分。又于是心回向菩提。于自体相。无心所了。无心所观。无心所入。佛言。是故得成阿耨多罗三藐三菩提。何以故。谓菩提心与彼善心。于其作用而不共行。又善根心与菩提心。亦不共行。又善根心与回向心。亦不共行。又回向心与菩提心及善根心。悉不共行。应当如是观察。不生惊怖。次复获得甚深缘起。不坏因果。然法性心即有情自性。如是还属诸法因缘。无动无作

及无主宰。彼如覆障不共相应。是故应知。此法性心亦不共行。云何法性及覆障心。法性心者。谓于是处悉无所施。若复以一切所有。回向遍覆庄严佛刹。是心覆障。如彼幻化。于刹那顷最极寂净。名法性心。若复集诸禁戒。回向一切迅疾神通。是心覆障。犹如梦想。毕竟尽尽无余。名法性心。若复乐忍辱力。乃至回向遍覆庄严。是心覆障。犹如阳焰。毕竟离身心相。名法性心。若复发起一切精进。回向圆满一切佛法。是心覆障。如水中月无执无见。名法性心。若复以一切禅定解脱三摩地三摩钵底。回向诸佛三昧。是为覆障。无色无见无对无表。名法性心。若复以智分别。宣说一切清净句义。回向圆满诸佛智慧。是为覆障。种种施设。名法性心。若复于诸善根有所间断。是为覆障。心无因生。名法性心。若复因菩提分法所起。是为覆障。解脱六境。名法性心。若复于佛境界有所断灭。是为覆障。舍利子。菩萨摩诃萨。如是行以观心行时。安住神通。得彼神通于一心中。而能了知一切有情心之所趣。知已随其本性而为说法。又复安住大悲。得彼大悲而能化度一切有情。无有疲倦。于此观行加持是心。无尽无灭。设复入生死际断诸系缚而于此心念智不起。超诸行法。一切声闻辟支佛所不能及。而得安住。是心乃至圆满一切佛法。是心于刹那顷。能与胜慧平等相应。决定成就阿耨多罗三藐三菩提果。舍利子。是名菩萨摩诃萨以心观心念处。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十七

胜慧波罗蜜多品第十一之五

　　佛告舍利子。云何诸菩萨以法观法念处。谓诸菩萨以圣慧眼得见诸法。于中入解。乃至菩提道场。观诸法性。如微尘许悉无所见。若空解脱即无相解脱。无愿解脱。不起解脱。无生解脱。无作解脱。无性解脱。缘生解脱。而诸菩萨于一切法。应如是观。云何名法。谓无我义无人义。无众生义无寿者义。是名为法。云何非法。谓我见人见。众生见寿者见。常见断见。有见无见。是名非法。又舍利子。此法非法。即摄一切法及非法。所以者何。谓空无相无愿三解脱门。遍能了知。即是诸法。于我见等深心系着。即诸非法。是故菩萨修法观时。最极微量悉无所见。于解脱法及菩提道。悉皆出离得无障碍。于诸有情不起爱见大悲之想。彼无烦恼及随烦恼。所以者何。如其了义平等入解。人法俱空。无有烦恼之所积集。而能觉悟彼烦恼自性即菩提性。此菩提自性即烦恼性。如是念处诸法平等。犹如虚空。又诸菩萨修法观时。于诸佛法而能对治。观诸有情尽彼生智。证彼无为离无生智。于无生际无所弃舍。如是通达法观念处。即得安住一切法念。于一切声闻辟支佛法。不起爱乐。决定安住诸佛念处。常不忘失。及无痴迷。乃至最后边际法观念处。能说无量不共境界。平等入解一切

佛法。令诸有情心生欢喜。一切魔法自然知解。此说是名以法观法念处。舍利子。诸菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多。获得如是四种念处善巧。云何诸菩萨菩提分善巧。菩提分法此有七种。何等为七。一者念菩提分。二者择法菩提分。三者精进菩提分。四者乐菩提分。五者适悦菩提分。六者三摩地菩提分。七者舍菩提分。是名为七。云何念菩提分。谓念所悟法。观察分别条析拣择。及与开解。又应念彼法自体相。随顺觉悟。如诸法空随念了知。此说是名念菩提分。云何择法菩提分。谓于八万四千法总聚中。以智思择。如法择已。彼是了义即是了义。彼非了义即非了义。彼是世俗即是世俗。彼是胜义即是胜义。彼是秘密即是秘密。彼是决定即是决定。如其思择。此说是名择法菩提分。云何精进菩提分。谓于法思择舍离知解。乐修禅定寂静轻安。应当以勤勇力摧伏彼执。于菩提道乐欲不退。不舍重担。此说是名精进菩提分。云何乐菩提分。谓乐闻法音。其心清净不生疲厌。离诸攀缘及烦恼缚。志诚渴仰。乃至身毛喜竖得大法乐。此说是名乐菩提分。云何适悦菩提分。谓于三摩地。离诸障碍惛掉等性。令彼身心俱获轻安。此说是名适悦菩提分。云何三摩地菩提分。谓于等引心。了诸法智安住甚深。观诸法性悉皆平等。此说是名三摩地菩提分。云何舍菩提分。谓于忧喜分法心无所动。于世间法亦不增减。随顺圣道。于自他共无住无动及无损恼。此说是名舍菩提分。舍利子。诸菩萨摩诃萨。于胜慧波罗蜜多。获得如是七种菩提分善巧。云何诸菩萨圣道善巧。此有八种。何等为八。一者正见。二者正分别。三者正语。四者正业。五者正命。六者正勤。七者正念。八者正定。是名为八。云何正见。谓于是见超诸世间。不从我见人见众生见寿者见之所发生。亦不从常见断见有见无见善不善见乃至涅槃见之所发生。是名正见。云何正分别。谓分别贪嗔痴等及诸烦恼。令不发起。分别戒定慧。解脱解脱知见。令得安住。是名正分别。云何正语。谓于自他善友。言无彼此。具足相应入平等道。是名正语。云何正业。谓于黑业报使无造作。令彼尽尽。于白业报自类和合。令善纯熟。是名正业。云何正命。谓圣族弟子。荷负重担为圣道故。增长圆满资养身命。不以杂乱欺诳恶求多求。他所得利不生悔恼。于自利养。随其所得不生喜乐。是名正命。云何正勤。谓于邪行贪嗔痴等及随烦恼。不起勤勇。入圣谛道趣涅槃果。而能随顺起大勤勇。是名正勤。云何正念。谓于是念安住正道。离诸谄曲轮回过失。乃至见涅槃道。于如是念亦当远离。而于圣道无有迷乱。是名正念。云何正定。谓正达平等即诸法平等安住等持于彼正达而能超越。又复菩萨安住等持。能令解脱一切有情。于前正达亦能超越。是名正定。又过现未来诸佛世尊。为诸菩萨于八圣道。平等开示无尽圣道。舍利子。菩萨摩诃萨于圣道善巧。应当修习助道之法。云何助道。谓奢摩他及毗钵舍那。是名助道。云何奢摩他。谓令心淡泊。寂静极静至极寂静。摄护诸根不动不摇。无有高下。口唯慎密亦无谄诈。心一境性。远离愦闹及诸险难。乐处空闲。

于其身命清净调适。威仪道行而常谨密。乃至具足资养。知时知分及知数量。设闻诽谤亦应安忍。转复深心常乐宴坐。是故定分作意。于慈悲喜舍。以方便无碍安住修观。从初禅定乃至第八禅定。于奢摩他。应先修习我说。于此复有无量奢摩他行。于是行中亦当随顺。是名奢摩他。云何毗钵舍那。谓于智慧分观诸法空。无有我人众生寿者。观彼五蕴犹如幻化。观十八界即法界性。观十二处如空聚落。观眼等根随境别转。观诸缘起不相违背。观众生见毕竟远离。又复观因必招果报。观果如现前证得。观诸正达转复超越。又毗钵舍那者。谓于诸法如空所见。无相无愿而无别异。观无有因无起灭处。见无所得得无所观。于无所观。更复谛察观无所观。知能观者亦复如是。如是观者即如实观。于如实观。而能获得真实善巧毗钵舍那。是诸菩萨。于此行中而无堕落。于诸善根亦无住着。舍利子。是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多获得如是助道之法。又诸菩萨。于正道善巧有四种相。何等为四。一者未生罪业诸不善法。欲令不起。二者已生罪业诸不善法。欲令除断。三者未生善法。欲令发起。四者已生善法。欲令久住无所损坏。修诸观行使无忘失。发精进心摄受正愿。向来所说诸不善法。欲令不起。深心作意悉是增语。发精进心摄受正愿。深心观察亦复增语。所以者何。谓法无合集深心解脱。是名善法。云何名不善法。谓于戒定慧有所对治。云何于戒对治。谓于戒名字及所作法。毁犯堕落。云何于定对治。谓于三摩地蕴起散乱心。破坏圣行。云何于慧对治。谓于所有法数数起见。作诸碍解。于胜慧蕴有所趣向。损坏无见。是名于戒定慧有所对治。向来所说。已生罪业诸不善法。如是行相深心作意。欲令除断。发精进心摄受正愿。此不善法以心覆护。不应开示。一切善法心常集行。于所对治贪嗔痴等。悉应了知因攀缘生。以不净观对除贪欲。以慈悲观对除嗔恚。以缘生观对除痴闇。净诸烦恼斯为解脱。又复所有不应普断。于一切法而生观察。此说是名初二正断。又如是说。未生善法欲令发起。发精进心摄受正愿。此有无量。所以者何。谓诸菩萨植诸善本。精进乐欲摄受胜行。如是积集无量善法。此说是名第三正断。又正断者。已生善法。欲令久住无所损坏。使无忘失。发精进心摄受正愿。若以此善根回向菩提。则是增语。所以者何。无有菩提可回向故。于此善根则无破坏。何以故。如其发心不出三界故。若出三界。于此善根即应尽尽。所以者何。如其发心出三界故。若不出三界。而能回向一切智智。于此善根则无有尽。此说是名第四正断。舍利子。是为菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多之行获得四种正道善巧。

复次诸菩萨于正道善巧。有五种相。何等为五。一者信根。二者精进根。三者念根。四者三摩地根。五者胜慧根。云何信根。信有四法。何等为四。谓起正见。信有世间及轮回行。获彼业报而为对治。由彼命根不造罪业。信菩萨行如彼修行。资身之具不生乐着。于甚深

胜义及诸了义。发生正解。于有情行。信一切法空无相相。于诸见造作。不乐信解。于诸佛法力无畏等。闻已离诸爱着。及余言说彼诸佛法。悉皆积集。此说是名信根。云何精进根。谓信是法发起精进。此说是名精进根。由此精进积集诸法。于其念根无所破坏。是名念根。由此念根无所破坏。而于诸法三摩地根。唯一境性。是名三摩地根。由此三摩地根唯一境性。以彼慧根观察诸法。而能了知。是名慧根。如是于此五根积集系属。即得圆满一切佛法。至授记地。譬如外五神通不受胎藏。乃至获得出离界女等根。如诸佛世尊及诸菩萨。于此五根而得成就。此说是名菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多获得五种正道善巧。舍利子。又菩萨正道有五种相。何等为五。一者信力。二者精进力。三者念力。四者三摩地力。五者胜慧力。云何信力。谓于法信解。设魔波旬化作佛身。而来亲近为说别法。以信力故。于此正法。一尘沙数莫能破坏。以智伺察悉为除断。又魔所说此非佛法。于四大种及诸业报。颠倒积集。而诸菩萨以信解力。深心伺察皆不信受。此说是名菩萨信力。云何菩萨精进力。谓能发起勇猛精进。入解善法。在在处处得坚固力。若天若人彼所有力。乃至菩萨所住之处。无能倾动。是名菩萨精进力。云何菩萨念力。谓于法念处其心安住。彼彼烦恼不能娆乱。以念力故破诸烦恼。而复得此清净正念。是名菩萨念力。云何菩萨三摩地力。谓独处闲静离诸愦闹。一切语言音声悉皆远离。无有攀缘对治。名最初禅定。于善寻伺得无障碍。名第二禅定。于喜乐行得无障碍。名第三禅定。于摄受正法化度有情。得无弃舍无有障碍。名第四禅定。于四禅行。彼对治法不能破坏。于彼定处亦不远离。于三摩地不生爱着。是名菩萨三摩地力。云何菩萨胜慧力。谓于刹那。而能了知世出世法。于如是智无能破坏。一切工巧。乃至世间种种技艺。若近若远难作能作。而诸菩萨现前获得出世间法。谓智慧高显胜诸世间。一切天人阿修罗等。无能破坏。是名菩萨胜慧力。舍利子。菩萨摩诃萨。于胜慧波罗蜜多。获得如是五种正道善巧。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十八

胜慧波罗蜜多品第十一之六

　　复次舍利子。略说菩萨一种圣道。谓是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提。单己无二。以自勇猛大精进力。深心摄受。不藉他缘及他开示。而自成办极大力用。能被如是坚固甲胄。而诸有情难得能得。诸新发意住菩萨乘。未得今得。又复一切难施能施。持戒忍辱精进禅定胜慧。亦复如是。又于波罗蜜多无能建立者。而是菩萨。于诸波罗蜜多悉能建立。以要言之。乃至广大觉悟种诸善根。无能及者。于是法行单己无二。诣菩提场坐金刚座。摧伏魔力。一刹那顷胜慧相应。于阿耨多罗三藐三菩提果。决定平等无复退转。舍利子。是名菩萨摩诃萨

于胜慧波罗蜜多获得菩萨圣道善巧。

云何菩萨缘生善巧。谓此菩萨于昼夜中。独处宴坐发善寻伺。蕴由何起当由何力。谓由如是不如理作意。发生无明。无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。及随烦恼方便集起。又复由如是法。无体无作及无主宰。谓善因恶因无记因。一切缘生。又诸有情各有分量。谓根因增上根因业因果因。有无边际究竟等因。一切集生而皆了知。此说是名缘生善巧。又复蕴灭。当云何灭。谓不如理作意灭。则无明灭。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。而于此中得如是智。又缘生善巧者。谓一切法系属因缘之所和合。即能加持。无我无人无众生无寿者。于如是等得无计度。而诸菩萨于此缘生。复能建立一切佛法及菩提相。于有尽灭应妙观察。于无尽灭摄化有情。舍利子。菩萨摩诃萨于胜慧波罗蜜多。获得如是缘生善巧。

云何菩萨一切法善巧。一切法者。谓有为无为。而诸菩萨于有为无为善巧。应如是知。有为善巧者。谓身语意所有善行。观察有为菩提向一切智。是名有为善巧。又有为善巧者。谓积集布施持戒忍辱精进禅定五种波罗蜜多。若复于胜慧波罗蜜多得无为智。于五波罗蜜多亦无弃舍。善求一切波罗蜜多。信解无漏菩提向一切智。是名无为善巧。又有为善巧者。谓于有情行四摄事无所对遣。虽复摄受有情。而实摄受无我无人。于摄事善巧亦无所取。信解无为菩提向一切智。是名无为善巧。又复有为善巧者。谓断诸行相续系缚。即断轮回及烦恼缚。于菩提相。有所任持相续系缚。微细方分而不集行。此说是名有为善巧。若复于空无相无愿。以智伺察善解诸法因缘。修菩提行而不取证无为。是名无为善巧。又复虽行三界。而不为三界烦恼之所系着。是名有为善巧。若以智了知出离三界。而不离三界。亦无堕落。是名无为善巧。若说一切法善巧。即一切智悉是增语。若于一切智。通达圆满无所损减。说此胜慧善巧。是即名为一切法善巧。舍利子。诸菩萨摩诃萨安住胜慧波罗蜜多行时。于胜慧分。获得如是十种善巧。

佛告舍利子。云何胜慧。云何波罗蜜多。胜慧者。谓观察了知善不善法。是名胜慧。分别无量如实法门。是名胜慧。通达诸见得无碍法。是名胜慧。安住一切正愿。而实舍诸愿求。是名胜慧。离诸热恼而得轻安。是名胜慧。断诸攀缘得大法乐。是名胜慧。随义观察。是名胜慧。得住一切菩提分法。是名胜慧于相无相如实了知。是名胜慧。以智照解诸法体性。是名胜慧。超诸险难获无障碍。是名胜慧。

摄受正达。是名胜慧。于诸善法使得清净。是名胜慧。断烦恼习。是名胜慧。由先修证一切善法。是名胜慧。于自然生等。而起觉悟引导远离。是名胜慧。不着三界。是名胜慧。于诸圣愿相续不断。是名胜慧。以诸无相伏除遍计。对治清净。是名胜慧。离诸闇钝。成就一切相应行地。是名胜慧。于一切智智住光明道。是名胜慧。于无明闇蔽作诸明眼。是名胜慧。如是信解得无漏眼根。是名胜慧。于眼境道超诸胜义。是名胜慧。真实出离不动调伏。是名胜慧。照智慧门无有穷尽。是名胜慧。遍一切处无有相违。是名胜慧。于解脱道而常高显。是名胜慧。离诸烦恼及障碍法。悉不共住。是名胜慧。舍利子。诸菩萨以如是胜慧。而能入解一切有情心之所趣。业行差别诸尘劳门。乃至以如是慧。于执持门。而能遍知一切声闻辟支佛三藐三佛陀。此说是名胜慧。而诸菩萨。于是句义一切当学。又舍利子。波罗蜜多者。谓是胜慧了知一切善不善法。名波罗蜜多。以要言之。乃至于是句义一切当学。名波罗蜜多。又复于菩萨行殊胜圆满。名波罗蜜多。一切智智圆满。名波罗蜜多。于有为无为法悉无所著。名波罗蜜多。为令觉悟轮回过失。名波罗蜜多。普能显示无尽法藏。名波罗蜜多。离诸攀缘解脱圆满。名波罗蜜多。于布施持戒。忍辱精进禅定胜慧。普令觉悟。名波罗蜜多。究竟善巧。于有情界引导一切。为令圆满无生法忍。至不退地。名波罗蜜多圆满佛刹化度有情。至菩提场除诸魔怨。获得圆满一切佛法。名波罗蜜多。又能如是建立大乘菩萨藏正法。名波罗蜜多。舍利子。而诸菩萨于正法藏。如是学已得至彼岸。是故于此大乘一切波罗蜜多。当如是学。

又舍利子。若善男子善女人。于此菩萨藏正法。受持读诵广大开示。为他人说。而能获得十种称赞功德。何等为十。一者过是生已。而得通达一切事业。二者得生圣族。三者具大名称。四者所说言辞人喜信受。五者得大富饶。六者人天爱敬。七者获转轮王。八者得生梵世。九者(梵本元阙)十者遍一切处。得菩提心无有退失。又复获得十种称赞功德。何等为十。一者与尼乾陀等。得不共住。二者不起我见。三者不起人见。四者不起众生见。五者不起寿者见。六者不起常见。七者不起断见。八者舍诸玩好。九者发净信心常乐出家。十者于名句文速得悟入。又复获得十种称赞功德。何等为十。一者正念。二者聪利。三者总持。四者胜慧。五者刹那具足。六者得宿住念。七者性少贪欲。八者性少嗔恚。九者性少愚痴。十者不为炽然三毒之所烧煮。又复获得十种称赞功德。何等为十。一者希有胜慧。二者轻捷胜慧。三者猛利胜慧。四者极迅速胜慧。五者广大胜慧。六者甚深胜慧。七者决择胜慧。八者无碍胜慧。九者现前得见如来。能以伽陀歌咏赞叹。十者复与如来深心问答。又复获得十种称赞功德。何等为十。一者谓能将护诸恶知识。二者解诸魔缚。三者破诸魔军。四者断诸惑染。五者于诸行中除伏憍慢。六者趣诸善道。七者向涅槃门。八

者布施受施超诸轮转。九者于菩萨道一切随学。十者随顺诸佛一切教敕。舍利子。于菩萨藏正法。应当受持读诵广大开示。为他人说。悉获如是称赞功德。尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

诸有大智者　　善了文句义
持此经中王　　获无量胜慧
彼比丘法师　　常行是法施
持此经中王　　最胜生欢喜
为诸听法者　　宣说如是法
持此经中王　　获叹美功德
得是胜慧已　　于法无损减
复于胜念力　　能演无上句
善说法要者　　常赞佛教敕
持此经中王　　多闻常具足
闻已受持者　　不着于文字
随义常观察　　增长佛智慧
由智慧无边　　深达胜义谛
宣布诣十方　　闻是获称赞
又令贪恚痴　　由斯皆渐少
最上清净心　　闻是获称赞
受用资具中　　称量如实义
晓了非真实　　舍家求解脱
乐住空闲处　　闻法常无厌
咨问世尊所　　法施无有吝
令智慧增长　　清白无减失

尔时世尊。说是偈已。告舍利子。此诸菩萨于胜慧波罗蜜多之行。应当勇猛以四摄事。于长夜中摄受有情。何等为四。所谓布施爱语利行同事。是名四种。云何布施。谓财施法施及无畏施。云何爱语。谓于闻法者出柔顺语。云何利行。谓于自他意乐圆满。云何同事。谓于是智起功德想。摄受有情安住是法。又布施者。谓于一切来求丐者意极清净。爱语者。断诸合集。利行者。使无退屈。同事者。回向大乘。又布施者。随转大慈心无遗惜。爱语者。随心喜舍。利行者。为诸有情身心勇悍被大甲胄。同事者。心舍高下向一切智。又布施者。如法追求舍诸资具。爱语者。导以正法。利行者。自利利他悉起平等。同事者。利诸有情。咸共发起一切智心。又布施者。自舍一切若内外法。爱语者。于诸法行功德智慧善权称赞。利行者。弃自所利随转利他。同事者。成熟菩提。譬彼掌中庵摩勒果。普施一切得无怯弱。

复次舍利子。法施者。谓如其所闻为他人说。爱语者。谓正开示无所希望。利行者。为他演说不生疲厌。同事者。于一切智。乐甚深法心无弃舍。又法施者。于来听法者说无散乱。爱语者。远至他方演说诸法。利行者。为法义故于诸法师。以饮食衣服卧具医药。乃至以身覆护一切给侍。同事者。为令薰习安住种性。又法施者。于诸施中无有过上。爱语者。分别义利。利行者。谓随于义不随文句。同事者。为令圆满一切佛法。又布施者。是即布施波罗蜜多。爱语者。是即持戒忍辱波罗蜜多。利行者。是即精进波罗蜜多。同事者。是即禅定胜慧波罗蜜多。又布施者。是即最初发心菩萨。爱语者。是即行胜解行菩萨。利行者。是即不退转地菩萨。同事者是即一生补处菩萨。又布施者。是即住菩提根。爱语者。是即长菩提芽。利行者。是即开菩提花。同事者。是即结菩提果。

舍利子。是故诸菩萨摩诃萨于长夜中。以四摄事摄受有情。于菩提行诸波罗蜜多而能随转。于此复有无量无边诸摄事等。

尔时佛告舍利子。彼大蕴如来应供正等正觉。为精进行太子。于菩提道悉正开示。及过去未来现在诸佛世尊之所称赞。时精进行太子。于彼佛所。得闻如是菩提正道。及闻三世诸佛世尊之所称赞。快得善利发大欢喜。复于彼佛及诸大声闻众。于九十九俱胝岁。以饮食衣服卧具医药。供养恭敬尊重赞叹。舍利子。彼大蕴如来应供正等正觉。即时与授阿耨多罗三藐三菩提记。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第三十九

胜慧波罗蜜多品第十一之七

尔时佛告舍利子。汝等勿谓精进行太子得授记已。起于异见而生疑惑。所以者何。是精进行太子。已于过去九十九俱胝岁。亲近供养尊重赞叹。大蕴如来及声闻众。亦以饮食衣服卧具医药。精勤给侍悉令充足。以本愿故彼佛世尊。与授阿耨多罗三藐三菩提记。于未来世过阿僧祇劫当得作佛。号曰宝身如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。其佛有八十那庾多大声闻众。皆阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在到于彼岸。舍利子。复于彼时。有王出世名曰善现。其王唯以善法化治人民。转正法轮行精进行。四兵严卫七宝具足。所谓轮宝象宝马宝摩尼宝女宝主兵宝主藏宝。如是七宝殊胜无比。复有大城名阎浮檀金。其城东西修广十二踰缮那。南北亦等七踰缮那。其国人民离诸艰苦。所须如意。有大神通受胜妙乐。如是有情充满其中。有大长者名曰善慧。珍宝具足受用无乏。其诸库藏悉皆充溢。于诸佛所植众善本。而为诸佛之所印可。舍利子。尔时

宝身如来应供正等正觉。观彼善慧长者。审知其器堪可任持。菩萨藏正法之器。是诸佛法器。如是知已。即诣其所现大神力。于虚空中结跏趺坐。随应为说菩萨道法。而复称赞三世诸佛。舍利子。时彼长者闻说法已。深心爱乐信解清净。生大欢喜。于千岁中。即以饮食衣服卧具医药种种所须。礼拜供养尊重赞叹宝身如来及声闻众。满千岁已而无懈倦。作是誓言。愿我当成阿耨多罗三藐三菩提。时彼如来闻是誓已。即为授记。舍利子。汝勿谓善慧长者得授记已。起于异见而生疑惑。我于彼时愿求菩提。亦以饮食衣服卧具医药。于千岁中。供养恭敬尊重赞叹宝身如来及声闻众。彼佛世尊。不与我授阿耨多罗三藐三菩提记。

尔时宝身如来告善慧言。汝于未来世过阿僧祇劫当得作佛。号曰然灯如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛法中。有王名阿阇世。其王有城名莲华具足。彼国人民离诸苦难。多所安隐随意成就。舍利子。复于彼时。有王名大娑罗。其王有子名具足灯。威德自在面貌端正。众相具足人所爱乐。库藏充满受用无乏。时阿阇世王。即以半国委付其政。时具足灯。既即位已亦以善法化治人民。舍利子。是具足灯。乃于后时诞生太子。色相端严最胜圆满。清净莹澈犹如池沼。具三十二大人之相。威光晃耀犹如日轮。其王即时心生欢喜。乃与立字名曰然灯。尔时其王。召婆罗门占相其子。时婆罗门而白王言。今太子者宿植善本。当证阿耨多罗三藐三菩提。必定不久得大神通。尔时净居天子。于色究竟天忽然没已。诣太子所头面礼足右绕三匝。为彼太子说伽陀曰。

往昔于因中　　积集诸功德
悟无上菩提　　犹如胜仙幢
盛年具威势　　迁谢疾如风
壮色老所侵　　世间不可乐
以衰老所逼　　厌苦求解脱
应当善思惟　　光景不久住
善哉大智者　　速疾求出离
于此菩提道　　坚固持净戒

尔时净居天子说伽陀已。已初夜分即为太子。警觉开示令生信解。舍家出家。当得阿耨多罗三藐三菩提。具大威德名称远闻。时彼太子既授其教。于佛法中精勤信解。随顺修学阿耨多罗三藐三菩提法。舍利子。尔时具足灯王。闻是太子舍家出家得阿耨多罗三藐三菩提已。即遣使者往诣燃灯佛所。具宣教敕。唯愿大慈怜愍于我。愿时速还。若不时来即严四兵我当自往。舍利子。时具足灯王。复召群臣共议斯事。即时严驾奉迎世尊。见佛身相端严殊特。叹未曾有。各起

恭敬头面礼足。而白佛言。唯愿世尊。于阿阇世王。深心怜愍饶益我等。舍利子。尔时然灯如来受王请已。其王即与二十俱胝王诸眷属及四兵众。随佛世尊。前后围绕。往诣王宫。而王即以衣服饮食床褥汤药一切乐具。悉令充足。随所爱乐而用供养。时佛世尊。为说法要。多所度脱。顶礼佛足右绕三匝。涕泪悲泣深怀恋慕。尔时然灯如来。复与二十俱胝大阿罗汉。即时往诣阿阇世王莲华具足大城。舍利子。尔时阿阇世王。闻佛然灯至其城已。即敕人民。于其城中四衢巷陌咸使清净。瓦砾荆棘悉令屏除。香水洒地无诸尘坌。散众名华积至于膝。宝瓶香炉其烟弥布。种种宝衣处处垂下。击鼓角贝其声相续。涂香华鬘充满其中。胜妙庄严昔所未有。彼国人民随自供养。无诸贸易咸所乐观。舍利子。尔时阿阇世王。复以种种华香璎珞。烧香粖香。衣服缯盖幢幡伎乐。歌颂赞叹奉迎如来。于自宫中礼拜供养。时王即得胜欢喜心。妙吉祥心。无障碍心。离热恼心。安隐而住。舍利子。复有长者居士婆罗门等。亦以如上种种供养。往诣佛所。头面礼足瞻仰世尊。尔时有一梵志名曰妙宝。与其徒众五百人俱住咽末河侧。常持三种曼多啰法。所谓儞撻吒法。该吒婆法。恶刹啰钵捺法。时彼徒众。悉能通达此三种法。彼自记别。诵是文句世间最胜。是大丈夫为轨范师。舍利子。彼时复有宝云梵志。亦与徒众五百人俱。于彼学习自谓究竟。是时宝云而白师言。我于本法已得通达。今欲还诣本所生处。当求五百金钱用酬教诲。是时宝云。渐次经历国邑聚落。至莲华具足大城。见彼城中庄严殊妙。即时往问。今此城中作何胜事。彼共告言。仁者当知。今佛世尊然灯如来。与八十俱胝大阿罗汉。八万四千大菩萨众。见处王宫。演说正法度脱一切。其国人民庄严乃尔。是时宝云闻是事已。发清净心生大欢喜。作是思惟。佛世难遇。如优昙钵华时一现耳。我今当以所求金钱。持用买华以散佛上。渐次游行见一童女。手持七枝优钵罗华。是时宝云告童女言。此华殊妙从何所得。我今欲以五百金钱贸易此华。作妙华鬘。持以奉献然灯如来。尔时童女闻佛名已。宿善根力而作是言。今我此身堕生死中。宜自开寤。宝云闻已即告童女。汝适何言。童女答云。我于往昔阿僧祇劫。于佛法中积集善利。或以真珠琉璃金银珂贝。象马牛羊辇舆车乘。婇女眷属。头目髓脑身肉手足。若内若外。一切财物悉皆布施。深净信解。舍家出家行菩萨道。于一切法离诸障碍。无芥子许不舍身命。汝何于我而生轻侮。是时童女。即持优钵罗华。往诣然灯佛所。持以上佛。佛即受之。

尔时世尊。复有百千俱胝那由陀众恭敬围绕。佛于其中。威德巍巍广大清净。而是童女叹未曾有。即时发起最上胜心。增长爱乐。舍利子。时宝云梵志亦诣佛所。发净信心顶礼双足。瞻仰尊颜目不暂舍。见彼人众悉以上妙法服。奉献然灯如来。时彼宝云作是思惟。我今何有殊妙法服而为供养。即以所著鹿皮之衣。持用上佛。时会人众

见是事已。即生毁呰。作是语时彼鹿皮衣。忽然变作七宝所成。是时宝云心大欢喜踊跃无量。即以奉献然灯如来。而作是言唯见哀愍愿垂纳受。是时如来即为受之。复以五枝优钵罗华。供散佛上普及众会。

尔时复有无数天子。持天曼陀罗华摩诃曼陀罗华。曼殊沙华摩诃曼殊沙华。而散佛上。于虚空中作天伎乐。歌咏赞叹。以神通力复现无数优钵罗华。其华千叶异香弥布。旋覆空中化成华盖。以为供养。舍利子。尔时宝云梵志。即于燃灯佛所。经十二岁净心奉事。由胜进力以本愿故。获金色髻。而作是言。唯愿世尊安慰于我。令我坚固早成阿耨多罗三藐三菩提记。

佛说大乘菩萨藏正法经卷第四十

胜慧波罗蜜多品第十一之八

复次舍利子。彼然灯如来应正等觉。于三世中普以慧眼。悉能了知。时宝云梵志如是知已。以金色髻布散于地。请佛声闻及余比丘右旋履蹈。所以者何。佛告诸比丘。宝云梵志。过无量阿僧祇劫。当得作佛号释迦牟尼如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。舍利子。时彼梵志闻佛记已。欢喜踊跃现大神通。于虚空中即时证得无量百千俱胝那庾多不可说三摩地门。以神通智力。超越东方殑伽沙世界。诸佛世尊咸与授记。汝于未来世过无量阿僧祇劫。当得作佛号释迦牟尼。如是南西北方四维上下。诸佛世尊亦复如是。舍利子。是宝云梵志。复闻诸佛同授记已。获大安慰从空中下。即时往诣燃灯佛所。发净信心。舍家出家常修梵行。舍利子。汝于宝云梵志。莫起异见。勿生疑惑。所以者何。彼梵志者。即我身是。我于尔时。以五枝优钵罗华散佛顶上。复于菩萨藏正法乐欲听闻。受持读诵广大开示。为人演说具足正行。谓无相行。是故疾得阿耨多罗三藐三菩提记。舍利子。若我于彼清净法行。不以神通智力种种成办。彼佛世尊。即不与我授菩提记。尔时我于菩萨藏正法。如其所闻安立正行。谓无相行。不可得行。及见彼佛。于一切行平等超越。我于彼佛知一切法自性不生。随顺诸法起平等见。而能获得最上法忍。得是忍者何所忍耶。所谓色忍受忍想忍行忍识忍。乃至蕴处界种种法忍。虽复得是法忍如彼增语。所以者何。非世间法积集行故。非异生法。非无学法非缘觉法。非菩萨法非诸佛法。积集行故。于一切法皆不可得。无所集故。说此是名得诸法忍。又彼忍者。于一切相一切攀缘。一刹那顷亦得是忍。谓非眼界非眼境界尽。乃至非耳鼻舌身意境界尽。于彼忍境亦无所至。舍利子。得是忍者。由我于菩萨藏正法。乐欲听闻。受持读诵广大开示。为人演说。具足正行。谓无相行。不可得行。是故我于然灯佛所。速得受记。说是语时。会中有长者子名曰

仁授。闻佛说菩萨藏正法诸佛功德及菩萨行。即从坐起。整衣服偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言。世尊。我于尊者阿[少/(兔-、)]楼驮。昔常随学入解阿罗汉法。尽老死际住空寂舍。我今忽闻菩萨藏正法诸佛功德及菩萨行。所谓大乘。是最上乘。第一深妙。无有过上。是为阿耨多罗三藐三菩提法。而我亲闻佛说。亲所听受。于此正法发生无量深妙胜解。复于是法。无所称量无所执着不作圣解。若谓是法第一深妙无有过上。是即于彼积集退转。世尊。此菩萨藏正法。于诸佛乘乃至所有一切乘中。最在其上第一开示。多所怜愍多所饶益。安乐天人度脱一切。于学无学如应所得至菩萨地。其谁不发阿耨多罗三藐三菩提心。尔时长者子仁授。重白佛言。世尊。于苦集中。而难成就阿耨多罗三藐三菩提耶。佛言仁授。如是如是。世尊如其行相于阿耨多罗三藐三菩提心。不退转积集精进。如佛世尊。于殑伽沙数一一佛所。发菩提心。复能平等安住如是精进证菩提果。复能安隐诸菩萨道。所以者何。诸佛智慧无量无边。不可思议不可称量。世尊。若于是法不善修作。分别挂碍。虽百千俱胝那庾多劫。于菩提果甚为难得。尔时仁授长者子。即于佛前说伽陀曰。

于千俱胝劫　　我发菩提心
见懈怠众生　　沉沦诸苦恼
假使施头目　　量积过须弥
如是一心中　　精勤无懈退
若我住佛道　　利乐诸有情
由依如来故　　得是精进力
此乘名大乘　　是佛最上说
乐欲菩提者　　毕竟无见取
救护诸苦恼　　解脱于恶趣
此正觉义利　　唯如来所说

时仁授长者子。说是偈已。于佛法中起大信解。不着世乐妻子眷属。向佛世尊。头面礼足右绕三匝。于刹那顷诣本住处。与自眷属七妻七男七女七奴七婢。各持上妙细氎价直千万。并诸伎乐五百人俱。出王舍大城欲诣佛所。时彼人众见是事已。即时往问。时长者子白言。仁等当知。如来现在耆阇崛山。与无量无数百千大众恭敬围绕。广大开示无量善法。佛之智慧不可思议不可称量。我及眷属欲往诣彼乐闻如来深妙法义以善根力决诸疑网。为欲摄受阿耨多罗三藐三菩提。仁等亦宜亲近彼佛植诸善本。时彼人民闻是语已。生大欢喜咸悉随从。尔时长者子。与自眷属五百伎乐及千人众。到佛所已。即以花香缨珞。涂香粖香缯盖幢幡。伎乐歌咏作诸供养。及上妙细[疊*毛]价直百千以散佛上。即于佛前说伽陀曰。

往昔多劫中　　勤修菩提行
于法得自在　　利乐诸有情
如是我今当　　故此伸供养
见两足世尊　　常处清净行
现证无上道　　故此伸供养
我诸眷属等　　所将千人众
咸亲近如来　　一切归命礼

尔时长者子说偈赞已。而白佛言。世尊。我及眷属所将人众。来诣佛所。一切皆住阿耨多罗三藐三菩提心。植众善本。于无上道誓不退转。作是语已俱发声言。世尊。我等归佛归法及比丘僧诸优婆塞。唯见摄受我等尽其形寿。远离杀害趣清净门。一时皆发无上道心。惟愿世尊。为我等故说微妙法。于如是众勿应弃舍。及未来世苦恼众生。愿为济度。如是二请。

尔时世尊。极怜愍故现大神通。即升虚空跏趺而坐。时长者子等。见是事已叹未曾有。彼佛世尊。威神力故。持诸大众皆处虚空。尔时长者子与自眷属五百伎乐等发大欢喜。于虚空中起立合掌。右绕三匝头面礼足。作众伎乐歌咏佛德。普及时会。如是遍满无量百千踰缮那。佛神力故忽于空中。复化大比丘众千二百五十人。与其眷属六万人俱。从东方来乐欲听法。时佛世尊见彼大众。即以神力化五楼阁。众妙庄严甚为希有。一一楼阁皆出梵音演说妙法。复有百千俱胝诸天子众。持天曼陀罗华以散佛上。偏覆空中。佛神力故成华楼阁。尔时长者子及诸大众。睹如是等广大神变清净庄严。发生无量亲近爱乐。佛知是已即摄神力。还复东方本相如故。尔时阿难见是事已。偏袒右肩合掌恭敬。而白佛言。世尊。以何因缘现是神变。惟愿世尊为我等说。

佛告阿难。我今当为仁授长者子。与自眷属及众伎乐。供养于我。是人于千俱胝劫不堕恶趣。常生人天受胜妙乐。过是劫已。亦复尊重供养道行如来应正等觉。于二十五俱胝劫不复轮转。是七妻等舍是身已。当转女身成丈夫相。复与仁授菩萨。于一劫中修菩萨行。阿难。彼仁授菩萨。当得作佛号曰等心如来十号具足。与自眷属。转次授记皆得作佛。时彼伎乐五百人众。由供养佛。以是缘故。于阿僧祇劫不堕恶趣。千俱胝劫常作转轮圣王。过是数已。供养尊重十千如来。于一劫中皆当作佛。尽同一号。余千人众于慈氏如来般涅盘后。过殑伽沙劫于千俱胝佛所尊重供养。当得作佛号曰希胜如来十号具足。

尔时佛告具寿舍利子言。彼阿阇世王与具足灯婆罗门及千人等。正法灭已过刀兵劫。于未来世有佛出世。名曰慈氏。时彼有情寿命长

远具八万岁。复有千辟支佛出现世间。复于彼时。亲近供养尊重赞叹。亦复尊重供养慈氏如来。于二十五俱胝那庾多劫。无复退转种诸善根。舍家出家成菩提果。及见彼千人同时发阿耨多罗三藐三菩提心。时六十那庾多天人。远尘离垢得法眼净。

佛告阿难。而诸愚夫不能于佛发生爱乐。清净信解尊重赞叹者。所以者何。是诸人等。于少善根尚不能得。何况如来大涅盘证。尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

尊重诸佛故　　得是胜吉祥
供养调御师　　获最上大果
诸佛灭度后　　得睹佛舍利
犹如芥子量　　应广妙修设
又佛灭度后　　供养舍利者
应生平等心　　若如来住世
由发是心故　　供养无上尊
悟平等菩提　　果报亦如是
为善逝摄受　　远离于恶道
是人趣涅盘　　不以为难得
能示佛禁戒　　最上三摩地
及清净胜解　　得佛无上果
作是供养已　　疾趣善修习
获无上正觉　　宣说第一法
若人欲了知　　亲近诸佛法
乐欲获多闻　　深心无厌怠
自在转轮王　　及净行胜族
具福相庄严　　应时获出离

尔时世尊说是偈已。告具寿舍利子言。若善男子善女人。安住大乘。欲速成阿耨多罗三藐三菩提者。应于菩萨藏正法殊胜义利。乐欲多闻受持读诵。乃至广大开示。为他人说。即得绍隆三宝使不断绝。得不退转四无量心。六波罗蜜。四摄事等。饶益有情悉相应故。又舍利子。此菩萨藏正法即菩提道。所以者何。是菩萨藏正法。摄受阿耨多罗三藐三菩提故。即诸菩萨资粮。应如是学无令断绝。舍利子。所谓得成阿耨多罗三藐三菩提一切波罗蜜多。能于如来一切波罗蜜多善作出离。于无量地。随得如来一切轻安。乃至随得如来之地。若于如是波罗蜜多。即得安住一切波罗蜜多。尔时世尊。欲重明斯义。说伽陀曰。

诸有智发生　　说一切有为
由智及无明　　故有为诸苦

于业及业报　　应当如是知
若非业非报　　现前获出离

尔时世尊说伽陀已。时具寿舍利子。诸大菩萨摩诃萨。及诸比丘众。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

佛为优填王说王法政论经一卷

佛为优填王说王法政论经

尔时优填王。独处空闲静室而坐。生如是心。我当云何知诸帝王真实过失及真实功德。我若知者当舍其失当修其德。谁有沙门净行者。能了为我广开示。良久思已便作是念。唯我世尊三界大师具一切智。定知诸王所有真实过失及真实功德。我今当往佛世尊所请问斯义。故我今者来至佛所。唯愿如来为我开示。世尊云何诸王真实过失。云何诸王真实功德。作是请已。

尔时世尊告优填王曰。大王今者应当了知王之过失。王之功德。王衰损门。王可爱法。及能发起王可爱之法。云何王之过失。大王当知王过失者略有十种。王若成就如是过失。虽有大府库有大臣佐有大军众而不可归仰。何等为十。一种姓不高。二不得自在。三立性暴恶。四猛利愤发。五恩惠赊薄。六受邪佞言。七所作不顺古先王制。八不顾善法。九不鉴是非胜之与劣。十一向纵荡专行放逸。云何名王种姓不高。谓有庶臣下类而生。非宿尊贵篡绍王位。是名种姓不高。

云何名王不得自在。谓有帝王。被诸大臣辅相官僚所制。不随所欲所作常有谏约。于妙五欲亦不如意欢娱游戏。如是名王不得自在。

云何名王立性暴恶。谓有帝王。见诸臣类或余人等犯小愆过。即便对面发粗恶言。咆勃忿恚颦蹙贬黜。设不对面背彼向余。而作于前黜骂等事。或不长时嗔恚。或于长时不舍。如是对面暴恶背面暴恶。是名帝王立性暴恶。

云何名王猛利愤发。谓有国王。见诸群臣有小愆过有少违越。便削封禄夺去妻妾。即以重法而刑罚之。如是名王猛利愤发。

云何名王恩惠赊薄。谓有国王。诸群臣等亲近侍卫。虽极清白善称其心。而以微劣软言慰喻。其颁赐爵禄酬赏勋庸。不能圆满不顺常式。或损耗已或稽留已然后方与。如是名为王恩惠赊薄。

云何名王受邪佞言。若有帝王。见诸群臣实非忠政不闲宪式。潜谋辅佐佞心偏党。不修善政妬嫉良贤。信用如是等人所进言议。由此因缘王务财宝名称善政并皆衰损。如是名王受邪佞言。

云何名王不顺先王所制。谓有国王不能究察。不审简择诸群臣等。于种种务国法事中。不堪委任而委任之。堪委任者不委任之。应

赏赉者而刑罚之。应刑罚者而赏赉之。又此群臣处大朝会。余论未终发言间绝。不敬不惮而兴谏诤。不能依法而善奉行。不正能住先王教命。如是即名不顺先王所制之法。

云何名王不顾善法。谓有国王不信因果。不悟当来善不善业人天果报。随情造作身语意业三种恶行。不能以时惠施修福持斋学戒。受陀罗尼业灌顶法门。于四无量心不兴广济。如是名王不顾善法。

云何名王不鉴是非胜之与劣。谓有国王。于诸大臣辅相官僚。用心颠倒不善了知。忠信技艺智慧差别以不知故非忠信。所生忠信想。非技艺所有技艺想。于恶慧所生善慧想。于善慧所生恶慧想。又诸臣等年耆衰迈。曾于久时亲近侍卫。知其无势遂不敬爱。不赐爵禄不酬其赏。被他陵蔑舍而不问。如是名王不鉴是非胜之与劣。

云何名王一向纵荡专行放逸。谓有帝王。于妙五欲一向沉没耽着嬉戏。不能时时诫慎方便作所应作慰劳群臣如是名为一向纵荡专行放逸。若有国王成就如是十种过失。虽有大府库有大辅佐有大军众。不久国界自然灾乱而不可归仰。大王当知此十过失。初一是王种姓过失。余九是王自性过失。

云何名王之功德。大王王功德者略有十种。一种姓尊高。二得大自在。三性不暴恶。四愤发轻微。五恩惠猛利。六受正直言。七所作谛思善顺先教。八顾恋善法。九善知差别。十不自纵荡不行放逸。

云何名王种姓尊高。谓有国王宿植善根。以大愿力故生王族。绍继国位恩养万姓净信三宝。如是名王种姓尊高。

云何名王得大自在。谓有帝王自随所欲。于妙五欲欢娱游戏。所应赏赐随意而作。于百僚等所出教命宣布无滞。如是名王得大自在云何名王性不暴恶。谓有国王见诸群臣。虽违少小愆犯等事。而能容忍不即贬黜不发粗言。亦不对面愤发亦不内意秘匿。如是名王性不暴恶。

云何名王愤发轻微。谓有国王。诸群臣等虽有大愆有大违越。而不一切削其封禄夺其妻妾。不以重法而刑罚之。随过轻重而行矜降。如是名王愤发轻微。

云何名王恩惠猛利。谓有国王。有诸群臣亲近侍卫。其心清白其心调顺。王即时时以正圆满。软言慰喻颁锡勋庸。而不令彼损耗稽留劬劳怨恨。易可亲近不难承事。如是名王恩惠猛利。

云何名王受正直言。谓有国王。诸群臣等实有忠正无浊无偏。善闲宪式情无违叛。其王信用如是等人所进言议。由此因缘国务财宝悉皆成就。名称远布黎庶咸欢。如是名王受正直言。

云何名王所作谛思顺先王教。谓有国王性能究察审能简择诸群臣等。于种种务公法事中。不堪委任者而不任之。堪委任者而委任之。应赏赉者而正赏赉。应刑罚者而正刑罚。凡有所为审思审择。然后方作亦不卒暴。其王群臣等虽处朝会。终不发言间绝余论。要待言终而兴谏诤。如其王教而善奉行。如是即名顺先王教。

云何名王顾恋善法。谓有帝王。信有因果善不善业人天果报。具足惭耻。而不恣情作身语意三种恶行。时时惠施修福持斋。建立漫茶罗受灌顶法。而设护摩供养圣众。四无量心常怀广济。如是名王顾恋善法。

云何名王能鉴是非胜之与劣。谓有国王。于诸大臣辅相百僚心无颠倒。能善了知忠信技艺智慧差别。若有若无并如实知。于其无者轻而远之。于其有者敬而爱之。又诸臣等年耆衰迈。曾于久时亲近侍卫。虽知无势无力然念昔恩。转怀敬爱而不轻贱。爵禄勋庸分赏无替。如是名王能鉴是非胜之与劣。

云何名王不自纵荡不行放逸。谓有国王。于妙五欲而不沉没。傲慢嬉戏而不耽着。能于时时诫慎方便。作所应作慰劳群臣。如是名王不自纵荡不行放逸。若王成就如是功德。虽无府库无大辅佐无大军众。不久国界自然丰饶而可归仰。大王当知如是十种王之功德。初一名为种姓功德。余九名为自性功德云何名为王衰损门。大王当知王衰损门略有五种。一不善观察而摄群臣。二虽善观察而无恩惠。纵有恩惠不得及时。三专行放逸不思国务。四专行放逸不守府库。五专行放逸不修善法。如是五种皆悉名为王衰损门。

云何名王不善观察而摄群臣。谓有国王于群臣等。不能究察不审简择。忠信技艺智慧差别。摄为亲侍加以宠爱。厚赐爵禄重委寄处。而相委任数以软言而相慰喻。然此群臣所付财宝多有损费。若遇冤敌恶友军阵而先退败。以惧破散便生奔背无恋于主。如是名王不善观察而摄群臣。云何名王虽善观察而无恩惠纵有非时。谓有国王。性能究察审能简择。知是忠信技艺智慧。摄为亲侍而不宠爱。不量其才不赐爵禄。于形要处而不委任。忽于一时王遇冤敌恶友军阵大怖畏事。临急难时于诸臣等。方行宠爵而以软言慰喻。时群臣等共相谓曰。王于今者危迫因缘。方于我等暂行恩惠非长久心。知此事已。虽有忠信技艺智慧悉隐不现。如是名王虽善观察。而摄群臣无恩惠行纵有非时。

云何名王专行放逸不思国务。谓有国王。于应和好所作所成国务等事。而不时时独处空闲。或与智士共正思惟和好方便乖绝等事。及应赏赉乃至军阵所作所成要务等事不勤在意。如是名王专行放逸不思国务云何名王专行放逸不守府库。谓有国王寡营事业不观诸务。不禁王门宫庭库藏。国家密要说向妇人。乃于捕猎博戏事中。费损财宝而不慎护。如是名王专行放逸不守府库。

云何名王专行放逸不修善法。谓有国王。于世所知柔和淳质。聪慧辩才得理解脱。所有沙门婆罗门。不能数近礼敬咨询。云何是善云何不善。云何有罪云何无罪。云何有福吉祥法门远离诸恶。设得闻已不依修行。如是名王专行放逸不修善法。若有国王成就如是五衰损门。当知此王退失现世果报。乃至来生失人天福。谓前四门退现受福利。最后一门退来生果报。

云何名为王可爱法。大王当知略有五种。谓王可爱可乐可欣可意之法。何等为五。一者人所敬爱。二自在增上。三能摧冤敌。四善摄养身。五能修善事。如是五种是王可爱可乐可欣可意之法。云何善能发起王可爱法。大王当知略有五种善能发起王可爱法。可等为五。一恩养世间。二英勇具足。三善权方便。四正受境界。五勤修善法。

云何名王恩养苍生。谓有国王。性本知足能为谨慎。成就无贪白净之法。所有库藏随力给施贫穷孤露。柔和忍辱多以软言晓喻国界。诸有群臣有故违犯不可免者量罪矜恕。以实以时如理治罚。如是名王以正化法恩养苍生。故感世间之所敬爱。云何名王英勇具足。谓有国王。神策不坠武略圆满。未降伏者而降伏之。已降伏者而摄护之。如是名王英勇具足。

云何名王善权方便。谓有国王。一切好事分明了知。方便能和摄受强党。故得摧伏一切冤敌。

云何名王正受境界。谓有国王。善能筹量府库增减。不奢不吝平等受用。随其时候所宜给与。所有臣佐亲族王等及伎乐人。又有疾时。应食所宜避所不宜。医候食性方以食之。若食未消或食而痢皆不应食。应共食者不应独贪。所有精味分布令欢。如是名王正受境界。遂能善巧摄养自身。

云何名王勤修善法。谓有国王。具足净信戒闻舍慧。于净信处了信他世。及信当来善不善业人天果报。如是名为具足净信。受持净戒于年三长每月六斋。远离杀生及偷盗邪行妄言饮酒诸放逸处。如是名王具足净戒。于净闻处于现世业及当来果。修德进业。乐听般若众妙法门。专意勤心究竟通达。如是名王具足净闻。于净舍心远离悭贪舒

手惠施。常应修福圆满平等。如是名王具足净舍。谓于具足净慧之处。如实了知有罪无罪。修与不修胜劣方便。亲近多闻戒行沙门。远离诸恶邪教之者。善知三种果报圆满士用圆满功德圆满。所谓国王继习帝业。所生宗族聪利明慧。府库财宝应用不亏。如是名为果报圆满。若诸国王善权方便恒常成就。英勇进退善达艺能。是即名为士用圆满。若诸国王任持正法。与诸内宫王子大臣。共修惠施行好善事持斋受戒慈三摩地门上妙梵行。

　　频作护摩息灾增益。建曼荼罗具受灌顶。是为功德圆满。若能如是行者是名净慧具足。

　　复次大王当知。我已略说王之过失王之功德王衰损门王可爱法。及能发起王可爱之法。是故大王每日晨朝。若读若诵此秘密王教。依之修行即名圣王即名法王。诸佛菩萨天龙八部。日夜加持恒常护念。能感世间风雨顺时兵甲休息。诸国朝贡福祚无边。国土安宁寿命长远。是故当获一切利益现世安乐。尔时优填王闻佛所说。踊跃欢喜信受奉行。

佛说五大施经

佛世尊。一时在舍卫国祇树给孤独园。与苾刍众俱。

佛告诸苾刍言。有五种大施。今为汝说。何等为五。所谓一不杀生。是为大施。二不偷盗。三不邪染。四不妄语。五不饮酒。是为大施。

以何义故。持不杀行而名大施。谓不杀故。能与无量有情施其无畏。以无畏故。无怨无憎无害。由彼无量有情得无畏。已无怨憎害。已乃于天上人间得安隐乐。是故不杀名为大施。不偷盗不邪染不妄语不饮酒。亦复如是。

佛说无畏陀罗尼经

尔时佛告诸苾刍。汝等谛听我今宣说无畏陀罗尼。是陀罗尼能与众生息除诸难。苾刍若人得闻及受持者。是人所获功德无量无边。即说陀罗尼曰。

唵(引)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)说啰(引)野(一句)冒地萨埵(引)野(二)摩贺(引)萨埵(引)野(三)摩贺(引)迦(引)噜尼迦(引)野(四)怛[寧*也](切身下同)他(引)唵(引)目讫帝(二合引五)苏目讫帝(二合引六)砌(引)那儞(七)尾砌(引)那儞(八)儞哩摩(二合)梨(引九)莽誐梨(引十)苏莽誐梨(引十一)苏目契(引十二)尾目契(引十三)萨哩嚩(二合)跛野尾谟(引)叉尼(引十四)萨哩嚩(二合)跛踰(引)钵捺啰(二合)吠(引)毗药(二合)尾谟(引)叉尼(引十五)啰惹跛炀(十六)陬啰跛炀(十七)摩啰拏跛炀(十八)阿必哩(二合)野跛炀(十九)设萨怛啰(三合)跛炀(二十)阿屹儞(二合)跛炀(二十一)乌那哥跛炀(二十二)尾沙跛炀(二十三)波啰作讫啰(二合)跛炀(二十四)赛[寧*也]跛炀(二十五)设咄噜(二合)跛炀(二十六)阿设儞跛炀(二十七)赛那末[亭*也]誐都(引)嚩(引二十八)陬啰末[亭*也]誐都(引)嚩(引二十九)星贺末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十)咩(引)竭啰(二合)末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十一)药叉末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十二)捺微(二合)波末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十三)赞拏末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十四)讫哩(二合)瑟拏(二合)萨哩波(二合)末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十五)阿惹哥啰末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十六)喝悉底(二合)末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十七)三母捺啰(二合)末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十八)哥(引)罗播(引)设末[亭*也]誐都(引)嚩(引三十九)儞誐拏满驮都(引)嚩(引四十)哥(引)瑟吒(二合)满驮都(引)嚩(四十一)拶哩摩(二合)满驮都(引)嚩(引四十二)尾沙讫啰(二合)蜜都(引)嚩(引四十三)讷哩僻(二合)叉都(引)嚩(引四十四)儞誐拏满驮都(引)嚩(引四十五)波啰设娑怛啰(三合)都(引)嚩(引四十六)萨哩嚩(二合引)[寧*也]乃嚩跛曳数(四十七)萨哩巫(二合引)钵捺啰(二合)微(引)数没节帝(引四十八)萨哩嚩(二合)跛野没节帝(引四十九)荦叉荦叉摩摩萨哩嚩(二合)萨埵喃(引五十)阿(引)喻啰(引)噜(引)倪(五十一)室哩(二合)炀嚩哩驮(二合)底(五十二)阿(引)哩也(二合引)嚩路(引)吉帝(引)说啰写(五十三)渴帝(引)尾喝帝(引五十四)喝丽(引)尾喝丽(引五十五)萨哩微(二合引)钵啰(二合引)爹哩体(二合)哥(引)谟(引)左儞(五十六)谟(引)叉尼(五十七)尾(引)哩也(二合)尼唵那莫莎(引)贺(引五十八)

尔时世尊说是陀罗尼已。复告诸苾刍言。若善男子善女人。闻此

陀罗尼发志诚心。恭信供养读诵受持。若自手书若使人书。及为他说广宣流布。是人不为王难水火难。刀兵难冤贼难之所伤害。又复不为夜叉难禁缚难。雷雹难闪电难。大海漂没难蟒蛇毒螫难。师子狂象难猛虎恶兽难饥馑疾疫难。如是诸难皆不为害乃至怖畏悉皆解脱。

尔时诸苾刍众闻佛所说。欢喜信受作礼而退。

佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经

尔时释迦牟尼佛。住净居天宫。告文殊师利菩萨摩诃萨。及诸四众八部游空大天九执七曜十二宫神二十八星日月诸宿。我昔于过去娑罗树王佛所。受此大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼法。于未来世中若有国界。日月五星罗睺计都彗孛妖怪恶星。照临所属本命宫宿及诸星位。或临帝座于国于家并分野处。陵逼之时或进或入作诸灾难者。应于清净处置立道场。志心持是陀罗尼经一百八遍或一千八十遍。若一日二日乃至七日。依法修治坛场受持读诵。一切灾难自然消灭不能为害。若大白火星入于南斗。于国于家及分野处作灾难者。应于一忿怒尊像前。画彼设睹噜形。念此真言加持。其灾即散移于不顺王命悖逆人身上。即说陀罗尼真言曰

喃无(去)三满哆没驮喃阿钵啰(二合)底(丁以反)贺哆舍萨曩喃(引)唵(引)佉佉佉呬佉呬吽(半音)吽入嚩(二合)啰入嚩(二合)啰钵啰(二合)入嚩(二合)啰钵啰(二合)入嚩(二合)啰底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)瑟致(二合)哩瑟致(二合)哩萨发(二合)吒萨发(二合)吒扇底迦室哩(二合)曳娑嚩(二合)贺

佛言若国界分野及男子女人。被诸天星辰所临身形。但书写此经志心受持读诵。常须护净。此陀罗尼一切如来同共宣说。能成就八万种大吉祥事。复能灭除八万种大不吉祥事。若有国王大臣及诸眷属一切庶民。或被五星罗睺计都彗孛怪恶诸宿。陵逼帝座于国于家并分野处所属宫宿。灾难竞起。或土星侵陵或进或退。及宿世怨家欲相谋害。诸恶横事口舌厌祷咒诅符书以为灾难。令诸众生依法受持。一切灾祸不能为害。变灾为福皆得吉祥。我说此真言不可思议功德无比。秘密受持勿妄宣传。佛告大众若有国界不安灾难起时。及男子女人灾详变祸。但请僧众如法建立道场安置佛像洁戒护持。香花灯烛随分供养。令诸众生获福无量其灾即除

尔时如来复告大众。若人行年被金木水火土五星。及罗睺计都日月诸宿临身。灾难竞起。我有大吉祥真言名破宿曜。若能受持志心忆念。其灾自灭变祸为福。即说真言曰

唵(引)萨嚩诺刹怛啰(二合)糁摩曳室哩曳扇底迦呴嚧萨婆诃

尔时如来说是经时。文殊师利菩萨摩诃萨。及诸四众游空大天诸星辰等一切圣众。咸依佛敕顶礼奉持各还本宫。天龙八部等闻佛所

说。皆大欢喜信受奉行

佛说炽盛光消灾经

九曜真言曰

曩谟三满跢没驮喃唵(金引)摩诃戍尾野莎诃

曩谟三满跢没驮喃唵(木引)印捺啰野莎诃

曩谟三满跢没驮喃唵(水引)嚩噜拏野娑嚩诃

曩谟三满跢没驮喃唵(火引)阿乞曩曳娑嚩诃

曩谟三满跢没驮喃唵(土引)钵啰替曳娑嚩诃

曩谟三满跢没驮喃唵(引)罗户曩阿素啰啰惹野吽娑嚩(二合)贺(罗睺)

曩谟三满跢没驮喃唵(引)嚩啰(二合)计都诺乞察怛啰(二合)啰惹野吽娑嚩(二合)诃(计都)

曩谟三满跢没驮喃唵(引日)阿你底也娑嚩诃

曩谟三满跢没驮喃唵(引月)苏摩野娑嚩诃

佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经一卷

佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经序

越溪沙门性澄述

夫能仁之为教也。所契者道。所体者神。统法界而有为。穷三世而不息。无乎不在。故天为覆。地为载。日月星辰为照临。群生品物为吉凶消长。感而遂通。故凶可以避。吉可以趋。天地日月星辰万物。各可以使其至于当者。皆斯经之宗用也。其消禳灾难。导致祯祥。方轨坛仪。要制期限。粲然靡所不载。足以上福邦家。下祐民庶。即近而达远。即事而显真。诚博要之道欤。爰自不空传译。历代宝之。依法诵持。众机蒙益。可无训释以裨流通。维昔云间鉴师。虽尝疏解繁略未驯辄不自揆。采摭山家诸祖格言。删补治定。庶或少补于将来。时至治二年。龙集壬戌。奉诏赴都。乘驿淮河。中秋日叙。

佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经

尔时释迦牟尼佛在净居天宫。告诸宿曜游空天众九执大天。及二十八宿十二宫神一切圣众。我今说过去娑罗王如来所说。炽盛光大威德陀罗尼除灾难法。若有国王及诸大臣所居之处及诸国界。或被五星陵逼。罗睺彗孛妖星。照临所属本命宫宿及诸星位。或临帝座于国于家及分野处。陵逼之时。或退或进作诸障难者。但于清净处置立道场。念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。若太白火星入于南斗。于国于家及分野处作诸障难者。于一忿怒像前。画彼设都噜形。厉声念此陀罗尼加持。其灾即除移于不顺王命悖逆人身上。受者即说陀罗尼曰。

曩谟三满跢(一)没驮喃(上声二)阿钵啰(二合)底(丁逸切三)贺哆舍(四)娑(上声)娜喃(上声五)怛侄他(六)唵(引七)佉佉(八)佉呬(上声)佉呬(九)吽吽(短呼十)入嚩(二合)啰(十一)入嚩啰(十二)钵啰(二合)入嚩(二合)攞(十三)钵啰入嚩攞(十四)底瑟姹(二合十五)底瑟姹(二合十六)瑟致(二合)哩(十七)瑟致(二合)哩(十八)萨普(二合)吒(十九)萨普(二合)吒(二十)扇底迦(二十一)室哩(二合)曳(二十二)娑嚩(二合)贺(二十三)

此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有苾刍苾刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。若有国王大臣及诸眷属一切庶民。或被五星罗睺计都彗孛妖怪恶

星。陵逼帝座于国于家及分野处。所属宫宿。灾难竞起。或镇星陵逼。或进或退。及宿世冤家欲相谋害。诸恶横事口舌厌祷咒诅。以为灾难者。令诸众生依法受持。一切灾难悉皆消灭不能为害。变灾为福皆得吉祥。我今说此陀罗尼不可思议功德无比。秘密受持勿妄宣传。尔时如来告诸四众。若有国界不安灾难并起。请清净众如法建立道场。安置佛像结界护持。香华灯烛随分供养。令诸有情获福无量。其灾即除。尔时如来说是陀罗尼经已。时曼殊室利菩萨摩诃萨。及诸声闻四众游空大天。及诸星辰一切圣众。咸依佛敕顶礼奉持各还本宫。及天龙八部一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说顶生王因缘经六卷

佛说顶生王因缘经卷第一

佛世尊一时。在舍卫国祇树给孤独园时。憍萨罗国主胜军大王来诣佛所。到已头面礼世尊足。退坐一面佛言。世尊世尊。往昔为求阿耨多罗三藐三菩提时。云何行施作诸福行。佛言。大王。且止过去久远劫事。我念于此贤劫之中。求阿耨多罗三藐三菩提时修布施行。其事因缘汝当谛听极善作意。今为汝说。大王。此劫初时人寿无量岁。尔时有王名布沙陀。其王顶上忽尔肉生。如疱而软如兜罗緜又如细氎。亦无痛恼。彼成熟已自然开裂生一童子。最上色相端正可观。身如金色头有旋文。犹如妙盖。双臂佣长额广平正眉复延袤。鼻高修直。身分上下皆悉具足。有三十二大丈夫相庄严其身。童子生已乃入宫中。王有六万宫女眷属。见此童子乳自盈流。各作是言。我养太子。由是立名呼为我养。或有说言。今此太子从顶上生应名顶生。由是乃有呼顶生者。或号我养者。

时顶生太子在童子位。嬉戏娱乐经六帝释灭。在太子位复经六帝释灭。太子一时出于王宫。人民肆里次第游观。乃至后时布沙陀王而忽寝疾。侍臣奉以华果根苗药饵治疗。虽复勤力疾无瘳损。其王即敕诸臣佐言。汝等速为太子授王灌顶。臣佐受命即遣使人诣太子所。谓太子言。父王寝疾拯疗无损。呼命太子。今可速来授王灌顶。使届中途王身已谢。是时臣佐复遣使人。接踵而进谓太子言。父王已逝。太子速来授王灌顶。

时顶生太子即自惟忖。父王已逝奔往何及。

时诸臣佐众议。一人近侍大臣诣太子所。白言。太子愿速来此授王灌顶。太子答言。若我应统正法王位。彼常来此为我灌顶。近臣复言。太子授灌顶者。多有法仪。谓应施设宝师子座缯盖宝冠。是等所须此何能备礼法。又合于王城中作灌顶事。是故太子宜往宫中授王灌顶。太子答言。若我应统正法王位。一切所须今应自至。时顶生太子有一导翼夜叉神。名称舞迦。即运神力追师子座。缯盖宝冠一切所须乃至城邑聚落。皆悉置于太子之前。一切睹者怪未曾有。然后臣佐人民及胜力兵众等。持妙缯帛依灌顶法。欲为太子授其灌顶作是白言。太子应授灌顶。时太子言。我今何用人间缯帛。为灌顶法系于我顶。若我应统正法王位。必有天妙缯帛而为系顶。乃至其后自然天降殊妙缯帛。为灌顶事统轮王位。即有七宝随时出现。所谓轮宝。象宝。马宝。摩尼珠宝。玉女宝。主藏神宝。主兵神宝。如是七宝皆悉具足及

有千子最上色相。勇猛无畏能伏他军。彼时有城亦号广严。城中周匝皆有稠密树林人所爱乐。于其林中有五百仙人。栖止修习五神通定。是时林间多诸飞鸟鹭[斯/鳥]等类。鸣噪喧烦妨所修定。中一仙人名曰丑面。生恚怒心。即以咒句咒。鹭[斯/鳥]群悉折其羽。是时折羽鹭[斯/鳥]循地徐进。咸诣顶生王门。王方出行适观门左。乃问近臣言。何故此鹭[斯/鳥]群咸聚门侧。近臣答言。天子群鸟栖林噪惊禅定。仙人恚怒咒折其羽。循地而来聚于王门。王言。此等仙人。何故于众生中心无悲愍。今宜敕遣彼等仙众速离我境。臣佐奉命于仙人所。具宣王敕。时诸仙众即起是念。今此大王统四大洲最极自在。我宜从命往须弥山侧栖止林间。

　　尔时顶生王渐次思惟观察。称量人间所宜种种事业。随所思惟观察。称量已。各各发起人间所有种类事业。其王出行初见人间耕植田里。见已乃问诸侍臣言。此人所作名为何等。臣白王言。天子。此人耕耨其田植诸种子。随所滋长而为活命。王言。我为圣王。何假人间耕植滋养。自有天中种子生成。彼顶生王才言念时。有二十七类种子自天而降。其王即问诸人众言。此由何人福力所致。人众答言。此由天子福力亦兼我等。

　　复次彼王渐行。又见农人种莳氎衣种子。见已乃问诸近臣言。此人所作名为何等。臣白王言。天子。此人种莳[疊*毛]华树种结实。取绵可成[疊*毛]衣。王言。我为圣王。何假人间植[疊*毛]衣种。自有天中妙[疊*毛]种子。才言念时妙[疊*毛]衣种自天而降。其王即问诸人众言。此由何人福力所致。人众答言。此由天子福力亦兼我等。

　　复次彼王渐行。又见农人纺氎衣线。见已乃问诸近臣言。此人所作名为何等。臣白王言天子。此人取绵纺线将成[疊*毛]叚。王言。我为圣王。何假人间如是造作。自有天中妙[疊*毛]所用。才言念时妙[疊*毛]衣缘自天而降。其王即问诸人众言。此由何人福力所致。诸人众言。此由天子福力亦兼我等。

　　腹次彼王渐行。又见农人次第织氎衣段见已乃问诸近臣言。此人所作名为何等。臣白王言。天子。此人布设机杼织[疊*毛]衣段。王言。我为圣王。何假人间[疊*毛]衣被身。自有天中妙[疊*毛]衣饰。才言念时上妙[疊*毛]衣自天而降。其王即问诸人众言。此由何人福力所致。诸人众言。此由天子福力亦兼我等。

　　尔时顶生王见是事已。乃起思念我之福力。今于此间未能显发。我已统治须弥山南外大海中此赡部洲。其内广阔外如车形。人民炽盛安隐丰乐。又复国土城邑严丽。所居人众妙色可观。我有七宝所谓轮宝。象宝。马宝。摩尼珠宝。玉女宝。主藏神宝。主兵神宝如是七宝

皆悉具足。及有千子最上色相。勇猛无畏能伏他军。若我有胜力者快哉。今时愿我宫中雨金钱七日。乃至不使一钱堕于宫外。王才念时。即于宫中天雨金钱数满七日。无一金钱堕于宫外。随其所作善根福力。神通威德自受福果。其王即问诸人众言。此由何人福力所致。诸人众言。天子福力。王言。如汝向说兼汝等力。何故今时天不雨金满赡部洲。使一切人民随所欲者。悉能取之。故知汝等宿因微鲜。佛言。大王。彼顶生王正法治世。又经六帝释灭。

复次顶生王谓导翼夜叉神祢舞迦言。何处别有大洲为我所统祢舞迦答言。天子。须弥山东外大海中。彼有大洲名曰胜身。其内广阔外如半月。人民炽盛安隐丰乐。又复国土城邑严丽。所居人众妙色可观。王应往彼随宜化导。

时顶生王即自思惟。我已统治此赡部洲。及有七宝千子围绕宫中。又雨金钱七日。我又复闻须弥山东外大海中有胜身洲。我今往彼而为化导。王才念时举身空中。与十八俱胝胜力兵众。及千子围绕七宝导从。刹那即到东胜身洲。大王。彼顶生王于其洲中。治化人民多百千岁。随彼众生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又经六帝释灭。

复次顶生王谓导翼夜叉神祢舞迦言。何处别有大洲为我所统。祢舞迦答言。天子。须弥山西外大海中。彼有大洲名曰牛货。内外周遍其相圆满。人民炽盛安隐丰乐。又复国土城邑严丽。所居人众妙色可观。王应往彼随宜化导。

时顶生王即自思惟。我已统治彼赡部洲。七宝千子及雨金钱。我复至此东胜身洲。治化人民多百千岁。今又复闻须弥山西外大海中有牛货洲。我今往彼而为化导。王才念时举身空中与十八俱胝胜力兵众。及千子围绕七宝导从。刹那即到西牛货洲。大王。彼顶生王于其洲中。治化人民多百千岁。随彼众生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又经六帝释灭。

复次顶生王谓导翼夜叉神祢舞迦言。何处别有大洲为我所统。祢舞迦答言。天子。须弥山北外大海中。彼有大洲名曰俱卢。内外周遍其相四方。人民炽盛安隐丰乐。又复国土城邑严丽。所居人众妙色可观。又彼洲人无我系着无所摄属。王应往彼随宜化导。

时顶生王即自思惟。我已统治彼赡部洲。七宝千子及雨金钱。又往东胜身洲。而复至此西牛货洲。治化人民多百千岁。今又复闻须弥山北外。大海中有俱卢洲。我今往彼而为化导。王才念时举身空中。与十八俱胝胜力兵众。及千子围绕七宝导从。往诣北俱卢洲刹那即到

须弥山侧。其王遥见彼地白色。见已即问夜叉神祢舞迦言。今此方处何故地白。祢舞迦答言。天子。此是北俱卢洲人所食香稻。其状白色香味具足。不假耕植自然而生。稻长四指无芒无秕。清净洁白依时成熟。彼洲人民不施其力取以食之。王今往彼亦取香稻而为其食。时王闻已谓臣佐言。汝等见此地白色不。臣白王言。唯然已见王言此是北俱卢洲人所食香稻。其状白色香味具足。不假耕植自然而生。稻长四指无芒无秕。清净洁白依时成熟。彼洲人民不施其力取以食之。汝等往彼亦取香稻而为其食。

时顶生王又于须弥山北。遥见众庄严树。圆无缺减殊妙可观。即问祢舞迦言。此是何等众庄严树。祢舞迦答言。天子。此是北俱卢洲人民所有四种劫波衣树。谓青黄赤白。其树所出四色妙衣。彼洲人民若男若女须其衣者。才起心时即彼树枝。自然低垂恣其所取。王今往彼亦被其衣。

时王闻已谓臣佐言。汝等见此众庄严树圆无缺减不。臣白王言。唯然已见。王言。此是北俱卢洲人民所有四种劫波衣树。谓青黄赤白。其树所出四色妙衣。彼洲人民若男若女思其衣者。才起心时即彼树枝。自然低垂恣其所取。汝等往彼亦被其衣。大王。彼顶生王于北俱卢洲治化人民多百千岁。随彼众生各各所作福行善力。神通威德自受福果。如是又经六帝释灭。

复次顶生王谓导翼夜叉神祢舞迦言。别有方处为我统不。祢舞迦答言。天子。无别方处为王所统。有三十三天长寿色相多诸快乐。高广楼阁久固安居。快哉天子宜往观瞩。

时顶生王即自思惟。我已统治彼赡部洲。七宝千子及雨金钱。又往东胜身洲西牛货洲。今又至此北俱卢洲。复闻有彼三十三天。长寿色相多诸快乐。高广楼阁久固安居。我今宜应往彼观瞩。王才念时举身空中与十八俱胝胜力兵众。及千子围绕七宝导从。往须弥山外七重金山。其王初至儞民达啰山其山严丽殊妙可观。纯金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。王以胜力兵众于彼化导。又经六帝释灭。

次至尾那[惺-生＋土]计山。其山严丽殊妙可观。纯金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。王以胜力兵众于彼化导。又经六帝释灭。次至马耳山。其山严丽殊妙可观。纯金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。王以胜力兵众于彼化导。又经六帝释灭。次至善见山。其山严丽殊妙可观。纯金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。王以胜力兵众于彼化导。又经六帝释灭。次至佉祢啰迦山。其山严丽殊妙可观。纯金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。王以胜力兵众于彼化导。又经六帝释灭。次至持轴山。其山严丽殊妙可观纯

金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。王以胜力兵众于彼化导。又经六帝释灭。

佛说顶生王因缘经卷第二

复次持轴山后至持双山。其山严丽殊妙可观。纯金所成。彼有四大王天诸天子众往复其间。须弥山王高出众山。此山王东有大天王名曰持国。所居宫城亦号持国。其城纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬内外严丽殊妙可观。城有金墙高半由旬。金城之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦作。复有重墙通往来道亦四宝作。其城中地又复殊丽奇妙庄严。有百一种彩绘为饰。地复柔软如兜罗緜及如妙氎。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。城中街衢长二百五十由旬。阔二十五由旬。金沙布地触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。以界道侧街衢左右。复有种种清净池沼。金银琉璃颇胝迦宝以布其底。池之四面有四梯陛。四宝所成底及层级亦四宝作又池沼中有四宝台间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华。奔拏利迦华等。遍覆其内。复有种种水鸟。游戏池中出妙音声。谓高远声悦意声。美妙声等。彼池周匝。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线。妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。又彼宫中有青黄赤白四种劫波衣树。其树所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。才起心时而自至手。又彼宫中有其种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音乐者。才起心时其乐自鸣。又彼宫中有其种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。若彼天男及天女等思庄严具者。才起心时而自至手。又彼宫中有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等思其食者。才起心时而自至手。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。而彼宫中有妙庄严殿堂楼阁。诸天女众或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种乘舆服饰庄严之具。天女軿阗击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。彼持国天王与诸眷属嬉戏快乐。随自福力受斯胜果。

复次须弥山南有大天王名曰增长。所居宫城亦号增长。其城纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。城有金墙高半由旬。金城之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦作。复有重墙通往来道亦四宝作。其城中地殊妙庄严。有百一种彩绘为饰。地复柔软如兜罗緜及如妙氎。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华。散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。城中街衢长二百五十由旬。阔二十五由

旬。金沙布地触处遍洒。旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。以界道侧街衢左右。复有种种清净池沼。金银琉璃颇胝迦宝以布其底。池之四面有四梯陛四宝所成。底及层级亦四宝作。又池沼中有四宝台间错装严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华。钵讷摩华俱母陀华。奔拏利迦华等。遍覆其内。复有种种水鸟游戏其中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。彼池周匝。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟游止其上出妙音声。谓高音声。悦意声。美妙声等。又彼宫中有青黄赤白四种劫波衣树。其树所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。才起心时而自至手。又彼宫中有其种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音乐者。才起心时其乐自鸣。又彼宫中有其种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。若彼天男及天女等思庄严具者。才起心时而自至手。又彼宫中有四种苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等。思其食者。才起心时而自至手。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。而彼宫中有妙庄严殿堂楼阁。诸天女众或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种乘舆服饰庄严之具。天女軿隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。彼增长天王与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。

复次须弥山西有大天王名曰广目。所居宫城亦号广目。其城纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。城有金墙高半由旬。金城之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦作。复有重墙通往来道亦四宝作。其城中地殊妙庄严。有百一种彩绘为饰。地复柔软如兜罗緜及如妙氍。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。城中街衢长二百五十由旬。阔二十五由旬。金沙布地触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。以界道侧街衢左右。复有种种清净地沼。金银琉璃颇胝迦宝以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦作。底及层级亦四宝作。又池沼中有四宝台间错装严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华。钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。彼池周匝。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。又彼宫中有青黄赤白四种劫波衣树。其树所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。才起心时而自至手。又彼宫中有其种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音乐者。才起心时。其乐自鸣。

又彼宫中有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。若彼天男及天女等。思庄严具者。才起心时而自至手。又彼宫中有四色。苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等。思其食者。才起心时而自至手。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。而彼宫中有妙庄严殿堂楼阁诸天女众。或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种乘舆服饰庄严之具。天女軿隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。彼广目天王与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果复次须弥山北有大天王名曰多闻。所居宫城号阿拏迦嚩帝。其城纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。城有金墙高半由旬。金城之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦作。复有重墙通往来道亦四宝作。其城中地殊妙庄严。有百一种彩绘为饰。地复柔软如兜罗緜及如妙[疊*毛]。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。城中街衢长二百五十由旬。阔二十五由旬。金沙布地触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。以界道侧街衢左右。复有种种清净池沼。金银琉璃颇胝迦宝以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦作。底及层级亦四宝作。又池沼中有四宝台间错装严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声悦意声。美妙声等。彼池周匝。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟游止其上出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。又彼宫中有青黄赤白四种劫波衣树。其树所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。才起心时而自至手。又彼宫中有其种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音乐者。才起心时其乐自鸣。又彼宫中有其种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。若彼天男及天女等思庄严具者。才起心时而自至手。又彼宫中有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等思其食者。才起心时而自至手。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。而彼宫中有妙庄严殿堂楼阁。诸天女众或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种乘舆服饰庄严之具。天女軿隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。彼多闻天王与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。如是又经六帝释灭。

复次持双山侧向者。五百仙人栖止其间。遥见顶生王来。时丑面仙人忿恚而言。彼斗诤王又复来此。即举双手掬水洒彼导翼兵众遮止前进。时主兵神谓仙众言。修净行者若生忿恚。于一切处所作不成。今此顶生王是大仁王。非汝向者咒力能加。

时顶生王渐至其所。问言。何人遮止兵众不令前进。主兵神答言仙众遮止。王言。此诸仙众于诸爱中何为最上。主兵神答言。仙尊所爱辫发为上。王言。今断其发悉驱为我导翼之者。王才言已。时彼仙众其发自断。自然各各手持弓矢将侯前驱。时王女宝前白王言。天子。此等仙众是修行者愿王放舍。王言随意。时诸仙众以精进力故证五神通。

彼顶生王与自胜力兵众。举身空中渐复前进。其须弥山出水入水各八万由旬。四面各广八万由旬。周匝三十二万由旬。下踞金所成地。种种严丽四宝所成。彼须弥山有四方面。东面颇胝迦所成。西面白银。南面琉璃。北面黄金。又山四角凡有四峰。彼东南峰纵广正等一百二十五由旬。周匝五百由旬高四由旬半。琉璃所成。金刚手夜叉神止住其中。西南峰纵广正等一百二十五由旬。周匝五百由旬高四由旬半。颇胝迦所成。金刚手夜叉神止住其中。西北峰纵广正等一百二十五由旬。周匝五百由旬高四由旬半。黄金所成。金刚手夜叉神止住其中。东北峰纵广正等一百二十五由旬。周匝五百由旬。高四由旬半。金刚手夜叉神止住其中。

又须弥山有四层级。其第一层傍出一万六千由旬四宝所成。有坚首天居止其中。去第二层高一万由旬。其第二层傍出八千由旬四宝所成。有持鬘天居止其中。去第三层高一万由旬。其第三层傍出四千由旬四宝所成。有常憍天居止其中。去第四层高一万由旬。其第四层傍出二千由旬四宝所成。有四大王天居止其中。

佛说顶生王因缘经卷第三

复次大王。其上即是三十三天所居之处。彼有龙王住于水际。所谓难陀龙王。乌波难陀龙王。阿说多哩龙王。母唧邻那龙王。摩那斯龙王。伊罗钵怛罗龙王等。住寿经劫护持世间力无能敌。是诸龙王与坚首天持鬘天常骄天四大王天。同为守护三十三天。若阿修罗来斗战时。即各对敌及为震警。

尔时顶生王将复前进。为诸龙王遮止导翼兵众。王乃问言。何不进邪。时主兵神答言。天子。此是龙王遮止兵众。王言。而龙王者傍生之类非我所敌。今悉驱令为我导翼。言已诸龙即导王前至坚首天王所。彼天王问言。汝等何故奔驰来此。诸龙答言。人间有王名曰顶生。彼将至此故我导前。时坚首天王即复遮止不令前进。王乃问言。何不进邪。主兵神答言。天子。此有坚首天王遮止兵众。王言。此坚首天亦使为我导翼之者。言已彼天即导王前至持鬘天王所。彼天王问言。汝今何故奔驰来此。天王答言。人间有王名曰顶生。彼将至此故

我导前。时持鬘天王即复遮止不令前进。王乃问言。何不进邪。主兵神答言。天子。此有持鬘天王遮止兵众。王言。此持鬘天亦使为我导翼之者。言已彼天即导王前至常骄天王所。彼天王问言。汝今何故奔驰来此。天王答言。人间有王名曰顶生。彼将至此故我导前。时常骄天王即复遮止不令前进。王乃问言何不进邪。主兵神答言。天子。此有常骄天王遮止兵众。王言。此常骄天亦使为我导翼之者。言已彼天即导王。前至四大天王所。彼天王问言。汝今何故奔驰来此。天王答言。人间有王名曰顶生。彼将至此故我导前。尔时四大天王互相议曰。此人间王具大福德有大名称。我等岂能与相违背。言已俱诣帝释天主所具陈上事。时帝释天主言。此大福德有大名称。我亦不应与相违背。言已即持妙阏伽瓶前起承迎。

尔时顶生王遥见须弥山上树林蓊郁。其密如云耸直绀青色状殊丽。乃问导翼夜叉神祢舞迦言。前有树林斯名何等。祢舞迦答言。天子。此是三十三天中。波利质多罗树及俱毗陀罗树等。彼诸天众夏四月中。于其树下五欲娱乐嬉戏自在。天子。今时往彼亦受斯乐。时王闻已谓诸臣佐言。汝等前见树林如云绀青不。臣佐答言。唯然已见。王言。此是三十三天中。波利质多罗树及俱毗陀罗树等。彼诸天众夏四月中。于其树下五欲娱乐嬉戏自在。汝等往彼亦受斯乐。时顶生王又复前进。见须弥山上白云高起聚若山峰。复问祢舞迦言。前有白云聚若高峰斯名何等。祢舞迦答言。天子。此是三十三天中善法之堂。彼天子众与四大天王常共集会。思惟观察称量世间。若天若人诸所有事。天子。今时宜应往彼。其王闻已谓诸臣佐言。汝等前见白云高起聚若山峰不。臣佐答言。唯然已见。王言。此是三十三天中善法之堂。彼天子众与四大天王常共集会。思惟观察称量世间。若天若人诸所有事。汝等今时宜应往彼。

复次须弥山上三十三天中有善见城。其城纵广正等二千五百由旬。周匝十千由旬。有七重城。彼一一城高一由旬半。纯金所成。金城之上一一复有四种女墙。金银琉璃颇胝迦成。复有重墙通往来道。亦四宝成。彼城中地有百一种采绘严饰。又复柔软如兜罗緜及如妙氎。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地。深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。彼善见城有一千一门。其一一门长二由旬半。阔半由旬。皆以牛头旃檀香木所成。彼一一门金银琉璃颇胝迦宝间错庄严。状如星象及半月相。又一一门各有五百青衣夜叉。身被甲胄而作守卫。又能护持三十三天。诸天子众作诸善利。城中街衢长二百五十由旬。阔十二由旬。种种庄严金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。以界道侧街衢左右。复有种种清净池沼。金银琉璃颇胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦成。彼池沼中有四宝台。金银琉璃颇胝迦等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁

栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。又彼城中有青黄赤白四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。若彼天男及天女等思其衣者。才起心时而自至手。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。若彼天男及天女等思音乐者。才起心时其乐自鸣。又有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。若彼天男及天女等。思庄严具者。才起心时而自至手。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等思其食者。才起心时而自至手。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女众或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。

复次善见城东二十由旬。有园名宝车。纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。园有金墙高半由旬。金墙之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦成。复有重墙通往来道亦四宝作。其园中地有百一种采绘严饰。又复柔软如兜罗緜及如妙氎。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。宝车园中有大池沼。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬。金银琉璃颇胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦成。彼池沼中有四宝台。金银琉璃颇胝迦等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。触处皆有青黄赤白四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。又有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等随所思者。才起心时而皆自至。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女众。或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。园中道路长二十由旬阔半由旬。清净严饰金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。道路左右亦有种种华果树林。飞鸟游戏

出妙音声。亦有四色劫波衣树及音乐树庄严树等。复有四种庄严舆辇。谓象乘。马乘。车乘。宝舆。若彼天男及天女等。思其乘驭往游戏者。才起心时随思即至。乘已游行受诸快乐。此园何故名为宝车。谓此园中所有池沼华果树林衣服严具及天女等。皆以众宝所庄严故。又有宝车诸天子众乘驭游戏。以是缘故名宝车园。复次宝车园东二十由旬。有宝严地纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一种采绘严饰清净柔软。其地中间有四宝台间错庄严。天曼陀罗华散布其地。道路长二十由旬。阔半由旬清净严饰。华果树林衣服音乐庄严等树一一具足。亦有舆辇随思即至受诸快乐。彼有天仙修习梵行。复次善见城南二十由旬。有园名粗坚。纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。园有金墙高一由旬。金墙之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦成。复有重墙通往来道亦四宝作。其园中地有百一种采绘严饰。又复柔软如兜罗緜及如妙[疊*毛]。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。粗坚园中有大池沼。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬。金银琉璃颇胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦成。彼池沼中有四宝台。金银琉璃颇胝迦等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。触处皆有青黄赤白四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。又有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等随所思者。才起心时而皆自至。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女等或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈阗击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。园中道路长二十由旬。阔半由旬。清净严饰金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。道路左右亦有种种华果树林。飞鸟游戏出妙音声。亦有四色劫波衣树及音乐树庄严树等。复有四种庄严舆辇。谓象乘。马乘。车乘。宝舆。若彼天男及天女等。思其乘驭往游戏者。才起心时随思即至。乘已游行受诸快乐。此园何故名为粗坚。谓此园中所有池沼华果树林衣服严具及天女等悉粗坚故。又此园中诸天子众。若身若心皆悉粗猛而好斗战。由是缘故名粗坚园。

佛说顶生王因缘经卷第四

复次粗坚园南二十由旬有粗坚地。纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一种采绘严饰清净柔软。其地中间有四宝台间错庄严。天曼陀罗华散布其地。道路长二十由旬。阔半由旬清净严饰。华果树林衣服音乐庄严等树一一具足。亦有舆辇随思即至受诸快乐。彼有天仙修习梵行。复次善见城西二十由旬。有园名杂种。纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。园有金墙高一由旬。金墙之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦成。复有重墙通往来道亦四宝作。其园中地有百一种采绘严饰。又复柔软如兜罗緜及如妙氎。下足随陷举足随起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。杂种园中有大池沼。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬。金银琉璃颇胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦成。彼池沼中有四宝台。金银琉璃颇胝迦等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟游。止其上。出妙音声。触处皆有青黄赤白四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。又有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等随所思者。才起心时而皆自至。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女等或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。园中道路长二十由旬。阔半由旬。清净严饰金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。道路左右亦有种种华果树林。飞鸟游戏出妙音声。亦有四色劫波衣树及音乐树庄严树等。复有四种庄严舆辇谓象乘。马乘。车乘。宝舆。若彼天男及天女等。思其乘驭往游戏者。才起心时随思即至。乘已游行受诸快乐。此园何故名为杂种。谓此园中所有池沼华果树林。衣服严具及天女等种种杂故。又此园中诸天子众。以杂种类嬉戏娱乐。由是缘故名杂种园。复次杂种园西二十由旬。有杂种地纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一种采绘严饰清净柔软。其地中间有四宝台间错庄严。天曼陀罗华散布其地。道路长二十由旬。阔半由旬。清净严饰。华果树林衣服音乐庄严等树一一具足。亦有舆辇随思即至受诸快乐。彼有天仙修习梵行。复次善见城北二十由旬。有园名欢喜。纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。内外严丽殊妙可观。园有金墙高一由旬。金墙之上有四女墙。金银琉璃颇胝迦成。复有重墙通往来道亦四宝作。其园中地有百一种采绘严饰。又复柔软如兜罗緜及如妙[疊*毛]。下足随陷举足随

起。有天曼陀罗华散布其地深可膝量。香风时来吹去萎华更雨新者。欢喜园中有大池沼。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬。金银琉璃颇胝迦等以布其底。池之四面有四梯陛。金银琉璃颇胝迦成。彼池沼中有四宝台。金银琉璃颇胝迦等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。清凉甘美水满池中。优钵罗华钵讷摩华。俱母陀华奔拏利迦华等遍覆其内。复有种种水鸟游戏池中出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声等。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。触处皆有青黄赤白四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。又有种种妙庄严树彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等随所思者。才起心时而皆自至。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女等或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。园中道路长二十由旬。阔半由旬。清净严饰金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。道路左右亦有种种华果树林。飞鸟游戏出妙音声。亦有四色劫波衣树及音乐树庄严树等。复有四种庄严舆辇。谓象乘。马乘。车乘。宝舆。若彼天男及天女等。思其乘驭往游戏者。才起心时随思即至。乘已游行受诸快乐。此园何故名为欢喜。谓此园中所有池沼华果树林衣服严具。及天女等彼诸天众随所受用嬉戏娱乐。随自福力心生适悦欢喜快乐。以是缘故名欢喜园。

　　复次欢喜园北二十由旬有欢喜地。纵广正等二百五十由旬。周匝千由旬。有百一种采绘严饰清净柔软。其地中间有四宝台间错庄严。天曼陀罗华散布其地。道路长二十由旬。阔半由旬。清净严饰。华果树林衣服音乐庄严等树一一具足。亦有舆辇随思即至受诸快乐。彼有天仙修习梵行。复次善见天城东北有树。名波利质多罗俱毗陀罗。其树盘根五十由旬。一一树枝出五十由旬。彼第一枝东出五十由旬。第二枝南出五十由旬。第三枝西出五十由旬。第四枝北出五十由旬。中枝上出高耸虚空五十由旬。其树高一百五十由旬。径五十由旬。周匝三百由旬。妙香顺风闻百由旬。逆风五十由旬。色光明照八十由旬。枝叶华果开落依时。所有三十三天众。若见此树半努钵罗输时心生欢喜。彼诸天众游行戏乐。

　　其树非久又见尸兰拏钵罗输。彼诸天众心生欢喜游行戏乐。

　　其树非久又见惹罗迦惹睹。彼诸天众心生欢喜游行戏乐。

其树非久又见啰迦惹睹。彼诸天众心生欢喜。游行戏乐。

其树非久。又见骨砧摩罗迦惹睹。彼诸天众心生欢喜游行戏乐。

其树非久。又见迦迦写葛惹睹。彼诸天众心生欢喜游行戏乐。

其树非久。又见芳盛普遍开敷。彼诸天众见是波利质多罗俱毗陀罗树。遍开敷已心生欢喜。夏四月中于其树下五欲娱乐嬉戏自在。随自福力受斯胜果。

佛言。大王福威力故。彼三十三天中波利质多罗俱毗陀罗树胜异如是。复次三十三天波利质多罗俱毗陀罗树下有杂饰地。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬殊丽可观。有百一种采绘严饰。清净柔软如兜罗緜及如妙氎。下足随陷举足随起。天曼陀罗华散布其地。香风时来吹去萎华更雨新者。其中布以纯金所成最胜贤座。帝释天主处于座上。彼三十三天诸天子众。夏四月中游止其间。五欲娱乐嬉戏自在。

又复杂饰柔软周匝于地。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取以妙线妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。有众飞鸟游止其上出妙音声。又有四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。又有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环。及身庄严妙好之具。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。若彼天男及天女等随所思者而皆自至。又有四种所饮之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女等或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属夏四月中。五欲娱乐嬉戏自在。随自福力受斯胜果。

佛说顶生王因缘经卷第五

复次三十三天有大象王。名爱啰嚩拏。守卫园苑身相可观。纯色絜白如俱母陀花七支拄地。象王头相最胜妙好内赤外青。如帝青色具有六牙。身长二由旬半。前后平阔各一由旬。周匝七由旬。高一由旬半。又彼象王有八千象而为眷属。身皆白色如俱母陀花七支拄地。一一象头具足色相。亦如帝青。各有六牙。若彼天众思出游赏诸园苑时。其爱啰嚩拏象王。即自知时应彼所欲。乃以神力出现三十二头。其一一头各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七莲花。一一花中有七七台。一一台中有七七楼阁。一一楼阁中有七七守卫者。一一守卫者有七七天女。一一天女有七七侍女。一一侍女鸣七七天鼓。而象王所有最胜头相。帝释御之。其三十二天于所化头如次安处。余诸天众随应而住。象王行时迅犹风转。天子天女皆悉不能瞻其

前后。又复爱啰嚩拏象王。乘载天众周行三十三天中。出一一城至一一园。皆以神通变化之力摄自本形。如诸天子天女神通威德之相。同彼天众五欲娱乐嬉戏自在。随应福力受斯胜果。佛言。大王。彼三十三天中守卫园苑者。爱啰嚩拏象王威力如是。

复次善见天城西南有善法堂。长三百由旬。阔共三百由旬。周匝九百由旬。高三百五十由旬殊丽可观。其善法堂以颇胝迦为地。楼阁梯陛亦颇胝迦所成。有四宝台金银琉璃颇迦浆等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。

又善法堂道路回环。清净严饰金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎以界道侧。复有种种华树果树。直生端立圆无缺减。如结鬘师取彼妙线。妙巧安布盘结成鬘。华果树林亦复如是。彼树复有种种飞鸟。游止其上出妙音声。又有青黄赤白四色劫波衣树。其树所出四色妙衣。又有种种妙音乐树。所谓箫笛琴箜篌等。又有种种妙庄严树。彼树所出手钏足环及身庄严妙好之具。又有四色苏陀味食。谓青黄赤白。又有四种甘美之浆。谓末度浆。摩达网浆。迦谭末梨浆。播曩浆等。若彼天男及诸天女随所思者。才起心时而皆自至。复有种种殊妙庄严殿堂楼阁。诸天女众或处其中安隐而坐。或观视游行。悉有种种舆辇服用庄严之具。天女骈隘击鼓奏歌。爇众名香丰诸饮食。而彼天众与诸眷属嬉戏娱乐。随自福力受斯胜果。

又善法堂侧有七流渠。各各深广一由旬量。金银琉璃颇胝迦等。以布其底。渠水四面有四梯陛。亦四宝成。及四宝台金银琉璃颇胝迦等间错庄严。若金为台即银为柱及以梁栋。若银为台即金为柱及以梁栋。若琉璃为台即颇胝迦为柱及以梁栋。若颇胝迦为台即琉璃为柱及以梁栋。而彼渠水清凉甘美充满其中。优钵罗花。钵讷摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等遍布其内。复有种种水鸟游戏出妙音声。花果树林衣服音乐庄严等树一一具足。是七渠内复有种种殊丽亭台。彼诸天众游戏快乐。

又善法堂其门崇丽。上有重阁傍列梯陛殊妙庄严。一一梯陛有十六柱。及有七重道路行列回环。于道路傍有八角柱琉璃所成清净严好。上布如毛端量微妙楼阁不相触碍。于善法堂中。有最胜贤座纯金所成。帝释天主安处其上。余诸天众如次设座。最后安布顶生王座。

尔时帝释天主与诸天众。持阏伽瓶。前起承迎彼顶生王。

时顶生王大威德者。依次而入。余诸侍从各列于外。王乃惟忖。我今亦应处是座耶。又念帝释天主若分半座命我同坐岂不快哉。佛

言。大王。彼顶生王作是念时。帝释即知乃分半座命其同坐。

时顶生王与帝释天主共处其座。大小身相容止威光音声语言及庄严具悉无有别。唯王目瞬异于天主。佛言。大王。彼顶生王止于三十三天。如是又经六帝释灭。

复次后时。彼三十三天众与阿修罗而共斗战。若阿修罗兵力退败。即入自宫扃鐍其门潜伏而住。若天退败即入天宫扃鐍其门潜伏而住。

复次三十三天。又有象王名曰善住。身相可观。纯色絜白如俱母陀花七支拄地。象王头相内赤外青。如帝青色。具有六牙身长二由旬半。前后平阔各一由旬。周匝七由旬高一由旬半。有八千象而为眷属。身皆白色如俱母陀花七支拄地。一一象头具足色相。亦如帝青。各有六牙。其善住象王冬四月中与自眷属。于阿修罗所居之处邻近栖止。

复次香醉山北二十由旬。近阿修罗所居之处。有一高阜。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬。高三由旬半。纯金所成。其地严饰布以金沙。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。自然除去荆棘沙砾。于其四面复有八千诸小丘阜亦金所成。地布金沙触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。自然除去荆棘沙砾。其中道路长二十由旬。阔一由旬半。皆悉清净严丽可观。若善住象王夏四月中于彼高阜之处随栖止时。而彼八千诸象眷属亦悉次第围绕而住。为其象王密以守护。

复次高阜之南二十由旬。有大娑罗树王。名曰善住。七重行列。众娑罗树周匝围绕。其善住树王盘根十四磔手。第一行树盘根十三磔手。第二行树十二磔手。第三行树十一磔手。第四行树十磔手量。第五行树九磔手量。第六行树八磔手量。第七行树七磔手量。善住树王枝叶繁茂郁密垂覆第一行树。第一行树还复垂覆第二行树。如是第三乃至第六次第垂覆。第七行树枝叶扶疏高出寥廓。其地清净严丽可观。彼中道路长二十由旬。阔一由旬半亦悉清净。

若时善住象王从栖止处往彼善住娑罗树王之所。或起本形随意而往。或以神通威德之力。现天人相还乘一象。或御其肩。或御其头。自然空中鼓乐歌音游戏而行。若复象王于树王所随栖止时。即彼八千诸象眷属。于七重行列娑罗树间内向而住。如其第一行树内向而住。第二第三乃至第七内向亦然。为其象王密以守护。复次善住娑罗树王之东二十由旬。有大池沼名满陀吉儞。纵广正等五十由旬。周匝二百由旬。清凉甘美水满池中。优钵罗花。钵讷摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等。遍布其内。水鸟游戏出妙音声。谓高远声。悦意声。美妙声

等。池中莲花大若车轮。花茎复大如车之轭。叶妙而广同牛王领。其藕佣圆如士夫[月*坒]。藕味最上其甘如乳。池之四面复有八千池沼。而悉严丽池水充满。亦有妙花遍布其内。水鸟游戏出妙音声。池中莲花大若车轮。茎叶及根亦悉广大。

复次彼中道路长二十由旬。阔一由旬半。严丽清净金沙布地。触处遍洒旃檀香水。金绳交络垂金铃铎。自然除去荆棘沙砾。

若时善住象王从善住娑罗树王之所。往彼满陀吉儞池沼。或起本形随意而往。或以神通之力。现天人相还乘一象。或御其肩。或御其头。自然空中鼓乐歌音游戏而行。若复象王入彼池中娱乐之时。所有八千诸象眷属。亦于其中围绕而住。为其象王密以守护。

复次善住象王于其池内。恣娱乐已憩于池岸。时八千象中最上首者。先入池内取以藕牙浣涤洁净。奉象王前而供饲之。象王食已饱满丰足。诸象眷属次第还入彼池沼中。各各随意共嬉戏已。亦取藕牙涤净而食。佛言。大王。彼三十三天所有善住象王威力如是。

复次其后彼阿修罗严整四兵。所谓象兵马兵车兵步兵。而被四种坚固甲胄。金银琉璃颇胝迦等间错庄严。执持四种锋锐器仗。谓弓剑鞘刀。从自宫出求与三十三天众而共斗战。时水居龙王见是阿修罗严四兵众。被以甲胄执持利器出阿修罗宫求天斗战。龙王见已亦整四兵被以甲胄。金银琉璃颇胝迦等。四宝庄严执持器仗。与阿修罗而共斗战。若龙王得胜。阿修罗众退败之时。其阿修罗即入自宫。若阿修罗得胜。龙王退败之时。是即三十三天第一守护者兵力破散。乃从大海奔诣须弥山王第一层级。彼有坚首天王止住其间。

尔时坚首天王乃与水居龙王。合集同力而共战。彼阿修罗众若二守护者得胜。阿修罗众退败之时。即入自宫。若阿修罗得胜。彼二守护者退败之时。是即三十三天二守护者兵力破散。乃从须弥山王第一层级诣第二层。彼有持鬘天王止住其间。

佛说顶生王因缘经卷第六

尔时持鬘天王坚首天王水居龙王三守护者。合集同力与阿修罗而共斗战。若三守护者得胜。阿修罗众退败之时。即入自宫。若阿修罗得胜。三守护者退败之时。是即三十三天三守护者兵力破散。乃从须弥山王第二层级诣第三层。彼有常憍天王止住其间。

尔时常憍天王持鬘天王坚首天王水居龙王合集同力。与阿修罗而共斗战。若四守护者得胜。阿修罗众退败之时。即入自宫。若阿修罗

得胜。四守护者退败之时。是即三十三天四守护者兵力破散。乃从须弥山王第三层级诣第四层。彼有四大天王止住其间。

尔时四大天王常憍天王持鬘天王坚首天王水居龙王合集同力。与阿修罗而共斗战。若五守护者得胜。阿修罗众退败之时。即入自宫。若阿修罗得胜。五守护者退败之时。是即三十三天五守护者兵力破散。乃从须弥山王第四层级上起至于三十三天帝释居处。迄至最后阿修罗众战敌破散。五护兵已复整四兵诣帝释所以求斗战。

尔时四大天王即诣帝释宫中。到已白言。天主。阿修罗众严以四兵力来求战。天中五护破散奔驰。于今还来至天主所。彼众彊胜我等不加。天主。今时愿施战力。

尔时帝释天主闻是语已。告三十三天众言。仁等当知。阿修罗众彊力斗敌。五护破散还复来此求战于我。仁等。今时宜施勇力。

尔时帝释天主即起是念。善住象王所应乘御。时善住象王知天主念。譬如壮士屈伸臂顷。于赡部洲所居处隐诣三十三天。乃现三十二头。其一一头各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七莲花。一一花中有七七台。一一台中有七七楼阁。一一楼阁中有七七守卫者。一一守卫者有七七天女。一一天女有七七侍女。一一侍女鸣七七天鼓。而象王所有最胜头相帝释御之。其三十二天于所化头如次安处。余诸天众随应而住。象王行时迅犹风转。天子天女皆悉不能瞻其前后。时善住象王至三十三天已。出于南门诣粗坚园。以自神力现天人相。与诸天众嬉戏娱乐。尔时帝释天主乘御象王严整四兵。悉被四宝庄严甲冑。执持四种锋锐器仗。与阿修罗众而共斗战。时顶生王见斯事已。白帝释言。天主。汝今且置战事。我欲与之较其兵力。天主答言。随汝所欲今正是时。

时顶生王与十八俱胝胜力兵众。上升空中调弓振弦迅发其声。阿修罗众闻是声已。问言。何人振弦之声。知者答曰。是顶生王振弦之声。时阿修罗心生惊异。又复法尔阿修罗众与天战时。兵力齐等无所增减。其顶生王才出兵众。勇力彊胜过阿修罗升空而住。时阿修罗作是念言。我久闻其人中王者名曰顶生。勇猛正士具大福德。威德特尊无与等者。高出虚空踰于我等。作是言已。即怀怯怖退入自宫。

时顶生王问臣佐言。今此兵众孰为胜邪。臣佐答言。王今得胜。王辄思念而我胜此三十三天。我已统治南赡部洲。东胜身洲。西牛货洲。北俱卢洲。具足七宝及有千子。最上色相勇猛无畏能伏他军。又于宫中雨金钱七日。复至三十三天入帝释宫。登善法堂处于半座。若帝释天主于此座中即谢世去。我统天界亦为人王。天人中胜岂不快

哉。其王才起念时。神通威力即便减失。还复堕于赡部洲中本居宫室。旋生病恼逼切其身。加复羸困近死边际。是时臣佐之中有耆年上首者。前诣王所而白王言。天子。后或有人来发问言。顶生大王临谢世时。有何言说。当云何答。王谓之曰。我谢世后或有人来发是问时。汝应答云。顶生大王威德特尊七宝具足。独具人中四种神力。何等为四。顶生大王得寿命长久住世间。总经一百十一有四帝释谢灭。是为第一寿命神力。又顶生王最上容仪殊妙可观。超人状貌具天色相。是为第二色相神力。又顶生王诸所受用皆悉具足。少病少恼色力康疆。饮啖味全食销无患。不冷不热时序合度。随所资治悉获安乐。是为第三无病神力。又顶生王一切人众见者爱乐瞻仰无厌犹子恋父。又复王者抚育人民生喜乐心如父爱子。或时王出游观园苑谓御者言。汝可徐徐驾车而进。使其容缓人获观瞻。又复众人告御者曰。仁者。驾车幸当徐进。令我盘桓睹王相好。是为第四爱乐神力。又顶生王统四大洲为最胜主。后诣三十三天。帝释分其半座。具如是事。复于五欲不生厌足。将谢世时说伽陀曰。

苦哉世间贪欲境　　金宝虽丰无厌足
是中乐少苦还多　　智者如应能觉了
乃至天中妙欲乐　　贪爱心故不解脱
何人能尽于爱源　　唯佛如来圣弟子
假使广积其真金　　与须弥山量齐等
无人能生厌足心　　智者于斯而善觉
若思所欲为苦因　　彼于欲境何贪爱
贪等是为世所忧　　智者调伏应善学

佛言。大王。彼顶生王以是缘故又作是说。诸世间人少能于其五欲境中。觉了知足。后趣命终。而世间人多于五欲境中。不能觉了不生厌足。后趣命终。

复次顶生王广为利益于后人故。复说伽陀曰。

极恶生死流转中　　了知寿命随减少
应当速修诸福门　　不修福行斯为苦
是故修福为胜欲　　随应行施如法仪
此世及于他世中　　由修福故生欢喜

尔时国中一切人民无数百千之众。闻王寝疾。悉来奔诣瞻仰致问。时顶生王为诸人众。以如是种贪欲等缘广说对治。使诸人辈舍家学道。是时即有无数百千人众。闻所说已而悉出家修四梵行。复有多人断除欲贪生于梵世。

佛言。大王。彼顶生王始自初居童子之位至太子位。及南赡部洲。东胜身洲。西牛货洲。北俱卢洲。统轮王位。又于七金山住。乃至诣彼三十三天历诸分位。于其中间总经一百一十有四帝释谢灭。大王当知。帝释寿量者。人间百年三十三天为一昼夜。三十昼夜而为一月。亦十二月乃成一年。天中千年是彼寿量。以彼千年校计人间。即三俱胝六百万岁。

复次大王。其顶生王。昔于三十三天起念欲。其帝释天主分于半座。是时迦葉苾刍方为帝释。又顶生王复起是念。若帝释天主于此座中即谢世去。天上人间我为王者岂不快哉。是时迦葉如来为帝释天主。其顶生王具大胜福有大名称。于一念中起心过失。减没神力还复退堕。疾恼所缠而谢世去。佛言。大王。彼顶生王者岂异人乎。即我身是。我于尔时广施众生利益安乐趣无上智。然于阿耨多罗三藐三菩提多诸魔障。由因缘力之使然故。

尔时憍萨罗国主胜军大王忽生疑念。前白佛言。世尊。彼顶生王久远因中修何行业。而能感此。宫中自然雨金钱七日。佛言。大王。过去久远有佛出世。号一切增上如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。是时有长者子。于彼国中与一童女依世法仪媾夫妇事。其妇持以四宝所成妙华及甘美饮膳而奉于夫。其夫受已。持是宝华乘车而归。于其中路见彼一切增上如来应供正等正觉。次第经游庠序而行。其长者子见佛世尊三十二相殊妙庄严。即起最上清净信乐。下车肃恭持华奉献。以佛世尊威神力故。即变其华大若车轮盘旋空中或飘或止。时长者子起清净心。说伽陀曰。

以此布施广大因　　得佛世间自然智
愿我速越生死流　　先佛未度者皆度
一切增上佛大仙　　我所奉上悦意华
愿我以此广大因　　圆满所求无上道

佛言。大王。彼顶生王以是因故。于自宫中雨金钱七日。

尔时胜军大王复白佛言。世尊。彼顶生王又以何缘。于四大洲统轮王位。乃能至于三十三天。佛言。大王。过去久远有佛出世。号毗婆尸如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。是佛以其正法教化众生。次第至于满度摩帝城。一时如来入城乞食。时有商主名曰广作。见于如来巡行乞食胜相希有。发清净心持少绿豆。掷置钵内以奉世尊。时豆四粒入于钵中。一粒旋转击钵振声然后堕地。余豆亦还流散于地。时彼商主见是相已起清净心。即以伽陀发誓愿言。

以此布施广大因　　得佛世间自然智
愿我速越生死流　　先佛未度者皆度

佛言。大王。是时商主于毗婆尸如来所。虽以少物施佛世尊。由心清净。彼时四豆入于钵中。后感报应于四大洲统轮王位。其有一豆击钵振声方堕地者。后感报应能至三十三天。又复大王。而彼一豆若不堕地得置钵中。后必报应为天中主。由堕地故。但统人间不为天主。大王。彼商主者即顶生王是。由于佛所种是善根。以彼世尊大悲摄受故。得大果报具大名称有大威光。是故大王其有智者。于佛世尊随力所应修诸施行。如其所说当如是学。

佛说大乘随转宣说诸法经三卷

佛说大乘随转宣说诸法经卷上

如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大比丘众千二百五十人俱。诸大菩萨摩诃萨众二千人俱。其名曰庄严菩萨。师子游戏菩萨。不动光菩萨。欢喜无垢光菩萨。日光焰菩萨。甚深离垢菩萨。莲华相菩萨。师子智菩萨。金色相菩萨。梵天音菩萨。师子慧王菩萨。无垢金光菩萨。微妙色身菩萨。放光坏魔菩萨。寂静诸根菩萨。陀罗尼王菩萨。吉祥清净相菩萨。妙吉祥摧伏坏魔菩萨等。而为上首。尔时师子游戏菩萨。在大众中。睹佛身色金光晃耀。心生爱乐。即从座起绕佛三匝。右膝着地合掌恭敬。而说伽陀曰。

如来真金色　　相好端严身
于尘沙劫中　　积集诸功德
福智悉圆满　　证于无上道
兴运大悲心　　应现娑婆界
人天八部众　　瞻仰无厌足
从于自性中　　演出微妙法
甚深难可测　　唯佛乃能知
众生性昏懵　　闻说不能解
如来大导师　　方便能善巧
诱彼诸群迷　　渐次得开悟
众生妙明心　　本来常湛寂
清净无垢染　　具足诸功德
体性如虚空　　无有诸挂碍
不生亦不灭　　无去亦无来
安住于法性　　不动如须弥
一切悉平等　　真实不思议
众生无始劫　　贪着于诸欲
堕入苦海中　　不能求出离
如来甚深法　　微妙极难思
于上中下机　　随顺而演说
如天一味雨　　遍洒于十方
草木及丛林　　根茎随大小
而于大地中　　无不蒙滋益
如来所说法　　悉亦复如是
以一微妙音　　演说无量义
根器有差殊　　闻之各得解

故于一会中　　咸皆入佛慧
是佛神通力　　名为不思议
我于往昔劫　　常随佛所化
而今此会中　　亦预佛座下
如来所说法　　我悉能总持
见在及未来　　愿佛为宣说

尔时佛告师子游戏菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。世间一切众生妙明元心。本来清净无诸垢染。圆满十方湛然寂静。犹如虚空本无尘翳寂然清净。众生眼病空华发生。华生华灭病眼所见。眼翳既消空华亦灭。清净虚空本来不动。妙明元心亦复如是。本来清净无诸垢染。众生颠倒背觉合尘。于诸尘境分别心生。眼见于色。耳闻于声。鼻嗅诸香。舌尝于味。身受诸触。意了法尘。此六根识各各自偶诸尘境界。于诸尘境妄想执着。便生爱染造种种业。业成受报堕诸苦海。生死轮回受大苦恼。如旋火轮无有休息。如来大慈怜愍一切。设诸方便说奢摩他三摩钵提禅那止观法门令彼摄心渐渐熏修。证于佛果免斯恶道。善男子。诸阿阇梨。与诸世间一切众生欲求菩提。用真实心直行正道。若心行染欲谄曲不实。是行邪道希求菩提。无有是处。善男子。若诸众生心行善行除彼妄想。无诸分别了法空寂。无空见无愿见。不起妄见。无性见无相见。无佛见无菩提见。常行正见种诸善根菩提愿足。如是之人身如无价珍。乃至过去未来现在。三世诸佛尽行此道。而得菩提名为解脱。断尽疑惑无分别心。清净语业说真实法。得一切智显现自然相。显现无文字无非文字。真实相说。菩提心相说。布施说平等无贪故。持戒说无诸染欲故。忍辱说心无嗔恨故。精进说无诸懈怠故。禅定说安住寂静故。智慧说善能拣择故。如是各各开说奢摩他三摩钵提禅那门。百千俱胝那庾多门。甚深无比旁生地狱诸有情等。闻说法音悉离诸恶趣。了知空无相无愿解脱。如是恭敬供养三业清净。尊重功德得心安乐犹如平地。一切声闻缘觉菩萨摩诃萨。昼夜恭敬甚深解脱最上第一。世尊如是说已。师子游戏菩萨摩诃萨。赞叹欢喜深生领解。尔时世尊。而说偈言。

汝与世间　　一切众生　　心无有二
了诸法空　　而得菩提　　离贪嗔痴
无令更作　　自性清净　　虚妄不生
平等一心　　无有散乱　　求法有情
当如是会　　观想幻梦　　了知不实
趣佛菩提　　定知不远　　得如是道
得而无得　　明而无明　　惟契如来
智慧明了　　如是而知　　世间第一
名大丈夫　　人皆敬仰　　始自回心

亲近善友　　瞻仰承事　　无有懈怠
渐渐增进　　了法性空　　勤修诸行
更无退转　　生于胜处　　获得菩提
禅定现前　　湛然不动　　亦不持戒
亦不分别　　有戒无戒　　体性一故
得菩提已　　心入佛乘　　安住法性
体如虚空　　无有挂碍　　演说正法
度诸有情　　平等一心　　与佛无异
复有比丘　　贪着放逸　　不学圣道
身心散乱　　一如狂人　　又似巫神
昼夜常作　　三毒重罪　　愚夫凶恶
性难调伏　　至极痴人　　终无利益
亲近恶友　　耽恋五欲　　迷惑女人
未曾暂舍　　彼人一心　　造破戒罪
愚痴不觉　　毁尽尸罗　　破戒人中
斯为第一　　于诸善道　　无毫发许
力行阐提　　忿恨憍傲　　造罪毕已
当受苦报　　于诸善法　　心不好乐
闻音乐声　　欢喜踊跃　　心恋不舍
朋习恶人　　身语不善　　随顺贪嗔
共相娱乐　　渐渐游行　　至一聚落
彼聚落中　　人多修善　　闻诵佛声
不生敬仰　　唯寻恶友　　共造欲乐
堕恶趣中　　失菩提路　　若阿阇梨
比丘知识　　作诸功德　　求大乘行
闻小法音　　不乐亲近　　常行忍辱
无憍慢心　　远访法师　　精求妙法
持陀罗尼　　秘密章句　　书写经卷
无数百千　　智慧发明　　欢喜踊跃
如是之人　　得佛功德　　与佛无异
经俱胝劫　　更无退转　　安住佛道
湛然不动

尔时师子游戏菩萨摩诃萨白佛言。世尊。我等今者。闻佛所说甚深妙法。得未曾有心生欢喜。瞻睹威光遵仰慈诲。誓勤熏习无敢懈怠。有乐法者随为开说。是时复有天龙夜叉乾闼婆阿苏罗迦楼那紧那罗摩睺罗伽。与其眷属及世间众生皆来亲近供养恭敬。尊重礼拜咸来解脱。复有八千天子。与其眷属舍天快乐来诣佛所。听闻妙法而求解脱。复有二千药叉。与其眷属舍除暴恶。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复有三千大龙。亦与眷属发菩提心。来诣佛所希求出离。复有五

百比丘尼众。皆来亲近恭敬礼拜。尊重赞叹欢喜踊跃。听受教法求菩提道。复有二千俱胝菩萨摩诃萨众。闻佛说法除障解脱。尔时世尊。告师子游戏菩萨言。善男子。我昔与汝。于然灯如来应供正等正觉所。闻说法要修忍辱行。安受苦忍无有缺犯。诸恶不生具足圆满。复闻演说六波罗蜜。所谓布施波罗蜜。持戒波罗蜜。忍辱波罗蜜。精进波罗蜜。禅定波罗蜜。智慧波罗蜜。因是得闻最上妙法。增长善根得不退转。由于彼时闻佛教法。勤行精进证于道果。获大人相尊重佛法。常当供养十方诸佛及大菩萨。事善知识了法性空。得正念现前。善男子。汝又于过去无数阿僧祇劫。有佛出世。号须弥王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛寿命无量百千俱胝那庾多岁。世界名曰琉璃金光。其佛国土地平如砥。金银琉璃[王*車]璖码瑙。众宝合成而严饰之。无诸秽恶瓦砾荆棘。善男子。尔时彼佛会中有八十百千俱胝那庾多比丘。皆是阿罗汉。一切漏尽无诸结使心得解脱。复有无数百千比丘尼众。复有无数百千优婆塞众无数百千优婆夷众。俱来会集。善男子。时彼世尊。说法教化三乘众生。为诸声闻说四谛法。为诸缘觉说十二因缘法。为诸菩萨说六波罗蜜法甚深微妙诸善法要。令诸大众安住法中各得解脱。善男子。时彼琉璃金光世界宝地平正。多诸宝树行列道侧。金绳界道宝网交络。微风吹动互相振触。出微妙音声。其声演说诸法无常苦空无我。诸妙法音。所谓空声无相声无愿声。不生声不灭声。无色声无性声。其中众生闻是种种微妙音声。心生欢喜各得解脱。善男子。汝于彼须弥王如来应供正等正觉清净法中。而作比丘名曰劝慧。爱乐正法求佛种智。无诸贪欲戒根清净。心常欢喜赞叹大乘。昼夜勤修恭敬供养。有来求法随为演说不生悭吝。种种开说令其解脱。心无希求安住平等。具足善根满菩提愿。善男子。时彼比丘为求法故。乐诵经典增长智慧。归命大乘无量功德。复事阇梨知识。尽劫供养曾无懈倦。多诸方便安乐一切。善男子。彼劝慧比丘。为利众生舍离旧止游诸聚落。次第循门而行乞食。其中众生清信男女。有来亲近。生敬重心种种供养。劝慧比丘为说法要。忍辱禅定功德难量。令其信解坚固道意。彼聚落中。复有一类下劣众生。见僧恐怖意不乐见避走远去。以其过去恶业因缘。譬诸禽畜无有异也。时劝慧比丘。见彼恶人心生慈愍。不惮辛勤渐次亲近。开诱示导为说法要。各各省己悔过归命三宝。善男子。时劝慧比丘旧住精舍。善友知识各相谓言。彼劝慧比丘。宿植善本深达法要。于其众中而为上首。今以何缘舍离精舍。远游聚落极受勤苦。教化众生而行乞食。我等比丘心生忆念。相率远去迎请归还。到于彼处遥见劝慧。咸生欢喜各各问讯。起居轻利善住安隐。我等今者远来寻访。愿还旧居。依时供养精妙饮食香华灯果长时无缺。唯愿慈悲同归旧止。是时劝慧比丘。不受其请乐居寂静。复舍聚落远行前去。遇一兰若屏弃诸缘。寂然安住精修苦行。积集功德种智增明。劝慧比丘。复于一时不乐兰若。又入深山人所不到。叹羡此境堪可安居。精

持结夏修习禅观遵佛禁制。然于此中多诸走兽。虎狼师子野干飞禽皆来亲近。衔华献果种种供养。时彼劝慧心生欢喜。转更精勤无诸退转。善男子。往昔世中一类比丘。于佛教法不生爱乐。不修梵行。不护尸罗。毁谤大乘。虚食信施。无有惭愧。远善知识。常党恶人。上品贪毒人皆避见。愚痴恶作失袈裟服。堕在地狱九十俱胝百千劫受大苦恼。毕是罪已。复受六十百千俱胝劫苦中极苦。不可比喻。后遇劝慧比丘。种种开示。说有如来应供正等正觉。清净教乘令生信解。善男子。劝慧比丘。又复阿閦如来应供正等正觉。于彼法中亦作比丘。欣乐正法求佛智慧。用真实心供养恭敬。尊重佛法书写经典作诸功德。心无懈怠近善知识。多诸方便发欢喜心。劝化有情令皆出离。时诸众生欢喜敬仰。善男子。时彼如来复为劝慧比丘。说诸法要令增种智。苦恼不生贪嗔不作。不随恶友堕诸恶趣。防护自身无诸过咎。一心供养讲说正法。昼夜常持清净法宝。渐次增进无有退转。善男子。当尔之时三千大千世界众生。闻佛所说行十善业安住法中。一切菩萨行六波罗蜜。具足功德安乐一切。尔时佛告师子游戏菩萨言。彼时劝慧比丘者。今汝身是也。

佛说大乘随转宣说诸法经卷中

尔时文殊师利童真菩萨白佛言。世尊。云何离除业障得清净心。佛告文殊师利。要离恶业当学一切法了知诸法。分别心生虚妄不实。空智现前业障自除心得清净。复次文殊师利。一切众生。从无始劫来妄想颠倒。贪嗔痴三为因。造杀盗淫业无量无边。堕落诸趣轮回生死。受大苦恼无有休息。业障炽盛恶魔娆恼。故心不得清净。复次文殊师利。汝今欲知一切众生离诸业障心得清净。当学如来一切法。于身口意三业清净。昼夜精勤修持梵行远离苦恼。分别不生希求菩提。恭敬供养佛法僧宝。长时诵习大乘经典秘密陀罗尼。身心坚固无有退转。观想了知生住异灭。念念无常刹那生灭。一切虚妄无有真实。安住禅定渐渐增进心无散乱。一切恶魔不得其便。自然快乐意地发明。积诸功德滋长慧命。证佛菩提无上道果。是名出家。是真佛子。乃知如来甚深法藏广大如海。饶益有情无有穷尽。得无上法宝。复修禅定观想法空。无诸苦恼获功德力。行平等行心常护持。昼夜恭敬尊重赞仰。一切解脱身心快乐。了知生灭一切皆是幻梦。安住法中生于胜处。具足圆满更无退失。如是而修恶业自除心得清净。尔时文殊师利童真菩萨白佛言。世尊。云何四圣谛。佛告文殊师利。四圣谛。谓苦集灭道。是名四圣谛。文殊师利白佛言。世尊。当云何学。佛言。当学一切法得彼法智现前。于此分别不生。善与不善。观想自性清净。了知一切悉皆虚妄。文殊师利白佛言。一切众生云何不学。佛言。愚夫异生为毁谤教法。不生善心。不修梵行。不读诵经典。不受教诲。于佛教法不肯少学。常作恶行流浪三界而生欢喜。即不知一切法如幻

如梦如阳焰虚妄不实。若诸众生学一切善法。修习奢摩他定。观想自性清净。了知贪嗔痴悉皆虚妄。安住法中得彼定力身心快乐。愚夫不学善法。不知有佛法僧宝。普遍虚空微妙难见。文殊师利白佛言。云何此法微妙众生难见。佛告文殊师利。此法如风生浪起。只见浪起不见风生。唯汝文殊须菩提能知。余皆不解。尔时文殊师利白佛言。世尊。云何四念处。佛言。文殊师利。四念处。谓观身不净。观受是苦。观心无常。观法无我。是名四念处。文殊师利言。当云何学。佛言。一切众生。当观想自身五种不净。观受有苦受乐受舍受三悉皆是苦。观心无常念念无常刹那生灭。观法无我四大五阴无实我体。是名四念处。一切众生当如是学。文殊师利白佛言。世尊。云何五根。谓信进念定慧。是名五根。文殊师利白佛言。当云何学。佛言。学法众生于一切法中观想此法深远。能生信故名信根。了知此法勤行精进。除障解脱名精进根。然于此法一心想念不忘名念根。了知一切法定知心生名定根。以慧拣择一切法空名慧根。是名五根。文殊师利白佛言。世尊。云何七觉支。佛告文殊师利。念觉支。择觉支。精进觉支。喜觉支。轻安觉支。定觉支。舍觉支。是名七觉支。文殊师利白佛言。世尊。当云何学。佛告文殊师利。学法众生于自性中。了知一切善不善法。弃舍世缘勤念正法。名念觉支。择谓以自性智于三界能拣择。故名择觉支。精进谓了知一切法勤行不舍。名精进觉支。喜谓于一切诸行发生昼夜喜行妙性快乐欢喜。故名喜觉支。轻安谓安住一切法中不为魔娆心得自在。故谓轻安觉支。定谓了一切法本无自性修三摩地。名定觉支。舍谓心安住一切法不住智不住佛舍离诸缘。名舍觉支。是名七觉支。文殊师利白佛言。世尊。云何八正道。佛告文殊师利。八正道。谓正见正思惟。正语正业。正命正精进。正念正定。是名八正道。文殊师利白佛言。世尊。当云何学。佛告文殊师利。彼一切众生。了知一切法三业恭敬。是名正见。彼于一切法。分别不分别喜不喜。名正思惟。彼了知一切法真实言说。名正语。彼于一切法了知唯造善业。名正业。彼于一切法安住平等真心。名正命。彼于一切法勤修大乘。名正精进。彼于一切法不生恶业。名正念。彼于一切法不散不乱。名正定。是名八正道。彼学法众生一心了知四圣谛四念处五根七觉支八正道。如是等法一一修学已得到彼岸生诸佛国。无有恐怖得金刚坚固心。一切罗汉声闻沙门婆罗门。及小婆罗门等。闻佛说此微妙最上法门有大神力。能除热恼获得心地清凉。诸比丘若能展转勤行心无退转与我无异。而诸天人昼夜作诸音乐。持众名香种种奇华。珍妙饮食堪受供养。文殊师利。彼诸比丘若不断嗔。入王城持钵循行乞食。为魔所恼染着诸欲。非佛弟子与俗无异。复有比丘心无嗔故。了知大乘微妙法行法义言句。于真实正行而得解脱。尔时三千二百天子。持天曼陀罗华种种名香上妙饮食。恭敬供养心大欢喜。互相赞叹出家功德。与如来佛国而无有异。尔时文殊师利白佛言。世尊。我闻佛说秘密陀罗尼章句云何。佛告文殊师利。我为汝说秘密句樴句

金刚句慧句。是名陀罗尼章句法门。此法门菩萨得一切法句发生。刹那刹那得忍辱法。文殊师利言。云何名秘密句法门。佛言。我为汝说秘密句真实章句。于一切法中心爱乐秘密句为第一。如汝文殊师利。于一切菩萨中而得第一。秘密句亦复如是。复次文殊师利。秘密句如虚空。我身遍满虚空。一切法亦如是遍满虚空。一切菩萨现前不现前。都是一如。名真实秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句。佛告文殊师利。我为汝说橛句。不动贪法界。住一切法动。我不动大乘。不作种种世事。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何金刚句。佛言。我为汝说金刚句。嗔众生长时有嗔。金刚能断一切法。是名金刚句。文殊师利白佛言。世尊云何慧句。佛言。我为汝说慧句。痴是学佛智。一切众生非学佛智不到彼岸。若诸众生学佛智一切慧具足。有慧无慧悉能了知。此是甚深。文殊师利。悉能了知众生无智但乐诸恶于一切法不能远离。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句识。佛告文殊师利。识如幻化妄生一切法。空无自性无自相。如是五蕴如五指。不实如虚空。悉是假名。众生惛懵不能晓了。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句色。佛告文殊师利。色一切法。众生心痴眼痴。毁谤正法不好勤学。爱乐于色不知虚妄。文殊师利。汝于色尘悉能了知。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句声。佛告文殊师利。声空发生不可得见。种种语言音响之声。耳识听受。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句香。佛告文殊师利。香发诸尘不可得见。但识所闻识亦无故皆是虚妄。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句味。佛告文殊师利。味无自性妄生于舌。众生分别爱乐贪着。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句触。佛告文殊师利。触本无故。观想一切法如虚空。众生愚迷于境于身。种种贪着以为妙触。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句地。佛告文殊师利。地性质实于法思惟。无自体性亦无自相。众生颠倒妄执为有种种恋着。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句水。佛告文殊师利。观诸水性犹如阳焰。虚妄不实故。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句火。佛告文殊师利。火性猛烈苦恼众生。此法灭故自性寂静。分别不生最上极乐。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句风。佛告文殊师利。风一切法不可得见。众生贪着动作往来风力所转。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句佛亦如是。佛告文殊师利。一切不善法十方诸佛。各各开说教诏众生。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句法亦如是。佛告文殊师利。一切法不可取不可舍。观想无我。无自相无自性。心不散乱。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何秘密句僧亦如是。佛告文殊师利。彼无数妙住法界。于三摩地平等持戒。修平等慧平等解脱。于平等法中善安住故。余无所学。是名秘密句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句虚空境界。佛告文殊师利。一切法虚空境界。不思议境

界。于诸境界不可取不可舍。不可住无有住处。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切法住虚空。佛告文殊师利。一切法不离虚空。住不生烦恼。住寂静故。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切法无分别心。佛告文殊师利。一切法不学不问。不作不亲近。不发愿不生爱乐。寂静如虚空。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切法微妙。佛告文殊师利。一切法离垢安住清净。光自在妙圆满清净。虚空圆满清净。发生微妙身安住于法。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切法安住虚空。佛告文殊师利。一切法安住虚空不可见。一切法离垢安住亦不可见。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切法教诏学。佛告文殊师利。一切法教诏众生。不来勤学。不学观想。不作意。昼夜六时不学。又不问邻座不会解释。不能宣说无有智慧。不能分别亦不爱乐。不亲善友我慢贡高。远离教诏不得解脱。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切法最上远离。佛告文殊师利。一切众生于诸善法而不肯学。唯造罪恶不亲贤善无有智慧。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句众生难教诏。佛告文殊师利。若诸众生心不散乱。唯勤学法亲近供养。自然往诣教诏求法福慧乃生。若众生不学一切法。唯造恶业欲求福慧无有。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句众生得一切智。佛告文殊师利。一切众生勤求学法得一切智。发欢喜心生大乘行。明了自性得一切智。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句众生得一切智智具足。佛告文殊师利。一切众生自性。自性中于如来平等一切智慧。悉皆晓解一体性相。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生菩提道场。佛告文殊师利。菩提道场唯求佛法。一切法寂静道场。一切法性道场。一切法求道场。文殊师利。言菩提道场我一心。求法不求余相。一切众生一切人民。常乐往彼求此菩提道场。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生得此忍辱。佛告文殊师利。学法众生。息念观想净慧发生。于诸名相不生分别。得忍辱平等。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生善友说法。佛告文殊师利。一切众生与十方天人诸小天人。各各说法希求菩提。心生欢喜供养恭敬。除障平等于无体相安住。是名橛句。文殊师利。白佛言。世尊。云何橛句一切众生得此陀罗尼。佛告文殊师利。一切众生学观想色声香味触。任持甚深圆满分别圆满不分别。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生慈心具足。佛告文殊师利。一切众生乐修慈心。了知一切法得平等慈。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生悲心具足。佛告文殊师利。一切众生勤学如来平等大悲心。大悲体具足。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生不得三摩地。佛告文殊师利。一切众生不修禅不乐不喜。妄语颠倒性恶刚暴。多诸障碍非有智慧。无刹那顷爱乐禅定。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生贪具足。佛告文殊师利。一切众生贪爱

具足。烦恼多生无欢喜心。不乐寂静不行平等。而于贪性无有觉悟不得菩提。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生嗔具足。佛告文殊师利。一切众生嗔具足安住。嗔体性安住。悉皆具足。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生痴具足。佛告文殊师利。一切众生不求佛法。一切慢一切行非梵行。痴平等住痴体性住。不学菩提。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生痴身具足。佛告文殊师利。一切众生身住痴一切法。不诵经典不信不读。性恶憎嫌不乐大乘。安住最上不善。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生邪见具足。佛告文殊师利。一切众生邪见。归依十身佛。不真实归依。常作十恶行十邪见。不悟邪见体性爱乐。安住五欲中。安住贪嗔痴中。安住障不得菩提。是名橛句。文殊师利白佛言。世尊。云何橛句一切众生住处听法。佛告文殊师利。一切众生。一心恭敬听受。当为汝说。一切众生真实求法。一心不动不生怕怖。佛福广大愚夫不知。我有真实言教。不生恭敬。不安住听受。贪平等住。嗔平等住。痴平等住。五欲中平等住。障难平等住。爱乐平等住。不赞叹佛。有如是无上正等正觉。如是贪体性安住。嗔体性安住。痴体性安住。五欲中体性安住。障难体性安住。爱乐体性安住。不赞叹佛。有如是无上正等正觉解脱。佛告文殊师利。汝若不问不为汝说。汝今问我当为汝说。一切善法当学。如来正等正觉一切善法平等具足。如是师僧善友欢喜。学大乘教。行大乘行。有大势力。舍离于此更无余事。专心发愿求法最上。精勤专心观想五智如来境界。如来境界无别境界。一切境界平等。昼夜如是学法一心供养。文殊师利。若诸众生作如是求法。得佛菩提了知善法。一切善法具足如是。若不学佛法。与诸禽畜实无有异。

佛说大乘随转宣说诸法经卷下

尔时莲华游戏天子与十千天子。皆来供养世尊及文殊师利菩萨。各持上妙名华。优昙钵罗华。青色莲华。白色莲华。曼陀罗华。摩诃曼陀罗华。曼殊沙华。摩诃曼殊沙华。发恭敬心。种种语言欢喜赞叹世尊文殊师利。不好世乐超出三界。心无烦恼亦无诸恶。语言真实甚深真实。法界吉祥。真实吉祥。微妙吉祥。无数最上第一吉祥。天子。如是赞叹世尊文殊师利。尔时佛告莲华游戏天子。诸天子中汝得第一。天子于身内外心无分别。得最上第一法。众中最上第一。微妙第一。极妙第一。真实心处大众中。能最上供养而得第一佛言。天子。汝无贪嗔痴。不生烦恼。若有如是与愚夫不异。若天子。不得学斗战失菩提路。若爱乐一切法菩提萨埵佛法。乐修十地行。如是天子。宿种善根恭敬供养诸佛菩萨。远离诸恶心放光明。勤学佛法。于十地行妙安住故示现光明。学佛教法勇猛爱乐。若不如是好乐佛法多诸诤讼。不生供养心智慧鲜薄。如是天子。心高我慢。不爱乐一切

法。不亲近善友。此天子。为众所嫌。于菩提而不和合。无恭敬心轻慢三宝。不学教法愚夫无异。菩提道场甚深恭敬。求一切智具足。得天子行于善众安住。彼诸天子。不住贪。不住嗔。不住痴。不恋资生。不行邪见。恭敬问讯世尊文殊师利。礼拜供养。于贪嗔痴悉皆远离。世尊如义而说。天子爱乐如义而住。是时世尊赞叹文殊师利。安住大乘不行邪行。亦无邪见。诸天子闻佛说已往诣文殊师利所。称赞供养学一切法。圆满无分别无有邪行。尔时十千天子。闻佛于大众中说无生忍辱法安住。于此皆修文殊行得最上妙法。于金刚句。秘密句。橛句。了色本空。体性不邪。无有诤讼。得菩提解脱法已。恭敬供养修习禅定。任持读诵宣说书写。如是熏习五法。人皆欢喜三业清净。于一切法一切佛法。圆满宣说得安乐行。尔时佛告莲华游戏天子言。如是声色。今世后世无智菩萨。不乐佛法贪恋外声外色。不怕不怖。于一切声爱着迷惑无有福德。世尊如是说。莲华游戏天子赞叹。于虚空中往来。种种变化诸妙音声。宿世善根福业所作。得佛菩提生上种姓。礼貌具足圆满福业。了悟色声一切具足。世尊记言。汝当生天子。菩萨摩诃萨真实殑伽沙劫。尊重法师恭敬供养。一切安乐衣食卧具饮食汤药。如是种种上妙香华灯涂。昼夜不绝一切具足。安住法中决定求得上妙福报无诸忿怒。如是天子。了悟色声速得往诣。菩萨殑伽沙劫一切安乐。彼天子。于殑伽沙劫不生烦恼心无轻慢。圆满言说法味真实。如是天子。生决定心闻佛法音。了悟声色无诸苦恼亦无毁谤。欢喜赞叹得一切最上安乐。佛言。天子。今一切人不求佛法。贪恋资生不怕不怖。不似娑罗王世人善根成熟。世尊如是说已。莲华游戏天子闻是法音。了色体性深入佛慧。若诸众生。不学佛法不修禅定。于一切法不好不问非菩萨行。常作恶想不学正智。闻女人声爱乐贪着不怖罪业。世尊说已。莲华游戏天子言。诸菩萨天子。身心散乱不受世尊教学。三业不善毁谤听法。贪声住。嗔声住。痴声住。不近善友不学佛法。贪着女人无有厌足。不学欢喜声。爱乐欲乐声。喜听恶人声。不学好人声。不学书写声。不学佛声。贪着女色常如醉人。不学安乐声。不学出家声。爱乐无佛慧声。喜闻外道声。恋女人声。不学佛法布施声。不学佛法持戒声。不学佛法忍辱声。不学佛法精进声。不学佛法禅定声。不学佛法智慧声。恋女人声。远寻放逸亲近恶友不学善人声。恋世间声。昼夜不舍不得涅槃。恋着女人不学佛法不得解脱。转寻乡村聚落从生恋着。常与女人共相娱乐。不亲善友。不行大乘行。不行比丘行。不行在家正行。唯行邪道。只于女人路行。听女人声心生欢喜。闻佛音声不生敬仰。不修梵行安住烦恼。娆乱众人修外道行。无福果报。不学持戒行。恋破戒行。体性下劣。恋下劣体性。不亲善友不学佛法。恋着贪不学佛法。恋着嗔不学佛法。恋着痴不学佛法。愚昧不会不受教诲。其心壅塞不能领解。不学诸佛行。不学菩萨行。不学声闻行。于佛菩萨法不问不学。业障深重远离而去造不善业。贪恋女色心迷自作烦恼憔悴。不信真实菩提。展转远离。

一切人嫌。如是之人贪着女色不得安乐。亦不寂静。不礼拜不恭敬。自不觉知不得菩提。若菩萨天子。勤修十善真实圆满。积集善根心中欢喜。此菩萨天子。往诣博学多闻菩萨天子所。修一切善根圆满具足。离除业障心得清净。除业障已。身心轻安远离诸欲。昼夜更无女人想。安住法性。尔时文殊师利童真菩萨白佛言。世尊。诸佛法海无有边际。不可观见微妙色相。不可听闻微妙音声。欢喜微妙音声。极喜微妙音声。一心专住修微妙佛性。远离障染。到于彼岸安住于法。不住涅槃不住聚落。不去不来。无布施持戒忍辱精进禅定智慧。无有忿怒无贪嗔痴。悉皆平等。世尊。如义而说真实微妙法门。佛言。莲华游戏具大智慧天子。文殊师利童真菩萨。是二大士宿种善根。于过去无量无数阿僧祇劫诸佛国土。听受教法修大乘行。断诸业障宿福深厚。积集功德无量无边。过去因缘获斯福报。今此会中实无有对。如是莲华游戏天子。远离色声用真实心。以上妙种种香华灯烛珍妙饮食供养。人皆不及。亲近佛声。听文殊师利演说甚深平等真实法门。尔时佛告文殊师利童真菩萨言。汝往昔劫于我法中。了如是色声最上色相。一切业障悉皆远离。安住福业万德圆备。余皆不及。乃至过去菩萨亦皆不及。文殊师利言。如是色业障嗔业障。一切恶业障我已了知。悉当远离决定守护。亲近世尊如是说离一切染法。得清净福业心无烦恼。是我宿生于无量无边阿僧祇劫。发广大心修作福业。思惟圆满善行具足。乃过去修习今时受报。得值师子鼓音自在王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛寿命无量百千那庾多岁。三界众生了知圆满。世界名曰大光。其佛国土多诸宝树。金绳界道宝树行列。香风吹动枝叶振触出妙音声。其声演说空声无相声无愿声。不生声不灭声。无色声无自性声。如是音声众生闻已皆得解脱。时彼如来有二十七俱胝声闻众。皆来听法。大比丘众断诸烦恼去除重担。得慧解脱心解脱。是比丘心不散乱。往来听法求佛菩提。彼如来复有二十七俱胝众及大比丘众皆来听受荷担如来尊重教法。得慧解脱心解脱。如是他方菩萨皆来听法。各各得一切忍辱法具足安乐。如是十方诸佛国土。无数百千俱胝佛皆来听法。闻阿难多目佉陀罗尼三摩地。无数百千那庾多众生。得寂静安乐心生欢喜共相论议。乃至宿世今生无有他求。决定安住菩萨摩诃萨。是时如来于彼国土宣说妙法。一切毕已。正法住世六十百千岁。时彼如来复为寂静诸根菩萨。说一切菩萨法。人所赞叹心无外缘。此菩萨往昔劫中。修菩萨法净道行住。不乐世间一切法。诸根不乱甚深解脱。真实最上妙法了知。色相言说欢喜踊跃。专心书写。与善知识共相论议。非人不言恐生诽谤。然彼众生。贪体性一切法住着。嗔体性一切法住着。痴体性一切法住着。此菩萨唯爱乐一切佛法。不乐世间一切法。非众生方便爱乐。唯乐菩提行。种种善行。无分别心。常行忍辱。无贪无嗔。无是无非。安住如来甚深法界。尔时复有比丘。名曰胜意。爱乐菩提。是时世尊。为说一切妙法。得四禅定四无色定。十二头陀功德。

常行是行。尔时佛告胜意比丘。寂静诸根菩萨。了知一切最上行。胜意比丘闻佛所说。合掌听受。远离远处寂静安住。修一切最上行。尔时寂静诸根菩萨。发广大无边心。王城持钵引导众生循门教化。乞食诣长者居士善友门化。有智慧人心生欢喜供养赞叹。或有居士善友恶言毁谤。不生恶念少语知足真实言行。心不嗔人和颜悦色。彼居士善友赞叹。时寂静诸根菩萨说诸色法。诸比丘僧多不了知。入诸邪见僻居小处。贪慢障安住。嗔慢障安住。痴慢障安住。一切法爱乐障。不听真实言行。寂静诸根菩萨。复劝在家居士善友。不得贪烦恼。不得造诸恶业。居士善友。不能行得忍辱行。自往诣贪处。自往诣多贪处。往诣东西南北方四维上下方。生五种毁谤。云何谓爱乐贪嗔痴。心多烦恼故。时寂静诸根菩萨。于王城中游行教化。与居士善友言。赞叹胜意比丘。是真实僧人皆供养。今不住王城归寂静处安住。及不乐寺院香华供养。诸比丘僧多不喜见。此胜意比丘真善知识。诸比丘僧深入邪见。贪心障嗔心障痴心障。不能远离诸恶业障。复次寂静诸根菩萨言。诸比丘僧不学善法。不习一切观想。不学甚深妙法。不求菩提。尔时寂静诸根菩萨。为比丘僧。而说伽陀曰。

若有贪嗔痴　　不修菩提行
菩提无贪性　　一切当远离
愚夫不觉知　　耽着诸欲乐
非寂静禅那　　不能趣佛国
高傲于放逸　　功德无少分
诸佛清净戒　　而生疑惑心
贪恋造诸恶　　无佛法僧宝
设若学文字　　心中多巧妙
于真实菩提　　云何得解脱
丈夫学菩提　　无烦恼分别
亲近佛观想　　得正见具足
于法不能解　　众生堕邪见
远离佛教法　　安住贪嗔痴
不恭敬礼拜　　不亲近法师
苦恼生分别　　无有忍辱心
迷惑不自知　　愚痴作诸恶
去佛道甚远　　不受人劝化
疾速得菩提　　若人有忍辱
平等解脱界　　超出世间眼
一切悉智见　　观想忍辱法
而得佛菩提　　于此安住故
决定无魔事　　禅定力现前
如是解脱已　　趣佛涅槃界

众生勤学法　　实不可称量
得不生不灭　　无贪嗔痴故
历游诸聚落　　亦无分别心
若有人毁谤　　不生嗔恨故
或遇人赞叹　　亦无欢喜故
安住佛菩提　　一切悉平等
佛法如虚空　　不可称量故
无上佛菩提　　愚夫不了悟
不修寂静观　　于此不解脱
众生贪放逸　　无心学圣道
驰骋诸欲乐　　与狂人无异
愚痴不寂静　　不肯学菩提
云何离业障　　众生若了知
远离诸欲乐　　专心习禅那
众中为上首　　晓解一切法
而行于正道　　常念佛菩提
更无分别想　　真实心爱乐
最上菩提道　　龙天皆欢喜
安住佛功德　　于微妙法中
不生诸恶想　　唯求佛菩提
更不学余事　　故于此会中
德行为上首　　我闻佛所说
种种学外道　　营务作事业
不如佛法中　　熏习诸善本
彼爱乐眷属　　及贪恋资生
不求佛菩提　　好世间荣贵
无有刹那顷　　学如来正法
多生分别心　　安住诸欲乐
欲性本虚妄　　如阳焰空谷
愚痴都不觉　　心常生我慢
不赞佛菩提　　实无有知见
不了法空义　　坚固执为有
有为及无为　　一切悉平等
众生若晓了　　勤修大乘行
趣佛菩提道　　此非是凡夫
安住于法中　　得诸佛心印
圆满功德业　　与佛无有异
一念贪心起　　犯波罗夷罪
贪心若不断　　为之所缠缚
不肯护尸罗　　无禅定观想

见佛不欢喜　　长夜造诸恶
堕入地狱中　　受俱胝劫罪
由是破戒故　　少法亦不解
云何得菩提　　与愚夫无异
说若修福业　　其心不淳净
不修大乘行　　无禅定观想
此人如何得　　无上法王印

尔时寂静诸根菩萨。为比丘僧说此偈已。三千二百天人得忍辱法。八万比丘闻法各得解脱。彼胜意比丘。得三业清净离除业障。尔时文殊师利白佛言。世尊。如来宣说甚深法义。昼夜思惟。如来一切法十号功德愚夫难可称量。如来无生忍辱法亦难可称量。如来所说法义不可思议。与我心法义都是一说。尔时文殊师利菩萨。慈氏菩萨摩诃萨白佛言。世尊。如来真实法义。后五百岁人多不信不怕不怖。乃至诸天亦复如是。我决定亲近供养如来法义。以身命布施如殑伽沙数。赞叹咏歌三时供养。于殑伽沙世界法义安住复说。如殑伽沙众生声闻得忍辱法安住法义。尔时尊者阿难。闻佛一切法义。信受任持誓愿展转为人宣说。时文殊师利菩萨。慈氏菩萨。师子游戏菩萨。莲华游戏菩萨。真实大菩萨众。与无数比丘僧尊者阿难。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜作礼而退。

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经五卷

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经卷第一

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山半月妙峰法界殿中。与大苾刍众二万五千人俱。皆阿罗汉。一切漏尽离诸烦恼。心善解脱慧善解脱。如大龙王。诸所应作修作已办。去除重担逮得己利。尽诸有结心智解脱。诸心自在到于彼岸。阿若憍陈如等十八大声闻。而为上首。复有七百二十万俱胝那庾多菩萨摩诃萨众。其名曰妙吉祥童真菩萨摩诃萨。财吉祥菩萨摩诃萨。觉吉祥菩萨摩诃萨。药王菩萨摩诃萨。药上菩萨摩诃萨等。是诸菩萨。皆悉善转不退转法轮。悉于宝积方广正法而善请问。住法云地其慧高广犹若须弥。善能观察一切法空无相无愿。无生无起无性照明广大。甚深法理善威仪道。而诸菩萨皆是各各世界百千俱胝那庾多诸佛如来遣来至此。悉能出生诸神通事。安住诸法自性清净。

尔时世尊即作是念。此诸菩萨摩诃萨众。具大威德为求法故。从殑伽沙数等大威德世界。迅疾如风来此集会。我今应为开明宣说广大正法。或现光相广大照曜。复令此诸菩萨摩诃萨众。于此会中闻所说法请问其义。尔时世尊即放光明。遍照十方不可思议如微尘等三千大千世界。即时十方一一方分。各有十佛刹不可说如微尘等。百千俱胝那庾多菩萨摩诃萨众来此集会。一一菩萨各现不可思议菩萨所有神通。而来到佛会已。各以不可思议妙色供养而供养佛。各各处自愿力出生莲花座中瞻仰世尊。是时法界殿中自然出现大宝莲花藏师子之座。纵广正等阿僧祇俱胝由旬次第高显。以众光明摩尼宝所成。以电光明摩尼宝而为界道。不思议光明摩尼宝为莲花茎。无比喻摩尼宝而为间错。超越譬喻光明摩尼宝作殊妙鬘。自在王摩尼宝网垂覆其上。竖立种种光明摩尼宝盖及宝幢幡。而彼大摩尼宝莲花藏师子座上。普遍出现十阿僧祇百千俱胝那庾多光明。其光普照十方世界。是时十方一一方分。有十佛刹不可说微尘数等。百千俱胝那庾多天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。帝释梵王护世天等。皆来集会。是中或有处宝楼阁与不思议百千俱胝那庾多天女众等奏妙音乐。或处妙花所成楼阁。或处龙坚栴檀香所成楼阁。或处真珠所成楼阁。或处大金刚宝所成楼阁。或处金刚光明摩尼宝所成楼阁。或处浑金所成楼阁。或处一切光明积集摩尼宝王所成楼阁。或处自在王摩尼宝所成楼阁。或处如意宝所成楼阁。或处帝青摩尼宝所成楼阁。或处大海之中清净庄严普遍光明大摩尼宝所成楼阁。皆有阿僧祇不思议百千俱胝那庾多天女众等。奏妙音乐乘空而来。到佛会已。皆以不思议无等比超越分量诸妙供养。供养佛已。各各于自愿力出生座中瞻仰世尊。时此

三千大千世界。悉成阎浮檀金殊妙色相。自然出现种种摩尼宝庄严树。妙衣服树。龙坚旃檀香树。妙宝所成电光明摩尼宝网垂覆其上。竖立宝盖及宝幢幡。其诸树间皆有阿僧祇百千俱胝那庾多天女。执持半身真珠璎珞。或复执持摩尼宝鬘。

时彼大摩尼宝莲花藏师子座中。自然有声说伽陀曰。

人中王来就此座　　本从福力所出生
普令众愿悉圆成　　胜二足尊愿摄受
此我身相宝所成　　中一宝谓莲花座
随其意乐人中尊　　能满诸愿救世者
今此宝成莲花座　　于此世间最殊妙
为俱胝众说法门　　闻者皆令得此座
汝身出现千光相　　普遍照曜诸世间
我观此相欢喜生　　愿佛今就我此座
速就座已摄受我　　此座数有八俱胝
今自然智牟尼尊　　登座普摄诸群品

尔时世尊从本座起。即于宝莲花藏师子座上。加趺而坐。普遍观察一切菩萨人天大众。为诸菩萨欲当宣说最上妙法。

尔时一切大菩萨众咸作是念。若我今时得闻妙吉祥童真菩萨请问如来应供正等正觉不生不灭甚深正法。斯为庆幸。

尔时妙吉祥童真菩萨先在会中。知诸菩萨摩诃萨众心之所念。即从座起。前白佛言。世尊。如佛所说不生不灭。此所宣说当是世尊。何法增语。即说伽陀而伸请问。

不生与不灭　　此是佛所说
大慧相云何　　于此中宣演
若法不生灭　　即无见无因
佛大牟尼尊　　复云何宣说
此十方菩萨　　诸佛故遣来
求大智法门　　愿尊说正法

尔时世尊。赞妙吉祥童真菩萨摩诃萨言。善哉善哉妙吉祥。汝今善能请问如来如是义理。如汝意者。广为多人作大利益。悲愍世间令其修行普得安乐。复能利乐诸天人众。今此所来诸大菩萨摩诃萨众。为得佛地故不生恐怖。是处施作亦无所畏复无惊悚妙吉祥。彼等皆得实智所摄。如来今此说如是法。所谓不生不灭。妙吉祥。不生灭者。此说即是如来增语。譬如吠琉璃宝成大地相。于彼所成大地相中。而

有忉利天中帝释天主所居之处大广胜殿。而彼天主常处其中。受天五欲胜妙快乐嬉戏自在。彼诸天众呼彼阎浮提中若男若女童男童女一切人众。谓言善来。汝等且观帝释天主大广胜殿。天主于中受胜妙乐。汝等来此广行布施。修作福事积集戒行。汝等当知。今此帝释天主所居大广胜殿神通具足。汝等宜应修作福事。愿当获报如彼天主。安处天宫受胜妙乐。是时阎浮提中若男若女童男童女一切人众。见此吠琉璃宝所成大地帝释天主大广胜殿。见已合掌执持香花向空散掷。作如是言。愿我等当来亦获是相。如帝释天主居广胜殿。受胜妙乐嬉戏自在。然彼人众而悉不知影像对现琉璃大地。忉利天中帝释天主。大广胜殿清净所成犹如影像。妙吉祥。彼帝释天主以广行布施。修作福事积集戒行。宿善根力广成熟故。感彼天中胜妙宫殿。妙吉祥。而彼吠琉璃地本无所有。忉利诸天及彼帝释天主所居大广胜殿亦无所有。皆是清净所成影像对现而亦常在。而实不生亦复不灭。妙吉祥。一切众生亦复如是。以清净心如实观想。如来即为对现身相。复以如来威神力故。令诸众生得见如来。然本无实不生不灭。无性非无性。无见非无见。非世间非非世间。无状貌非无状貌。妙吉祥。一切众生但以如来对现影像而为所缘。散掷香花衣服妙宝而为供养。作如是言。愿我当来获胜妙报。同彼如来应供正等正觉。彼诸众生求佛智故广行布施。修作福事积集戒行。回向愿当得如来智。

复次妙吉祥。又如吠琉璃宝所成大地。帝释天主对现影像。无动转无领受无戏论。无分别不离分别。无计度不离计度。非思惟作意。寂静清凉无生无灭。无见无闻无嗅无味无触无想。无施设无表了。妙吉祥。如来应供正等正觉亦复如是。无动转无领受无戏论。无分别不离分别。无计度不离计度。非思惟作意。寂静清凉无生无灭。无见无闻无嗅无味无触无想。无施设无表了。如是等如来无所生趣向。诸所对现皆如影像。随诸众生信解差别。现诸色相寿量分限。但为成熟信解力故。是菩提器彼众生者即为对现。随其意乐随其信解。令诸众生得闻法要。如所乐欲知三乘相。如所乐欲悉得解脱。妙吉祥。又如忉利天中帝释天主。以福力成办故。有大法鼓出妙法音。处虚空中大广胜殿上。彼诸天子极目彻视。不能观见。妙吉祥。彼大法鼓。若或忉利天中诸天子众。耽婳嬉戏五欲自娱心生放逸。而不乐入善法堂中歌咏法音。或时帝释天主五欲娱乐。亦复放逸不处法座为众说法。彼大法鼓处虚空中极目彻视。超眼境界不可观见。自然出声令诸天子开明警觉。谓言。诸仁者。色声香味触是无常法。汝等今时勿生放逸。无令速疾离失宫殿。诸行是苦诸行皆空。诸法无我勿生放逸。此苦蕴灭佗趣复生。汝诸仁者。宜当精勤歌咏正法。游戏法园求法真实爱乐正法。于正法中随念作意。即得不离天中五欲娱乐。妙吉祥。然彼大法鼓。无分别无离分别。超眼境界不生不灭。出语言道离心意识。其大法鼓所出法音令彼天众常所开觉惊怖迷乱。即入善法堂中歌咏正法。

游戏法园求法真实爱乐正法。于正法中随念作意。天趣殁已胜处受生。又复帝释天主。入善法堂处于法座。为诸天众宣说法要。若时与彼阿修罗众。而共斗战天众或负。彼大法鼓自然出声。阿修罗众惊怖迷乱驰走而去。妙吉祥。然彼法鼓亦无我相。复无言说自然隐殁。大法鼓者无所观瞩。住于真实无心无思。无相无色无声无性。亦复无二超眼境界。妙吉祥。以彼忉利天中诸天子众宿善业故。有大法鼓出妙法音。令彼天众一切娆乱随烦恼等皆悉寂止。彼大法鼓而亦常在。然其无心亦无所思。无相无色无声无性亦复无二。如来应供正等正觉亦复如是。无见无观然亦常在。而无我相无心无思。无相无色无声无性超眼境界。但随众生宿善业报。随其信解为说法音。令其开晓闻法音故。使诸众生一切娆乱随烦恼等皆得寂止。彼法音声当知即是如来音声。妙吉祥。是法音声而无其实。如来但为一切世间权巧施设。随诸众生宿善业报。如来乃为出法音声。随诸众生各各意乐而生解了。为令一切众生皆得安乐。诸放逸者咸皆警悟。妙吉祥。一切众生闻法音已。皆愿当得如来身相。彼新发意菩萨及诸愚夫异生。但以如来善法出生而为所缘。令其得闻如来法音。妙吉祥。如来应供正等正觉所说。不生不灭甚深法理应如是知。

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经卷第二

复次妙吉祥。譬如炎夏向残雨际初月时景方来。以诸众生宿业报故。此大地中一切种子。禾稼药草树林而悉成长。时虚空中大风吹击大水流注。是时大地而悉滋养。阎浮提中一切人众。见是相已咸生欢喜。其心适悦想此世间有大云起。妙吉祥。而此空中有大水蕴流注大地。是时阎浮提中一切人众。即作是念。今此大地大水流注。岂非此中有大云起。作是念已咸发是言。奇哉大云降注大水充满大地。妙吉祥。而彼大水非云所有非云施设。但以大风吹击。故有大水充满大地。即彼水蕴以其众生宿业报力。随时隐没。风所摄持风所破散。如云注水。妙吉祥。但由众生宿业报故。乃于空中大水流注。非云所有非云施设。云无所生非从心入。离于来去彼善根成熟。诸菩萨摩诃萨及声闻缘觉诸异生等亦复如是。谓由彼等随智所乐。积集胜行种善根故。如来应供正等正觉出现世间。为诸众生示涅槃道对现无碍。如来处于天人众中。诸有所说名字建立悉无别异。妙吉祥应知。如来于天人众中所出音声。而无其实都无所有。妙吉祥。如来无相离诸相故。无方处不离方处。无实所成无生无灭。如来为诸天人世间。随宜对现广说正法悉充足已。而彼新发意菩萨及诸愚夫异生。以宿善业报乐涅槃法而化度者。不见如来有所对现。皆谓如来入大涅槃。妙吉祥。如来若生若灭悉无所有。以佛如来不生灭故。如来应供正等正觉本来寂静。如来无实如其大水。所缘无实云亦无实。无生无灭云无实故。乃于世间假施设有。如来诸有说法所缘。亦复如是而无其实。不生不灭

本来如是。如来应供正等正觉。于是无生法中。为诸世间假名安立。妙吉祥。又如大梵天王胜中最胜。于十三千大千世界。百三千大千世界中。而得自在。日日观察一切天众。下至四大王天乃为边际。以其大梵天王。遍于诸天常观察故。彼彼一切诸天子众。各各天中五欲娱乐。彼娱乐已鼓吹歌音。复止息已舍诸乐事。各各合掌尊重恭敬。瞻仰梵王目不暂舍。诸天子众各各愿求大梵王出现世间成熟善根。是时大梵天王。于须臾顷即为出现。若此大梵天王天报灭时。别有大梵天王安立宫殿。若十若百三千大千世界之中。以宿愿力故而得自在。彼诸天子亦以宿世善根成熟故。感彼大梵天王日日观察一切天众。乃至大梵天王于须臾顷即为出现。妙吉祥。彼大梵天王都无所有无处所。无动转悉空无实。无文字无音声。无说无性无思无相。离心意识无生无灭。为彼诸天子众随宜对现。以其大梵天王宿世善根愿力所建立故。诸天子众宿世善根亦成熟故。然彼诸天子众。亦不作是念。今此大梵天王诸所化现于空自在。无有实无文字。无音声无说。无性无相状。非思惟离心意识。无生无灭。妙吉祥。如来应供正等正觉亦复如是。于空自在。无有实无文字。无音声无说。无性无相状。非思惟离心意识。无生无灭。如来应供正等正觉。但以宿昔菩萨行愿力等所建立故。又以彼诸新发意菩萨。及一切声闻缘觉诸愚夫异生等。宿昔善根成熟建立故。如来乃以百千种相。而为庄严出现世间。皆如影像。无处所无动转。亦无新发意菩萨。无一切声闻缘觉愚夫异生。亦无如来于空自在。无有实无文字。无音声无说。无性无相状。非思惟离心意识。无生无灭。妙吉祥。以诸法空故。如来身相乃有百千种相而为庄严。现起如来诸威仪道设诸法用。随诸众生种种信解说广大法。其所说法令诸众生一切娆乱随烦恼等皆得寂止。如来平等于一切处住平等舍。离诸疑惑亦无差别。妙吉祥。以是缘故当知不生不灭。皆是如来方便增语。

尔时世尊说伽陀曰。

如来无生法本常　　一切法与善逝等
有所执相乃愚痴　　无实法于世间转
如来所成如影像　　一切善法皆无漏
一切皆遍佛真如　　三种影像世间现

复次妙吉祥。如日光明行阎浮提。从东方出。先照须弥山王。次照铁围山大铁围山。次照余诸大山。次照黑山。次照一切高显地方。次照一切此阎浮提低下地方。然彼日光悉无分别不离分别。非思惟非不思惟。离心意识。又日光明无生无灭。无诸相状以离相故。复无作意离作意故。无诸戏论离戏论故。无诸损恼离损恼故。非此非彼。非高非下。非缚非解。非有智非无智。非有烦恼非离烦恼。非真实语非

虚妄语。非此岸非彼岸。非平非不平。非水非陆。非寻伺非离寻伺。非色非非色。妙吉祥。为由大地有高下中容故。光明照亦下中上影像差别。如来应供正等正觉亦复如是。无生无灭。无诸相状以离相故。复无作意离作意故。无诸戏论离戏论故。无诸损恼离损恼故。非此非彼。非高非下。非缚非解。非有智非无智。非有烦恼非离烦恼。非真实语非虚妄语。非此岸非彼岸。非平非不平。非水非陆。非一切智非非一切智。非寻伺非离寻伺。非积集非不积集。非有念非无念。非思惟非离思惟。非意生非非意生。非名非非名。非色非非色。非说非非说。非表了非无表了。非见非无见。非眼境非非眼境。非开导非不开导。非得果非不得果。非分别非不分别。非离分别非不离分别。妙吉祥。如来日轮光明。于三界中普遍照曜。所照亦无中边障碍。如来所放智日光明。先照菩萨深固大山。次照住缘觉乘诸众生等。次照住声闻乘诸众生等。次照善根深固信解众生。次照着边执者。及邪定聚众生。如来所放智日光明。但为成熟长养诸众生故。出生未来因故。增长善法语故。如来平等于一切处住平等舍。离诸疑惑亦无差别。妙吉祥。如来智日光明不作是念。此众生类具大信解。我当为说广大之法。此众生类不为说法亦不分别。此类众生具菩萨信解。此类众生具缘觉信解。此类众生具声闻信解。此类众生有善意乐。此类众生下劣邪意。又复不作如是思惟。此大信解众生。我当为说菩萨之法。此中信解众生。我当为说缘觉之法。此下信解众生。我当为说声闻之法。此善意乐及正见众生。我当为彼清净意乐。乃至住邪定聚诸众生等。随其所乐当为说法。如来智日光明不生如是种种分别。何以故。如来智日光明照破一切分别遍计及分别所起。妙吉祥。当知为诸众生种种意乐有差别故。如来智日光明所照亦复差别。

复次妙吉祥。又如大海之中。有能圆满一切意乐大摩尼宝。置高幢上。随诸众生所有意乐。自然有声令其知觉随意皆得。然彼大摩尼宝。都无分别不离分别。非心非离心。非思惟非不思惟。离心意识。妙吉祥。如来亦复如是。无分别不离分别。非心非离心。非思惟非不思惟。离心意识。无能取无所取。无当得无已得。无差别谛。无贪无嗔无痴。无实无虚。非常非无常。无光明非无光明。非世间非非世间。无寻无伺。无生无灭。非思惟非离思惟。无自性无自性空。无出无入。无性可取。无言说言说断故。无喜爱无离喜爱喜爱断故。无数量离数量故。无趣类无趣类所向诸趣断故。一切所行而悉断故。无见无观无所取。非容受非不容受。非和合非不和合。无分别无计度。无障碍无表示。非染非净。无名无色相。无业无业报。无过去无未来无现在。无少法可得。无文字无音声。离诸音声故。无相状离诸相故。非内非外亦非中间。而有所得。妙吉祥。如来智宝深心清净。安置大悲最上胜幢。随诸众生意乐信解。出妙音声随宜说法。令诸众生咸得解了。如来平等于一切处住平等舍。离诸疑惑亦无差别。

复次妙吉祥。如响应声。随彼响声众生知觉。是声无实。非过去非未来非现在。非内非外亦非中间。而有所得。无生无灭非断非常。非有智非无智。非有慧非无慧。非明非非明。非解脱非不解脱。非有罪非无罪。非念非无念。非有住非无住。非坐非不坐。非地界非水火风界。非有为非无为。非戏论非离戏论。非有造作非无造作。非见非无见。无文字无音声。超越音声故。非称量出过称量故。无相状离诸相故。非寂静非不寂静。非长非短。非思非无思。非状貌非无状貌。非世间非非世间。诸见自性空。无念无作意。无寻无伺。离心意识一切处平等。离诸分别出过三世。妙吉祥。如来所出种种音声。皆如响应。但随一切众生种种意乐。乃出音声随宜施设。令诸众生皆得解了。如来亦然。非过去未来现在。非内非外亦非中间。而有所得。不生不灭不断不常。非有智非无智。非有慧非无慧。非明非非明。非解脱非不解脱。非有罪非无罪。非念非无念。非有住非无住。非坐非不坐。非地界非水火风界。非有为非无为。非戏论非离戏论。非见非无见。无文字无音声。超越音声故。非称量出过称量故。无相状离诸相故。非寂静非不寂静。非长非短。非思非无思。非状貌非无状貌。非世间非非世间。诸见自性空。无念无作意。无寻无伺。离心意识。一切处平等离诸分别出过三世。妙吉祥。如来随诸众生种种信解种种意乐。出妙音声随宜说法。令诸众生咸得解了。譬如世间依止于地由地安立一切树林药草悉得生成广多增长。然彼大地都无分别不离分别。一切处平等无差别分别离心意识。一切众生亦复如是。依止如来皆由如来之所安立。一切善根悉得生成广多增长。所谓声闻乘缘觉乘菩萨乘。及余外道梵志尼乾陀等。一切邪外总略。乃至邪定聚众生。彼彼所有善根。皆悉依止如来安立。悉得生成广多增长。然佛如来都无分别不离分别。一切分别非分别所缘。作意皆悉断故。妙吉祥。如来应供正等正觉。离心意识。无寻伺无观示。无思惟无作意。于一切处住平等舍悉无差别。譬如虚空于一切处。无高无下。亦无差别无生无灭。非过去未来现在。无色相无戏论。无表示无系着无称量无比喻。无安立无所取。超眼境界离心意识。乃至超越诸语言道。于一切处悉无所住。

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经卷第三

复次妙吉祥。众生相状有下中上故。乃谓虚空有下中上。如来应供正等正觉亦复如是。一切处平等无差别分别。无生无灭。非过去未来现在。无色相无戏论。无表示无施设。无觉触无系着。无称量过诸称量。无比喻超越比喻。无住无取超眼境界。离心意识无状貌。无文字无音声。无作意无出无入。无高无下超言境界。于一切处随知随入。但为众生有下中上性。故见如来有下中上。妙吉祥。如来亦不作是念。今此一类下品信解众生。我当为现下品身相。此之一类中品信

解众生。我当为现中品身相。此之一类上品信解众生。我当为现上品身相。如来说法亦复如是。但以一音为众生说。随众生类各得解了。如来又复不作是念。此类众生下品信解。我当为说声闻乘法。此类众生中品信解。我当为说缘觉乘法。此类众生上品信解。我当为说菩萨乘法。如来又复不作是念。此类众生信解布施。我当为说布施波罗蜜多法。此类众生信解持戒忍辱精进禅定智慧。我当为说彼等诸波罗蜜多法。如来于诸法中不生分别。何以故。如来法身毕竟无生。如来以无生故。不以名色宣说随识而转。如来于刹那间暂无分别。如来具无尽相。尽际实际皆决定故。是即一切法平等际。如来应供正等正觉。一切处平等。无下中上差别分别。一切法平等。无下中上差别分别。亦复如是。何以故。以一切法无所得故。妙吉祥。若一切法无所得。即一切法平等。若法平等即法常住。若常住即无动。若无动即无依。若一切法无所依止。即心无所住。心无住故。即无生而生。若如是观即心心所转而不颠倒。彼不颠倒心即如说而得。若如说而得即无戏论。若无戏论即无所行。若无所行即无流散。若无流散即无聚集。若法无流散即法性无违。若法性无违即一切处而悉随顺。若一切处随顺即法自性无动。若法自性无动即法自性乃有所得。若法自性有所得者。即无有少法而可决择。何以故。当知因缘所生性故。若因缘生性即毕竟无生。若毕竟无生即得寂静。若得寂静即一切法作意悉同无依。若一切法作意悉同无依即都无依止。若无依止即无得无非得。若无得无非得即得法常住。若得法常住即深固法相应。若深固法相应即无有少法可住。亦无佛法。何以故。觉了空性故。若觉了空性即是菩提。如是空无相无愿无造作。无著无生无取无依。悉觉了故。即是菩提。菩提者与深固法相应。相应之名由是建立。是故无高无下法相应。无作非无作相应。无缚无解相应。无一性无多性相应。无来无去相应。是即深固法相应。若深固法相应。彼即无所相应亦无所断复无果证。何以故。心法本来自性明亮。但为客尘烦恼之所坌污。而实不能染污自性。若自性明亮即无烦恼。若无烦恼即无对治。谓以对治烦恼皆悉断故。所以者何。无已净。无当净不离清净本来如是。若清净即无生。若无生即无动。若无动即断诸喜悦。一切所爱皆亦断灭。若诸爱灭彼即无生。若法无生即是菩提。若菩提即平等。若平等即真如。若真如即一切有为无为法而悉无住。若真如中无彼有为及无为法即无二施设。若有为无为法无二施设彼即真如。若彼真如即无异真如。若无异真如。无种类真如。若无种类真如即无来真如。若无来真如即无去真如。若无去真如即如所说真如。若如所说真如即无生真如。若无生真如即无染无净。若无染无净即无生无灭。若无生无灭即涅槃平等。若涅槃平等即无生死亦无涅槃。若无生死亦无涅槃。即无过去未来现在。若无过去未来现在。即无下中上法。若无下中上法。彼即是真如。真如之名由是建立。此说真如。亦名实性。此说实性。亦名如性。此说如性。亦即真如。真如与我而本无二。亦无种类。无

二义者即是菩提。菩提者觉了义。此所说义。即是证入三解脱门之智。宣说一切法智。解入一切法三世平等。一切法无破坏义。此所说义即是无义。无音声无记说。无诠表及诠表所起。此说名智。所谓义随知智识随知智。此说智义。即是如性智义。识随知智义。如是胜义即是法性。彼法性义即是义随知智识随知智。胜义随知智。如其法性即如其义。若法性即法住性。法寂静性。彼法寂静即无所转。若法无转。即文与义而悉平等。若文义平等。即无二之义平等。若彼义平等义识亦平等。此即是为入无二门平等之智。由是世俗胜义而悉平等。世俗义平等故。即空义平等性平等。若空性义平等故。即补特伽罗平等性平等。若补特伽罗平等故。即法平等性平等。若法平等故。即信解平等性平等。若信解平等彼觉了故。即是菩提。妙吉祥。若于色平等性有著有碍者。即于眼有碍。以色及眼自性智无所碍故。若于诸见有著有碍者。即于身有碍。以诸见趣身中自性空智无所碍故。若于不深固作意有著有碍者。即于法光明有碍。以深固作意伺察诸法自性空智无所碍故。若于疑惑垢染有著有碍者。即于解脱有碍。以信解解脱如实之智无所碍故。若于懈怠垢染有著有碍者。即于现证坚固精进有碍。以如所说法觉了之性无所碍故。若于诸障有著有碍者。即于七觉支法有碍。以无障解脱智无所碍故。应知一切法自性清净。但由因缘和合而转。而诸菩萨当善了知一切法中染因净因。若染因若净因。皆清净已即无所住。谓我所起及见所起是染因。入无我法忍辱是净因。我我所见是染因。于内寂静外无所行是净因。欲嗔害寻是染因。慈悲喜舍入伺察法忍辱是净因。四颠倒是染因。四念处是净因。五盖是染因。五根是净因。六处是染因。六念是净因。七不正法是染因。七觉支法是净因。八邪法是染因。八正法是净因。九恼处是染因。九次第定是净因。十不善业道是染因。十善业道是净因。总要而言。一切不善作意皆是染因。一切善作意皆是净因。若染因若净因。彼一切法自性皆空。无众生无寿者。无养者无补特伽罗。无主宰。无摄受无所作。如幻无相内心寂静。若内寂静是即遍寂。若遍寂即自性。若法自性即无所得。若无所得即无依止。若无依止即如虚空。当知染净。彼一切法与虚空等。然彼虚空亦不坏法性。何以故。妙吉祥。是中无有少法可得若生若灭。妙吉祥白佛言。世尊。若尔者如来取证菩提。皆谓何乎。佛言。妙吉祥。如来以无根本无住故得菩提。妙吉祥言。何名根本复何名住。佛言。妙吉祥。有身为根本。依虚妄分别而住。诸佛如来以菩提平等故。即是一切法平等智。是故说名无根本无住。如来以如是故现成正觉。妙吉祥。当知诸法寂静近寂。何名寂静何名近寂。内谓寂静外谓近寂。何以故。以眼空故我我所自性亦空。此名寂静。知眼空已色无所取。此名近寂。以耳空故我我所自性亦空。此名寂静。知耳空已声无所取。此名近寂。以鼻空故我我所自性亦空。此名寂静。知鼻空已香无所取。此名近寂。以舌空故我我所自性亦空。此名寂静。知舌空已味无所取。此名近寂。以身空故我我所自性亦

空。此名寂静。知身空已触无所取。此名近寂。以意空故我我所自性亦空。此名寂静。知意空已法无所取。此名近寂。妙吉祥。菩提自性明亮。心自性明亮。以何因故。说自性明亮。谓即自性无染污故与虚空等。虚空自性而悉周遍。如虚空性。毕竟自性本明亮故。又妙吉祥。菩提无入无出。何名无入无出。谓无摄取故名无入。谓无弃舍故名无出。如来证解无入无出。如所证解即同真如。无此无彼以一切法离彼此故。是故如来现成正觉。又妙吉祥。菩提无相亦无所缘。何名无相及无所缘。谓眼识无所得此名无相。色无所观此名无所缘。耳识无所得此名无相。声无所闻此名无所缘。鼻识无所得此名无相。香无所嗅此名无所缘。舌识无所得此名无相。味无所尝此名无所缘。身识无所得此名无相。触无所觉此名无所缘。意识无所得此名无相。法无所分别此名无所缘。妙吉祥。此等皆是诸圣境界。所有三界非圣境界。由是应行圣境界故。又妙吉祥。菩提非过去未来现在。三世平等故。三轮断故。三轮者。谓过去心不转。未来识无取。现在意无动。彼心意识设有所住。而无分别不离分别。无计度不离计度。无过去已作。无未来领纳。无现在戏论。又妙吉祥。菩提非身得。无所为故。非身得者。谓即眼识无所了知。耳鼻舌身意识无所了知。以非心意识所了知故。即是无为。此说无为。谓即无生无住无灭三轮清净。如其无为。于有为法应如是知。何以故。一切法无自性故。以法无自性。即法无有二。又妙吉祥。菩提是无差别句。何名无差别。复何名句。谓无想是无差别。真如是句。无住是无差别。法界是句。无种种性是无差别。实际是句。无所缘是无差别。无动是句。空是无差别。无相是句。无寻伺是无差别。无想是句。无求愿是无差别。无众生是句。众生无自性是无差别。虚空是句。无所得是无差别。无生是句。无灭是无差别。无为是句。无所行是无差别。菩提是句。寂止是无差别。涅槃是句。无所取是无差别。无生是句。又妙吉祥。菩提者非身可证。何以故。身虽有生无思无动。如草木瓦砾。其心如幻。空虚不实无所造作。妙吉祥。若于身心如实觉了。即是菩提。世俗所行非胜义谛。何以故。胜义谛中无身无心无法无非法。无实无不实。无真无妄。无语言无非语言。一切法是菩提。所以者何。菩提无处所。非语言诠表。犹如虚空无处所故。亦无造作无生无灭。非语言诠表。如来以菩提无处所。无造作无生灭。无诠表故。如实如理审伺察时。彼一切法悉无言说。菩提亦复如是。如实伺察时亦无言说。何以故。语言无实故无生灭故又妙吉祥。菩提无所取无含藏。何名无所取。何名无含藏。了知眼故名无所取。色无所得名无含藏。了知耳故名无所取。声无所得名无含藏。了知鼻故名无所取。香无所得名无含藏。了知舌故名无所取。味无所得名无含藏。了知身故名无所取。触无所得名无含藏。了知意故名无所取。法无所得名无含藏。如来以是无所取无含藏故。现证菩提证菩提已。于眼无所取色无所得眼识无住。耳无所取声无所得耳识无住。鼻无所取香无所得鼻识无住。舌无所取味无所得

舌识无住。身无所取触无所得身识无住。意无所取法无所得意识无住。以识无住故。乃名如来应供正等正觉。又妙吉祥当知。众生有四种法而住于心。何等为四。谓色受想行一切众生而住其心。谓以众生于四法中心有住故。如来乃说。不生不灭无所了知。建立菩提名之为空。以菩提空故。即一切法空如来亦空。以是空故现成正觉。妙吉祥。非为空故取证菩提亦空。当知法中有一理智。所谓空性。以菩提不空故即菩提无二。是故菩提及空悉无种类。何以故。彼一切法本无二故。无状貌无种类。无名无相离心意识。无生无灭无行无不行。亦无积集无文字无忘失。由如是故。乃说诸法空无所取。此中所说非胜义谛。谓胜义谛中无法可得乃说名空。妙吉祥。譬如虚空故。此说虚空者。谓无言故名为虚空。妙吉祥。空亦复如是。此所说空。谓无言故名之为空。若如是解入即一切法无名。以无名故彼一切法假名施设。妙吉祥。名者不在方不离方。如名不在方不离方故。于法名字乃有所说。其所说法亦不在方不离方。彼一切法亦复如是。如来了知本来如是。不生不灭无起无相。离心意识无文字无音声。如所了知亦然解脱如吉祥。当知一切法无缚无解。

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经卷第四

佛言。妙吉祥。菩提者与虚空等。谓以虚空无高无下。菩提亦然无高无下。由是如来成等正觉。虽成正觉。亦无少法如微尘许若高若下诸所施作。此如是法若如是知即是实智。妙吉祥。以何义故名为实智。谓一切法了无根本无生无灭。彼无实性亦无所得。若有实性即是灭法。彼虽有生而无主宰复无摄受。妙吉祥。若无主宰无摄受法即是灭法。此等诸法若生若灭。当知皆是缘法所转。亦非此中有少法可转。然佛如来不于诸法说断灭相。

复次妙吉祥。菩提者即是如说句。以何义故名如说句。如说句者即是菩提。如其菩提色受想行识亦然。而不离真如。如其菩提眼耳鼻舌身意。色声香味触法处亦然。而不离真如。如其菩提眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界亦然。而不离真如。如其菩提地界水界火界风界亦然。而不离真如。此等诸法如是施设。其所施设谓蕴处界。由是如来成等正觉。所成正觉离颠倒法。如其先法后法亦然中法亦然。前际不生后际不去中际性离。此如是法是即名为如所说句。如其一法多法亦然。如其多法一法亦然。妙吉祥。若一性若多性皆无所得。若有相若无相无入无住。何名为相何名无相。所言相者。谓即生起一切善法。言无相者。谓一切法无所得故。又相者谓即心无所住分位。无相者即无相三摩地解脱法门。又相者即一切法思惟称量算数伺察。无相者谓出过称量。何名出过称量。谓识法无故。又相者即有为伺察。

无相者即无为伺察。

复次妙吉祥。菩提者即是无漏无取。何名无漏。何名无取。无漏者。谓离四种有漏之法。何等为四。一者欲漏。二者有漏。三者无明漏。四者见漏。无取者。谓离四种取着之法。何等为四。一者欲取。二者见取。三者戒禁取。四者我语取。如是四取。悉由无明暗蔽爱法滋润互相取着。妙吉祥。若或本初于我语取根本。能了知者即我清净。我清净已。随知一切众生清净。由我清净故即彼一切众生清净。若一切众生清净即法无二无二种类。彼无二义即无生无灭。妙吉祥。若无生无灭即无心意识可转。若无心意识可转即无分别。若无分别即深固作意相应无明不能发起。若彼无明不发起者。即十二有支亦不生长。若十二有支不生长者即法无生。若法无生即法决定。若法决定即调伏义。若调伏义即是胜义。若其胜义即离补特伽罗义。若离补特伽罗义即不可说义。若不可说义即缘生义。若缘生义即是法义。若法义即如来义。如是所说。若见缘生即能见法。若能见法即见如来。彼诸所见。若其如理审伺察时。是中亦无少法可见。妙吉祥。何名少法。谓心所缘。若无心所缘即无所见。由如是法故如来成等正觉。平等故平等。

复次妙吉祥。菩提者。是清净义。无垢义。无著义。何名清净。何名无垢。何名无著。谓空解脱门即是清净。无相解脱门即是无垢。无愿解脱门即是无著。无生是清净。无作意是无垢。无起是无著。自性是清净。圆净是无垢。明亮是无著。无戏论是清净。离戏论是无垢。戏论寂止是无著。真如是清净。法界是无垢。实际是无著。虚空是清净。寥廓是无垢。广大是无著。了知内法是清净。外无所行是无垢。内外无所得是无著。了知蕴法是清净。界法自性是无垢。离诸处法是无著。过去尽智是清净。未来无生智是无垢。现在法界安住智是无著。妙吉祥。此如是等。清净无垢无著诸义。于一句中普能摄入。谓寂静句。若寂静即遍寂。若遍寂即近寂。若近寂即寂止。若寂止此说即是大牟尼法。

复次妙吉祥。如其虚空菩提亦然。如其菩提诸法亦然。如其诸法众生亦然。如其众生刹土亦然。如其刹土涅盘亦然。妙吉祥。此说即是涅盘平等。为一切法毕竟边际清净之因。无对治离对治因。本来清净。本来无垢。本来无著。如来了知彼一切法。如是相故现成正觉。然后观察诸众生界。建立清净无垢无著游戏法门。以是名字于诸众生大悲心转。

复次妙吉祥。云何是菩萨所行菩萨胜行。谓若菩萨无尽无不尽。无生无不生。于毕竟尽相无所领受。然亦不坏毕竟无生。妙吉祥。菩萨若如是行。是为菩萨胜行。

复次妙吉祥。菩萨于过去心已尽此无所行。未来心未至此无所行。现在心无住此无所行。菩萨于其过去未来现在诸心悉无所著。菩萨若如是行。是为菩萨胜行。

又复布施之法。诸佛如来与诸菩萨。而无其二无二种类。菩萨若如是行。是为菩萨胜行。持戒忍辱精进禅定智慧亦复如是。诸佛如来与诸菩萨。而无其二无二种类。菩萨若如是行。是为菩萨胜行。

又妙吉祥。菩萨不行色空。不行色不空。菩萨若如是行。是为菩萨胜行。何以故。色即是空色自性空。受想行识亦复如是。是故不行识空。不行识不空。菩萨若如是行。是为菩萨胜行。何以故。谓心意识无所得故。妙吉祥。此中无少法可有若知若断若修若证。悉无所有由如是故。此说名尽。如是乃为毕竟尽相。若毕竟尽即无所尽。无尽亦无尽。何以故。如所说尽故。若如所说尽彼即无法可尽。若无法可尽即是无为。若无为即无生亦无灭。若佛出世若不出世法性常住。以法住故即是法界。如法界住故智无所转亦非无转。以智无转非无转故。如是法理若悟入者。即得无漏无生无灭。此名漏尽。妙吉祥。是故当知虽复世俗音声文字总聚施设。是中无有少法若生若灭。

尔时妙吉祥童真菩萨摩诃萨即从座起。偏袒右肩右膝着地向佛合掌。以妙伽陀伸赞叹曰。

无形显色无状貌　　是中无灭亦无生
无住亦复根本无　　无所缘尊今赞礼
以无住故无出入　　亦复无彼诸分位
已能解脱六处长　　无所缘尊今赞礼
一切法中无所住　　有性无性皆远离
诸行平等得圆成　　无所缘尊今赞礼
已能出离于三界　　虚空平等性中住
世间诸欲不染心　　无所缘尊今赞礼
三摩呬多常安处　　行住坐卧亦复然
诸威仪事妙肃成　　无所缘尊今赞礼
平等而来平等去　　平等性中妙安住
不坏平等性法门　　无所缘尊今赞礼
大圣善入平等性　　诸法皆住等引心
遍入无相妙法门　　无所缘尊今赞礼
大圣无住无所缘　　定中高积慧峰峻
普遍诸法得圆成　　无所缘尊今赞礼
众生威仪及色相　　语言音声亦复然
普能示现刹那间　　无所缘尊今赞礼
大圣已离于名色　　于蕴界法亦普断

复能善入无相门　　无所缘尊今赞礼
大圣善离于诸相　　诸相境界亦远离
已能善入无相门　　无所缘尊今赞礼
无所思惟无分别　　净意亦复无所住
无诸作意无念生　　无所缘尊今赞礼
譬如虚空无含藏　　已离戏论无所著
其心平等复如空　　无所缘尊今赞礼
譬如虚空无中边　　诸佛法性亦如是
已能超越三世门　　无所缘尊今赞礼
诸佛犹如虚空相　　即此虚空亦无相
已能解脱事及因　　无所缘尊今赞礼
一切法中无依止　　如水中月无所取
无我相亦无音声　　无所缘尊今赞礼
大圣不依止蕴法　　界处诸法亦复然
已能解脱颠倒心　　无所缘尊今赞礼
大圣已离于二边　　亦复断除于我见
法界平等得圆成　　无所缘尊今赞礼
色相名数已解脱　　亦复远离不正法
无取无舍平等心　　无所缘尊今赞礼
已能超越诸魔法　　一切法中悉通达
妙入无障碍法门　　无所缘尊今赞礼
正智不说诸法有　　亦复不说诸法无
无语言道无发生　　无所缘尊今赞礼
圣不依止于二法　　久已摧折我慢幢
解脱二无二法门　　无所缘尊今赞礼
所有身语意过失　　大圣久已普除断
不可譬喻不可思　　无所缘尊今赞礼
大圣无转无发悟　　一切过失悉远离
智为先导遍所行　　无所缘尊今赞礼
无漏净念最微妙　　实不实法悉了知
亦无系着无思惟　　无所缘尊今赞礼
大圣于心无所缘　　而能遍知一切心
亦无自他想念生　　无所缘尊今赞礼
无所缘中有所缘　　于一切心不迷着
无障碍法已圆明　　无所缘尊今赞礼
大圣于心无所缘　　亦复自性无所有
无心平等得圆成　　无所缘尊今赞礼
大圣不依于智法　　而能遍观诸刹土
一切众生行亦然　　无所缘尊今赞礼
智者于心无所得　　是中亦复毕竟无

于一切法正遍知　无所缘尊今赞礼
知一切法皆如幻　即此幻亦无所有
已能解脱幻法门　无所缘尊今赞礼
正觉虽行于世间　亦不依止于世法
复无世间分别心　无所缘尊今赞礼
大圣于彼空中行　由空所成空境界
空与非空圣所宣　无所缘尊今赞礼
现大神通起化事　悉依如幻三摩地
离种种性遍入门　无所缘尊今赞礼
了知非一非多性　若近若远无所转
无高无下平等心　无所缘尊今赞礼
金刚喻定现在前　一刹那中成正觉
遍入无对碍法门　无所缘尊今赞礼
虽知涅盘无所动　亦于三世善调伏
具足种种方便门　无所缘尊今赞礼
于彼一切众生类　善解智慧及方便
然亦不动涅盘门　无所缘尊今赞礼
大圣无相无发悟　已离戏论无对碍
无我故无对碍心　无所缘尊今赞礼
已离疑惑无过失　无我我所亦复然
于一切处正遍知　无所缘尊今赞礼

佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经卷第五

稽首十力度烦恼　稽首广大施无畏
善住不共诸法中　稽首世间尊胜者
稽首能断众结缚　稽首已住于彼岸
稽首救世诸苦尊　稽首不住于生死
普遍通达众生行　于一切处离意念
如莲不着于水中　净空寂默常亲近
圣师种种无上句　稽首无缘度染海
普遍善观诸相门　于诸愿求无所有
佛大威力不思议　犹如虚空无依止
稽首广持胜德门　稽首犹如妙高胜

尔时世尊赞妙吉祥童真菩萨摩诃萨言。善哉善哉妙吉祥。如是如是妙吉祥。勿于诸佛起色相见。勿于诸法谓其无相。勿谓诸佛独居法界。亦勿谓佛处大众中。当知诸佛无见无闻。无所供养无供养者。诸佛如来无有少法若一性若多性而可施作。亦勿谓佛得菩提果。亦勿谓佛有法可现。无见无闻无念无知。佛亦无言已说现说当说诸法。亦非

诸佛现成正觉。亦无有法能成正觉。亦非诸佛断染证净。设有所作离见闻觉知。何以故。妙吉祥当知。一切法本来清净故。

复次妙吉祥。汝等当知此经功德不可思议。若有菩萨以三千大千世界微尘等数一切众生。普令建立成缘觉果。然于此正法不生信解。若有菩萨于此正法生信解者。其所获福比前福蕴广多无量。何况自书或教人书。所得福蕴倍复增胜。

又妙吉祥。若复有人以三千大千世界所有一切众生之类。若卵生若胎生。若湿生若化生。若有色若无色。若有想若无想。若非有想若非无想。若二足若四足。若无足若多足。彼如是等诸众生类。普令建立皆得人身。得人身已悉令发起大菩提心。发大菩提心已一一菩萨。于不可思议殑伽沙数佛刹土中。为微尘等诸佛菩萨并声闻众。以饮食衣服坐卧之物。病缘医药及诸乐具。供给供养经殑伽沙劫。彼彼诸佛入涅盘后。造七宝塔广一由旬高百由旬众宝界道。摩尼真珠殊妙严饰。竖立种种宝幢幡盖。自在王宝妙网垂覆种种庄严。若复有人深心清净。能于如是入诸佛境界智光明庄严甚深正法。闻已信解或复悟入。起清净心少略乃至一四句偈为人演说。此所获福不可称数。现证佛智成办福行殊胜事业。比前菩萨布施福蕴。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。又妙吉祥。若有在家菩萨于阿僧祇殑伽沙数诸佛菩萨及声闻所。以其饮食衣服坐卧之具病缘医药。经阿僧祇殑伽沙劫供给供养。或有出家菩萨戒行清净深心具足。于其一切牛畜聚中。少略乃至施以一食。此获福蕴比前福蕴。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分数分及譬喻分。乃至乌波尼杀昙分。皆不及一。

又妙吉祥。若三千大千世界如微尘等出家菩萨。若行具足深心清净者。一一菩萨于十方世界阿僧祇殑伽沙数诸佛菩萨及声闻所。以其饮食衣服坐卧之具病缘医药。经阿僧祇殑伽沙数劫中供给供养。彼诸菩萨所获福蕴其数无量。若有菩萨或在家者或出家者。戒行具足深心清净。于此正法闻已信解。若自书写或教人书。此所获福比前菩萨布施福蕴倍复增胜。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算数譬喻。皆不及一。

又妙吉祥。若有菩萨以三千大千世界满中七宝。经三千大千世界微尘数劫。布施供养佛菩萨等。若有菩萨于此正法。少略乃至一四句偈。能解入者此所获福。比前福蕴百分不及一。千分不及一。百千俱胝算数譬喻。皆不及一。

妙吉祥。且置如上经三千大千世界微尘数劫布施福行。妙吉祥。

假使阿僧祇殑伽沙数等诸菩萨。一一菩萨皆于阿僧祇殑伽沙数佛刹土中。以阎浮檀金所成诸妙宝树及殊妙衣服。普遍光明真珠摩尼宝网垂覆。自在王摩尼宝所成楼阁。以电光明摩尼宝。而为界道。竖立殊妙幢幡宝盖。圆满作已。普为阿僧祇殑伽沙数佛世尊等日日供养。如是经于阿僧祇殑伽沙劫修布施行。或有菩萨于此最上甚深正法生信解已。少略乃至一四句偈。为余菩萨如理宣说令其解入。此获福蕴比前菩萨布施福蕴。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算数譬喻。皆不及一。

又妙吉祥。正使三界成已。所有一切地狱饿鬼畜生趣中诸众生类。若有在家菩萨为彼地狱饿鬼畜生趣中一切众生普令救拔。得出离已皆悉建立成缘觉果。若有出家菩萨于诸牛畜聚中。少略乃至施以一食。此所获福无有称量。

又妙吉祥。正使十方所有一切佛刹土中。不可说俱胝那庾多百千如微尘等出家菩萨。一一菩萨于十方世界一一方分皆有十佛刹不可说俱胝那庾多百千如微尘等诸佛世尊。彼一一佛并诸菩萨声闻大众。经十佛刹不可说俱胝那庾多百千微尘数劫。以饮食衣服坐卧之具病缘医药。为彼一一诸佛如来。于日日中以十佛刹不可说俱胝那庾多百千如微尘等世界充满自在王摩尼妙宝布施供养。若有菩萨于此正法生信解已。于其牛畜聚中少略乃至施以一食。此所获福比前菩萨布施福蕴。百分不及一。千分不及一。百千俱胝算数譬喻。皆不及一。何以故。今此正法若得闻者。即得不退转。诸大菩萨大智印故。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。悉令建立皆住随信行地。若有菩萨为一众生建立令住随义行地。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生建立令住随义行地。若有菩萨为一众生建立令住随法行地。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令住随法行地。若有菩萨为一众生建立令住须陀洹果。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令住须陀洹果。若有菩萨为一众生建立令住斯陀含果。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令住斯陀含果。若有菩萨为一众生建立令住阿那含果。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令住阿那

含果。若有菩萨为一众生建立令住阿罗汉果。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令住阿罗汉果。若有菩萨为一众生建立令住缘觉之果。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令住缘觉之果。若有菩萨为一众生建立令发大菩提心。此所获福无有称量。

又妙吉祥。若有菩萨能为十方一切世界一切众生。建立令发菩提心已。若有菩萨为一众生建立令住不退转位。此所获福无有称量。

又妙吉祥。正使菩萨普为一切众生。建立皆住不退转位。若有菩萨发清净心。于此最上甚深正法。正信解已。能自书写若教人书。或复为他广大宣说。少略乃至令一众生于此最上甚深正法信解悟入者。所获福蕴无量无数不可称计。

尔时世尊。普为大众说伽陀曰。

若有诸菩萨　　供十俱胝佛
受持正法门　　极尽时边际
复于甚深典　　爱乐而听受
此福广无边　　果报中最胜
若有诸菩萨　　神力往十方
十俱胝佛所　　亲近而供养
遍礼人中尊　　最上诸正士
悲愍诸众生　　增长众利乐
今此甚深经　　诸佛共宣说
若能为他人　　须臾敷演者
是即佛教中　　善开发净信
彼所获福果　　广大复最胜
诸佛大悲愍　　宣示此正法
如广大灯明　　普照人天界
中有猛利慧　　及具大力者
能发信解心　　速得成佛果
如是善逝教　　若有得闻者
闻已复为他　　展转而宣演
如为彼诸佛　　最上人中尊
入大无余依　　清净涅盘已
能建立宝塔　　增耸复殊妙
众宝所庄严　　高踰有顶际
竖立胜幡盖　　宝铃出妙声

上彻有顶天　　严好而广大
若有诸菩萨　　爱乐此经典
于如是相中　　闻已发净信
于彼清净处　　安布是正法
此所获福蕴　　广大而最胜
若有诸菩萨　　受持此正法
广为他流通　　涤除吝法垢
此所获福蕴　　功德胜无量
趣求大菩提　　随愿而获得
此甚深经典　　诸佛之所宣
诸大菩萨众　　多受持宣演
十方一切佛　　悉于虚空界
普现诸佛身　　令一切瞻仰

佛说此经已。妙吉祥菩萨摩诃萨。并余无数不思议不可说诸菩萨众。及大声闻。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜。信受奉行。

佛说大乘智印经五卷

佛说大乘智印经卷第一

如是我闻。一时世尊。入王舍大城。次第乞食受施充足。还迦兰陀林。食时食已结跏趺坐。与大比丘众及诸菩萨百万人俱。欢喜围绕。是诸大众。皆得陀罗尼平等无碍。心悟总持得三摩地。安住空性无相无愿解脱法门。具足无量殊胜功德。言议思惟皆不可及。为众所知为众所识。寂静安住如是法门。于诸分别悉皆平等。不随世间众所好乐。了知众生差别识性。于一切时所知善恶。离诸憎爱一味平等。尔时世尊忽于眉间放大光明。是诸众会咸皆悚栗。肃恭合掌瞻仰如来目不暂舍。世尊告言。汝等应当系心思惟。安住如来所知境界。于我我所好恶分别悉皆远离。若于自身毁誉等观。苦乐一切审知众生。由染污缘受差别相。游处好乐昼夜不舍。以方便力悉使断除。观诸众生种种造作诸不善业。随顺他教竞共驰逐。与诸同分安处动作无义利业。斯由有情识心愚昧。于真实境无所了知。失胜善心逐恶朋友。不解思惟深远胜法。真实义谛起诸分别谓为真实。无拣择慧阙定信心。于佛言教及众妙行不生好乐。设复修善无应正理。著有着空互为究竟。我以如来智印三摩地力悉能了知。汝等应当于是有情深心怜愍。是诸大众闻如是说。赞叹如来胜定功力。悉能了知如是差别。尔时世尊作是语已。乃入如来智印三摩地。是诸大众睹佛如来入是胜定。于佛身相及种种相。一切众会忽皆不见不能了知。如来所著法衣及近身衣。亦复不见不能了知。如来所有四威仪相。乃至一切动转之相。皆不可见不能了知。如来所有音声差别。不能听闻不能了知。所以者何。以是安住如是智印三摩地胜功德力。心无动转不可测量故。复次如来由胜定力。于诸外境种种庄严。一切众会皆不可见不能了知。于诸所住清净国土。皆不得见不能了知。所以者何。以是安住如来智印三摩地胜功德力。心无动转不可测量故。尔时大众于佛形相既无所见。各各称赞胜定功德承佛威力。深心所求离诸怖畏。尔时如来复于定中放大光明。遍照三千大千世界。其间所有日月星辰电火药珠。种种光明悉皆掩蔽。复于定中发生异香。其香微妙不与世间栴檀沉水诸香为比。是时色无色天梵王帝释。及诸天人四众八部。大铁围山小铁围山。及须弥山众山之王。水陆空界幽暗之处。一切有情咸睹光明叹未曾有。各寻是光至迦兰陀林。各随所有香华衣服宝冠璎珞以为供养。见是会中诸大菩萨及声闻众。如大池中莲华开敷。异香芬馥集在众会。时诸人天闻是香已。各各皆得智慧明了。复于空中有宝璎珞上妙衣服。处处垂下严饰供养。时诸大众咸皆欢喜。恭敬礼拜退坐一面。尔时东方如一酤胝殑伽沙数。一一沙数为一酤胝。尔所国土一切如来。皆是释迦分身化利。如是如来各集众会。菩萨摩诃萨阿僧祇数

不可称量。是诸菩萨悟证平等。当得阿耨多罗三藐三菩提。诸身色相微妙具足。人天众会皆无与等。尔时一切分身如来。各各告语诸菩萨言。善男子。娑婆世界有佛世尊。号释迦牟尼应正等觉。出现于世。化诸有情离众罪垢。经无量时演说正法。示佛知见甚深难解。有陀罗尼门。名如来智印三摩地三摩钵提。我今为汝略而赞说。诸善男子汝等谛听。诸菩萨摩诃萨于百千劫具足修行六到彼岸。具大智慧福德无量。悟证修习常无懈废。永离罪垢舍众恶缘。住三摩地得佛智慧心无动转。以无动心了悟诸法。若诸有情亲近如来及大菩萨。熏修智慧三业恭敬。以胜法财修诸供养经无量时。不如于此一刹那顷安住如是胜三摩地。所获功德不可较量。常生胜处诸佛国土。尔时诸佛作是语已安住禅定。以神通力摄诸菩萨。诣娑婆世界。示同一身入王舍城次第乞食受施充足。至迦兰陀林。乃与众会分食妙供。是诸众会无不沾足。饭食已讫摄敛衣钵跏趺而坐。一切国土所来诸佛。及诸菩萨亦复如是。无二无别。复次南方如一酤胝殑伽沙数。一一沙数为一酤胝。尔所国土一切诸佛。摄诸菩萨从彼国来集会亦尔。如东方南方西方北方四维上下。一切诸佛诸大菩萨。皆来集会亦复如是。尔时释迦牟尼应正等觉。见所分身一切诸佛。皆来集会心相怡悦。唯佛与佛乃得相见。时诸如来。同入如是智印三摩地三摩钵提。静意廓如动乱止息。以不动心明照诸法。无二无别。诸佛身相亦复不现。尔时此会人天大众。见是十方无数诸佛皆来集会。以胜定力身相不现。咸皆惊喜整衣合掌右绕三匝。以宝莲华。及众妙华诸色具足持以供养。是时集会无量世界诸大菩萨。得清净心具正法眼。于一切时心相澄寂。各各当得阿耨多罗三藐三菩提者。见释迦牟尼如来应正等觉与诸如来安住如是智印三摩地三摩钵提。由胜定力隐诸色相。志愿希求深心欢喜。以精意力不起于坐。觉智现前入佛境界。得陀罗尼门。时诸菩萨告此娑婆世界诸大众言。善男子。汝等应当于佛功德眷恋希求。于诸有情系心怜愍。知诸菩萨摩诃萨于百千劫行六波罗蜜。具大智慧福德无量。于一切法悉皆了知。离诸戏论处深禅定。不忘不愚达诸性相。于是胜法应当愿求。尔时三千大千世界声闻缘觉。具大智慧得大神通。舍生死岸离烦恼缚。于自涅槃修证圆满。大苾刍众及诸宰官婆罗门。邬婆索迦邬婆斯迦。如是等众咸来至此王舍大城迦兰陀林。释迦如来应正等觉及分身佛会。绕百千匝恭敬礼拜。各以上妙杂色莲华。其华千叶七宝间错。过无量数以为供养。复有八十酤胝那庾多数诸大菩萨摩诃萨众。是诸菩萨皆是他方国土中。诸佛如来之所遣使。有大勇猛不怖生死。有大慈悲不乐涅槃。各以神力入大禅定现诸威仪。从彼彼土如弹指顷。到王舍城迦兰陀林。释迦牟尼应正等觉及分身佛会三业恭敬。以清净妙音尊重赞叹。见诸佛身隐晦不现。渴仰世尊围绕众会。头面作礼退处一面。各各皆于宝莲华上结跏趺坐。复有三亿诸比丘众。乐修己利求解脱者。承于如来智印三摩地力。而来集会。是时他方三千大千世界。帝释梵王。大自在天。净居天子。日月星辰。及诸一切天

龙乐叉。乾闼婆。阿苏啰。紧那啰。摩虎啰伽。及比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。人非人等各并眷属。睹佛光明皆来集会。如是等众。譬如有人发密修长。将一一发剪如微尘。如一人发。至千万人发亦复如是。以一发尘为一众生。是赴会众复过是数。尔时尊者大目干连。摩诃俱絺罗。摩诃迦栴延摩诃迦葉波。摩诃富楼那弥多罗尼子。摩诃须菩提等。知诸大众虽在会中。而不睹见如来身色及与住处。于时尊者舍利弗从座而起。至妙吉祥童真菩萨前。白言仁者。今此世尊。入是如来智印三摩地。而我等辈。云何不能见如来身及与住处。时妙吉祥童真菩萨。告舍利弗言。汝诸声闻。具大智慧得诸解脱。常修梵行离诸怖畏。一切人天悉皆恭敬。汝等应当各各依自所得三摩地门。以智慧力观察如来身色住处。时舍利弗等。即时各各入自所得三摩地门。以智慧力观察推求。如来色身及与住处。遍于三千大千世界微尘刹土。穷尽神力皆不能见。时舍利弗白妙吉祥童真菩萨言。我等依自所得三摩地门。以智慧力观察推求如来色身及与住处。了不可见。惟愿仁者。为我等辈。分别指示咸令得见。时妙吉祥童真菩萨告舍利弗言。汝诸声闻。虽具智慧及与神通。而于如来智印三摩地门。不能思惟。故于佛身及所住处不能得见。所以者何。汝诸声闻以差别心。观视如来色身住处。由此分别自为障碍。是如来身非分别心所能观见。若以汝身即如来身。汝等所住即如来住。乃至一切有情之身即如来身。一切有情之所住处即如来住。空有一相自他无二。不舍有为而证无为。不离无为而悟有为。以如是心。观如来身及与住处。尔乃可见。汝等既用有分别心。欲见如来无相境界。设经无量尘沙劫数莫复能得。于是众会悲感懊恼。离分别心安住正念。身心内外犹如虚空寂静而住。尔时世尊从禅定起。其心广大如海汪洋。澄清映彻如净琉璃。普观众生若身若土。与诸如来平等不二。身相廓然众会皆睹。是时三千大千世界皆大振动。一切诸天心大欢喜离诸怖畏。于虚空中雨天宝华。其华微妙缤纷而下。又于空中作天妓乐。种种歌咏上妙音声。琴瑟箜篌琵琶笙箫。是诸乐器不鼓自鸣。于是会中以为供养。于时舍利弗从座而起。至世尊前曲躬合掌。而白佛言。大悲世尊。如来所入智印三昧。而我等辈无所觉知。各以神通。入自所得三摩地门。以智慧力周遍推求如来身色及与住处。杳不可得不能了知。是我等辈。先自所得三摩地门及智慧力狭劣短促。未得如来无相正智自在法门。惟愿世尊。大慈悲力深加怜愍。与我等辈而为开导。于佛知见定慧法门使令悟入。于无相境任运现前。尔时佛告舍利弗。我入如是智印三摩地。非汝声闻及诸缘觉所得智慧之所了解及能推求。唯佛与佛乃能知之。何以故。如来色身由无动心离诸希求。舍分别缘绝自他相凝然湛寂。胜智功力之所任持。大定如如为一体相。若汝声闻及诸缘觉。唯求自利不乐利他。所证法门及智慧境未解融通。自他隔阂空有互违。于佛如来法空无相智印三昧。难解难入。是故汝等于佛身相及与住处。不可得见亦不了知。

佛说大乘智印经卷第二

尔时佛告舍利弗。诸佛如来若身若心所获功德。难修难证亦难悟入。何以故。舍利弗诸佛如来眼观诸色。是识不以色境而动。耳听诸声。是识不以声境而动。鼻嗅诸香。是识不以香境而动。舌尝诸味。是识不以味境而动。身取诸触。是识不以触境而动。所以者何。识智自在。不于外境妄计好丑起爱憎故。舍利弗。诸佛如来意缘诸法。胜智相应了知所观。无生非无生。是得最上无生。寂静非寂静。是得最上寂静。禅定非禅定。是得最上禅定。律仪非律仪。是得最上律仪。戏论非戏论。是离最上戏论。分别非分别。是离最上分别。断灭非断灭。是得最上断灭。舍利弗。诸佛如来凡有所说。离诸虚妄无不真实。义味充饶止息诤论。心相平等离诸异相不平等法。能令闻者除去恶欲。不生邪见离邪思惟。舍利弗。诸佛如来若于所证无去无来。不常不断。非空非有。离见离闻。无大小形。无方圆相。舍利弗。诸佛如来于能证道相性圆满智慧光明。远离异相及非异相。无诸拣择及非拣择。体若金刚无破坏故。用如虚空无取舍故。于胜善法无所爱着。于广大行亦无怖畏。心相空寂离论闻见。舍利弗。诸佛如来于所安住边际胜定。清净圆满。不厌阛闹不乐空寂。于一切时而常游戏。于法非法情器差别悉能了悟。无不如境定力坚固。纵遇恶缘不可破坏。舍利弗。诸佛如来。于诸世间尊贵富饶一切乐境。如梦如幻。如弃遗迹。不依辅相宰官大婆罗门而有所求。是故不为名闻利养之所系缚。舍利弗。诸佛如来或有所闻情非情声。不缘此故而生差别。无差别心亦复远离。舍利弗。诸佛如来于诸所缘决定境相不生胜解。非胜解心亦复远离。舍利弗。诸佛如来于诸时分。不计延促有尽无尽成坏差别。非差别心亦复远离。了知诸法无言无说离去来今。于心心所无有相应无不相应。思惟计念悉皆不生。无有此岸无有彼岸。于诸情器无上中下。深心坚固不可破坏。舍利弗。诸佛如来所有身相。无所动作离诸事业。怨憎违戾信向亲厚。以平等慈隐显不二。由昔因中离无边障修无边行。于诸众生施大悲智真实观察随其所宜具能饶益。令诸有情应自所求欢喜满足。故于所得身相智慧。唯自证知余无所解。于自身色无有齐限与虚空等。无有隐显周遍一切。胜功德力之所庄严。相好圆满无有缺减。于蕴处界中无在无不在。于诸有情所习事业。悉能弃舍。除方便智示现修作。内心清净外色清净。舍利弗。如上所说。皆是如来若身若心。胜善功德庄严之相。周遍平等。若以汝等分别之心。欲见如来胜定任持所有身相。是如来身不可得见。尔时舍利弗重白佛言。世尊。云何如来色身圆满得名无相。云何智印三摩地周遍平等。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来身心相　　由定智所生
不假外境牵　　识相分别动

意缘一切法　　与身无有异
离是非差别　　所得为最上
若以小智力　　欲见善逝身
如月印晴空　　妄谓水中现
身相本微妙　　复由胜定持
离长短方圆　　无去来住立
内心寂不动　　澄静若虚空
息泯身心相　　自然无所有
以无所有心　　不着香味触
离诸蕴处界　　以此观如来
如见水中月　　虽不得真实
既离分别心　　是亦名为见
如来智印门　　非我独能证
若大心众生　　希求无厌倦
得最上等持　　依此胜定力
于佛智印门　　亦当无所得
此经所生福　　无尽如虚空
我以方便智　　少略而赞说
十方诸佛土　　百千酤胝刹
满中诸珍宝　　若人持供养
时经无量劫　　不如闻是经
书写或受持　　是人所得福
比前行施者　　复倍河沙数
若人行慈心　　饶益诸有情
不如依此经　　悟佛三摩地
若于众生界　　心常行忍辱
不如弹指顷　　修习殊胜定
其所生功德　　犹如须弥山
将以对微尘　　大小莫为比
若人行精进　　勇猛为诸善
不如闻此经　　依教悟其理
所获诸功德　　百千万亿分
若以共较量　　比况不及一
若人修禅定　　安住无量劫
坐卧若经行　　周遍诸佛刹
不如一时中　　闻此经功德
若于尘沙劫　　能修习智慧
断除烦恼缠　　名闻普周遍
不如刹那时　　赞佛智印海
如以大海水　　比较于一滴

若欲观佛者　　须离诸名相
了知诸法性　　非空亦非有
若但了知空　　设如苏部底
于佛智印门　　亦无所悟入

尔时世尊说是偈已。告舍利弗。如我所说。如来智印三摩地法。若诸菩萨能于十方诸佛世界。为欲圆满无碍智慧。应当修学是三昧地。昼夜精进身心安住。而不散乱亦不懈废。舍利弗。如是菩萨摩诃萨。若欲愿见十方世界诸佛国土。一切如来悉皆能见。舍利弗。此三摩地。是菩萨摩诃萨。无量无边最胜法门甚深法眼。而于诸法得无障碍通达了知。无所忘失。是名如来最胜总持陀罗尼门。若诸菩萨心欲圆满一切说相。为欲成就无上菩提微妙体性。应当志心精勤修学。是三摩地智印法门。若诸菩萨随欲远离诸恶业行无诸障碍。成就最上清净之法。以智慧力摧伏怨魔。远离不善诸相平等。如如来智无诸染秽。诸业障尽清净无垢。安住如来究竟智地。能使诸恶一切魔怨。咸皆止息无所退动。觉智明了知彼一切诸众生等。种种分别爱乐境相。善不善业因果差别。了知一切诸众生等。意地微细烦恼结缚。善能知彼解诸有情一切缚法。应当修学如来所说方便最上胜三摩地智印法门。若诸菩萨欲令众生志乐坚固。心欲思惟求无上法。应当精勤修习如是三摩地门。自然成就无上胜法。若诸菩萨意欲宣说诸佛如来应诸有情种种根病对治等法。应当精勤修习如是三摩地门。自然于法分别演说无有障碍。若诸菩萨心欲于彼三乘圣法。分别晓悟真俗谛相甚深法义。应当精勤修习如是三摩地门。自然于法智慧明了不生闇钝。若诸菩萨欲于酤胝百千劫数。了悟生灭幻化不坚。能证诸法真实自性清净解脱。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨欲于生灭十二因缘。无明为始发生业行招集苦报。贪染执着爱欲增盛。假有聚成生死病相。变易无常流转诸趣。于生灭因而自觉悟。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨欲了一切杂类有情。起见造业报相差别。心识明昧正念颠倒异分有情。如实了知根性利钝。方便教示渐令悟入。真实正法住信行地。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨意乐成就诸佛国土。清净业因纯善境界。身心寂静眷属调顺。远离嫉妒憍慢过失亲近恭敬。平等爱乐无怨憎想。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨意欲发萌自身智慧胜妙光明。照曜自他生死黑暗愚痴重障。断三界惑灭诸苦报自在解脱。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨欲知十方所有世界一切有情死此生彼寿命延促。所经长劫及以刹那生灭分限定由先业。招引势力所感如是。自类果报如实了知。前后决定寿命根本。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨欲知声闻及辟支迦菩萨如来。从自因地所行妙行。于四圣谛断灭修证。十二因缘逆顺观察。寂然自觉微妙甚深。十到彼岸清净因行。各各获得究竟果报。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨欲于一切语言音声角论辩捷应时詶对不疏不

谬。方便善巧于诸世俗及以胜义。显示明了令人易解。不生疑惑印证决定。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨意欲了知佛法正因。三乘善行方便随顺。根本差别有上中下。称性悟入菩萨因地。渐以熏修植诸善本得如来智。应当精勤修习如是胜三摩地。若诸菩萨意欲成就诸佛如来圆满觉智。不起分别现种种身。以平等慈任运摄受一切有情。令各生起欢喜爱乐。修学菩萨心地行愿。应当精勤修习如是胜三摩地。舍利弗。如我所说三摩地法。是为最胜。如摩尼珠。一切有情凡所乐欲。悉得如意无不满足。舍利弗。若诸菩萨摩诃萨等。得此如来三摩地法。一切所须诸法圣财及微妙行。悉得如意行愿圆满。是故应当精勤修学。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

如来所有智　　最上更无等
随性相差别　　一切皆能证
平等智光明　　普照诸缚着
能入智慧门　　得无量自在
智相及智性　　能印证诸法
分别诸善恶　　及世俗胜义
晓了如是法　　智慧无有尽
譬如大明日　　光照于三界
普于诸幽暗　　一切皆破坏
成就平等法　　是真实圣智
一切三摩地　　皆从智印出
名为诸佛种　　亦名大摩尼
利益诸有情　　亦如世间人
有最胜珍宝　　财富无有尽
济诸贫乏者　　皆令得充足
法财施众生　　亦复无有尽
神通及智慧　　最胜妙法门
皆从三摩地　　智印宝所生
譬如诸国土　　有大摩尼珠
诸王皆爱乐　　臣佐普护持
如是摩尼宝　　诸宝无有上
我说智印宝　　殊胜最第一
总持智光明　　破坏于诸见
境界悉明了　　远离诸冥暗
安住寂静心　　不分别好丑
修清净智慧　　财法无穷尽
贪染无所著　　无六十二见
正念悉平等　　入甘露法门
速得如来智　　成就相好身

具足三十二　　得最胜菩提
等一切佛觉　　妙智已圆明
到菩提彼岸　　证涅槃自性
具自他圆满　　功德悉成就
无量无边际　　甚深微妙法
总持陀罗尼　　解脱常寂静
能具足十力　　又以大愿海
布施波罗蜜　　持戒及忍辱
精进与禅定　　智慧常坚固
安住六度中　　长时无间断
无有诸怖畏　　离烦恼苦业
魔罗与眷属　　不能得其便
能引导众生　　不舍于正法
渐入如来家　　得游智印门
能于贤劫中　　及十方世界
一切诸佛会　　亲近皆随喜
是名真佛子　　无有能破坏
若有信解人　　能书写此经
或读诵受持　　爱乐广流布
长时无懈倦　　于义味明了
当知如是经　　三世诸佛母
出生智印宝　　如来功德藏

佛说大乘智印经卷第三

尔时会中复有殑伽沙那庾多数一切菩萨。闻佛如来说是三摩地。离诸障碍心得解脱。于陀罗尼秘密深法。随意悟入印证明了决定住持。复有六十八那庾多菩萨。于百千劫已修习禅定解脱。离诸妄想生死怖畏。常乐熏修微妙胜行。闻此最上三摩地法心怀踊跃。于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。证陀罗尼音声辩才得无碍解。复有六十亿诸天及人。闻佛所说智印法门。欢喜无量恭敬赞叹礼拜供养。而于阿耨多罗三藐三菩提。心生爱乐。于三摩地甚深胜法。无有疑惑咸生信解。于菩提心坚固不舍。于智印门勇猛精进。由大愿力修诸善本。根性成熟便得住于阿惟越致。信受如来所行行愿。心意决定无诸退屈。于时世尊。知彼善根因缘纯熟欲授其记。告诸菩萨言。善哉善哉。汝等从此过三十亿劫。各各于诸佛国土。具足修习六波罗蜜。所有难行最胜行愿。一切皆能圆满成就。种习俱尽得大菩提。皆当作佛。悉同一号。名无畏如来。汝天人众诸善男子。已于过去无量佛所。植众善本信乐大乘。今于此会得闻如是微妙甚深希有之法欣乐受持。诸善男子。汝等从此过亿千劫。同得作佛。皆同智印如来。尔时世尊为此菩

萨及天人众授佛记已。普观众会以柔软音。语妙吉祥童真菩萨言。我观此会菩萨天人。虽各于彼最上菩提发坚固心勇猛不退。未能于彼末世邪见道中建立正法。唯汝能于三千世界五浊恶时。利益安乐一切众生。方便守护分别演说。于一切处广令流布。使离虚妄及诸爱染。不为名誉之所缚着。尔时妙吉祥童真菩萨。从座而起端容整服。右膝着地胡跪合掌顶礼世尊。持种种华以为供养。瞻仰赞叹得未曾有。而白佛言。善哉世尊。如我观察一切诸法。皆不可得。而我愿乐守护无上正等菩提。及愿乐心亦不可取。世尊。此菩提道性离分别。非在内外中间。无见无闻非取非舍。圆满寂静不可相求。离戏论故。是时会中。复有三百酤胝菩萨。从座而起头面作礼恭敬赞叹。而白佛言。我等亦当守护世尊无量阿僧祇那庾多酤胝数劫所得阿耨多罗三藐三菩提秘密甚深难解之法。于未来世方便为人。受持读诵敷绎妙义。书写恭敬供养。于时一切菩萨作是语已。各各脱身所著上衣而用供养。发是愿竟退坐一面。尔时世尊告弥勒菩萨摩诃萨言。汝能具足广大慈悲。于后末世若诸众生不乐正法。于如是时护持此法。令诸众生不生邪见。尔时弥勒菩萨摩诃萨。于世尊前头面作礼。而白佛言。我当愿于五浊恶世。方便守护是三摩地令不断绝。使诸邪见散乱众生。渐次悟入摩诃衍曩最胜妙法。世尊复告弥勒菩萨言。今此会中三百八千酤胝菩萨。安住是法信解受持心生愿乐。精进修学誓不退舍。复有菩萨心未坚固。而于是法不能受持亦不爱乐。于后末世五浊劫中。不能护持如来无量阿僧祇劫庾多酤胝劫数。所修阿耨多罗三藐三菩提法。于是法中转生诤讼及诸烦恼。不能任持爱乐修学。弥勒菩萨复白佛言。世尊。云何菩萨而不爱乐最上胜法。若有菩萨意欲修习如是法行。发几种心而能成就。尔时世尊告弥勒菩萨言。谛听谛听。善男子。由诸菩萨俱生我法。愚痴闇钝以为障碍。虽有智慧而不明了。故于菩提无决定心。数数退舍多不爱乐。若有菩萨欲于如是胜三摩地智印上乘坚固趣求意乐证入。应于菩提发七种心。云何七种。一者如佛世尊往昔因地。访善知识不惜身命。为求佛道发菩提心。二者于诸微妙一切胜法。爱乐修学专心守护。为如是等发菩提心。三者现诸有情有种种苦。昼夜忧恼无解脱时。起大悲心普欲救拔。为如是等发菩提心。四者普欲利益一切众生无怨亲想。皆得快乐自在解脱。为如是等发菩提心。五者普于一切诸众生等。欢喜布施方便摄受。令离怖畏于如来法不生怯弱。为如是等发菩提心。六者见诸菩萨发菩提心。而生欣乐亲近修学。同诸菩萨发菩提心。七者为闻如来身相殊胜功德圆满第一清净。为求出世无垢圣果发菩提心。善男子。如是菩萨。发此七种最胜妙心。能于无上正等正觉渐次成就。不舍众生守护正法。是名七种发菩提心。善男子。若诸菩萨。善能修习四无量心。学佛如来甚深法藏。复能成就五种胜法。是诸菩萨具足名曰阿惟越致。弥勒菩萨复白佛言。世尊。云何五法得不退转。善男子。一者于诸众生起平等心。于自眷属不生亲昵。于他有情亦不厌舍。二者见诸有情而得利养。深

生欢喜善言赞美。不生憎嫉烦恼之心。三者于佛如来微妙胜法。意愿听闻及欲宣说。为欲护持如是法藏不惜身命。广布流通相续不断。四者所有资生种种财宝无有悭吝。悉能惠施一切有情。及以上妙饮食汤药。平等普济皆令充足。五者于诸如来所得最上胜功德法广大智慧秘密总持。欢喜爱乐精勤修学。是为菩萨五种胜法。应当于此决定趣求心不退转。佛告弥勒菩萨摩诃萨。复有五法其性刚强。能障菩提不得解脱。云何五法。一者于三乘法不能解了。二者贪求利养而无厌足。三者常怀悭惜不能惠舍。四者谄曲不实无时间断。五者口但谈空不了诸相。弥勒菩萨。如是五法。惯习刚强覆障菩提。不能成就无上圣果。复有五法。若诸菩萨而能具足。即于如来所说胜法。开导演说坚固修习入圣性地。如是菩萨名为阿惟越致。云何五法。一者无我远离相缚不执自他。二者无法远离封着世俗胜义轨持自性。三者智性智相平等不二。无诸憎爱。寂静湛然。四者不着菩提及与众生不愚善恶因果渐次。五者了知如来功德色身神通变化成道入灭差别之相。善男子。如是五法具足了知名阿惟越致。能成无上正等正觉。尔时世尊。而说偈言。

无智众生类　　妄说法非法
论世俗语言　　研求于好丑
自身口意业　　而不能守护
专意修习者　　爱乐于寂静
行持戒忍辱　　言语常柔软
能护持菩提　　如犀乐独处
舍离于阒闹　　常乐居空寂
如鹿在深山　　悉无诸怖畏
如是修行者　　如风无所著
为护持深法　　能舍于身命
其心无所欲　　动静与施为
咸皆为饶益　　智慧常明敏
不愚诸境相　　后五浊恶世
无信诸有情　　不能受是法
触处生疑惑　　无所能觉了
妄行于邪行　　狂乱心颠倒
如是愚痴人　　于此菩提法
而不能守护　　亦不乐修习
我念过去世　　于灯明佛所
闻是三摩地　　而发意修习
复过于百千　　酤胝劫数已
复有佛出世　　号名曰髻幢
为无量众生　　说此三摩地

第一会说法　　而有八十亿
那庾多菩萨　　心得不退转
第二会众数　　七十那庾多
第三会说法　　复有七十三
那庾多菩萨　　皆住不退地
其佛寿长远　　身所出光明
广六十由旬　　复有比丘僧
九百千酤胝　　远离诸苦缚
皆得阿罗汉　　时有转轮王
号名曰福上　　统领阎浮提
地里计其数　　七百千由旬
王者四天下　　嫔妃及婇女
其数六酤胝　　而有千王子
诸相悉具足　　其土号光慧
人民皆快乐　　有八百酤胝
诸城及园苑　　上妙众华果
种种皆严好　　摩尼宝庄严
如诸天境相　　尔时转轮王
而于睡梦中　　间有佛出世
其名曰髻幢　　于是梦觉已
寻将所领众　　臣佐及人民
百六十酤胝　　而来至佛所
为闻三摩地　　时王闻是经
甚深真实法　　心生大欢喜
即以诸国土　　咸皆施于佛
而以为供养　　于一切国土
用上妙栴檀　　各起诸精舍
园林皆具足　　金银诸珍宝
种种而严饰　　如是供养佛
经于八万岁　　安住佛法中
能远离诸恶　　于情及非情
常兴修胜善　　弃舍诸爱乐
深心无所欲　　唯以真实语
化利诸眷属　　而于一日中
所伸诸供养　　其数无有边
如是供养佛　　为求三摩地
得名生佛家　　是最上真实
甚深微妙法　　非住相能求
非妄心所得　　而此三摩地
名如来智印　　时王闻是法

弃国而出家　　经于八万岁
常习三摩地　　而于昼夜中
未曾有懈废　　佛于长时中
说法广开悟　　是髻幢如来
后入般涅槃　　王造窣睹波
六十四酤胝　　一一窣睹波
各五百伞盖　　七宝以庄严
及诸众妓乐　　然百千香灯
光明普照曜　　种种供养具
皆悉广严备　　积累计其数
七万三千岁　　复为诸众生
说是三摩地　　无相殊胜法
其心无所住　　若为人恭敬
供养赞叹者　　心亦不生喜
远离诸有相　　及以诸咒术
常护持正法　　经八千酤胝
七十那庾多　　安住如来法
寂然常快乐　　于一切学处
而无不具足　　成就菩提法
三业悉清净　　于诸已受学
系心无间断　　于所未学法
精进勤修习　　以大智慧力
及胜解印持　　思惟常忆念
而无有忘失　　远离诸戏论
及以诸异想　　非如恶世中
妄行菩提行　　虽教化有情
贪求于名誉　　为利养说法
安住诸有相　　言一切皆空
实不了空性　　是即名为着
悟心与说异　　邪命不清净
及行于非法　　口但能谈空
心为相所缚　　若修如是行
究竟无所得　　时福上轮王
即今安乐国　　无量寿佛是
尔时王千子　　今此贤劫中
千佛世尊是　　今此大会中
我前听法者　　时同王出家
为比丘者是　　忆念于往昔
酤胝那庾多　　一切佛法中
出家闻正法　　闻悉能解了

由是无量劫　　行种种方便
供养于诸法　　不着菩提相
安住实际中　　得见灯明佛
福智皆平等　　如为我授记
未来世成佛　　号名曰释迦

佛说大乘智印经卷第四(第五同卷)

尔时会中有频婆娑王。其王夫人名贤吉祥。亦名酤胝金光。阿阇世王是彼所生。从座而起五体投地礼如来足。如是礼已。双膝踞地长跪合掌色相怡悦。以妙音声赞叹佛德。复以百千无价众宝微妙衣服奉上世尊以为供养。复以五百七宝之华散虚空中。成华云盖遍覆众会。时贤吉祥作是种种诸供养已。而白佛言。世尊。我念未来浊恶世中。诸有情类信根薄劣烦恼增多。我愿于彼信解受持此三摩地最胜法门。若见有人书写受持。听闻读诵。为人演说开示导化。展转流通使不断绝。普令见闻而生信解精进修习。如是之人名为法器。我当于彼受持之者。欢喜赞叹亲近承事。供给所须饮食衣服卧具医药。诸供养具令无歉乏。复以大乘甚深之法更令悟入。令彼所住大乘种性。速得成熟于阿耨多罗三藐三菩提法。不妄分别是空不空了知诸法离言执故。随悟随学不生戏论。为护正法于诸身命无所吝惜。况复世间资生之物。增益烦恼生死之具。唯当修学如是殊胜三摩地法。作是语已退坐一面。时频婆娑王后宫八千婇女。闻如是说。各各发起阿耨多罗三藐三菩提心。而皆愿乐无上大乘。欲学安住如是殊胜三摩地门。各从座起合掌恭敬头面作礼而白佛言。世尊。我等咸当于后未来末世之中。受持如是甚深圆满微妙之法。及愿守护供养受持之者。时摩竭国乌波索迦乌波斯迦。六十万众。见是事已咸皆欢喜。亦各发起阿耨多罗三藐三菩提心。于此智印三摩地法深心随喜。作是愿言。我等亦愿于后未来浊恶世中。于是妙法圆满护持。尔时世尊知彼摩竭陀国乌波索迦乌波斯迦。并贤吉祥酤胝金光夫人。与后宫婇女八千人等。心口所愿信解受持如是妙法。长时修习无间无断。知诸佛果从此法生示现欢喜忻然微笑。缘是笑故。有百千种微妙色光从佛口出。所谓青黄赤白及颇胝迦。种种色相普遍世界。其中众生睹此光明离诸惊怖。摧伏一切烦恼魔怨。其光上照至有顶天。日月光明所不照处悉皆通彻。下至一切诸大地狱。及诸恶趣苦恼休息秽恶悉除皆得清净。其光回旋还至佛所右绕千匝。覆世尊顶隐而不现。尔时贤吉祥酤胝金光夫人。见是光已。不知如来放光义利。复从座起整肃衣容。恭敬合掌双膝长跪。顶礼世尊精勤三业。赞叹佛德而说偈言。

佛德差别无边际　　三界最胜无与等
如华开敷正芬芳　　似月印空已圆满

佛心平等离忧喜　云何今者现微笑
我今仰测笑因缘　应当演说微妙法
具足安乐十力尊　处众犹如星中月
所说言辞义味丰　为诸世界众生眼
法如一雨无差别　随诸根性令生解
梵音清彻福无边　凡在听闻皆欢喜
由是闻法胜因缘　得未曾有诸快乐
愿佛为作师子吼　蠲除种种诸报业
众生闻法皆悦可　随喜平等诸义味
自他见闻及受持　应根应时能解了
由兹开发菩提心　悉于所闻生尊重
八种圆满无漏音　普应无边诸性欲
一切说法功德中　相应诸数无违背
令诸受化诸有情　悟入闻持心坚固
不为烦恼娆其心　使于所得无退转
受持禁戒众律仪　纵遇违缘悉能忍
远离尘劳无众苦　身心安住寂灭乐
于此菩提胜行中　思惟修作常精进
佛身犹如妙金山　亦如宝塔光明聚
莲华出水正开敷　凡是见闻悉瞻仰
如师子王游戏时　吼大音声伏众兽
惟愿演是笑因缘　令我众会除疑惑
佛于诸法得自在　契合无相真实理
令差别性诸有情　各各三业净无垢
不舍众生常护持　令转善因获胜果
十方世界诸众生　闻已思惟正修作
摧伏一切烦恼热　如饮甘露心清凉
如来所有说法声　世间众音莫能比
琵琶笙笛及角贝　箜篌鼓瑟妙歌唱
桴击犍椎及铙钹　如是诸乐共振作
命命频伽及鹦鹉　如是众鸟皆和鸣
佛发微妙柔软音　众音相共莫能比
此十方众来集会　毁持好恶心差别
惟愿方便随宜说　调伏彼中[怡-台+龍]悷者
咸使悛革不善心　普圆无边胜善愿
彼从酤胝刹土来　为闻世尊说法故
愿今领悟正法音　离诸怖畏获安乐
惟愿世尊雨法雨　慈悲演说无上法
冀能圆满无漏音　究竟得成菩提果

尔时世尊闻是贤吉祥酤胝金光夫人说是偈已。复于众会而说偈言。

我于无量世　　殑伽沙劫中
时有大法王　　名无相福光
佛寿极长远　　七十六酤胝
化诸四天下　　彼土声闻众
其数无有量　　以智印法门
引导众生类　　时有转轮王
号名曰胜慧　　王有二夫人
一名曰帝幢　　其次号日光
闻是智印门　　昼夜常精进
勤修诸善业　　于一酤胝年
护持正法眼　　经六十酤胝
为师导众类　　已于三十亿
无量诸佛所　　积集诸功德
无量世界中　　法眼常救护
三十殑伽沙　　未来世诸佛
于彼彼世间　　平等普护持
如是正法眼　　皆令不断绝
时彼胜慧王　　今阿閦佛是
彼会清净众　　夫人与眷属
各各同俱生　　如是佛国土
护法心不怠　　复于后后时
转彼女人身　　得成于男子
即生于无量　　安乐佛世界
如今末世中　　唯汝贤吉祥
能护如来法　　任持不破坏
应以菩提心　　普遍诸佛刹
正法欲尽时　　一切皆救护
使彼觉法人　　同生安乐国
坐千叶莲华　　得诸佛相好
庄严皆具足　　既生彼土已
复供养诸佛　　末后当次第
于彼庄严劫　　得成无上道
以阿耨菩提　　转授诸人天
令发无上心　　同守护正法
彼土离魔怨　　及以三毒业
不生诸罪戾　　诸恶悉无有
不处于胎脏　　清净而化生

与无数菩萨　　皆集于此会
无有诸声闻　　亦不闻名字
远离诸恶缘　　常修菩提行
舍名闻利养　　不恋着亲昵
捐弃身命财　　饶益有情类
方便为说法　　普令生信解
若有能修习　　佛无上菩提
安住此法中　　不求世间乐
如说而修行　　普遍诸佛土
常生恭敬心　　护持诸佛法
有怀嫉妒者　　应当密护持
以大怜悯心　　教诫诸有情
令如是修学　　咸离诸苦厄
如我往昔时　　为求菩提故
于酤胝劫中　　舍头目髓脑
珍宝及妻儿　　一切无爱恋
若于我法中　　不能生谛信
虽剃发染衣　　愚忘真实相
贪求名誉财　　为利养说法
亲近不律仪　　废受持读诵
虽欲学沙门　　有失沙门行
佛说是语时　　是会人天众
有八十酤胝　　咸生悲悯心
念彼如是人　　当沉沦恶趣
同作如是言　　我愿于未来
以菩提心力　　平等普护持
作如是语已　　三千大千界
悉皆大震动　　诸天雨众华
于是国土中　　荆棘及便秽
以此胜因缘　　一切皆除灭
无异于诸天　　周遍悉清净
于未来世中　　有人闻如是
摩诃衍曩者　　得最胜慧命
十方天人众　　欢喜咸恭敬
赞叹大乘经　　种种诸妙义
一切诸龙王　　夜叉罗刹众
舍除毒恶心　　皆恭敬供养
若末世有情　　得闻此最上
甚深智印经　　而能信解者
其人所得福　　今略为譬喻

如似殑伽沙　为佛国土数
满中盛珍宝　悉施供养佛
修如是胜行　过殑伽沙劫
其所得功德　不如闻于此
无上智印门　开导复演说
所获过于彼　无量无边数
是福无形相　非有为心知
若因闻佛说　微妙智印法
发生菩提心　与诸法相应
依佛所宣说　如说而修行
又于末世中　勤观察护念
乐于空寂处　一心求解脱
积集无数量　胜善诸功德
常以三种戒　教授诸有情
爱护怜悯心　如母念其子
欢喜柔软音　教令离怨贼
于佛正法中　不生颠倒想
自他皆饶益　速令至正觉
若于三摩地　广大智印门
能书写受持　读诵正开演
展转授众生　自他得开解
亦令俱获得　胜善诸果报
言议与思惟　皆悉不能及
是人咸得生　诸佛安乐国
世尊见彼已　而生亲善想
怜悯心护持　欢喜而摄受

尔时弥勒菩萨摩诃萨白佛言。世尊。有几乘性人。而能受持此三摩地智印法门。于彼未来世之中护持正法。于是正法而生爱乐。能于如来秘密甚深智印法门。而生信解好乐修行。于时世尊。语弥勒菩萨摩诃萨言彼五浊时恶世众生。诸苦逼恼不可称数。唯有菩萨。于此恶世荷负正法而生信解。如是之人甚为希有。而彼末世诸众生等。常闻斗诤妄言绮语。或坏善根。于此智印最胜法门所有言说不能解了。唯有菩萨。于是五浊恶世之中法欲灭时。于苦众生慈念怜悯。以诸方便饶益摄受。如是诸人苦恼所逼。若无菩萨接化引导。即于深法不能信解受持读诵。于是弥勒菩萨摩诃萨白佛言。善哉世尊。意为怜悯安乐有情。宣说如是甘露妙法。令彼未来一切众生。得是义利。生悲感心爱乐修习。若彼菩萨得是法门。随顺如来最上胜行坚固趣求。无有破坏无上道心。速能证得阿耨多罗三藐三菩提。契佛道中相应胜行而不退舍。尔时世尊复语弥勒菩萨摩诃萨言。若有菩萨。已于往昔百世尊

所。亲近恭敬承事供养发菩提心。种种善根植众德本。于彼未来浊恶世中。于此广大无上菩提甚深妙义未能信解。于此广大智印法门不能悟入。复次弥勒。若有菩萨于往昔中千世尊所。发菩提心亲近恭敬。种种善根植种德本。如是菩萨。于彼未来五浊世中。虽遇善友发菩提心。而于广大智印法门微妙义理未能悟解。数起疑惑不生爱乐。不能受持读诵书写流通。亦复不能为人演说令生信解。复次弥勒。复有菩萨于往昔中经百千佛。发菩提心。种诸善根植众德本。于彼未来浊恶世中。虽遇善友发菩提心。于此广大甚深最上智印法门信解微劣。于深远义未能悟入。亦复不能受持读诵。为人称赞及与讲说。如是无上广大菩提甚深义利。复次弥勒。若有菩萨乃至往昔于一酤胝佛所发菩提心。种诸善根植众德本。彼于未来末世之中。虽遇善友发菩提心。于此广大微妙最胜智印法门。虽复听闻书写读诵好乐受持。于甚深义未能解了。不能为人分别解说。于第一义大菩提心未能印定。于此智印三摩地门无所了悟。复次弥勒。若有菩萨于彼往昔三十酤胝诸世尊所发菩提心。种诸善根植众德本。彼于未来末世之中。虽遇善友发菩提心。闻此广大智印法门。亦能听闻读诵受持书写流通为人演说。然于智印三摩地法。无决定心任持印可。不能成就真实义利。复次弥勒。若有菩萨于八十酤胝诸世尊所。闻此最上三摩地法如说修行复能化利诸有情类悉令信受。于是佛所发菩提心。种诸善根植众德本。于彼未来末世之中。菩提心力闻是广大甚深智印无上法门而能解了。受持读诵书写流通为人解说。深心爱乐堪任护持令速圆满。于是微妙三摩地门正解了已。于一切法悉皆通达。复于无上菩提广大法中离诸分别。摧伏一切诸恶魔怨。破坏一切不善业障。无量劫中随有所造诸苦因行。于未来世当受报者皆得解脱。又于往昔造不善因。至后恶世法欲灭时。善心微劣破坏正法。乐着外道世俗言教。增长戏论行非法行。出无义言不择高下。多所贪求诸恶有情。见不恭敬轻慢凌辱。于自所须一切乏少。如是苦因由此一生。证悟胜法大功德力皆得除灭。复由往昔亲近供养。如上所说一切诸佛所集善根。于彼未来末世之中。发菩提心而能任持。是三摩地最胜法门。离诸苦缚得不退转。三业坚固不生散乱。精进趣求菩提圣果。复次弥勒。若诸菩萨于往昔中。造不善业应堕恶道。于彼未来末世之中法欲灭时。闻是法门好乐受持。以是因缘。或以病苦怖畏交煎。先世罪业即得除灭。诸根不具受诸苦恼。生邪见家颛愚聚会生下贱家为人所使。生贫穷家衣食歉乏。生悭贪家不能拯济。若有所说人不信受。王法所加怨敌会遇。亲知厌弃心多忧恼。慈悲法会而多障阻。纵欲说法人不乐闻。所欲资生饮食衣服卧具医药。及看视人不逢惠施。贫穷亲附豪富弃捐。或被恶人来相娆乱憎嫉残害。所修善法不能增长。或于梦中见诸恶相。以是轻微诸苦逼迫。先世罪业即得消灭。业障灭已。设遇苦缘及诸怨贼不能为害。与魔相随虽不远离。而能了知诸魔境界。于诸名闻及与利养心不爱乐。为人亲近及以恭敬尊重赞叹不以为喜。修诸善行惠施有

情。不生悭吝而求解脱。守护尸罗无所毁坏。修忍辱行饶益有情拔苦与乐。修精进行策励三业。勤求众善离诸恶欲。修习禅定散乱不生。以大智慧悟诸法性。方便愿力利乐有情。闻无量法心无忘失。修种种善为利有情。于世乐果不生希望。令诸众生速登彼岸。复次弥勒。彼诸菩萨曾于往昔百世尊所。发菩提心。真实平等种种善根。植众德本离诸苦缚。由为末世诸恶众生而来恼害。不能于此信解修习。何况末世诸恶众生。不种善根迷惑散乱而能觉悟。是故末世诸不善人。于此最胜甚深之法。不能信受如理修学。复次弥勒。若诸菩萨能于是法深生信解。志意坚固被忍辱铠。降伏诸魔长时修行。保护任持不生退屈。广大智慧无量善法从此法生。一心希求无上菩提。念念相应坚固不舍。复于未来。敷演妙义精进不倦。究竟护持是三摩地最上法门。了达一切善恶事业。安住法中勤修众行。

佛说大乘智印经卷第五

尔时欢喜王菩萨弥勒菩萨妙吉祥菩萨。并六十不可思议菩萨摩诃萨等。在大众中而为上首。合掌恭敬咸白佛言大悲世尊。我等今者得闻如是微妙胜法。于彼未来坚固守护。教诸众生发无上慧。于此胜法如说而行。远离诸恶不生憍慢亦不贡高。无有谄曲爱憎之心。于彼自他怨亲之境悉皆平等。于诸如来无数酤胝百千万亿那庾多劫。所得无上大法总持智印法要。爱乐受持书写读诵。乃至展转相续流通而无间断。于时世尊。闻是欢喜王菩萨。弥勒菩萨。妙吉祥菩萨。并六十不可思议菩萨摩诃萨等。发生无上护正法心。安乐众生利益语已。于大众中以清净音而说偈言。

种诸善根离谄慢　　寂静安住无诸恶
深忍坚固不动摇　　常正忆念于胜慧
如是安住具大力　　而能守护法财聚
离诸恶行无过患　　不为名闻与利养
无有诤讼离染着　　普皆平等如虚空
如是之人能守护　　渐次得成此三昧
深忍坚固乐菩提　　昼夜精进无懈废
守护威仪离诸恶　　于甚深法而增长
世间一切诸财宝　　眷属亲姻无所爱
悉皆厌舍离诸着　　无怨亲想心平等
如是之人得成就　　无上大宝三摩地
于昼夜中勤精进　　能于是法生觉悟
尊重恭敬于善友　　欢喜称赞是三昧
能解世间无尽法　　故于染境无所著
印忍诸法心清净　　如百酤胝日光照

智慧光明破诸暗　　能入如是深法义
是人智解离诸着　　犹如日月处虚空
与大雪山等坚厚　　镇压大地能庄严
亦如释梵转轮王　　有大威仪人恭敬
亦名无上大医王　　能除种种诸病苦
尽诸业障心清净　　摧破魔罗诸眷属
渐次成就他心智　　了别种种差别心
忆念过去那庾劫　　灭除烦恼炽盛火
此人善逝所称赞　　证悟菩提真空理
能入如来智印门　　获诸无边诸宝藏
了达名相无自性　　不着空有处中道
观察五蕴如尘幻　　印证四大体非真
一切有为皆生灭　　妄心造作成轮回
胜智三昧性寂静　　离诸分别难思议
湛然三世本自如　　无去无来无所动
若见末世邪见人　　于佛正法着空有
又复于此无所证　　自言我得法性空
是各增长众生见　　世世远离菩提心
复见有人随顺学　　涕泪悲泣身毛举
又复末世诸释种　　具诸衰损无威仪
为求菩提而出家　　于彼菩提不安住
破戒破见毁威仪　　昼夜亲近不善人
为贪利养及资生　　所得还将利亲族
如渡大海失浮囊　　是必遥观彼岸远
其有上乘真释子　　弃舍如是诸世间
犹如莲华出淤泥　　本性清净无所染
我今教汝欢喜王　　应当正念常守护
摧伏妄想生真智　　于此希求具众德
精进修学无懈怠　　是即名为诸佛子
譬如世间谷麦种　　数如河沙那庾多
以此种子致良田　　展转相生无量劫
所得子实莫可量　　算数譬喻尚不及
如是展转尽东方　　河沙数种亦如是
乃至十方佛国土　　所种子实无差别
如是一种为一佛　　一佛设复有百头
一头而现于百舌　　共赞如来三摩地
于彼殑伽沙劫中　　亦复宣说不能尽
如将芥子等须弥　　又如纤草敌空界
或以毛头一滴水　　用对无涯四大海
如是功德共较量　　譬如算数不能及

应当于此甚深经　　长时精进而修学

尔时欢喜王菩萨。弥勒菩萨。妙吉祥菩萨。并六十不可思议菩萨摩诃萨等。闻佛世尊说是偈已。发起坚固大菩提心。踊跃精进。复白佛言。大悲世尊。所有第一义谛。最胜涅槃甚深法义。我等众会虽生信心未能深解。惟愿世尊。为我等辈分别解说。于时世尊以一圆音。语欢喜王菩萨。弥勒菩萨。妙吉祥菩萨。并六十不可思议菩萨摩诃萨等言。善男子。如是胜法本来寂静。离诸分别绝诸戏论。假有名言显示宣说。诸菩萨言。大悲世尊。云何此法离诸分别绝诸戏论。假有言说方便显示。佛告善男子。如是胜法虽有言说。体不可得故无分别。云何此法体不可得。以是胜法无修无作。故不可得。云何此法无修无作。以是胜法本无生灭。故非修作。云何此法无有生灭。以是胜法性离所取亦非能取。故无生灭。云何此法无能所取。以是胜法无住无处。云何此法而无住处。以是胜法无变易相。故无住处。云何此法无变易相。以是胜法无彼无此。故无变易。云何此法无彼无此。以是胜法非有为亦非无为故。云何此法非有为亦非无为。以是胜法非虚非实故。云何此法非虚非实。以是胜法非心亦非非心故。云何此法非心亦非非心。以是胜法不可了别故。云何此法不可了别。以是胜法无有识变故。云何此法无有识变。以是胜法非相应非不相应故。云何此法非相应非不相应。以是胜法自性平等故。云何此法自性平等。以是胜法不可相求故。云何此法不可相求。以是胜法无安住相故。云何此法无安住相。以是胜法无有自相故。云何此法无有自相。以是胜法本性空寂故。云何此法本性空寂。以是胜法无染着故。云何此法无染着。以是胜法离彼言说清净故。善男子。由是胜法离诸分别无修无作。乃至离彼言说性清净故。名为涅槃。尔时欢喜王菩萨。弥勒菩萨。妙吉祥菩萨。并六十不可思议菩萨摩诃萨等。而白佛言。世尊。如是胜法人所难解。世尊。一切诸法入法界性了无所得。如是法性。令我等辈云何守护。佛告欢喜王菩萨。妙吉祥菩萨。并六十不可思议菩萨摩诃萨言。善男子等。如是胜法不可思议。离诸分别及以戏论。若于是法起分别想。及以戏论则法有二。若法有二则堕生灭。何以故。此无上法第一义谛。亦无有生亦无有灭。如是了知是名守护。尔时世尊。为诸菩萨复说偈言。

无作胜法非空有　　离诸言说及分别
若有得法着二边　　是名分别诸戏论
而于是法不相应　　但能增长于染慧
此法无相无憎爱　　离诸推求无所得
若自说言我忍空　　自生分别诸戏论
彼诸空性不可得　　以分别心难思量
若于诸法无疑谤　　是即名为不退转

离烦恼缚得解脱　　于此胜法心印忍
若人妄了生分别　　寻求推度失正解
筹量诸法著有空　　以性以相本无二
用智求智不可得　　智外更无余智慧
演说轮回有为相　　是智非智迷真空
若言少分是实有　　虚妄想故成生灭
若证真实即能知　　一切诸法本常住
愚人妄想成流转　　厌生死故求涅槃
增长我见有差别　　智者了知法无二
明与无明本同体　　由不信故怀惊怖
是人坚固执边见　　增长言说诸戏论
说有为法名涅槃　　是于正法生破坏
心与非心无自性　　而彼自性亦非心
一切诸法本无相　　无言无说湛然空
法从缘起非真实　　诸法灭尽亦非谛
八谛四谛明真俗　　亦名如来方便智
如来实智不可得　　所说诸法亦复然
譬如医师治诸病　　随病处方无执着
若能如是生觉悟　　是则名为善逝子
涅槃本性皆平等　　廓如太虚无边际
三乘圣智同涅槃　　无灭无增无戏论
法界实无一众生　　亦无一字可言说
有情执自分别心　　谓是涅槃无所住
无明妄念结轮回　　惑业生苦常相续
一真实谛离开见　　或言四种亦随宜
有苦报故说集因　　由灭理故明道谛
末世众生多妄想　　不为净行而出家
以名利故破威仪　　积烦恼故兴斗讼
修习功德诸比丘　　于此胜法能成就
远离名闻及资生　　乐居兰若无求取
譬如麟角独居山　　思惟如是三摩地
八十酤胝两足尊　　慈心加被修习者
诸天见已咸欢喜　　潜形昼夜常守护
智慧破暗如日光　　出生胜法同甘露
其有受者智印门　　梦中常与诸佛会
汝等皆怀勇猛心　　坚固修习无退舍

尔时世尊复告妙吉祥童真菩萨言。妙吉祥。若诸菩萨及末世众生。为欲成就无上菩提。于是三摩地智印深法。相应修学。为欲成就如来八十种好。于是三摩地智印深法。相应修学。为欲成就如来十八

不共胜法。于是三摩地智印深法。相应修学。为欲成就如来十力。四无所畏。四无量心。大慈大悲大喜大舍。于是三摩地智印深法。相应修学。为欲成就诸佛五眼。于是三摩地智印深法。相应修学。欲得诸佛广大寿命。种种庄严胜妙国土威德自在。于此三摩地智印深法相应修学。为欲成就诸大菩萨利根声闻。欲得如来智慧色身。广大总持胜妙法门。及解一切众生言音差别心行根性。具足神通辩才无碍晓了诸法。于是三摩地相应修学。所以者何。菩萨摩诃萨若于是三摩地而得相应。所获如是种种功德普遍具足。成就菩提无上大法。诸法所依名无上道。智出世间号正遍知。自性寂静名为如来。如说修行而无有等。非等等故无起无灭。出世究竟离诸言说。名第一谛真实义谛。无所破坏坚固调伏。是名如来不可思议最胜之法。妙吉祥。我由往昔修习安住是三摩地智印深法。见燃灯佛。得无生忍授菩提记。时妙吉祥菩萨而白佛言。世尊。如来于然灯佛所。悟无生忍得菩提记。于无量劫在生死中。云何修诸难行苦行得成菩提。佛告妙吉祥菩萨摩诃萨言。我于往昔为求佛道。成熟一切诸众生等清净善根。以大愿力经无量时。勤修苦行化利有情。随其根性有上中下。各令悟入三乘法义。渐次修行而有所证。妙吉祥。我于尔时因是愿行。而得菩提及与涅槃。尔时世尊而说偈言。

若欲是法而相应　　获得如来无量慧
十方百亿诸世尊　　皆悉来护修习者
若于甘露甚深法　　能解一切诸妙义
是名总持陀罗尼　　修习之者皆获得
解了言音灭诸罪　　能破执着解诸缚
涅槃无生亦无灭　　无去无来无住处
庄严十力诸相好　　成就一切佛功德
圆满清净解脱音　　普应无量诸含识
所出音声能解了　　一切闻者皆欢喜
远离邪见无分别　　最胜清净尽无垢
能于是经相应学　　究竟能得菩提道
若人于彼三七日　　一心思惟如是法
不生懈怠舍亲缘　　昼夜修习得增长
慈悲远离于嫉妒　　守护尸罗绝诤讼
获得平等正遍知　　深心欢喜常解脱
远离造作诸缘起　　譬如莲华不染着
坚固不起诸贪爱　　亦如飞禽离系缚
得此最胜法门时　　三千世界皆震动
诸天竞奏妙音乐　　散施末香及沉水
百千幢幡及天衣　　清净华鬘及璎珞
摩尼珠冠及宝盖　　金铃间错悉庄严

一切诸天作歌舞　　诸龙金翅修罗王
比丘僧与优婆塞　　比丘尼及乌婆夷
各各脱身上妙衣　　以用散佛为供养
恭敬赞叹意思惟　　誓求于此无上道
我说如是甚深法　　发生菩提心不退
此会河沙信解人　　究竟皆得无生忍
诸余刹土未来众　　展转闻法心欢喜

尔时世尊说是偈已。阿僧祇数诸众生等。各踊跃发菩提心。复有八十那庾多数诸大菩萨。得闻是法。于无上道得不退转。复有六万三酤胝菩萨摩诃萨。得无生法忍。复有六十三酤胝菩萨摩诃萨。而得三摩地。无数众生而得圣果。十方所来诸大菩萨。得悟如是智印三昧。佛说此经已。六十不可思议菩萨。欢喜王菩萨。弥勒菩萨。妙吉祥菩萨摩诃萨等。而为上首。与贤劫中诸大菩萨。并贤吉祥金光夫人诸大声闻。一切世间天人四众。乾闼婆王阿修罗等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说法乘义决定经三卷

佛说法乘义决定经卷上

如是我闻。一时薄伽梵。在舍卫国祇园精舍。与大比丘众千二百五十人俱。时有一比丘。名曰甚深勇猛。美妙音声。善问法要。初中后善。利益自他。能修梵行。清净圆满。敬礼合掌。前白佛言。世尊。如来往昔鹿野苑中。所说法乘决定之义。是事云何唯愿世尊。敷演分明。开示众生。皆令悟入。世尊叹言。善哉比丘。汝如是问甚深法要。最胜利益不可思议。汝应谛听。善思念之。吾当为汝分别解说。我于尔时。说四谛法。义无穷尽。所谓五蕴五取蕴。十二处。十八界。十二缘生支。四圣谛法。二十二根。五三摩地。四禅天定。四无色定。四三摩地。四念处。四正勤。五根。五力。七觉支。八圣道。十六心念。声闻四果。如来十力。四无所畏。四无碍辩。十八不共法。三十二大丈夫相。八十种随形相好。佛言。比丘如上所说。是名法乘决定之义。比丘复白佛言。世尊。云何五蕴。世尊答言。所谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。比丘是名五蕴。云何五取蕴。佛言。所谓色取蕴受取蕴想取蕴行取蕴识取蕴。比丘。是名五取蕴。云何十二处。佛言。所谓眼为内处。色为外处。耳为内处。声为外处。鼻为内处。香为外处。舌为内处。味为外处。身为内处。触为外处。意为内处。法为外处。比丘。是名十二处。云何十八界。佛言。所谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。比丘。是名十八界。云何十二缘生支。佛言。所谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老尽忧悲苦恼。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老尽忧悲苦恼灭。比丘。是名十二缘生支。比丘复白佛言。世尊。云何名无明。世尊答言。所谓痴惑暗蔽。无他明慧故。前际无智。后际无智。现在际无智。内无智外无智内外无智。业无智果无智业果无智。善作业无智。恶作业无智。因无智果无智因果法无智。缘无智缘生无智缘生法无智。无佛智无法智无僧智。苦无智集无智灭无智道无智。有耻无智无耻无智有耻无耻无智。有耻无耻法无智。乃至爱支有耻无耻法无智。世无智出世无智世出世法无智。依止无智非依止无智依止非依止法无智。有为无智无为无智有为无为法无智。过去无智现在无智未来无智过去现在未来法无智。比丘是名无明。云何无明缘行。佛言。所谓身行语行意行。是名无明缘行。云何身行。动转所作。身为济渡。任持诸法。为依止处。是名身行。云何语行。能诠能显。分别校量诸法实性。是名语行。云何意行。心所爱

乐。心所思惟。心所摄受。心所依止。是名意行。云何行缘识。佛言。所谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。比丘。是名行缘识。云何识缘名色。佛言。名谓非色四蕴受想行识。色谓形质。体即四大。是名识缘名色。云何四大。佛言。所谓地大水大火大风大。云何四大体相差别。所谓地以坚硬为性。水以湿润为性。火以温热为性。风以轻动为性。比丘。是名四大体相差别。云何名色缘六入。佛言。所谓眼入处耳入处鼻入处舌入处身入处意入处。比丘。是名名色缘六入。云何六入缘触。佛言。所谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。比丘。是名六入缘触。云何触缘受。佛言。所谓眼触生受。谓生苦受乐受非苦非乐受。耳鼻舌身意生受。亦复如是。比丘。是名触缘受。比丘复白佛言。世尊。云何受缘爱。佛言。所谓色爱声爱香爱味爱触爱法爱。云何色爱。所谓一切有色。可爱可乐。深心恋着。无有厌离。是名色爱。声香味触法爱。亦复如是。比丘。是名受缘爱。云何爱缘取。佛言。所谓欲取见取戒禁取我语取。比丘。是名爱缘取。云何取缘有。佛言。所谓欲有色有无色有。云何欲有。谓欲界五趣。及四王天。忉利天。焰摩天。兜率天。化乐天。他化自在天。是名欲有。云何色有。佛言。所谓梵众天。梵辅天。大梵天。少光天。无量光天。极光天。少净天。无量净天。极遍净天。无云天。福生天。广果天。无烦天。无热天。善现天。善见天。色究竟天。比丘。是名色有。云何无色有。佛言。所谓空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。是名无色有。比丘。如是三种。是谓取缘有。云何有缘生。佛言。所谓一切众生。以爱取为缘。润生五蕴。住世动作。随顺流转。种种差别所与及取。皆从蕴起。身之所生。以命为本。比丘。是名有缘生。云何生缘老尽。佛言。所谓四大迁变。诸根衰朽。身体羸弱。动辄疲苶。博识多知。智已昧劣一切众生。身识欲离。诸根欲灭。性境冥昧。无所觉知。比丘。是名生缘老尽。比丘复白佛言。世尊。云何四圣谛法。佛言。所谓苦圣谛法。集圣谛法。真圣谛法。道圣谛法。云何苦圣谛法。所谓生苦老苦病苦坏苦。爱别离苦。冤憎会苦。求不得见。五盛阴苦。比丘。是名苦圣谛法。云何苦集谛法。佛言。所谓众生爱着世间一切有及有具随顺贪欲。比丘。是名苦集谛法。云何苦真谛法。佛言。所谓以智慧刀。断除爱着世间一切有及有具随顺贪欲。永尽无余。入胜义谛。证寂灭理。是名苦真谛法。云何苦道谛法。佛言。所谓八圣道支。正见正思惟正语正业正命正念正定正精进。是名苦道谛法。云何二十二根。佛言。所谓眼等五根。谓眼耳鼻舌身。信等五根。谓信进念定慧。五受根。谓苦乐忧喜舍。三无漏根。谓未知当知根。已知根。具知根。及意命男女。比丘。是名二十二根。云何五三摩地。佛言。所谓身支五体。可喜可乐。无毁无损。深生恋着。于一切身。皆生爱乐。由如是心。随顺染欲。种种爱着。不了虚幻。妄执为实。是故应当如实观察。如是五体。皆从四大缘会而生。一心思惟。安住悟入妙三摩地。名身定智。譬如山上散水。于下流布四方。

如是散已。不见其水。地复干涸。时有天人。空中告言。汝若须水。我有天水大泉。自然涌出。洁净清凉。甚可爱乐。济渡润益。无有穷尽。身生定智。利益无穷。亦复如是。复告比丘。当审思惟观察筹量。此身不实。勿应爱着。譬如优昙钵罗华。钵头摩华。俱勿陀华。奔茶利迦华。如是青黄赤白。四种莲华。众色殊好。甚可爱乐。皆生于水而坏于水。此身变异。虚幻不实。亦复如是。复告比丘。身语意业。圆满清净。获得胜解。如实安住三摩地门。以清净心。观一切身。皆非坚固。譬如长者及长者子。以众珍宝新净妙衣。严饰其身。色相虽好。体非坚固。能以清净身语意业。而为庄严。是名坚固。复告比丘。如是观察。善思念之。此身五体。有为无常。应行住坐卧四威仪中。系念思惟。清净定智。坚固摄受。比丘。是名五三摩地。比丘复白佛言。世尊。云何四禅定地。佛言。所谓离生喜乐地。离诸欲染一切烦恼故。定生喜乐地。已离寻伺降伏障染故。离喜妙乐地。安住方便作利乐行故。舍念清净地。苦乐已离。善恶心伏。非苦非乐念已离故。方便修习圆满清净。比丘。是名四禅定地。云何四无色定。佛言。所谓空无边处定。一切色想俱已远离。平等持心。如实安住故。识无边处定。内识无边。如实安住故。无所有处定。于一切法。皆无所有故。非想非非想处定。粗想非有。细想非无故。比丘。是名四无色定。尔时比丘复白佛言。世尊。云何名为四无量心。佛言所谓慈无量心。悲无量心。喜无量心。舍无量心。云何名为慈无量心。谓一切时处。慈心随顺。利益众生。不损害他。离诸冤结。以广大心等示众生。愍念救护犹如赤子。于冤亲所而无差别。令断缠盖皆得解脱。如是名为慈无量心。悲心随顺。喜心随顺。舍心随顺。亦复如是。比丘。如是名为四无量心。复有四种苦乐。皆应了知。所谓了知众苦。了知有苦。了知众乐。了知有乐。云何名为了知众苦。谓观一种补特伽罗所著者。贪所著者。嗔所著者。痴于贪不怖因贪故生。苦忧悲随顺。于嗔不怖因嗔故生。苦忧悲随顺。于痴不怖因痴故生。苦忧悲随顺。皆悉了知。于出世间五种善根。精勤修习。所谓信根进根念根定根慧根。次第获得三摩地门。名曰漏尽比丘。此则名为了知众苦。云何名为了知有苦。谓观一种补特伽罗。少贪少嗔少痴。虽少分贪不惧贪过故生。苦忧悲随顺。虽少分嗔不惧嗔过故生。苦忧悲随顺。虽少分痴不惧痴过故生。苦忧悲随顺。皆悉了知。于出世间五种善根。精勤修习。次第获得三摩地门。名曰漏尽比丘。此则名为了知有苦。云何名为了知众乐。所谓一种补特伽罗。皆悉了达此贪嗔痴三不善根。为生苦本。能永除断。于出世间信等五种无漏善根。精勤修习。次第获得三摩地门。名曰漏尽比丘。此则名为了知众乐。了知有乐。精勤修习。次第获得三摩地门。亦如上说。比丘如是四种苦乐。皆应了知。比丘复白佛言。世尊。云何名为四三摩地。佛言。所谓信解受持。如法修行。能断贪欲故。信解受持。如法修行。通达一切诸妙法门故。信解受持。如法修行。获得一切甚深智见故。信解受持。

如法修行。获得一切清净妙慧故。云何能断贪欲。佛言比丘。汝等应当于显露处。或林间或树下或空寂处。常坐不卧。安住禅定。应观此身。三十六物和合而成。体非清净。虚幻不实。不应妄生爱念恋着。如是思惟。深生厌离。比丘。如是名为能断贪欲。云何三十六物。佛言。所谓外相十二。发毛爪齿眵泪耵聹涕唾垢汗大小便溺。中相十二。皮肤血肉筋脉骨髓肪膏脑膜。内相十二。脾肾心肺肝胆脏胃。赤白二痰。生熟二脏。比丘。是名三十六物。复告比丘。又诸世间。地中所生。百谷苗稼。须假耕种。亦非清净自然而生。是故汝应于显露处。或林树下。一心安住。如实观察。此身不净。虚假浮脆。眼耳等处。常行垢浊。而不坚固。极可厌离如是安住三摩地门。信解受持。如法修行。永断贪欲。云何通达一切诸妙法门。佛言比丘。汝等应当于显露处。或林树下。或空寂处。常坐不卧。修习禅定。护念怜愍一切众生。而为引导。皆令了悟。一切有为。虚幻不实。譬如优昙钵罗华。颜色殊好。既开敷已。非能坚固。此身非坚。亦复如是。是故汝应于显露处。或林树下。寂静之处。安住禅定。观一切身。有为不实。如梦如幻。方便开示。引导众生。皆令信受爱乐禅定。比丘。是名于三摩地信解受持如法修行通达一切诸妙法门。云何获得一切甚深智见。佛言比丘。安住禅定悟此甚深微妙法已。深心爱乐。决定坚固。昼夜系念。精进无懈。智光遍照。无明暗蔽。永尽无余。譬如虚空密云暗蔽于日中时。云忽退散得见日光。普照一切无有障碍。三摩地门一切智光。除其烦恼无明暗蔽。亦复如是。是故汝应善思念之。如实安住。昼夜无懈。于一切智。坚固摄受。比丘。是名于三摩地门信解受持如法修行。获得一切甚深智见。云何获得一切清净妙慧。佛言比丘。汝等应当于显露处。或林树下。或空寂处。常坐不卧。正念安住。三摩地门。苦受乐受忧受喜受及与舍受。皆已离故胜定熏修。圆满清净。则为安住四三摩地。悉能了知四种信解摄受通达作大导师。若摄受者。若通达者。则为安住善平等地。观察度量。一切智智。如是如是。复告比丘。汝应于显露处。或林树下。或空寂处。苦已离故。乐已离故。忧已离故。喜已离故。舍已离故。胜定解脱。圆满清净。如实安住四三摩地。比丘。是名于三摩地门信解受持如法修行。获得一切清净妙慧。比丘。如是名为四三摩地。

佛说法乘义决定经卷中

　　尔时勇猛甚深比丘。复白佛言。世尊。云何名为住四念处。佛言。比丘。所谓应观内身外身内外身。住有色不净。一切世间。忧悲苦恼。正念了知。观内受外受内外受。住种种诸苦。一切世间。受悲苦恼。正念了知观内心外心内外心。住虚幻无常。一切世间。忧悲苦恼正念了知。观内法外法内外法。住悟无我理。一切世间。忧悲苦恼。正念了知。比丘。是名住四念处。比丘复白佛言。世尊。云何四

正断。佛言。所谓未生不善法。以精进力。摄伏断除。令永不生故。已生不善法。以精进力。摄伏断除。令永断灭故。未生善法。以精进力。正念摄受。令生起故。已生善法。以精进力。坚固安住。正念摄受。令增长故。是名四正断。比丘复白佛言。世尊。云何四神足。佛言。所谓欲定断行具神足力。自欲获得思惟依止离欲依止寂灭依止。于此摄受伏除诤论。勤定断行具神足力。自勤获得思惟依止离欲依止寂灭依止。于此摄受伏除诤论。心定断行具神足力。自心获得思惟依止离欲依止寂灭依止。于此摄受伏除诤论。观定断行具神足力。自观获得思惟依止离欲依止寂灭依止。于此摄受伏除诤论。佛言。比丘。是谓四神足。比丘复白佛言。世尊。云何五根。佛言。所谓信根进根念根定根慧根。云何信根。谓于因果而生信乐。轮回世间信行正见业报差别。若作诸业。或善或恶。彼彼业果。如如招报。于自信根。如实了知。是名信根。云何进根。谓于妙法而生信乐。勤加精进。如法修行。是名进根。云何念根。以精进力。积集善行。念念修习。而无退转。是名念根。云何定根。谓于法念。专心一境。而无散动。是名定根。云何慧根。谓于定中。观照一切。通达无碍。是名慧根。比丘复白佛言。世尊。云何五力。佛言。所谓信力进力念力定力慧力。云何信力。谓诸有情。受如来法。信为根本。善能安住。而无流转。若沙门婆罗门。若天魔梵。若世间法。皆能信解。随顺摄受。是名信力。云何进力。谓能勇猛。精进坚固。安住善法。无有疲懈。虽被众苦。而能堪忍。不舍善轭。行大精进。是名进力。云何念力。谓于念中。安住分位。坚固忆持。常无散动。亦无忘失。是名念力。云何定力。谓能摧伏欲染业果诸不善法。乃至安住四禅三昧。是名定力。云何慧力。谓住世间。发起正慧。于圣道行。具足修行。择不善法。离诸苦际。是名慧力。比丘复白佛言。世尊。云何七觉支。佛言。所谓择法觉支。念觉支。定觉支。精进觉支。轻安觉支。舍觉支。喜觉支。云何择法觉支。谓于诸法。而能拣择。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。云何念觉支。谓于诸法。正念修习。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。云何定觉支。谓能发起清净妙慧。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。云何精进觉支。谓于善行。精进无懈。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。云何轻安觉支。谓于诸法。远离粗重。调畅身心。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。云何舍觉支。谓于诸法。远离放逸。令心寂静。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。云何喜觉支。谓于诸法。而生喜受。思惟依止离欲依止寂灭依止。摄伏诤论故。佛告比丘。是名七觉支。比丘复白佛言。世尊。云何八圣道。佛言。所谓正见。正思惟正语正业正命正勤正念正定。云何正见。于所见境。有取有与。有善恶行。有善恶行所招之果。有世出世间一切众生所作之业。乃至须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。此世他世。微妙善行。皆以正见。通达明了。净修梵行。永断惑障。所作已办。到于彼岸。是名正见。

云何正思惟。谓以智慧。分别拣择。令身语意三业无失。离诸过咎。是名正思惟。云何正语。谓能永断妄言绮语恶骂两舌。是名正语。云何正业。谓诸有情永离杀生偷盗染欲。是名正业。云何正命。谓受世间衣服卧具饮食医药。而为资养。非邪命故。是名正命。云何正精进。谓能勇猛。破烦恼魔。常修善行。无有懈怠。是名正精进。云何正念。谓忆过去所修善法。念念摄持。而无错谬。是名正念。云何正定。谓心能安住于奢摩他毗钵舍那。寂然不动。是名正定。佛告比丘。是名八圣道。尔时勇猛甚深比丘复白佛言。世尊。云何十六心念。佛言。所谓念心和合故。和合平等。如实了知。念心相应故。相应平等。如实了知。念法自性和合故。和合平等。如实了知。念法自性相应故。相应平等。如实了知。念法增长和合故。和合平等。如实了知。念法增长相应故。相应平等。如实了知。念身正知和合故。和合平等。如实了知念身正知相应故。相应平等。如实了知。念身行正知和合故。和合平等。如实了知。念身行正知相应故。相应平等。如实了知。念一切身正知和合故。和合平等。如实了知。念一切身正知相应故。相应平等。如实了知。念一切身行正知和合故。和合平等。如实了知。念一切身行正知相应故。相应平等。如实了知。念轻安身行和合故。和合平等。如实了知。念轻安身行相应故。相应平等如实了知。念喜正知和合故。和合平等。如实了知。念喜正知相应故。相应平等。如实了知。念乐正知和合故。和合平等。如实了知。念乐正知相应故。相应平等。如实了知。念心正知和合故。和合平等。如实了知。念心正知相应故。相应平等。如实了知。念心行正知和合故。和合平等。如实了知。念心行正知相应故。相应平等。如实了知。念轻安心行和合故。和合平等。如实了知。念轻安心行相应故。相应平等。如实了知。念喜乐心和合故。和合平等。如实了知。念喜乐心相应故。相应平等。如实了知。念胜解心和合故。和合平等如实了知。念胜解心相应故。相应平等。如实了知。念等引心和合故。和合平等。如实了知。念等引心相应故。相应平等。如实了知。如是乃至无常观。离欲观。寂灭观。出离观。和合平等。如实了知。相应平等。如实了知。佛言比丘。如是名为十六心念。比丘复白佛言。世尊。云何声闻四果。佛言。所谓须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。如是四果。诸声闻众。皆能信解。如来十号。功德圆满。了知正法。清净流布。无有穷尽。了知僧伽。具足众善。功德圆满。于无我理。皆悉了达。如是信解。净修梵行。具戒定慧。无碍解脱。解脱知见。出世功德。转正法轮。证须陀洹果。功德具足。证斯陀含果。功德具足。证阿那含果。功德具足。证阿罗汉果功德具足。净戒圆满。圣智现前。自在安隐。离诸热恼。清净无染。尽未来际。无有间断。亦无退转。以方便智。观察一切。通达无碍。佛言。比丘。如是名为声闻四果。比丘复白佛言。云何如来十力。佛言。所谓处非处智力。因果相应及不相应。如实了知故。自业智力。三世三业。如实了知

故。静虑解脱等持等至智力。皆能了知故。根胜劣智力。信等五根。或软中上。皆能了知故。种种胜解智力。观一切法。胜解明了。皆能通达故。种种界智力。无量世界。种种界性。皆能了知故。遍趣行智力。诸趣遍行。种种差别。皆能了知故。宿住随念智力。过去世境。宿住随念。皆能了知故。生灭智力。诸有情类。生灭因缘。皆能了知故。漏尽智力。根随诸惑。净尽无余故。佛告比丘。如是名为如来十力。比丘复白佛言。云何四无所畏。佛言。所谓正等觉无畏。佛于正觉。诸法等觉。诸法皆悉了知。心无所畏故。诸天魔梵。沙门婆罗门。天人阿修罗等。皆悉恭敬。漏尽智无畏。如来诸漏欲染烦恼。皆已尽故。住安隐地。无有惊怖。于大众中。作师子吼。梵释诸天转轮圣王。尊重赞叹。出障道无畏。如来通达三乘圣道。于一切法。无有障碍故。心无所畏。诸天魔梵。沙门婆罗门等。皆悉恭敬。出苦道无畏。如来于无数劫。修习善法。乃能决定出离苦道。诸天魔梵。沙门婆罗门等。皆悉恭敬佛告比丘。如是名为四无所畏。比丘复白佛言。云何四无碍辩。佛言。所谓法无碍辩。义无碍辩。词无碍辩。辩才无碍辩。法无碍辩于无漏法智无退转故。义无碍辩。于所诠理。智无退转故。词无碍辩随诸众生所有问难。一音解释。普令欢喜故。辩才无碍辩。世出世间。一切诸法。皆悉通达。智无退转故。佛告比丘。如是名为四无碍辩。比丘复白佛言。云何如来十八不共法。佛言。所谓如来无误失。无卒暴语。无种种想。无不定心。无忘失念。无不择舍欲。无减念。无减精进。无减定。无减慧。无减解脱。无减身业随智慧行。语业随智慧行。意业随智慧行。知过去世无著无碍。知未来世无著无碍。知现在世无著无碍。佛告比丘。如是名为十八不共法。比丘复白佛言。云何如来三十二相。佛言。所谓足下平满高下等触相。足下千辐轮文网毂圆满相。手足柔软如睹罗绵相。手足指间咸有网鞔金色交络相。手足诸指纤长圆满相。足跟广长与趺相称相。足趺修高充满柔软与跟相称相。双腨纤圆如翳泥耶鹿王腨相。双臂修圆如象王鼻平立过膝相密处深隐如龙象王相。身诸毛孔一一毛生柔软绀青右旋宛转相。发毛上靡柔软绀青螺文右旋相。身真金色光洁晃曜众宝庄严相。皮肤薄润尘垢不住相。手足掌中颈及双肩七处平满相。肩项之间妙好充满相。髆腋清净悉皆充实相。容仪圆满端严殊妙相。身相修广端直相称相。体相纵广量等周匝圆满如诺瞿陀相。其身上半如师子王威容广大相。身常放光面各一寻相。具四十齿齐平净密相。四牙锋利白逾珂雪相。于诸味中得最上味相。舌相广薄遍覆面轮相。梵音洪雅随众等闻相。眼睫齐整犹若牛王相。其目绀青鲜白红环间饰皎洁相。面如满月双眉皎净如天帝弓相。眉间白毫右旋宛转如睹罗绵鲜白光净相。其顶上现乌瑟腻沙高显周圆如天盖相。佛告比丘。如是名为三十二相。

佛说法乘义决定经卷下

尔时世尊复告勇猛甚深比丘言。如来所现三十二相金色之身。皆由过去修种种行之所感得。亦为汝等。分别解说。时比丘众唯然谛听。佛言。所谓诸佛世尊。经无量劫。修菩萨行。于戒禁忍及惠舍中善能安住。坚固平等故。感得足下平满之相。有情苦恼。方便救护。孝顺父母。严饰布施。未尝退转故。感得足下千幅轮文相。给侍尊长。涂身按摩。沐浴衣服。庄严之具。未尝退转故。由是感得手足柔软相。以四摄法。饶益有情。平等护念。无有差别。由是感得手足指间金色网挽相。于诸尊长。恭敬和顺。于他有情。远离损害及不与取。能以妙法。密护众生。由是感得手足诸指纤长圆满相。以方便智。劝导覆护一切有情。令修善行。未尝退转故。由是感得足跟广门与趺相称相。足趺修高充满柔软与跟相称相。自于正法。如实摄受。皆能了解。广为人说及正为他善作给使。是故感得双腨纤圆如翳泥耶鹿王腨相。修习善行。无有懈惓。令诸善法展转增长。是故感得双臂修圆平立过膝相于被他摈无依有情。能以正法。慈悲摄受。令知惭愧。是故感得密处深隐如龙象王相。自善观察明智贤善乐欲亲近唯一住故。依一支故。入微义故。又能蠲除客尘垢故。是故感得身诸毛孔一一毛生柔软绀青右旋宛转相。发毛上靡柔软绀青螺文右旋相。能施悦意法喜饮食骑乘衣服严饰之具。资身什物。永离嗔恚。由此感得身真金色皮肤薄润尘垢不住相。广以上妙肴馔饮食。普施众生。皆令充足。由此感得其身七处皆悉平满相。于诸有情。随所生起。如法所作。能为上首。而作助伴。离于我慢心无犷悷。能为有情兴利益事。由是感得其身上半如师子王于一切事禀性勇决。又复感得肩项圆满膊腋充实容仪端严身相修广。能自防护身语意业。见疾病人给施良药。于不平等事业。皆不摄受。于界互违能令随顺由此感得身相圆满如诺瞿陀常光一寻。远离一切破坏亲友离间语言设已乖离能以善言方便和合。由是感得具四十齿齐平净密。修广大慈思惟法义。由是感得四牙锋利白逾珂雪。愍念众生犹如一子。方便救护。给施医药。由是感得于诸味中得最上味。远离杀害。修慈心故。于广大法。能正行故。由是感得其顶上现乌瑟腻沙。舌相广薄。遍覆面轮。常修谛语爱语法语及悦意语。由是因缘。得大梵音。言词辩雅。能悦众意。于诸世间。行大慈悲。怜愍饶益一切有情。由是感得目绀青色睫如牛王。见有德者。如实赞叹。称扬其美。由是感得面如满月。眉若帝弓眉间白毫。有旋宛转。鲜白光洁。如睹罗绵。佛告比丘。如是诸佛三十二相。往昔因缘。应如是知。比丘复白佛言。云何世尊八十种好。佛言。所谓世尊指爪狭长薄润光洁。世尊诸指纤圆佣直。世尊手足各等指间充密。世尊骨节深隐不现。世尊手足如意柔软。世尊筋脉盘结深隐。世尊两踝俱隐不现。世尊行步庠序如龙象王。世尊进止仪雅犹如鹅王。世尊右旋回顾举身随转如龙象王。世尊肢节佣圆妙善安布。世尊容貌敦萧无有所畏。世尊身支安定无有掉动。世尊骨节交络无隙犹如龙蟠。世尊膝轮圆满殊妙。世尊密处清净无垢。世尊肢节稠密坚固。世

尊身相周匝端严。世尊身光常自照曜。世尊脐深圆妙殊异。世尊脐厚不窊不凸。世尊身体光洁离垢。世尊皮肤无疣赘等。世尊手掌平满润泽。世尊腹间方正柔软。世尊手纹深长明直不断。世尊唇色丹辉如频婆果。世尊面如满月端严称量。世尊舌相广长遍覆面轮。世尊梵音圆满犹如天鼓。世尊鼻高修直其窍不现。世尊诸齿方整齐密。世尊四牙锋利鲜白。世尊目净绀青青白分明。世尊眼相修广如青莲华叶。世尊上下眼睫齐整稠密。世尊双眉不白长致细软世尊身分上半威严最上如师子王。世尊额广圆满平正殊妙。世尊耳厚修长轮埵圆满。世尊两耳绮丽齐平离诸过失。世尊仪容能令见者无舍无染皆生恭敬。世尊双眉绮靡顺次其色绀青。世尊双眉高显光润犹如初月。世尊首发绀青修长稠密不白。世尊首发香洁细软润泽旋转。世尊首发齐整光净。世尊首发坚固不落。世尊首发尘垢不着。世尊身分充实坚固。世尊身相修长端直。世尊诸窍清净妙好。世尊身相势力殊胜无与等者。世尊身相众乐瞻仰无有厌足。世尊面轮修广相称皎洁光净如秋满月。世尊颜貌舒泰光显含笑先言唯向不背。世尊面貌光泽熙怡远离颦蹙无青赤色。世尊肢体清净无垢亦无臭秽。世尊所有身毛孔中常出如意微妙之香世尊面门常出最上殊胜之香。世尊首相周圆妙好犹如天盖世尊身毛光净绀青如孔雀项红辉绮错。世尊法音随众等闻应理无差世尊顶相无能见者。世尊手足指节分明庄严妙好。世尊行时其足去地如四指量而现印纹。世尊自持不待他卫身无倾动亦不逶迤。世尊威德远震一切嗔心见喜恐怖见安。世尊音声不高不下随众生意和悦与言。世尊能观诸有情类言音意乐而为说法。世尊一音演说诸法随有情类各令得解。世尊说法咸依次第必有因缘言无不善。世尊等观诸有情类赞善毁恶而无爱憎。世尊所为先观后作轨范具足令识善净。世尊相好一切有情不能观尽。世尊顶骨坚实圆满。世尊颜容无衰老相。世尊手足及胸臆前皆有吉祥喜旋德相。佛告比丘。如是名为八十种好。尔时世尊说是经已。复告勇猛甚深比丘言。吾今所说法乘妙理决定之义。所诠法要。初中后善。利益安乐。汝善诵持敷演分别。引导众生。令修梵行。一食如法。三衣具足。住显露处。或住冢间。或林树下。或空寂处。修头陀行。常勤精进。无有懈怠。永离惑染。究竟解脱。时勇猛甚深比丘与俱来会中诸大比丘等。及天人阿修罗等。一切大众。闻佛所说。欢喜作礼。信受奉行。

佛说大白伞盖总持陀罗尼经一卷

佛说大白伞盖总持陀罗尼经

敬礼一切最妙上师。

夫欲修习白伞盖佛母者。寂静室内。于软稳毡上坐已。然发愿云。为六道一切有情。于轮回中令得解脱故。愿我成究竟正觉。而发愿已。面前空中想白伞盖佛会。彼等处以真实心念三归依已。佛会消融为光。融入自身自身成光。然后念莎末斡咒。想一切皆空。于其空中华月轮上。想白色唵字。唵字放光。其光复回。字种变成白伞金柄。柄上严唵字。其字放光复回。字种变成白伞盖佛母。一面二臂具三目。金刚跏趺而坐。右手作无怖畏印。左手执白伞当胸。严饰种种璎珞。身色洁白如雪山上日光明照。具喜悦相显无自性。应观如镜中像然。欲诵咒时。自己心中莲华日轮上。唵字周围绕心。咒及长短总持等于彼。放光遣除自他一切罪障。及间断等想已然后读诵。若疲倦时欲奉施食。则面前置施食。念唵哑吽三字咒摄受。变成甘露。面前空中召请白伞盖佛母为首。并二十二山冢所居阴母。及七种佛并十方正觉。三种具美净梵帝释伴绕等已。想舌变成金刚光筒。诵奉食咒曰。

唵萨[口*栗]斡(二合)怛达遏哆乌室祢折席[口*捺]怛末嘚哩吽发(怛)[口*依]担末哩渴渴渴兮渴兮。

诵三遍或五遍已。然诵赞叹祷祝。求索愿事等毕。奉送佛会。其施食弃于净处。回向善根矣。

哑呤耶怛达遏哆乌室祢折西[口*捺](引)怛末嘚哩捺麻哑末啰唧怛[口*捺]啰祢(梵语)

圣一切如来顶髻中出白伞盖佛母余无能敌总持敬礼最上三宝(华言)

如是我闻。一时出有坏。住三十三天善法妙好诸天所居之处。与大比丘并大菩提勇识及天主帝释众等集。尔时出有坏坐莲华座。入于普观顶髻三昧。速然出有坏从顶髻中。出现如是总持密咒法行。敬礼正觉及一切菩提勇识。敬礼正觉。敬礼妙法。敬礼大众。敬礼七俱胝真实究竟正觉及声闻大众等。敬礼所有世间坏怨等。敬礼所有预流等。敬礼所有一来等。敬礼所有不还等。敬礼所有世间真实超越等。敬礼所有入实者等。敬礼天仙咒咀及有加祐力能等。敬礼所有诵持明

咒获成就者等。敬礼净梵。敬礼帝释。敬礼紧威具美能令退屈苦行之主者等。敬礼具美严五手印无爱子之所归敬处。敬礼具美能摧坏三层宫城住于墓地之中一切阴母所归敬处。敬礼出有坏如来种佛。敬礼莲华种佛。敬礼金刚种佛。敬礼宝珠种佛。敬礼大象种佛。敬礼少童种佛。敬礼龙种佛。敬礼勇固部器械王佛。敬礼无量光佛。敬礼不动佛。敬礼药师琉璃光王佛。敬礼娑罗主王华实圆满佛。敬礼释迦牟尼佛。敬礼宝上王佛。敬礼最妙普贤佛。敬礼众明主佛。敬礼目圆满乌巴辣香上王佛。彼等处敬礼已。出有坏母一切如来顶髻中出白伞盖佛母余无能敌大回遮母。以此决断一切出者邪魔。亦能决断余者一切明咒。亦能回遮非时横夭。亦能令有情解脱一切系缚。亦能回遮一切憎嫌恶梦。亦能摧坏八万四千邪魔。亦能欢悦二十八宿。赤能折伏八大房宿。亦能回遮一切冤仇。亦能摧坏最极暴恶一切憎嫌恶梦。亦能救度毒药器械水火等难。

无有能敌大紧母　　大掇朴母大力母
大炽然母大威力　　大白盖母大力母
炽然挂缨白衣母　　圣救度母具嗔皱
胜势金刚称念珠　　莲华昭明金刚名
无有能敌具念珠　　金刚墙等摧坏母
柔善佛等供养母　　柔相威力具大母
圣救度母大力母　　不殁金刚铁鋜母
金刚少童持种母　　金刚手种金念珠
大赤色及宝珠母　　种明金刚称顶髻
种相窈窕金刚母　　如金色光具眼母
金刚烛及白色母　　莲华眼及月光母

手印聚彼等一切力故。愿令拥护于我拥护于我。

唵吟室遏捺不啰(二合引)折[口*捺](引)也怛达遏哆乌室祢折席[口*捺]怛巴嘚哩(二合)吽[口*能]隆(二合)搒(没)末捺葛啰吽[口*能]隆(二合)席怛(没)末捺葛啰吽[口*能]隆(二合)麻曷觅(得)也三(合口)末室渴捺葛啰吽[口*能]隆(二合)拨啰觅能(二合)惹(舌上)三(合口)末室渴捺葛啰吽[口*能]隆(二合)萨(没)斡[丁*六](舌上)室达捺(能)席担(没)末捺葛啰吽[口*能]隆(二合)萨斡也室渴啰室渴萨屹啰曷捺觅(得)[口*捺](能)萨捺葛啰吽[口*能]隆(二合)搒[丁*六]啰室帝捺(能)屹啰曷萨曷悉啰觅[口*捺](能)萨捺葛啰吽[口*能]隆(二合引)哑室捺[口*命](能)折帝[口*捺](能)捺色曷(上齶引)得得啰捺麻不啰萨怛捺葛啰吽[口*能]隆(二合引)哑希怛捺麻麻渴屹啰曷捺(能)觅(能)捺(能上齶)萨捺葛啰吽[口*能]隆(二合引)啰塞克啰[龙*鳥](没)拥护于我。

出有坏母一切如来顶髻中出白伞盖佛母。金刚顶髻大回遮母。具

千大臂母。有千大首母。具十万俱胝目不二炽燃具种相金刚宽广大白母。主宰三界中围母。一切时中拥护于我拥护于我。

唵国王难、盗贼难、火难、水难、毒药难、器械难、外国军兵难、饥馑难、冤仇难、疾疫难、霹雳难、非时横夭难、地震动难、星箭难、国王刑罚难、天难、龙难、闪电难、飞空难、恶兽忿怒难。

又复天魔、龙魔、非天魔、风神魔、飞空魔、寻香魔、疑神魔、大腹行魔、施碍魔、夜叉魔、饿鬼魔、空行母魔、食肉魔、出者魔、瓶袋魔、臭魔、身臭魔、令枯瘦魔、令忘魔、令颠狂魔、令魇寐魔、令镇伏魔、奎宿魔，彼等一切之中愿我获得安稳吉祥。

又夺威力鬼夺容颜鬼食产宫鬼饮血鬼食胞胎鬼食肉鬼食脂鬼食髓鬼食脂衣鬼取命鬼食呕吐鬼食大便鬼食小便鬼食窍流鬼食残鬼食唾鬼食涕鬼食涎鬼食脓鬼食施食鬼食鬘鬼食香气鬼食香鬼夺意鬼食华鬼食果鬼食苗鬼食烧施鬼等之中。愿我获得安稳吉祥。

彼等一切及一切魔所造明咒以此决断将杵击之遍游行所造明咒以此决断将杵击之。空行与空行母所造明咒以此决断将杵击之。大兽主所造明咒以此决断将杵击之。无爱子所造明咒以此决断将杵击之。飞空及真实作等所造明咒以此决断将杵击之。大黑及阴母等所造明咒以此决断将杵击之。持人头器所造明咒以此决断将杵击之。令胜及作蜂蜜与令义昔成所造明咒以此决断将杵击之。四姊妹所造明咒以此决断将杵击之。卑(上齶)屹哩帝及喜主与集主等所造明咒以此决断将杵击之。无善净所造明咒以此决断将杵击之。坏怨所造明咒以此决断将杵击之。离欲所造明咒以此决断将杵击之。密主金刚手所造明咒以此决断将杵击之。

敬礼出有坏母一切如来顶髻中出白伞盖佛母。拥护于我拥护于我。

唵啞席怛捺辣室渴不啰末悉不怛[口*命]遏(能)塞[口*捺]怛末嘚哩(二合)[口*撮]辣[口*撮]辣渴[口*捺]渴[口*捺][口*捺]啰[口*捺]啰觅[口*捺]觅[口*捺]秦(能)捺秦(能)捺觅(能)捺觅(能)捺吽吽发(怛)发(怛)莎曷馨馨发(怛)和和发(怛)啞母屹英发(怛)啞不啰帝曷怛发(怛)不啰末啰怛发(怛)啞须啰[口*命]嘚啰末渴发(怛)萨[口*栗]末帝并[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末并京[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末啞须哩[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末麻噜宁[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末割噜碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末葛(能)[口*捺](冷)[口*命][眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末悉屹哩(二合)捺(冷)[眉*羊]发萨[口*栗]末麻和啰宁[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末也塞轻[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末啰塞屹啰星[眉*羊]发(怛)

萨[口*栗]末不哩碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末[口*命]晰[日*精][眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末母碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末孤(能引)末(能引)宁[口*栗]发(怛)萨[口*栗]末莫怛碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末葛怛布怛祢[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末厮葛(能)宁[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末乌(能)麻(能)宁[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末搿英[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末哑不塞麻哩[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末啊(喉音重)怛啰鸡帝[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末[丁*六](冷)辣(上齶)屹碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末[丁*六](冷)并(冷)屹碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末撮(哩)[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末屹哩怛葛啰麻祢葛戈(冷)碇[眉*羊]发(怛)屹啰捺并咄(怛)[眉*羊]发(怛)唧嘚攃不啰折葛[丁*六](舌上)攃(冷)帝碇[眉*羊]发(怛)哆(冷直)布屹碇[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末帝哩提屹[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末室啰麻祢[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末[口*命]得夜[口*捺](哩)[眉*羊]发(怛)搿耶葛啰麻[丁*六](舌上)葛啰也[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末哑(冷)达萨怛京[眉*羊]发(怛)觅[口*捺](舌上)搿哩[眉*羊]发(怛)搿[丁*六](冷)灭(舌上重)末屹祢英[眉*羊]发(怛)萨[口*栗]末戈乌麻哩英[眉*羊]发(怛)[口*命]怛啰祢英[眉*羊]发(怛)麻曷不啰怛(上齶)屹哩[眉*羊]发(怛)末唧啰(二合)山(上齶)葛辣也不啰怛(上齶)屹啰啰搿也发(怛)麻曷葛辣也麻得哩葛捺捺麻塞屹哩怛英发(怛)

[口*命]折[口*捺]并英发(怛)不啰黑末祢也发(怛)哑屹爱祢英发(怛)麻曷葛哩英发(怛)葛辣[口*捺](能上齶)帝英发(怛)[口*依](能舌上)嘚哩英发(怛)[口*浪](鸟)得哩英发(怛)孤名哩英发(怛)不啰[口*紇]英发(怛)搿摩(能)帝英发(怛)啰嘚哩英发(怛)葛辣啰嘚哩英发(怛)耶麻怛(能)帝英发(怛)葛巴哩英发(怛)哑帝么屹帝塞麻折捺末席捺英发(怛)

凡有有情于我起憎嫌心等者、起暴恶心等者、能夺威力等者、又复夺颜容鬼食产宫鬼等、食血鬼等、食凝脂鬼等、食肉鬼等、食脂鬼等、食髓鬼等、食胎衣鬼等、取命鬼等、食呕吐鬼等、食大便鬼等、食小便鬼等、食窍流鬼等、食残鬼等、食涎鬼等、食涕鬼等、贪唾鬼等、食脓鬼等、食施食鬼等、食鬘鬼等、食香气鬼等、食香鬼等、食华鬼等、食果鬼等、食苗鬼等、食烧施鬼等、具罪愆心者等、具忌嫌心者等、具暴恶心者等、又复所有天魔等、龙魔等、非天魔等、风神魔等、飞空魔等、寻香魔等、疑神魔等、大腹行魔等、施碍魔等、夜叉魔等、饿鬼魔等、食肉魔等、出者魔等、瓶袋魔等、臭魔等、身臭魔等、令枯瘦魔等、令颠狂魔等、令厌魅魔等、令忘魔等、镇伏魔等、空行母魔等、奎宿魔等、狱帝魔等、阴母令喜魔等、遍游行具璎魔等、拔剌魔等、又复一日疫病，亦所有二日病、三日病、四日病、七日病、恒常疫病、无尽疫病、瘌痛病、出者依风起病、依胆起病、依痰起病、依俱集起病、一切疾病身病等愿令遣除。

又复身分病不进饮食病眼病鼻病口病项颈病心病咽喉病耳病齿病心热恼病脑病半肋病背节病腹病腰病谷道病腿[月*古]病胫病手病足病肢病众肢病等。愿令遣除愿令拥护。大白伞盖佛母金刚顶髻大回遮母。以此十二由旬内出者起尸者空行母者。又复疫病疥疮痒疮痘疮癞疮皴烈疮痔疮烧疮疙痨疮妙疮。又枯瘦恐怖病及宝毒及和合毒厌祷毒并火难水难。又斗争结怨损害非时夭寿。又复嘚哩(二合)麻布割虫嘚哩辣怛虫蝮蝎蚖蛇鼠狼狮子虎熊罴并熊狼水兽及犹如虻蝇取他性命。彼等一切明咒。悉皆系缚一切威仪。系缚余者一切明咒。系缚一切诸魔明咒。悉皆愿令系缚。

怛(得)也达唵哑捺吟哑捺吟[口*命]折(得)帝[口*命]折(得)帝[口*命](引)啰末唧啰[口*捺]哩末(上齶)[口*捺]末[口*捺]末唧啰钵祢发(怛)吽吽发(怛)发(怛)

吽[口*能]隆(二合)末捺发(怛)莎曷。

凡有行人。以此一切如来顶髻中出白伞盖佛母余无能敌大回遮母。或桦皮或白氎或树皮上书写已。或戴身上或项颈上。则能直至终身。以毒不能害以器械不能害。以火不能焚以水不能漂。以宝毒不能中以和毒不能害。以咒毒不能坏非时夭寿不能侵。一切冤魔及所有恶友等。凡一切处为悦爱所爱敬也。又能恒河沙俱胝八万四千金刚种等。亦拥护亦救护亦覆护。彼等作悦意所爱敬之。又能八万四千大劫之中得宿命智。又世世生处不受施碍罗刹饿鬼臭及身臭等身。又不受人中贫穷之身。又具足无量无数恒河沙数正觉出有坏之福禄也。又能一切如来顶髻中出白伞盖佛母余无能敌大回遮母恒受持。则不行梵行亦成梵行。不能忍则亦能成忍。不清净则亦为清净。无近住戒得近住戒。不持斋戒亦成斋戒。设尔所造五无间罪则能清净无余。往昔业障悉皆消灭。若欲女人求子。则能受持一切如来顶髻中出白伞盖佛母余无能敌大回遮母者。获得具足寿命福德威力之子。命终之后往生极乐世界。又人病牛病畜病疫病。及损害及惹病碍。及斗战余他一切军兵之中。则能以此一切如来顶髻中出白伞盖佛母余无能敌大回遮母。安置于幢顶上作广大供养已。将幢置大城门上。或宫宅之中或村坊之中。或聚落之中或川原之中或寂静之处。于余无能敌大回遮母处作广大供养。则能速然国界安宁。亦能柔善疫病碍与损害斗争。余他一切军兵也。

末唧啰钵祢遣魔拥护咒。

宁(引)得也达唵室哆(没)末(上齶)[口*捺]末(上齶)[口*捺]拥护于我拥护于我莎曷室渴啰室渴麻(没)唵吽室哆(没)末能[口*捺]末能[口*捺]末唧啰(二合)拥护于我啰室渴啰室渴麻(没)末唧啰末祢(英)吽发

(怛)莎曷。

恒常持心咒。

唵萨[口*栗]末怛达遏哆乌室祢折哑斡浪屹帝摩(冷)[口*捺]叮[口*臧]啰室祢唵[口*撮]辣[口*撮]辣[口*捺]渴[口*捺]渴[口*捺]啰[口*捺]啰觅(能)[口*捺]啰觅(能)[口*捺]啰秦[口*捺]秦[口*捺]觅(没)[口*捺]觅(没)[口*捺]吽吽发(怛)发(怛)莎曷。

增长身亲心咒。

唵萨[口*栗]末怛达遏哆乌室祢折吽发(怛)发(怛)莎曷。

摄受咒。

宁(得)也达唵哑捺令哑捺令渴萨铭渴萨铭[口*命](引)啰[口*命](引)啰星(乌祢荣切身)星(上同)萨[口*栗]末莫[口*捺]哑溺室达捺哑溺室提碇萨[口*栗]末怛达遏哆乌室祢折席怛怛末唠哩吽发(怛)莎曷。

坚甲咒。

吽麻麻吽祢莎曷。

应作明满修习。彼所有龙王等依时降雨矣。正觉与菩提勇识。天及非天并人。与寻香一切世间等。皆大欢喜出有坏所说之处现前赞扬。

佛说大白伞盖总持陀罗尼经。

大白伞盖佛母总赞叹祷祝偈。

唵莲华月轮妙座上　　金刚跏趺身色白
左手当胸执白盖　　具白伞处称赞礼
右手结于无畏印　　喜笑及身具窈窕
一切正觉所摄受　　佛母汝处称赞礼
一切所伏有情处　　随类化现种种身
大宝庄严极美妙　　悦意母处称赞礼
唵无有能敌大紧母　　大掇朴母大力母
大炽然母大威母　　大白盖母大力母
炽然挂缨白衣母　　圣救度母大嗔皱
圣世金刚称念珠　　莲华昭明金刚名
无有能敌具念珠　　金刚墙等摧坏母

柔善佛等供养母　　柔相威力具大母
圣救度母大力母　　不殁金刚铁鋌母
金刚少童持种母　　金刚手种金念珠
大赤色及宝珠母　　种明金刚称顶髻
种相窈窕金刚母　　如金色光具眼母
金刚烛及白色母　　莲华目及月光母
手印聚处称赞礼　　出有坏母白盖母
释迦顶髻中出母　　金刚顶髻回遮母
千臂千手大具母　　大俱胝之具眼母
不二炽燃具种相　　金刚广博大白母
主宰三界中围母　　最极于我求拥护
最极于我乞覆护

唵国王贼怖水火毒　　器械饥馑邪魔疾
霹雳非时并夭寿　　地震国王刑罚等
闪电飞空诸怖散　　恶兽虎等大难中
一切时中乞覆护　　其天魔等诸魔碍
能夺威力并饿鬼　　风胆痰等大病中
一切时中乞覆护　　贪痴嗔等诸烦恼
十不善业五无间　　所遮自性罪业等
恶趣苦果怖畏中　　愚资我今求覆护
以大慈悲之铁钩　　犹如爱子乞护持
一切时中拥护我

大白伞盖总持赞叹祷祝偈竟。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经三十卷（第一卷～第十卷）

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第一

金刚界大曼拏罗广大仪轨分第一之一

如是我闻。一时世尊大毗卢遮那如来。具足一切如来金刚加持种种最胜三昧邪智。获得一切如来殊胜宝冠三界法王最上灌顶。成就一切如来一切智智大相应主。能作一切如来一切智印平等增上种种事业。悉能圆满普尽无余诸有情界一切意愿。常住三世一切身语心金刚大慈悲者。为一切如来劝请称赞。在色究竟天王宫中。安处广大摩尼宝殿。彼有众色珠鬘瓔珞。铃铎缯幡间错垂布。微风吹击出和雅音。半满月等众所庄严。与九十九俱胝大菩萨众俱。所谓金刚手菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。妙吉祥菩萨摩诃萨。起平等心转法轮菩萨摩诃萨。虚空库菩萨摩诃萨。摧诸魔力菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨。而为上首。

复有殑伽沙数等诸如来示现彼天。乃至遍满阎浮提中。犹如胡麻。而彼无量无数诸如来身。一一身中悉现无量无数佛刹。一一佛刹还复说此秘密法门。

是时世尊大毗卢遮那如来。以一切如来互相涉入故。平等安住一切虚空身语心金刚。以一切如来无边故。为一切金刚界觉悟智大士。开发一切尽虚空界极微尘量金刚加持出生智藏。施设大金刚智大灌顶宝。尽一切虚空舒遍真如智。现成正等觉。以一切如来身自性清净故。即一切法自性清净。以一切如来不空事业胜所作故。遍一切虚空悉现诸色。普尽无余诸有情界。起善调伏一切胜行。广作一切无等无上种种事业。从是出生一切贤圣所谓。

一切如来大菩提坚固大士。一切如来钩召三昧。一切如来爱乐智自在。一切如来善所作。一切如来大灌顶宝。一切如来日轮光明。一切如来大摩尼宝幢。一切如来大笑。一切如来大清净法。一切如来大智慧。一切如来大轮。一切如来秘密语。一切如来不空种种事业。一切如来大精进妙坚固铠。一切如来遍持护金刚药叉。一切如来身语心金刚缚智印。是诸贤圣总摄颂曰。

金刚萨埵普贤尊　　妙不空王金刚王
摩啰谓即金刚爱　　金刚善哉极喜王
圣虚空藏金刚宝　　大妙光曰金刚光

妙宝幢即金刚幢　　大喜笑谓金刚笑
能观自在金刚法　　妙吉祥智金刚利
诸曼拏罗金刚因　　无言即是金刚语
种种事业金刚业　　精进甲胄金刚护
猛恶吞啖金刚牙　　坚固执持金刚拳
标帜金刚钩箭喜　　宝日幢幡及大笑
莲华剑并妙轮语　　羯磨甲胄怖坚持
无始无终常寂静　　暴恶忿怒大安忍
夜叉罗刹善无畏　　威势猛恶大富盛
乌摩天主并世主　　坚固胜根大寂默
护世空居与地居　　三世及彼三界等
大种善作众生益　　一切设嚩宗祖等
生死涅槃常如是　　正所流转大复大
觉性清净大乘法　　于三有中常利益
彼降三世寂静生　　寂静生主能调伏
坚固主宰妙胜地　　大智波罗蜜多法
一切菩萨解脱门　　一切如来诸胜行
正觉善利诸佛心　　一切菩提无有上
毗卢遮那最胜尊　　自然总持诸正念
摩诃萨埵大智印　　三摩地生佛事业
成就一切诸佛身　　觉悟众生常利益
彼大根本即大黑　　而大贪染为大乐
诸大方便大胜上　　一切胜宫大自在

尔时具德大菩提心普贤大菩萨。住一切如来心。时一切如来。示现遍满此佛刹中。犹如胡麻皆悉云集。诣一切义成菩萨坐菩提场所。即为示现受用身。告彼菩萨言。善男子若不能知一切如来真实智忍诸难行行。云何证得阿耨多罗三藐三菩提。是故汝今于此应起勇悍之意。成所作故。

尔时一切义成菩萨摩诃萨。由诸如来为警觉已。即从阿娑颇那迦三摩地起。顶礼一切如来已作是白言。世尊如来愿教示我。云何所行云何是真实智忍。

时诸如来异口同音。向彼菩萨咸作是言。大士汝应观察自心三摩地。如是所行是真实忍。当以自性成就大明。随所乐而诵大明曰。

唵(引)唧多钵啰(二合)底微(引)邓迦噜(引)弥(一句)

时彼菩萨白诸如来言。以世尊一切如来教示我故。我见自心净月轮相。诸如来言。善男子心自性光明犹如遍修功行。随作随成。亦如

白衣易成染色。

尔时一切如来。以自性光明心智丰盛成所作故为彼菩萨。复说大明曰。

唵(引)冒(引)地唧多母怛波(二合引)捺夜(引)弥(一句)

即以如是自性成就大明。为令发起大菩提心。

时彼菩萨得诸如来教示发菩提心已。复白诸如来言。世尊如来如其所有净月轮相。我亦如是得见自心净月轮相。诸如来言。一切如来心从普贤心生。齐等坚固如善所行。以一切如来自普贤心。出生坚固成所作因。应于自心净月轮中思惟金刚相。说是大明曰。

唵(引)底瑟姹(二合)嚩日啰(二合一句)

时彼菩萨白诸如来言。世尊如来我已得见净月轮中妙金刚相。诸如来言。汝坚固此一切如来大普贤心真实金刚。说是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)怛摩(二合)酤(引)[亢*欠](呼郎切下同一句)

是时遍一切虚空界。互相涉入一切如来身语心大金刚界。以一切如来加持力。混入萨埵金刚中。

时诸如来乃为具德一切义成大菩萨。立秘密名号金刚界。即以金刚大灌顶法而为灌顶。

尔时金刚界大菩萨白诸如来言。世尊如来我见一切如来身即是己身。诸如来言。大士萨埵金刚诸相具足。如理应观诸佛影像。当以如是自性成就大明。随所乐而诵大明曰。

唵(引)野他(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引一句)萨怛(二合)他(引)[亢*欠](二句)

时诸如来如是说已。彼金刚界大菩萨。以一切如来身即是己身。将成正觉。向一切如来遍顶礼已。作是白言。唯愿世尊一切如来加持于我。我所现成正等正觉。令得坚固一切所作。时诸如来即入金刚界如来萨埵金刚中。

尔时具德金刚界大菩萨。于刹那中以一切如来平等智。现成正觉已。即入一切如来金刚平等最上智印秘密三昧。现证一切如来法平等智自性清净。成就一切如来一切平等自性光明智。是故成满如来应供

正等正觉。

时诸如来即从一切如来萨埵金刚中出。持虚空藏大摩尼宝。为作灌顶。从观自在法智。发生一切如来种种事业。善安立已。咸诣须弥山顶金刚摩尼宝峰楼阁中。

是时金刚界如来。得一切如来所加持已。于一切如来师子座中。随诸方面如理安住。

尔时阿閦如来。宝生如来。观自在王如来。不空成就如来。是诸如来。以世尊释迦牟尼如来。成一切如来所加持身。一切平等善通达故。向一切方普遍观察。于其四方随方而坐。

尔时世尊大毗卢遮那如来。以一切如来普贤心证觉未久已。受一切如来虚空所生大摩尼宝最上灌顶已。待一切如来观自在法智最上波罗蜜多已。于一切如来种种事业不空无碍教中。圆满所作圆满意乐。为一切如来自身加持故。即入一切如来普贤大菩萨三昧。出生萨埵加持金刚三摩地。此名一切如来大乘现证三昧。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)萨埵(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德普贤大菩萨。成众多月轮同时出现。普净一切有情大菩提心已。于一切如来周匝而住。是诸月轮。从一切如来智金刚出。即入世尊大毗卢遮那如来心。以普贤性妙坚牢故。安住金刚萨埵三摩地。以一切如来所加持故。合为一体。成五峰光明鬘。尽虚空界周遍为量。是中出现一切如来身语心金刚所成金刚杵相。是相从一切如来心出已。住佛掌中。然后复从金刚杵中。现金刚相净妙光明。具有种种殊胜色相。普遍照耀一切世界。复从金刚光明门。出现一切世界极微尘量等如来像。遍满法界互相涉入。究竟一切尽虚空界。普遍一切世界云海。具足一切如来平等智通。发生一切如来大菩提心。成办普贤种种胜行。承事一切如来。往菩提场摧诸魔军。证成一切如来平等无上大菩提果。转正法轮。于普尽无余诸有情界。广作一切拔济利乐。成就一切如来三昧智通最上悉地。示现一切如来神通游戏。以普贤性于金刚萨埵三摩地妙坚牢故。合为一体。从是出生普贤大菩萨身。安住世尊大毗卢遮那如来。心说此颂曰。

大哉清净我普贤　　坚固萨埵自然生
由彼坚固本无身　　金刚萨埵身出现

尔时普贤大菩萨身。从世尊心下。于一切如来前月轮中。如理而

住复请教示。

尔时世尊即入一切如来智三昧金刚三摩地。受用一切如来戒定慧解脱解脱知见。从大智方便大精进力。起大智三昧。转妙法轮。广为一切普尽无余诸有情界。拔济利益。为一切主宰普令获得适悦快乐。乃至得一切如来平等智通最上大乘现证三昧殊胜悉地等。即以一切如来成就金刚杵。授与一切如来大转轮王一切佛身宝冠缯帛所灌顶者普贤大菩萨双手掌中。然后一切如来。即为立名号金刚手。以金刚手灌顶法而为灌顶。

尔时金刚手菩萨摩诃萨现高举相。右手戏掷彼金刚杵。安自心间作勇进势。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　成就无上金刚杵
今得授于我掌中　　金刚中住金刚相

尔时世尊。复入不空王大菩萨三昧。出生萨埵加待金刚三摩地。此名一切如来钩召三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)啰(引)惹(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德金刚手菩萨。乃成一切如来大金刚钩。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现大金刚钩相。住佛掌中。然后从彼金刚钩相中。出现一切世界极微尘量等如来像。作一切如来请召等事。于一切世界。施设诸佛神通游戏已。彼不空王性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生不空王大菩萨身。住于世尊大毗卢遮那如来心说。此颂曰。

大哉我此不空王　　金刚出生金刚钩
普遍观察一切佛　　平等悉召作成就

是时不空王大菩萨身。从世尊心下。于一切如来右月轮中。如理而住复请教示。

尔时世尊。即入一切如来请召三昧金刚三摩地。以是一切如来请召三昧。于普尽无余诸有情界。普遍钩召为作利益。悉令获得适悦快乐。乃至令得一切如来集会加持最上悉地。然后以彼大金刚钩。授与不空王大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚钩。以金刚钩灌顶法而为灌顶。

尔时金刚钩菩萨摩诃萨。即以所授大金刚钩。普召一切如来。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　最胜无上金刚智
所有诸佛成就事　　最上悉地皆能召

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二

金刚界大曼拏罗广大仪轨分第一之二

尔时世尊。复入摩啰大菩萨三昧。出生萨埵加持金刚三摩地。此名一切如来随爱乐三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)啰(引)誐(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成一切如来华器仗。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现大金刚箭相。住佛掌中。然后从彼金刚箭相中。出一切世界极微尘量等如来像。作一切如来随爱乐事。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。彼摩啰性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生摩啰大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我本自性净　　一切随染自然生
由本清净离诸染　　是故以染而调伏

是时摩啰大菩萨身。从世尊心下。于一切如来左月轮中。如理而住复请教示。

尔时世尊。即入一切如来随爱乐金刚三摩地。以一切如来摧伏金刚三昧。于普尽无余诸有情界。悉使爱乐。皆令获得适悦快乐。乃至得一切如来摩啰事业最上悉地殊胜之果。即以金刚箭。授与摩啰大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚弓。以金刚弓灌顶法而为灌顶。

尔时金刚弓菩萨摩诃萨。以彼金刚箭。向一切如来作摩啰事。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　染智清净无瑕秽
以彼染法害清净　　是故常施诸安乐

尔时世尊。复入欢喜王大菩萨三昧。出生萨埵加持金刚三摩地。此名一切如来极喜三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)娑(引)度(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成金刚善哉相。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现金刚喜像。住佛掌中。然后从彼金刚喜像中。出一切世界极微尘量等如来像。广作一切善哉等事。以一切如来神通游戏。于一切世界广施作已。彼极喜王性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生极喜王大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我此大善哉　　是即一切诸胜智
若有能断分别者　　能生究竟大欢喜

是时极喜王大菩萨身。从世尊心下。于一切如来后月轮中。如理而住复请教示。

尔时世尊。即入一切如来等喜金刚三摩地。以一切如来无上极喜智三昧。于普尽无余诸有情界。等作一切利益欢喜。普令获得适悦快乐。乃至得一切如来无上喜味胜悉地果。即以金刚喜像。授与极喜王大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚喜。以金刚喜灌顶法而为灌顶。

尔时金刚喜菩萨摩诃萨。即以所授金刚喜像。向一切如来。作金刚善哉欢喜之相。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　能转一切善哉相
善作一切喜金刚　　金刚妙喜令增长

此是大菩提心。一切如来钩召三昧。一切如来随染智大欢喜。一切如来大三昧大士。

尔时世尊。复入虚空藏大菩萨三昧。出生宝加持金刚三摩地。此名一切如来灌顶三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)啰怛那(二合一句)

才出一切如来心时。以一切虚空平等性。智善通达故。金刚萨埵三摩地妙坚牢故。合为一体。即彼如是具德持金刚者。成一切光明为出现已。是彼光明周遍照耀一切世界。成一切虚空界。

尔时一切如来。所加持一切虚空界。混入世尊大毗卢遮那如来心。妙遍修故。从金刚萨埵三摩地胎藏所成一切虚空界中。出现大金刚宝像等。一切世界周遍为量。住佛掌中。然后从彼金刚宝像中。出一切世界极微尘量等如来像。作一切如来灌顶。等以一切如来神通游戏。于一切世界广施作已。彼一切虚空界性出生。于金刚萨埵三摩

地。妙坚牢故合为一体。出生虚空藏大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我此妙灌顶　　金刚大宝胜无上
由彼诸佛无所著　　是故名为三界主

是时虚空藏大菩萨身。从世尊心下。于一切如来前月轮中。如理而住复请教示。

尔时世尊。即入一切如来大摩尼宝金刚三摩地。以一切如来圆满意乐三昧。于普尽无余诸有情界。悉令获得一切义利。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来成就胜义。最上悉地。即以金刚摩尼宝及金刚宝轮金刚宝牙灌顶。授与虚空藏大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚藏。以金刚藏灌顶法而为灌顶。

尔时金刚藏大菩萨。以彼金刚摩尼宝。安自灌顶处说此颂曰。

此是一切大觉尊　　灌顶一切有情界
今得授于我掌中　　此即宝中安宝相

尔时世尊复入大威光大菩萨三昧。出生宝加持金刚三摩地。此名一切如来光明三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)帝(引)惹(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成众多日轮。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现金刚日轮之相。住佛掌中。然后从彼金刚日轮相中。出一切世界极微尘量等如来像。放一切如来大光明。等以一切如来神通游戏。于一切世界广施作已。彼大妙光性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生大威光大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉无喻大妙光　　遍照一切有情界
救世一切大觉尊　　能净一切清净者

是时无垢大威光大菩萨身。从世尊心下。于一切如来右月轮中。如理而住复请教示。

尔时世尊。即入一切如来大光明轮加持金刚三摩地。以一切如来光明三昧。令普尽无余诸有情界。悉获无喻光明照触。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来自心光明最上悉地。即以金刚日相。授与大威光大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚光。以金刚光灌顶法

而为灌顶。

尔时金刚光菩萨摩诃萨。即以所授金刚日相。普遍照耀一切如来。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　能破一切无智闇
于微尘数日光中　　此日光明胜增上

尔时世尊复入宝幢大菩萨三昧。出生宝加持金刚三摩地。此名一切如来圆满意愿三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)计(引)睹(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成彼种种巧妙色相庄严幢幡为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体从是出现金刚幢相。住佛掌中。然后从彼金刚幢相中。出一切世界极微尘量等如来像。建立一切如来妙宝幢。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。彼大宝幢性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生宝幢大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉无等妙宝幢　　我作一切义成就
若欲诸愿圆满者　　令彼一切事圆满

是时宝幢大菩萨身。从世尊心下。于一切如来左月轮中。如理而住复请教示。

尔时世尊。即入一切如来建立加持金刚三摩地。以一切如来如意王大摩尼幢建立三昧。于普尽无余诸有情界。悉令圆满一切意愿。获得一切适悦快乐。乃至得一切如来广大义利最上悉地之果。即以金刚幢。授与宝幢大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚喜。以金刚喜灌顶法而为灌顶。

尔时金刚喜菩萨摩诃萨。以彼金刚幢。安立一切如来施波罗蜜多。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　能满一切诸意愿
此名如意大宝幢　　布施波罗蜜多法

尔时世尊复入常欢喜根大菩萨三昧。出生宝加持金刚三摩地。此名一切如来欢喜三昧。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)贺(引)娑(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成一切如来大笑相。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现金刚笑像。住佛掌中。然后从彼金刚笑像中。出一切世界极微尘量等如来像。作一切如来希有事。等以一切如来神通游戏。于一切世界广施作已。彼欢喜性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生常欢喜根大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我此大喜笑　　一切最上大希有
安立诸佛众利益　　是故常住妙等引

是时常欢喜根大菩萨身。从世尊心下。于一切如来后月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊。即入一切如来希有加持金刚三摩地。以一切如来希有出生三昧。于普尽无余诸有情界。悉令圆满无上诸根。获得一切适悦快乐。乃至得一切如来诸根清净智神通果等。即以金刚笑相。授与常欢喜根大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚喜。以金刚喜灌顶法而为灌顶。

尔时金刚喜菩萨摩诃萨。以彼金刚笑相。于一切如来作大欢喜。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　希有示现所出生
此大欢喜智善作　　而彼他师不能知

此是大灌顶寻光轮。大利有情金刚大笑。一切如来灌顶大士。

尔时世尊复入观自在大菩萨三昧。出生法加持金刚三摩地。此名一切如来大法三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)达哩摩(二合一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。以自性清净法平等智善通达故。于金刚萨埵三摩地中。成正法光明。为出现已。是光遍照一切世界。混然成一净妙法界。而彼普尽广大法界。乃入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。周遍一切虚空界量。从是出现大金刚莲华相。住佛掌中。然后从彼金刚莲华相中。出一切世界极微尘量等如来像。施作一切如来三摩地智神境通。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。彼观自在性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生观自在大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我此第一义　　本来清净自然生

所有诸法如筏喻　　是故清净而可得

是时观自在大菩萨身。从世尊心下。于一切如来前月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊。即入一切如来三摩地智金刚三摩地。以一切如来清净三昧。令普尽无余诸有情界。自他清净成诸利益。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来法智神通果等。则以金刚莲华及正法转轮一切如来法身灌顶。授与观自在菩萨摩诃萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚眼。以金刚眼灌顶法而为灌顶。

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。以彼金刚莲华妙开敷故。即贪清净。以自性无染善观察故。乃遍观察说此颂曰。

此是一切大觉尊　　觉悟贪染真实性
今得授于我掌中　　是即法中安于法

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第三

金刚界大曼拏罗广大仪轨分第一之三

尔时世尊。复入妙吉祥大菩萨三昧。出生法加持金刚三摩地。此名一切如来大智慧三昧。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)底(引)刹拏(二合一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成大慧剑。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现金刚剑相。住佛掌中。然后从彼金刚剑相中。出一切世界极微尘量等如来像。起一切如来大智慧。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。彼妙吉祥性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生妙吉祥大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉一切大觉尊　　即我名为妙音声
由彼正慧无色故　　是故音声而可得

是时妙吉祥大菩萨身。从世尊心下。于一切如来右月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊即入一切如来大智慧金刚三摩地。以一切如来断结使三昧。于普尽无余诸有情界。令断诸苦悉获利益。及得一切适悦快乐。

乃至得一切如来随顺音声大慧圆满最上悉地。即以金刚剑。授与妙吉祥大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚慧。以金刚慧灌顶法而为灌顶。

尔时金刚慧菩萨摩诃萨。即以所授彼金刚剑。向一切如来作挥斫相。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　般若波罗蜜多理
能断一切胜怨敌　　灭除一切诸罪垢

尔时世尊。复入起平等心转法轮大菩萨三昧。出生法加持金刚三摩地。此名一切如来大轮三昧。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)呬(引)睹(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成金刚界大曼拏罗等一切如来曼拏罗。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现金刚轮相。住佛掌中。然后从彼金刚轮相中。出一切世界极微尘量等如来像。乃起平等心转妙法轮。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。而彼起平等心转法轮性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生起平等心转法轮大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉金刚所成轮　　即我金刚最上法
由才发起平等心　　即转无上妙法轮

是时起平等心转法轮大菩萨身。从世尊心下。于一切如来左月轮中如理而住。复请教示。

尔时世尊。即入一切如来大轮金刚三摩地。以一切如来大曼拏罗三昧。于普尽无余诸有情界。悉令入于不退转轮获诸利益。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来转正法轮最上悉地胜妙之相。即以金刚轮。授与起平等心转法轮大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚场。以金刚场灌顶法而为灌顶。

尔时金刚场菩萨摩诃萨。以彼金刚轮。安立一切如来不退转性。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　一切诸法清净者
金刚不退转大轮　　此即名为菩提场

尔时世尊。复入无言大菩萨三昧。出生法加持金刚三摩地。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)婆(引)沙(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德金刚手。成一切如来法文字。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出现金刚念诵之像。住佛掌中。然后从彼金刚念诵像中。出一切世界极微尘量等如来像。放一切如来法光明。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。彼法自性性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生无言大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉自然大秘密　　我说此为秘密语
如理宣说正法门　　所说语言离戏论

是时无言大菩萨身。从世尊心下。于一切如来后月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊。即入一切如来秘密语金刚三摩地。以一切如来语念诵三昧。于普尽无余诸有情界。悉令获得语密成就。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来语秘密性最上悉地。即以金刚念诵像。授与无言大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚语。以金刚语灌顶法而为灌顶。

尔时金刚语菩萨摩诃萨。即以金刚念诵像。与一切如来谈论。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　名为金刚真念诵
而彼一切佛如来　　是速成就大明者

此是金刚大法性智。一切如来转大轮智。一切如来随转论轮戏论之智。一切如来大智大士。

尔时世尊。复入一切如来巧业大菩萨三昧。出生羯磨加持金刚三摩地。此名一切如来羯磨三昧。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)羯哩摩(二合一句)

才出一切如来心时。以一切羯磨平等智。于金刚萨埵三摩地善通达故。即彼如是具德持金刚者。成一切如来羯磨光明。为出现已。以是光明遍照一切世界。混成一切如来大羯磨界。而彼普尽一切如来大

羯磨界。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出生大羯磨金刚像。周遍一切虚空界量。住佛掌中。然后从彼大羯磨金刚像中。出一切世界极微尘量等如来像。广作一切胜事业。等以一切佛神通游戏。于一切世界广施作已。彼一切如来无边事业性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生一切如来巧业大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉诸佛妙不空　　而我一切事业多
无功用心作佛事　　此即能转金刚业

是时一切如来巧业大菩萨身。从世尊心下。于一切如来前月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊即入一切如来不空金刚三摩地。以一切如来转大供养无量不空一切事业广大仪轨。于普尽无余诸有情界。令得一切事业成就。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来金刚事业性神境智通最上悉地殊胜之果。即以彼羯磨金刚杵一切羯磨转轮一切如来金刚羯磨灌顶。授与一切如来金刚巧业大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚尾湿嚩。以金刚尾湿嚩灌顶法而为灌顶。

尔时金刚尾湿嚩菩萨摩诃萨。以彼羯磨金刚杵安自心已。即安立一切如来住巧业性。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　善作最上妙巧业
今得授于我掌中　　于巧业中安巧业

尔时世尊。复入极难敌精进大菩萨三昧。出生羯磨加持金刚三摩地。此名一切如来善护三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)茾(力角切下同)叉(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德金刚手。成坚固甲胄。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出生大金刚甲胄像。住佛掌中。然后从彼金刚甲胄像中。出一切世界极微尘量等如来像。作一切如来善护广大仪轨事业。等以一切佛神通游戏。广施作已。彼极难敌精进性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生极难敌精进大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我此精进铠　　极坚固我坚固身
由坚固性本无身　　故金刚身胜所作

是时极难敌精进大菩萨身。从世尊心下。于一切如来右月轮中。

如理而住。复请教示。

尔时世尊。即入一切如来坚固金刚三摩地。以一切如来精进波罗蜜多三昧。于普尽无余诸有情界。救拔利益。悉令获得适悦快乐。乃至得一切如来妙金刚身最上悉地殊胜之果。即以金刚甲胄。授与极难敌精进大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚慈友。以金刚慈友灌顶法而为灌顶。

尔时金刚慈友菩萨摩诃萨。即以金刚甲胄。于一切如来作胜被甲。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　最上大慈胜甲胄
坚固精进大护身　　此即名为大慈友

尔时世尊。复入摧诸魔大菩萨三昧。出生羯磨加持金刚三摩地。此名一切如来方便三昧。即一切如来心。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)药叉(一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成金刚大牙器仗。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出生金刚牙像。住佛掌中。然后从彼金刚牙像中。出一切世界极微尘量等如来像。作一切如来暴怒调伏等事。以一切佛神通游戏。广施作已。彼摧诸魔性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生摧诸魔大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我此大方便　　是即诸佛悲愍者
由众生利寂静故　　乃现暴怒诸所作

是时摧诸魔大菩萨身。从世尊心下。于一切如来左月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊即入一切如来极忿金刚三摩地。以一切如来能调难调三昧。于普尽无余诸有情界。施大无畏。悉令获得适悦快乐。乃至得一切如来大方便神境智通最上悉地殊胜之果。即以金刚大牙器仗。授与摧诸魔大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚暴怒。以金刚暴怒灌顶法而为灌顶。

尔时金刚暴怒菩萨摩诃萨。即以所授金刚大牙器仗安自口中。向一切如来作恐怖相。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　能调一切极难调

大利金刚牙器仗　　大悲方便心所生

尔时世尊。复入一切如来拳大菩萨三昧。出生羯磨加持金刚三摩地。此名一切如来身语心金刚缚三昧。即一切如来心。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)散提(引一句)

才出一切如来心时。即彼如是具德持金刚者。成一切如来一切印缚。为出现已。即入世尊大毗卢遮那如来心。合为一体。从是出生金刚缚像。住佛掌中。然后从彼金刚缚像中。出一切世界极微尘量等如来像。于一切世界普印一切如来智等及一切如来神通游戏。广施作已。彼一切如来拳妙缚性。于金刚萨埵三摩地。妙坚牢故合为一体。出生一切如来拳大菩萨身。住世尊大毗卢遮那如来心。说此颂曰。

大哉我妙坚固缚　　即我三昧坚固身
以一切愿悉成就　　彼解脱者乃为缚

是时一切如来拳大菩萨身。从世尊心下。于一切如来后月轮中。如理而住。复请教示。

尔时世尊即入一切如来缚三昧金刚三摩地。以一切如来印缚三昧。于普尽无余诸有情界悉令获得一切如来贤圣加持一切愿成就。及得一切适悦快乐。乃至得一切如来一切智。智印主最上悉地殊胜之果。即作金刚缚相。授与一切如来拳大菩萨双手掌中。时诸如来。即为立名号金刚拳。以金刚拳灌顶法而为灌顶。

尔时金刚拳菩萨摩诃萨。即以金刚缚。于一切如来作妙缚相。说此颂曰。

此是一切大觉尊　　秘密印缚大坚固
以一切佛速成就　　不越金刚大三昧

此是一切如来供养广大羯磨仪轨大精进坚固甲胄。一切如来大方便一切即智。一切如来大羯磨大士。

尔时世尊阿閦如来。以世尊大毗卢遮那如来及一切如来智所成已。印一切如来智故。即入金刚婆罗蜜多三昧。出生金刚加持三摩地。此名一切如来金刚三昧。即一切如来印。从自心出。说是大明曰。

萨埵嚩日哩(二合一句)

才出一切如来心时。即现种种金刚光明具德持金刚者。于是金刚光明门中。成一切世界极微尘量等如来像。以一切如来金刚波罗蜜多智印已。复聚为一体。从是出现周遍一切世界为量大金刚像。于世尊大毗卢遮那如来前月轮中。如理而住说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　萨埵金刚我坚固
由坚固性本无身　　是故金刚身出现

尔时世尊宝生如来。印世尊大毗卢遮那如来及一切如来智故。即入宝波罗蜜多三昧。出生金刚加持三摩地。此名金刚宝三昧即自印。从自心出。说是大明曰。

啰怛那(二合)嚩日哩(二合一句)

才出一切如来心时。即现大宝光明具德持金刚者。于是宝光明中。成一切世界极微尘量等如来像。遍印一切如来智已。复聚为一体。从是出现周遍一切世界为量大金刚宝像。于世尊大毗卢遮那如来右月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　我即名为宝金刚
彼一切印一切愿　　是即灌顶坚固理

尔时世尊观自在王如来。印世尊大毗卢遮那如来及一切如来智故。即入法波罗蜜多三昧。出生金刚加持三摩地。此名大法三昧。即自印。从自心出。说是大明曰。

达哩摩(二合)嚩日哩(二合一句)

才出一切如来心时。即现莲华光明具德持金刚者。于是莲华光明中成一切世界极微尘量等如来像。遍印一切如来智已。复聚为一体。从是出现周遍一切世界为量大金刚莲华像。于世尊大毗卢遮那如来后月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　大法金刚我清净
由本自性清净故　　令诸贪染悉无垢

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第四

金刚界大曼拏罗广大仪轨分第一之四

尔时世尊不空成就如来。印世尊大毗卢遮那如来及一切如来智

故。即入一切波罗蜜多三昧。出生金刚加持三摩地。此名一切如来羯磨三昧即自印。从自心出。说是大明曰。

羯哩摩(二合)嚩日哩(二合一句)

才出一切如来心时。即现一切羯磨光明具德持金刚者。于是羯磨光明中。成一切世界极微尘量等如来像。遍印一切如来智已。复聚为一体。从是出现大金刚羯磨像。周遍一切世界为量随向方面。于世尊大毗卢遮那如来左月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　多业金刚即我是
由一成于无尽故　　于有情界善作业

此是一切如来智三昧。大灌顶金刚法性一切供养。一切如来大波罗蜜多法门。

尔时世尊大毗卢遮那如来。复入一切如来悦乐供养三昧。出生金刚三摩地。即一切如来部大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)逻(引)细(引一句)

才出一切如来心时。即出大金刚印具德持金刚者。于是金刚印门中。成一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚嬉戏大明妃像。如金刚萨埵身相无异。具种种形色妙好威仪。众庄严具而为庄严。总摄一切如来部金刚萨埵明妃。于世尊阿閦如来曼拏罗左月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉我有无等比　　诸佛上妙之供养
由知欲乐供养故　　乃能转彼诸供养

尔时世尊。复入一切如来宝鬘灌顶三昧。出生金刚三摩地。即一切如来部大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)摩(引)梨(引一句)

才出一切如来心时。即出大宝印具德持金刚者。于是大宝印中。成一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚鬘大明妃像。色相庄严如前无异。于世尊宝生如来曼拏罗左月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉我此无等比　　是即称为宝供养
而彼三界最胜王　　受教令故作供养

尔时世尊。复入一切如来妙歌三昧。出生金刚三摩地。即一切如来部大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)诣(引)帝(引一句)

才出一切如来心时。即出一切如来法印具德持金刚者。于是一切如来法印中。成一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚妙歌大明妃像。于世尊观自在王如来曼拏罗左月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉庄严大妙歌　　我当供养诸见者
由彼适悦供养故　　即一切法如响应

尔时世尊。复入一切如来舞供养三昧。出生金刚三摩地。即一切如来部大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)涅哩(二合)帝(引重呼一句)

才出一切如来心时。即现一切如来舞供养广大法用事具德持金刚者。于是一切如来舞供养广大法用事中。成一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚舞大明妃像。于世尊不空成就如来曼拏罗左月轮中。如理而住说此颂曰。

大哉广大我供养　　广作一切供养事
以金刚舞法用故　　安立诸佛妙供养

此名一切如来无上悦乐三昧。一切如来鬘。一切如来歌咏。一切如来作无上事业。即一切如来秘密供养。

复次世尊阿閦如来。以对世尊大毗卢遮那如来供养事故。即入一切如来大笑三昧。出生金刚三摩地。即一切如来誐尼迦大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)度闭(引一句)

才出一切如来心时。即现种种香供养云海庄严周遍一切金刚界量具德持金刚者。于是种种香供养云海庄严中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚香大明妃像。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左月轮中。如理而住说此颂曰。

大哉我此大供养　　金刚大笑具端严
由彼众生遍入故　　速得无上菩提果

尔时世尊宝生如来。以对世尊大毗卢遮那如来供养事故。即入一切如来宝庄严供养三昧。出生金刚三摩地。即一切如来钵啰帝诃陵大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)布瑟闭(二合引一句)

才出一切如来心时。即现一切华供养庄严周遍一切虚空界量具德持金刚者。于是一切华供养庄严中出。一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚华大明妃像。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左月轮中。如理而住说此颂曰。

大哉我此华供养　　一切庄严妙所作
由诸如来宝性故　　速得成就诸供养

尔时世尊观自在王如来。以对世尊大毗卢遮那如来供养事故。即入一切如来灯供养三昧。出生金刚三摩地。即一切如来讷顶大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合引)路(引)计(引一句)

才出一切如来心时。即现一切灯供养庄严周遍法界具德持金刚者。于是一切灯供养庄严中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚灯大明妃像。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉我此妙广大　　所成供养灯端严
由是速具光明故　　即得见彼一切佛

尔时世尊不空成就如来。以对世尊大毗卢遮那如来供养事故。即入一切如来涂香供养三昧。出生金刚三摩地。即一切如来际微大明妃。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)巘提(引一句)

才出一切如来心时。即现一切涂香供养庄严周遍一切世界为量具德持金刚者。于是一切涂香供养庄严中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出现金刚涂香大明妃像。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉涂香成供养　　我此微妙大悦意
由诸如来遍涂香　　普熏一切清净身

此名一切如来遍入智大菩提分三昧。一切如来法光明。戒定慧解脱解脱知见胜妙之香。是即一切如来教令事业。

尔时世尊大毗卢遮那如来。复入一切如来三昧钩大士三昧。出生萨埵金刚三摩地。即一切如来印众生。从自心出。说是大明曰。

嚩日囕(二合引)酤舍(一句)

才出一切如来心时。具德持金刚者。成一切如来钩召三昧金刚印众。为出现已。于是一切如来钩召三昧金刚印众中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出生金刚钩菩萨身。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁金刚门月轮中。如理而住。作一切如来钩召三昧。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　平等钩召我坚固
由我普遍钩召故　　即得集会曼拏罗

尔时世尊。复入一切如来三昧引入大士三昧。出生金刚三摩地。即引入一切如来印钵啰帝诃啰。从自心出说是大明曰。

嚩日啰(二合)播(引)舍(一句)

才出一切如来心时。具德持金刚者。成一切如来引入三昧大印众。为出现已。于是一切如来引入三昧大印众中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出生金刚索菩萨身。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁宝门月轮中。如理而住。即引入一切如来。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　我金刚索妙坚固
设入一切极微中　　亦复引入此三昧

尔时世尊复入一切如来三昧锁大士三昧。出生金刚三摩地。即一切如来三昧。缚一切如来讷多从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合)塞普(二合引)吒(一句)

才出一切如来心时。具德持金刚者。成一切如来三昧缚大印众。为出现已。于是一切如来三昧缚大印众中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出生金刚锁菩萨身。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁法门月轮中。如理而住。于一切如来作妙缚相。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　我金刚锁妙坚固
由缚一切解脱者　　为众生利还作缚

尔时世尊。复入一切如来遍入大士三昧。出生金刚三摩地。即一切如来一切印际吒。从自心出。说是大明曰。

嚩日啰(二合引)吠(引)舍(一句)

才出一切如来心时。具德持金刚者。成一切如来普遍警觉印众。为出现已。于是一切如来普遍警觉印众中。出一切世界极微尘量等如来像。复聚为一体。出生金刚铃菩萨身。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁羯摩门月轮中。如理而住。普遍警觉一切如来。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　此金刚铃我坚固
由为一切主宰故　　亦复作彼诸仆使

此名一切如来三昧钩召。一切如来引入。一切如来妙缚。一切如来敬爱。如是等依一切如来教令所作。

复次世尊大毗卢遮那如来。以加持力作弹指相。普遍召集一切如来。说此召集加持心明曰。

嚩日啰(二合)三摩(引)惹(一句)

由是罗嚩刹那牟呼栗多中。即一切如来互警觉已。普遍一切世界云海。一切世界极微尘量等。诸如来并菩萨众。悉来集此大曼拏罗金刚摩尼宝峰楼阁。至世尊大毗卢遮那如来所。说是普礼大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多播(引)捺满捺喃(引)迦噜(引)弥(引一句)

以如是自性成就大明。随所乐诵普礼一切如来足已。说此颂曰。

大哉诸佛大普贤　　是诸菩萨妙敬议
一切如来大轮坛　　影现一切如来像

作是说已。是时十方世界所来集会一切如来并诸菩萨。以彼一切如来加持力故。混入世尊大毗卢遮那如来心。复从一切如来心。各各出自菩萨众会。于世尊金刚摩尼宝峰楼阁。周匝围绕同住三摩地中。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　广大无始本来生
由是一切微尘数　　同证清净一佛性

尔时十方一切世界所来集会一切如来。咸悉于此金刚界大曼拏罗

中。以加持力。于普尽无余诸有情界。广作救护。悉令获得利益安乐。乃至得一切如来平等智通最上悉地殊胜果等。时诸如来。咸共劝请具德一切如来增上主宰自金刚萨埵无始无终大持金刚者。以是一百八名劝请称赞。颂曰。

金刚勇猛大正士　是即金刚诸如来
由普贤性金刚初　圣金刚手我顶礼
彼金刚王妙胜觉　金刚钩即诸如来
金刚最上不空王　金刚钩召我顶礼
金刚敬爱大妙乐　而金刚箭善调伏
魔欲最胜大金刚　彼金刚弓我顶礼
金刚善哉妙生胜　金刚极喜即大乐
最上金刚欢喜王　彼金刚喜我顶礼
金刚妙宝坚固利　金刚虚空大摩尼
金刚丰盛虚空藏　彼金刚藏我顶礼
金刚妙光大炽焰　金刚圣日即佛光
金刚圆光大照明　大金刚光我顶礼
金刚宝幢善利生　金刚表刹妙欢喜
妙宝幢相即金刚　彼金刚刹我顶礼
金刚喜笑大适悦　金刚笑即大希有
大喜大乐金刚初　金刚妙悦我顶礼
金刚妙法真实理　金刚莲华妙清净
观照自在金刚眼　彼金刚眼我顶礼
金刚利即大乘法　而金刚剑大器仗
金刚甚深妙吉祥　彼金刚慧我顶礼
金刚因即金刚场　金刚妙轮大理趣
如教善转金刚起　彼金刚场我顶礼
最上妙明金刚语　金刚持诵善成就
无言金刚胜悉地　彼金刚语我顶礼
金刚事业妙教令　如金刚业善遍行
金刚不空极广大　金刚巧业我顶礼
金刚守护大精进　金刚甲胄大坚固
最胜勤勇极难敌　金刚精进我顶礼
金刚药叉大方便　金刚利牙大恐怖
摧伏魔力胜金刚　金刚暴怒我顶礼
妙金刚拳大威力　而金刚拳善解脱
金刚坚固胜三昧　彼金刚拳我顶礼
如是百八寂静名　若有常能受持者
彼于金刚灌顶等　一切所作胜成就
如是最上秘密名　大持金刚此称赞

若有常伸歌咏者　　得与金刚手无异
我所称赞如是等　　持金刚者百八名
大乘现证三昧门　　此即流布妙理趣
我所劝请汝圣等　　愿说最上自仪轨
谓一切佛大智轮　　最胜金刚曼拏罗

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第五

金刚界大曼拏罗广大仪轨分第一之五

尔时具德持金刚者。闻诸如来劝请语已。即入一切如来三昧。出生金刚加持三摩地。说此金刚界大曼拏罗颂曰。

复次我今当演说　　最上广大曼拏罗
其相犹如金刚界　　是故名为金刚界
如教次第应安立　　曼拏罗中诸相分
先以大萨埵大印　　普遍加持作观想
于前印处即当起　　如理观视于诸方
以高举相次第行　　金刚萨埵应念诵
应取新线坚妙合　　称其分量而善用
行人持线以抨量　　随力应作曼拏罗
其坛四方及四门　　复以四刹而严饰
及以四线而交络　　缯帛妙线等庄严
于其四隅诸分位　　及诸门户相合处
各各钿饰金刚宝　　次第抨外曼拏罗
外坛中心如轮相　　复次渐入于中宫
以金刚线善抨量　　设以八柱而间饰
于彼金刚胜住处　　而复饰以五轮坛
于是所立轮坛中　　如教安立佛形像
于彼中心曼拏罗　　佛像周围当安布
四胜三昧邪印契　　如其次第应图画
以金刚步而渐进　　次第安四曼拏罗
所谓阿閦佛等四　　一切佛像皆安立
先画阿閦曼拏罗　　持金刚等众齐等
次画宝生曼拏罗　　金刚藏等众圆满
次无量寿曼拏罗　　金刚眼等众清净
不空成就曼拏罗　　金刚巧业等应画
于内轮坛诸隅分　　当画金刚明妃众
其外轮坛四隅处　　应画佛供养等四
然后于彼四门中　　安四护门大明王

次复于外轮坛处　　各应安立大萨埵
然后如其本部仪　　结胜三昧邪印契
金刚阿阇梨入已　　开印普遍为惊觉
次诵金刚警觉心　　阿字是为所教令
作自加持称自名　　然后金刚作成就
金刚阿阇梨次结　　萨埵金刚钩召印
复作弹指遍警觉　　召请一切佛菩萨
即刹那间一切佛　　金刚萨埵同集会
遍满一切曼拏罗　　普遍召请咸来集
然后次应结大印　　金刚萨埵乃亲近
一遍应诵百八名　　依法次第而称赞
既集会已施欢喜　　一切如来悉坚固
金刚萨埵本法成　　作大慈友而安住
然后于其四门处　　金刚钩等应作法
胜大羯磨印等作　　以三昧法而安立
胜三昧邪等诸印　　萨埵金刚等亦然
应诵惹吽鑁呼明　　求大萨埵法成就
然后佛等一切众　　并大萨埵咸集会
依法钩召即遍入　　悉得相应而敬爱
然作秘密供养事　　诸大我者悉欢喜
如教利益诸众生　　能作一切成就事
如是一切曼拏罗　　于中所有诸法用
是即金刚阿阇梨　　如教所作诸事业

复次宣说金刚界中诸曼拏罗。所有弟子入坛法等广大仪轨。今先说彼弟子入曼拏罗仪。诸欲入者。谓应先于普遍无余诸有情界起救护心。悉令获得适悦快乐。及得一切最上悉地。诸有入此大曼拏罗者。不应拣择是严非器。何以故。世尊谓有有情造大罪业。彼或于此大曼拏罗见已入己。即得当离一切恶趣。世尊或有有情。受诸饮食五欲娱乐。世间义利坚着不舍。即以此世间之法而为先行。但能于此曼拏罗中随欲所作。亦得一切意愿圆满。世尊或有有情。爱乐戏笑歌舞饮食快乐等事。又复于此一切如来大乘现证三昧法性不了知故。入余天族坛中。为求一切意愿圆满。取着彼中爱乐快乐戏笑等事。乃于一切如来曼拏罗中受学法等。妄生怖畏而不能入。于彼恶趣坛路门中。生住着心。如是等类。若能于此金刚界大曼拏罗相应而入。为求一切适悦快乐胜爱乐事最上悉地者。亦得成就。即能转彼入诸恶趣现前道等。世尊或有有情。修正法者。爱乐一切如来戒定慧法最上方便悉地果等。为求无上佛菩提故。修习一切禅定解脱地位等法。遍历无量无边苦者。如是等类。入此金刚界大曼拏罗中。如来之果即能速证。不为难得。况余一切成就法等。

复次宣说礼敬仪轨。谓先普礼四方一切如来。先作金刚合掌。全身委地礼东方如来。大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布儒(仁祖切)波塞他(二合引)那(引)野(引)怛摩(二合引)喃儞哩夜(二合引)怛夜(引)弥萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日啰(二合)萨埵(引)提瑟姹(二合)莎[牟*含](引切身下同三)

如前金刚合掌安于心间。即以額礼南方如来。大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布惹(引)毗尸(引)哥(引)夜(引)怛摩(二合引)喃儞哩夜(二合引)怛夜(引)弥萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)阿毗诜左[牟*含](引)(三)

如前金刚合掌复安于头。即以口礼西方如来。大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)那(引)夜(引)怛摩(二合引)喃儞哩夜(二合引)怛夜(引)弥萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日啰(二合)达哩摩(二合引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野[牟*含](引)(三)

如前金刚合掌。从头渐下安于心间。即以顶礼北方如来。大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布惹(引)葛哩摩(二合)尼(引)怛摩(二合引)喃儞哩夜(二合引)怛夜(引)弥萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)酤噜(引)[牟*含](引)(三)

然后金刚阿阇梨。令金刚弟子以绯帛覆面。结萨埵金刚印。诵此大明曰。

三摩野萨怛鑁(三合一句)

然后以二中指持于华鬘成印。即入曼拏罗。诵此大明曰。

三摩野吽(引一句)

入曼拏罗已。然后授此誓诫言。汝今已得入一切如来曼拏罗中。当观我即从彼金刚智所生。由是金刚智故。汝即当得一切如来一切悉地。况余所有悉地法邪。若有不见大曼拏罗者。汝不应为说此三昧法。若为说者违越三昧。然后金刚阿阇梨。自结萨埵金刚印。安于金刚弟子顶。安已作是言。诸不应说人。汝为说者。以此三昧金刚摧碎

汝顶。次以三昧。印水诵是心明加持。一遍然后授与弟子。令饮说此誓心大明曰。

嚩日啰(二合)萨埵莎煬帝(引)[寧*也](切身下同一句)纥哩(二合)捺曳(引)三摩嚩悉体(二合)多(二)儞哩毗(二合)[寧*也]怛怛刹(二合)赧夜(引)夜(引)(三)[寧*也]祢突噜(二合引)夜(引)祢[牟*含]那野(四)嚩日噜(二合引)捺迦姹(五)

然以誓诫告弟子言。汝从今已后。想我即同金刚手尊。如我所作汝亦应作。汝当于我勿生轻慢。无令于汝返招殃咎。命终之后堕大地狱。复授誓诫心曰。

萨哩啰(二合)怛他(引)誐多(引)室左(二合引)提底瑟姹(二合)当(引一句)嚩日啰(二合)萨都(引)弥(引)阿(引)尾舍睹(二)

然后金刚阿阇梨。即结萨埵金刚印。说是大明曰。

阿煬多怛三(二合)摩踰(引)嚩日囕(二合一句)嚩日啰(二合)萨埵弥帝三蜜哩(三合)多(二)阿(引)尾舍野睹帝捺曳(二合引)嚩(三)嚩日啰(二合)夜(引)那末耨多囕(四)嚩日啰(二合引)尾(引)舍恶(五)

然后开前萨埵金刚印。复结忿怒拳。如大乘现证三昧等法。以金刚语随其所乐应当持诵。然作召入法。当召入时。从微妙智生。以是智故。即能如应觉了他心。知过去未来等事得心坚固。能于一切如来教中。息除诸苦。及得远离一切怖畏。得一切萨埵一切如来威力加持。得一切悉地现前成办。得未曾有欢喜适悦妙乐出生。于彼妙乐中。或得成就诸三摩地。或得成就诸陀罗尼。或得圆满一切意愿。或复得成一切如来。然后即用彼印。安于自心以解弟子。诵是大明曰。

唵(引)底瑟姹(二合)嚩日啰(二合一句)捺哩(二合)厨(引)弥(引)婆嚩(二)赊(引)说都(引)弥(引)婆嚩(三)纥哩(二合)捺野弥(引)提底瑟姹(二合)(四)萨哩嚩(二合)悉亭左弥(引)钵啰(二合)野蹉(五)吽(引)(六)诃诃诃诃呼(引)(七)

次令弟子以所持华鬘。[打-丁＋勉]于曼拏罗中。诵是大明曰。

钵啰(二合)底(引)蹉嚩日啰(二合)呼(引一句)

然后华所堕处。即是本尊成就。次复以其华鬘。系弟子头上。诵是大明曰。

唵(引)钵啰(二合)帝屹哩(二合)恨拏(二合)埵(一句)弥[牟*含]萨埵

摩贺(引)末罗(二)怛夜(引)末驮夜(引)底(引)那摩贺(引)萨怛吠(二合引)那(三)钵啰(二合)底溹睹(引)婆嚩帝(四)尸(引)竭囕(二合)左(引)写悉[亭*夜](切身下同)底(五)

然后阿阇梨。为其弟子除去面帛。诵是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵莎煬底[寧*也](一句)作刍讷伽(二合引)吒那怛怛钵(二合)啰(二)乌讷伽(二合引)吒野底萨哩嚩(二合引)刍(引)(三)嚩日啰(二合)作刍啰耨多囕(四)呬嚩日啰(二合)播舍(五)

然令弟子于大曼拏罗中次第观视。弟子于曼拏罗中才观视时。即得一切如来威力加持。金刚萨埵安住自心。即见曼拏罗中。有其种种光明轮等诸神通事。入一切如来妙加持性。或见具德大持金刚者为现本身。或见如来等。从是已后。所有一切义利一切意愿。随欲所作皆得成就。乃至得成持金刚尊。及成一切如来。如是大曼拏罗。遍观视已。然后金刚阿阇梨。以金刚加持宝瓶香水。灌弟子顶。诵是大明曰。

嚩日啰(二合引)毗诜左(一句)

然后阿阇梨。随以一印而为系鬘。作自标帜安双手中。如是告言。汝今已受诸佛如来金刚灌顶。得一切佛摄受于汝。汝当善得金刚成就。说是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)提钵底埵(引一句)阿毗诜左(引)弥底瑟姹(二合)(二)嚩日啰(二合)三摩野萨怛鑁(三合三)

次当授与弟子金刚灌名。说是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵埵(引句)摩毗诜左(引)弥嚩日啰(二合)那(引)摩(引)毗尸(引)哥多(二)呬(引)嚩日啰(二合)那(引)摩(三)

若为弟子授金刚名。应加系字随用而呼。如上说入一切曼拏罗广大仪轨。

复次问弟子言。汝爱乐义利出生悉地智邪。神通成办悉地智邪。持明成办悉地智邪。乃至一切如来最上成办悉地智邪。然后随其所乐如应为说。应先教示义利成办悉地印智。颂曰。

金刚影像先安立　　如应观想在心中
随方观想彼地形　　是处即当见伏藏
金刚影像遍图画　　如应观想在空中

随所堕处乃应观　　是处即当见伏藏
金刚影像住于舌　　智者随应如理观
自言是处有伏藏　　如言随现即真实
金刚影像遍所成　　如应观想于己身
观其遍入随堕处　　是处即当见伏藏

彼等心大明曰。

嚩日啰(二合)儞提(一句)

啰怛那(二合)儞提(一句)

达哩摩(二合)儞提(一句)

迦哩摩(二合)儞提(一句)

次当教示金刚神通成办悉地印智。颂曰。

金刚遍入所生已　　金刚水成金刚形
如应观想速成就　　即能于其水上行
金刚遍入所生已　　随其所宜自色形
如应观想彼相应　　即得自身同佛色
如前遍入己身已　　自身即同于虚空
如应观想随所欲　　即得隐身而自在
金刚遍入自生性　　观想自身如金刚
然后腾踊而高升　　即能随意虚空行

彼等心大明曰。

嚩日啰(二合)惹罗(一句)

嚩日啰(二合)噜(引)波(一句)

嚩日啰(二合引)哥(引)舍(一句)

嚩日啰(二合)摩[亢*欠](呼郎切一句)

次当教示金刚持明成办悉地印智。颂曰。

妙月影像遍图画　　上踊空中随意行
观想双手持金刚　　金刚持明得成就
妙月影像净周遍　　金刚大宝如应观

随其所欲清净身　　于刹那中即腾踊
升于净月轮相中　　手持金刚妙莲华
观想金刚眼清净　　即得持明法成就
次于净妙月轮中　　羯磨金刚当观想
速持金刚妙巧业　　一切持明得成就

彼等心大明曰。

嚩日啰(二合)达啰(一句)

啰怛那(二合)达啰(一句)

达哩摩(二合)达啰(一句)

迦哩摩(二合)达啰(一句)

次当教示一切如来最上成办悉地印智。颂曰。

巧业金刚三摩地　　思惟遍满虚空界
随其所欲金刚身　　于刹那中即腾踊
萨埵清净三摩地　　观想最上亦复然
获得自在五神通　　速疾大智得成就
金刚萨埵众所成　　犹如虚空极广大
坚固随念速疾成　　自身即得持金刚
诸佛影像众所成　　离障寥廓等空界
于一切佛等持门　　是中证得诸佛果

彼等心大明曰。

嚩日啰(二合)嚩日啰(二合一句)

戍驮戍驮(一句)

萨埵萨埵。

没驮没驮(一句)

如是一切悉地智成办已。

复次宣说秘密总持堪忍法门。先为宣说誓心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵莎煬帝[寧*也](一句)纥哩(二合)捺曳(引)

三摩嚩悉体(二合引)多(二)儞哩毗(二合引)[寧*也]怛怛刹(二合)赧夜(引)夜(引)(三)[寧*也]祢没噜(二合引)夜祢摩那煬(四)

次说誓诫言。汝今不应违越于此誓心三昧。无令于汝返招殃咎。勿使此身命终之后堕大地狱。然后教示秘密印智。颂曰。

金刚遍入发生已　　以金刚掌微细指
一切等摄而齐拍　　山石尚能作敬爱
金刚遍入法相应　　金刚妙缚能摧坏
彼微细指和合时　　山石亦能遍警振
即以如前遍入法　　彼金刚缚悉展舒
而复诸指使遍开　　刹那能坏于百族
微细遍入法相应　　所有诸指皆等摄
以金刚缚而作解　　能夺一切极恶苦

复次宣说秘密成就。若男子若女人。谓应遍入于婆儗中。彼遍入已。想彼诸身普遍展舒。

彼心大明曰。

嚩日啰(二合)嚩舍(一句)

嚩日啰(二合引)吠舍(一句)

嚩日啰(二合)诃那(一句)

嚩日啰(二合)诃啰(一句)

授彼心已。然后教示本尊四种印智。复说此誓诫言。诸余未知。此一印者。汝当慎勿为其指示。何以故是彼有情。以不见大曼拏罗故。辄结是印者不得成就。彼即生疑返招殃咎。速趣命终堕于无间大地狱中。复堕恶趣。复次宣说一切如来萨埵成就大印智。是即一切如来现证菩提印。颂曰。

先从心智发生已　　次应观想金刚月
自身即是诸佛形　　复当观想金刚界
由此才获成就间　　即得智寿及力年
一切随意悉能行　　乃至佛果不难得

次说结金刚萨埵成就大印。颂曰。

以高举相戏掷杵　　作金刚慢自在势

安住身语心金刚　　金刚萨埵即已是
由此一切能遍行　　一切欲主获妙乐
寿力胜色及神通　　金刚萨埵等无异
而彼身语心金刚　　如其图画顺修习
具足所有标帜印　　即作大萨埵成就
复次宣说于诸教　　能成及彼所成法
诸成就者大事业　　今当次第而宣说
日日先当依时分　　如应作自加持等
诸成就法善作已　　然后随欲而自在

复说大印成就广大仪轨。颂曰。

金刚遍入发生已　　大印所作如仪轨
其印如前法所结　　随应观想大萨埵
彼智萨埵得见已　　即应观想于自身
结印钩召遍入已　　作敬爱已得成就

彼心大明曰。

嚩日啰(二合)萨埵恶。

此是金刚遍入心。

嚩日啰(二合)萨埵捺哩(二合)舍(一句)

此是大士随念心。

惹吽(引)鑁呼(引)

此是大萨埵钩召遍入妙缚敬爱心。复次颂曰。

此三摩邪萨怛鑁　　遍入于彼后月轮
观自身即萨埵故　　诵三摩邪萨怛鑁
由彼萨埵大印故　　观想己身即彼身
以金刚语妙成就　　即一切印皆能成
若诵惹吽鑁呼明　　即能遍入一切佛
起如善意妙相应　　即得广大胜成就
复次我说羯磨法　　金刚羯磨胜无上
诸佛随念妙悉地　　速疾得成正觉尊
萨埵金刚妙成就　　获得一切印主宰
大宝金刚成就故　　即为一切宝主宰
妙法金刚由成就　　即能任持诸佛法

羯磨金刚印相应　　能办金刚众事业
金刚萨埵法成就　　由结萨埵大智印
金刚钩召法相应　　持金刚者悉能召
金刚妙爱大印智　　即能善爱一切佛
金刚善哉法相应　　即得诸佛皆欢喜
金刚宝印如仪轨　　即得诸佛授灌顶
金刚妙光法相应　　金刚光明悉获得
持习金刚幢相应　　即得一切愿圆满
金刚大笑法相应　　得与诸佛同喜笑
金刚妙法理相应　　即能任持金刚法
由金刚利法相应　　即得诸佛胜妙慧
持习金刚轮因故　　即能转彼大法轮
金刚妙语若相应　　即得诸佛语成就
金刚胜业成就故　　速得金刚胜事业
金刚甲胄若被身　　得金刚身妙坚固
金刚药叉由成就　　金刚药叉等无异
以金刚拳妙缚成　　得一切印皆成就
金刚嬉戏成就故　　即得金刚妙乐事
金刚宝鬘法相应　　得一切佛施灌顶
金刚妙歌相应故　　即得金刚妙歌咏
金刚旋舞法相应　　普能供养一切佛
金刚烧香法相应　　普施世间大适悦
金刚妙华法相应　　能作世间敬爱事
金刚灯明大印契　　以供养故得净眼
金刚涂香妙相应　　能除一切诸苦恼
金刚钩召法相应　　能作钩召诸胜业
以金刚索相应故　　普令一切遍引入
金刚锁法相应故　　即能堪任一切缚
由金刚铃遍警觉　　一切遍入令欢喜

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第六

金刚界大曼拏罗广大仪轨分第一之六

复次今说一切如来金刚三昧印智法门。颂曰。

先作坚固金刚掌　　谓以十指互相交
即此所说金刚掌　　不改便结金刚缚
所有一切三昧印　　皆从金刚缚所生
我今宣说成结仪　　彼金刚结为最上

萨埵金刚坚固作　　竖二中指如牙相
二中指间复微屈　　此名阿閦佛胜印
大指中指如宝形　　复屈中指如莲相
即以此印屈头指　　三佛之印应如次
我今次第当演说　　中方最胜如来部
所有三昧邪胜印　　成结事业皆成就
先以二手如月相　　离二中指如金刚
余诸指面皆不着　　此名萨埵金刚印
头指如钩头指交　　复作善哉弹指相
金刚萨埵此四印　　能成一切诸印众
宝金刚印竖大指　　复以头指面相合
不改前印以中指　　无名小指皆展舒
竖无名指如幢相　　复以二小指相合
即以此印作旋转　　而复安置于笑处
复次展舒二大指　　彼二头指而微屈
即此中指面相合　　是为金刚利剑印
即此竖二无名指　　及二小指交如轮
复次解彼大指缚　　然后展舒从口起
小指大指面相合　　集会羯磨金刚印
即以此印竖头指　　复次展舒于心住
屈二头指如牙相　　二小指合而复解
小指大指二中间　　屈二头指而相附
竖二大指于心中　　即复展舒成鬘印
即以胜掌从口散　　然后旋舞顶上合
以金刚缚而下施　　复金刚掌而上献
竖二大指而相附　　然后展舒如涂势
由一头指先微屈　　复二大指而结缚
大指头指二如锁　　然后金刚胜拳合
次当说彼印成就　　金刚成就为最上
先以自印安于心　　是为萨埵金刚定
我今次说彼事业　　金刚事业为最上
金刚界等诸胜印　　普遍集会诸如来
曼拏罗中阿阇梨　　刹那加持于弟子
由结萨埵金刚印　　得如执金刚无异
由结金刚钩妙印　　即能普召一切佛
妙爱金刚相应故　　尚能随爱等觉者
由结金刚善哉印　　即得诸佛施欢喜
以金刚喜妙相应　　诸佛咸赞善哉语
由结宝金刚印故　　即获诸佛妙灌顶
以结金刚日妙印　　得与佛光等无异

由成金刚幢印故　　即能圆满一切愿
金刚大笑法相应　　得与诸佛同喜笑
遍持金刚法相应　　即得金刚法无异
金刚利剑遍持故　　即能断除诸烦恼
坚结金刚轮印故　　诸曼拏罗为主宰
金刚结印相应故　　成就最上金刚语
羯磨金刚印和合　　得同金刚羯磨事
坚结金刚甲胄印　　即获金刚所成身
由结金刚牙胜印　　能破一切魔恶者
坚结金刚拳印故　　能令一切印顺伏
由金刚戏得妙乐　　金刚鬘得胜庄严
金刚歌得语威肃　　金刚舞得诸供养
金刚香得大悦泽　　金刚华得妙端严
世清净由金刚灯　　金刚涂香获妙香
金刚钩能普钩召　　以金刚索能引入
由金刚锁能善缚　　金刚铃故遍警悟

复次宣说一切法印。

金刚智摄一切佛　　能作坚固金刚界
我今次第当演说　　彼诸法印如仪轨
诵三昧邪萨怛鑁　　得为一切印主宰
若诵阿那野萨嚩　　即能普召于诸佛
阿呼苏佉若称诵　　能令诸佛生妙爱
娑度娑度称念时　　悉得善哉咸欢喜
若诵苏摩贺怛鑁　　诸佛即为授灌顶
噜布儞庾多诵时　　获得胜妙法光明
阿哩他钵啰必帝　　称诵即能满诸愿
诃诃吽诃此笑声　　得与诸佛同喜笑
若诵萨哩嚩迦哩　　所有非法皆清净
耨佉砌那称诵时　　速能断除一切苦
没驮冒地如是诵　　得为曼拏罗主宰
诵钵啰帝摄没那　　能与诸佛同语论
若诵苏嚩始怛鑁　　得一切处皆自在
儞哩婆野萨怛鑁　　称诵刹那离怖畏
若诵设咄噜薄叉　　而能吞伏诸怨敌
若诵萨哩嚩悉提　　圆满一切成就法
若诵摩贺啰帝语　　能得微妙最上乐
噜波输婆称诵时　　即具庄严妙色相
率噜怛啰燥契野　　称诵即能获妙乐

若诵萨哩嚩布惹　　而得最上妙供养
钵啰贺罗儞儞语　　随诵能生适悦心
颇罗誐摩称诵时　　随应获得诸胜果
若诵苏帝惹屹哩　　而能得彼大妙光
苏巘唐僻称诵时　　得妙涂香常清净
阿邪呬[口*弱]普钩召　　阿呬吽吽能引入
呬萨普吒鑁能缚　　健吒恶恶能警动
今说如上诸法印　　所有清净成就法
于舌观想彼金刚　　一切事业皆成就

复次今说诸羯磨印成结仪则。

先作坚固金刚拳　　二羽等引而两分
由此成二金刚印　　然后当说结仪则
左金刚指而平受　　右手起立以成印
此印名为觉最胜　　由此即成佛菩提
阿閦如来触地印　　宝生如来施愿相
无量寿尊胜定仪　　不空成就施无畏
复次如应今演说　　所有羯磨印次第
金刚萨埵等大士　　金刚事业皆随转
高举势掷金刚杵　　二手复如持钩相
然后相应如射法　　次善哉相住于心
二手金刚灌顶相　　于心复示月轮形
左手持箭右射势　　复次旋转向口散
二手开莲右边住　　左剑安心挥斫相
又复旋转如火轮　　二羽金刚从口散
以金刚舞旋复解　　次从两颊于顶住
小指甲胄头指牙　　二金刚拳复相附
次作金刚高举相　　合掌顶礼心战悚
先作系鬘次口散　　后金刚舞而旋转
次以金刚拳仪则　　香等供养应如次
此即一切佛供养　　如教分别供养印
复以二头指如钩　　次二小指如大钩
后复如索二如锁　　又二手背相逼附
复次说上成就法　　金刚事业平等作
众金刚成妙金刚　　于自心中应观想
次说羯磨印事业　　金刚事业具种种
是中由结智拳故　　即能遍入诸佛智
由结阿閦佛印故　　获得坚固意无动
以结宝生佛印故　　即能摄受他所作

由结正法轮印故　　而善转彼大法轮
以无畏印得胜速　　能与众生施无畏
坚结金刚高举印　　即得金刚萨埵乐
以金刚钩能普召　　刹那集会诸如来
金刚箭印妙爱故　　金刚眷属尚能成
由彼金刚大喜印　　诸佛咸施善哉声
以结金刚大宝印　　即能从师受灌顶
遍持金刚大日故　　得与金刚日无异
由竖金刚胜妙幢　　即能普雨诸宝雨
遍持金刚大笑故　　速与诸佛同喜笑
金刚妙华遍持故　　即能善观金刚法
坚结金刚利剑印　　速能断除一切苦
遍持金刚轮印故　　即能转彼妙法轮
由彼诸佛离语言　　金刚念诵即成就
金刚舞印供养故　　诸佛尚能生妙爱
以结金刚甲胄印　　乃获金刚真实性
金刚利牙遍持故　　即彼金刚尚能坏
以金刚拳摧一切　　善得诸印皆成就
由金刚戏得妙乐　　金刚鬘故获妙色
金刚歌得妙歌音　　金刚舞故生善爱
金刚香得大悦泽　　金刚华感净庄严
金刚灯供得妙光　　金刚涂香获香体
彼金刚钩能普召　　而金刚索能引入
由金刚锁善缚门　　金刚铃故遍警动

复次今说一切印相都结仪则。

所谓先应结金刚缚。次以诸指摧拍自心。诵此心明曰。

嚩日啰(二合)满驮[口*但]啰(二合)吒(半音一句)

然后乃可结一切印。即能于自身语心金刚中。而得自在。

次结金刚遍入印。诵此心明曰。

嚩日啰(二合引)吠(引)舍恶(一句)

由是心明。即能遍入。皆同亲友和合而住。然后即得密印三昧。诵此大士随念心明曰。

摩贺(引)三摩邪萨都(引)[亢*欠](引句)

由是心明。于一切印悉得成就。此即都结一切印仪轨。

复次宣说都成就仪。

谓彼最先应结自印。以是自印观自身萨埵。诵此心明曰。

三摩踰(引)[亢*欠](一句)

如是观自身萨埵已复用此大明加持。

三摩邪萨埵阿提底瑟姹(二合)莎[牟*含](一句)

复次宣说诸成就仪。

若欲求彼义利成就者。诵此心明曰。

阿哩他(二合)悉提(一句)

由是心明。得印成就。获大义利。

又若欲求神通成就者。诵此心明曰。

哩提悉提(一句)

又若欲求金刚持明成就者。诵此心明曰。

嚩日啰(二合)尾[寧*也](切身引)达啰(一句)

由是心明。随其所乐即得最上持明成就。

又若欲求最上成就者。当以自印心明如理加持。即得成就。

复次宣说一切印众通用法仪。

谓即如应坚固所作。乃能于自身语心金刚中。得如金刚诸所作用。若所用印加持缓慢。或自欲解散。亦应坚固所作。诵此心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵三摩邪(一句)摩耨播(引)罗野(二)嚩日啰(二合)萨埵堆奴(引)波底瑟姹(二合)捺哩(二合)厨(引)弥(引)婆嚩(三)苏都(引)沙踰(二合引)弥(引)婆嚩(四)阿耨啰讫都(二合引)弥(引)婆嚩(五)苏补(引)沙踰(二合引)弥(引)婆嚩(六)萨哩嚩(二合)悉提孕(二合)弥(引)钵啰(二合)野蹉(七)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)苏左弥唧多室哩(二合)野酤噜(八)吽(引)诃诃诃诃呼(引)(九)婆誐鑁萨哩嚩(二合)怛他(引)誐

多嚩日啰(二合)摩(引)弥(引)扪左嚩日哩(二合)婆嚩(十)摩贺(引)三摩邪萨埵恶(引)(十一)

由是心明故。设有违背如来。毁谤正法。造是五无间业。及余一切恶作之人。于一切如来密印欲求成就者。于现生中亦得金刚萨埵坚固体性。随其所乐。若最上成就。若金刚成就。若金刚萨埵成就。乃至一切如来胜上成就等。一切成就皆悉获得。此即具德一切如来金刚萨埵。作如是说。

复次宣说彼一切印都解仪则。

谓彼等如是　　彼彼所生印
随彼彼处解　　应诵是心明

嚩日啰(二合)穆(一句)

然后从自心起结金刚宝印。安自灌顶处。以二头指作灌顶相。分手缠头。复作系鬘。即以此印成甲胄印。诵此心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)阿毗诜左萨哩嚩(二合)母捺嚂(二合引)弥(引)捺哩(二合)池(引)酤噜(一句)嚩啰葛嚩际(引)那鑁(二)

然后解此甲胄系鬘印已。次当齐掌而拍。成金刚欢喜。印诵此心明曰。

嚩日啰(二合)睹沙野(二合)呼(引一句)

以是印明解灌顶缚。作欢喜已。即得金刚坚固之体。与金刚萨埵等无有异。

复次颂曰。

一称金刚萨埵名　　随其所欲得妙乐
才称念间悉能成　　如金刚手之所说

此即具德普贤菩萨。作如是说。

复次颂曰。

金刚萨埵等大士　　善作一切成就事
随意持诵于此中　　一切教法得成就
密句心印及诸明　　随其所乐诸理趣

依教所说及自作　　于一切处皆成就

复次宣说四种秘密胜供养事。以金刚歌而为歌咏。彼彼大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵僧屹啰(二合)贺(引一句)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)摩耨多嚂(一句)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)誐(引)野乃(一句)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)葛噜婆嚩(一句)

然后若欲入曼拏罗者。先于内曼拏罗中。以是四明作金刚歌咏及金刚舞等。以二手掌结彼秘密四供养印。作供养事。次于外曼拏罗。作金刚香等四种供养。各安本处。次当启白一切如来。随所乐欲献香等供养已。复献上味诸饮食等一切乐具。后如其仪轨引弟子入。即授弟子一切如来成就金刚禁戒。

此是一切佛体性　　金刚萨埵手中住
汝今应当常受持　　金刚萨埵坚固禁

复授是大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)悉提嚩日啰(二合)三摩邪底瑟姹(二合)(二)伊沙怛网(二合引)驮(引)啰野(引)弥(三)嚩日啰(二合)萨埵呬呬呬呬吽(引)(四)

然后告弟子言。汝于一切时。不应以此秘密法门说示他人。即为随应授誓心明。后于一切时。如应入曼拏罗。随力献诸供养。启白一切如来。作用事已。当结萨埵金刚印。从下向上次第而解。诵此心明曰。

唵(引)讫哩(二合)都(引)嚩萨哩嚩(二合)萨埵(引)哩他(二合)悉提哩捺(二合)多(引一句)野他(引)耨誐(引)(二)[薩/女]蹉特网(二合)没驮尾沙焰(三)布那啰(引)誐摩那(引)野睹(四)嚩日啰(二合)萨埵穆(五)

以是心明。于一切曼拏罗中应如是作。及以三昧邪胜印。如应而解。

金刚秘密曼拏罗广大仪轨分第二之一

尔时世尊大毗卢遮那如来。入一切如来金刚总持三昧。出生金刚加持三摩地。于是三摩地中。从一切如来心。成具德金刚手大执金刚者殊妙色相。及普遍炽盛藏金刚总持三昧印。诸贤圣众为出现已。所有一切世界诸佛如来。金刚总持智悉成办已。乃现一切如来智印影

像。安立一切如来金刚界大曼拏罗法用。于净月轮中依止而住。说此颂曰。

大哉无上菩提心　　而诸众生悉欢喜
为令无畏顺伏故　　由斯示作明妃相

是时世尊大毗卢遮那如来。复入一切如来智印三昧金刚界加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮(引)堆说哩吽(引)嚩日哩(二合)尼(一句)

尔时世尊阿閦如来。即入一切如来金刚萨埵三昧智印曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

尔时世尊宝生如来。即入一切如来金刚宝三昧智印曼拏啰加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)啰怛那(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

尔时世尊无量寿如来。即入一切如来金刚法三昧智印曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)达哩摩(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

尔时世尊不空成就如来。即入一切如来金刚羯磨三昧智印曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即说一切如来大总持三昧印四大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵玉呬野(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

此明即是普贤。

唵(引)玉呬野(二合)嚩日囕(二合引)酤尸吽(引一句)

此明即是如来钩。

唵(引)玉呬野(二合)嚩日啰(二合)啰(引)诣(引)啰(引)誐野吽(引一句)

此明即是欲乐。

唵(引)玉啒野(二合)嚩日啰(二合)驮(引)堆(引)说哩吽(引一句)

此明即是大善哉。

是等名为金刚总持门。

复次四明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)玉啒野(二合)啰怛那(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

此明即是宝上。

唵(引)嚩日啰(二合)玉啒野(二合)钵啰(二合)毗(引)吽(引一句)

此明即是宝光明。

唵(引)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)屹啰(二合)玉啒曳(二合引)吽(引一句)

此明即是胜幡瓔珞。

唵(引)玉啒野(二合)贺(引)娑嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

此明即是大笑。

是等名为宝总持门。

复次四明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)玉啒野三摩曳(引)吽(引一句)

此明即是金刚云生。

唵(引)嚩日啰(二合)酤(引)舍玉啒野(二合)吽(引一句)

此明即是阿陀啰尼。

唵(引)嚩日啰(二合)玉啒野(二合)曼拏梨(引)吽(引一句)

此明即是一切轮。

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)惹(引)波三摩曳(引)吽(引一句)

此明即是转大千。

是等名为法总持门。

复次四明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

此明即是胜成就。

唵(引)嚩日嚩(二合)玉呬野(二合)葛嚩际(引)吽(引一句)

此明即是一切护。

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)能瑟吒啰(三合引)驮(引)哩尼吽(引一句)

此明即是伏威光。

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)母瑟致(二合)吽(引一句)

此明即是总持印。

是等名为众总持门。

尔时金刚手菩萨摩诃萨复说一切如来金刚秘密三昧印四大明曰。

唵(引)玉呬野(二合)萨埵嚩日哩(二合引)吽(引一句)

唵(引)玉呬野(二合)啰怛那(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

唵(引)玉呬野(二合)达哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

唵(引)玉呬野(二合)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

如是金刚波罗蜜等四秘密明。即彼一切如来秘密三昧大总持门三昧印摄。于金刚界主宰大曼拏罗炽盛月轮中。依止而住。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说一切如来秘密供养三昧四大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)啰底布(引)惹(引)三摩曳(引一句)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野吽(引)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合引)毗试(引)葛布(引)惹(引)三摩曳(引一句)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野吽(引)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)诣(引)多布(引)惹(引)三摩曳(引一句)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野吽(引)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)涅哩(二合)多布(引)惹(引)三摩曳(引一句)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野吽(引)(二)

如是金刚嬉戏等四大明。各各本部标帜。具有光明。及彼自印。于金刚曼拏罗四隅而住。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第七

金刚秘密曼拏罗广大仪轨分第二之二

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨复说秘密大曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上金刚曼拏罗
其相同彼金刚界　　此说名为金刚密
大曼拏罗法相应　　诸曼拏罗亦然画
诸曼拏罗中依法　　应当悉画于佛印
中方安处加趺相　　此名金刚界主宰
金刚加趺金刚相　　此即金刚部金刚
彼金刚宝加趺相　　如是名为自灌顶
金刚莲华加趺相　　此说名为持寿命
羯磨金刚加趺相　　是为巧业金刚法
应当遍画莲华位　　又复悉画圆光相
座中应画金刚杵　　及金刚钩而起立
画二金刚相相合　　二手作拳善哉相
复画宝聚有炽焰　　日光轮印亦复然
胜幢炽盛光围绕　　诸齿行列金刚笑
金刚中画莲华相　　利剑炽焰亦复然
复画金刚大火轮　　及画舌相具光焰
诸处遍画金刚杵　　应画金刚甲胄相

依法次画金刚牙　　二手拳印如应画
萨萨金刚等随画　　如大坛中所说仪
悉画本印及标帜　　金刚戏等坛中画
于外坛中如仪轨　　悉画本部自标帜
慈氏菩萨等亦然　　随其所乐咸应画

复次宣说入金刚秘密曼拏罗仪。

所谓金刚阿阇梨。先应自结萨埵金刚印。依教入曼拏罗中。作右旋绕。以所结印献金刚手尊。如其所说。于坛四门诵自心明。作解散已。复结金刚钩羯磨印。如教所说作事业已。即应顺向出曼拏罗。乃令金刚弟子。依金刚界大曼拏罗法用。如次而入。入已然后依法解拳。次当授与秘密成就金刚标帜教授金刚。秘密印智等法。

复次此中。应教授金刚秘密身印智。

净月曼拏罗中住　　观想金刚作奋迅
手足指面悉动摇　　金刚明妃尚生爱
屈臂犹如持钩势　　观想金刚在头上
手掌相击使振声　　想金刚钩作钩召
又复应作射箭法　　起奋迅相射心中
如应杀彼诸恶魔　　妙乐金刚自当得
又应作缚系于臂　　从自心至遍自身
彼金刚法用相应　　自得诸佛常卫护

即说如是等心明曰。

嚩日啰(二合)啰(引)誐野呼(引一句)

嚩日囕(二合引)酤舍[口*弱](一句)

摩(引)啰摩(引)啰野发吒(半音一句)

满驮荦(力角切)叉[亢*欠](一句)

复次教授金刚秘密观视印智。

诸金刚视生妙爱　　所谓欢喜开华眼
以其观视明妃故　　即能得彼常顺爱
又复极恶动摇眼　　眼睫照明钩召相
此说名为光明视　　一切世间悉钩召
又复颦眉破坏相　　刹那能现忿怒势

此名遍持忿怒视　　乃至三世尚降伏
又作坚固慈爱眼　　犹如须弥诸山石
此说名为慈爱视　　能破病毒及执魅

即说如是等心明曰。

嚩日啰(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)末吒(半音一句)

祢(引)钵多(二合)捺哩(二合)瑟啖(二合引)酤尸[口*弱](一句)

骨噜(二合引)驮捺哩(二合)瑟致(二合)系(引一句)

捺哩(二合)茶捺哩(二合)瑟致(二合)怛啰(二合)吒(半音一句)

复次教授金刚秘密语印智。

呼呼呼呼此称时　　刹那即得离语言
令诸众生善爱兴　　得金刚语悉明焕
[口*弱][口*弱][口*弱][口*弱]此称时　　一切声语得明焕
普能钩召诸世间　　即得执金刚无异
吽吽吽吽遍持故　　诸忿怒语得明焕
杀害一切恶有情　　等同须弥诸山石
[亢*欠][亢*欠][亢*欠][亢*欠]此称时　　诸微妙语悉明焕
而能普护诸世间　　即得同佛金刚身

即说如是等心明曰。

嚩日啰(二合)呼(引一句)

嚩日啰(二合)[口*弱](一句)

嚩日啰(二合)吽(引一句)

嚩日啰(二合)[亢*欠](一句)

复次教授金刚秘密心印智。

如应观想于自身　　所有诸相皆具足
自身即是金刚手　　得彼诸佛生妙爱
如应观想于自身　　所有诸相皆具足
自身即是金刚藏　　而能钩召金刚手
如应观想于自身　　所有诸相皆具足

自身即是金刚眼　　以诸正法摧魔恶
如应观想于自身　　所有诸相皆具足
自身即是巧金刚　　得众金刚常卫护

即说如是等心明曰。

嚩日啰(二合)播(引)尼嚩舍(一句)摩(引)那野萨哩嚩(二合)没谈(引)呼(引二)

嚩日啰(二合)誐哩婆(二合一句)嚩日啰(二合)播(引)尼孕(二合)尸竭啰(二合)摩(引)葛哩沙(二合)野吽(引)[口*弱](二)

嚩日啰(二合)泥(引)怛啰(二合)萨哩嚩(二合)达哩[牟*含](二合一句)摩(引)啰野吽(引)發吒(半音二)

嚩日啰(二合)尾说荦叉萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合引)[亢*欠](一句)

复次教授金刚秘密印智。

萨埵金刚遍持故　　于自心中观自身
作金刚视普遍观　　一切世间遍警悟
大宝金刚遍持故　　于自心中观自身
作光明视普遍观　　钩召一切令顺爱
妙法金刚遍持故　　于自心中观自身
作忿怒视普遍观　　杀诸世间魔恶者
羯磨金刚遍持故　　于自心中观自身
作慈爱眼普遍观　　一切世间善作护

即说如是等心明曰。

嚩日啰(二合)玉呬野(二合)三摩野阿(一句)

嚩日啰(二合)玉呬野(二合)三摩野呼(引一句)

嚩日啰(二合)玉呬野(二合)三摩野吽(引一句)

嚩日啰(二合)玉呬野(二合)三摩野[亢*欠](一句)

复次教授金刚秘密大印成结仪则。

从金刚掌所生印　　此说名为大秘密
彼诸大印如次第　　成结之仪我今说

二手大指相钩结　　复屈头指头相执
竖二中指而向上　　此金刚界主宰印
即此中指金刚相　　又复中指如宝形
中指无名指如莲　　舒掌四印应如次
一二头指如金刚　　又二大指皆藏摄
弹指及头指如宝　　即复头指宝光相
竖二无名指如宝　　即以此印向口转
复以诸指头展舒　　竖二大指于中住
展舒诸指如轮相　　即以此印从口散
并竖大指如金刚　　竖二头指中间住
开二大指复如牙　　后入掌中成拳印
而复金刚秘密法　　从彼金刚缚所生
复次法秘密标帜　　观想内心自相合
羯磨秘密亦中住　　羯磨标帜应表示

今说法印次第。所谓最上秘密彼彼种子。

阿(引)[口*弱]呼(引)索。

唵(引)盎(引)怛啰(二合)郝。

纥哩(二合引)谈[牟*含]嚂。

岗[亢*欠]吽(引)鑁。

二羽应结秘密印　　如教分别羯磨印
乃至三昧邪胜印　　二羽所成亦如是
次当宣说成就仪　　称三昧邪萨怛鑁
若结自印即能成　　得一切欲胜妙乐
若一若多诸密印　　一切余时不应结
或成大事或密中　　智者和合如应作
常时身住于此中　　金刚眷属自然生
行人坚固妙爱心　　乃至尽寿不应舍

复次宣说彼一切印成结等事业。

金刚遍入发生已　　是中或自或他人
若结诸印若解时　　随应诵是心明曰

嚩日啰(二合)吽(引)满驮(一句)

次说解印仪则。

由彼彼所生　　一切印次第
于彼彼处解　　应诵是心明

唵(引)嚩日啰(二合)穆(一句)

次说坚固护身所作法仪。

结宝金刚坚固拳　　二头指结甲胄印
从心至顶次第解　　随应诵是心明曰

唵(引)捺哩(二合)茶嚩日啰(二合)葛嚩左特哩(二合)吒(半音一句)

次说三昧缚仪。

随处如应遍解已　　当结坚固护身印
解缚齐掌作摧拍　　即诵如是心明曰

唵(引)玉呬野(二合)三摩野多(引)罗萨(一句)

金刚密句随意诵　　善修一切坛事业
此中三昧法相应　　能作最上诸成就

金刚智法曼拏罗广大仪轨分第三

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复入一切如来微妙金刚智印三昧曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)速(引)叉摩(二合)嚩日啰(二合)倪也(二合引)那三摩野吽(引一句)

尔时世尊阿閦如来。即入一切如来金刚萨埵微妙金刚智印三昧曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)那三摩野吽(引一句)

尔时世尊宝生如来。即入一切如来金刚宝微妙智金刚印三昧曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)那三摩野吽(引一句)

尔时世尊无量寿如来。即入一切如来金刚法微妙金刚智印三昧曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)那三摩野吽(引一句)

尔时世尊不空成就如来。即入一切如来金刚羯磨微妙智印三昧曼拏罗加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)那三摩野吽(引一句)

尔时世尊大毗卢遮那如来。即入一切如来微妙智金刚三摩地。于是三摩地中。从一切如来心。成具德执金刚者。微妙智金刚光明。为出现已。普照一切世界。于一切如来众及一切如来微妙智金刚三摩地三摩钵底中。坚固作已。复成一聚三摩地智妙金刚身遍观察已。合为一体。出生如来智身。于世尊大毗卢遮那如来心中。如理而住。

是时具德金刚手菩萨摩诃萨。即入一切如来智心。如是入已。说此一切如来微妙智大三昧金刚大明曰。

速(引)叉摩(二合)嚩日啰(二合一句)

说是大明时。从一切如来心中。出现具德金刚手菩萨摩诃萨。以一切如来微妙智金刚加持影像身。于一切如来鼻端而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　微妙金刚我广大
由广大性微妙故　　普能舒遍于三界

时具德金刚手菩萨摩诃萨。作是说已。即于一切如来鼻端。以微妙金刚智相。舒遍一切如来身。如是舒遍已。又复遍周法界与虚空界合。由是微妙金刚智相舒遍普尽虚空界故。即于一切如来智金刚加持影像身中。如理而住。如是影像身。于刹那间。混入一切如来智金刚中。观察金刚法性已。即于一切如来及一切如来微妙智金刚三摩地中。如理而住。然后从一切如来金刚中说。一切如来三摩地智心明曰。

嚩日啰(二合)那(引)毗怛他(引)誐多吽(引一句)

说是心明时。具德金刚手菩萨摩诃萨。复入自心微妙智。与一切如来身合。如是入已。于自心中成金刚影像。如理而住。

是时一切如来。即说萨埵金刚等四大智心明曰。

嚩日啰(二合引)怛摩(二合)葛(一句)

此即金刚萨埵智印。

纥哩(二合)捺嚩(二合)日囕(二合引)酤舍(一)

此即一切如来集会加持智印。

底瑟姹(二合)啰(引)誐嚩日啰(二合)钵啰(二合)尾舍纥哩(二合)捺炀(一句)

此即一切如来随爱乐智印。

阿呼(引)嚩日啰(二合)睹瑟致(二合一句)

此即大欢喜智印。

是等名为一切如来大金刚等持门。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复入一切如来心微妙智。与自心合。如是入已。于自心中。以金刚加持影像身。如理而住。即此金刚影像相。说四心明曰。

嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)怛摩(二合)葛纥哩(二合)捺野(一句)

此即一切如来灌顶智印。

嚩日啰(二合)苏(引)哩野(二合)底瑟姹(二合一句)

此即大光明曼拏罗庄严智印。

嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)誐啰(二合)鑁(一句)

此即一切如来意愿圆满智印。

纥哩(二合)捺野嚩日啰(二合)贺(引)萨(一句)

此即一切如来大喜出生智印。

是等名为一切如来宝等持门。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复入自微妙智。与自心合。如是入已。以金刚加持影像身。如理而住。即此金刚影像相。说四心明曰。

嚩日啰(二合)钵讷摩(二合引)怛摩(二合)葛(一句)

此即一切法平等性智印。

纥哩(二合)捺嚩(二合)日啰(二合)酤(引)舍(一句)

此即一切如来智慧印。

底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)作讫啰(二合)纥哩(二合)捺炀钵啰(二合)尾舍(一句)

此即入大轮智印。

嚩日啰(二合)[口*爾]贺嚩(二合引)誐啰(二合)纥哩(二合)捺野(一句)

此即一切如来法语离戏论智印。

是等名为一切如来法等持门。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复从自心金刚心。入金刚微妙智。与金刚心合。如是入已。复以极微妙金刚影像身。加持而住。说此极微妙金刚影像等四心明曰。

萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合引)怛摩(二合)葛(一句)

此即一切如来巧业智印。

纥哩(二合)捺嚩(二合)日啰(二合)葛嚩左(一句)

此即极难敌精进智印。

底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)药叉纥哩(二合)捺野(一句)

此即破一切魔境界智印。

嚩日啰(二合)母瑟耻(二合)纥哩(二合)捺野(一句)

此即一切如来缚智印。

是等名为一切如来羯磨等持门。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。又复舒遍微妙智相。与一切如来身合。从是出已。即现金刚手大菩萨身。复成金刚萨埵等大菩萨像。各各标帜安自心已。即复安立金刚界大曼拏罗相应法用。于净月曼拏罗自心等持等至中。依止而住。

复次具德金刚手菩萨摩诃萨。为欲成办一切如来三摩地智神通事等。说此金刚智微妙智曼拏罗。

我今次第当演说　　最上妙月曼拏罗
其相犹如金刚界　　金刚微妙故此说
大曼拏罗法相应　　如教安立大萨埵
金刚坛中画佛相　　佛曼拏罗如是立
坛中遍画大萨埵　　自印安心如教说
应作三摩地坐相　　二手当结金刚缚

复次宣说金刚微妙法曼拏罗钩召等仪轨。谓于大曼拏罗中依相应法。所有入等仪轨随应作已。然后授与大智标帜。当随自心所作事业。

复次教授大印智法。

从舌及齶渐出已　　次复系想于鼻端
微妙金刚乐触生　　即得心住于等引
微妙金刚乐触中　　从是出生殊胜相
是相广大舒遍故　　心亦广大遍一切
随心所乐而舒遍　　广大即遍于三界
复次渐略应旋复　　乃至鼻端而摄入
从是已后诸所有　　常应观想妙等引
坚固所作遍一切　　三摩地智即安立

即说如是等心明曰。

速(引)叉摩(二合)嚩日啰(二合一句)

飒颇(二合)啰嚩日啰(二合一句)

僧诃啰嚩日啰(二合一句)

嚩日啰(二合)捺哩(二合)茶底瑟姹(二合引一句)

若于有情起慈心　　与大坚固应同起
由心广大法相应　　一切有情亦广大
由慈广大相应故　　所起悲心亦复然
一切有情利相应　　遍诸所行悉广大
自性光明遍一切　　本来清净虚空等
是中若法若非法　　普观清净悉欢喜
所有一切极恶者　　彼等非佛菩提器
以大舍心平等观　　亦为彼等皆摄受

即说如是等心明曰。

摩贺(引)梅(引)怛哩野(三合)飒颇(二合)啰(一句)摩贺(引)葛噜拏(引)飒颇(二合)啰(引一句)

萨哩嚩(二合)戍驮钵罗(二合)摸(引)捺飒颇(二合)啰(一句)

萨哩嚩(二合)萨埵(引)三冒(引)驮野(一句)

复次教授一切如来随念智。

若处虚空若余方　　微妙金刚应和合
若坐若起威仪中　　金刚影像常观想
于一切处亦如是　　微妙金刚常和合
而诸菩萨心金刚　　观想常住妙等引
彼金刚手大影像　　于一切处常观想
微妙金刚法相应　　如其所说依次第
观佛影像遍一切　　所有诸相皆具足
如其所说依次第　　随应观想妙等引

即说如是等心明曰。

嚩日啰(二合引)目契(引)婆嚩(一句)摩贺(引)冒(引)地萨埵(引)尾舍(一句)

嚩日啰(二合)播(引)尼捺哩舍(二合)野莎噜半(一句)

没驮(引)努塞蜜哩(三合)爹(引)尾舍(一句)

微妙金刚相应故　　即当观想于自身
自身现月影像中　　净菩提心应观想
复于净妙月轮中　　如应观想于自身
自身即是金刚像　　萨埵金刚想无异

微妙金刚法相应　　如应观想于自身
自身萨埵金刚心　　萨埵金刚想无异
如应观想于自身　　所有诸相皆具足
自身即是佛影像　　诸佛菩提应观想

即说如是等心明曰。

三满多跋捺啰(二合引)尾舍(一句)萨埵嚩日啰(二合引)尾舍(一句)

嚩日啰(二合)萨埵三摩(引)提倪也(二合引)那(引)尾舍(一句)怛他(引)誐都(引)[亢*欠](一句)

复次教授一切如来法性秘密印智。

我即等同于诸佛　　一称金刚秘密语
金刚莲华二相合　　令诸有情同妙爱
我即等同大金刚　　一称金刚秘密语
金刚莲华二相合　　决定钩召诸世间
我即等同金刚法　　一称金刚秘密语
金刚莲华二相合　　普遍世间悉调伏
我即等同巧金刚　　一称金刚秘密语
金刚莲华二相合　　即能成就诸事业

复次教授一切如来智金刚加持三摩地印智。

微妙金刚法相应　　观想金刚住心中
自身即是佛影像　　由是观故即成佛

复次教授金刚萨埵三摩地印智。

微妙金刚相应故　　心金刚等彼诸众
金刚萨埵等应观　　能施一切自成就

复次教授一切如来部三摩地三昧印智。

从彼金刚缚出生　　等持三昧邪胜印
十六大士应如次　　彼等缚印今当说

所谓加趺相。高起势。捻箭势。向心住相。头额处。背间。肩上。笑处。持口门心。剑心。开敷。从口散顶。胸处。面处。大指处。心前等。

复次教授最上法印次第。

吒计(引一句)

誐啰(二合)誐啰(二合一句)

末吒(半音一句)

阿屹啰(二合一句)

怛囕(二合)怛囕(二合一句)

盎盎(一句)

唐唐(一句)

怛哩(二合引)吒(一句)

特哩(二合)吒(一句)

勃哩(二合)吒(一句)

酤(引)舍(一句)

郝郝(一句)

嚩嚩(一句)

鑁鑁(一句)

发吒(半音一句)

屹啰(二合)萨(一句)

复次教授最上法羯磨。

所谓诸欲作者。依三昧法。应结微妙金刚智拳。皆从二羽和合而作。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第八

金刚事业曼拏罗广大仪轨分第四

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复入一切如来无上供养广大仪轨舒遍羯磨三昧金刚加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日啰(二合)驮(引)埵耨多啰布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引三)

尔时世尊阿閦如来。入一切如来金刚萨埵无上供养广大仪轨舒遍羯磨三昧金刚加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日啰(二合)萨埵(引)耨多啰布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引)(三)

尔时世尊宝生如来。入一切如来金刚宝无上供养广大仪轨舒遍羯磨三昧金刚加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)耨多啰布(引)惹(引)(二)葛哩摩(二合)飒颇(二合)啰拏三摩曳(引)吽(引)(三)

尔时世尊无量寿如来。入一切如来金刚法无上供养广大仪轨舒遍羯磨三昧金刚加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日啰(二合)达哩摩(二合引)耨多啰布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引)(三)

尔时世尊不空成就如来。入一切如来金刚羯磨无上供养广大仪轨舒遍羯磨三昧金刚加持三摩地。说此最上自心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合引)耨多啰布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引)(三)

尔时世尊大毗卢遮那如来。复入一切如来供养广大仪轨普尽法界舒遍羯磨三昧金刚三摩地。于是三摩地中从一切如来心。出现具德金刚手菩萨摩诃萨。普尽法界舒遍一切虚空界互相涉入故。即成一切众妙供养庄严广大仪轨流遍云海一切贤圣。是诸贤圣。从一切世界流遍云海。悉集一切如来大会曼拏罗中。从一切如来无上大菩提心。出生一切如来部随爱乐智成办普贤最上胜行。诣大菩提场。降伏诸魔军。以一切如来平等性。现成正觉一切如来大曼拏罗所生普遍三界最胜转正法轮。于普尽无余诸有情界。广作一切利益等事。示现诸佛神通游

戏。时彼供养云海一切贤圣。依一切如来仪轨所说。各结本印作供养已。于金刚界大曼拏罗相应月轮中。依止而住。说此颂曰。

大哉诸佛我供养　　我作转诸供养者
由诸佛性广大故　　即一切佛施成就

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复说一切如来供养等羯磨广大仪轨。金刚羯磨曼拏罗大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)萨哩嚩(二合引)怛摩(二合)儞哩也(二合引)怛那布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合引)阿(引)(三)

此即一切如来极妙乐。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)萨哩嚩(二合引)怛摩(二合)儞哩也(二合引)怛那(引)葛哩沙(二合)拏布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合引)屹哩(二合)[口*弱](三)

此即一切如来钩召。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)萨哩嚩(二合引)怛摩(二合)儞哩也(二合引)怛那(引)耨啰(引)誐拏布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)嚩(引)尼(引)吽(引)呼(引)(三)

此即一切如来随爱乐。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)萨哩嚩(二合引)怛摩(二合)儞哩也(二合引)怛那娑(引)度葛(引)啰布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏(二)葛哩摩(二合)睹瑟致(二合)恶(三)

此即一切如来遍欢喜。

是等名为一切如来大供养。

复次大明曰。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)葛(引)野(引)毗尸(引)葛啰怛泥(引)毗踰(二合引)嚩日啰(二合)摩尼唵(引)(二)

此即大主宰。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)怛他(引)誐底(引一句)苏(引)哩曳(二合引)毗踰(二合引)嚩日啰(二合)帝(引)[口*爾]儞入嚩(二合引)啰呬(引)(二)

此即大光明。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)阿賖(引)波哩布(引)啰拏进多(引)摩尼特嚩(二合)惹(引)屹哩(二合引)毗踰(二合引)(二)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)屹哩(二合引)怛囕(二合三)

此即大宝雨。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)摩贺(引)必哩(二合引)底钵啰(二合引)谟(引)[寧*也]葛哩(引)毗踰(二合引二)嚩日啰(二合)贺(引)细(引)郝(三)

此即大喜悦。

是等名为一切如来灌顶供养。

复次大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)多(引)三摩(引)提毗窣睹(二合)奴(引)弥(二)摩贺(引)达哩摩(二合引)屹哩(二合)纥哩(二合引)(三)

此即大智歌。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)钵啰(二合)倪也(二合引)播(引)啰弥多(引)儞哩贺(二合引)赖窣睹(二合)奴(引)弥(二)摩贺(引)瞿(引)沙(引)耨诣(引)谈(三)

此即大音声。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)作讫啰(二合引)叉啰波哩嚩哩多(二合引)(二)萨哩嚩(二合)苏(引)怛囕(二合引)多那拽窣睹(二合)奴(引)弥(三)萨哩嚩(二合)曼拏梨(引)吽(引)(四)

此即遍入一切曼拏罗。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)散驮(引)婆(引)沙没驮僧倪(引)底毗哩誐(二合引)焰窣睹(二合)奴(引)弥(二)嚩日啰(二合)嚩(引)

际(引)鑁(三)

此即密句行。

是等名为一切如来法供养。

复次大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)度(引)波弥(引)伽飒颇(二合)啰拏布(引)惹(引)葛哩弥(二合引)(二)葛啰葛啰(三)

此即大勇猛。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)补瑟波(二合)钵啰(二合)萨啰拏飒颇(二合)啰拏布(引)惹(引)葛哩弥(二合引)(二)吉哩吉哩(三)

此即大觉分。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)阿路(引)葛入嚩(二合引)罗飒颇(二合)啰拏布(引)惹(引)葛哩弥(二合引)(二)婆啰婆啰(三)

此即大明照。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)巘驮三母捺啰(二合)飒颇(二合)啰拏布(引)惹(引)葛哩弥(二合引)(二)酤噜酤噜(三)

此即大涂香。

是等名为一切如来羯磨供养。

复次宣说金刚事业曼拏罗。谓转普尽无余一切如来诸供养事。

我今次第当演说　　最上羯磨曼拏罗
其相犹如金刚界　　金刚事业故此说
大曼拏罗法相应　　依彼安布佛影像
金刚萨埵等相应　　彼贤圣印依法画

次说金刚事业曼拏罗入等仪则。谓依金刚界大曼拏罗法用。随应当入。如是入已。谓弟子言。此一切如来供养三昧。汝日日中。常应供养十六大士。然当随力作诸事业。如是言已。乃为弟子除去面帛。即令观视曼拏罗中。授与羯磨本部标帜。尚得一切如来为作供养。况复余邪。

复次教授大菩提心成办供养印智。

坚固菩提心出生　　我此观想于诸佛
我以嬉戏供养故　　即得诸佛胜妙乐
坚固菩提心出生　　我此观想于诸佛
我以宝鬘供养故　　普供养已得灌顶
坚固菩提心出生　　我此观想于诸佛
歌音妙乐供养故　　由普供养得妙爱
坚固菩提心出生　　我此观想于诸佛
我以旋舞供养故　　尚得诸佛为供养

即说如是等大明曰。

没驮(引)怛摩(二合引)[亢*欠](一句)

没驮摩毗诜左(引)弥(一句)

没驮窣睹(二合)底葛噜(引)弥(一句)

没驮布(引)惹(引)葛噜(引)弥(一句)

复次教授一切佛供养印智。

最上身语心金刚　　应作顶礼相应相
以此供养一切佛　　定得一切常信礼
彼一切佛大福聚　　从身语心金刚生
我以随喜供养故　　由是即得速成佛
彼身语心金刚体　　奉献如是微妙身
诸佛一切供养中　　以此供养而供养
所有一切胜善行　　从身语心金刚生
以此回向供养故　　得与诸佛等无异

即说如是等大明曰。

钵啰(二合)拏摩(引)弥(一句)

阿耨谟(引)儞(引一句)

没驮布(引)惹(引一句)

没哩拏(引)摩(一句)

复次教授法供养印智。

诸法自性悉明亮　　自性本来皆清净
以如是法供养故　　即得诸佛胜妙乐
相门施设言说已　　即一切法皆合集
谓由如是法印门　　而能断除一切苦
如是诸法遍一切　　因中此法即如来
以正法轮供养故　　供养得成持法者
于一切法自性中　　所说诸法如响应
即以此法供养故　　而能速获正觉音

即说如是等大明曰。

萨哩嚩(二合)戍驮(一句)

三满多跛捺啰(二合一句)

达哩摩(二合)作讫啰(二合一句)

儞瑟钵啰(三合)半左(一句)

复次教授三摩地印智。

彼身语心金刚中　　自身犹如微尘量
悉想金刚影像相　　而能速得金刚身
彼身语心金刚中　　自身犹如微尘量
观想即遍一切佛　　而能速得妙法身
彼身语心金刚中　　自身犹如微尘量
观想金刚萨埵身　　金刚萨埵得无异
彼身语心金刚中　　自身犹如微尘量
观想即佛影像相　　速得成佛真实体

即说如是等大明曰。

嚩日啰(二合)葛(引)野(一句)

达哩摩(二合)葛(引)野(一句)

萨埵葛(引)野(一句)

没驮葛(引)野(一句)

复次教授秘密印智。

彼一切身悉和合　　自然妙乐成供养
以此奉献速能获　　金刚萨埵等无异
真实妙爱相应故　　随应所向乐触生
以此奉献于诸佛　　得金刚宝等无异
坚固喜乐常相续　　随触随应胜乐生
以此奉献于诸佛　　得金刚法等无异
金刚莲华杵相合　　相应妙乐遍一切
以此奉献作供养　　得金刚业等无异

即说如是等大明曰。

啰底嚩日啰(二合一句)

啰(引)誐嚩日啰(二合一句)

必哩(二合引)底嚩日啰(二合一句)

葛(引)摩嚩日啰(二合一句)

复次教授一切如来供养羯磨大印智。

所谓心两胁及背　　两乳两肩喉与额
两耳头顶至腰间　　如是十六处依法

复次教授一切如来供养羯磨三昧邪印智。

所谓坚结金刚缚　　是即大印相应法
心等诸处如本仪　　安布供养于诸佛

复次教授一切如来供养羯磨法印智。所谓。

唵(引)屹哩野(三合)药娑(引)

帝哩(二合引)嚩[亢*欠]诺。

亢商吽(引)呬。

舍拏室桑。

次说羯磨印。所谓依法如其次第。应以二羽作羯磨拳。随成诸印。

现证三昧大仪轨分第五

尔时世尊大毗卢遮那如来。以一切如来加持力故。宣说一切如来部所生。一切如来族大仪轨。广大法用摄一切成就事。一切如来印大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多母瑟致(二合)鑁(一句)

尔时世尊阿閦如来。以一切如来加持力故。宣说一切如来部所生。一切如来族大仪轨。广大法用摄一切成就事。一切如来印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵母瑟致(二合)阿(一句)

尔时世尊宝生如来。以一切如来加持力故。宣说一切如来部所生。一切如来族大仪轨。广大法用摄一切成就事。一切如来印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)母瑟致(二合)怛囕(二合一句)

尔时世尊无量寿如来。以一切如来加持力故。宣说一切如来部所生。一切如来族大仪轨。广大法用摄一切成就事。一切如来印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)母瑟致(二合)亢(一句)

尔时世尊不空成就如来。以一切如来加持力故。宣说一切如来部所生。一切如来族大仪轨。广大法用摄一切成就事。一切如来印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)母瑟致(二合)[亢*欠](一句)

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。以自加持及世尊毗卢遮那如来加持力故。宣说一切如来部所生。一切如来族大仪轨。广大法用摄一切成就事。金刚悉地四印曼拏罗。

我今次第当演说　　最上四印曼拏罗
其相犹如金刚界　　金刚悉地故此说
如大曼拏罗法用　　智者随应当抨线
依法安佛影像等　　及画四印曼拏罗
当于净妙月轮中　　金刚印等依法画

次说金刚成就四印曼拏罗中钩召等仪轨。谓当随应依法作。已入曼拏罗。诫弟子言。汝慎勿以此秘密法门。辄为他人开示教授。何以故。谓有有情。具诸恶见。复造罪业无善方便。不能了知众妙事业。以下劣精进故。于一切如来部曼拏罗中。虽复作已。返起思念怖不能入。彼等于是金刚成就曼拏罗一切如来印契曼拏罗一切如来部三昧真实曼拏罗中。不能广为普尽无余诸有情界。作彼救度利益安乐。乃至一切如来金刚最上成就建立事相。悉不能作。是故汝今勿得于此一切如来部三昧印契诸秘密中。不生净信。斯为破坏夭丧其命。无令当堕三恶道中。如是言已。即为弟子除去面帛。乃令观视曼拏罗中。然后为说一切如来部印契三昧。

所有所有结诸印　　随应随应大主宰
依法持诵于心明　　观想自身亦如教
若于如是智相应　　即得大士胜成就
一切印于一切处　　如金刚手之所说

复次为说一切印秘密法。

敛摄调伏自诸根　　次应执持金刚拳
是印若有随触者　　刹那得彼生妙爱

复次为说一切印法性。

微妙金刚所用法　　是中应结于智印
如是仪轨若相应　　此即智印妙爱法

复次为说一切印羯磨法。

若歌若舞若饮食　　诸所行等诸乐法
以此献佛及圣贤　　即羯磨印妙爱理

复次教授一切曼拏罗成就秘密印智。

先当安固于自身　　居座凝然而寂住
状同塔庙不倾摇　　观想成自金刚界
次结坚固金刚缚　　二手中指竖如牙
小指头指面皆仰　　三昧中胜三昧印
微妙金刚胜法用　　是中观想妙等引
微妙金刚曼拏罗　　即三摩地自在理
二羽应结金刚印　　执持金刚二坚固
小指头指皆结缚　　即金刚身胜坛印

然后如金刚萨埵等所结四大印。依金刚界大曼拏罗中广大法用。所有阿閦如来曼拏罗等。一切曼拏罗四印法用。并如金刚成就四印曼拏罗画。各各应用本部印契。即得一切所作成就。若画诸[巾*(穴/登)]像。先于[巾*(穴/登)]面画如虚空色。然于诸处依法而画。如教安布彼曼拏罗。即得一切所作成就。从是已后。随所乐欲或入大曼拏罗作成就事。或于一日中起首修习。或复四日或十六日。随应所作。设有造五无间罪。随其所欲。一切爱乐饮食受用所行所作受诸快乐者。若求成就。于一年中尚能获得最胜成就。此即具德金刚手菩萨所说。

尔时世尊大毗卢遮那如来。复入一切如来最上成就三昧金刚三摩地。于是三摩地中。以一切如来心。从自心出。说是一切如来大乘现证三昧大明曰。

嚩日啰(二合)萨埵(一句)

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。广为救度利乐普尽无余诸有情界。乃至令得一切如来无上成就故。说此大乘现证三昧曼拏罗。

我今次第当演说　　最上萨埵曼拏罗
其相犹如金刚界　　金刚萨埵故此说
依大曼拏罗法用　　如次抨外曼拏罗
应于净妙月轮中　　安布金刚萨埵相

然后如教所说。此中钩召入等仪轨。皆从一切如来智所出生。依法作已。诫弟子言。若有不见三昧。不能了知此诸秘密法者。不应为说。若为说者。极为破坏夭丧其命。无令当堕诸恶趣中。

复次教授金刚萨埵最上悉地成就智印。

安处满月曼拏罗　　皆于大印中所摄
金刚萨埵即自身　　如应观想速成就

复次教授一切曼拏罗秘密三昧印智。

应知三界中无别　　见贪可离斯为罪
是故染净性真常　　此中知者无余事

如是大明曰。

摩贺(引)三摩野喝那发吒(半音一句)

然后乃为授誓心明。及一切如来部曼拏罗广大仪轨三昧禁戒。

复次教授金刚萨埵四大印等。如是成就法。如是[巾*(穴/登)]像等。一切圣像随意所乐。依法而作。即得一切所求成就。如是皆依金刚界大曼拏罗广大仪轨。

尔时一切如来又复云集。称赞具德一切如来增上主宰大菩提心金刚界金刚手菩萨摩诃萨言。善哉善哉。即说如是金刚欢喜大明曰。

唵(引)

复次颂曰。

善哉金刚大勇猛　　金刚大宝复善哉
金刚妙法善难思　　善哉金刚众羯磨
善能宣说此正法　　无上广大金刚乘
如来所有秘密门　　大乘现证法中摄
若闻金刚萨埵名　　尚得一切胜成就
若以净心作法时　　即得诸佛胜妙乐
所有相应金刚法　　即诸欲乐中妙乐
求成就者于现生　　得乐无尽而无灭

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第九

降三世曼拏罗广大仪轨分第六之一

尔时世尊一切如来又复云集。以一百八名。称赞金刚手菩萨摩诃萨大转轮王。颂曰。

金刚萨埵大金刚　　妙金刚尊善哉者
金刚灌顶金刚光　　金刚胜幢我顶礼
喜笑金刚大妙法　　金刚利剑大执持
诸曼拏罗最上王　　远离戏论我顶礼
金刚羯磨大作护　　暴怒药叉大摄伏
坚固大印金刚拳　　一切印契我顶礼
妙菩提心大菩提　　清净妙觉诸如来
金刚智起大智门　　最上大乘我顶礼
一切义利诸实义　　大勇猛义遍一切
遍作自在一切智　　一切示现我顶礼
金刚身妙胜金刚　　金刚精进金刚主
大三昧邪实义生　　摩诃萨埵我顶礼

金刚大钩大妙欲　　极妙胜乐大妙光
金刚光明现光明　　佛大光照我顶礼
胜金刚主金刚上　　胜大明上人中尊
上首金刚大胜上　　无极大明我顶礼
大金刚界大秘密　　金刚秘密妙秘心
金刚微妙大禅那　　金刚事业我顶礼
佛金刚胜佛中胜　　三佛菩提大智悟
诸佛胜智大遍觉　　自觉觉他我顶礼
为佛供养大供养　　萨埵供养妙供者
广大方便大成就　　金刚成就我顶礼
一切如来大智身　　一切如来胜辩才
一切如来大爱心　　金刚金刚我顶礼
行佛教敕佛胜主　　为诸佛子胜上生
遍照尊胜一切师　　寂静威暴我顶礼
一切如来大真实　　诸法实际大理趣
一切波罗蜜多智　　第一义谛我顶礼
广大普贤最胜行　　一切中胜平等智
自伏诸魔降众魔　　一切通达我顶礼
诸佛大智本大智　　金刚大智善调者
众金刚身勇金刚　　顶礼归命金刚手
金刚萨埵汝所说　　是即金刚坚固心
由斯得彼诸如来　　礼拜供养咸恭信
汝自在力成正觉　　能现一切如世父
汝得一切善出生　　为诸如来所依止
如是最胜称赞语　　以孝爱心善赞扬
若以歌咏赞汝尊　　得执金刚等无异
我今劝请汝圣尊　　善作诸佛妙爱事
广为利益诸有情　　愿说本部所生法

尔时一切如来增上主宰具德金刚手菩萨摩诃萨。闻诸如来劝请言已。以金刚杵安于自心。白一切如来言。世尊如来非我所行。诸如来言。此何因邪。金刚手言。世尊如来。有大自在天等诸恶有情。一切如来犹尚不能调伏彼等。我今何能调伏于彼。

尔时世尊大毗卢遮那如来。以一切如来所加持故。即入一切如来大方便智金刚三摩地。于是三摩地中。彼一切如来。普尽虚空界如微尘量。舒遍一切互相涉入。乃至须弥山顶。及彼金刚摩尼宝峰大楼阁中。时诸如来还复聚集。遍观察已。从世尊大毗卢遮那如来吉祥胜相心中而入。

尔时世尊大毗卢遮那如来。以一切如来心自所加持。由一切金刚平等故。广为救度利乐普尽无余诸有情界一切有情。令得最上诸悉地故。为欲调伏一切恶者。以一切如来大悲方便三摩地智。遍观察已。复入一切如来大悲方便忿怒三昧金刚三摩地。于是三摩地中一刹那间。从一切如来心出。宣说一切如来心一切如来金刚三昧秘密心明曰。

吽(引)

说是心明时。从金刚手心金刚中。出现具德执金刚者。遍身光明大炽焰藏。颦眉蹙面张目利牙。大忿怒相。执金刚钩利剑罥索等诸器仗。复有金刚火焰光明。遍聚其前。无数众妙色相庄严金刚手像。如是现已。为于一切世界调伏一切恶者故。住世尊大毗卢遮那如来周匝金刚界大曼拏罗相应月轮中。说此颂曰。

大哉方便善调伏　　具大方便中复大
若以方便化有情　　现忿怒身即无染

尔时世尊大毗卢遮那如来。普观一切如来离戏论法性已。即入一切如来大忿怒金刚三昧金刚加持三摩地。说此一切如来金刚大智一切如来心本部最上大明曰。

唵(引)逊婆儞逊婆吽(引一句)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)吽(引)(二)屹哩(二合)恨拏(二合引)播(引)野吽(引)(三)阿(引)那野呼(引)(四)婆誐鑁嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音五)

说是大明时。复从一切如来心。出现具德金刚手菩萨。舒遍一切世界云海。乃至一切如来菩萨众会。普遍加持钩召。悉入金刚三昧大曼拏罗中。如是入已。集诸三昧。复聚为一体。成大金刚忿怒之身。于世尊大毗卢遮那如来心住。说此颂曰。

大哉无上菩提心　　普遍贤善性清净
若令有情得调伏　　即由忿恚生妙爱

是时大金刚忿怒身。从世尊大毗卢遮那如来心下。于一切如来前月轮中。依止而住。复请教令。

尔时世尊一切如来。即入三昧钩召金刚三摩地。说一切如来三昧钩召一切如来心自心明曰。

吽(引)吒枳[口*弱](一句)

说是心明时。舒遍一切世界云海。乃至三界主宰大自在天等。一切世间普尽无余。彼集会众而共围绕。以一切如来三昧金刚钩召故。悉召来诣须弥山顶金刚摩尼宝峰楼阁。佛会周匝围绕而住。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。执金刚杵于心戏掷。一切大会普尽三界。遍观察已。作如是言。汝诸圣者。当于一切如来教中。依我教敕护持而行。时大自在天言。汝今令我当云何行。金刚手言。汝当归命佛法僧宝。是为所行。汝诸圣者。若如是行。即得一切智智。时此世界极三界主大自在天。以彼三界胜主宰故。起高倨势现忿怒相。作如是言。汝金刚手大药叉王。我为三界主最大自在。若成若坏一切部多中。我得自在。是天中大天。云何令我依汝药叉王教敕而行。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。戏掷金刚杵。复授教敕言。汝大自在天极恶有情。今应速入大曼拏罗我三昧中。依教而住。

是时大自在天。前白世尊大毗卢遮那如来言。世尊今此大士。云何于我大自在天授教敕邪。

尔时世尊大毗卢遮那如来。普告大自在天等诸天众言。汝等应当归依三宝三昧戒中如是所行。若不然者。此金刚手菩萨大药叉王。现暴怒相极恶威猛。无令以彼胜金刚杵出火光焰。尽此三界悉使破坏。

时三界主大自在天。以其三界主宰自智自在故。为具德金刚手菩萨。现大怖畏极恶忿怒大威猛相。出大炽焰大恶大笑。并自眷属同时出现。作如是言。金刚手今我极三界主。授汝教敕依我所行。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复掷金刚杵熙怡微笑。作如是言。汝是羯吒布单那所生。以人肉尸灰杂恶为食。床座服饰而悉邪弊。如是所行。云何令我同汝教行。

时大自在天起大忿怒相。以自威力复作是言。汝既然者。我亦守护自教。自三昧中依教而行。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨大忿怒王。即白佛言。世尊此大自在天。恃自智力大富主宰高倨自在故。于一切如来清净教中。不生归信。我今云何随所能作。

尔时世尊。即说一切如来心出生大金刚三昧大明曰。

唵(引)儞逊婆嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音一句)

是时金刚手大菩萨。亦说自金刚心明曰。

吽(引)

说是心明时。普尽三界所来集会大自在天等。皆悉覆面迷闷躄地发苦恼声。向金刚手菩萨归依求救。而彼大自在天等。既躄地已。诸识不行将趣命终。

尔时世尊知如是事。即告金刚手菩萨言。金刚手汝今宜应以自所行。于此普尽三界众施其无畏。勿令此等咸失其命。

时金刚手大忿怒王。听受世尊如是语已。告大自在天等众言。汝等若欲活其命者。应当归命佛法僧宝。依我教敕随顺而行。大自在天言。我若归命佛法僧宝。然汝教中所有教敕。我亦不知。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告大自在天言。汝今当知此一切如来增上主宰。一切如来父。一切如来教敕所作。一切如来最上子。具德普贤金刚手菩萨摩诃萨。为诸众生作调伏事故。受大忿怒王灌顶。所以者何。以汝大自在天等诸极恶众。一切如来犹尚不能寂静制止。由是菩萨。为令恶业诸有情等。皆悉调伏安住三昧。汝今宜应依我教敕三昧中住。大自在天言。世尊我今不能存活其命。愿汝救我。如汝所授我之教敕。我当随行。佛告大自在天言。若能归依金刚手菩萨。彼即是汝真实救护。余无护者。是时普尽三界所来会众。咸悉对向金刚手菩萨前。异口同音发苦恼声。作是白言。金刚手愿救护我愿救护我。今我死苦。唯愿摄护。

尔时金刚手大菩萨。告彼众言。汝诸恶者。于我教中如教所行。无令我此大金刚杵发火光明。都为一聚。广大炽焰焚烧一切。悉为灰烬。时彼众言。汝即普贤一切如来心所出生。寂静善调利益一切有情。普施无畏。云何于我不为饶益。

时金刚手大忿怒王。告彼众言。诸圣者我虽具普贤心。然由一切如来教敕所作。以汝极恶有情生罪业心。不于如来三昧住者。使我为彼调伏。令得清净。时彼众言。我等如是悉住三昧。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨大忿怒王。且置大自在天。即为余天众等安慰令起。说此金刚起一切如来心大明曰。

嚩日噜(二合引)底瑟姹(二合一句)

说是大明时。除彼大自在天。余三界众并诸眷属。前所躄地诸迷闷者。即时咸得安慰其心。获妙乐触远离怖畏。身毛喜竖。瞻仰具德金刚手菩萨。即能俱起。

尔时世尊告金刚手大菩萨言。大士此三界主大自在天。何故不起于地。而此将非坏失命邪。时金刚手大菩萨。即为宣说护命大明曰。

嚩日啰(二合引)喻(一句)

说是大明时。大自在天欲从地起。虽竭其力竟复不能。即白佛言。世尊于今何人为我师归。佛言我非汝师归。彼金刚手大士是所归处。汝今何不依彼教敕随应所行。大自在天言。世尊若汝非是我师归者。谁能救护诸恶有情。佛言为救护者。即彼金刚手。非我所能。大自在天言。所以者何。佛言彼金刚手是一切如来增上主宰故。大自在天言。我不解佛所说义。佛如来者为三界主。云何金刚手大士复增上邪。我竟不能晓明斯义。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复告大自在天言。汝恶有情。何故不依我教敕行。

是时大自在天。闻金刚手菩萨作是语已。复现暴怒大猛恶相。作如是言我宁趣死。终不于汝教中所行。

时金刚手菩萨大忿怒王。从自心现执金刚阿耨左啰忿怒之像。说是大明曰。

唵(引)播(引)那(引)葛哩沙(二合)拏嚩日啰(二合)吽(引一句)

尔时世尊大毗卢遮那如来。即举足心。亦现金刚阿耨左啰忿怒之像。周匝炽焰颦眉利牙。大面可畏。住金刚手大菩萨前。复请教令。

是时金刚手大菩萨。为大自在天作清净故。说是大明曰。

唵(引)播(引)那(引)葛哩沙(二合引)葛哩沙(二合引)野(一句)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)达啰(引)耨左啰(二)建茶建茶(三)嚩日啰(二合)吽(引)[口*弱](四)

说是大明已。时大自在天及乌摩天后。偃仆于地双足上起。裸露形体丑恶之相。一切观者咸生戏笑。是时即以足心所现忿怒之像钩召。悉于金刚手前足踵而住。时具德金刚手菩萨摩诃萨。前白佛言。世尊此极暴恶天及天后。作何制止。

尔时世尊即说大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)讫啰(二合)摩呼(引一句)

说是大明已。金刚手大菩萨即举左足踏大自在天。右足踏乌摩天后。逼附乳间。说是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)尾舍(一句)曷那野(引)怛曮(二合)(二)怛啰(二合)吒(半音三)

说是大明时。大自在天由逼迫故。举自千手打其千面。时彼摩尼宝峰楼阁之外。所有天众俱发大声。唱如是言。今我主宰大自在天。已为金刚手大士之所降伏。

尔时世尊为大自在天故。起胜上大悲心。说一切佛慈护心明曰。

唵(引)没驮昧底哩(二合引)嚩日啰(二合)萃叉(引)[亢*欠](一句)

说是心明时。彼大自在天即入三昧。入三昧已。诸苦皆息。又以金刚手菩萨足心触故。即时获得无上悉地胜妙灌顶及三摩地解脱总持神通智等。如是得入一切如来三摩地解脱总持门已。彼大自在天身。从金刚手菩萨足心而出。下方过三十二殑伽沙数极微尘量等世界。至一世界。名跋娑摩餐那。有佛出世。号跋娑弥莎啰儞哩瞿沙如来应供正等正觉。时大自在天出现本身。于彼佛前说伽陀曰。

大哉一切正觉尊　　诸佛大智无有上
若法堕于文句中　　涅槃亦是假施设

说是伽陀已。还复本处。

复次具德金刚手菩萨摩诃萨。告那罗延天等诸余一切三界主言。汝诸圣者。宜应咸入一切如来金刚三昧大曼拏罗。悉当护持一切如来所有三昧。那罗延天等言。如汝教敕我等奉行。

尔时金刚手大菩萨。普告三界诸众会言。我今摄受汝诸圣者。汝等复当归命三宝受三昧戒。于我三昧中如理而住。时彼众言。我等奉教皆如是住。然汝三昧我所不知。

是时金刚手大菩萨。即为普授自三昧法。

大菩提心出生已　　最上法仪如次第
大智所应随力行　　三摩呬多汝善住

金刚手菩萨摩诃萨。普为大自在天等诸天众会。结入大三昧印。悉令如是依法所作。说是大三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩野(一句)屹哩(二合)恨拏满驮三摩野(二)嚩日啰(二合)萨埵三摩野(三)摩耨三摩(二合)啰(四)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野萨怛鑁(三合)涅哩(二合)厨(引)弥(引)婆嚩(五)悉体(二合)噜(引)弥(引)婆缚(六)阿(引)贺(引)哩喻(二合引)弥(引)婆嚩(七)阿钵啰(二合)底贺(引)哩喻(二合引)弥(引)婆嚩(八)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)苏左弥(引)唧多室哩(二合)煬酤(引)噜(引)(九)贺贺贺贺吽(引)(十)

说是大明时。所有一切三界众会。皆悉钩召。授与金刚忿怒帝哩帝哩印。依法而结。普令一切坚固而住。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十

降三世曼拏罗广大仪轨分第六之二

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。如其所说钩召天众。入曼拏罗已。一切皆如大曼拏罗法用次第。普令观视曼拏罗中。然后为授金刚宝灌顶及标帜已。一切如来广为有情作利乐故。悉与一切三界主众建立金刚灌顶名字。其名曰大自在天号忿怒金刚。那罗延天号幻化金刚。童子天号金刚铃。梵天号寂默金刚。帝释天号金刚器仗。如是等五。即金刚灌顶明王。又复飞行诸天主众。其名曰甘露军荼利号金刚军荼利。月天号金刚光。大胜杖号金刚杖。冰誐罗号金刚冰誐罗。如是等四。即金刚灌顶忿怒主。又复虚空行诸天主众。其名曰末度末多号金刚舜拏。作甘露号金刚鬘。最胜号金刚爱持。胜号最胜金刚。如是等四。即金刚灌顶誐拏主。

又复地居诸天主众。其名曰守藏号金刚母娑罗。风天号金刚风。火天号金刚火。俱尾啰天号金刚大恶。如是等四。即金刚灌顶努多主。

又复水居诸天主众。其名曰嚩啰贺号金刚钩。焰摩天号金刚葛罗。必哩体尾祖梨葛号金刚频那夜迦。水天号龙金刚。如是等四。即金刚灌顶际吒迦主。

复次所有彼三界主后及母天众。为授金刚宝灌顶及本部标帜金刚加持已。一切如来为利乐故。悉与建立金刚灌顶名字。其名曰乌摩天后号忿怒金刚火。银色天后号金刚金色天。沙瑟耻天后号金刚童女天。梵天后号金刚寂静。帝释天后号金刚拳。如是等五。即金刚灌顶明妃。

又复飞行诸母天众。其名曰甘露母天号金刚甘露噜呬尼母天号金刚光。持杖母天号金刚火杖。惹多诃哩尼母天号金刚宝带。如是等四。即金刚灌顶忿怒母天。

又复虚空行诸母天众。其名曰摩哩尼母天号金刚隐没。吞伏母天号金刚吞伏。嚩舍那母天号金刚自在。那啰爹母天号金刚爱。如是等四。即金刚灌顶誐尼迦母天。

又复地居诸母天众。其名曰寂静母天号金刚女使。风母天号速疾金刚。火母天号炽盛金刚。俱尾梨母天号金刚利。如是等四。即金刚灌顶女使母天。

又复水居诸母天众。其名曰嚩啰曳号金刚口。左扪尼号金刚迦梨。亲那那娑号金刚布单那。水母天号金刚摩葛哩。如是等四。即金刚灌顶际吒母天。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。普为彼等一切天众入曼拏罗者。教授诸佛大智一切印契。及授金刚三昧誓心。

此金刚杵大金刚　　为一切佛所加持
若有越此三昧者　　速坏本族如灰烬

大明曰。

唵(引)喝那三摩野吽(引)发吒(半音一句)

次授摄心大印。

二手当结金刚印　　相结二头指如钩
犹如系鬘捻箭势　　有所为事随心欲
是印安于汝心前　　安已一切事成就
得此三昧勿违越　　无令破坏于身命
坚固复结金刚缚　　曲二头指而宛转
复以二大指相合　　后二中指相逼附
此即金刚大持明　　大缚三昧秘密印
汝此三昧不应破　　破者即得违越罪
二手应结金刚印　　次以二小指相结
背屈二大指入中　　旋转头上而安置
今此大士三昧印　　谓即金刚持明缚
若作忿怒观视时　　随应安置于彼前
坚固应结金刚护　　作金刚缚而相逼

此即地行三昧印　　一切有情现护者
若或为作救护事　　应以忿怒缚相合
随欲救护诸有情　　当以此印安其背
二手先结金刚印　　左手金刚头指逼
如捻箭势次作已　　小指如锁即成印
若有忿怒事起已　　以此三昧当作用
是印随应安彼前　　即得一切胜成就
二手先结金刚缚　　次以二头指坚固
中指大指面相合　　此即金刚安立印
是印旋转当于额　　安已随应作钩召
若欲救令活命时　　此印即安于彼前

次说普尽三界摄心三昧。如上诸印。所用大明曰。

唵(引)嚩里都(引)捺嚩(二合)里多嚩日啰(二合引)葛哩沙(二合)野吽(引)[口*弱](一句)

即此亦是系鬘金刚印。母天钩召大明。

吽(引)嚩日啰(二合引)屹啰(二合)闭(引)拏野三摩野吽(引一句)

此是虚空行母天大明。

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)啰(引)屹啰(二合)鑁(一句)

此是持鬘母天大明。

唵(引)嚩日啰(二合)满驮[亢*欠](一句)

此是地居母天大明。

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)多(引)罗(一句)伴惹伴惹(二)吽(引)发吒(半音三)

此是水居母天大明。

唵(引)呬(引)噜(引)葛嚩日啰(二合)三摩野(一句)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)三摩野母捺啰(二合引)伴惹葛吽(引)发吒(半音)(二)

此是一切母天众大明。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。白佛言世尊我已调伏一切恶者。一

切如来已为建立灌顶名字。善哉世尊。复授我教令。今此诸恶者。所结曼拏罗。我当云何行。

尔时世尊闻是语已。即说大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)逊婆儞逊婆吽(引)发吒(半音一句)

时金刚手大菩萨。广为救拔利乐一切有情故。说此一切曼拏罗钩召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩野(引)葛哩沙(二合)野萨哩嚩(二合)曼拏囕(引一句)嚩日啰(二合)达啰萨玷(二)摩(引)底讫啰(二合)摩吽(引)发吒(半音三)

如是大明所用印契。

二手当作金刚钩　　是印于心作旋转
复二头指外如钩　　最上钩召曼拏罗

说是印明时。所有一切曼拏罗众。钩召悉集须弥山顶。周匝而住。

尔时金刚手大菩萨。普告诸曼拏罗彼众会言。诸圣者汝等当行永不杀生。我以三昧摄受于汝。时外曼拏罗诸有情等。作是白言。大士我等诸恶有情。皆以食肉而为活命。如大士教敕。我命云何得存活邪。

时金刚手大菩萨。即说极恶金刚忿怒大明曰。

唵(引)讷瑟吒(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(一句)喝那(二)捺喝(三)钵左(四)尾摶(引)娑野(五)尾计啰萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)三摩野母捺啰(二合引)曼拏囕(引)(六)伴惹伴惹(七)摩哩那(二合)摩哩那(二合)(八)珂(引)那珂(引)那(九)波啰满怛啰(二合引)嚩日啰(二合)三摩野吽(引)发吒(半音十)

如是大明所用印契。

齐竖金刚忿怒指　　复以诸指甲相合
指面相合亦坚固　　是印能调诸恶者

说是印明时。所有一切极恶曼拏罗众。合为一聚。将起种种破散之相。彼彼本部三昧亦破。是诸有情心如烧煮。极大逼迫发大号叫苦

恼之声。向具德执金刚者前。合掌白言。大士愿救护我愿救护我。我命将终勿以见弃。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨白佛言。世尊如是极恶曼拏罗众。我复令彼当云何行。唯愿世尊授我教令。

尔时世尊。即说大明曰。

唵(引)儞逊婆(一句)喝那(二)捺喝(三)钵左(四)屹哩(二合)恨拏(二合)满驮吽(引)发吒(半音五)

时金刚手大菩萨。亦说金刚暴怒大明曰。

唵(引)摩贺(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)啰骨噜(二合引)唐播(引)多野(一句)萨哩啰(二合)讷瑟吒(二合)三摩野曼拏嚩(引)(二)尾那(引)舍野(三)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)三摩煬(引)尾计啰尾抟娑野尾塞普(二合引)吒野(四)伴惹伴惹(五)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)三摩野母捺啰(二合引)满唐(引)屹哩(二合)恨拏(二合)(六)喝那(七)捺喝(八)钵左(九)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)三摩野萨怛网(二合引)嚩日啰(二合)三摩野吽(引)发吒(半音十)

说是大明时。所有一切恶三昧印曼拏罗众。复为一聚咸悉堕于大海之中。

尔时金刚手大菩萨。复白佛言。世尊我已调伏一切恶者。复请世尊授我教令。所有一切拏枳儞等诸恶执魅者。我复令彼当云何行。

尔时世尊即说大明曰。

唵(引)喝那喝那(一句)嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音二)

时金刚手大菩萨。亦说钩召拏枳儞等诸恶执魅者大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)葛哩沙(二合)野尸(引)竭囕(二合)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)屹啰(二合)[亢*欠](引一句)嚩日啰(二合)达啰萨帝曳(二合引)那吽(引)[口*弱](一)

说是大明时。彼拏枳儞等诸恶执魅者。钩召悉来须弥山顶外曼拏罗。周匝而住。

尔时金刚手大菩萨。普告拏枳儞等诸恶执魅者言。汝等当行永不杀生。受三昧戒。无令我此大金刚杵发火光明。都为一聚广大炽焰焚

烧汝族。时拏枳儞等彼诸恶众。悉向金刚手大菩萨。合掌白言。大士我等皆是食肉之类。如汝教敕。我何能行。

尔时世尊。告金刚手大菩萨言。金刚手汝今应以自所行法。为此一切极恶有情。起大悲心施其方便。时金刚手菩萨。即以大悲心。为一切有情救拔死苦。说是智印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵啰(二合)底屹哩(二合)恨拏(二合一句)纥哩(二合)捺野摩(引)葛哩沙(二合)野(二)拽[寧*夜](切身)煬萨睹(引)摩(引)娑(引)里提(二合引)那蜜哩(二合)野帝(引)(三)怛捺写纥哩(二合)喃儞瑟讫啰(三合)弥都(引)三摩野吽(引)[口*弱](四)

如是大明所用印契。

二手相合金刚缚　　二臂坚固住于心
其诸指面如金刚　　于自腋间而振击

如是印明。即能摄取一切有情。纥哩那野而为所食。时拏枳儞等诸恶执魅者。闻是大明已。击手振声惊怖驰走。还本住处。

尔时金刚手大菩萨。复白佛言。世尊我以一切如来所加持故。普为调伏一切恶者。唯愿世尊复授教令。所有一切彼疟疾等诸持病鬼。云何调伏。

尔时世尊即说大明曰。

唵(引)吽(引)发吒(半音一句)

时金刚手大菩萨。亦说钩召一切疟疾等鬼大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩野(引)那野(一句)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)入嚩(二合)啰(引)祢(引)那(引)舍野吽(引)发吒(半音二)

说是大明时。彼疟疾等诸持病鬼。钩召悉来须弥山顶外曼拏罗。周匝而住。

尔时金刚手大菩萨。告彼等言。汝等当行永不侵娆一切有情。受摄伏戒。疟疾等鬼作如是言。大士我等诸鬼吸人精光以为活命。如汝教敕。我何能行。

时金刚手大菩萨即为宣说清净自业智印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)尾输(引)达野(一句)萨哩嚩(二合引)嚩啰拏(引)儞(二)没驮萨帝曳(二合引)那三摩野吽(引)(三)

如是大明所用印契。

二手坚作金刚掌　　次当屈彼二头指
余指皆竖复相交　　此印旋转破恶趣

如是印契随应显示已。汝诸疟疾等鬼。速当驰散。若不然者必坏其命。时诸鬼等受教敕已。依教所行各还本处。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。前白诸如来言。我为普令清净息除诸业障故。从自心出彼彼大明。愿诸如来复教示我。彼地狱等诸恶趣中。云何清净。

尔时诸如来即说大明曰。

唵(引)刹钵野嚩日啰(二合)莎(引)贺(引一句)

时金刚手大菩萨。亦说钩召号叫地狱等诸恶趣众大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)播(引)野(引)葛哩沙(二合)拏(一句)尾输(引)达那嚩日啰(二合)三摩野吽(引)发吒(半音二)

说是大明时。所有号叫。大号叫。地狱等诸恶趣中。彼彼众类。钩召悉来须弥山顶外曼拏罗周匝而住。

尔时金刚手大菩萨。普告彼等三恶趣中诸有情言。我今摄受汝等。汝等悉当归命三宝受三昧戒。我为汝说解脱一切恶趣大明印契。时彼众等异口同音作是白言。大士愿救护我。我等危逼苦切其心。我今如教敕。归依佛法僧。

时金刚手大菩萨。即为宣说破一切恶趣大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)尼尾塞怖(二合引)吒野(一句)萨哩嚩(二合引)播(引)野满驮那(引)儞钵啰(二合)谟(引)叉野(二)萨里嚩(二合引)播(引)野誐底毗药(二合)萨哩嚩(二合)萨怛网(二合引)(三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)三摩野怛啰(二合)吒(半音四)

如是大明所用印契。

二手坚结金刚缚　　次二中指面相合

余指入中面不着　　此印名为破恶趣

说彼大明时随结此印。即为表示所有三恶趣中一切有情。悉入外曼拏罗中。如理而住。是诸有情。于金刚手大菩萨所。得见如是秘密印已。即灭彼彼三恶趣业。悉从世尊大毗卢遮那如来足踵而生。彼恶趣处亦悉清净。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复白诸如来言。世尊如来。我于普尽无余诸有情界。广为救度利益安乐。乃至令得一切如来最上悉地。由得最上悉地果故。即得一切如来授与金刚成就。此等皆是一切如来威神建立。而我今从一切如来复请教令。所有人趣之中。令住法者当云何行。

尔时一切如来即说大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)尼摩贺(引)曼拏梨(引)钵啰(二合)吠(引)舍野(一句)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)劳捺啰(二合引)儞嚩(引)啰野(二)播(引)闭毗药(二合)钵啰(二合)谟(引)叉野(三)讷哩捺里(三合)瑟致(二合)波哩夜(二合引)半那(引)喃(引)尾输(引)达野(四)那(引)舍野尾那(引)舍野(五)诃诃诃吽(引)(六)

时金刚手大菩萨。闻诸如来教敕语已。广为救度诸有情界。令得一切殊胜快乐最上成就。乃至得一切如来智神通果等。说此一切如来金刚三昧。出生三界最胜大曼拏罗。

我今次第当演说　　广大最上曼拏罗
其相犹如金刚界　　一切成就中最胜
此名三界最胜坛　　金刚三昧所出生
诸佛菩提随转门　　一切恶者皆能破

即说抨线结界大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩野苏(引)怛囕(二合)摩(引)底讫啰(二合)摩(一句)

其坛四方与四门　　及四楼阁众庄严
四线抨量等无差　　缯帛珠鬘妙严饰
其坛所有四隅分　　及诸门户相合处
以金刚宝饰其间　　如次分布外坛界
智者于中善分别　　金刚宝等妙庄严
四方四门八柱间　　钿饰楼阁而殊妙

金刚胜柱应安立　　五曼拏罗为严饰
曼拏罗中依法抨　　五色随抨令圆满

即说抨线所用大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)唧怛啰(二合)三摩野吽(引一句)

其中分位安布已　　作法者住等引心
依法注意开坛门　　彼金刚门开其四

即说开檀门所用大明曰。

唵(引)嚩日噜(二合引)讷伽(二合引)吒野三摩野钵啰(二合)吠(引)舍野吽(引一句)

所有四方佛形像　　随方依法应安布
或金或银或土塼　　造立佛座当如教

即说普召一切如来大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)屹㗌(二合)钵啰(二合)祢(引)钵多(二合引)葛哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐旦(引)摩贺(引)嚩日啰(二合)三摩野吽(引)[口*弱](二)

东方佛前应安置　　火焰中有金刚杵
南西北方焰亦然　　宝及莲华羯磨仗

次说安布金刚三昧诸印大明曰。

吽(引)萨埵嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)啰怛那(二合)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗吽(引)怛啰(二合一句)

唵(引)达哩摩(二合)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗吽(引)纥哩(二合引一句)

[亢*欠]葛哩摩(二合)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗吽(引)恶(一句)

次作金刚步出已　　亦然当于彼佛前

智者如应依法画　　金刚吽迦啰胜坛

即说如是金刚步大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吠(引)誐(引)讫啰(二合)摩吽(引一句)

如是依法。从金刚界等一切曼拏罗界出已。凡诸所往随欲无碍。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十一

降三世曼拏罗广大仪轨分第六之三

复次宣说印智颂曰。

注意抨其坛界文　　依法应用金刚线
若出若入分量中　　不应违越破三昧
彼中应画大萨埵　　所谓金刚手圣尊
彼尊乘大青莲华　　金刚吽迦啰胜相
利牙外出极威猛　　复现忿怒喜笑眼
举金刚步善妙相　　具彼焰鬘大光明
左足平步现威势　　踏彼大自在天身
右足如应画亦然　　乌摩天后乳间置

即说根本心明曰。

吽(引)

于其金刚手四面　　东布金刚忿怒尊
皆具焰鬘大光明　　忿怒利牙而可畏

此等四大士心明曰。

吽(引)

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(引)葛哩沙(二合引)葛哩沙(二合)吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)哥(引)摩骨噜(二合引)驮啰(引)誐野吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)睹瑟致(二合)骨噜(二合引)驮娑(引)度娑(引)度吽(引)发吒(半音一句)

以金刚步而渐进　　南布第二胜坛场

彼安金刚灌顶尊　　及画忿怒众围绕

此等四大士心明曰。

怛啰(二合一句)

唵(引)嚩日啰(二合)勃哩(二合)俱胝骨噜(二合引)驮(一句)诃啰诃啰吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)苏(引)哩野(二合)摩贺(引)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗(引一句)骨噜(二合引)驮入嚩(二合引)罗野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮计(引)睹祢(引)呬吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)吒(重呼)贺(引)娑骨噜(二合引)驮郝郝郝郝吽(引)发吒(半音一句)

以金刚步而渐进　　西布第三胜坛场
彼中应画金刚军　　忿怒大士众围绕

此等四大士心明曰。

纥哩(二合一句)

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)骨噜(二合引)驮尾那(引)设野(一句)尾输(引)驮野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)的(引)刹拏(二合)骨噜(二合引)驮亲那吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)呬睹骨噜(二合引)驮(二句)钵啰(二合)尾舍钵啰(二合)吠(引)舍野曼拏览萨哩嚩(二合引)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮婆(引)沙嚩捺嚩捺吽(引)发吒(半音一句)

以金刚步而渐进　　北布第四胜坛场
中画金刚遍入尊　　金刚忿怒众围绕

此等四大士心明曰。

恶。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合一句)

唵(引)嚩日啰(二合)葛嚩左骨噜(二合引)驮(一句)荦(力角切下同)叉荦叉吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)药叉骨噜(二合引)驮(一句)珂(引)那珂(引)那吽(引)发吒(半音二)

[亢*欠]嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮母瑟致(二合一句)娑(引)达野三摩野吽(引)发吒(半音二)

复次于其坛四隅　　如其所说依次第
同彼金刚界法用　　秘密供养应遍画

此等四大士心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)逻(引)细(引一句)啰(引)誐野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)梨(引一句)阿毗诜左吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)诣(引)帝(一句)誐(引)那野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)涅哩(二合)底(一句)嚩尸(引)酤噜(引)吽(引)发吒(半音二)

以金刚步而渐出　　如应布外胜坛场
于其外坛四隅中　　应安四供养贤圣

此等心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)度(引)波布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏三摩曳(引)吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)补涩波(二合)布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏三摩曳(引)吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)路(引)哥布(引)惹(引)飒颇(二合)啰拏三摩曳(引)吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)巘驮布(引)惹(引)飒颇(二合引)啰拏三摩曳(引)吽(引)发吒(半音一句)

金刚钩等四明王　　依法安布四门中
如应施设外坛场　　外金刚部应如教

此等心明曰。

唵(引)嚩日览(二合引)酤舍摩贺(引)骨噜(二合引)驮(引)葛哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合)三摩炀(引)吽(引)[口*弱](二)

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)舍摩贺(引)骨噜(二合引)驮(一句)钵啰(二合)吠(引)舍萨哩嚩(二合)三摩炀(引)吽(引)吽(引)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)飒普(二合引)吒摩贺(引)骨噜(二合)驮(一句)满驮满驮萨哩嚩(二合)三摩炀(引)吽(引)鍐(二)

唵(引)嚩日啰(二合引)吠(引)舍(一句)摩贺(引)骨噜(二合引)驮(引)吠(引)舍野(二)萨哩嚩(二合)三摩炀(引)吽(引)恶(三)

复次宣说降三世(亦名三界最胜)大曼拏罗入等仪轨广大法用。所谓先当金刚阿阇梨。自结金刚忿怒帝哩帝哩印。入曼拏罗。如是入已。即当启白一切如来言。世尊如来。我作忿怒敬爱法。应调伏者我为调伏。应摄受者我当摄受。唯愿世尊授我教敕。我当云何如应所行。作是言已。即以所结金刚忿怒帝哩帝哩印。如教所说安于自心。广作金刚钩等事业。作已复结众三昧印。然后即得一切如来威神建立。次作四种秘密供养。作已复献香等供养。

复次宣说引金刚弟子入曼拏罗仪轨。谓金刚阿阇梨。以自所结金刚忿怒帝哩帝哩印。令弟子结。授是大明曰。

唵(引)屹哩(二合)恨拏(二合)嚩日啰(二合)三摩野吽(引)鍐(一句)

然后络以青缯青帛缠顶。青帛覆面。引入曼拏罗。授是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩炀钵啰(二合)尾舍(引)弥(一句)

入已。然后为结金刚遍入三昧印。授是遍入出生大明曰。

唵嚩日啰(二合引)吠舍恶(一句)

作是遍入法已。由此遍入故。即得一切如来所共加持。于瞬息

间。而能了知过去未来现在等事。不为魔恶所制。复得隐身他不能见。如是降三世法。得相应故。悉能随应调伏摄受一切有情。所有金刚手菩萨摩诃萨一切事业。皆悉能作。复能常作诸成就事。然后授彼誓心大明。次当为其去面帛已。乃令观视一切大曼拏罗。而彼弟子。才见曼拏罗时。即能灭除一切罪垢。善能降伏普尽三世。此降三世法相应故。所有大自在天等。一切天众悉能钩召。及作警悟禁缚敬爱调伏等事。得一切如来神力加持。金刚手菩萨摩诃萨。常时营卫。复得金刚手施成就法。然以金刚灌顶法。为授灌顶。即以金刚剑。授彼手中。复授是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)尼嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)葛噜(引)婆嚩(一句)

然后乃名已授金刚灌顶者复授是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮埵(引)摩毗诜左(引)弥那(引)摩(引)毗尸(引)哥(一句)吽(引)嚩日啰(二合)那(引)摩(二)

谓所有名随诸所作。悉与吽声相应和合。然后为说大智出生颂曰。

金刚影像应遍画　　具大焰光安于心
金刚忿怒法相应　　一切世间能警悟
金刚宝相置于额　　如应遍画亦复然
金刚忿怒法相应　　一切有情皆敬爱
金刚莲华安于喉　　具有炽焰大光明
金刚忿怒法相应　　一切有情悉调伏
巧业金刚杵安顶　　具有炽焰大光明
金刚忿怒法相应　　一切世间能卫护

复次宣说智印心明曰。

吽(引)萨埵嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(引)吠舍恶(一句)

呼(引)啰怛那(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)唐怛啰(二合一句)

吽(引)达哩摩(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮发吒(半音一句)

[亢*欠]葛哩摩(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮莗叉(一句)

复次宣说钩召天等印智。

彼金刚钩应遍画　　想吽字现手心中
诸指动摇忿怒心　　钩召诸天此最胜
彼金刚钩应遍画　　如应以自足心履
从出生门过亦然　　决定钩召诸天众
彼金刚钩应遍画　　从出生门而等起
动摇诸指普能钩　　乌摩后等母天众
彼金刚钩应遍画　　诸流注门履亦然
彼中作用依法仪　　如应钩召此最胜

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(引)誐啰(二合引)葛哩沙(二合)野吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)讫啰(二合)[牟*含](引)酤(引)舍骨噜(二合引)驮(引)葛哩沙(二合)野吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮难拏(引)誐啰(二合引)葛哩沙(二合)野吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(引)娑那(引)誐蹉(引)葛哩沙(二合)野(引)弥(一)帝(引)嚩日啰(二合)三摩野摩耨三摩(二合)啰吽(引)发吒(半音二)

复次教授四种印智。

作金刚步平稳势　　金刚警悟法相应
一称吽字刹那间　　一切世间能警悟
金刚语言为正语　　与四吽字悉和合
诸佛世尊想于心　　决定一切尚能召
金刚忿怒和合故　　金刚忿怒最胜观
金刚吽字法相应　　世间诸恶皆能破
意为甲胄身能护　　是中若自若他人
彼大甲胄法相应　　一切世间能卫护

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮哥(引)野(引)吠舍吽(引)恶(一句)

唵(引)嚩日啰(二合)尾祢踰(二合引)怛摩摩贺(引)骨噜(二合引)驮(引)那野呼(引)婆誐鑁(一句)嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮捺哩(二合)瑟致(二合)诃那(一句)捺诃(二)钵左(三)尾那(引)舍野(四)吽(引)哥(引)梨(引)拏播(引)多野(五)嚩日啰(二合)三摩野吽(引)发吒(半音六)

唵(引)摩努(引)捺哩(二合)茶嚩日啰(二合)葛嚩左(一句)骨噜(二合引)驮荦叉吽(引)发吒(半音二)

复次教授普印一切有情印智。

金刚忿怒法和合　　如应所应身相合
称诵金刚吽字时　　决定一切皆能印
凡诸言论大语言　　一称吒枳吽发吒
从是发现忿怒光　　以金刚杵现前破
以金刚视普遍观　　金刚忿怒等持故
随应所破恶有情　　彼彼即当坏其命
意中所欲破诸恶　　住金刚心而谛观
一切应称吽字明　　以自智印现前印
随诸有情欲调伏　　发意是即为所印
现前印印现前事　　一切事业能成就

此等大明曰。

吒计(引)恶(一句)

吒计(引)[口*弱](一句)

吒计(引)吽(一句)

吒计(引)[亢*欠](一句)

此一一印。与四种羯磨四种印明。而悉相应。

复次教授秘密忿怒印智。

一切身分皆相合　　吽字相应依法用
莲华金刚杵相合　　所欲破者坏其命
唇齿相合依法用　　吽字相应法中摄
莲华金刚杵相合　　如应所应皆相向
若依吽字相应法　　彼获乐受现滋泽
莲华金刚杵相合　　即得苦乐二平等
若依吽字相应法　　一切身分相逼附
莲华金刚杵合时　　彼诸身分亦相合

此等心明曰。

吽(引)恶(一句)

吽(引)[口*弱](一句)

吽(引)呼(引一句)

吽(引)[亢*欠](一句)

复次教授降三世大曼拏罗三昧真实大印智。

金刚界法相应故　　念佛三昧得成就
若为有情利益故　　如应决定得成佛
大自在天乌摩后　　随应依法画于地
如其所画顺修习　　彼得萨埵印成就
如是密印结中间　　即能降伏于三世
速得成就最上明　　与降三世相无异
炽盛曼拏罗中间　　如应图画顺修习
以彼身语心金刚　　当结萨埵诸印契
我今说彼羯磨法　　金刚羯磨为最上
念佛三昧成就故　　如应速疾得成佛
若结降三世大印　　即成降三世圣尊
金刚寿命遍所行　　降三世相等无异
金刚灌顶最上王　　世间一切法自在
羯磨金刚大忿怒　　善作金刚众事业
萨埵忿怒大坚固　　胜钩忿怒能普召
大爱忿怒妙爱生　　善哉忿怒施欢喜
颦眉善调伏一切　　日轮忿怒妙光明
宝幢忿怒夺非利　　大笑忿怒破诸恶
妙法忿怒坏非法　　金刚利剑断一切
正因忿怒摧苦轮　　密语忿怒破非语
羯磨忿怒善作业　　金刚作护能卫护
利牙忿怒吞伏冤　　智拳忿怒施成就

复次宣说金刚三昧印成结仪轨。

二羽金刚所出生　　此说名为胜三昧
我今如应说结仪　　而忿怒结为最上
二臂相合如金刚　　小指如钩二相结
二头指如期克相　　此名降三世大印

即以头指面不着　　而复微屈如宝形
复竖中指如莲华　　中指头指期克相
复二头指如金刚　　即屈二指如钩相
不改前印复相并　　即彼当作弹指相
颦眉尊印拳相并　　头指日轮住于心
次复舒臂顶上安　　头指向口如笑相
又复头指甲相着　　右拳如应执剑势
竖起中指如轮相　　二拳向口金刚语
头指中指如金刚　　复以头指缠于颈
又二头指如大牙　　二金刚拳后相并
金刚嬉戏等相合　　彼如是印吽字摄
彼诸法印亦皆然　　复于吽字相应摄

复次宣说金刚三昧印。

吽字所谓智金刚　　怛啰字即金刚藏
纥哩字为金刚军　　恶字金刚众羯磨

复次法印次第如是所谓。

吽(引)

呼(引)

怛览(二合引一句)

当。

呬。

呬(引)

祢(引)

郝。

狄俱(半音二合一句)

提(引)

吽(引)

誐囕(二合一句)

讫哩(二合一句)

鑁。

涅哩(二合一句)

恶。

此等法印。即是金刚忿怒圣众善作成就。

复次宣说金刚三昧诸羯磨印。

二羽应结忿怒拳　　金刚高举等相应
所有羯磨印次第　　如大金刚部中说
如应所应诸印相　　及彼左右羯磨众
处处依法而安置　　彼彼诸印皆和合

此所谓一切印广大仪轨。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十二

降三世曼拏罗广大仪轨分第六之四

复次宣说降三世大曼拏罗中通用印相。

所有降三世印契　　谓即金刚胜三昧
金刚吽字诸咒明　　刹那能施诸成就
小指如钩二相结　　二金刚拳上复下
此名三昧钩胜印　　刹那钩召于一切
一切明中最尊上　　所谓降三世咒明
普令一切敬爱生　　善作一切胜事业
二金刚指头皆竖　　相合紧密而等引
此印名为金刚起　　令诸死者得还命
先二金刚头指竖　　次复结成金刚缚
后当旋转顶间安　　增长寿命获安乐
二羽当结金刚缚　　竖二大指入缚中
坚密头指复微屈　　累足当作钩召势
欲降伏者左足踏　　依法安布彼形像
结降三世印相应　　于半月中得成就

二羽应结金刚印　　是印此中相振击
所应降伏有情身　　普令警悟而相击
二羽应结金刚印　　复二头指而相缠
是印自他为甲胄　　得一切时常作护
平掌应作金刚缚　　紧密大指如金刚
覆藏印起忿怒心　　得金刚部大成就
萨埵金刚坚固作　　二大指并于中指
小指开如金刚门　　利三昧印此所摄
二羽应结金刚印　　屈二头指而钩结
作捻箭势复如应　　钩召诸天此最上
坚固应作金刚缚　　屈二头指而相合
大指逼附中指间　　此即飞行三昧印
二羽应结金刚印　　复以二小指相结
后二头指背相并　　旋转亦为飞行印
坚固应作金刚护　　以金刚缚而逼附
此名地行三昧印　　一切所作不违越
二羽当结金刚印　　金刚头指左逼附
即复头指普遍开　　此能钩召地居众
二羽应结金刚缚　　以二头指而坚密
中指大指如金刚　　此印能破诸恶者
二羽应结金刚印　　是印安心而等摄
以忿怒拳逼附时　　能破邪外诸坛法
左手金刚指藏摄　　右手头指而微屈
后复忿怒悉遍开　　彼须弥山尚能坏
左手金刚指藏摄　　右手头指而微屈
起忿怒心悉钩召　　一切执曜皆敬爱
二羽金刚缚相合　　二臂坚固安于心
二头指置二腋间　　钩彼恶者心破坏
复二头指面相向　　起忿怒意相逼附
后二大指捻二根　　钩召破坏诸疟疾
坚固应作金刚掌　　次复屈彼二头指
后二大指亦相合　　是印能破诸恶趣
先以二头指相结　　后金刚印入其中
举印刹那能上腾　　诸有堕者亦能起
又作坚固金刚缚　　次二中指面相合
余四指面内不着　　是印刹那摧诸罪

复次宣说一切如来曼拏罗法中所用印相。

抨曼拏罗应先用　　结彼智拳金刚印

次后执线用印同　　此说即彼抨坛印
竖二头指而相合　　二羽当结金刚印
是印五色以加持　　作光明视能普召
二手金刚指皆竖　　次复坚固仰相合
作彼忿怒打击相　　开坛门印此最上

复次宣说诸金刚部一切印成就法。

所作金刚步作已　　善转金刚忿怒语
忿怒视复忿怒容　　一切事业皆成就

忿怒秘密印曼拏罗广大仪轨分第七

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。复入一切金刚总持三昧出生金刚加持三摩地。宣说自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)嚩日哩(二合)尼嚩日啰(二合)摩(引)帝(引)阿(引)那野(一句)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)萨帝(引)那吽(引)[口*弱](引)

说是大明时。即从具德金刚手菩萨摩诃萨心。出现金刚手像。一切身相。与金刚手菩萨摩诃萨。等无有异。即成金刚忿怒秘密三昧印。贤圣出现已。于一切世界。成办一切如来事业。复为成就具德金刚萨埵秘密明妃诸隐显事。由是身语心金刚印。影像成已。于世尊大毗卢遮那如来。降三世大曼拏罗相应月轮中。如理而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　秘密大智而无上
为成如来妙乐因　　金刚明妃如应作

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复说本部三昧印。金刚三昧秘密曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上金刚曼拏罗
其相犹如金刚界　　忿怒秘密故此说
依大曼拏罗法用　　如教抨诸曼拏罗
五曼拏罗依法安　　各各布列秘密印
金刚曼拏罗中间　　依法安布佛形像
及彼忿怒三昧众　　智者如应依法画
以金刚步而渐进　　布金刚手曼拏罗
彼中周匝应先画　　金刚叉及金刚杵
是中复画炽焰光　　如其所说依次第

金刚杵及金刚钩　　金刚箭并弹指相
以金刚步而渐进　　南布第二曼拏罗
依法画宝金刚尊　　于大轮中而安置
金刚鞶眉即宝相　　金刚日轮并宝幢
诸齿行列如金刚　　于其周匝应图画
以金刚步而渐进　　西布第三曼拏罗
微妙金刚莲华尊　　画彼莲华中安置
于炽焰中复当画　　莲华剑及金刚轮
彼金刚舌亦如应　　于其周匝当图画
以金刚步而渐进　　北布第四曼拏罗
依法中画金刚杵　　周匝亦画杵及光
于其四面复当画　　炽盛紧密大焰光
巧业金刚并甲胄　　金刚牙拳依次画
坛隅及外所安置　　依法如应当图画
我今次说彼最上　　诸印大明如次第

种子大明曰。

剂。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮三摩曳(引)剂(一句)

唵(引)嚩日啰(二合)噜(引)钐(引)酤舍野(二合引)那野萨哩鑁(二合引)剂(一句)

唵(引)嚩日啰(二合)噜(引)尸(引)哥(引)摩嚩日哩(二合)尼(一句)嚩商弥(引)阿(引)那夜(引)呬剂(二)

唵(引)嚩日啰(二合)睹瑟致(二合)骨噜(二合引)提(引)都(引)沙野萨哩嚩(二合引)尼剂(一句)

此名金刚剂字曼拏罗。

复次种子大明曰。

[口*爾]。

唵(引)嚩日啰(二合)勃哩(二合)酤致骨噜(二合引)提(一句)诃啰萨哩嚩(二合引)哩汤(二合引)[口*爾](二)

唵(引)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗(引)钵啰(二合)毗(引一句)摩贺(引)骨噜(二合引)驮(引)屹泥(二合)入嚩(二合引)罗野萨

哩鑁(二合)啰尾噜(引)尸(引)[口*爾](二)

唵(引)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)誐啰(二合)计(引)喻(引)哩(引)摩贺(引)骨噜(二合引)提(引一句)祢(引)呬弥(引)萨哩鑁(二合)[口*爾](二)

唵(引)嚩日啰(二合引)吒贺(引)悉泥(一句)诃娑诃娑(引)吒吒贺(引)西(引)那摩(引)啰野[口*爾](二)

此名金刚[口*爾]字曼拏罗。

复次种子大明曰。

祢。

唵(引)嚩日啰(二合)秫驮骨噜(二合引)提(引一句)喝那摩(引)啰野萨哩嚩(二合)讷瑟詀(二合引)祢(二)

唵(引)嚩日啰(二合)的刹拏(二合)骨噜(二合引)提(引一句)亲那嚩日啰(二合)酤(引)尸(引)那萨哩鑁(二合)祢(二)

唵(引)嚩日啰(二合)系(引)睹摩贺(引)骨噜(二合引)提(引一句)钵罗(二合)尾舍作讫嚂(二合)钵罗(二合)吠(引)设野萨哩鑁(二合引)祢(二)

唵(引)嚩日啰(二合)[口*爾]喝嚩(二合引)摩贺(引)骨噜(二合引)驮(一句)婆(引)尸嚩(引)[外/曰]扪左祢(二)

此名金刚祢字曼拏罗。

复次种子大明曰。

纥泥(二合一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)目契(引)葛哩摩(二合)嚩日啰(二合)尼摩贺(引)骨噜(二合一句)提(引一句)酤噜萨哩鑁(二合)纥泥(二合)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)葛啰左骨噜(二合引)提(引一句)茾叉[牟*含](引)纥泥(二合)(二)

唵(引)赞拏骨噜(二合引)提(引)摩贺(引)药吒尼(一句)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)葛啰(引)罗毗(引)沙尼(二)毗(引)沙(引)钵野纥泥

(二合三)

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮母瑟致(二合)满驮纥泥(二合一句)

此名金刚纥泥字曼拏罗。

次说曼拏罗隅金刚秘密供养贤圣根本大明曰。

嚩日啰(二合)吽(引)羯[寧*頁](二合引一句)

嚩日啰(二合)吽(引)箜(重呼一句)

嚩日啰(二合)吽(引)鼎(引一句)

嚩日啰(二合)吽(引)悉鼎(二合引一句)

次说外隅歌乐供养贤圣大明曰。

嚩日啰(二合)帝(引)帝(引一句)

嚩日啰(二合)詁吒(一句)

嚩日啰(二合)驮(引)冻(一句)

嚩日啰(二合)屯(引)驮(一句)

次说护门供养贤圣大明曰。

嚩日啰(二合)[口*弱][口*弱](一句)

嚩日啰(二合)吽(引)吽(引一句)

嚩日啰(二合)鑁鑁(一句)

嚩日啰(二合)恶恶(一句)

复次此金刚部秘密曼拏罗中入等仪轨。即彼如是所有法用。皆如降三世大曼拏罗引入法仪。金刚阿阇梨如是入已。即以金刚秘密金刚部三昧印。对印小印智印。作彼现前执金刚供养事。所谓旋舞等诸作用。即彼如是旋舞对舞小舞智舞。是为作用印智。谓先以彼金刚界摄受心明及金刚歌。歌咏称赞一切如来。作已然后金刚阿阇梨应当开示萨埵金刚印。后以应用入印所应入者。现前引入。

当依金刚旋舞法　　即以二手忿怒指
依法当于自心间　　结彼降三世大印
然后旋舞如仪轨　　以彼金刚忿怒钩
普遍钩召诸如来　　举金刚箭善射相
由金刚箭善射故　　即得金刚喜成就
次当解印如所说　　齐掌结缚而摧拍
如是供养大仪轨　　当得金刚手欢喜
由彼圣尊欢喜因　　刹那所乐事成就

此等三昧印大明曰。

悉[亭*夜]嚩日啰(二合一句)

阿(引)那野嚩日啰(二合一句)

啰(引)誐野嚩日啰(二合一句)

娑(引)度嚩日啰(二合一句)

次当以彼对舞作用事供养。

亦如金刚旋舞相　　左手当执右手拳
旋转还复额前安　　头指次应置于口
旋舞又作日轮相　　是印旋转能普召
次应竖立金刚幢　　作喜笑相金刚笑
如是供养大仪轨　　能令国王等人众
咸生敬爱惠威光　　或施财宝或欢喜

此等对印大明曰。

阿(引)呬嚩日啰(二合一句)

入嚩(二合引)罗野嚩日啰(二合一句)

祢(引)呬嚩日啰(二合一句)

诃娑诃娑嚩日啰(二合一句)

又复解其旋舞相　　二拳齐密而相合
头指复安于心间　　顶礼意生于战悚
次应又作旋舞相　　能断金刚利剑尊
旋转其相复如轮　　是为旋转轮坛相

以金刚语妙歌咏　　供养金刚手圣尊
如是供养大法仪　　一切究竟得成就

此等小印大明曰。

哥(引)野嚩日啰(二合一句)

亲那野嚩日啰(二合一句)

勃啰(二合引)摩野嚩日啰(二合一句)

没噜(二合引)呬嚩日啰(二合一句)

次竖金刚忿怒指　　即复仰起面相合
后复旋转置顶间　　头指还于口门住
金刚羯磨依法用　　作诸事业胜坛场
显示随应旋舞仪　　后复于自心安置
依法次应作旋舞　　结缚是为金刚护
相合二手金刚牙　　二金刚拳相逼附
如是供养大法仪　　能成一切羯磨法
如是四种供养仪　　解印如应依本教

此等智印大明曰。

涅哩(二合)爹嚩日啰(二合一句)

荦叉嚩日啰(二合一句)

珂(引)那嚩日啰(二合一句)

满驮嚩日啰(二合一句)

复次教授忿怒金刚印智。

二手执彼金刚杵　　起忿怒意作破坏
随欲破者某甲名　　以所执杵破其心
下唇附齿而相合　　随欲破者应摧逼
若有违越教敕者　　速当破坏其头顶
金刚忿怒大观视　　二目随应瞬动间
所欲破者即当观　　彼即二目俱破坏
金刚忿怒相合故　　于自心中观自身
以金刚缚逼附间　　即彼恶者心破坏

此等大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)塞怖(二合引)吒姹(入声)

吽(引)目珂嚩日啰(二合)姹(入)

吽(引)嚩日啰(二合)泥(引)怛啰(二合)姹。

吽(引)摩努(引)嚩日啰(二合)姹(入)

复次教授大金刚部秘密印智。此中最先应结大印。

安布金刚忿怒拳　　二手小指相钩结
左手三叉相背安　　此名降三世大印
左手头指次展舒　　即以此指当上起
后应旋转亦复然　　还于左面金刚住
齐掌应作金刚缚　　起忿怒意而隐覆
坚竖大指如金刚　　忿怒帝哩帝哩印
作拳先屈二头指　　即复二指如钩相
二头指面如金刚　　后二头指弹指相
二头指面如金刚　　心中复示日轮相
竖二头指顶间安　　旋转还至于笑处
竖二头指紧密相　　二拳犹如执剑势
相合二头指如轮　　竖二大指向口散
次复应舒二头指　　后二头指缠其喉
二手如牙口边住　　坚密二手成拳相

如是分别大印次第。

次结金刚部秘密三昧印。

从秘密拳所出生　　此说是即诸三昧
我今说彼成结仪　　而金刚结胜无上
先以二拳安于心　　次复二拳置两胁
钩召持箭悉左边　　后复从心而起散
次颦眉尊宝旋转　　后当作彼日轮相
舒臂亦应顶上安　　旋转还置于笑处
二拳向口善安置　　次持利剑挥斫相
下掷其轮表示相　　后复二拳向口散
身曼拏罗顶最胜　　二肩次心复二胁
作金刚护亦复然　　牙相坚固拳逼附

外曼拏罗诸印契　　结中标帜如次第
是即三昧金刚缚　　及金刚拳亦如是

复次宣说金刚部法印。所谓。

发吒(一句)

设吒(一句)

摩吒(一句)

萨吒(一句)

啰吒(一句)

怛吒(一句)

提哩(二合)吒(一句)

喝吒(一句)

钵吒(一句)

怛啰(二合)吒(一句)

葛吒(一句)

嚩吒(一句)

酟吒(一句)

哩吒(一句)

揭吒(一句)

末吒(一句)

次结金刚部秘密羯磨印。

所有羯磨印次第　　谓金刚拳依法作
依教随处如应安　　忿怒视即忿怒法

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十三

金刚部法智三昧曼拏罗广大仪轨分第八

尔时世尊。复入一切如来金刚部三摩地智印加持三摩地。说此最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音二)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此降三世微妙。

金刚最上大明曰。

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(引)讫啰(二合)摩吽(引)发吒(半音一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此降三世微妙。

金刚最上大明曰。

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)骨噜(二合引)驮(引)讫啰(二合)摩吽(引)发吒(半音一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此降三世微妙金刚最上大明曰。

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)骨噜(二合引)驮(引)讫啰(二合)摩吽(引)发吒(半音一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此降三世微妙金刚最上大明曰。

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)骨噜(二合引)驮(引)讫啰(二合)摩吽(引)发吒(半音一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。从本部中所出生已。复遍安立金刚界大曼拏罗相应法用已。说诸大士大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵(一句)速(引)刹摩(二合)倪也(二合引)那骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囕(二合引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野(一句)摩贺(引)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)啰(引)誐(一句)骨噜(二合引)

驮(引)耨啰(引)誐野帝(引)没嚩(二合)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)睹瑟致(二合一句)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)勃哩(二合)酤胝骨噜(二合引)驮(一句)诃啰诃啰吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗(引)曼拏罗骨噜(二合引)驮(一句)苏(引)哩也(二合)入嚩(二合引)罗野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)誐啰(二合)骨噜(二合引)驮(一句)萨哩嚩(二合引)哩汤(二合引)弥(引)钵啰(二合)野蹉尸(引)竭啰(二合)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)贺(引)娑骨噜(二合引)驮(一句)诃诃诃诃吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)骨噜(二合引)驮(一句)输(引)驮野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)砌(引)捺骨噜(二合引)驮(一句)亲那频那吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(一句)摩贺(引)作讫啰(二合)亲那播(引)多野室啰(二句)钵啰(二合)尾赊纥哩(二合)捺野频那吽(引)发吒(半音三)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)吽(引)哥(引)啰骨噜(二合引)驮(一句)诃那播(引)多野嚩(引)吒摩(二合引)帝哩(二合引)拏吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)骨噜(二合引)驮(一句)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)葛噜(引)婆嚩(二)萨哩嚩(二合)哥(引)哩也(二合引)尼娑(引)达野吽(引)发吒(半音三)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)葛嚩左骨噜(二合引)驮(一句)荦叉荦叉吽(引)发吒(半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)药叉骨噜(二合引)驮(一句)诃那薄叉野萨哩嚩(二合)讷瑟跕(二合引)唧底多摩(引)帝哩(二合引)

(二)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)吽(引)发吒(半音三)

唵(引)嚩日啰(二合)速(引)刹摩(二合)母瑟致(二合)骨噜(二合引)驮(一句)满驮满驮吽(引)发吒(半音二)

复次金刚手菩萨摩诃萨。说此金刚部微妙智三昧曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　法曼拏罗胜无上
其相犹如金刚界　　此说名为忿怒智
依大曼拏罗法用　　如教抨诸曼拏罗
以智金刚为中分　　是中应画佛形像
次复于其佛周匝　　应画彼彼诸印契
后以金刚步渐进　　依法布四曼拏罗
所有降三世等尊　　如教次第当安立
于其周匝亦随应　　布列金刚忿怒众

如是金刚部微妙智曼拏罗。一一如教广大安布已。依法随应入曼拏罗。入已为其弟子授誓诚言。汝得一切如来金刚忿怒。及金刚手菩萨摩诃萨灌顶已。汝善所行。当于普尽无余诸有情界。为作救度。乃至令得一切如来广大利乐最上悉地殊胜果等。汝今当知此金刚忿怒尚能摧伏。一切有情悉令清净。何况世间所有恶者。作是言已即去面帛。然后乃令观诸曼拏罗。观已依法授其金刚杵。次当教授金刚忿怒微妙智法。

微妙金刚坚固作　　金刚吽字相应摄
此吽字法若相应　　彼诸恶者坏其命
微妙金刚坚固作　　渐广法仪如教说
由此渐广法相应　　彼诸冤敌皆摧坏
微妙金刚诸法用　　金刚吽字相应摄
渐广忿怒法相应　　彼诸恶者皆调伏
复次渐略法亦然　　行人乃至随所欲
一切渐略悉无余　　复令恶者还其命

此等大明曰。

吽(引)

吽(引)那(引)设野嚩日啰(二合一句)

吽(引)尾那(引)设野萨哩网(二合引)嚩日啰(二合一句)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)钵啰(二合)爹(引)野那尸(引)

竭嚂(二合)吽(引一句)

诸恶有情冤对者　　一切同成大坚固
慈心广大若相应　　广大冤对悉破坏
广大冤对相应故　　由斯乃有悲心起
若彼悲心悉相应　　一切恶者皆破坏
世间若法若非法　　彼等自性本清净
如是观想彼有情　　以吽字法悉破坏
一切极恶诸有情　　是等非佛菩提器
为令彼等清净故　　以吽字法悉破坏

此等大明曰。

吠(引)啰嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音一句)

哥噜拏(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音一句)吽(引)尾戍驮嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音一句)

吽(引)尾输(引)驮那嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音一句)

金刚影像应遍画　　若有破者当起意
随意即堕彼舍中　　而彼恶者坏其族
复次依彼微妙法　　如应观想心金刚
大菩萨像想亦然　　恶者即坏于彼族
世间背法造过者　　若男若女悉同然
金刚手像观想时　　彼过失者皆破坏
依法观想佛影像　　诸相具足用相应
世间掌法背法行　　作观想已彼破坏

此等大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)播(引)多(一句)

吽(引)冒(引)地萨埵钵啰(二合)播(引)多(一句)

吽(引)嚩日啰(二合)驮啰钵啰(二合)播(引)多(一句)

吽(引)没驮钵啰(二合)播(引)多(一句)

微妙金刚依法用　　如应观想于自身
自身即是月影像　　随欲破者皆能破

依法观想于自身　　即是月中金刚杵
起忿怒意欲破时　　随应刹那破其族
如应观想于自身　　自身即是金刚手
随欲破坏于何方　　彼方不久速破坏
如应观想于自身　　自身即是佛影像
若欲破其背法人　　彼人不久当破坏

此等大明曰。

冒[亭*夜]屹啰(二合)钵啰(二合)播(引)多野吽(引一句)

萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)钵啰(二合)播(引)多野吽(引一句)

嚩日啰(二合)萨埵钵啰(二合)播(引)多野吽(引一句)

没驮钵啰(二合)播(引)多野吽(引一句)

复次教授金刚部法秘密印智。

金刚忿怒相合故　　自身应作缠绕相
作吽字法缠绕时　　随何恶者当破坏
微妙金刚相合故　　一入息间妙法成
称彼吽字用相应　　乃至三世尚能坏
微妙金刚法相应　　忿怒眼作金刚视
随应观其恶者时　　彼即丧目或趣死
于秘密门得入已　　起意随应作法用
以心钩召等相应　　焰魔王尚生敬爱

此等大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)嚩里多骨噜(二合引)驮摩(引)啰野吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日啰(二合)说(引)娑(引)尾设播(引)多野吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)尾那(引)设野吽(引)发吒(半音一句)

吽(引)纥哩(二合)捺野(引)葛哩沙(二合)拏(一句)骨噜(二合引)驮钵啰(二合)尾设哥(引)焰纥哩(二合)捺焰(二)亲那亲那(三)葛茶葛茶发吒(半音四)

复次教授金刚部法曼拏罗印智。此中应先结彼大印。

金刚大智相应法　　悉具焰鬘大光明
金刚忿怒即自身　　观想刹那皆成就

复次教授金刚部中法三昧印智。

所有三摩地智心　　谓即二吽字相合
随处安布依法仪　　能作一切胜成就

复次教授金刚部法三昧法印智。所谓。

发吒设(二合上半音)吒摩(二合上半音)吒娑(二合上半音)吒啰(二合上半音)吒多(二合上半音)吒特哩(三合上半音)吒喝(二合上半音)吒波(二合上半音)吒怛啰(三合上半音)吒葛(二合上半音)吒嚩(二合上半音)吒讫哩(三合上半音)吒(半音)哩吒(半音)朅吒(半音)末吒(半音)

如是十六大士法印次第。

复次教授金刚部法羯磨印智。

法羯磨拳依法作　　随处作用悉相应
如应羯磨印次第　　所作成就皆如教

金刚部羯磨曼拏罗广大仪轨分第九

尔时世尊一切如来。悉入金刚羯磨三昧出生加持三摩地。说此大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多葛哩弥(二合引)说哩吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复次说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)达哩摩(二合)驮(引)睹飒颇(二合)啰拏摩贺(引)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)尾提尾萨多(二合)啰三摩曳(引)(二)底哩(二合)路(引)哥尾惹焰葛哩(三)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)捺(引)摩野嚩日哩(二合)尼吽(引)(四)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。复次说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)阿哥(引)舍驮(引)睹三摩嚩萨啰拏(二)摩贺(引)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)尾萨多(二合)啰三摩

曳(引)吽(引)(三)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。复次说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)达哩摩(二合)驮(引)睹飒颇(二合)啰拏(二)摩贺(引)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)尾提尾萨多(二合)啰三摩曳(引)吽(引)(三)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。复次说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)萨哩嚩(二合)路(引)哥驮(引)睹尾尾驮(二)摩贺(引)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)尾提尾萨多(二合)啰三摩曳(引)吽(引)(三)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复以本部供养广大仪轨。贤圣从自心出已。于一切世界。普召一切如来。作敬爱妙乐事。成办一切羯磨悉地诸法用等。及一切如来神通事业。广施作已。于世尊大毗卢遮那如来金刚界大曼拏罗相应月轮中。依止而住。说此金刚羯磨三昧广大仪轨羯磨曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上羯磨曼拏罗
其相犹如金刚界　　此名羯磨金刚法
依大曼拏罗法用　　依次抨五曼拏罗
中心依法应安布　　分列佛像当如教
次复于其佛周匝　　施设最上三昧像
以金刚步而渐进　　依次布四曼拏罗
随方安四金刚尊　　如教所说当分布
又彼周匝皆随应　　安大萨埵如仪轨

复次宣说羯磨曼拏罗羯磨印明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵悉提倪也(二合引)那三摩曳(引)吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)葛哩沙(二合)拏葛哩摩(二合)倪也(二合引)那三摩曳(引)吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰底啰(引)誐葛哩摩(二合)倪也(二合引)那三摩曳(引)吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)嚩日啰(二合)娑(引)度葛哩摩(二合)倪也(二合引)那三摩曳(引)吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)嚩日啰(二合)勃哩酤胝嚩尸(引)酤噜吽(引句)

唵(引)嚩日啰(二合)苏(引)哩也(二合)曼拏梨(引)嚩尸(引)酤噜吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)誐啰(二合)计(引)喻(引)哩(引)嚩尸(引)酤噜吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)吒贺(引)西(引)嚩尸(引)酤噜吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)啰(引)诣(引)啰(引)誐野吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)的(引)刹拏(二合)啰(引)诣(引)啰(引)誐野吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)曼拏罗啰(引)诣(引)啰(引)誐野吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)嚩(引)杌啰(二合引)诣(引)啰(引)誐野吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)三摩曳(引)布(引)惹野[亢*欠](呼郎切一句)

唵(引)嚩日啰(二合)哥嚩左满提(引)荦叉荦叉吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)药叱尼摩(引)啰野嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)野(引)频捺纥哩(二合)捺焰摩目哥写吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)母瑟致(二合一句)悉[亭*夜]悉[亭*夜]吽(引)发吒(半音二)

所有羯磨曼拏罗诸作用等。如教次第广施作已。然从金刚部胜羯磨智。出生诸法。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十四

金刚部羯磨曼拏罗广大仪轨分第九之二

复次教授如前法中息灾等印智。

吉木为柴并蜜用　　住等摄心作护摩

金刚忿怒法相应　　掷彼胡麻摧诸罪
复用前柴作护摩　　依法举火大炽燃
常掷粳米作法时　　定于其舍得增益
吉木为柴并蜜用　　行人作法火炽燃
吉祥草及珊瑚枝　　与苏同用增寿命
复用前柴作护摩　　依法举火大炽燃
草并珊瑚枝和油　　随掷作已常卫护

此第护摩大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)播(引)波捺贺那嚩日啰(二合引)野莎(引)贺(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)补瑟吒(二合)曳(引)莎(引)贺(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)喻尸(引)莎(引)贺(引一句)

唵(引)阿钵啰(二合)底贺多嚩日啰(二合引)野莎(引)贺(引一句)

刺木为柴屈曲者　　棘刺同用火炽燃
金刚忿怒等持心　　作护摩者能钩召
复用前柴作护摩　　忿怒心燃火炽焰
赤色华果掷炉中　　能令世间悉敬爱
吉木为柴依法用　　忿怒心举火炽燃
碎铁如尘掷炉中　　得金刚尊常营卫
复用前柴作护摩　　等摄心举火炽燃
以苦味果掷炉中　　刹那能坏诸恶者

此等大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合引)葛哩莎(二合)野莎(引)贺(引一句)

吽(引)嚩日啰(二合)嚩(引)誐野莎(引)贺(引一句)

吽(引)嚩日啰(二合)满驮野莎(引)贺(引一句)

吽(引)罗日嚩(二合)摩(引)啰拏(引)野莎(引)贺(引一句)

酸木为柴依法用　　忿怒心举火炽燃
酸味华果作护摩　　即成最上敬爱事
复用前柴作护摩　　等摄心燃火炽焰
以迦摩果掷炉中　　即成迦摩噜波事

依法应用同前柴　　忿怒心燃火炽焰
想取旷野无形华　　随掷即得隐身法
复以前柴依法用　　等摄心举火炽燃
想取空中行列华　　随掷即能空中行

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩商葛啰(引)野莎(引)贺(引一句)

唵(引)哥(引)摩噜(引)波嚩日啰(二合引)野莎(引)贺(引一句)

唵(引)阿祢哩(二合引)舍嚩日啰(二合引)野莎(引)贺(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)朅左(引)哩尼(引)莎(引)贺(引一句)

苦味坚劲木为柴　　等摄心燃火炽焰
忿怒意爇金刚华　　得依金刚教令作
复以前柴依法用　　忿怒心举火炽燃
随取华鬘掷炉中　　使彼悉依教令作
吉木为柴忿怒意　　等摄心举火炽燃
掷彼金刚手华鬘　　依彼教令成所作
复用前柴作护摩　　忿怒心燃火炽焰
衣服作法掷炉中　　刹那令彼随教令

此等大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)嚩商葛啰(引)野莎(引)贺(引一句)

吽(引)燥(引)哩嚩日啰(二合)嚩商葛啰(引)野莎(引)贺(引一句)

吽(引)嚩日啰(二合)播(引)尼嚩商葛啰(引)野莎(引)贺(引一句)

吽(引)没驮嚩商葛啰(引)野莎(引)贺(引一句)

复次教授秘密羯磨印智。

同彼所爱作法者　　安膳那用出生门
和合设法置其中　　得乐触故生敬爱
雌黄用于出生门　　作金刚缚而打掷
随四种相作相应　　即获四种成就法
牛黄安置出生门　　以秘密拳而逼附
即于彼处炽焰生　　得与执金刚无异

郁金用于出生门　　彼作萨埵金刚法
隐覆彼中炽焰燃　　得与执金刚无异

此等大明曰。

唵(引)虞呬也(二合)啰底嚩日啰(二合)嚩商葛啰悉[亭*夜](切身下同)吽(引一)

唵(引)虞呬也(二合)嚩日啰(二合)悉[亭*夜]吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)驮啰虞呬也(二合)悉[亭*夜]吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)虞呬也(二合)悉[亭*夜]吽(引一句)

复次教授金刚部羯磨大印智。

金刚事业依法用　　所有大印如次第
金刚忿怒法相应　　以金刚拳善作用
胜三昧印亦如是　　当依降三世指法
所有法印用亦然　　即唵字等诸文字
彼诸羯磨印次第　　以羯磨拳依法作
金刚羯磨法相应　　作诸成就皆清净

大金刚部广大仪轨分第十

尔时世尊。复入一切如来金刚三昧印加持三摩地。宣说自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。宣说自部金刚三昧印明曰。

唵(引)嚩日哩(二合)摩吒(半音一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。宣说自部宝三昧印明曰。

吽(引)勃哩(二合)酤胝嚩日哩(二合)啰吒(半音一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。宣说自部法三昧印明曰。

吽(引)钵讷摩(二合)嚩日哩(二合)涅哩(二合)吒(半音一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。宣说自部羯磨三昧印明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合引)屹哩(二合)讫哩(二合)吒(半音一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复次宣说降三世四印曼拏罗。

我今次第当演说　　最上四印曼拏罗
其相犹如金刚界　　金刚忿怒故此说
依大曼拏罗法用　　如此抨诸曼拏罗
降三世等随所应　　周匝当画于佛像

所有四印曼拏罗中。钩召等法广大仪轨。皆悉依彼大曼拏罗法用作已。行人依法应入四印曼拏罗中。入已教授秘密印智。

自当依法画四印　　清净法性曼拏罗
与相应者同语言　　常得所作皆成就
自当依法画四印　　清净法性曼拏罗
同彼妙爱语言时　　由观视故得成就
自当依法画四印　　清净法性曼拏罗
妙相相应者转时　　即得妙乐事成就
自当依法画四印　　清净法性曼拏罗
同妙爱语乐合时　　即获一切胜悉地

此等清净法性印明。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多秫驮达哩摩(二合)帝(引)呼(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)尾秫驮捺哩(二合)瑟征(二合)[口*弱](一句)

唵(引)莎婆(引)嚩秫驮目契吽(引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)秫驮哥(引)野嚩(引)吒摩(二合)那塞哥(二合)哩摩(二合)嚩日哩(二合)[亢*欠](一句)

复次教授四印曼拏罗中秘密中秘密印智。

此曼拏罗得入已　　五欲妙乐悉能成
他相应者法合时　　即得最上成就事

此大明曰。

呼(引)嚩日啰(二合)哥(引)摩(一句)

然后如教所说。以金刚宝莲华三叉印等。如是四三昧印广大仪轨。如应教授已。即当依此四印法用。作金刚歌乐及金刚萨埵嬉戏歌音歌咏。奉献一切圣贤。次以印对印小印智印。现前一切旋舞。作供养事。由是旋舞供养故。即得旋舞供养事业成就。

当依金刚旋舞法　　即以二手忿怒指
依法当于自心间　　结彼降三世大印
金刚旋舞亦复然　　左手当执右手拳
旋转还复额前安　　头指次应置于口
又复解其旋舞相　　二拳齐密而相合
头指复安于心间　　顶礼意生于战悚
次竖金刚忿怒指　　即复仰起面相合
后复旋转置顶间　　头指还于口门住

此名四印曼拏罗。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复说自部金刚忿怒三昧大明曰。

吽(引)

复次说此曼拏罗。

我今次第当演说　　外界最上曼拏罗
其相犹如金刚界　　应知此即降三世
依大曼拏罗法用　　外曼拏罗应遍画
彼中所画依法仪　　月轮中布金刚杵
金刚杵即降三世　　依法执持于大印
作金刚步妙威势　　色相随应如教说

所有外秘密曼拏罗中。一切所用仪轨广大作已。次说金刚降三世秘密印智。

此曼拏罗当入已　　以忿怒指而坚密
出生门中作法时　　一切事业善成就

求成就大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)三摩野讫哩(二合)咄(半音一句)

复次教授金刚降三世秘密成就印智。

此曼拏罗善入已　　最胜大印应安置
金刚吽字和合时　　即能善作诸事业

彼成就大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)三摩野吽(引一句)

如其所说四印。依法教授。成结仪则。然后从是出生诸成就事。随其曼拏罗如是[巾*(穴/登)]像等。诸有画者。作诸形像。应悉通用此成就法。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。向诸如来作是白言。世尊一切如来。愿加持我。我此部中所作法用。悉为一切有情随其所欲作利益事。普令获得诸成就故。

尔时世尊一切如来。为欲建立此降三世大仪轨故。即复云集作是赞言。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

三世轮大曼拏罗广大仪轨分第十一

尔时世尊一切如来。如是悉知金刚手菩萨摩诃萨已。咸作是言。金刚手汝今当依一切如来教令所行。彼大自在天以降伏故。久践足心。而今宜应举足放释。

是时金刚手菩萨摩诃萨。白诸如来言。我首受于一切如来忿怒灌顶。使我调伏一切恶者。今此云何令我放释。尔时一切如来。为令普尽三世增上主宰大自在天得活命故。从一切如来心出是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵吽(引)[口*弱](一句)

此大明印。

坚固应作秘密钩　　诸指向外而舒展
是印相合置顶中　　死者能令得还命

说是印明时。而彼下方跋娑摩餐那世界。跋娑弥莎啰儞哩瞿沙如来。忽从大自在天身中出现。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　诸佛大智无有上
能令死者有情身　　去识还来得活命

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即说此举足大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)目(一句)

此大明印。

齐竖金刚忿怒指　　指面不着坚固住
旋转还成二金刚　　从下渐起至顶上

说是印明时。金刚手菩萨摩诃萨。即举足心。彼大自在天。从是得起还活其命。时大自在天。由彼如来威神建立。得活命已。于彼世界当受灌顶。即于彼界。为诸有情作利益事。亦使调伏诸恶有情。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。从此足心出生大明。名为月足。是即一切如来菩萨智印。大明曰。

唵(引)赞捺噜(二合引)多哩(引)三满多跋捺啰(二合)枳啰尼(引一句)摩贺(引)嚩日哩(二合)尼吽(引)(二)

此大明印。

坚固应作金刚缚　　小指大指二皆竖
起是印住等摄心　　此说名为月光印

出是印明时。即从金刚手大菩萨足心。出现月上如来。如是出现已。时大自在天。举头置于金刚手大菩萨足。菩萨即为灌其半月顶相。得灌顶已。乃于金刚手大菩萨左面。如理而住。然后一切如来。以金刚叉授大自在天双手掌中。令与金刚手大菩萨作助伴者。复以金刚最上明灌顶法。而为灌顶。乃立其名号金刚最上明菩萨。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十五

三世轮大曼拏罗广大仪轨分第十一之二

尔时金刚最上明菩萨摩诃萨。即以所受大金刚叉。如轮旋转。作妙旋舞供养事业。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　大菩提心无有上

圣尊胜足若触时　　由斯我当得成佛

尔时金刚手菩萨摩诃萨。从金刚忿怒三摩地起。前白佛言。世尊我初手受一切如来大金刚杵。而复授我金刚手灌顶法。彼时大自在天等。悉处外界诸金刚部。今此建立降三世大曼拏罗已。如我所作。由斯因故。此等有情。悉得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

尔时世尊大毗卢遮那如来应供正等正觉。即说一切如来大士顶轮大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨都(引)瑟尼(二合引)沙吽(引)发吒(半音一句)

说是大明时。从一切如来顶中。出现具德金刚手大菩萨像。像中复现无数色光。普照世界。照已旋还。合于金刚手大菩萨上。然后乃成一切如来顶轮光聚。于是光聚中。出此一切如来顶轮大明曰。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)瑟尼(二合引)沙帝(引)儒(仁祖切)啰(引)尸(引)那嚩路(引)吉多母(引)哩驮(二合)吽(引一句)入嚩(二合)罗(二)达哥达哥(三)尾捺啰尾捺啰(四)亲那(五)频那吽(引)发吒(半音六)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部使者说自心明曰。

唵(引)儞逊婆嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音一句)

复次金刚手菩萨摩诃萨。重说自心等大明曰。

唵(引)吒枳[口*弱](一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛努(二合引)怛摩(一句)入嚩(二合引)啰野吽(引)发吒(半音二)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)莎婆(引)嚩秫驮(一句)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)输(引)驮野(二)萨哩网(二合引)尾祢踰(二合引)怛摩吽(引)发吒(半音三)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩谟(二合引)怛摩(一句)嚩日啰(二合)驮啰三摩野摩耨三摩(二合)啰(二)逊婆儞逊婆(引)葛哩沙(二合)野(三)钵啰(二合)吠(引)设野(引)吠(引)设野(四)满驮野三摩炀屹啰(二合引)贺野(五)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)尼弥(引)酤噜(六)摩贺(引)萨埵吽(引)发吒(半音七)

尔时金刚最上明菩萨摩诃萨。为礼敬奉献金刚手菩萨摩诃萨足故。说自心明曰。

唵(引)逊婆儞逊婆(一句)嚩日啰(二合)尾祢踰(二合引)怛摩吽(引)发吒(半音二)

尔时忿怒金刚明王。为礼敬奉献金刚手菩萨摩诃萨足故。说自心明曰。

嚩日啰(二合)戍(引)罗(一句)

尔时摩邪金刚明王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)野(引)捺哩舍(二合)野萨哩嚩(二合)吽(引)发吒(半音一句)

尔时金刚铃明王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)健吒(一句)啰拏啰拏吽(引)发吒(半音二)

尔时寂默金刚明王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)谟(引)那摩贺(引)没啰(二合)多吽(引)发吒(半音一句)

尔时金刚器仗明王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)喻驮捺(引)摩哥吽(引)发吒(半音一句)

如是等明王众。

尔时金刚军拏梨金刚忿怒王。为礼敬奉献金刚手菩萨摩诃萨足故。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)军拏梨(一句)摩贺(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮屹哩(二合)恨拏(二合)(二)贺那(三)捺贺(四)跛左(五)尾特网(二

合)萨野(六)嚩日哩(二合引)拏母(引)哩驮(二合引)曩飒颇(二合引)罗野(七)频那纥哩(二合)捺炀(八)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音九)

尔时金刚光金刚忿怒王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵啰(二合)婆(一句)摩(引)啰野(二)燥咩骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音三)

尔时金刚杖金刚忿怒王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)难拏(一句)多(引)拏野萨哩嚩(二合)讷瑟诂(竹咸切下同二合引)(二)摩贺(引)骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音三)

尔时金刚冰誐罗金刚忿怒王。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)冰誐罗毗(引)沙野萨哩嚩(二合)讷瑟诂(二合引一句)毗(引)摩骨噜(二合引)驮吽(引)发吒(半音二)

如是等金刚忿怒王众。

尔时金刚舜拏大魔主。为礼敬奉献金刚手菩萨摩诃萨足故。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)舜(引)拏摩贺(引)誐拏钵底(一句)茾叉萨哩嚩(二合)讷瑟致(二合引)毗踰(二合引)(二)嚩日啰(二合)达啰(引)倪焰(二合)播(引)罗野吽(引)发吒(半音三)

尔时金刚鬘大魔主。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)罗誐拏钵帝(引一句)摩(引)罗(引)葛哩沙(二合)野(二)钵啰(二合)吠(引)设野(引)吠(引)设野(三)满驮野满驮野(四)嚩尸(引)酤噜摩(引)啰野吽(引)发吒(半音五)

尔时金刚敬爱大魔主。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩尸(引)摩贺(引)誐拏钵多曳(引一句)嚩尸(引)酤噜吽(引)发吒(半音二)

尔时最胜金刚大魔主。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾惹野尾惹炀酤噜(一句)摩贺(引)誐拏钵底吽

(引)发吒(半音二)

如是等大魔主众。

尔时金刚穆娑罗金刚使者。为礼敬奉献金刚手菩萨摩诃萨足故。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)穆娑罗(一句)酤吒酤吒萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引二)嚩日啰(二合)努(引)多吽(引)发吒(半音三)

尔时金刚风金刚使者。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)阿儞罗(一句)摩贺(引)吠(引)誐(引)那野萨哩嚩(二合)讷瑟跍(二合引)吽(引)发吒(半音二)

尔时金刚火金刚使者。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)阿那罗摩贺(引)努(引)多(一句)入嚩(二合引)罗野萨哩嚩(二合)跋悉弥(二合引)酤噜(二合)(二)萨哩嚩(二合)讷瑟跍(二合引)吽(引)发吒(半音三)

尔时金刚陪啰嚩金刚使者。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)陪啰嚩努(引)多(一句)薄叉野萨哩嚩(二合)讷瑟跍(二合引)(二)摩贺(引)药叉吽(引)发吒(半音)(三)

如是等金刚使者众。

尔时金刚钩金刚仆使。为礼敬奉献金刚手菩萨摩诃萨足故。说自心明曰。

唵(引)嚩日囕(二合引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野萨哩嚩(二合一句)摩贺(引)际(引)吒(半音)吽(引)发吒(半音二)

尔时金刚哥罗金刚仆使。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)哥(引)罗摩贺(引)蜜哩(二合)怛融(二合一句)嗢怛播(二合引)捺野吽(引)发吒(半音二)

尔时金刚尾那野哥金刚仆使。说自心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾那(引)野哥(引)写(一句)尾覲曩(二合)酤噜吽(引)发吒(半音二)

尔时龙金刚金刚仆使。说自心明曰。

唵(引)那(引)誐嚩日啰(二合句)阿(引)那野萨哩嚩(二合)达那驮(引)[寗*也](切身下同二)呬啰尼也(二合)苏嚩兰拏(二合)摩尼目讫多(二合引)览哥(引)啰(引)祢(引)儞(三)萨哩舞(二合引)波葛啰拏(引)儞(四)嚩日啰(二合)达啰三摩野摩耨三摩(二合)啰(引)(五)葛茶(六)屹哩(二合)恨拏(二合)(七)满驮(八)贺啰贺啰钵啰(二合引)赧(引)(九)摩贺(引)际(引)吒(半音)吽(引)发吒(半音十)

如是等金刚仆使众。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此一切金刚部钩召三昧大明曰。

唵(引)嚩日囕(二合引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野吽(引一句)

次说引入大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播(引)设葛茶吽(引一句)

次说三昧缚大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)飒怖(二合引)吒鑁(一句)

次说羯磨大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)娑(引)达野讫哩(二合)咄(半音一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此一切金刚部大曼拏罗。

我今次第当演说　　大曼拏罗胜无上
其相犹如法轮坛　　依次抨诸曼拏罗

抨线大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)苏(引)怛啰(二合引)葛哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合)曼拏览(引)(二)

曼拏罗中应当用　　竭祢啰木作于橛
其线二倍依法仪　　作已随量抨坛位

用橛大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)计(引)罗(一句)计罗野萨哩嚩(二合)尾觐曩(二合引)吽(引)发吒(半音二)

四线依法而和合　　如次应抨彼轮坛
渐出抨其外界中　　亦复如前二倍作
或复三倍随应作　　如次抨外曼拏罗
彼诸隅分依本仪　　抨其隅界当如量

此即抨线仪轨。

然后随其所抨线　　用五种色净圆满
左手作大金刚拳　　次第随意粉坛界

五色大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩誐三摩野吽(引一句)

坛中依法所成已　　阿阇梨住等引心
次当注意开坛门　　彼金刚门开其四

开门大明曰。

唵(引)嚩日噜(二合引)讷伽(二合引)吒野(一句)三摩野钵啰(二合)尾设尸(引)竭览(二合)(二)三摩(二合)啰嚩日啰(二合)三摩野吽(引)发吒(半音三)

依法或用金或银　　或塑或绘于[巾*(穴/登)]像
随应安布于四方　　四佛形像当如教

诸佛大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一句)

复次于其佛四面　　应画秘密四大士
中安金刚手圣尊　　作降三世忿怒相

四大士大明曰。

唵(引)逊婆儞逊婆吽(引一句)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)吽(引)(二)屹哩(二合)恨拏(二合引)波野吽(引)(三)阿(引)那野呼(引)婆誐鑁(四)嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音五)

唵(引)嚩日啰(二合)勃哩(二合)酤胝骨噜(二合引)驮(引)那野(一句)萨哩嚩(二合)啰怛曩(二合引)系(引)发吒(半音二)

唵(引)嚩日啰(二合)捺哩(二合)瑟致(二合一句)骨噜(二合引)驮捺哩(二合)瑟吒野(三合引)摩(引)啰野吽(引)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)尾说骨噜(二合引)驮酤噜(一句)萨哩网(二合)尾说噜(引)波多野(引)娑(引)达野吽(引)发吒(半音二)

若下线时当注念　　不应出入违分限
以金刚步依次行　　彼诸坛界皆依法

金刚步大明曰。

嚩日啰(二合)吠(引)誐(一句)

以金刚步而渐进　　东布第一曼拏罗
依其次第如轨仪　　安摩耶等四明王

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)作讫啰(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)健吒吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)难拏岗(引)嚩吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)喻驮吽(引一句)

以金刚步而渐进　　南布第二曼拏罗
安布金刚忿怒尊　　军拏梨等四如次

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵啰(二合)入嚩(二合)里多钵啰(二合)祢(引)钵多(二合)嚩日啰(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)燥(引)藐吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)难拏吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)尾讫哩(二合)多吽(引一句)

以金刚步而渐进　　西布第三曼拏罗
金刚穆娑罗等四　　金刚使者依次第

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)穆娑啰吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)钵吒吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)屹啰(二合)诃吽(引一句)

以金刚步而渐进　　北布第四曼拏罗
金刚钩等四仆使　　如教次第当安置

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)啰拏吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)尾竭那(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)贺啰拏吽(引一句)

以金刚步而渐进　　依法应画于四门
金刚舜拏等魔主　　如其次第当安布

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩那吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)啰吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合引)哩他(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)阿室吽(引一句)

以金刚步而渐进　　布外曼拏罗分位
周匝应画诸母天　　如教次第当分列
所有四金刚门中　　护门贤圣前所说
而我说彼胜坛仪　　一一皆如仪轨说

如是三世轮大曼拏罗中。所有钩召等事业。一一皆依本教作已。金刚阿阇梨。应当自结金刚忿怒帝哩帝哩印。乃谓弟子言。我今从彼金刚三昧智所出生。汝不应以此三昧法辄为人说。无令返招殃咎坏失身命。命终之后堕大地狱。如是言已。复为授其誓心大明。后以所结金刚忿怒帝哩帝哩印。乃为表示。又作是言。若有违越三昧缚者。此金刚忿怒三昧。从顶发起破坏其身。是故应当依法所作。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十六

三世轮大曼拏罗广大仪轨分第十一之三

尔时金刚阿阇梨。应结金刚持羯么印。此印大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)驮啰(一句)屹哩(二合)恨拏(二合)满驮三摩邪吽(引)(二)

次说其印相。

小指大指二相结　　二金刚手上复下
此名羯磨三昧印　　善作一切胜羯磨

然后以金刚水。当为弟子授其灌顶。大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)毗户哥(引)毗诜左(一句)嚩日啰(二合)驮啰怛吠(二合引)三摩野誐啰(二合)誐啰(二合)(二)

然后取以缯帛覆面。引其弟子入曼拏罗。授是大明曰。

唵(引)钵啰(二合)尾设嚩日啰(二合)钵啰(二合)吠(引)设野(一句)嚩日啰(二合引)尾设(二)嚩日啰(二合引)提底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)吽(引)(三)

入曼拏罗已。次当依法举华随掷。授是大明曰。

唵(引)钵啰(二合)帝(引)蹉(引)提底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)呼(引一句)

然后随其华所堕处。即是本尊成就。次当为其弟子除去面帛。如其次第普令观视曼拏罗中。复授誓诫言。不应以此三昧辄为人说。何以故为有一类邪见不信者。彼何知此诸佛世尊不空大智。亦不能受如来金刚部中。此金刚手灌顶三昧。但于余天而生信向。授誓诫已。次

为授彼金刚标帜鬘灌顶。后以羯磨金刚杵。授其手中。乃为安立金刚名字。然后依彼金刚三昧大曼拏罗法仪。即为教授成结大印。

二羽坚作金刚缚　　次当展舒二头指
复屈头节二相并　　此为大士顶轮印
相合又作金刚缚　　竖二头指内中指
此名光聚顶轮印　　即光聚佛胜三昧
二羽应结金刚印　　小指大指二相合
复以大指入缚中　　此名最上大明印
最上大明所成故　　次结诸印善施作
头指安心如二门　　此即名为缚心印
即此无名指入中　　诸指如应当善转
依彼金刚宝法仪　　转已还于口中住
即此复作仰起相　　次第旋转住于心
如是名为四华印　　此即莲华最上明
即此复从于顶起　　于身旋转胜轮印
此名金刚巧业印　　金刚羯磨善成就
萨埵金刚坚固作　　小指相合如金刚
此名一切佛心印　　是印能成一切事
小指大指二相结　　左手中指如叉相
此即三叉中一叉　　如是金刚印所摄
金刚最上大明印　　此印即是金刚叉
所有诸印次第宣　　摩邪金刚等施作

如是等佛菩萨印。

二羽坚作金刚缚　　左手金刚而逼附
此即名为金刚拳　　一切金刚部中用
二羽当作金刚相　　依法安布诸标帜
一切金刚诸部中　　是印速疾能钩召
以二头指背展舒　　复二大指执向下
唵字印相顶间安　　布金刚相亦如是

如是等金刚明王大印。

复次舒二吉祥手　　二手相背亦复然
又以半臂作拳相　　后复旋转口边住

如是等金刚忿怒王大印。

左手大指善安置　　又作系鬘依法用

右手复如施财相　　头指作拳为剑印

如是等金刚大魔主印。

左手如执穆娑罗　　舒臂成印亦复然
右手如现炽盛光　　作金刚拳后振动

如是等金刚使者印。

作高举面利牙相　　执仗复如击害势
屈臂成印亦如应　　左右手作侵夺相

如是等金刚仆使印。

分别坛中诸印契　　左手皆如执金刚
所有诸印次第宣　　如是羯磨善成就
所有大士诸印契　　皆于自身作成就
由彼观想自身故　　即得最上印成就
大士顶轮印大护　　光聚大印施成就
降三世印一切作　　一切钩召从心出

如是等佛印。

诸佛印得众悉地　　金刚最上明最胜
而彼金刚叉大印　　即能善施诸成就
摩邪金刚善成就　　金刚铃能遍警悟
彼执杖相善寂静　　金刚器仗金刚破
最胜炽焰调诸恶　　胜善光明摧一切
胜杖击害亦复然　　彼怖畏眼作诸怖
调伏杀害极最胜　　胜鬘善作众羯磨
敬爱所欲皆能成　　最胜一切善摧伏
穆娑罗能破诸恶　　彼钵吒相能善系
最胜炽焰调诸恶　　药叉执持诸恶者
利牙吞啖于一切　　金刚哥罗破诸恶
作诸障难善障者　　侵夺一切侵夺者

一切金刚部金刚曼拏罗广大仪轨分第十二

尔时世尊。复入一切如来金刚总持三昧出生加持三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)娑(引)尾帝哩(二合引)莎(引)贺(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮(引)哩吽(引一句)

嚩日啰(二合)尾讫啰(二合)弥(引)吽(引)末吒(半音一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)仵(引)帝哩(二合引)莎(引)贺(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)泥(引)帝哩(二合引)吽(引)登吒(半音一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)葛哩吽(引一句)

尔时金刚最上明菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)输(引)罗(引)屹哩(二合引)莎(引)贺(引一句)

尔时摩邪金刚明王。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)作讫哩(二合引)唵(引一句)

金刚铃明王。说此大明曰。

嚩日啰(二合)健致枳(引)吽(引一句)

寂默金刚明王。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)难拏哥(引)瑟耻(二合引)吽(引一句)

金刚器仗明王。说此大明曰。

唵(引)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

如是等金刚明王。三昧印明。

尔时金刚军拏梨金刚忿怒王。说此自三昧印明曰。

唵(引)入嚩(二合引)罗(引)嚩日哩(二合引)吽(引一句)

金刚光忿怒王。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)燥(引)摩曳(二合引)吽(引一句)

金刚杖忿怒王。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)难尼(引)吽(引一句)

金刚冰誐罗忿怒王。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)毗(引)沙尼(引)吽(引一句)

如是等金刚忿怒王三昧印明。

尔时金刚舜拏大魔主。说此自三昧印明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)舜(引)尼(引)吽(引一句)

金刚鬘大魔主。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)

金刚敬爱大魔主。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩尸(引)吽(引一句)

最胜金刚大魔主。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)阿波啰(引)[口*爾]帝(引)吽(引一句)

如是等金刚大魔主。三昧印明。

尔时金刚穆娑罗金刚使者。说此自三昧印明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)穆娑罗屹哩(二合)系(引)吽(引一句)

金刚风金刚使者。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵致(引一句)

金刚火金刚使者。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)梨(引)吽(引一句)

金刚陪啰嚩金刚使者。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)屹啰(二合)系(引一句)

如是等金刚使者。三昧印明。

尔时金刚钩金刚仆使。说此自三昧印明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)能瑟致哩(三合引)吽(引一句)

金刚哥罗金刚仆使。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)哥(引)里尼吽(引一句)

金刚尾那野哥金刚仆使。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾覲儞(二合引)吽(引一句)

龙金刚金刚仆使。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)喝啰尼吽(引一句)

如是等金刚仆使三昧印明。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此一切金刚部曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最胜金刚曼拏罗
其相四方与四门　　如次抨其外坛界
依法安布中宫位　　东向为门法亦然
彼中次第依法仪　　如应安置于佛像
分列降三世尊等　　此四大士佛周匝
曼拏罗前当依法　　普遍画彼金刚印
复次于彼诸左右　　依法悉画本部印
金刚舜拏等魔主　　应为四门守护者
怖与吉祥并辩才　　讷誐等四居内隅
外隅应当依法仪　　遍画如前贤圣印
又复于外曼拏罗　　依法应画天等相
其坛次第诸法仪　　悉如广大仪轨说

此金刚曼拏罗中。随所乐欲依法施作。所有金刚钩等。此部三昧羯磨作已。然后金刚阿阇梨。自结金刚持印。乃谓弟子言。汝不应以此三昧印。于不入三昧不见法者前说是法。无令破坏秘密三昧。作是说已。然后取彼羯磨金刚杵。安于金刚持印之上。依本法仪。引其弟子入曼拏罗。入已即当掷羯磨杵。随杵堕处。即得本尊三昧智印敬爱成就。由是因故。一切羯磨所作悉成。然后为其弟子除去面帛。普令观视曼拏罗已。说是秘密三昧印言。今此三昧印。常能作彼一切羯磨所欲敬爱者。一切皆得。如母如子如妻如女。悉来随顺。次为授是大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)誐(引)弥儞(一句)萨哩嚩(二合)薄翅(引)(二)娑(引)驮野虞呬野(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引)登吒(半音三)

如是大明。若诵一遍。即得一切所爱之者悉来敬爱。随意所作离诸过失。如所爱乐。获得一切受用成就。然后一切得净心性。发最上意。所应观察一切智印。余复能作一切事业。此即具德执金刚尊。作如是说。

次当教授彼三昧印。

三昧忿怒指安顶　　坚固作缚住于心
面眉还复口门散　　后复二羽置于顶
左手金刚头指缚　　作三叉相而逼附
此印成结依法仪　　得自最上明成就
一切金刚诸部中　　皆左金刚头指摄
我今说彼结印仪　　诸三昧法如仪轨
诸头指逼如轮相　　金刚铃印亦复然
唵字印相此还同　　师子耳摄器仗印

如是等金刚明王印。

炽焰印摄亦如是　　金刚光印摄还同
杖拳印摄即如前　　最后印于口边转

如是等金刚忿怒王印。

彼波那印及鬘印　　金刚禁伏等钩相
彼最胜印顶处安　　此四魔主护门者

如是等金刚大魔主印。

次当屈臂如轮相　　二手背转依法仪

解脱印相炽焰光　　击害印于口边住

如是等金刚使者印。

二指内入安口门　　逼附还为打击势
缠臂成印亦如应　　作险恶相侵夺印

如是等金刚仆使印。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十七

一切金刚部法三昧曼拏罗广大仪轨分第十三

尔时世尊。复入一切如来法三昧出生金刚加持三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾咄(半音一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自法三昧大明曰。

唵(引)唱那唱那吽(引)發吒(半音一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自法三昧大明曰。

唵(引)喝啰喝啰吽(引)發吒(半音一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自法三昧大明曰。

唵(引)摩啰摩啰吽(引)發吒(半音一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自法三昧大明曰。

唵(引)酤噜酤噜吽(引)發吒(半音一句)

尔时金刚最上明菩萨摩诃萨。说此自法三昧大明曰。

唵(引)吽(引)吽(引)發吒(半音一句)

摩邪金刚等四金刚明王大明曰。

唵(引)亲那亲那吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)阿(引)尾舍(引)尾舍吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)部(引)哩部(二合)嚩莎吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)亲那亲那吽(引)發吒(半音一句)

四金刚忿怒王大明曰。

唵(引)捺摩捺摩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)摩(引)啰野摩(引)啰野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)伽(引)多野伽(引)多野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)婆野婆野吽(引)發吒(半音一句)

四金刚大魔主大明曰。

唵(引)摩捺摩捺吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)满驮满驮吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩尸(引)婆嚩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)惹野惹野吽(引)發吒(半音一句)

四金刚使者大明曰。

唵(引)毗踰(二合引)毗踰(二合引)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)蛩蛩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)珂(引)那珂(引)那吽(引)發吒(半音一句)

四金刚仆使大明曰。

唵(引)唱那唱那吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)摩(引)啰摩(引)啰吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)吽(引)發吒(半

音一句)

唵(引)必嚩必嚩吽(引)發吒(半音一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此一切金刚部法三昧曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　大法三昧曼拏罗
其相犹如三世轮　　此曼拏罗如是画
是中一切依次第　　佛及执金刚等尊
依彼法曼拏罗仪　　以心标帜普遍画

此法三昧曼拏罗中。如教所说依法作已。彼金刚阿阇梨。以金刚铃同结金刚持印。依法引弟子入曼拏罗。谓弟子言。若有不入此三昧中不知此部法者。汝勿为彼辄说此法。授誓诫已。即当振铃。复为授此誓心颂曰。

随此振铃大智声　　所作如应皆决定
而此羯磨金刚杵　　所应破坏亦决定
若不尊敬阿阇梨　　金刚助伴为非友
恶者返向以慈心　　此作是为轮回道

说是颂已。乃为弟子除去面帛。次当显示法三昧印智。

佛及执金刚等尊　　如法曼拏罗所说
一切有情寂静因　　此即金刚最上明
若此世间如幻化　　苦如铃声亦复然
寂静一切诸苦因　　金刚器仗此无上
调伏有情胜忿怒　　彼善妙光决定破
击害无胜金刚杖　　警怖一切邪见者
冤敌无胜于骄倨　　系缚无胜金刚鬘
世间敬爱所欲人　　破冤无胜胜魔主
善破无胜胜调者　　周遍随转金刚风
最胜大光火金刚　　受用无胜胜贪者
大牙清净能警召　　一切死者能还命
怖畏无胜尾覲那　　诸饮味中无胜水

一切金刚部羯磨曼拏罗广大仪轨分第十四

尔时世尊。复入一切如来羯磨三昧出生金刚加持三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)钵啰(二合)嚩哩帝(二合引)儞三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说自羯磨最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾逻(引)西(引)布(引)惹野吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说自羯磨最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)毗尸(引)枳(引)毗诜左吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说自羯磨最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)诣(引)帝(引)誐(引)呬吽(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说自羯磨最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)儞哩(二合)怛曳(二合引)吽(引一句)

尔时金刚最上明菩萨摩诃萨。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾祢踰(二合引)怛摩(一句)儞哩(二合)爹儞哩(二合)爹(二合)尾酤哩嚩(二合)尾酤哩嚩(二合)吽(引)發吒(半音二)

尔时金刚忿怒金刚火大明妃。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮嚩日啰(二合引)屹儞(二合)入嚩(二合引)罗野(一句)底哩(二合)输(引)览(二)频那纥哩(二合)捺炀嚩日哩(二合引)拏吽(引)發吒(半音三)

尔时金刚呬摩大明妃。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)系(引)弥(引)亲那作讫哩(二合引)拏(一句)嚩日哩(二合)尼吽(引)發吒(半音二)

尔时金刚骄摩哩大明妃。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骄摩(引)哩(引一句)尸(引)竭啰(二合)摩(引)尾(引)舍野(二)健吒(引)摄没儞(二合引)那嚩日啰(二合)播(引)尼必哩(二合)曳(引)(三)嚩日啰(二合)三摩野摩耨娑摩(二合)啰(四)啰拏啰拏吽(引)發吒(半音五)

尔时金刚寂静大明妃。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)扇(引)底(一句)惹波惹播(引)叉摩(引)罗野(二)萨哩鑁(二合引)摩(引)啰野扇(引)多祢哩(二合)瑟吒野(三合)吽(引)登吒(半音三)

尔时金刚拳大明妃。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)母瑟致(二合一句)喝那喝那嚩日哩(二合)拏(二)频那频那(三)闭(引)拏野闭(引)拏野(四)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)纥哩(二合)捺野(引)儞(五)唵(引)逊婆儞逊婆吽(引)登吒(半音六)

尔时金刚甘露忿怒王后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)蜜哩(二合)帝(引一句)萨哩嚩(二合)讷瑟啖(二合引)屹哩(二合)恨拏(二合)(二)满驮(三)喝那(四)波左尾驮鑁(二合)萨野(五)尾那(引)舍野(六)亲那(七)频那(八)跛悉弥(二合引)酤噜母(引)哩驮(二合引)那(九)多(引)拏野嚩日哩(二合引)拏(十)曳(引)枳(引)讷[牟*含](二合)阿穆葛写尾覲那(二合)尾那(引)野哥(引)(十一)娑担(二合引)那(引)摩野(十二)祢(引)钵多(二合)骨噜(二合引)驮嚩日哩(二合)尼吽(引)登吒(半音十三)

尔时金刚光忿怒王后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)干(引)底(一句)摩(引)啰野燥咩噜(引)闭(引)(二)钵啰(二合)祢(引)钵多(二合引)薅啰(引)诣(引)拏(三)尸(引)竭嚫(二合)塞怖(二合引)吒野纥哩(二合)捺炀(四)嚩日啰(二合)驮啰萨怛曳(二合引)那(五)摩贺(引)[口*爾]踰(二合引)嗟那(二合引)葛啰(引)罗(六)尸(引)多啰室弥(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引)登吒(半音七)

尔时金刚胜杖忿怒王后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)难拏(引)屹哩(二合引)伽(引)多野吽(引)登吒(半音一句)

尔时金刚宝带忿怒王后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)弥(引)珂罗(一句)珂拏珂拏(二)摄没祢(二合引)那嚩尸(引)酤噜(三)祢哩(二合)瑟吒野(三合引)摩(引)啰野毗(引)沙尼吽(引)登吒(半音四)

尔时金刚隐覆大魔主后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾罗曳(引一句)亲那(引)悉那(引)频那嚩日哩

(二合引)拏(二)摩(引)捺蹄(引)讷摩(二合引)捺野(三)必嚩必嚩吽(引)登吒(半音四)

尔时金刚雹大魔主后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)舍儞(一句)薄叉野讷瑟啖(二合引)(二)嚩日啰(二合)捺舍泥烁讫底(二合)驮(引)哩尼(三)摩(引)耨沙满(引)娑贺(引)哩(引)(四)那啰噜提啰(引)舍嚩必哩(二合)曳(引)摩惹嚩娑(引)耨里钵多(二合)誐(引)帝哩(二合引五)阿(引)那野萨哩嚩(二合)驮那驮(引)[寧*也]呬啰尼野(二合)苏嚩兰拏(二合)祢(引)儞(六)僧讫啰(二合引)摩野嚩啰祢(引)薄叱尼吽(引)登吒(半音七)

尔时金刚敬爱大魔主后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩娑泥(引一句)阿(引)那野萨哩嚩(二合)嚩娑怛啰(三合)安那播(引)那(引)祢(引)那蹄(二合)波哥啰拏(引)儞(二)尸(引)竭嚂(二合)嚩尸(引)酤噜(三)伊难弥(引)钵啰(二合)野嵯(引)尾舍(引)尾舍(四)萨怛炀(二合)葛他野嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮驮(引)哩尼吽(引)登吒(半音五)

尔时金刚自在大魔主后。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)嚩尸(引一句)阿(引)那野嚩尸(引)酤噜(二)萨哩嚩(二合引)悉底哩(三合)野萨哩嚩(二合)布噜衫(引)那(引)悉(引)酤噜(三)骨噜(二合引)唐(引)娑(引)驮野咩嚩贺(引)哩(引)毗蹄(二合引)(四)毗蹄(二合)多(引)啰野尾惹炀哥哩(五)嚩日啰(二合)钵多(引)哥(引)驮(引)哩尼吽(引)登吒(半音六)

尔时金刚穆娑罗金刚女使者。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)讷(引)底(一句)阿(引)那野萨哩鑁(二合引)(二)曼拏罗钵啰(二合)吠(引)舍野(引)吠(引)舍野(三)满驮野萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)尼弥(引)酤噜尸(引)伽嚂(二合四)罗瞿罗瞿(五)怛啰(二合引)娑野(六)摩(引)啰野啰(引)吠(引)拏(七)嚩日啰(二合)竭椿(引)誐驮(引)哩尼吽(引)登吒(半音八)

尔时金刚迅疾金刚女使者。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)吠(引)誐嚩日哩(二合)尼(一句)瞿瞿瞿瞿摄没祢(二合引)那(二)摩(引)啰野尾枳啰尾驮鑁(二合)娑野(三)嚩日啰(二合)钵吒驮(引)哩尼吽(引)登吒(半音四)

尔时金刚炽盛金刚女使者。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗野(一句)萨哩鑁(二合)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗野(引)(二)捺喝捺喝(三)跋悉弥(二合引)酤噜吽(引)登吒(半音四)

尔时金刚猛利金刚女使者。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾葛致(引一句)钵啰(二引)尾葛致(引)钵啰(二合)尾葛吒(二)能瑟吒啰(三合引)葛啰(引)罗毗(引)沙拏嚩讫帝哩(三合引)(三)尸(引)竭嚂(二合)屹哩(二合)恨拏(二合引)吠(引)舍野(四)薄叉野噜提嚂必嚩(五)摩贺(引)药叱尼(六)嚩日啰(二合)播(引)舍驮(引)哩尼吽(引)登吒(半音七)

尔时金刚面金刚女使。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)目契(一句)阿(引)那野嚩日啰(二合)能瑟致哩(三合)婆哩也(二合引)儞枳(引)(二)播(引)多(引)罗儞嚩(引)悉儞(三)珂那珂那(四)珂(引)呬珂(引)呬(五)萨哩嚩(二合)目契(引)钵啰(二合)吠(引)舍野(六)塞怖(二合引)吒野(七)摩哩摩(二合引)尼萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)喃(八)嚩日啰(二合)儞始多(引)悉驮(引)哩尼吽(引)登吒(半音九)

尔时金刚哥梨金刚女使。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)哥(引)里(一句)摩贺(引)必哩(二合引)多噜(引)必尼(二)摩(引)耨沙满(引)娑噜提啰必哩(二合)曳(引三)伊呬伊呬(四)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)(五)薄叉野拏(引)枳儞(六)嚩日啰(二合)商葛啰萨哩嚩(二合)祢(引)嚩誐拏摩(引)底哩(二合)部帝(引)(七)喝啰喝啰钵啰(二合引)拏(引)(八)阿母葛写葛播(引)罗摩(引)罗(引)览讫哩(二合)多萨哩嚩(二合)哥(引)曳(引)(九)紧唧啰(引)野悉嚩日啰(二合)揭椿誐驮(引)哩尼(十)必哩(二合引)多摩(引)耨沙设哩(引)隶(引)尸(引)竭啰(二合)摩(引)吠(引)舍野(十一)钵啰(二合)吠(引)舍野(十二)满驮野(十三)摩(引)啰野(十四)嚩日啰(二合)荦(引)叉西(十五)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)登吒(半音十六)

尔时金刚布单那金刚女使。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)布(引)怛泥(引一句)摩(引)耨沙满(引)娑嚩娑(引)噜提啰母(引)怛啰(二合)布哩(引)沙室梨(二合引)瑟摩(二合)(二)星贺拏葛哩(引)睹(引)(三)誐哩婆(二合引)贺哩拏野(二合引)(四)野(引)呬

尸(引)竭啰(二合)弥捺摩写酤噜(五)嚩日啰(二合)娑(引)驮儞干驮(引)哩尼(六)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)尼弥(引)酤噜吽(引)發吒(半音七)

尔时金刚摩羯哩金刚女使。说自羯磨三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩葛哩(引一句)誐啰(二合)娑誐啰(二合)娑(二)尸(引)竭嚩(二合)尸(引)竭嚩(二合)(三)钵啰(二合)吠(引)舍野(四)播(引)多(引)览薄叉野(五)嚩日啰(二合)摩葛啰驮(引)哩尼吽(引)發吒(半音六)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此一切金刚部羯磨曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最胜羯磨曼拏罗
依彼金刚坛法仪　　如应抨此曼拏罗
诸曼拏罗最初位　　于中先安其佛像
而彼左右行列间　　依法安布诸大士
中画金刚最上明　　及彼明妃亦同画
金刚嬉戏等秘密　　旋舞供养尊悉画
彼中贤圣诸次第　　皆如轮坛法用作
自印对印及旋舞　　随应次第如前画
金刚香等四供养　　及彼金刚旋舞法
四隅并其四门间　　如前所说依法作

此羯磨曼拏罗中。所有钩召等诸羯磨法。依法作已。如教所说。金刚阿阇梨。当结羯磨三昧印。乃谓弟子言。若有不见此部法者。汝不应为说此羯磨秘密三昧。无令汝等返招殃咎。作是言已。金刚阿阇梨复结自羯磨金刚持三昧印。作忿怒视。说此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮(引)哩也(二合引)吠(引)舍野(一句)满驮野(二)屹哩(二合)恨拏(二合引)波野(三)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)悉亭钵啰(二合)野蹉吽(引)恶(四)吽(引)阿(五)罗罗罗罗嚩日哩(二合)(六)

然后依法引其弟子入曼拏罗。随其所应即以印及对印。作妙旋舞诸供养事。从是已后。彼身语心及所观察。一切事业皆得成就。然后为其弟子除去面帛。即当教授旋舞作用印智。

佛及执金刚等尊　　二羽和合胜三昧
金刚嬉戏等供养　　是即金刚最上明
彼一切明亦复然　　如其所说依次第
旋舞作用胜供养　　供养羯磨曼拏罗

金刚旋舞诸法用　　大印教授法亦然
二羽和合胜三昧　　对印现前得解脱
现前旋舞作用事　　供养一切大胜尊
所谓大执金刚等　　决定羯磨皆成就

尔时金刚手菩萨摩诃萨。为令一切有情。皆悉安立于金刚部中。住不退转地故。前白佛言。世尊我持一切如来秘密法。已得灌顶受如来教敕。而此秘密其复云何。

尔时世尊。即入一切如来秘密金刚三摩地。说此一切如来秘密颂曰。

随应所有诸法仪　　皆从有情自性出
斯由为利有情故　　所作贪等皆清净

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说自秘密法。

为利一切有情故　　以佛教法为正因
由是杀害诸有情　　此中无罪亦无染

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说自宝秘密法。

为利一切有情故　　即与佛身自和合
由是破坏于他心　　此中无罪亦无染

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说自羯磨秘密法。

贪性真乐无等比　　彼一切佛同所行
所欲随行利有情　　如是行者得胜福

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说自羯磨秘密法。

为利一切有情故　　以佛教法为正因
遍作一切事业成　　彼得广多胜妙福

尔时世尊大毗卢遮那如来。为称赞金刚手菩萨摩诃萨故。说是颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十八

调伏一切世间大曼拏罗广大仪轨分第十五

尔时一切如来又复云集。为劝请具德执金刚一切法主观自在菩萨摩诃萨故。说是一百八名颂曰。

莲华萨埵大莲华　世自在王大主宰
观自在王胜勇尊　稽首归命金刚法
胜妙法王大清净　大意最上勇猛王
大莲华生莲华身　稽首归命莲华尊
妙莲华光莲华生　莲华清净善净者
金刚莲华妙莲身　归命莲华莲华主
胜大光明大巧业　广大善喻大胜身
具大勇猛大无畏　稽首归命大勤勇
知有情心大乘法　相应法及大父祖
息灾净利寂静生　稽首归命觉华秀
法真实义持正法　为清净法善作法
是胜妙法大法门　稽首归命正法轮
觉智大士妙胜勇　萨埵胜主法大士
一切最上妙勇尊　归命勇猛胜大士
观照自在最上尊　普遍观察大胜主
为世光明利世间　稽首归命世自在
世间文字大文字　最上文字字为喻
一切文字字中字　稽首归命文字轮
莲华手复广大手　施者普令安隐者
即佛即法佛大尊　稽首归命佛威德
佛妙色相大色相　金刚色相善相者
大法光明胜妙光　稽首归命世光耀
莲华吉祥尊胜主　法吉祥尊胜尊者
最上大梵梵中尊　稽首归命梵生子
胜上法灯灯胜灯　发灯光明普照者
为光耀尊大照明　稽首归命佛光相
得佛灌顶最上觉　为诸佛子大觉智
大觉灌顶胜顶轮　稽首归命觉中觉
已具佛眼即大眼　复为法眼大观视
三摩地智一切主　稽首归命金刚眼
汝此一百八名赞　若人全身恭敬礼
或复观想或称扬　彼人当得世自在
今劝请汝无畏者　大牟尼尊当善说

本部出生妙相应　　法曼拏罗胜事业

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。闻一切如来劝请语已。即向世尊释迦牟尼如来前住。以金刚莲华安于自心。说此颂曰。

大哉最上大清净　　我此金刚妙莲华
如世大祖出生子　　此善加持本部法

尔时世尊大毗卢遮那如来。即入一切如来金刚法三昧出生加持莲华三摩地。说此一切如来法三昧。即一切如来心。从自心出。说是心明曰。

纥哩(二合引一句)

说是心明时。从一切如来心出现莲华相。有无数色殊妙光明。其光普照一切世界。即以贪等清净法智。遍清净已。其光旋复从圣观自在菩萨摩诃萨心入。

尔时世尊一切如来。同说自部法三昧最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷谟(二合引)怛摩纥哩(二合引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吽(引)登吒(半音一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛奴(二合引)怛摩怛啰(二合一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾捺踰(二合引)怛摩纥哩(二合引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾输(引)怛摩恶(一句)

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。即入现一切色三摩地。说此调伏一切世间自心大明曰。

唵(引)吽(引)纥哩(二合引)呼(引一句)

说是心明时。从圣观自在菩萨摩诃萨心。出现具德执金刚尊。如圣观自在菩萨摩诃萨相。安处莲华。结莲华印。众妙色相庄严具足。融现如来等一切大士体相。如是大菩萨像出现已。于一切世界现自色相。普尽无余诸有情界。广为一切有情如应调伏。作众事业已。还复金刚界大曼拏罗中。世尊释迦牟尼如来月轮周匝。依止而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　悲及方便为主宰
所有恶趣若调伏　　彼即成就天趣果

尔时具德圣观自在菩萨摩诃萨。从自部出生已。为欲成办一切如来一切菩萨无畏现前最上悉地金刚法性神通智果故。说此调伏一切世间大曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　大曼拏罗胜无上
其相犹如金刚界　　此说名为调世间
其坛四方与四门　　及四楼阁而殊妙
四线和合法相应　　缯彩珠瓔为严饰
彼曼拏罗诸隅分　　及诸门户相合处
钿金刚宝以庄严　　依法应抨外坛界
次当分其中宫位　　如教抨量作四方
第二重坛门隅间　　应当布设莲华相
分其八柱依法用　　八叶莲华应次画
于彼莲华蕊中间　　随教安置佛形像

当依本教诵安像大明。

于佛周匝复当画　　莲华中安四标帜
金刚杵宝及莲华　　众色莲华为第四

此等大明曰。

唵(引)吽(引)提讫哩(二合一句)

以金刚步而渐进　　依法东布曼拏罗
中安观自在胜尊　　具足一切妙色相
彼尊左右依法画　　金刚高举等大士
所有佛等大士尊　　一一画执莲华相

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多达哩摩(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷[牟*含](二合引)骨舍(一句)酤(引)舍驮啰嚩日啰(二合)萨埵吽(引)發吒(半音二)

唵(引)摩(引)啰野摩(引)啰野(一句)钵讷摩(二合)酤苏摩(引)欲驮驮啰(引)谟(引)伽舍啰呼(引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)三婆嚩(一句)钵讷摩(二合)贺娑多(二合)娑(引)度吽(引)(二)

以金刚步而渐进　　南布第二曼拏罗
彼中应画本部尊　　顶冠中有如来像
彼尊左右应遍画　　毗俱胝等诸大士
各执莲华为标帜　　如其所说依次第

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)勃哩(二合)酤胝(一句)怛胝怛啰(二合)

唵(引)钵讷摩(二合)苏(引)哩也(二合)入嚩(二合)啰吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)摩尼计(引)睹驮啰(一句)赞捺啰(二合)钵啰(二合)喝逻(二合引)捺野(二)阿哩也(二合引)嚩路(引)枳帝(引)(三)嚩路(引)枳帝(引)说啰(四)祢(引)呬弥(引)萨哩嚩(二合引)哩汤(二合引)尸(引)竭囕(二合)三摩野吽(引)(五)

唵(引)钵讷摩(二合引)吒贺(引)赛哥(引)捺舍目珂目珂(一句)郝郝郝郝吽(引)(二)

以金刚步而渐进　　西布第三曼拏罗
本部大士依次第　　皆画安处莲华座
彼尊左右应遍画　　如其所说依次第
莲华光等大士尊　　依法次第当安布

此等大明曰。

唵(引)多(引)啰(引)钵讷摩(二合引)嚩路(引)葛野[牟*含](引一句)三摩野萨埵吽(引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)酤摩(引)啰烁吉底(二合)驮啰(一句)珂讷诣(二合引)那亲那频那吽(引)發吒(半音二)

唵(引)钵讷摩(二合)泥(引)啰建姹(一句)商珂作讫啰(二合)誐捺

(引)(二)钵讷摩(二合)播(引)尼(引)(三)咩(引)竭啰(二合)左哩摩(二合)儞嚩娑那(四)讫哩(二合)瑟拏(二合)萨哩钵(二合)野倪踰(二合引)钵尾(引)多(引)(五)[口*爾]那左哩摩(二合)嚩(引)摩塞建(二合)度(引)怛哩(引)野(六)那(引)啰(引)野拏噜(引)波驮啰(七)底哩(二合)泥(引)怛啰(二合)扪左(引)吒贺(引)桑(八)钵啰(二合)吠(引)舍野三摩炀(引)祢(引)呬弥悉亭(九)阿嚩路(引)枳帝(引)说啰吽(引)(十)

唵(引)没啰(二合)贺摩(二合)钵讷摩(二合)三婆嚩(一句)惹波惹波(二)钵讷摩(二合)婆(引)沙吽(引三)

以金刚步而渐进　　北布第四曼拏罗
莲华四面依法仪　　当画持莲华叉相
彼尊左右诸分位　　当画金刚舞等尊
各执莲华为标帜　　此等大士如教画

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)那致(引)说啰(一句)那吒那吒(二)布(引)惹野萨哩嚩(二合)怛他(引)誐担(引)(三)嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)三摩野(引)葛哩沙(二合)野(四)钵啰(二合)吠(引)舍野满驮野(引)吠(引)舍野(五)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)悉亭弥(引)钵啰(二合)野蹉(引)嚩路(引)枳帝(引)说啰吽(引)(六)

唵(引)阿婆炀捺捺(引)嚩路(引)枳帝(引)说啰(一句)荦叉满驮(二)钵讷摩(二合)葛嚩[外/曰]三摩野[亢*欠](二)

唵(引)摩贺(引)钵啰(二合)赞拏尾说噜(引)波(一句)尾葛吒钵讷摩(二合)能瑟吒啰(三合引)葛啰(引)罗毗(引)沙拏嚩俱怛啰(三合二)怛啰(二合引)娑野萨哩网(二合引)钵讷摩(二合)药叉(三)珂(引)捺珂(引)捺(四)提俱(半音)提俱(半音)提俱(半音)提俱(半音五)

唵(引)钵讷摩(二合)母瑟致(二合)三摩野萨怛嚩(三合)满驮吽(引)登吒(半音一句)

以金刚步而渐进　　布曼拏罗诸隅分
依金刚戏等法仪　　当画莲华戏等尊

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)逻(引)西(引)啰(引)誐野(一句)摩贺(引)祢(引)尾啰(引)誐布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)摩(引)梨(引一句)毗诜左毗尸(引)哥布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)诣(引)帝(引一句)誐(引)捺誐(引)捺(二)诣(引)多布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引)(三)

唵(引)钵讷摩(二合)儞哩(二合)怛曳(二合引)儞哩(二合)爹(一句)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)那三摩曳(引)吽(引)(二)

以金刚步而渐出　　布外曼拏罗分位
所有莲华香等四　　供养贤圣依法画

此等供养印明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)度(引)波布(引)惹(引)三摩曳(引一句)钵啰(二合)喝逻(二合引)捺野(二)钵讷摩(二合)酤罗捺曳帝(引)摩贺(引)誐尼(三)钵讷摩(二合)啰底吽(引)(四)

唵(引)钵讷摩(二合)补瑟波(二合)布(引)惹(引)三摩曳(引一句)钵讷摩(二合)嚩(引)悉儞(二)摩贺(引)室哩(二合)曳(引)(三)钵讷摩(二合)酤罗钵啰(二合)帝(引)贺(引)哩(四)萨哩嚩(二合引)哩汤(二合引)娑(引)达野吽(引)(五)

唵(引)祢(引)波布(引)惹(引)三摩曳(引一句)钵讷摩(二合)酤罗逊捺哩(二)摩贺(引)奴(引)爹(引)路(引)哥散惹那那(引)野(三)钵讷摩(二合)娑啰莎底吽(引)(四)

唵(引)巘驮布(引)惹(引)三摩曳(引一句)摩贺(引)钵讷摩(二合)酤罗唧(引)致(二)酤噜酤噜(三)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)尼弥(引)钵讷摩(二合)悉提吽(引)(四)

次于莲华四门间　　依法当画四魔主
彼等心印依次第　　如教所说应遍画

此等大明曰。

唵(引)喝野屹哩(二合引)嚩(一句)摩贺(引)钵讷[牟*含](二合引)骨舍(引)葛哩沙(二合)野(二)尸(引)竭嚫(二合)钵讷摩(二合)酤罗三摩炀(引)(三)酤舍驮啰吽(引)[口*弱]。

唵(引)阿谟(引)伽钵讷摩(二合)播(引)舍(一句)骨噜(二合引)驮(引)

葛哩沙(二合)野(引)吠(引)舍野(二)摩贺(引)钵戍钵底(三)野摩嚩噜拏酤吠(引)啰没啰(二合)贺摩(二合)吠沙驮啰(四)钵讷摩(二合)酤罗三摩炀(引)吽(引)吽(引)(五)

唵(引)钵讷摩(二合)飒怖(二合引)吒(一句)满驮满驮(二)萨哩嚩(二合)钵讷摩(二合)酤罗三摩炀(引)尸(引)竭囕(二合)吽(引)鑁(三)

唵(引)杀吒目(二合)珂娑那怛酤(二合)摩(引)啰吠(引)沙驮啰(一句)钵讷摩(二合)健吒夜(引)吠(引)舍野(二)萨哩嚩(二合)钵讷摩(二合)酤罗三摩野(引)(三)萨哩嚩(二合)母捺啰(二合引)满驮野(四)萨哩嚩(二合)三摩踰(引)弥钵啰(二合)野蹉(五)钵讷摩(二合引)吠(引)舍恶恶恶恶(六)

此调伏一切世间曼拏罗所有法用。皆如广大仪轨所说。谓彼最先莲华阿阇梨。自结金刚莲华三昧印。入曼拏罗已。依彼金刚界大曼拏罗法仪。作诸事业。说是心明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)飒怖(二合引)吒(引)提底瑟姹(二合)恶(一句)

阿阇梨所应施作。如是教敕。如是三昧印。如是自部灌顶法仪。执持莲华。自莲华名。莲华钩等。自部事业。一一如应依法作已。如羯磨印大士成就法。此亦如是作成就事。然后依法。将引莲华弟子入曼拏罗。先为弟子授誓诫言。今此所作是即莲华萨埵自部秘密。汝不应以此秘密法辄为人说。无令返招殃咎。身坏命终堕大地狱。然后令结三昧印。授是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)三摩野萨怛鑁(三合一句)

次令着以白衣白缯覆面。依法引入曼拏罗中。授是大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)三摩野吽(引一句)

次当如教所说作羯磨已。除去面帛。阿阇梨执以莲华授其弟子。授是大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)喝娑多(二合一句)钵讷摩(二合)达哩摩(二合)担(引)播(引)罗曳(引)底(二)

彼弟子言。何等是彼莲华法性。时阿阇梨以颂答言。

此莲华性即贪性　　而彼种性本无染
观想一切清净因　　罪性亦然本无染

此即是为莲华法性。然后教授莲华部印智。

心中想画莲华相　　观想莲华现心中
莲华吉祥敬爱成　　岂余所爱不成者
想佛影像画于额　　依法观想而相续
由彼观想坚固因　　速得相应灌顶法
想佛影像住口中　　次复想现于舌端
自部辩才大明妃　　即于口中而常在
以等摄心善安布　　莲华想现顶轮中
由想顶中现莲华　　诸冲飞者尚敬爱

此等大明曰。

钵讷摩(二合)室哩(二合)炀嚩舍摩(引)那野呼(引一句)

钵讷摩(二合引)毗始(引)哥钵啰(二合)野蹉鑁(一句)

钵讷摩(二合)娑啰莎帝(引)输(引)达野吽(引一句)

钵讷谟(二合引)哩驮(二合)昂(引)嚩尸酤噜[口*弱](一句)

如是等莲华部印智。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第十九

调伏一切世间大曼拏罗广大仪轨分第十五之二

复次颂曰。

或居地上或空中　　观想最上净莲华
是即一切有情类　　善作最胜敬爱事
若在虚空若余方　　观想莲华胜无上
随见随取悉如应　　即得隐身而自在
或居地上或空中　　众色莲华想遍画
随见随取悉如应　　即得成就众色相
若在虚空若余方　　观想金刚莲华相
彼刹那间取亦然　　即成莲华持明者

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)惹誐捺嚩(二合)室多(引一句)倪也(二合引)那

钵讷摩(二合引)尾舍恶(二)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)底瑟姹(二合引)祢哩(二合引)商酤噜鑁(一句)

唵(引)三摩(引)提尾说钵讷摩(二合)底瑟姹(二合一句)吠说噜(引)必炀(二合)弥(引)捺哩舍(二合)野婆誐鑁(二)

唵(引)三摩(引)提嚩日啰(二合一句)钵讷谟(二合引)底瑟姹(二合)尸(引)竭囕(二合)纥哩(二合引二)

曼拏罗等一切处　　观自在尊应遍画
彼尊前结胜钩印　　是即马头明王印
曼拏罗等一切处　　观自在尊应遍画
不空索印若结时　　善作世间敬爱事
曼拏罗等一切处　　观自在尊应遍画
莲华锁印若结时　　即得现前事增长
曼拏罗等一切处　　观自在尊应遍画
莲华铃印若结时　　作诸警悟斯最胜

此等大明曰。

唵(引)钵讷[牟*含](二合)骨舍(引)葛哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合)萨怛鑁(二合引)吽(引)[口*弱](二)

唵(引)阿谟(引)伽播(引)舍骨噜(二合引)驮吽(引)呼(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)飒怖(二合引)吒鑁(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)健吒(引)吠(引)舍野萨哩鑁(二合)恶(一句)

四莲华门四大士　　如应观想即自身
由彼自身成就因　　刹那速得具众相
观想莲华中莲华　　是即自身中身相
由金刚法等持因　　即得真实文字句
观自在尊胜冠中　　观想即是自身相
自身即佛影像因　　与无量寿尊无异
如应观想于自身　　即具等持众色像
由彼等持众色因　　与观自在尊无异

此等大明曰。

钵讷摩(二合)尾说(一句引)

达哩摩(二合)哥(引)野(一句)

钵讷摩(二合)没驮(一句)

阿毗尸(引)哥路(引)计(引)说啰(一句)

然后教授大曼拏罗一切印智。

此中先当授大印智。

妙月曼拏罗中间　　随其所画顺修习
大士安处于莲华　　观想彼即自身相

次授羯磨印智。

依法若结佛大印　　得与无量寿同等
金刚莲华相合时　　与观自在尊无异
若结佛灌顶大印　　得善逝尊妙灌顶
莲华莲华中等持　　即得长寿而自在
巧业色相善寂静　　得施大宝佛灌顶
莲华萨埵等持门　　莲华忿怒胜自在
金刚观自在成就　　最上莲华贪清净
佛自在因得成佛　　金刚莲华善成就
欲自在因成妙爱　　金刚善哉施欢喜
毗俱胝尊忿怒寂　　莲华日光妙光照
莲华妙月大威光　　金刚大笑妙悦乐
最上成就多罗尊　　大利善分莲华剑
泥罗建姹遍钩召　　白衣大尊善成就
自在成就莲华舞　　无畏尊善施无畏
利牙暴怒调诸恶　　莲华拳施成就者
金刚嬉戏得妙乐　　金刚宝鬘施大财
金刚妙歌获妙音　　金刚旋舞成妙乐
妙香滋泽华庄严　　涂香妙香灯观视
能善钩召马头尊　　彼不空索善敬爱
莲华锁即成大缚　　金刚铃能遍警悟

复次教授莲华部中三昧印智。

相合二羽金刚缚　　竖二大指内相合
此印名为法三昧　　能施一切佛正法

相合二羽金刚缚　　头指无名中指竖
此名佛最上明印　　是印能施成佛果
相合二羽金刚缚　　合二中指如金刚
此金刚最上明印　　是印能成金刚尊
即此中指如宝形　　能施金刚宝成就
中指紧曲依法仪　　莲华悉地此能施
相合二羽金刚掌　　善作金刚众羯磨
法金刚印相合时　　刹那成就诸三昧
作金刚缚竖头指　　此印能施佛成就
我今次第依法宣　　彼诸大士最胜印
相合二羽金刚掌　　竖立中指亦复然
小指大指二各开　　此名众色莲华印
即此大指相钩结　　次屈二头指头节
中指金刚冠安顶　　此即名为佛冠印
二羽坚作金刚缚　　齐二大指而向下
次以二头指微屈　　仰起即成等持印
诸指齐竖而相合　　中指逼附如金刚
开二大指如二门　　此名不空自在印
二羽坚作金刚缚　　即以此缚而仰起
次竖大指作莲华　　此名莲华佛胜印
先二大指如金刚　　头指如钩又如剑
二指入内作开相　　中指无名指紧屈
齐竖诸指而相合　　次当屈彼二大指
后以头指执头指　　莲华箭印作钩召
齐掌复作仰起相　　作缚乃成善哉印
此印能作大善哉　　故名莲华善哉印
二羽坚固作齐掌　　屈二头指向于口
复次小指二悉开　　此名莲华颦眉印
二羽坚作金刚缚　　展舒诸指次于心
诸指悉如妙光轮　　此名莲华日光印
二羽坚固作齐掌　　次二头指如宝形
舒臂渐向于顶间　　此名莲华宝幢印
作金刚缚安头顶　　展舒头指向口笑
由于自面现笑容　　即成十一面尊相
莲华三摩地相合　　竖二大指而齐立
此名莲华多罗尊　　胜印能施诸成就
即此莲华多罗印　　头指作缚莲华剑
由此莲华剑印成　　剑从多罗法安立
坚密内曲如大莲　　次二大指依法用
后屈头指如大螺　　作金刚缚成轮印

二羽坚作金刚掌　右唵字印缠绕相
左头大指如持诵　诸指开敷如莲相
二羽金刚掌相合　左右势分依法仪
宛转自在旋舞成　舞相安顶莲华母
二羽坚作金刚掌　诸指头开法亦然
作旋转已成莲华　依法安心坚固作
二羽坚作金刚掌　秘密药叉依法用
展舒指掌悉如应　向口莲华吞啖相
二羽坚作金刚拳　以二大指背藏摄
依法屈入中指中　此名莲华拳大印
依彼金刚界法用　以金刚掌而竖立
诸胜供养诸明妃　最胜三昧缚成印
二羽坚作金刚缚　次以二头指相合
后亦相合屈于前　此名马头尊胜印
二手莲华掌相合　次二头指互缠结
此名不空索胜印　头指大指后如锁
二手莲华掌相合　依彼金刚警悟法
以二大指相逼附　小指无名指入内

复次宣说莲华部法智印明。

系(引)

屹哩(二合引一句)

必哩(二合引一句)

系(引)

室哩(二合引一句)

尸(引)

祢(引)

系(引)

诣(引)

提(引)

讫哩(二合引一句)

尾(引)

提(引)

隶(引)

瑟致哩(三合一句)

恶。

次应二羽作莲华拳是为羯磨诸印次第。

莲华秘密印曼拏罗广大仪轨分第十六

尔时世尊复入一切如来法总持三昧出生加持莲华三摩地说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多达哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨说此自部最上大明曰。

唵(引)摩尼啰怛那(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时具德圣观自在菩萨摩诃萨。说此自部三昧印曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　胜三昧印曼拏罗
其相犹如金刚界　　此名莲华秘密法
依大曼拏罗法用　　如次抨此曼拏罗
彼中遍画妙莲华　　及画金刚界主宰

于彼左右亦随应　　胜三昧印如前说
所有法金刚等尊　　自明和合依法画

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多达哩弥(二合引)说哩吽(引一句)

唵(引)达哩摩(二合)三摩曳(引)嚩日啰(二合)钵讷弥(二合)儞吽(引一句)

唵(引)没驮(引)毗始(引)哥啰怛那(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)多(引)啰(引)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)尾说目契(引)吽(引一句)

以金刚步而渐进　　布众色胜曼拏罗
彼中应画莲华尊　　复以众莲华围绕
于彼左右当依法　　次第安布莲华印
莲华标帜画亦然　　彼诸圣尊即自印

此等大明曰。

纥哩(二合引)

唵(引)钵讷摩(二合)怛他(引)誐帝(引一句)

唵(引)三满多跋捺哩(二合引一句)钵讷摩(二合)嚩日囕(二合引)骨舍酤(引)舍播(引)舍驮(引)哩尼吽(引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)啰底(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)睹瑟致(二合一句)

以金刚步而渐进　　南布第二曼拏罗
依法画佛灌顶尊　　顶冠中有大莲华
于彼左右当依法　　如前所说应次第
莲华标帜具周圆　　安布最胜三昧印

此等大明曰。

室哩(二合引)

唵(引)勃哩(二合)酤胝(一句)怛胝(二)吠(引)怛胝钵讷弥(二合引)吽(引)(三)

唵(引)钵讷摩(二合)入嚩(二合引)里(引)吽(引一句)

唵(引)燥弥儞钵讷弥(二合引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)贺(引)悉儞(一句)伊哥(引)捺舍嚩俱帝哩(三合引)(二)祢哩祢哩(三)壹胝(引)嚩胝(引)(四)左里(引)钵啰(二合)左里(引)(五)酤苏摩达哩(引)(六)壹里钵啰(二合)尾舍悉亭弥(引)钵啰(二合)野蹉吽(引)(七)

以金刚步而渐进　　西布第三曼拏罗
彼中应画妙莲华　　依法安布莲华印
于彼左右当依法　　如前所说应次第
莲华标帜具周圆　　如教悉画莲华座

此等大明曰。

提(引)

唵(引)多(引)哩(引)咄多(引)哩(引)吽(引一句)

唵(引)提(引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)作讫啰(二合)商珂誐捺(引)驮(引)哩尼(一句)泥(引)罗建耻(引)(二)悉[亭*夜](切身下同)悉[亭*夜]吽(引)(三)

唵(引)半拏啰嚩(引)悉儞(一句)钵讷摩(二合)三婆吠(引)嚩捺嚩捺吽(引)(二)

以金刚步而渐进　　北布第四曼拏罗
莲华中复画莲华　　具有炽鬘本部光
于彼左右当依法　　如前所说应次第
莲华标帜画亦然　　一一莲华中安处

此等大明曰。

悉帝哩(三合引)

唵(引)钵讷摩(二合)那哩帝(二合引)说哩(一句)布(引)惹野萨哩嚩(二合)怛他(引)誐担(引)(二)那吒那吒吽(引)(三)

唵(引)阿婆曳(引一句)钵讷摩(二合)葛嚩左满提(引)(二)荦叉[牟*含](引)吽(引)郝(二)

唵(引)摩贺(引)钵啰(二合)赞尼(一句)钵讷摩(二合)药叱尼(二)尾说噜(引)波驮(引)哩尼(三)毗(引)沙(引)钵野萨哩嚩(二合)讷瑟啖(二合引)(四)珂(引)捺珂(引)捺吽(引)發吒(半音)(五)

唵(引)钵讷摩(二合)母瑟致(二合)恶恶(一句)

以金刚步而渐进　　安布遍画佛供养
莲华钩等诸印尊　　莲华标帜如次第

此等莲华供养尊大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)啰底布(引)[口*爾](引)呼(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合引)毗始(引)哥布(引)[口*爾](引)啰吒(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)诣(引)多布(引)[口*爾](引)诣(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)涅哩(二合)多布(引)[口*爾](引)讫哩(二合)吒(半音一句)

唵(引)度(引)波钵讷弥(二合)儞吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)补瑟闭(二合)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)酤罗逊捺哩(一句)达哩摩(二合)路(引)枳(引)布(引)惹野吽(引二)

唵(引)钵讷摩(二合)献提(引)吽(引一句)

莲华钩等尊大明曰。

唵(引)钵讷[牟*含](二合引)骨舍野(二合引)葛哩沙(二合)野(一句)摩贺(引)钵讷摩(二合)酤罗(二)喝野屹哩(二合引)嚩三摩曳(引)吽(引)[口*弱](三)

唵(引)阿谟(引)伽播(引)舍骨噜(二合引)驮三摩曳(引一句)钵啰(二合)尾舍钵啰(二合)吠(引)舍野(二)萨哩嚩(二合)三摩炀(引)吽(引)(三)

唵(引)钵讷摩(二合)商葛罗鍐(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)健吒(引)驮(引)哩尼(一句)尸(引)竭啰(二合)摩(引)呋(引)舍野三摩野(引)(二)杀吒目(二合)契恶(三)

此三昧印曼拏罗所有钩召等广大仪轨。依法作已。莲华阿阇梨。依法引其莲华弟子入曼拏罗。授誓诫言。汝不应以此秘密法辄为人说。无令于现生中堕在地狱受诸苦恼。言已复谓其弟子言。汝当观视此曼拏罗中。见何等光相。后当随应授汝。何等成就法门。若见白光。即当授汝最上悉地智法。若见黄光。即当授汝义利成办智法。若见赤光。即当授汝敬爱智法。若见黑光。即当授汝降伏智法。若见众色光相。即当授汝一切成就智法。如是教令弟子知已。乃为弟子除去面帛。然后随其根器。当为教授智所出生印智等法。

如上所说。彼金刚界等一切曼拏罗中。悉当如是随其根器。依此拣择已。随应教授彼彼印智。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十

莲华秘密印曼拏罗广大仪轨分第十六之余

复次此中先当教授最上悉地成办印智。颂曰。

众色观自在大士　　如应观想即自身
由彼观想大印门　　即得最上悉地法
佛灌顶宝大三昧　　住等引心坚固作
如应观想即自身　　获得最胜悉地法
莲华大士莲华部　　如应观想即自身
胜悉地法自若成　　即得坚固妙等引
不空自在成羯磨　　自然成就所结印
所求成就依法仪　　速得最上悉地法

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)萨都(引)[亢*欠]悉[亭*夜]呼(引一句)

唵(引)没驮(引)毗尸(引)酤(引)[亢*欠]悉[亭*夜][牟*含](引一句)

唵(引)达哩摩(二合)三摩(引)提啰[亢*欠]悉[亭*夜]呼(引一句)

唵(引)阿谟(引)只(引)说噜(引)[亢*欠]悉[亭*夜][牟*含](引一句)

次当教授义利成办印智。

如应观想于自身　　众妙珍宝在口中
巧业自在大印成　　所作一倍获千倍
如应观想于自身　　取彼一分真金宝
胜大三昧坚固成　　所作一倍获千倍
如应观想于自身　　妙真珠宝在口中
观自在尊即自身　　所作一倍获千倍
如应观想于自身　　一切珍宝遍所取
二手羯磨印契成　　所作一倍获千倍

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)呬兰尼野(二合)屹啰(二合)捺吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)钵讷摩(二合)苏嚩兰拏(二合)钵啰(二合)捺吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)钵讷摩(二合)目讫多(二合引)钵啰(二合)捺吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)钵讷摩(二合)萨哩嚩(二合)啰怛那(二合)钵啰(二合)捺吽(引)[口*弱](一句)

次当教授敬爱印智。

巧业自在大印契　　如应观想即自身
现前所执妙莲华　　即彼随应得敬爱
赤色莲华坚固持　　是即大三昧印契
如应观想于自身　　得诸善爱者敬爱
如应观想于自身　　随执莲华亦复然
金刚观视遍所观　　一切世间悉敬爱
羯磨印契依法用　　所执莲华依本仪
以彼二手动转时　　得诸善爱者敬爱

此等大明曰。

唵(引)尾屋吠(二合引)说啰钵讷摩(二合)贺(引一句)

唵(引)三摩野钵讷摩(二合)贺(引一句)

唵(引)踰(引)誐钵讷摩(二合)贺(引一句)

唵(引)葛哩摩(二合)钵讷摩(二合)贺(引一句)

次当教授降伏印智。

巧业自在大印契　　如应观想即自身
现前莲华若断时　　所降伏者刹那灭
坚固执持妙莲华　　胜三昧印即如是
若作坚固破坏时　　所伏降者随名坏
三摩地印妙相合　　随执莲华亦复然
所执莲华若断时　　彼降伏者随名坏
羯磨印契依法用　　所执莲华如本仪
想现忿怒破坏时　　彼降伏者命当坏

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)钵讷摩(二合一句)砌(引)捺野摩(引)啰野呼(引)发吒(半音二)

唵(引)三摩野钵讷摩(二合一句)飒怖(二合引)吒野那(引)舍野(二)啰吒(半音)发吒(半音三)

唵(引)达哩摩(二合)钵讷摩(二合一句)砌(引)捺野尾那(引)舍野提哩(二合)吒(半音)发吒(半音二)

唵(引)葛哩摩(二合)钵讷摩(二合一句)飒怖(二合引)吒野飒怖(二合引)吒野(二)[口*爾](引)尾檐阿写讫哩(二合)吒(半音)发吒(半音三)

复次教授法三昧秘密印智。

观想莲华善爱者　　金刚杵在莲华上
金刚莲华胜合时　　善爱清净得成就
观想莲华善爱者　　佛智宝在莲华上
佛大智冠善爱成　　如应观想法成就
观想莲华善爱者　　自莲华在莲华上
莲华莲华胜合时　　善爱清净得成就
观想莲华善爱者　　巧智杵在莲华上
智杵莲华胜合时　　即得巧业成就法

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)三踰(引)誐(一句)娑(引)达野纥哩(二合引)(二)

唵(引)没驮末骨吒三踰(引)誐(一句)娑(引)达野室哩(二合引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)钵讷摩(二合)三踰(引)誐(一句)娑(引)达野提(引)(二)

唵(引)尾说钵讷摩(二合)三踰(引)誐(一句)娑(引)达野悉帝哩(三合引)(二)

复次教授如其所说莲华部秘密大印。

紧密诸指作合掌　　二指金刚忿怒相
头指如宝及如莲　　作金刚缚亦如是
二羽金刚缚相合　　竖二中指起如牙
屈左头指当如应　　此名释迦牟尼印
法金刚印安于心　　旋转还复置于额
三摩地印安胁间　　后当旋转向顶上
次结金刚界主印　　作莲华相如塔形
中指相合依本仪　　此名佛胜莲华印
即此大指如金刚　　头指如剑如钩相
此名莲华执金刚　　秘密印契依本教
即此当解二大指　　又以头指执头指
妙爱印如缠绕形　　弹指善哉亦如是
二羽坚作金刚缚　　竖二大指入缚中
微屈头指二如门　　毗俱胝尊莲华印
即此后当安于心　　又作日轮光明相
即此作缚复如幢　　后应展舒向头背
二羽坚作金刚缚　　屈彼二头指上节
莲华及剑执如应　　头指作缚莲华合
二羽坚作金刚缚　　左手大指入缚中
右大指起执杖相　　诸指头起莲华印
即此诸指复微屈　　小指莲华二相合
右手当如执数珠　　右大指与头指合
二羽坚作金刚缚　　小指莲华二相合
竖二头指莲华眼　　顺次如应当旋转
二羽坚作金刚缚　　小指莲华二相合
微屈头指逼附中　　二大指作甲胄相
即此大指二如牙　　复竖大指入缚中
诸印次第我所宣　　胜三昧印为最上
二手齐作金刚缚　　头指莲华二相合
复二大指结其中　　此名秘密自在印
即此不改金刚缚　　小指中指二相合

大指金刚二如门　　顶冠中有如来像
即此不改金刚缚　　大指莲华二相合
作已还散于口门　　三摩地印安两胁
即此不改金刚缚　　齐等相合向于口
坚密诸指如本仪　　头指金刚二相合
即此不改金刚缚　　头指莲华二相合
钩结大指二如应　　屈二中指复相执
即此不改金刚缚　　大指金刚二相合
二头指如执剑钩　　二小指合莲华相
即此复作缠绕相　　头指大指二相执
左头指作起立时　　坚固善作钩召事
即此前缚齐作已　　头指大指二相合
依法弹指施善哉　　莲华欢喜大士印
即此不改金刚缚　　以诸指头面相合
二大指面相逼附　　竖二头指善安布
即此日轮相安心　　莲华幢相置顶上
旋转笑相向口门　　此即安立莲华笑
齐掌当作金刚缚　　依彼法金刚法用
小指大指如本仪　　此名多罗尊三昧
即此不改金刚缚　　二头指执莲华剑
掌心如轮亦复然　　持诵印契亦如是
即此不改金刚缚　　以二头指而磔散
次复作缚向于心　　此名秘密护印契
即此不改金刚缚　　小指莲华二相合
头指坚密二微屈　　开二大指如牙相
即彼如是拳法用　　二大指面相逼附
莲华秘密此大拳　　最胜三昧善分别
如是等印余诸印　　莲华嬉戏等应知
齐掌皆作金刚缚　　此如是缚成诸印

复次教授莲华法秘密印智。

喝啰(二合引一句)

屹啰(二合引一句)

钵啰(二合引一句)

贺(引)

萨啰(二合一句)

娑(引)

捺(引)

郝。

誐(引)

嚩(引)

讫啰(二合一句)

驮(引)

嚩。

啰(引)

沙吒啰(三合一句)

穆。

所有羯磨诸印次第。皆以二羽依法作拳。

智曼拏罗广大仪轨分第十七

尔时世尊。复入一切如来法智三昧出生加持莲华三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)达哩摩(二合)三摩(引)提倪也(二合引)那(一句)怛他(引)誐多吽(引)(二)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部出生最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)达哩摩(二合)啰怛那(二合)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)达哩摩(二合)达哩摩(二合)吽(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)葛哩摩(二合)达哩摩(二合)吽(引一句)

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。说此自部法曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上法智曼拏罗
其相犹如金刚界　　此说名为法智坛
依大曼拏罗法用　　当抨此诸曼拏罗
彼中遍画如本仪　　大智金刚如来像
彼尊左右诸分位　　画大萨埵如仪轨
及画巧业主等尊　　皆三摩地集会相

此等大明曰。

唵(引)倪也(二合引)那没驮吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那尾湿吠(二合引)说啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那没驮末骨吒吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那达哩弥(二合引)说啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那(引)谟(引)契(引)说啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)没驮吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)啰(引)惹吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)摩(引)啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)睹瑟致(二合)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)勃哩(二合)酤胝吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)苏(引)哩野(二合)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)赞捺啰(二合)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)摩贺(引)贺(引)娑吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)多(引)啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)酤摩(引)啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)那(引)啰(引)野拏吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)婆(引)沙吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)涅哩(二合)帝曳(二合引)说啰吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)荦叉吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)药叉吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)毋瑟致(二合)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)逻(引)西(引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)诣(引)帝(引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)涅哩(二合)帝曳(二合引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)度(引)闭(引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)补瑟闭(二合引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)祢(引)闭(引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)巘提(引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)喃(引)骨舍吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那(引)谟(引)伽播(引)舍吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那飒怖(二合引)吒吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那(引)吠(引)舍吽(引一句)

此莲华法曼拏罗中所有钩召等广大仪轨。依法作已。如前所说。当引弟子入曼拏罗。授誓诫言。汝不应以此三昧法辄为人说。无令返

招殃咎。堕大地狱受诸苦恼。

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合引)哥(引)舍(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)啰他(一句)

唵(引)倪也(二合句)那钵讷摩(二合)屹哩(二合)恨拏(二合一句)

唵(引)钵讷摩(二合)啰娑(引)野那(一句)

观想种种妙色相　　众色莲华在于手
执已若结大印时　　即得任持众色相
观想种种妙色相　　莲华影像周遍画
注意观想若如应　　即得任持广大色
所有种种妙色相　　莲华影像当观想
若在虚空若余方　　随欲色相皆获得
观想种种妙色相　　所成莲华大影像
乘彼莲华空中行　　随欲色相速成就

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)驮啰尾说噜(引)波(一句)钵啰(二合)嚩哩多(二合)哥(引)尾舍(二)

唵(引)尾说钵讷摩(二合)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野[牟*含](一句)

唵(引)三摩(引)提尾说钵讷摩(二合引)尾舍(一句)

唵(引)尾说钵讷摩(二合引)萨奴(引)得叱(二合)波(一句)阿(引)哥(引)商尾说噜(引)波(引)提底瑟姹(二合)[牟*含](二)

所有三摩地大印　　依法若能正一结
随执莲华授与时　　彼即常施敬爱法
所有大智三昧印　　依法若能正一结

次当教授智出生法。

观自在尊相合故　　观想莲华现于心
得彼莲华三摩地　　刹那速疾能发起
观自在尊相合故　　观想莲华现于额

彼惯习法坚固成　　刹那即能空中行
观自在尊三摩地　　观想莲华现于舌
由彼速疾成就因　　刹那即能腾空去
观自在尊三摩地　　观想莲华现于顶
由彼速疾成就因　　刹那上踊而自在

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那纥哩(二合)捺野(引)尾舍(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那(引)毗始(引)酟(引)尾舍(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那尾捺踰(二合引)怛摩(引)尾舍(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)倪也(二合引)那乌瑟腻(二合引)沙(引)尾舍(一句)

若在虚空若余方　　莲华影像当观想
由此法仪成就因　　刹那即得隐身法
若在虚空若余方　　莲华影像当观想
自身想成彼莲华　　刹那即得隐身法
若在虚空若余方　　莲华影像当观想
随见随取彼莲华　　速疾成就隐身法
若在虚空若余方　　莲华影像当观想
见已想取莲华食　　刹那即得隐身法
随应当执于莲华　　即得施诸敬爱法
三摩地印善如仪　　依法若能正一结
随应授彼智莲华　　而彼速施敬爱法
所有羯磨三昧印　　依法若能正一结
随欲授于敬爱时　　刹那速得施莲华

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)钵讷摩(二合)呼(引一句)

唵(引)三摩野钵讷摩(二合)呼(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那钵讷摩(二合)呼(引一句)

唵(引)葛哩摩(二合)钵讷摩(二合)呼(引一句)

复次教授智曼拏罗大印智法。

依法曼拏罗法用　　大印如仪作成就
我今总略而敷宣　　最胜三昧印相合
依法曼拏罗法用　　莲华位中安莲华
法三昧拳二羽成　　所作羯磨如仪轨

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经三十卷（第二十一卷~第三十卷）

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十一

大曼拏罗广大仪轨分第十八

尔时世尊。复入一切如来法三昧出生加持三摩地。说此最上自心大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)葛哩摩(二合引)屹哩(二合)吽(引)(二)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部羯磨出生最上自心大明曰。

唵(引)吽(引)祢(一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此最上自心大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此最上自心大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩弥(二合引)吽(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此最上自心大明曰。

唵(引)尾说葛哩弥(二合引)吽(引一句)

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。说此自部羯磨曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上羯磨曼拏罗
其相犹如金刚界　　莲华羯磨故此说
依大曼拏罗法用　　如次抨诸曼拏罗
于佛周匝诸分位　　画执莲华为标帜

此等大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)部(引)哩尼吽(引一句)

唵(引)尾说葛哩弥(二合引)说哩吽(引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐带(引)说哩也(二合句)毗尸(引)哥(一句)钵讷摩(二合)尾祢曳(二合引)吽(引)(二)

唵(引)达哩摩(二合)葛哩弥(二合引)说哩(一引)倪也(二合引)那布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引)(二)

唵(引)阿谟(引)伽葛哩弥(二合引)说哩吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)没提(引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)哥(引)弥儞(一句)摩(引)啰拏布(引)惹(引)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引)(二)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)睹瑟致(二合)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)勃哩(二合)酤胝吽(引)怛啰(二合一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)苏(引)哩曳(二合引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)特嚩(二合)[口*爾](引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)贺(引)西(引)郝(一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)多(引)哩(引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)酤摩(引)哩吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)那(引)啰(引)野尼吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)没啰(二合引)吽弥(二合引)吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)涅哩(二合)怛曳(二合引)说哩吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)葛哩摩(二合)荦叉(引)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩贺(引)钵啰(二合)赞尼伽(引)底儞(一句)钵讷摩(二合)能瑟吒啰(三合引)葛哩摩(二合)葛哩吽(引)(二)

唵(引)葛哩摩(二合)母瑟致(二合)伽(引)怛野吽(引一句)

唵(引)啰底布(引)[口*爾](引)吽(引)[口*弱](一句)

唵(引)阿毗尸(引)哥布(引)[口*爾](引)吽(引)呼(引一句)

唵(引)诣(引)多布(引)[口*爾](引)吽(引)驮(一句)

唵(引)涅哩(二合)爹布(引)[口*爾](引)吽(引)嚩(一句)

唵(引)度(引)波布(引)[口*爾](引)吽(引)恶(一句)

唵(引)补瑟波(二合)布(引)[口*爾](引)吽(引)怛啰(二合一句)

唵(引)阿路(引)哥布(引)[口*爾](引)吽(引)提(一句)

唵(引)巘驮布(引)[口*爾](引)吽(引)鑁(一句)

唵(引)喝野屹哩(二合引)吠(引一句)阿(引)那野吽(引)[口*弱](二)

唵(引)阿谟(引)伽播(引)舍骨噜(二合引)提(引一句)闭拏野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)钵讷摩(二合)商葛罗满提(引)吽(引)发吒(半音一句)

唵(引)钵讷摩(二合)健吒(引)吠(引)舍野吽(引)发吒(半音一句)

复次此曼拏罗中所有钩召等法。皆依广大仪轨作已。如其所说。引弟子入曼拏罗。谓弟子言。善男子汝不应以此秘密法辄为人说。无令堕于大地狱中。

然后为其教授智所出生忏悔智法。

所有观自在大印　　妙等引心当观想
依法忏悔诸罪愆　　速得一切罪清净
胜三昧耶印相合　　观自在尊三摩地
一切无间重罪愆　　依法忏悔悉清净
观自在尊三摩地　　妙等引心当观想
依法忏悔诸罪愆　　彼一切罪皆散坏
所有羯磨印次第　　依法若能正一结
一切业障忏悔时　　得一切业皆清净

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)播(引)波尾输(引)达那(一句)摩贺(引)钵讷摩(二合)(二)

唵(引)萨哩嚩(二合引)难多哩也(二合)尾输(引)达哥(一句)摩贺(引)三摩野钵讷弥(二合引)(二)

唵(引)萨哩嚩(二合)播(引)波钵啰(二合)那(引)舍那(一句)达哩摩(二合)钵讷摩(二合)(二)

唵(引)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)嚩啰拏尾输(引)达哥(一句)葛哩摩(二合)钵讷摩(二合)(二)

次当教授尽业障智法。

所有观自在大印　　妙等引心当观想
秫[亭*夜]秫[亭*夜]此称时　　一切业障皆清净
当结羯磨三昧印　　观自在尊三摩地
没[亭*夜]没[亭*夜]此转时　　一切业障皆清净
观自在尊妙等至　　观想彼尊正法印
提提提提此说时　　一切业障皆清净
次当遍结羯磨印　　观自在尊三摩地
呬呬呬呬合称时　　一切业障皆清净

此等大明曰。

唵(引)播(引)波刹野钵讷摩(二合一句)

唵(引)阿(引)嚩啰拏刹野钵讷摩(二合一句)

唵(引)儞(引)嚩啰拏刹野钵讷摩(二合一句)

唵(引)葛哩摩(二合)刹野钵讷摩(二合一句)

次当教授一切如来供养智法。

所有观自在大印　　妙等引心依法结
唵唵唵唵此称时　　能转一切供养事
当结最胜三昧印　　观自在尊三摩地
部哩部哩部哩部　　称已得诸佛供养
观自在尊妙等至　　净法莲华当观想
系系系系合称时　　彼得一切佛供养
莲华羯磨所成印　　住等引心依法结

吠吠吠吠此称时　　彼得一切佛供养

此等大明曰。

唵(引)唵(引)哥(引)啰摩贺(引)钵讷摩(二合一句)

唵(引)部(引)哥(引)啰三摩野钵讷摩(二合一句)

唵(引)系(引)哥(引)啰达哩摩(二合)钵讷摩(二合一句)

唵(引)际(引)哥(引)啰葛哩摩(二合)钵讷摩(二合一句)

次当教授成就智法。

结彼观自在大印　　住等引心称纥哩
纥哩纥哩纥哩字　　即得观自在成就
观自在尊三摩地　　结三昧印称室哩
室哩室哩室哩字　　称已即得胜成就
观想观自在等至　　妙等引心称狄俱
狄俱狄俱狄俱字　　莲华忿怒得成就
彼羯磨印相合故　　大莲华成而善妙
悉悉悉悉合称时　　即得一切悉地法

此等大明曰。

唵(引)系(引)悉[亭*夜](一句)

唵(引)室哩(二合)悉[亭*夜](一句)

唵(引)狄俱(半音)悉[亭*夜](一句)

唵(引)悉悉[亭*夜](一句)

次当教授羯磨秘密印智法。

观自在尊妙等至　　一切善爱者爱乐
阿呼苏珂此称时　　彼得一切佛供养
观自在尊妙等至　　一切善爱者喜爱
称必哩曳必哩曳　　彼得诸佛常爱乐
观自在尊妙等至　　一切善爱者悦乐
阿呼啰帝此称时　　彼常获得妙乐事
观自在尊妙等至　　一切善爱者悦泽

苏珂苏珂此称时　　彼得快乐不散坏

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)那钵讷摩(二合一句)

唵(引)必哩(二合)底葛啰钵讷摩(二合)呼(引一句)

唵(引)啰底钵啰(二合)嚩哩多(二合)那钵讷摩(二合一句)

唵(引)摩贺(引)苏珂钵讷摩(二合)捺哩(二合)荼[亢*欠](一句)

次当教授羯磨大印。如教所说当紧密合掌成三昧印。然后作金刚事业。依曼拏罗法用。于一切处以此印安布。次当称怛啰字。即成莲华部羯磨法印。所有羯磨三昧法。坚固作已。彼羯磨印即得成就。

尔时世尊。复入金刚法三昧印加持三摩地。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)钵讷摩(二合)吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)剂(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)末酤胝(引)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)达哩摩(二合)钵讷弥(二合引)提(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)目契吽(引一句)

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。说此四印曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上四印曼拏罗
其相犹如金刚界　　大曼拏罗等无异
四印曼拏罗中间　　依法安布佛形像
彼尊周匝诸分位　　当画金刚莲华等

此曼拏罗中所有钩召等法。悉依广大仪轨作已。如其所说。引弟子入曼拏罗。谓弟子言。汝不应以此秘密法辄为人说。无令受于极大苦恼夭趣命终。

然后教授智出生法。

二手执持妙莲华　　一心遍取华妙香
以此妙香普供养　　供已速得佛成就
宝冠中有佛形像　　妙等引心安布已
为起世间敬爱因　　现高举相而顺动
莲华莲华大影像　　三摩地心所作已
如教安坐依法仪　　意想杀害诸魔恶
四门遍设于莲华　　依法作已手中持
执已遍作警悟时　　如教复作旋转事

此等大明曰。

唵(引)噞驮布(引)惹(引)屹啰(二合)娑(引)达野纥哩(二合引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)末酤吒怛他(引)誐多(一句)嚩尸(引)酤噜萨哩网(二合引)(二)路(引)计(引)说啰那毗尸(引)哥三摩野呼(引)(三)

唵(引)钵讷摩(二合)钵讷摩(二合一句)摩(引)啰野萨哩嚩(二合)钵啰(二合)爹哩体(二合引)三摩(引)地倪也(二合引)那吠(引)俱(半音二)

唵(引)尾说钵讷摩(二合一句)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)葛噜婆嚩(二合)罗梨卢梨卢梨吽(引)发吒(半音三)

次当教授秘密印智法。

随彼爱乐一切事　　此三昧能作成就
此印能令难成法　　于刹那间得成就

此三昧大明曰。

唵(引)娑(引)达野钵讷摩(二合一句)啰(引)誐三摩野恶(二)

次当教结此部大印等一切印相。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。说此调伏一切世间大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)惹誐讷尾(二合)那野(一句)摩贺(引)萨埵(引)

誐蹉尸(引)竭囕(二合)(二)吠(引)说噜(引)必野(二合)三捺哩舍(二合)野(三)摩摩左萨哩嚩(二合)悉驮野钵啰(二合)野蹉纥哩(二合)(四)

说是大明已。即说调伏一切世间曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　调伏世间曼拏罗
依大曼拏罗法用　　外曼拏罗应遍画
彼中宫位安莲华　　亦然依法周遍画
而诸莲华悉开敷　　是华复具种种色

此曼拏罗中所有诸法用引入仪轨等。皆如广大仪轨所说。

次当教授调伏一切世间智法。

此曼拏罗遍画已　　当知善调伏世间
依法观想大印成　　持巧业尊等无异

次当教授调伏世间秘密印智法。

所有众色三摩地　　妙等引心当观想
莲华金刚杵合时　　曼拏罗法得成就

然后教授结彼大印等诸印相。此中所有诸成就法[巾*(穴/登)]像法等。皆依一印曼拏罗法用所作成就仪轨。

尔时一切如来又复云集。咸共称赞圣观自在菩萨摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

一切义成就大曼拏罗广大仪轨分第十九

尔时一切如来又复云集。咸共称赞已。得一切如来灌顶宝者。执金刚尊圣虚空藏菩萨摩诃萨一百八名。而伸劝请颂曰。

虚空藏尊利有情　　摩诃萨埵大光耀
大宝复为妙胜宝　　稽首归命金刚宝
得灌顶者大宝主　　广大清净大善妙
觉智大宝清净身　　稽首归命宝中宝
虚空虚空所出生　　一切虚空大虚空

即虚空界具诸愿　　稽首归命诸胜愿
宝中出生宝毫相　　即佛毫相妙如来
一切上妙一切宝　　稽首归命宝所作
妙宝胜宝复宝勇　　亦复为诸如来宝
是大虚空最上宝　　稽首归命等虚空
殊妙庄严大严丽　　众庄严相妙严者
净利清净利有情　　稽首归命布施行
最上清净妙法宝　　如来复为僧伽宝
大灌顶者利世间　　稽首归命第一义
布施广施最上施　　善舍胜舍能舍者
利诸有情普利已　　稽首大利善利益
如意宝王大威光　　布施波罗蜜多理
是即如来大勇猛　　稽首归命一切觉
是即如来大珍宝　　是即如来大光明
是即如来大宝幢　　稽首归命大笑相
如来最上灌顶者　　自灌顶者复大尊
世间胜妙世间尊　　稽首归命世间日
宝中极上复极上　　众宝庄严诸宝事
为宝世间大世间　　稽首归命宝名称
为妙宝勇复宝越　　摩尼金刚摩尼德
胜妙光明宝照耀　　稽首归命一切宝
大身宝杖宝自在　　能满一切誓愿者
已得一切意乐圆　　稽首归命众宝聚
尽有顶际大威力　　能施诸愿大誓愿
一切具足大吉祥　　稽首归命金刚藏
已受诸佛灌顶者　　汝寂静尊百八名
若人称赞及受持　　彼得刹那灭诸罪
我今劝请汝宝主　　善说自尊宝财藏
诸佛灌顶最上尊　　真实出生秘密部

尔时圣虚空藏菩萨摩诃萨。闻诸如来劝请语已。即说一切如来灌顶三昧大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)吽(引一句)

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此摩尼宝三昧最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)舍(引)波哩布(引)啰拏(一句)摩贺(引)啰怛那(二合)吽(引)(二)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部出生最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)摩尼吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部出生最上大明曰。

唵(引)钵讷摩(二合)纥哩(二合引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)尾说啰怛那(二合)吽(引一句)

尔时圣虚空藏菩萨摩诃萨。即入一切如来灌顶宝三摩地。如是入已。周遍从彼如来心中。出现金刚摩尼宝相。广大光明普遍照耀一切世界。以一切如来灌顶法。普为一切有情作灌顶已。复聚为一体。其光旋复入具德虚空藏菩萨摩诃萨心。然后即从虚空藏菩萨摩诃萨心。出现具德金刚手尊。周遍具有炽盛光藏。众色金刚大摩尼宝。灌顶宝等妙庄严具。庄严其身。执大金刚净摩尼宝标帜印契。出现如是大菩萨身已。广为一切世界一切有情。雨大珍宝等。出生诸义利。普令一切悉欢喜已。其所现身还复世尊大毗卢遮那如来。周匝金刚界大曼拏罗相应月轮中。依止而住。说此颂曰。

大哉一切正觉尊　　一切真实珍宝藏
汝此金刚宝部中　　出生世间诸义利

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十二

一切仪成就大曼拏罗广大仪轨分第十九之余

尔时圣虚空藏菩萨摩诃萨。从自部出生已。所有一切如来等一切胜愿。皆悉圆满。说此一切义成就大曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　大曼拏罗胜无上
其相犹如金刚界　　此名一切义成就
坛相四方与四门　　及四楼阁而庄严
四线抨量依法仪　　珠璎缯彩广严饰
其曼拏罗诸隅分　　及诸门户相合处
钿金刚宝于其间　　外曼拏罗抨如次
于坛中位依法作　　金刚妙宝所成宫

八柱殊胜如本仪　　随教抨量而布设
五曼拏罗妙严丽　　种种宝光炽盛照
周匝自印而围绕　　彼中依法安佛像

此等大明曰。

唵(引)没驮啰怛那(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合引)酤啰吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)钵讷摩(二合)吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)嚩哩沙(二合)吽(引一句)

金刚步出东渐布　　成一切愿曼拏罗
彼中应画金刚藏　　宝施愿相当如教
彼尊周匝诸分位　　画诸宝印悉周遍
及画大士依本仪　　随教所说如次第

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)悉提钵啰(二合)捺吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼唧恨那(二合引)哥(引)舍誐哩婆(二合一句)婆誐鑁悉[亭*夜]悉[亭*夜]吽(引)(二)

唵(引)啰怛曩(二合引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合引)[口*栗]汤(二合引)阿(引)那野尸(引)竭囕(二合)(二)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多萨爹摩耨三摩(二合)啰吽(引)(三)

唵(引)摩尼啰(引)誐嚩尸(引)酤(引)噜(引一句)萨哩嚩(二合引)[口*栗]汤(二合引)阿(引)那野阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)吽(引二合)

唵(引)啰怛那(二合)目瑟致(二合)吽(引一句)

以金刚步而渐进　　南布宝鬘曼拏罗
彼中依法当正画　　执持最上宝鬘尊
是尊周匝诸分位　　如教所说依次第
画诸大士悉庄严　　各各执宝为标帜

此等大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)没哩(二合)瑟致(二合)怛啰(二合一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引一句)毗尸(引)哥啰怛那(二合)摩(引)罗吽(引)(二)

唵(引)摩尼苏(引)哩野(二合)吽(引一句)

唵(引)进多(引)摩尼特嚩(二合)惹(一句)萨哩嚩(二合引)舍(引)波哩布(引)啰葛(二)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)吽(引)(三)

唵(引)啰怛那(二合引)吒贺(引)娑(一句)喝娑喝娑吽(引)(二)

以金刚步而渐布　　妙宝莲华曼拏罗
彼中依法应遍画　　执持妙宝莲华尊
是尊周匝诸分位　　画诸大士悉庄严
执宝标帜随本仪　　如其所说依次第

此等大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)钵讷摩(二合)吽(引一句)

唵(引)爹(引)誐三摩(引)提(一句)倪也(二合引)那誐哩婆(二合)吽(引)(二)

唵(引)啰怛那(二合)酤(引)舍(引)屹啰(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼作讫啰(二合)钵啰(二合)嚩[口*栗]多(二合)野吽(引一句)

唵(引)啰怛那(二合)婆(引)沙吽(引一句)

以金刚步而渐进　　北布宝雨曼拏罗
彼中依法画本尊　　当作雨诸宝雨相
是尊周匝诸分位　　画诸大士如本仪
诸宝标帜各执持　　及彼手印如次第

此等大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)没哩(二合)瑟致(二句)钵啰(二合)嚩哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)三钵努(二)婆誐鑁摩尼喝

娑多(二合)吽(引)(三)

唵(引)摩尼布(引)惹(引)三摩野吽(引一句)

唵(引)摩尼满驮葛嚩左吽(引一句)

唵(引)摩尼能瑟吒啰(三合引)葛啰(引)罗摩贺(引)药叉(一句)喝啰喝啰(二)萨哩嚩(二合引)[口*栗]汤(二合引)毗(引)沙(引)钵野吽(引)(三)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)满驮三摩野吽(引一句)

以金刚步而渐进　　布曼拏罗诸隅分
画宝嬉戏等四尊　　如教所说依次第

此等大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)啰底呼(引一句)

唵(引)啰怛那(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)

唵(引)啰怛那(二合)诣(引)帝(引)吽(引一句)

唵(引)啰怛那(二合)涅哩(二合)帝(引)吽(引一句)

以金刚步而渐进　　布外曼拏罗最胜
于外曼拏罗四隅　　画香供养等四尊

此等大明曰。

唵(引)度(引)波罗怛泥(二合引一句)

唵(引)补瑟波(二合)摩尼(一句)

唵(引)啰怛那(二合引)路(引)计(引一句)

唵(引)摩尼巘提(引一句)

所有曼拏罗四门　　护门贤圣依法画
彼彼贤圣一门中　　钩索锁铃大明曰

唵(引)萨哩嚩(二合)啰怛那(二合引)葛哩沙(二合一句)阿(引)哩野(二合引)噜拏摩贺(引)萨埵(二)婆誐晚多摩(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)

祖(引)捺野(引二)葛哩沙(二合)野尸(引)竭囕(二合)呼(引)[口*弱](四)

唵(引)萨哩嚩(二合)啰怛那(二合)钵啰(二合)吠(引)舍三摩野(一句)钵啰(二合)吠舍野(二)萨哩嚩(二合)三摩炀(引)摩贺(引)摩尼啰(引)惹酤罗(三)啰怛那(二合)播(引)舍吽(引)(四)

唵(引)摩尼满驮吽(引)鑁(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)吠(引)舍恶(一句)

此大曼拏罗中所有本部宝阿阇梨。如教所说入曼拏罗。依广仪轨。先为己身作拥护已。然后当取宝加持瓶水。与宝部弟子授于灌顶。令彼弟子结金刚宝三昧印。授是大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼三摩野鑁(一句)

次当随取一色缯帛。与弟子覆面。勿令观视。当引弟子入曼拏罗。授是大明曰。

唵(引)吽(引)钵啰(二合)尾舍摩尼啰(引)惹酤罗(一句)

入已谓弟子言。汝不应以此秘密法辄为人说。无令汝当堕大地狱。乃至于一切生中受贫穷苦。不得解脱。作是言已。显示三昧。复为彼说大乘现证三昧法门。然后宝阿阇梨。发金刚语向空问言。何处当有广大伏藏。云何能得。时彼具德虚空藏菩萨摩诃萨。悉为指说。作是语时。乃与弟子除去面帛。普令观视大曼拏罗。次复为说一切如来灌顶三昧。乃至最后。世尊如来来现其前。行人即当随力供养。然后一切所作事业皆得成就。

次当教授智印颂曰。

所有金刚藏大印　　妙等引心依法结
若处伏藏欲掘时　　随处即当见伏藏
若结最胜三昧印　　随于有彼伏藏处
是印相合逼附时　　自然踊起彼伏藏
金刚藏尊三摩地　　妙等引心当观想
随意知有伏藏处　　是处即当伏藏住
若结羯磨所成印　　住金刚藏三摩地
是印普遍警悟时　　随处即当见伏藏

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)摩尼啰怛那(二合引)尾舍吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)闭(引)拏野捺哩舍(二合)野吽(引一句)

唵(引)罗怛那(二合)三摩(引)提没噜(二合引)呬(一句)

唵(引)啰怛那(二合引)吠(引)舍捺哩舍(二合)野(一句)

大印依法而相合　　是印于身作缠绕
随彼所有宝藏处　　当知自三昧所现
若结最胜三昧印　　当作警悟明开示
随彼所有伏藏处　　大宝庄严悉皆得
若结三摩地印契　　随警悟已智自说
由说某处有伏藏　　大宝庄严悉皆得
若结羯磨大印契　　由作警悟三昧法
二手互相作缚时　　随处伏藏当出现

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)啰怛那(二合)哥(引)野捺哩舍(二合)野啰怛曩(二合一句)

唵(引)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)摩尼啰怛那(二合一句)塞普(二合)吒塞普(二合)吒(二)野怛啰(二合)儞提(三)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)倪也(二合引)那(一句)莎野没噜(二合引)呬(二)

唵(引)布那三摩野满驮(一句)捺哩舍(二合)野莎(二)

依法若结于大印　　随起疑心获亦然
由智如心了知时　　是处伏藏自然有
随起疑心于某处　　即结胜三昧印缚
后当解此印缚时　　随处即有伏藏现
三摩地印依法结　　随起疑处决定得
由智出生了知时　　随处常有伏藏宝
疑处若有伏藏生　　是处当结羯磨印
如教所说结印时　　伏藏分明即出现

此等大明曰。

唵(引)儞提倪也(二合引)那(引)尾舍(一句)

唵(引)啰怛那(二合)三摩野扪左儞提满唐(引一句)

唵(引)达哩摩(二合)啰怛那(二合)没噜(二合引)呬儞驮(引)曩(一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)尼塞怖(二合引)吒野(一句)捺哩舍(二合)野儞驮(引)那满度(引)得叱(二合)波(二)

本部大印当相合　随行寻求诸伏藏
若处依法警悟时　是处即有伏藏现
结彼胜三昧印契　随行寻求诸伏藏
若处印契坚固时　是处即有伏藏现
结彼三摩地印契　随行寻求诸伏藏
若处智所出生时　是处即有伏藏现
结彼羯磨所成印　随行寻求诸伏藏
若处羯磨印动摇　是处即有伏藏现

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)摩尼啰怛那(二合)波哩(引)叉(引)尾舍(一句)

唵(引)啰怛那(二合)三摩野祢哩(二合)枨捺哩舍(二合)野(一句)

唵(引)啰怛那(二合)波哩(引)叉(引)倪也(二合引)那(引)尾舍。

唵(引)摩尼葛哩摩(二合)勃啰(二合引)摩野(一句)

次当教授秘密印智。

莲华金刚杵相合　随行寻求诸伏藏
依法观想大印时　普遍警悟得伏藏
结彼胜三昧印契　善爱者爱亦复然
若处印契坚固成　是处即有伏藏现
莲华金刚杵相合　随行寻求诸伏藏
依法观想智印时　伏藏随时当转现
依法结彼羯磨印　莲华金刚杵相合
若处彼印焕明时　随处即有伏藏现

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)摩尼三踰(引)誐(引)尾舍(一句)

唵(引)三摩野三踰(引)誐祢哩(二合)厨(引)弥(引)婆嚩(一句)

唵(引)儞提倪也(二合引)那(引)尾舍(引)尾舍三踰(引)誐(一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)塞怖(二合引)吒三踰(引)誐(一句)

然后教授大宝部中一切印智法。

所谓先说彼大印智法。

妙月曼拏罗中间　　如所画相顺修习
依法观想大印时　　诸胜义利皆成就

次说一切大印所有功用。

结佛印故得成佛　　金刚藏印善成就
胜宝钩印能普召　　彼宝爱印常善爱
宝欢喜印常欢喜　　由宝观视摄大财
宝鬘印善作灌顶　　宝日光印施威光
宝幢印随所欲施　　宝笑印能作义利
法宝印常施妙法　　胜舍当获最上利
宝剑印作大快利　　宝轮印为增上主
妙宝语印成就门　　能转宝雨大财聚
宝供养印善供养　　宝甲胄印坚固护
宝牙印取诸宝财　　宝拳印作诸成就

次说此大曼拏罗中三昧印智法。

彼金刚宝所成印　　能施一切印灌顶
结大金刚宝印时　　金刚宝事皆成就
二手金刚作羯磨　　得执金刚尊大财
即此大指如金刚　　安心能施诸珍宝
紧密头指作宝缚　　得观自在尊施财
二手巧业大宝幢　　能施金刚羯磨宝
竖二头指复背屈　　结二大指如金刚
此名金刚界胜宝　　是印得成于佛宝
金刚宝印此所说　　即彼金刚藏尊印
是印依法结中间　　彼即得大金刚宝
二手宝金刚相合　　竖二中指起如牙
是印依法结中间　　悉得自他大灌顶

即此中指无名指　　小指紧密依法作
此名观自在心印　　是印能施诸财宝
依彼金刚宝法用　　头指大指及小指
二中指等皆相合　　竖无名指起如牙
二手坚作金刚缚　　屈二头指如宝形
舒大指面如本仪　　安心能施诸成就
二手金刚缚相合　　合二中指如宝形
此印名为宝标帜　　彼能施大摩尼宝
即此复作钩法用　　屈二头指而相合
此印钩召一切财　　摩尼宝钩亦如是
即此复作勇力势　　右头指执左头指
如箭召射依本仪　　钩召世间敬爱事
即此复作善哉相　　头指大指各相合
不改大指相合时　　并诸指头亦如是
又二大指内缚中　　复以二头指如眼
此印名为宝观视　　观已能集诸财利
即此大指面相合　　成印当心而安置
此名诸义成就鬘　　是印能施自灌顶
二手宝光相安心　　是印能施大威光
竖无名指顶间安　　此名广大胜幢印
即此复作大笑相　　依法嬉戏而旋转
此印名为大宝笑　　笑相能摄诸财利
诸指头如宝莲相　　三摩地法摄诸财
即此头指内缚中　　此印能施大财聚
齐二大指而向下　　立二头指如宝形
此宝剑印摄诸财　　勇伏世间大快利
结金刚缚最上轮　　齐二大指入缚中
二头指复如宝形　　此名转轮广施印
即此诸指面相合　　是印齐平而竖立
彼相合故语印成　　依自教摄诸财利
大金刚宝印当结　　是印能雨诸宝雨
诸指依法磔散时　　四方普雨诸财宝
大金刚宝印当结　　顶间应作旋舞相
如教所说供养时　　以诸珍宝普供养
结一切义成就印　　依法颈处而相合
此说名为宝缚印　　是即甲胄而善护
即此一切成就印　　作吞啖相口处安
此说宝牙如本仪　　作怖畏摄诸财利
二手坚作金刚拳　　屈二头指依法用
执二大指复如门　　此宝拳印施成就

诸胜三昧供养印　　悉依金刚界印法
如其所说宝法仪　　此胜三昧印分别
二中指如宝形相　　此当如彼善分别
所有一钩等法仪　　一切羯磨皆成就

复次宣说此大宝部诸法印智所谓。

怛啰(二合一句)

屹啰(二合一句)

底哩(二合一句)

纥哩(二合引一句)

室哩(二合引一句)

翳。

啰。

郝。

提(引)

提。

讫哩(二合引)

嚩(引)

哩。

荼(引)

药。

恶。

今此部中当作宝拳。以成一切羯磨印契。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十三

宝秘密印曼拏罗广大仪轨分第二十

尔时世尊。复入一切如来灌顶总持三昧出生宝加持三摩地。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)窣都(二合引)闭(引)吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此本部出生自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)毗尸(引)哥摩(引)罗(引)毗诜左三摩曳(引)吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗尸(引)计(引)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达哩摩(二合引)毗诜扛[牟*含](引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)啰怛那(二合引)毗尸(引)哥布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引一句)

尔时虚空藏菩萨摩诃萨。说此自部三昧印曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上自印曼拏罗
其相犹如金刚界　　此说名为宝秘密
依大曼拏罗法用　　如次抨诸曼拏罗
彼中应当依本仪　　周遍悉画于佛印
金刚界前复应画　　宝加趺坐相如仪
南方宝鬘西宝莲　　北画宝及宝围绕

此等大明曰。

唵(引)怛啰(二合引一句)

唵(引)摩尼三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)毗尸(引)哥摩(引)梨(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)钵讷弥(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)没哩(二合)瑟致(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

金刚步出东渐布　　一切成就曼拏罗
中画金刚宝如仪　　及大金刚摩尼珠
于彼周匝诸分位　　与宝相合画诸印
依其次第如法仪　　宝阿阇梨应遍画

此等大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)悉提钵啰(二合)祢(引一句)摩贺(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)(二)摩尼啰怛那(二合)三摩曳(引)(三)摩尼萨哩嚩(二合引)哩汤(二合引)弥(引)(四)娑(引)驮野驮(引)啰尼吽(引)(五)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)葛哩尸(二合引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)三摩炀(引)酤舍也(二合引)葛哩沙(二合)野(一句)摩尼酤览[口*弱](二)

唵(引)摩尼啰(引)誐三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼娑(引)哩提(二合)吽(引一句)

以金刚步而渐进　　南布第二曼拏罗
彼中当画于宝珠　　及画二眼而圆备
于彼周匝诸分位　　如教所说依次第
画宝标帜悉具圆　　周遍及画于本印

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼啰怛那(二合)泥(引)怛啰(二合引)那野(一句)嚩尸(引)酤噜萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)三钵能(二)尸(引)竭囕(二合)祢哩(二合)瑟吒焰(三合引)骨尸(引)吽(引)(三)

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼啰怛那(二合)摩(引)罗(引)毗诜左吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)素(引)哩曳(二合引)入嚩(二合引)罗野萨哩网(二合一句)摩贺(引)帝(引)[口*爾]儞吽(引二)

唵(引)摩尼赞捺啰(二合)特嚩(二合)惹(引)屹哩(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼贺(引)西(引)贺娑吽(引一句)

以金刚步而渐进　　西布第三曼拏罗
彼中应当依法仪　　画宝莲华而周遍
于彼周匝诸分位　　如教所说依次第
画宝标帜悉具圆　　周遍及画于本印

此等大明曰。

唵(引)摩尼三摩(引)提钵讷弥(二合)儞吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)爹(引)誐三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)三摩野酤(引)尸(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼三摩野作讫啰(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼婆(引)沙(引)屹哩(二合)吽(引一句)

以金刚步北渐布　　第四最上曼拏罗
中画宝雨相如仪　　及金刚宝悉圆备
周匝复画羯磨印　　一一皆如教所说
画宝标帜依法仪　　于诸分位如次第

此等大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)没哩(二合)瑟致(二合)娑(引)驮野(一句)摩贺(引)摩尼吽(引)(二)

唵(引)摩贺(引)摩尼布(引)惹(引)三摩曳(引)涅哩(二合)多恶(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)三摩野荦叉[亢*欠](一句)

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼能瑟吒啰(三合引)葛啰(引)罗(一句)贺啰贺啰吽(引)(二)

唵(引)摩尼三摩野母瑟致(二合)吽(引一句)

此宝秘密曼拏罗中所有法用。如教所说依法作已。引本部弟子入曼拏罗。谓弟子言。若有知异法者。汝不应以此秘密法辄为彼说。无令当受大贫穷苦。命终之后堕地狱中。

然后为说宝三昧智所出生法。

入金刚宝三摩地　　想空中画金刚宝
其宝复置自额间　　想已定成自在者
当结胜三昧印契　　想空中画金刚宝
其宝复置灌顶处　　想已即得宝灌顶
入大法宝三摩地　　想空中画金刚宝
于智宝处依法安　　想已得成大法主
依法当结羯磨印　　想空中画金刚宝
其宝置自分位中　　想已得成羯磨主

此等大明曰。

摩贺(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗诜左[牟*含](引一句)

三摩野啰怛那(二合引)毗诜左[牟*含](引一句)

达哩摩(二合)啰怛那(二合引)毗诜左[牟*含](引一句)

葛哩摩(二合)啰怛那(二合引)毗诜左[牟*含](引一句)

结彼大印当观想　　大金刚宝现心中
其宝想已如本仪　　即得最上灌顶法
妙等引心当观想　　金刚宝在于额间
结宝金刚印如仪　　随处得成自在者
入金刚宝三摩地　　想金刚宝在舌端
观想谛心如本仪　　即得灌顶法王位
妙等引心当观想　　金刚宝在于顶中
结彼羯磨印如仪　　即成自在者事业

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)纥哩(二合)捺野(引)毗诜左呼(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗尸(引)哥怛啰(二合一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)倪也(二合引)那(引)毗诜左鑁(一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛拏(二合引)瑟尼(二合)沙(引)提底瑟姹(二合)[牟*含](引一句)

依法想画[巾*(穴/登)]像已　　自身即是金刚宝

如教观想大印成　　即得成就自在者
依法想画[巾*(穴/登)]像已　　即是无上金刚宝
观想萨埵金刚尊　　即得众三昧主宰
依法想画[巾*(穴/登)]像已　　自身即是金刚宝
如教观想法印成　　决定得为法中主
依法想画[巾*(穴/登)]像已　　即是无上金刚宝
观想羯磨印契成　　即得羯磨胜主宰

此等大明曰。

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)民摩(引)提底瑟姹(二合一句)

嚩日啰(二合)民摩钵啰(二合)底瑟姹(二合一句)

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)民摩(引)尾舍(一句)

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)民摩酤噜(一句)

所有金宝或银宝　　观想即成金刚宝
余宝所成亦复然　　想现于心得灌顶
所有金宝或余宝　　即是无上金刚宝
依法想现于额间　　即得国王大财宝
所有金宝或余宝　　观想即是金刚宝
依法想在于口中　　想已即得语自在
所有金宝或余宝　　观想即是金刚宝
依法想在于顶中　　即得一切羯磨主

此等大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)纥哩(二合)捺野(引)婆啰拏吽(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗尸(引)哥(一句)摩贺(引)[口*栗]他(二合)钵啰(二合)捺(二)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)嚩(引)左塞钵(二合)底(一句)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)摩贺(引)葛哩摩(二合)钵底(一句)

次说宝部三昧秘密印智法。

依法想大金刚宝　　彼宝即是出生门
入已当得大印成　　观想如应获成就
最胜三昧宝印契　　胜三昧即出生门
彼印结已得法成　　于一切处获灌顶
依法结大金刚宝　　法印观想亦如应
彼宝即是出生门　　想已当得胜成就
羯磨宝印依法结　　彼印即是出生门
如教结已即得成　　无上羯磨胜印契

此等大明曰。

唵(引)摩贺(引)悉提(一句)

唵(引)三摩野(引)毗尸(引)哥悉提(一句)

唵(引)达哩摩(二合)悉提(一句)

唵(引)葛哩摩(二合)悉提(一句)

次说结此曼拏罗中所有大印。

头指作宝金刚牙　　中指无名及小指
相合舒展依本仪　　安顶上得胜成就
二羽相合金刚缚　　以二头指相钩结
大指无名如金刚　　眉间旋转得灌顶
依彼宝金刚法用　　头指上节合如门
即以此印旋转时　　当得最上灌顶法
依彼法金刚法用　　即以大指及头指
相结旋向于额间　　即得大法妙灌顶
羯磨金刚二羽合　　额间依法作旋转
即成一切灌顶鬘　　安已当得大灌顶
宝出生印胜三昧　　从金刚界所出生
结如宝相安额间　　安已即得大灌顶
以二大指相钩结　　次二头指而相合
头指复作如宝门　　成印得大金刚宝
二羽相合金刚缚　　次复遍舒其宝拳
以二中指如宝形　　即得宝鬘灌顶法
二羽相合金刚缚　　以二中指如宝形
头指无名指悉开　　作莲华相得成就
复二中指如宝形　　自余诸指皆上起
观想宝印法如然　　即得善妙眷属聚

二羽相合金刚缚　　中指大指二相合
无名小指二各竖　　安口成印当得宝
即此头指如金刚　　便以头指作钩相
头指执头指箭形　　后复齐掌施欢喜
又二中指如宝形　　二头指作微屈相
二无名指内如门　　复以二大指内覆
即此日轮顺旋转　　舒臂还置于顶上
成宝璎珞胜旛幢　　后复相合笑处散
二羽相合金刚缚　　大指无名指面仰
此印想成莲华形　　复二中指如宝相
即此小指施愿相　　成印金刚剑法用
是印还作金刚轮　　即此后于口边散
宝金刚牙头指作　　自余诸指悉展舒
是印当于顶间安　　即能雨诸珍宝雨
即此金刚宝法用　　宝相安心而善护
头指如执宝牙形　　中指相合为拳相

复次总说三昧印智法。

此如是等诸大印　　悉以金刚缚相合
秘密秘密次第成　　四倍成就即当得
金刚秘密如教说　　非时不应结印契
我今复说法印门　　其印次第当如是

怛赖(二合一句)

屹赖(二合一句)

咍。

揌。

屹哩野(三合一句)

屹驮(二合一句)

特吠(二合一句)

呬曳(二合一句)

特赖(二合一句)

驮曳(二合一句)

讫赖(二合一句)

吠(武每切上同)

吉野(二合一句)

赖(转舌呼)

曳(重呼)

昧。

所有此部秘密供养诸所用印。皆以胜拳依法而作。

智曼拏罗广大仪轨分第二十一

尔时世尊。复入一切如来灌顶智三昧出生加持三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)毗尸(引)哥倪也(二合引)弩(引)怛摩吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗尸(引)哥三摩野吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)毗尸(引)哥倪也(二合引)那吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)达哩摩(二合引)毗尸(引)哥倪也(二合引)那吽(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)毗尸(引)哥倪也(二合引)泥(引)吽(引一句)

尔时虚空藏菩萨摩诃萨。说此自部智曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上自智曼拏罗

其相犹如金刚界　　此说名为自宝智
依大曼拏罗法用　　如次抨诸曼拏罗
画心标帜随本仪　　法曼拏罗胜作用

此曼拏罗中智大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)悉提摩尼倪也(二合引)那吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)曩(引)酤舍(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那罗(引)誐(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那睹瑟致(二合一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那捺哩(二合)瑟致(二合一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那(引)毗尸(引)哥(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那素(引)哩也(二合引一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那特嚩(二合)惹(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那(引)吒贺(引)娑(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那钵讷摩(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那爹(引)誐(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那酤(引)舍(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那作讫啰(二合一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那婆(引)沙(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那嚩哩沙(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那涅哩(二合)多布(引)惹(引)三摩野(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那苲叉(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那药叉(一句)

唵(引)摩尼倪也(二合引)那母瑟致(二合一句)

此曼拏罗中所有法用。皆如广大仪轨所说。依法作已。当引弟子入曼拏罗。谓弟子言。世间诸有不知法者。汝不应以此秘密法辄为彼说。无令返招殃咎速趣命终。

次为教授宝部法智所出生法。

住三摩地依法画　　金刚藏尊[巾*(穴/登)]像等
所求义利观想成　　即得本尊言与宝
住三摩地依法画　　金刚藏尊[巾*(穴/登)]像等
所求义利观想成　　即得本尊言与与
住三摩地依法画　　金刚藏尊[巾*(穴/登)]像等
等至想求正法门　　得本尊言与法智
住三摩地依法画　　金刚藏尊[巾*(穴/登)]像等
等至想求众羯磨　　得本尊言与事业

此等大明曰。

唵(引)祢(引)呬萨哩嚩(二合引)[口*栗]汤(二合一句)婆誐鑁嚩日啰(二合)誐哩婆(二合)(二)

唵(引)祢(引)呬萨哩嚩(二合)啰怛曩(二合引一句)婆誐鑁嚩日啰(二合)誐哩婆(二合)(二)

唵(引)祢(引)呬萨达哩摩(二合一句)婆誐鑁嚩日啰(二合)萨怛萨(二合)埵(二)

唵(引)祢(引)呬萨怛葛(二合)哩摩(二合一句)婆誐鑁嚩日啰(二合)誐哩婆(二)

若在虚空若余方　　妙等引心当观想
彼虚空藏大士尊　　所求义利得圆具
若在虚空若余方　　妙等引心当观想
彼虚空藏大士尊　　所求妙宝得出生
若在虚空若余方　　妙等引心当观想
彼虚空藏大士尊　　所求正法得具足
若在虚空若余方　　妙等引心当观想
彼虚空藏大士尊　　所求羯磨藏成就

此等大明曰。

唵(引)倪也(二合引)那誐哩婆(二合)祢(引)呬萨哩嚩(二合引)[口*栗]汤(二合引一句)

唵(引)倪也(二合引)那誐哩婆(二合)祢(引)呬啰怛那(二合引一句)

唵(引)倪也(二合引)那誐哩婆(二合)祢(引)呬萨哩嚩(二合)达哩[牟*含](二合引一句)

唵(引)倪也(二合引)那誐哩婆(二合)祢(引)呬萨哩嚩(二合)葛哩[牟*含](二合引一句)

于心想画金刚藏　　妙等引心而谛观
若或心有动摇时　　即得本尊施财宝
于额想画金刚藏　　亦然依法而谛观
若或头有动摇时　　即得本尊与灌顶
口中想现金刚藏　　亦然依法而谛观
若或口想作开时　　得本尊施语成就
顶中想现金刚藏　　依法安布而谛观
若或顶有光现时　　即得腾空而行往

此等大明曰。

唵(引)纥哩(二合)那野誐哩婆(二合)祢(引)呬达囊(一句)

唵(引)啰怛那(二合引)毗尸(引)哥誐哩婆(二合引)毗诜左(一句)

唵(引)嚩(引)屹誐(二合)哩婆(二合)悉[亭*夜](一句)

唵(引)啰怛那(二合)誐哩部(二合引)瑟腻(二合引)沙(引)哥(引)商[薩/女]蹉(一句)

所有金刚藏大印　　妙等引心当观想
愿施我求成就门　　即得伊梨宝成就
虚空藏尊三昧印　　妙等引心依法结
愿施我求灌顶门　　即得弥梨宝灌顶
金刚藏尊三摩地　　妙等引心当观想
愿施我求正法门　　即得唧梨宝正法
虚空藏胜羯磨印　　妙等引心依法结
愿施我求众珍宝　　即得枳梨宝成就

此等大明曰。

唵(引)伊梨(一句)

唵(引)弥梨(一句)

唵(引)唧梨(一句)

唵(引)枳梨(一句)

次说宝智秘密印智法。

莲华金刚杵相合　　观想即是金刚藏
若在虚空若余方　　常得最上成就法
莲华金刚杵相合　　观想即是金刚藏
彩画严丽想如仪　　即得本尊施灌顶
莲华金刚杵相合　　观想即是金刚藏
彼所爱者善爱成　　一切世间皆敬爱
莲华金刚杵相合　　观想即是金刚藏
如尘影像满虚空　　决定得诸成就法

此等大明曰。

阿(引)哥(引)舍玉呬也(二合)倪也(二合引)那娑(引)达野吽(引一句)

唧怛啰(二合)玉呬也(二合)倪也(二合引)那(引)毗诜左吽(引一句)

必哩(二合)夜(引)耨三蜜哩(三合)底倪也(二合引)那玉呬也(二合一句)

萨哩嚩(二合)路(引)岗啰(引)摩野吽(引)(二)萨哩嚩(二合)玉呬也(二合)倪也(二合引)那(一句)萨哩嚩(二合)悉提孕(二合)弥钵啰(二合)野蹉吽(引二)

然后应当如教所说结彼大印。即彼如是作成就事。后结金刚宝印。依金刚智大曼拏罗诸有法用。应当如教一一安布。

次说此中法印次第所谓。

萨。

啰(引)

誐。

娑。

啰。

帝(引)

计(引)

贺(引)

达。

帝(引)

系(引)

婆(引)

葛。

荦。

乐。

萨。

所有此部诸羯磨印。如教次第随处安布。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十四

羯磨曼拏罗广大仪轨分第二十二

尔时世尊。复入一切如来灌顶羯磨三昧出生加持三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多葛哩摩(二合)毗尸(引)计(引)吽(引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自部羯摩出生最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吽(引)哥(引)啰(引)毗尸(引)计(引)吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)哥(引)舍萨摩多(引)毗尸(引)哥啰怛泥(二合引)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自部出生最上大明曰。

唵(引)达哩摩(二合)毗尸(引)哥啰怛泥(二合引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自部最上大明曰。

唵(引)尾说(引)毗尸(引)计(引一句)

尔时虚空藏菩萨摩诃萨。说此自部羯磨曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上羯磨曼拏罗
其相犹如金刚界　　此说名为宝事业
依大曼拏罗法用　　如次抨诸曼拏罗
于其中间依法仪　　应当安布佛形像
复当依诸大士法　　周匝悉画宝大士
彼等所画依法仪　　所有大明如是称

唵(引)啰怛那(二合)布(引)惹(引)屹哩野(三合)萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)悉提(一句)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗尸(引)计(引)吽(引)(二)

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼驮(引)[目*羅]尼三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)葛哩尸(二合引一句)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引)(二)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)啰(引)誐啰底(一句)葛哩摩(二合)布(引)[口*爾](引)钵啰(二合)嚩[口*栗]多(二合)野(二)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)娑(引)度布(引)惹(引)三摩曳(引一句)

唵(引)摩贺(引)摩尼啰怛那(二合)涅哩(二合)瑟吒野(三合)葛哩尸(二合引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)摩(引)罗布(引)[口*爾](引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)苏(引)哩也(二合引)路(引)哥布(引)[口*爾](引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)特嚩(二合)惹钵多(引)哥(引)布(引)[口*爾](引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)吒贺(引)娑布(引)[口*爾](引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)摩尼三摩(引)提三摩曳(引)吽(引二句)

唵(引)萨哩嚩(二合)爹(引)誐(引)耨悉蜜哩(三合)底(一句)三摩(引)提葛哩摩(二合)葛哩吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)的刹拏(二合)三摩曳(引)亲那亲那吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)作讫啰(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)婆(引)尸(引)嚩捺嚩捺吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)嚩哩沙(二合)尼吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)葛哩摩(二合)尼吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)葛嚩际(引)荦叉[牟*含](引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)能瑟致哩(三合引一句)珂(引)那珂(引)那吽(引)(二)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)葛哩摩(二合)母瑟致(二合)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)逻(引)西(引)布(引)惹曳(引)呼(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)摩(引)罗(引)毗尸(引)计(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)诣(引)帝(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)涅哩(二合)帝(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)度(引)闭(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)补瑟闭(二合引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)祢(引)闭(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)巘提(引)布(引)惹野(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)酤舍野(二合引)葛哩沙(二合)野[口*弱](一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)播(引)尸(引)吽(引一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合)塞怖(二合引)胝(引)鑁(一句)

唵(引)摩尼啰怛那(二合引)吠(引)舍恶(一句)

此曼拏罗中所有法用。皆依广大仪轨作已。依法当引本部弟子入曼拏罗。入已谓言。汝不应以此秘密法辄为人说。无令建立业障深厚速趣命终。然后教授宝羯磨智颂曰。

所有金刚藏大印　　妙等引心依法结
此印普作诸供养　　即得一切佛敬爱
所有最胜三昧印　　三摩地心正一结
供养一切佛世尊　　即得自部宝灌顶
金刚藏尊三摩地　　妙等引心当观想
供养一切佛世尊　　调伏世间为最上
金刚藏尊三摩地　　当结羯磨所成印
供养一切佛世尊　　刹那获得诸义利

此等大明曰。

唵(引)啰怛那(二合)布(引)惹(引)嚩尸(引)酤噜(一句)

唵(引)啰怛那(二合)布(引)惹(引)三摩野(引)毗诜左(一句)

唵(引)啰怛那(二合)布(引)惹(引)达哩摩(二合)那(引)舍野钵鼎(一句)

唵(引)啰怛那(二合)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)萨哩嚩(二合引)[口*栗]汤(二合)弥(引)捺捺(一句)

次说秘密印羯磨智法。

莲华金刚杵相合　　金刚藏尊三摩地
供养一切佛世尊　　得诸世间悉敬爱

然后如其所说即得最上大印智成就。次说三昧印智法。

以大金刚宝相合　　于诸分位当安布
金刚事业法相应　　如教所说依次第

次说此部法印智。

唵。

[口*弱]。

誐。

度。

怛那(二合一句)

[口*弱]。

睹。

娑。

哩摩(二合一句)

刹拏(二合一句)

睹。

沙。

哩摩(二合一句)

叉。

叉。

提。

当以二羽作金刚宝。即成此部诸羯磨印。

一切如来真实摄一切仪轨随应方便广大教理分第二十三之一

尔时世尊。复入宝印三摩地。说此自部最上大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛泥(二合引)怛囕(二合引一句)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)

尔时金刚藏菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)摩尼啰怛泥(二合引)吽(引一句)

尔时金刚眼菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)达哩摩(二合)啰怛泥(二合引)吽(引一句)

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。说此自印大明曰。

唵(引)尾说没哩(二合)瑟致(二合一句)

尔时虚空藏菩萨摩诃萨。说自宝部四印曼拏罗颂曰。

我今次第当演说　　最上四印曼拏罗
依前四印坛法仪　　如次分别此坛相

然后如教所说入曼拏罗。谓弟子言汝慎勿应辄说此法等。

次为教授智出生法。

以大金刚宝相合　　住金刚宝三摩地
成印安置于额间　　即得一切成就法

此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)萨哩嚩(二合引)毗尸(引)哥(一句)萨哩嚩(二合)悉驮踰(引)弥(引)钵啰(二合)野蹉(二)啰罗啰罗吽(引)怛啰(二合)(三)

次为说示秘密印法。

世间所爱善爱者　　若男若女亦复然

相合成印在额间　　即得秘密法成就

此成就大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)萨契尾[寧*也](切身引)达啰怛网(二合一句)钵啰(二合)野蹉尸(引)竭囕(二合)阿毗诜左(引)呬(二)诃诃诃诃怛啰(二合)(三)

然后如教所说教授结彼四种印契。亦然作彼四种成就。

尔时虚空藏菩萨摩诃萨。复说此一切义成就大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)摩尼达啰(一句)萨哩嚩(二合引)[口*栗]他(二合)悉亭弥(引)钵啰(二合)野蹉呼(引)(二)婆誐鑁嚩日啰(二合)啰怛那(二合)吽(引)(三)

次说此曼拏罗颂曰。

我今复次当演说　　大曼拏罗胜无上
依一切义成就坛　　如前法用周遍画

次说秘密智印智法。

所有色等五欲境　　不舍离故受诸乐
以此奉献佛世尊　　即得成就诸仪轨

所有四种印智法。即以如是[巾*(穴/登)]像等及大士印契。左月曼拏罗中。依法画已。当作所求成就事业。

尔时一切如来又复云集。咸共称赞虚空藏菩萨摩诃萨。说是颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

尔时金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部大真实法广大教理。

此中先当通说大印最上成就教理。颂曰。

所有如来大印契　　成结周遍等空界

诸佛影像安立成　　从心中入而广大
若有于此现生中　　欲求最上寂静法
除成佛事外复无　　彼成就法能过上

次说如来部诸印最上成就教理。

大印颂曰。

大印依法而相合　　此即大士尊所说
一切教迹我悉随　　大士法用而观想
若有于此现生中　　欲求菩萨胜善果
己身辨事外复无　　彼成就法能过上

三昧印最上成就教理。

如执金刚成就法　　我此亦然作观想
成佛菩萨外复无　　彼成就法能过上

法印最上成就教理。

所有自性清净语　　此即一切法所说
得成佛事外复无　　彼成就法能过上

羯磨印最上成就教理。

诸种一切处清净　　一切事业亦清净
成佛菩萨外复无　　彼成就法能过上

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说本部最上成就教理。先说大印最上成就教理。

佛智为利诸有情　　设诸成就方便法
依法观想大印成　　于现生中得成佛

三昧印最上成就教理。

如执金刚成就法　　我此亦然作观想
大印方便依法成　　刹那得成菩萨位

法印最上成就教理。

一切法本无文字　　是中戏论无所有

此说即是胜法门　　观想得成菩萨位

羯磨印最上成就教理。

随有所作诸事业　　是中若净若非净
悉以奉献佛世尊　　刹那得成菩萨位

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说莲华部最上成就教理。

先说大印最上成就教理。

贪法本来性清净　　外事毕竟无所有
此中离贪法亦无　　是即大乘中成就

三昧印最上成就教理。

惯习事谓大慈心　　坚固三摩地法用
广大如教说相应　　刹那得成菩萨位

法印最上成就教理。

贪法自性本清净　　此教最初作是说
贪波罗蜜得圆成　　刹那获成菩萨位

羯磨印最上成就教理。

所有一切见与闻　　若觉若知亦复然
我及一切诸有情　　常令普尽苦边际

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说宝部最上成就教理。

先说大印最上成就教理。

由一切佛灌顶我　　是故得成金刚藏
而此观想遍无性　　刹那得成菩萨位

三昧印最上成就教理。

一切有情令得此　　随诸意愿悉圆满
虚空藏尊等无差　　刹那得成菩萨位

法印最上成就教理。

充当己身弃舍已　　然复欢喜施珍财
说法成印语庄严　　现生得成菩萨位

羯磨印最上成就教理。

若欲利益诸贫者　　出生财宝为最上
勤求菩萨外复无　　彼成就法能过上

如上是为诸部诸印。得佛菩萨最上成就广大教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部三昧成就教理。

谓先通说一切如来三昧成就教理。

若与贪染相合故　　即彼贪染自清净
乃是诸佛大印门　　此说名为智三昧

如来部三昧成就教理。

若不舍离诸欲贪　　即是三昧大妙理
此如来部清净门　　诸佛尚不敢违越

金刚部三昧成就教理。

诸佛本无忿怒心　　利有情故现忿怒
此大金刚部法门　　三昧无有违越者

莲华部三昧成就教理。

以彼自性清净智　　若欲作事随应作
此大莲华部法门　　三昧无有违越者

宝部三昧成就教理。

所有若少若多性　　随所乐欲法亦然
不空事业日常行　　此即是为施三昧

如上是为诸部三昧教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部法成就教理。

谓先通说一切如来法成就教理。

此中佛无法可说　　无说已即法尔字
乃为佛法大印门　　是即大智最上法

如来部法成就教理。

贪染清净无复上　　是中常施诸法乐
此如来部妙法门　　羯磨成就最上作

金刚部法成就教理。

诸佛教敕清净义　　救度有情利亦然
无忿怒中忿恚生　　破诸魔恶得成就

莲华部法成就教理。

莲华处染而无染　　贪性亦然无所著
此说若知外事无　　设作诸罪亦无染

宝部法成就教理。

平等布施无有法　　真实所行说亦然
此宝部法外复无　　彼成就法能过上

如上是为诸部法成就教理。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十五

一切如来真实摄一切仪轨随应方便广大教理分第二十三之二

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部羯磨成就教理。谓先通说如来羯磨成就教理颂曰。

一切有情悉成佛　　或成菩萨亦复然
如教所说依法仪　　能施羯磨胜成就

如来部羯磨成就教理。

布以四种胜供养　　四种相应法亦然
随其四时作法仪　　当作羯磨成就事

金刚部羯磨成就教理。

为欲破灭恶有情　　随不善法亦应作
此金刚部羯磨仪　　能与一切胜成就

莲华部羯磨成就教理。

诸有怖者施无畏　　如教所说法亦然
此莲华部羯磨仪　　能施一切佛成就

宝部羯磨成就教理。

依法施彼宝灌顶　　圆满一切胜意愿
诸佛诸有情亦然　　成就一切羯磨事

如上是为诸部羯磨成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部法性智成就教理。

谓先通说如来法性智成就教理。

金刚萨埵三摩地　　诸佛法性于中住
即以是智成佛尊　　此外无别佛可得

如来部法性智成就教理。

依法观想于大印　　能成一切成就事
此即如来部法门　　施彼法性胜成就

金刚部法性智成就教理。

三昧胜印依法结　　能成一切羯磨事
依彼大印本法仪　　即得金刚胜成就

莲华部法性智成就教理。

所有法印本法用　　如其法仪转法印
而此成就妙法门　　是即法性金刚法

宝部法性智成就教理。

依彼羯磨印法用　　羯磨金刚杵安心
如是观想法性成　　即得一切胜羯磨

如上是为诸部法性智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部智印成就教理。谓先通说如来智印成就教理。

金刚萨埵三摩地　　净月金刚胜法用
随诸色相现应知　　亦然世间随相现
净中净胜智应知　　是相洁白而明亮
染中染现忿怒身　　随诸色相彼身现

如来部智印成就教理。

依法大印而相合　　月曼拏罗妙光明
随其自事若了知　　亦然悉知世间意

金刚部智印成就教理。

若在虚空若余方　　随现忿怒曼拏罗
若如是相有所观　　彼如是意悉明了

莲华部智印成就教理。

微妙文字成行列　　想现虚空分位中
随诸色相次第知　　彼如是相从心现

宝部智印成就教理。

应遍观察诸世间　　若如是相有对碍
彼如是相亦然观　　而世间心悉明了
此如是心相合故　　是中有去亦有来
若所作中有动摇　　随所见相亦然现
所有别别诸有情　　以等至心普观想
彼彼所见亦复然　　而一切心悉觉了

此佛所说执金刚法门。

如上是为诸部智印成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部成就智教理。

谓先通说如来成就智教理。

大士加持胜法用　　想己身即佛影像
此如是智若相应　　即得最上佛成就

如来部成就智教理。

若在虚空若余方　　现黄白光曼拏罗
中有自印大士身　　历然焕明而可见

金刚部成就智教理。

若如是相诸影像　　是中黑色随应观
金刚部胜成就门　　速得所欲皆如意

莲华部成就智教理。

即彼虚空妙青色　　是中随见莲华相
此大莲华部印明　　成就出生如是法
宝部成就智教理
若在虚空若余方　　即彼虚空净无垢
渐广出现光明鬘　　见已速得成就法
金刚萨埵等大士　　月曼拏罗妙光明
随方如应现圣身　　成就时起自色相

如上是为诸部成就智教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部神通智成就教理。

谓先通说如来神通智成就教理。

金刚萨埵三摩地　　想现如来一切身
观想一切菩萨等　　出现诸身亦复然

如来部神通智成就教理。

金刚萨埵大印契　　妙等引心依法结
依此法作成就时　　即获五种神通事

所谓天眼智通等。

大印依法而相合　　是中发生于眼识
随彼所有观察时　　一切极远尚能见

此佛所说金刚萨埵法门。

大印依法而相合　　是中发生于耳识

彼一切事随所思　　一切极远能闻听

此佛所说金刚萨埵法门。

大印依法而相合　　是中发生于意识
随诸有情若观时　　悉能了知彼心意
大印依法而相合　　是中若自若他人
能观彼相知彼心　　过去生事皆发现

此佛所说金刚手法门。

大印依法而相合　　随所乐起神通事
是中若处若诸方　　妙等引心悉能现

此佛所说大菩提心法门。

金刚部神通智成就教理。

所有降三世胜印　　妙等引心依法结
依此法作成就时　　即获五种神通事
现彼忿怒一切事　　如教所说依次第
天眼智等法相应　　刹那成就诸神通

此佛所说金刚萨埵法门。

莲华部神通智成就教理。

调伏世间最上印　　妙等引心而相合
依此法作成就时　　即获五种神通事
随其所说贪染法　　如教次第亦复然
天眼智等法相应　　即能成就神通事

此佛所说观自在法门。

宝部神通智成就教理。

彼一切义成就印　　妙等引心依法结
依此法作成就时　　即获五种神通事
遍作一切佛供养　　如教次第亦复然
天眼智等法相应　　能见五种神通事

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部神通智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部真实誓诫成就教理。

谓先通说如来真实誓诫成就教理。

如应真实随转已　　依教当作誓诫语
斯大真实善护仪　　由此速得成佛果

此佛所说觉智法门。

如来部真实誓诫成就教理。

今此誓诫三昧法　　从如来部所出生
金刚真实善护门　　由此速得胜成就

此佛所说执金刚法门。

金刚部真实誓诫成就教理。

执金刚者迅誓诫　　作已无敢有违越
真实三昧善护门　　随所欲得胜成就

此佛所说执金刚法门。

莲华部真实誓诫成就教理。

王法誓诫所作已　　大莲华部胜最上
真实三昧善护门　　随所欲得胜成就

此佛所说法金刚法门。

宝部真实誓诫成就教理。

诸佛供养善誓诫　　作已无敢有违越
最上真实善护门　　由斯获得大灌顶

此佛所说佛供养法门。

如上是为诸部真实誓诫成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部三昧真实成就教理。

谓先通说如来三昧真实成就教理。

诵三昧邪萨怛鑁　　本部中出一切印
依法自结坚固成　　所作法无不成者

此佛所说大三昧真实法门。

如来部三昧真实成就教理。

诵苏啰多萨怛鑁　　一切印契皆成就
由自所结成就故　　是即大士真实语

此佛所说大三昧真实法门。

金刚部三昧真实成就教理。

依法一称吽字时　　一切印契如次第
是中自他印契门　　自结亦复令他结

莲华部三昧真实成就教理。

萨哩嚩秫驮称时　　是中若自若他人
出生门等合相应　　于一切处不舍离

宝部三昧真实成就教理。

唵字如是作成就　　一切印契如次第
一切世间胜亦然　　自然成此胜供养

如上是为诸部三昧真实成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部印成就教理。

谓先通说如来印成就教理。

佛印依法而相合　　应当思念于如来
速疾能成悉地门　　诸佛菩提常安住

如来部印成就教理。

金刚萨埵大印契　　依法结已当观想
想在金刚萨埵前　　速疾得彼胜悉地

金刚部印成就教理。

结彼胜三昧印契　　金刚萨埵三摩地
中想金刚萨埵尊　　获得二倍成就法

莲华部印成就教理。

结彼法所成印契　　观自在尊三摩地
中想观自在圣尊　　获得二倍成就法

宝部印成就教理。

依法羯磨印相合　　金刚藏尊三摩地
中想金刚藏圣尊　　获得二倍成就法

如上是为诸部印成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部一切成就法用教理。

谓先通说如来一切成就法用教理。

自身当住于佛前　　应作念佛三昧观
遍结一切印契成　　刹那得彼成就法

此佛所说觉智法门。

如来部一切成就法用教理。

若作一切印成就　　随我所欲此观想
金刚持诵法相应　　能成一切胜悉地

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部一切成就法用教理。

金刚影像即自身　　妙等引心当观想
一切印契结若成　　刹那即得成就法

此佛所说一切如来坚固法门。

莲华部一切成就法用教理。

莲华影像即自身　　依法自身当观想

诸智庄严成就门　　此大莲华部法用

此佛所说观自在法门。

宝部一切成就法用教理。

依法观想于自身　　现摩尼宝焰光聚
诸供养成悉地门　　此大宝部胜法用

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部一切成就法用教理。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十六

一切如来真实摄一切仪轨随应方便广大教理分第二十三之三

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部如来加持成就教理。

谓先通说一切如来加持成就教理颂曰。

金刚界主胜印契　　妙等引心依法结
心额喉及顶间安　　安已得佛加持力

此佛所说觉智法门。

如来部加持成就教理。

萨埵金刚坚固印　　金刚萨埵三摩地
心额喉顶安亦然　　安已即得加持力

金刚部加持成就教理。

金刚降三世印契　　妙等引心依法结
心额喉及顶间安　　刹那普得加持力

此佛所说金刚尊法门。

莲华部加持成就教理。

金刚莲华坚固印　　观自在尊三摩地
心额喉及顶间安　　即得本尊加持法

此佛所说观自在法门。

宝部加持成就教理。

结大金刚宝印契　　金刚藏尊三摩地
心额喉及顶间安　　即得本尊加持法

此佛所说金刚藏法门。

如上是为诸部加持成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部灌顶印成就教理。

谓先通说一切如来灌顶印成就教理。

宝金刚印二相合　　依法安置于额间
此金刚宝所作成　　即得本部佛灌顶

此佛所说觉智法门。

如来部灌顶印成就教理。

所有金刚界主等　　现前最上佛印契
周遍四面四印仪　　随处系鬘作灌顶

金刚部灌顶印成就教理。

当作金刚灌顶鬘　　依法相合置于额
由彼宝鬘灌顶因　　即得金刚灌顶法

莲华部灌顶印成就教理。

法金刚印二相合　　依教当于顶上安
由此诸佛灌顶因　　即得观自在灌顶

此佛所说观自在法门。

宝部灌顶印成就教理。

应结金刚宝牙印　　依法安置于额间
由此诸佛灌顶因　　即得供养胜灌顶

如上是为诸部灌顶印成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部三摩地成就教理。

谓先通说一切如来三摩地成就教理。

所有一切诸佛相　　谓等引心结印契
依法持诵诸咒明　　如应速得胜悉地

此佛所说觉智法门。

如来部三摩地成就教理。

彼三摩地金刚法　　萨埵加持理相应
持诵心印诸咒明　　速得所作皆成就

此佛所说觉智三摩地法门。

金刚部三摩地成就教理。

贪性出生彼智法　　我此忿怒应观想
持诵心印诸咒明　　速得所作皆成就

此佛所说执金刚法门。

莲华部三摩地成就教理。

慈心广大相应行　　于心等处作成就
观自在尊本部中　　持诵悉得施成就

此佛所说观自在法门。

宝部三摩地成就教理。

所有诸欲三摩地　　妙等引心当观想
持诵心印诸咒明　　一切所向得成就

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部三摩地成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部供养印成就教理。

谓先通说一切如来供养印成就教理。

如前香等诸供养　　妙等引心善作已
然后所求成就门　　随意皆得悉地法

如来部供养印成就教理。

秘密供养四种法　　此说供养秘密门
或己身等奉献时　　随作供养皆成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部供养印成就教理。

忿怒金刚大供养　　此说忿怒秘密法
以忿怒拳遍作时　　我本部法速成就

此佛所说执金刚法门。

莲华部供养印成就教理。

甚深广大诸经中　　宣说秘密方便法
奉献语意供养时　　速得本部法成就

此佛所说金刚眼法门。

宝部供养印成就教理。

伞盖幢幡诸乐具　　尊重恭敬大供养
得宝部中成就时　　或复得彼诸布施

此佛所说金刚藏法门。

本尊加持等和合　　金刚萨埵获无异
四种神通胜智门　　金刚巧业彼成就

此佛所说金刚萨埵法门。

如上是为诸部供养印成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部神通智成就教理。

谓先通说一切如来神通智成就教理。

三摩地即身中佛　　自神通即善逝尊

于彼善能觉了时　　而菩提果得成就

如来部神通智成就教理。

所有天眼等神通　　妙等引心当观想
五种神通自然生　　得成金刚萨埵尊

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部神通智成就教理。

忿怒智通出生已　　妙等引心作成就
五种神通自然生　　即得最上成就法

此佛所说执金刚法门。

莲华部神通智成就教理。

贪法神通出生已　　妙等引心当观想
五种神通自然生　　即得清净法成就

此佛所说金刚眼法门。

宝部神通智成就教理。

供养智通出生已　　妙等引心当观想
五种神通自然生　　即得任持诸悉地

此佛所说执金刚法门。

如上是为诸部神通智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部大菩提智成就教理。

谓先通说一切如来大菩提智成就教理。

金刚萨埵三摩地　　随念本部佛圣尊
此佛菩提大智门　　如应观想得成就

此佛所说觉智法门。

如来部大菩提智成就教理。

金刚萨埵三摩地　　所有大印当观想
此佛菩提大智门　　如应观想得成就

此佛所说大菩提萨埵法门。

金刚部大菩提智成就教理。

大忿怒王三摩地　　当结三昧邪胜印
此佛菩提大智门　　如应观想得成就

此佛所说执金刚法门。

莲华部大菩提智成就教理。

观自在尊三摩地　　作羯磨印当持诵
此佛菩提大智门　　如应观想得成就

此佛所说观自在法门。

宝部大菩提智成就教理。

金刚藏尊三摩地　　羯磨印契善所作
此佛菩提大智门　　如应观想得成就

如上是为诸部大菩提智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部随爱乐成就教理。

谓先通说一切如来随爱乐成就教理。

一切义利遍所作　　即自求佛菩提者
念佛三昧法若成　　即得一切佛爱乐

此佛所说金刚爱乐法门。

如来部随爱乐成就教理。

随诸境界所成已　　金刚萨埵作成就
真实警悟法无虚　　速得所爱皆成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部随爱乐成就教理。

如佛教敕作大利　　普为调伏诸恶者
清净忿恚诸有情　　此即金刚随爱乐

此佛所说降三世法门。

莲华部随爱乐成就教理。

贪法乃为观照慈　　悲心即是正法语
一切无畏施有情　　即得诸佛随爱乐

此佛所说金刚眼法门。

宝部随爱乐成就教理。

如应广施灌顶法　　及施诸妙珍财藏
彼等得佛利相应　　此即诸佛随爱乐

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部随爱乐成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部敬爱成就教理。

谓先通说一切如来敬爱成就教理。

应知贪性勿厌离　　即清净乐施亦然
利诸有情法相应　　此即诸佛敬爱理

此佛所说觉智法门。

如来部敬爱成就教理。

己身妙乐欲顺行　　称苏啰多萨怛鑁
金刚萨埵成就门　　真实警悟作敬爱

此佛所说普贤法门。

金刚部敬爱成就教理。

佛为清净诸有情　　普令有情得无畏
由于佛教作护持　　杀诸魔恶令敬爱

此佛所说降三世法门。

莲华部敬爱成就教理。

观察贪性本清净　　譬彼莲华正开敷
此中若染若爱时　　如应调伏作敬爱

此佛所说观自在法门。

宝部敬爱成就教理。

为求诸佛灌顶故　　日日以大金刚宝
安置顶间作法成　　即得诸佛敬爱理

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部敬爱成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部破恶成就教理。

谓先通说一切如来破恶成就教理。

不见有情有所利　　亦非佛性可清净
身口意业所作中　　当得破恶法成就

此佛所说如实法门。

如来部破恶成就教理。

以无所得一切成　　由无嗔恚忿怒生
此大金刚摧击时　　速得破恶法成就

此佛所说金刚手法门。

金刚部破恶成就教理。

无恶可制无忿怒　　亦无有情可调伏
以己苦法皆施他　　即降三世破诸恶

此佛所说降三世法门。

莲华部破恶成就教理。

法中无悲亦无慈　　无恶有情可清净
于己违背语言中　　自得破恶法成就

此佛所说观自在法门。

宝部破恶成就教理。

自本无财可能舍　　他财不取亦不求
一切有情贫亦然　　自得破恶法成就

此佛所说圆满一切愿法门。

无所有法得相应　　我于诸佛不和合
彼为救拔利益故　　速疾施我胜成就

此佛所说圣普贤法门。

如上是为诸部破恶成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部加护印成就教理。

谓先通说一切如来加护印成就教理。

常不舍离诸有情　　我常供养于诸佛
归命诸佛常所尊　　最上希有此加护

如来部加护印成就教理。

金刚萨埵胜名号　　一称中间能摄受
此加护为广大门　　刹那常得施成就

此佛所说执金刚法门。

金刚部加护印成就教理。

不以喜心诵咒明　　我即三界中最胜
信奉降三世圣尊　　此与自他为加护

此佛所说降三世法门。

莲华部加护印成就教理。

所有贪清净大慈　　常施一切无所畏
观自在名称诵时　　最上希有此加护

此佛所说法金刚法门。

宝部加护印成就教理。

昼日所作无虚过　　随其力修方便行
常施佛及诸有情　　最上希有此加护

此佛所说金刚护法门。

如上是为诸部加护印成就教理。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。前白佛言。世尊我向所说一切如来诸部最上成就教理。愿佛摄受。令诸有情于一切教中证法自在。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊赞金刚手菩萨摩诃萨言。善哉善哉金刚手。汝善宣说如上法门。我今为汝加持摄受。即时一切如来又复云集。咸共称赞金刚手菩萨摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十七

一切如来真实摄诸部仪轨秘密法用广大教理分第二十四

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部最上成就秘密教理。

谓先通说一切如来最上成就秘密教理颂曰。

佛大菩提三摩地　　妙等引心当观想
得彼菩提妙乐门　　作是思惟觉成就

此佛所说一切如来法门。

如来部最上成就秘密教理。

萨埵金刚印安心　　我善爱者极爱乐
捺哩舍婆嚩称时　　即得一切佛成就
今此秘密相应法　　不成就者自业因
玉呬婆哩野称时　　即得极上乐成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部最上成就秘密教理。

若处随起忿怒心　　即结降三世印契
此中秘密忿怒成　　一切佛尚生怖畏

此佛所说一切如来降三世法门。

莲华部最上成就秘密教理。

三摩地印相合故　　如应观察金刚拳
自他善爱者悉同　　得彼爱乐法成就

此佛所说莲华爱法门。

宝部最上成就秘密教理。

莲华金刚杵相合　　此说即为最上乐
复当以自出生门　　献一切佛速成就

此佛所说宝爱法门。

如上是为诸部最上成就秘密教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部三昧成就秘密教理。

谓先通说一切如来三昧成就秘密教理。

诵三摩邪萨怛鑁　　一切善爱者爱乐
不舍利益有情心　　常于诸佛起敬爱

此佛所说毗卢遮那法门。

如来部三昧成就秘密教理。

贪性应知勿舍离　　一切善爱者敬爱
金刚秘密三昧门　　此即加护法成就

此佛所说毗卢遮那法门。

金刚部三昧成就秘密教理。

虽破世间所爱法　　身语意业悉爱乐
降三世法成就门　　此三昧能施成就

莲华部三昧成就秘密教理。

贪清净故我清净　　非外计法清净同
今此清净三昧门　　即得善护法成就

此佛所说观自在法门。

宝部三昧成就秘密教理。

金刚宝印如前结　　即金刚藏三摩地
为令摄伏恶有情　　此三昧法得成就

此佛所说执金刚法门。

如上是为诸部三昧成就秘密教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部法成就秘密教理。

谓先通说一切如来法。成就秘密教理。

诸法自性本清净　　妙等引心当观想
于一切事遍所行　　即得菩提智成就

此佛所说金刚界法门。

如来部法成就秘密教理。

一切有情随爱乐　　亦不舍离诸境界
爱与非爱清净门　　此秘密法得成就

此佛所说金刚秘密法门。

金刚部法成就秘密教理。

鼻端想现吽字法　　一切恶者能破坏
微妙金刚三摩地　　即得如应法成就

此佛所说法吽字法门。

莲华部法成就秘密教理。

微妙金刚胜法用　　一切善爱者敬爱
获得一切成就门　　入金刚法三摩地

宝部法成就秘密教理。

莲华金刚杵相合　　即能圆满诸意愿
或余爱者或明妃　　悉得最上成就法

如上是为诸部法成就秘密教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部羯磨成就秘密教理。

谓先通说一切如来羯磨成就秘密教理。

金刚萨埵三摩地　　修者常念于诸佛
随应入彼爱者身　　使彼善爱者敬爱

如来部羯磨成就秘密教理。

金刚萨埵三摩地　　入彼出生门亦然
入已增广于彼身　　究尽一切皆敬爱

此佛所说金刚爱法门。

金刚部羯磨成就秘密教理。

金刚降三世胜印　　妙等引心依法结
作忿怒入出生门　　于彼复生摧破意

此佛所说金刚三昧成就秘密法门。

莲华部羯磨成就秘密教理。

结法羯磨所成印　　金刚莲华三摩地
依法入彼出生门　　入已诸爱者善护

此佛所说金刚莲华法门。

宝部羯磨成就秘密教理。

羯磨金刚宝印结　　住金刚宝三摩地
入诸爱者出生门　　刹那能作警悟事

此佛所说金刚宝法门。

如上是为诸部羯磨成就秘密教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部曼拏罗轮清净成就秘密教理。

谓先通说一切如来曼拏罗轮清净成就秘密教理。

清净法轮普遍相　　依法作外曼拏罗
明妃印众围绕成　　于彼中间安佛像
是中入已依秘密　　刹那于彼佛像前
启白圣尊我所求　　明妃成就常施我
如是所说秘密法　　即一切部印理趣
秘密成就悉能成　　是为诸佛无等理

此佛所说觉智法门。

如来部一切曼拏罗清净成就秘密教理。

依法遍画曼拏罗　　其相犹如金刚界
此如来部胜法仪　　即一切部胜理趣
悉提迦摩速称诵　　此曼拏罗当入已
称三摩邪萨埵呼　　金刚萨埵初成就
依法诵此心明句　　一切悉地皆能成
真实警悟法相应　　速得悦乐法成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部一切曼拏罗清净成就秘密教理。

所有降三世胜相　　摄彼一切金刚部
一切曼拏罗法仪　　智者应当依法画
彼中入已速称言　　我求秘密成就法
是法贪性所出生　　如是一切皆成就

此佛所说降三世法门。

莲华部曼拏罗清净成就秘密教理。

调伏世间胜法仪　　一切莲华部中用
智者画此曼拏罗　　彼中入已作是语
应言贪法大莲华　　圣尊施我速成就

如是言已法相应　　诸曼拏罗皆成就

此佛所说观自在法门。

宝部曼拏罗清净成就秘密教理。

一切义成胜法用　　依此当画曼拏罗
是为大宝部相应　　彼中入已作是语
悉[亭*夜]悉[亭*夜]大萨埵　　具德一切法成就
一切现爱悉地门　　意乐最上皆成就
如是称说秘密语　　诸曼拏罗中入已
得大悉地法圆成　　秘密供养胜无上
从是已后自成就　　一切所作常得成
若此秘密法速成　　真实警悟亦成就

此佛所说金刚萨埵法门。

如上是为诸部曼拏罗清净成就秘密教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部诸印秘密成就教理。

谓先通说一切如来印秘密成就教理。

如来广大极微妙　　随所爱乐施诸乐
真实随转如实言　　生毁谤者不成就

如来部大印秘密成就教理。

当结本部大印契　　如其所说依次第
而此真实秘密门　　从金刚语所宣说
金刚萨埵即我是　　金刚明妃住我心
一切身分相合时　　勇起金刚高举相
金刚高举大明妃　　真实警悟随爱乐
一切身中坚固成　　如其所说速成就

此佛所说金刚高举法门。

金刚部三昧印秘密成就教理。

悉[亭*夜]悉[亭*夜]等三昧　　三摩踰[亢*欠]我爱乐
今此警悟速疾门　　随其所乐皆成就

此佛所说金刚三昧法门。

莲华部法印秘密成就教理。

没[亭*夜]没[亭*夜]大萨埵　　本部善爱者爱乐
今此警悟速疾门　　随其所乐随成就

此佛所说法金刚法门。

宝部羯磨印秘密成就教理。

善爱者作众羯磨　　本部金刚我成就
今此警悟速疾门　　随其所乐随成就

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部诸印秘密成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部三昧。秘密成就教理。

谓先通说一切如来三昧秘密成就教理。

为利益诸外见者　　故佛隐覆善爱法
但当依法画印成　　此了知已即成就

此佛所说一切如来三昧法门。

如来部三昧秘密成就教理。

善知一切有情意　　常施一切有情乐
与诸有情为父尊　　即佛胜欲胜三昧

此佛所说一切如来法门。

今此一切佛世尊　　最上秘密未曾有
若清净信能了知　　诸难成者亦成就

此佛所说执金刚法门。

金刚部三昧秘密成就教理。

贪清净中难著者　　邪外非见执我者
最胜三昧破彼心　　此了知已得成就

此佛所说执金刚法门。

莲华部三昧秘密成就教理。

大种出生于一切　　是中何等说清净
诸邪外者破相时　　决定秘密得成就

此佛所说金刚眼法门。

宝部三昧秘密成就教理。

宝中善爱宝和合　　是宝秘密而聚集
此善爱宝无上门　　如应观察得成就

此佛所说智积法门。

如上是为诸部三昧秘密成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部供养秘密成就教理。

谓先通说一切如来供养秘密成就教理。

诸善爱者众围绕　　作诸适悦妙爱事
奉献供养佛世尊　　即得供养法成就

此佛所说觉智法门。

如来部供养秘密成就教理。

作妙乐事懈息已　　彼胜乐从乐事生
四处礼敬供养时　　奉献诸佛速成就

此佛所说坚固法门。

金刚部供养秘密成就教理。

结降三世三昧印　　善爱和合妙乐生
以彼和合妙乐因　　奉献诸佛得成就

此佛所说金刚降三世法门。

莲华部供养秘密成就教理。

想我即成观自在　　于所爱相善观察
以彼观察胜乐因　　奉献诸佛速成就

此佛所说莲华眼法门。

宝部供养秘密成就教理。

羯磨印契结成已　　诸庄严具以严身
善爱和合供养时　　广大奉献得成就

此佛所说金刚宝法门。

如上是为诸部供养秘密成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部胜秘密供养成就教理。

谓先通说一切如来胜秘密供养成就教理。

他所善爱秘密法　　是中无有能知者
依法观想于佛身　　即得供养法成就

此佛所说觉智法门。

如来部胜秘密供养成就教理。

相合金刚嬉戏法　　次系金刚妙宝鬘
作彼金刚大歌音　　金刚旋舞为供养
诸欲妙乐胜灌顶　　歌舞乐中生胜乐
此外无别有法门　　秘密供养为上者

金刚部胜秘密供养成就教理。

如教所说诸法仪　　胜供养为密供养
观想降三世圣尊　　即得供养法成就

此佛所说金刚秘密法门。

莲华部胜秘密供养成就教理。

如教所说秘密法　　大法印契妙供养
调伏世间印契成　　即得供养法成就

此佛所说观自在法门。

宝部胜秘密供养成就教理。

如教所说秘密法　　羯磨印契妙供养
一切义成法相应　　即得供养法成就

此佛所说金刚藏法门。

如上是为诸部胜秘密供养成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部开觉真实甚深秘密成就教理。

谓先通说一切如来开觉真实甚深秘密成就教理。

从三摩地智出生　　所应成佛依次第
萨埵爱乐法相应　　由斯速得无上法

此佛所说觉智法门。

如来部开觉真实甚深秘密成就教理。

萨埵无始亦无终　　斯乃虚空出生相
一切皆是普贤身　　妙欲一切世间主
所有一切有情心　　彼坚固性即萨埵
相合金刚等无殊　　决定同成金刚性
建立萨埵法成已　　复成金刚萨埵尊
即此具德大士身　　金刚萨埵是如来
最初觉了自心已　　成佛菩提如教说
即彼所成佛世尊　　出生一切如来部

此佛所说无始无终萨埵法门。

由是便成如来部　　即此说为金刚部
净莲华部成亦然　　此复说名大宝部

此佛所说一切如来轮法门。

如上是为诸部开觉真实甚深秘密成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部印契标帜执持成就秘密教理。

谓先通说一切如来标帜执持成就秘密教理。

即此具德萨埵尊　　金刚萨埵心中住

相合三摩地法门　　是为成佛菩提者

此佛所说觉智法门。

如来部标帜执持成就秘密教理。

金刚杵善觉了性　　胜钩乃表摄持法
箭射厌离妙智门　　善哉是为欢喜相
妙宝以为庄严具　　日轮是持光明相
宝幢即表建立门　　笑相说为大悦乐
莲华表贪清净法　　利剑断彼烦恼冤
大轮境界法为因　　语即妙谈持诵相
众妙金刚巧业性　　甲胄善护不破坏
如牙极恶可怖形　　拳缚以表印法用
如佛世尊法常住　　金刚萨埵遍所行
金刚杵等标帜门　　亦然观想此成就

此佛所说一切如来标帜法门。

如上是为诸部印契标帜执持成就秘密教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部印缚出生成就秘密教理。

谓先通说一切如来印缚出生成就秘密教理。

盘结金刚加趺相　　二手当作金刚缚
金刚萨埵三摩地　　依法速疾得成佛

此佛所说觉智法门。

如来部印缚出生成就秘密教理。

譬如世间王印契　　印已即成王教令
大士秘密诸印门　　普印有情皆顺伏
所有身语心金刚　　影像秘密胜法用
即诸大士大印门　　此了知已得成就

此佛所说普贤法门。

金刚部印缚出生成就秘密教理。

如彼极胜三昧印　　随其何等应结者

悉无过越此法门　　亦然一切如来法
佛及金刚萨埵等　　最胜印契三昧缚
乃至尽寿不应违　　此了知已得成就

此佛所说金刚三昧法门。

莲华部印缚出生成就秘密教理。

彼一切佛金刚语　　依法不应有违越
是中若知此缚门　　知已即得法成就

此佛所说法金刚法门。

宝部印缚出生成就秘密教理。

金刚教令大羯磨　　是中不应有违越
而此教令羯磨门　　此了知已得成就

此佛所说坚固法门。

如上是为诸部印缚出生成就秘密教理。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。前白佛言。世尊我此所说诸部法门。唯愿世尊加持摄受。即时一切如来又复云集。咸共称赞一切如来增上主宰金刚手菩萨摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

一切如来真实摄一切仪轨最上秘密广大教理分第二十五之一

尔时金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部最上法成就教理。

谓先通说一切如来最上法成就教理。

所有佛法三摩地　　妙等引心当观想
念佛三昧法相应　　即得无上法成就

此佛所说诸如来法门。

如来部最上法成就教理。

金刚萨埵三摩地　　妙等引心当观想
贪性随念法相应　　即得最上法成就

此佛所说一切如来三摩地法门。

金刚部最上法成就教理。

于降三世胜相前　　依法观想亦复然
由金刚手力所成　　即得降三世成就

此佛所说金刚萨埵法门。

莲华部最上法成就教理。

调伏世间法圣尊　　于前观想亦如是
诸相具足妙庄严　　遍作一切调伏事

此佛所说法金刚法门。

宝部最上法成就教理。

一切义利成就相　　于前观想亦复然
诸相具足法圆成　　即得具足胜财宝

此佛所说金刚手法门。

如上是为诸部最上法成就教理。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十八

一切如来真实摄一切仪轨最上秘密广大教理分第二十五之余

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部法三昧成就教理。

谓先通说一切如来法三昧成就教理。颂曰。

念佛三昧法成已　　此说金刚中金刚
微妙金刚法相应　　即得最上佛成就

此佛所说觉智法门。

如来部法三昧成就教理。

金刚萨埵三摩地　　观想微妙金刚性
得成金刚萨埵尊　　金刚萨埵故此说

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部法三昧成就教理。

于降三世胜相前　　随念彼尊亦复然
吽吽吽吽此称时　　即得无上法成就

此佛所说降三世法门。

莲华部法三昧成就教理。

所有调伏世间相　　观想微妙金刚性
秫[亭*夜]秫[亭*夜]此称时　　即得最上法成就

此佛所说法金刚法门。

宝部法三昧成就教理。

一切义成就胜相　　观想微妙金刚性
悉[亭*夜]悉[亭*夜]此称时　　最上义利得成就

此佛所说法宝法门。

如上是为诸部法三昧成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部妙法智成就教理。

谓先通说一切如来妙法智成就教理。

妙法本来无文字　　三摩地智所出生
而彼诸法诸相门　　此说是为无生相
如是秘密印法用　　智者彼中应观想
一切文字智庄严　　刹那得成善逝果

此佛所说一切如来妙德法门。

如来部妙法智成就教理。

欲知诸如来真实　　应当净信此深经
若持若读信生时　　得彼无上法成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部妙法智成就教理。

为利罪业有情故　　如佛教敕善施作
破恶秘密法成时　　诸恶有情遍调伏

此佛所说金刚部法门。

莲华部妙法智成就教理。

本来自性皆清净　　此说乃为第一义
是中观想法无初　　速得诸法性成就

此佛所说观自在法门。

宝部妙法智成就教理。

广施有情诸财利　　普令圆满诸意愿
此为宝部施法门　　观想速得胜成就

此佛所说法宝法门。

如上是为诸部妙法智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部三摩地羯磨成就教理。

谓先通说一切如来三摩地羯磨成就教理。

诸佛三摩地羯磨　　是即成佛菩提者
此中谛意观想时　　即得最上法成就

此佛所说觉智法门。

如来部三摩地羯磨成就教理。

金刚萨埵三摩地　　是即广大胜事业
巧施作利诸有情　　此中观想得成就

此佛所说金刚法门。

金刚部三摩地羯磨成就教理。

普为清净罪业故　　乃作能摧诸罪者
起诸有情破恶门　　生净信者得成就

此佛所说金刚出生法门。

莲华部三摩地羯磨成就教理。

自先清净一切罪　　广为一切作净已
然后起诸羯磨门　　此中观想得成就

此佛所说莲华法门。

宝部三摩地羯磨成就教理。

诸贫匮者诸所求　　悉令意愿皆圆满
我施一切诸义成　　此中成就无疑惑

此佛所说金刚宝幢法门。

如上是为诸部三摩地羯磨成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部微妙智成就教理。

谓先通说一切如来微妙智成就教理。

微妙金刚法常住　　一切修习依法用
是中诸相悉具圆　　即得五种神通法

此佛所说觉智法门。

如来部微妙智成就教理。

非阿阇梨非弟子　　或复别异诸学者
不应开示密印门　　及此秘密成就法

此佛所说执金刚法门。

金刚部微妙智成就教理。

微妙金刚胜法用　　鼻端吽字法相应
金刚忿怒等持门　　一切所作皆成就

此佛所说金刚法门。

莲华部微妙智成就教理。

微妙金刚胜法用　　作金刚视法相合
广大莲华等持门　　即得妙爱法成就

此佛所说莲华妙爱法门。

宝部微妙智成就教理。

微妙金刚胜法用　　作光明视极微妙
金刚大宝等持门　　得成召集诸财者

此佛所说金刚手法门。

如上是为诸部微妙智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部眼智成就教理。

谓先通说一切如来眼智成就教理。

若印契若三摩地　　二种成就法相应
其犹空界净无瑕　　众星焕曜而观察
智者于彼善了知　　我此观察即佛眼
从是已后佛世尊　　一切仪轨得成就

此佛所说觉智法门。

如来部眼智成就教理。

彼一切相无所有　　若情若器亦复然
而彼影像随生时　　即于虚空界中见
世间若来若去相　　金刚眼观悉清净
此了知已供养时　　即得无上法成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部眼智成就教理。

智眼乃于空中见　　左右顺次而旋转
速疾于其虚空中　　还见如云而动散
见已彼无动散相　　智印元从金刚生

彼等诸印持结时　　即得智印眼成就

此佛所说金刚法门。

莲华部眼智成就教理。

所有黑白及赤黄　　见是四色光轮相
由彼秘密加持因　　即得金刚眼成就

此佛所说观自在法门。

宝部眼智成就教理。

虚空中如宝形相　　如彼金等众珍宝
由于空中观见时　　即得虚空眼成就

此佛所说金刚藏法门。

如上是为诸部眼智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部最上羯磨成就教理。

谓先通说一切如来最上羯磨成就教理。

羯磨曼拏罗法用　　供养一切佛圣尊
妙爱快乐胜报圆　　相应即得佛成就

此佛所说觉智法门。

如来部最上羯磨成就教理。

秘密供养遍所作　　我此妙爱当观想
得彼最上法圆成　　获金刚爱胜威德

此佛所说胜欲法门。

金刚部最上羯磨成就教理。

秘密供养遍所作　　我此忿怒当观想
得彼最上法圆成　　得与降三世无异

此佛所说金刚手法门。

莲华部最上羯磨成就教理。

当知欲染皆清净　　谛意观想法相应
即此相应自相门　　以供养佛得成就

此佛所说观自在法门。

宝部最上羯磨成就教理。

金刚高举相相合　　顶礼心生于战悚
复常归命最上尊　　即得胜妙灌顶法

此佛所说金刚灌顶宝法门。

如上是为诸部最上羯磨成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部羯磨三昧秘密成就教理。

谓先通说一切如来羯磨三昧秘密成就教理。

欲等一切胜妙乐　　此常安住我心中
快哉利益有情门　　离染应知随宜说
今此羯磨三昧法　　即彼如来三摩地
观想供养佛世尊　　即得最上法成就

此佛所说觉智法门。

如来部羯磨三昧秘密成就教理。

我此妙欲普贤性　　常施一切有情乐
金刚萨埵等持门　　即得供养法成就

此佛所说妙欲法门。

金刚部羯磨三昧秘密成就教理。

我此普贤忿怒法　　为诸有情作利益
金刚降三世法仪　　即得供养法成就

此佛所说金刚手法门。

莲华部羯磨三昧秘密成就教理。

我此普贤妙爱性　　自获一切胜妙乐
调伏世间妙相门　　即得供养法成就

此佛所说金刚爱法门。

宝部羯磨三昧秘密成就教理。

我此普贤自在性　　施诸有情大财利
一切义成妙相门　　即得供养法成就

此佛所说一切义成就法门。

如上是为诸部羯磨三昧秘密成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部羯磨法性最上成就教理。

谓先通说一切如来羯磨法性最上成就教理。

自三摩地被甲印　　从右起至于正面
然后系鬘顶间安　　究竟常得善加护

此佛所说觉智法门。

如来部羯磨法性成就教理。

依法当于地中画　　善爱相及出生门
想其善爱者调柔　　然后令彼生敬爱

此佛所说金刚手法门。

金刚部羯磨法性成就教理。

当以右手头指甲　　地中画一夜叉像
次想打击彼眼门　　此能钩召善爱者

莲华部羯磨法性成就教理。

二手执持妙莲华　　观察贪性本清净
金刚观视善爱者　　得彼现前生敬爱

此佛所说法金刚法门。

宝部羯磨法性成就教理。

住金刚宝三摩地　　二手执持金刚宝
宝吽字法若相应　　能破一切善爱者

如上是为诸部羯磨法性成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部施作事业成就教理。

谓先通说一切如来施作事业成就教理。

供养羯磨法相应　　随所有事当观想
即以彼印表相门　　智者依法求成就

此佛所说觉智法门。

如来部施作事业成就教理。

秘密供养法相应　　金刚萨埵三摩地
随所有事依法仪　　速得秘密语成就

此佛所说执金刚法门。

金刚部施作事业成就教理。

本部秘密大供养　　忿怒三摩地作已
智者随事观想时　　速得所作法成就

此佛所说金刚忿怒法门。

莲华部施作事业成就教理。

住观自在三摩地　　意中想作供养已
智者随事观想时　　得彼一切事成就

此佛所说莲华法门。

宝部施作事业成就教理。

住金刚藏三摩地　　香等供养施作已
智者随事观想时　　刹那得彼诸成就

此佛所说金刚藏法门。

如上是为诸部施作事业成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部观想印契加持相应成就教理。

谓先通说一切如来加持相应成就教理。

微妙金刚胜法用　　佛相应住等引心
最上悉地得成时　　是为佛印成就者

此佛所说金刚手如来法门。

如来部萨埵加持相应成就教理。

大哉萨埵一切身　　一切普集我身住
我即萨埵此加持　　如应观想我成就

此佛所说一切如来大乘现证三昧。金刚萨埵法门。

金刚部金刚加持相应成就教理。

如其萨埵印亦然　　即如其印我亦然
如是观想法相应　　当求一切印成就

此佛所说执金刚法门。

莲华部法加持相应成就教理。

妙法印契诸法用　　微妙金刚当观想
一切皆是语印门　　即大萨埵三摩地

此佛所说观自在法门。

宝部羯磨加持相应成就教理。

彼一切佛灌顶法　　供养三昧胜成就
金刚羯磨求所成　　如应作此佛观想

此佛所说金刚羯磨法门。

如上是为诸部观想印契加持相应成就教理。

尔时世尊一切如来又复云集。咸共称赞具德一切如来转轮金刚手菩萨摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉

善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

一切如来真实摄一切仪轨胜上教理分第二十六之一

尔时金刚手菩萨摩诃萨即说颂曰。

诸恶见者离贪者　　此秘密法不相应
以其利诸有情因　　我于此法故宣说

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部作用成就仪轨。

谓先所说如来部作用成就仪轨。

此中根本心作用成就仪轨者。行人先当入大曼拏罗。普观视已。次应依法以香华灯涂。结彼彼印作供养事。然后以金刚语起首持诵。其持诵仪者。谓应随处依法而住。期满四月。日日四时如教所说。以香华等作诸供养。后以一切如来大乘现证三昧一百八名。诵念称赞一切如来。依彼四种礼敬法仪。结四佛印。向于四方礼四如来。奉献己身承事供养。称念如是四大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他誐多(一句)布(引)儒(仁祖切)波萨他(二合引)那(引)野(二)阿怛摩(二合)喃儞哩野(二合引)怛夜(引)弥(三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)萨埵(引)提底瑟姹(二合)莎[牟*含](引)(四)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布(引)惹(引)毗户(引)迦(引)野(二)阿怛摩(二合引)喃儞哩野(二合引)怛夜(引)弥(三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗诜左啰(引)(四)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布(引)惹(引)钵啰(二合)嚩栗多(二合)那(引)野(二)阿怛摩(二合引)喃儞哩野(二合引)怛夜(引)弥(三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)达哩摩(二合)钵啰(二合)嚩栗多(二合)野[牟*含](引)(四)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)尼(引)(二)阿(引)怛摩(二合)喃儞哩野(二合引)怛夜(引)弥(三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)酤(引)噜(引)[牟*含](引)(四)

然后随诸所欲。诸饮食等随意受用。无所舍离。但为求于自心成就。当于自身佛影像前。谛意观想。随其所欲。以金刚语持诵心明满八百遍。如应所求速得成就。

此佛所说金刚萨埵法门。

若欲求彼最上悉地法者。行人依法安布[巾*(穴/登)]像中。画世尊如来圣相。次当依彼四大士曼拏罗法用。随所爱乐色相庄严。画四大士安处月轮。其[巾*(穴/登)]四隅画本部贤圣。如是画已。行人当于彼[巾*(穴/登)]像前广设供养。如教所说。志心持诵满四月已。然后竟夜持诵至明旦时。即得一切如来真实等最上悉地之法。

此佛所说执金刚法门。

若欲求彼印成就者。行人于[巾*(穴/登)]像前。当结一切如来萨埵金刚印。随其意乐所求成就。当如教说不解是印。以金刚语持诵大明满百千遍。然后竟夜志心持诵。若疲倦时暂当止息。如本法仪旋复持诵。乃至最后炽盛光现。警悟发起语言表示。然后行人开前印缚。即得随欲色相隐身自在。一切事业皆悉能作。于一切印成结中间。如其所说一切成就。

此佛所说执金刚法门。

若欲求三摩地成就者。先应观想微妙金刚。后若三摩地门有所爱乐。即以相应心明修习先行。期满四月。然后竟夜端直加趺。正心摄敛寂静而住。至明旦时。即得如来等一切三摩地成就现前圆满。然后随所乐法皆得成就。

此佛所说金刚萨埵法门。

若欲求羯磨成就者。亦然依法持诵一月。志求成就。然当最后竟夜持诵。即得一切羯磨成就。

次当宣说诸成就事业。

诸有行人。依法若诵大明一遍。即于自他州城聚落悉能卫护。

若欲作诸标帜警悟成就者。行人当结甲胄印契。以牛头旃檀香涂众标帜。或复不涂亦能成就。所谓金刚杵钩箭手相。宝日轮幢齿行列。莲华螺轮舌相。羯磨杵甲胄牙拳印等。如是诸标帜相。依法所作悉能警悟。

若欲加持物像成就者。应当依法取孔雀尾作拂。以金刚杵破中成窍。色线缠缚。行人结彼萨埵金刚印。执所成拂。诵本大明依法加持。乃至得一切如来印契。警悟于彼。拂中见种种相。从是已后。彼孔雀拂。于行人身中依法出现一切色相。

又复若以此孔雀拂加持一遍。动摇于身。即能出现一切色相。

又复此拂能现世间一切所应如幻事业。

又复此拂能现一切佛菩萨像。乃至十方一切佛刹。所有一切如来。并其众会降魔军等佛神通业。诸变化事皆悉能现。乃至佛身端严诸相具足。亦悉能现。

又复若欲得敬爱成就者。行人当结一切如来萨埵印。依法持诵。乃至彼印炽盛光现。即法成就。从是已后。结前印时。即得一切如来来现其前作敬爱事。况余法耶。

又复若欲求彼世间最上成就者。行人应当依法持诵。期满一月诵八千遍。然后结印竟夜持诵。乃至彼印炽盛光现。即法成就。从是已后。若结前印。即得世间最上持明成就。

此佛所说执金刚法门。

如上是为如来部作用成就仪轨。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第二十九

一切如来真实摄一切仪轨胜上教理分第二十六之二

复次宣说金刚部作用成就仪轨。

所谓行人依法修习。先行成已。然后随其意乐所求成就。即当持诵满一洛叉。数满足已。竟夜持诵至明旦时。得法成就。于一切有情。所应摄受所应调伏。皆悉能作。

此佛所说执金刚法门。

又若欲作成就法者。依法画[巾*(穴/登)]如教安置。作供养已。行人一切所欲如意受用。然后随其意乐所求成就。即当依法日日以金刚语持诵大明。期限一月满八千遍。过一月已。于[巾*(穴/登)]像前复设供养。行人当结降三世大印。依法竟夜持诵大明。乃至彼印自然

出于吽字之声。至明旦时。大自在等诸天主众。及彼眷属来现其前。时持明者白言。汝天来此。如我所言愿施我作。随我所求使令成就。天等告言。随汝所欲我悉施汝。从是已后。行人即成普尽三界主宰。随其所欲。于须臾顷能令普尽三界皆悉动摇。复为一聚悉能成坏。于三界中微妙乐具悉能受用。一切所作皆得自在。所有一切天主妙爱者等。诸妙爱者亦悉随意。是中无有作娆恼者。时持明者若称吽字。即彼一切极恶天等皆悉堕落。然后持明者寿满百千劫。

　　此佛所说执金刚法门。

　　复次若欲求印成就者。如教所说。依法持诵满一月。后行人当结金刚降三世三昧印。竟夜持诵至明旦时。得印成就。从是已后如教所说。随结印时同称吽字。行人即能虚空中行。现众色相及能隐身。起幻化事。能作一切警悟钩召敬爱事业。能令一切生大欢喜。现前能取一切珍宝。能现广大炽盛威光。雨大宝雨发大笑相。普能清净一切有情。能作一切若断若破。复能如应转易时分。随其所宜能启一切真实谈论。能转一切事能善作加护。能制能禁能怖能杀。又能印持一切有情能为戏乐。能作一切施灌顶者。能令诸身自起歌咏。能令旋舞呼召引入。能令一切锁缚而住。诸如是等一切事业皆悉能作。

　　此佛所说执金刚法门。

　　若欲求微妙智成就者。行人当依金刚降三世三摩地发起以为先行。次应依彼持诵法仪。持诵一月志求成就。过一月后。即依如是三摩地法。竟夜持诵至明旦时。得成五智通。于一切有情。所应摄受所应调伏。皆悉能作。

　　此佛所说执金刚法门。

　　若欲求羯磨成就者。亦然依法持诵一月。当求成就。过一月后。竟夜持诵至明旦时。即得一切羯磨成就。从是已后作羯磨时。持诵一遍。随其意愿彼加护等一切羯磨。皆悉能作。

　　此佛所说执金刚法门。

　　如上是为金刚部作用成就仪轨。

　　复次宣说莲华部作用成就仪轨。

　　所谓行人依法持诵满百千遍。先行成已。然后依法当求成就。次应如教安置[巾*(穴/登)]像。当画具德调伏一切世间大士圣相。于其四面。依四印曼拏罗法仪画四大士。四隅当画四贤圣相。于[巾*(穴/

登)]像前依法持诵。过一月后。竟夜持诵至明旦时。调伏一切世间大士来现其前。随行人所欲得诸愿成就。

此佛所说法金刚法门。

若欲求印成就者。行人当结法金刚印。如法金刚仪持诵八千遍。日日四时持诵满已。然后竟夜结印持诵至明旦时。得印成就。从是已后凡结印时。如其所说即能调伏一切世间。

此佛所说观自在法门。

若欲求三摩地成就者。行人应当依法持诵。满一月已。然后竟夜随所爱乐三摩地门。依彼法仪志心持诵至明旦时。即得一切三摩地现前成就。

此佛所说法金刚法门。

若欲求羯磨成就者。亦然依法持诵一月。过一月后竟夜持诵。即能成就一切羯磨。

此佛所说法金刚法门。

如上是为莲华部作用成就仪轨。

复次宣说宝部作用成就仪轨。

所谓行人先当敬礼四方一切如来。次应持诵满百千遍。然后依法安置[巾*(穴/登)]像。依四印曼拏罗法用。画具德一切义成就大士圣相。设诸供养持诵一月。过一月后竟夜持诵。至明旦时。彼具德一切如来灌顶宝虚空藏菩萨摩诃萨。来现其前为施灌顶。行人得灌顶已。即成三千大千世界持明转轮主宰。

此佛所说金刚宝法门。

若欲求印成就者。行人当依羯磨金刚法用结金刚宝印。如教所说当求成就。即得一切意愿羯磨印成就。

若欲求宝智成就者。行人依法如其次第。于金刚宝生三摩地中。观想虚空本无自性。是中云何能生于宝。即此众宝。又复云何菩萨身生。日日四时。于此三摩地门如应观想持诵一月。过一月后即依如是三摩地法。竟夜持诵至明旦时。一切如来悉现其前。随所乐欲施妙灌顶。

此佛所说虚空藏法门。

若欲求羯磨成就者。亦然依法持诵一月。过一月后竟夜持诵至明旦时。具德虚空藏菩萨摩诃萨。施彼行人一切义成就。然后一切事业皆悉能作。

此佛所说执金刚法门。

如上是为宝部作用成就仪轨。

复次宣说诸部作用一切仪轨。

此中先说一切心明作用仪轨。

行人当作是言。随所意乐根本心明即一切成就。

如是言已。随其所乐持诵心明。依法当作彼成就事。然后随应即得成就。

一切印作用仪轨。

行人当作是言。一切印契我所爱乐成就。

如是言已即结三昧印。如所爱乐随其力能依法持诵。然后如教即得成就。

一切咒句作用仪轨。

行人当作是言。离戏论语当成悉地。我于一切如来成就法中。依法持诵如是言已。随所爱乐。持诵咒句。当得成就。

一切大明作用仪轨。

行人当作是言。此诸有情。具无明暗。愿得一切如来大明现证净戒所成。如是言已。随所爱乐持诵大明。依法所求当得成就。

此佛所说圣执金刚法门。

诸有行人。应当先以一切心明印契咒句及诸大明。随其所乐修习为因。然后依彼金刚持诵法仪。随应有情。即以心明印契咒句大明。依法持诵。若自若他。当求本尊一切成就。

此佛所说金刚萨埵法门。

如上是为诸部作用一切仪轨。

复次宣说诸部通用广大成就仪轨。如来部通用成就有其四种。所谓义利圆满成就。神通成就。持明成就。大成就等。

此中义利圆满成就者。行人若疑有伏藏处。即于是处依法结印。以自三摩地法。作金刚视观察彼处。若见金刚相动。应知是处即有伏藏。行人乃结金刚开发三昧印。依法启掘不久获得。随所乐取。

此佛所说金刚萨埵法门。

神通成就者。行人欲作法时当如是言。所有诸印。当求金刚神通成就。

如是言已依法所作。此神通成就有其四种。所谓水上行坐等神通。出现如来等色相神通。如其意乐随即隐身神通。于虚空中行千由旬上下出没去来自在神通。此能于诸方千由旬量。如其所乐随意而行。旋转还来。又能过千由旬。一切有情意愿悉知。一切身相眼悉能见。一切音声语言耳悉能闻。又于诸方过千由旬。随其意乐一切妙爱者身悉能举来。一切金宝摩尼真珠等悉能摄集。毕竟无有能为障者。行人于彼金刚杵中尚能隐身。况余万夫力不敌邪。又复行人常得无病。常受诸欲乐。常具少年殊妙色相。彼一切如来及金刚萨埵。见已乃作供养获得无上金刚成就。当得寿命满四千岁。

此佛所说一切如来金刚成就法门。

持明成就者。行人但求印契成就。依法所作当得金刚持明成就。由成金刚持明转轮王故。即得诸欲随意受用。一刹那间能于千佛刹中旋转还复。受诸快乐颜容少丽同十六岁。发鬌如螺。绀青旋润。由得一切如来及金刚萨埵大金刚持明成就故。即得住寿大劫。

此佛所说一切如来持明法门。

大成就者。行人依法以自印契心明当求成就。由得自印大士色相成就故。一刹那间能于十方一切世界。现众色相作众事业。彼一切如来及金刚萨埵。见已乃作供养。即于普尽无余诸有情界作利益已。还复本处。又能于一切世界。所有一切适悦快乐。一切相具随意受用。得与金刚萨埵大菩萨等无有异。当得寿命满一大劫。

此佛所说一切如来大成就法门。

复次金刚部通用成就者。有其四种。所谓降三世成就。一切灌顶

成就。一切悦乐法成就。最上成就等。

此中降三世成就者。行人当结降三世印。左足想踏大自在天。作成就事。乃至彼天出声号叫。然后行人当称吽字。称吽字时。所有大自在天等。一切三界增上主宰。并其眷属皆悉来集。住行人前作敬爱事。能与行人为其指使。从是已后。行人即成一切三界增上主宰金刚持明者。能起空。中及于三界自在游行旋转还复。所有极恶天等一切有情。以吽字法悉能调伏。如一切如来金刚降三世相。普尽三界一切悉依教令而转。彼一切如来及金刚萨埵。见已敬爱。寿命千岁。

此佛所说降三世法门。

一切灌顶成就者。当作印成就。谓结一切如来灌顶宝印。先作自身灌顶已。然后求彼四种灌顶成就。其四种者。所谓金刚灌顶。宝灌顶法灌顶。羯磨灌顶。若得金刚灌顶已。即成一切如来执金刚者。若得宝灌顶已。即成众宝增上主宰。若得法灌顶已。即成法王。若得羯磨灌顶已。当得世出世间一切羯磨成就。

此佛所说一切如来灌顶法门。

一切悦乐法成就者。谓以秘密供养常作供养一切如来。即得一切如来一切适悦快乐成就。

此佛所说一切如来悦乐法门。

最上成就者所谓得成就金刚尊。

此佛所说执金刚法门。

复次莲华部通用成就法者。有其四种。所谓随爱乐成就。敬爱成就。加护成就。莲华成就等。

此中随爱乐成就者。如教所说。应当观想莲华妙爱已。能令一切如来随生爱乐。又于本部观自在尊。随起思念已。亦然能令一切有情悉生敬爱。又若住三摩地广布慈心。即能普为一切世间密作加护。又若安住本尊莲华三摩地。手执莲华已。当求成就事。即得妙色如观自在尊。诸相具足寿命四千岁。

此佛所说一切如来莲华法门。

复次宝部通用成就法者。有其四种。所谓一切如来灌顶成就。大威光成就。满诸愿成就。宝成就等。

此中谓以自灌顶法奉献诸如来。施灯光明圆满布施波罗蜜多。随力作彼宝成就事。此等四种成就法用。悉应常时供养一切如来。不久当得所求成就。

此佛所说一切如来妙宝法门。

如上是为诸部通用广大成就仪轨。

复次宣说一切仪轨中方便成就教理。是即大士根本无性法门。

此中先说心明方便成就教理。颂曰。

如为调伏世间故　　随彼所应得成就
此中方便印为因　　能施广大诸成就

印契方便成就教理。

离贪调伏于世间　　印契成就从贪生
方便修习彼如应　　能作一切成就事

咒句方便成就教理。

世间若实有动乱　　咒句成就无所得
由离戏论方便成　　乃作最上诸成就

大明方便成就教理。

此中若着无明相　　大明成就无所有
由其方便广大门　　能施广大诸成就

如上是为一切仪轨中方便成就教理。

复次宣说一切仪轨中福成就教理。是即一切如来法门。

此中先说心明福成就教理。

四种供养依法作　　由是获得大福聚
供养诸佛胜福门　　此中成就无疑惑

印契福成就教理。

秘密三昧为加护　　由是获得大福聚
以此三昧加护因　　彼非福门亦成就

咒句福成就教理。

彼一切佛最初说　　如应获得大福聚
法施平等此为因　　彼非福门速成就

大明福成就教理。

布施诸福中最上　　由是获得大福聚
圆满施波罗蜜多　　速疾如应得成佛

如上是为一切仪轨中福成就教理。

复次宣说一切仪轨中慧成就教理。

此中先说心明慧成就教理。

法中无文字可入　　一切文字悉了知
自语门及他语门　　观想如应得成就

此佛所说妙吉祥大菩萨法门。

印契慧成就教理。

慧以决择立其名　　此即三摩地所说
彼中印契成就门　　观想刹那得成就

此佛所说胜慧法门。

咒句慧成就教理。

慧声随向立其名　　即三摩地戏论语
彼中观想成就门　　如应咒句得成就

此佛所说金刚慧法门。

大明慧成就教理。

大明咒句二差别　　是中差别无所有
正慧观想此相应　　决定速疾得成就

此佛所说一切如来智慧法门。

如上是为一切仪轨中慧成就教理。

复次宣说一切仪轨中行成就教理。

是即金刚手法门。

此中先说心明行成就教理。

若作一切供养事　　即能增长于胜行
彼众善法乃随增　　当得成就法圆满

印契行成就教理。

遍入多种秘密轮　　布设多种曼拏罗
诸印供养胜行门　　增长广大成就事

咒句行成就教理。

依随喜等胜法用　　诵念正法亦复然
广施多种供养门　　决定咒句得成就

大明行成就教理。

智明善断无明性　　布施波罗蜜多理
由此胜行圆满因　　速疾依法得成就

如上是为一切仪轨中行成就教理。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复说诸部标帜真实出生智成就教理。

此中云何金刚出生颂曰。

即此具德大士尊　　一切心从自心生
而彼身语心金刚　　坚固萨埵自然生
诸大士中胜大士　　金刚成就从心出
金刚萨埵此立名　　于彼金刚杵中住
即此如是智相应　　是为诸佛无二理
从自心出巧业门　　由斯众相皆成就
一切世界微尘数　　如是一切佛圣尊
彼等所有诸佛身　　皆从金刚萨埵出
即此复生诸大士　　及彼所有诸标帜
彼等大士标帜门　　一切同生此理趣
此法若有听闻者　　能生净信或受持
观想常生欢喜心　　速疾如应得成就

此佛所说金刚萨埵法门。

如上是为诸部标帜真实出生智成就教理。

复次金刚手菩萨摩诃萨。宣说诸部一切仪轨中出生大智成就教理。

此中先说一切如来仪轨中出生大智成就教理。

诸佛无分别大智　　是智所生法常住
无分别后起智门　　此分别说无分别

如来部仪轨中出生大智成就教理。

由无分别我分别　　此分别已分别生
金刚萨埵大士尊　　说彼分别为方便

金刚部仪轨中出生大智成就教理。

譬如布设诸画像　　依画法仪作成就
而彼所设作用门　　我此所说离分别

莲华部仪轨中出生大智成就教理。

贪性分别所出生　　是性莲华中安处
此即长时住亦然　　如理出生诸成就

宝部仪轨中出生大智成就教理。

此宝本无分别性　　而彼威光自高显
如是成就微妙门　　虽所出生无分别

此佛所说金刚宝法门。

如上是为诸部一切仪轨中出生大智成就教理。

复次宣说一切仪轨中心明出生智教理。

随意所乐诸法用　　即当随意求成就
等持成就住于心　　此说是为心明法

印契出生智教理。

不可违越及破坏　　谓王最上印教令
大士标帜众相门　　此说亦然如王印

咒句出生智教理。

不可违越及破坏　　如是秘密咒法门
咒已秘密法能成　　是故此说为咒句

大明出生智教理。

最上语明成就理　　彼能破坏于无明
明智解了法圆成　　大明由斯而建立

此佛所说执金刚法门。

如上是为一切仪轨中心明等出生智教理。

复次宣说一切仪轨中胜智出生教理。

此中先说心明胜智出生教理。

智者持诵心明已　　若自若他法如应
过未现在三世中　　一切得闻及得见

印契胜智出生教理。

谛意一结于印契　　如教所说依法作
作已观察于世间　　一切应知如上说

咒句胜智出生教理。

依法一诵于咒句　　从自舌中所宣说
过未现在三世中　　彼诸真实法成就

此佛所说观自在法门。

大明胜智出生教理。

依法一诵于大明　　谛意相应而解了
过未现在三世中　　彼金刚语如所得

如上是为一切仪轨中胜智出生教理。

佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经卷第三十

一切如来真实摄一切仪轨胜上教理分第二十六之三

复次宣说诸部通用秘密身语心金刚印成就教理。

此中先说如来部秘密身印成就教理。颂曰。

随处依法而安坐　　作加趺相求成就
如其所画顺修习　　即得大士法成就

此佛所说金刚萨埵法门。

金刚部秘密身印成就教理。

金刚步相依法作　　如其所画顺修习
求成就起忿怒时　　此中成就无疑惑

此佛所说金刚降三世法门。

莲华部秘密身印成就教理。

当作金刚加趺相　　二手结彼金刚缚
三摩地身依法成　　当作莲华出生法

此佛所说莲华萨埵法门。

宝部秘密身印成就教理。

行人或住或安坐　　或复随处而经行
以金刚宝灌顶门　　作成就事无疑惑

此佛所说金刚藏法门。

如来部秘密语印成就教理。

依法不动于舌端　　复以唇齿二相合
以金刚语微出声　　持诵能作诸成就

此佛所说金刚语法门。

金刚部秘密语印成就教理。

作云雷吼称吽字　　震发威怒甚深语
忿怒破坏大金刚　　此即忿怒语成就

此佛所说金刚降三世法门。

莲华部秘密语印成就教理。

当止微细出入息　　发微妙语极焕明
一切依此持诵时　　成就三摩地智藏

此佛所说一切如来三摩地智藏法门。

宝部秘密语印成就教理。

发彼极妙焕明语　　复常敬礼最上尊
如应持诵依法仪　　一切所作速成就

此佛所说一切如来供养广大羯磨法门。

如来部秘密心印成就教理。

世尊常以妙欲法　　普施一切有情乐
金刚萨埵广大身　　此中观想速成就

此佛所说妙欲法门。

金刚部秘密心印成就教理。

为利一切有情故　　设彼调伏诸恶法
令于佛教作护持　　乃说忿怒成就事

此佛所说一切如来金刚降三世法门。

莲华部秘密心印成就教理。

如其莲华本无染　　彼依止处即妙爱
我此妙爱净亦然　　即得妙爱法成就

此佛所说莲华妙爱法门。

宝部秘密心印成就教理。

何等随顺诸有情　　谓令成就一切事

雨众宝雨悉周圆　　　如应一切速成就

此佛所说虚空藏法门。

如来部秘密金刚印成就教理。

行人或住或安坐　　　或复随处而经行
左手结印依法仪　　　一切所作皆成就

此佛所说一切如来秘密金刚手法门。

金刚部秘密金刚印成就教理。

行人随处依法住　　　随处如应诸所作
金刚忿怒指印成　　　以衣盖覆作成就

此佛所说一切如来金刚忿怒王法门。

莲华部秘密金刚印成就教理。

莲华拳印左手结　　　复当盖覆其手印
随处成结法相应　　　速得莲华法成就

此佛所说观自在法门。

宝部秘密金刚印成就教理。

左手当结宝雨印　　　是印复当以盖覆
随处所作依本仪　　　如应即得宝成就

此佛所说虚空藏法门。

如上是为诸部通用秘密身语心金刚印成就教理。

复次宣说诸部通用秘密金刚萨埵印。

依彼大印胜法用　　　本尊萨埵三摩地
作金刚视金刚语　　　速得最上成就法

此佛所说一切如来金刚萨埵法门。

尔时具德金刚手菩萨摩诃萨。白一切如来言。世尊如来我此法仪。唯愿如来加持所行。时一切如来即复云集。咸共称赞金刚手菩萨

摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即从座起。以一百八名称赞。劝请一切如来。颂曰。

大金刚界大萨埵　　利益有情最上主
具大智慧释迦王　　稽首归命金刚身
勇猛出生真实利　　作有情因大理趣
大士胜利胜业成　　归命萨埵中萨埵
具诸佛法广大法　　善转一切法轮者
大语最上极妙明　　稽首归命大真实
作大羯磨大加护　　一切羯磨成就者
大勇最上大行尊　　归命萨埵正因主
已得一切波罗蜜　　智一切智知觉者
一切有情大方便　　稽首归命大胜慧
具大悲心胜最上　　已运悲心悲主宰
广施一切大慈心　　稽首归命诸善作
释迦师子大能仁　　能中能者寂默尊
通达世俗大调伏　　稽首归命胜轨法
平等已达大法界　　清净法界大如来
金刚尊复广大尊　　稽首归命勇猛聚
为大光明大照曜　　广大精进大胜力
大勇最极胜勇猛　　归命威勇寂静生
大梵世尊自然生　　释迦无畏大寂默
具一切身净牟尼　　稽首归命法中王
无身现身最上身　　圆满三身修身者
具一切身广大身　　稽首归命金刚身
无语现语最上语　　圆满三语宣语者
具一切语妙大语　　稽首归命金刚语
无心现心最上心　　圆满三心心现者
具一切心大金刚　　稽首归命金刚心
无金刚现彼金刚　　最上金刚三金刚
清净广大众金刚　　归命金刚中金刚
胜出三有遍观察　　善逝主宰最胜者
为三界中大法王　　稽首归命大遍照

如来一百八名号　　若有闻者一称扬
或读或诵发志诚　　彼人当得成佛果
我今劝请佛圣尊　　为诸有情作利益
从大悲心所出生　　广大法轮此应转

尔时世尊大毗卢遮那如来。闻彼一切如来增上主宰金刚手菩萨摩诃萨劝请语已。即白一切如来言。唯愿如来摄受所行。时一切如来即复云集。说此颂曰。

为利一切有情故　　一切世界一切处
所应调伏众相门　　此大法轮随宜转

说是颂时。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方处一切有情。悉见一切如微尘量曼拏罗中。世尊释迦牟尼如来。各住其前转妙法轮。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即说颂曰。

为利一切有情故　　一切世界一切处
所应调伏众相门　　大金刚轮随宜转

说是颂时。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方处一切有情。悉见一切如微尘量曼拏罗中。世尊金刚界如来。各住其前转金刚界等一切金刚轮。

尔时降三世菩萨摩诃萨。说此颂曰。

为利一切有情故　　一切世界一切处
所应调伏众相门　　大忿怒轮随宜转

说是颂时。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方处一切有情。悉见一切如微尘量曼拏罗中。世尊降三世如来。各住其前转一切如来大忿怒轮。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。说此颂曰。

为利一切有情故　　一切世界一切处
所应调伏众相门　　净莲华轮随宜转

说是颂时。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方处一切有情。悉见一切如微尘量曼拏罗中。世尊法王如来。各住其前转莲华轮。

尔时圣虚空藏菩萨摩诃萨说。此颂曰。

为利一切有情故　　一切世界一切处
所应调伏众相门　　大妙宝轮随宜转

说是颂时。一切佛刹中所住一切有情。若细若大一切方面。皆悉见彼一切如来。在须弥山顶金刚摩尼宝峰大楼阁中。处于一切如来师子座上。转金刚界等一切法轮。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此颂曰。

圣尊为利有情故　　自身所行大方便
最胜现降于人间　　大金刚轮随宜转

尔时世尊大毗卢遮那如来。复白一切如来言。世尊如来愿复云集摄受所行。是时一切如来等即复云集。从世尊大毗卢遮那如来心入。时世尊大毗卢遮那如来。以一切如来身语心金刚身。悉开觉已。告金刚手菩萨摩诃萨言。善男子我此心中一切如来。及彼一切金刚部曼拏罗。皆悉从我心中而入。汝今亦然从我心入。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。如佛言教随了知已。说此颂曰。

为利一切有情故　　遍一切处我所行
一切诸佛入心中　　于身语心金刚住

说是颂时。普遍一切世界极微尘量等一切佛刹。彼彼现住一切如来。一一如来悉现充满一切世界极微尘量广大身相。皆从世尊大毗卢遮那如来心入。

时金刚手菩萨摩诃萨。同彼一切如来及世尊大毗卢遮那如来。混一切身转一切语摄一切心。种子相续。一切身分一切分位一切相好一切毛孔。出生极微尘量一切曼拏罗。乃至一切金刚教等。从心入已如理而住。

尔时世尊现成正觉。其未久间。以一切如来身语心金刚。于一切如来身自开觉已。从须弥山顶诣菩提场。到已。即于菩提树下随顺世间转其化事。执吉祥草说此颂曰。

大哉最上自利已　　广利有情一切教
所应调伏勤勇因　　破彼邪外非见者
世间所有不调伏　　一切暗冥诸恶见
智光清净大利圆　　此中如应得成佛

说是颂时。欲界诸天。不了世尊此真实语。即作是言。今此沙门

何故乃能为求菩提作是难事。悍伏疲劳忍受诸苦。

尔时世尊即于是处敷草坐已。告彼天言。汝天圣者。依我所行宜应施我大菩提果。时欲界诸天亦复不能解佛所说。即时俱诣帝释天主所。到已于天主前具陈上事。是时帝释天主。即与欲界诸天主众。共诣色界天主大梵天王所。复陈上事相与言议。时大梵天王。与欲界色界诸天主众。并一切三界增上主宰大自在天共议斯事。是时大自在天即告普尽三界增上主宰那罗延天等一切天主言。汝天圣者。当知如来应供正等正觉。随顺世间转其化事。现成阿耨多罗三藐三菩提果。勿谓人趣及天趣摄。是故当知虽复生天天中所成毕竟不能证成佛果。彼善所行。我等宜应同往供养。时大自在天等诸天主众。寻即共诣大菩提场世尊如来所坐之处到已头面礼世尊足。前白佛言。世尊如佛教敕我等依行。唯愿世尊悲愍摄受。复请世尊起于草座。受我所献微妙胜座。于其座上证成阿耨多罗三藐三菩提果。

尔时世尊告诸天主言。汝天圣者。依我所行即当施我阿耨多罗三藐三菩提果。诸天主白佛言。世尊非我所能施佛菩提。若我有其力。能我等岂不自证佛菩提果。

尔时世尊为令了知如是义故。即说颂曰。

当知非色非无色　　非实非虚亦非净
此佛菩提大智门　　实开觉已得成佛

彼诸天主等。于须臾间默然而住。

是时世尊从草座起。复告诸天主言。诸天圣者汝能开晓此佛智不。诸天主等白佛言。世尊我等不能开晓佛智。

尔时世尊处于胜座复说颂曰。

净意如应所开觉　　大菩提心坚固生
如理观想于佛身　　金刚萨埵坚固作

时诸天主等。俱白佛言。如佛教敕我如是行。言已即时悉离佛会。

尔时世尊。于其昼夜随顺世间。转诸化事降伏魔军。成阿耨多罗三藐三菩提果已。于普尽无余诸有情界。广为利乐一切有情。诸所作成普摄皆于自心而住。即以一百八名赞叹金刚手菩萨摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵大萨埵　　无上大乘大主宰

广大清净大光明　　稽首归命大尊胜
圣金刚王大金刚　　金刚一切诸如来
广大精进大勇尊　　稽首归命大方便
金刚妙爱大清净　　一切悦乐大妙乐
无始无终胜乐门　　稽首归命广大欲
金刚善哉大欢喜　　如理作善胜喜悦
广大欢喜大喜王　　稽首归命极胜喜
金刚妙宝大自在　　自部灌顶大主宰
具一切宝大善明　　稽首归命胜庄严
金刚威光大光曜　　广大光明大明照
具大炽盛胜光明　　稽首归命佛光相
金刚宝幢大高显　　为大胜幢施财者
具大宝杖虚空幢　　稽首归命施幢相
作金刚笑大笑相　　具大庆悦大喜者
最胜喜乐喜迅行　　稽首归命大法喜
金刚胜法大妙法　　具一切法善净者
为诸佛法胜法门　　稽首归命妙爱法
即大智剑金刚利　　大慧复为智慧者
为大利器断罪门　　稽首归命佛利剑
金刚表刹广大轮　　为诸佛轮大伏藏
一切吉祥胜法门　　稽首归命法轮因
金刚妙语大语聚　　离戏论语大文字
无文字中大诵持　　稽首归命佛真语
金刚羯磨妙胜业　　善作事业大羯磨
秘密供养大供养　　稽首归命佛供养
金刚加护大胜铠　　最上甲胄大坚固
广大真实大护门　　稽首归命觉精进
金刚吞伏大忿怒　　警怖一切邪恶者
一切佛大方便门　　稽首归命胜牙相
大金刚拳大印契　　大三昧缚胜缚者
胜妙印契大智拳　　归命金刚胜拳相
瞻礼恭敬及供养　　彼诸如来常所作
无始无终法门中　　大菩提心汝所说
汝为诸佛胜依止　　即诸菩萨大勇猛
于彼过去未来生　　为佛菩提最胜因
归命金刚大萨埵　　归命金刚大妙宝
归命金刚正法门　　归命金刚胜羯磨
我所称赞汝胜名　　金刚自性故顶礼
所生福聚施有情　　愿当得佛菩提果
若人正心而称念　　最上一百八名号

或但一称发志诚　　是人当得诸佛果
此佛所说觉智法门

尔时一切如来异口同音。赞叹金刚手菩萨摩诃萨。颂曰。

金刚萨埵善哉者　　金刚大宝复善哉
善哉金刚妙法门　　善哉金刚胜羯磨
能善宣说此正法　　无上金刚秘密乘
一切如来秘密门　　大乘现证法中摄

佛说此经已。一切如来并诸菩萨摩诃萨众。闻佛世尊及金刚手菩萨摩诃萨所说。皆大欢喜信受奉行。

此经一部。梵本四千颂。译成三十卷。总二十六分。自第一分至第五分。终并大乘现证三昧。摄第六分至第十四分终。并金刚三昧摄。第十五分至第十八分终。并法三昧摄。第十九分至第二十二分终。并羯磨三昧摄。自下四分。并诸部秘密教理所摄起。

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经五卷

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经卷第一

相应行曼拏罗仪则品第一

如是我闻。一时世尊。在忉利天大善法堂。是时乃有无数最上天人。及龙夜叉罗刹乾闼婆阿修罗迦楼罗紧曩罗摩睺罗伽必里多大力阿波娑摩啰拏吉儞部多吠多拏相应相母鬼等。是等厌于生死欲断轮回。围绕世尊求吉祥法。亦复乐求无尽金刚界广大智成就法。是时复有无数为利三界作变化相清净智大菩萨。其名曰智金刚菩萨。智钩菩萨。智欲菩萨。智密菩萨。灌顶吉祥菩萨。大威神吉祥菩萨。幢吉祥菩萨。念吉祥菩萨。法音菩萨。智慧猛菩萨。因猛菩萨。口猛菩萨。变化业菩萨。变化界菩萨。变化夜叉菩萨。变化秘密菩萨。如是等菩萨摩诃萨。皆悉证得法智秘密三昧。复有四族母。其名曰圆智三昧金刚母。宝智三昧金刚母。法智三昧金刚母。羯磨智三昧金刚母。复有四大神通菩萨。其名曰金刚婆叉神通菩萨。金刚妙入神通菩萨。金刚不动光神通菩萨。金刚喜神通菩萨。复有八大秘密化身显供养菩萨。其名曰金刚乐菩萨。金刚色菩萨。金刚妙音菩萨。金刚爱菩萨。金刚萨写菩萨。金刚颇罗菩萨。金刚最上庄严菩萨。金刚妙香菩萨。复有十六大力自在药叉大忿怒明王等。其名曰左无畏大忿怒明王。无能胜大忿怒明王。能成就大忿怒明王。最上莲花明大忿怒明王。马首大忿怒明王。莲花军茶利大忿怒明王。净光大忿怒明王。甘露军茶利大忿怒明王。大力大忿怒明王。普光大忿怒明王。哂噜迦大忿怒明王。噜左迦大忿怒明王。无边大忿怒明王。金刚不动大忿怒明王。多啰大忿怒明王。祖那大忿怒明王。白伞盖大忿怒明王。最上明大忿怒明王。六面大忿怒明王。复有十六大女形明王等。其名曰多罗大明王。无能胜大明王。孔雀大明王。金刚钩大明王。大称大明王。颦眉大明王。摩摩枳大明王。金刚锁大明王。金刚拳大明王。白色大明王。宝髻大明王。金刚行步大明王。金刚身大明王。金刚香大明王。持世大明王。复有四相应相女形大明王。复有六十四大金刚拏吉尔。复有四大地天。其名曰不动大地天。黄面大地天。黑白色大地天。红面大地天。如是等大地天。能成就一切事。能施一切欲。能安住一切法。复有八大疟者。其名曰金刚口大疟者。黄面大疟者。丑面大疟者。红身大疟者。多面大疟者。三髻大疟者。食血大疟者。赤黄大疟者。如是等大疟者。常侵害有情。令彼有情失于色力。或夺其命。如是等天及彼天主。持明天持明天主。乃至龙及龙主。乾闼婆乾闼婆主。紧曩罗紧曩罗主。乃至所有恶心者极恶心者。乃至善者极善者。如是等众皆来集

会。

尔时世尊观察是会诸大众已。入毗卢遮那一切金刚曼拏罗庄严三摩地已。即于眉间心间脐中。放大光明照一切世界。而彼光明照一切世界已。还复来入金刚相应之心。

尔时金刚手菩萨。于大众中整衣肃容从坐而起。手掷金刚诣于佛所。稽首佛足重伸敬礼。礼已合掌而说赞言。我今归命毗卢遮那最上无畏。能说灌顶大陀罗尼成就调伏。欲令有情觉悟不生不灭无相之智。能破轮回生死大怖。如是赞已重白佛言。大悲世尊我今有疑欲当请问。愿赐哀愍而为解说。

世尊金刚阿阇梨作曼拏罗。云何择地地有几种。云何作净云何作橛。云何能破诸恶障难。云何解除诸相禁缚。乃至诸龙云何降伏。又持诵作法云何护摩。乃至火法当云何作。又一切曼拏罗当有几种。当开几门门有几种其相云何。又复外曼拏罗当有何义。内曼拏罗复有何义。中间轮相其义云何。曼拏罗界云何擘画云何絣线。所作本尊及彼贤圣身量云何。楼阁宝座当高几许。至于印契其相云何。又粉曼拏罗当云何作。粉有几种下粉次第何是先后。又阿阇梨摄受弟子法则云何。弟子修行先修何法。又持诵之人所修先行法则云何。又复弟子入曼拏罗次第云何。所奉本尊诸有明契云何传受。献食出生仪有几种。于阿阇梨奉献何物。又复奉献诸佛如来贤瓶大小之量当有几种。瓶项瓶口当云何作。又复云何作灌顶法。随法当何所用。又云何名秘密曼拏罗。世尊我今一一请问如是之事。为欲利乐一切有情。唯愿慈悲广为开说。说是语已还复本座。

尔时世尊告金刚手言。善哉善哉汝金刚手。得大无畏具大悲愍。而于我前能发是问。宜应谛听当为汝说。时金刚手瞻仰专注受教而住。

佛言金刚手地种广大各各有相。大略言之而有四种。随其四姓而分别之。四姓者所谓刹帝利婆罗门毗舍首陀。此者为四。择地之法随其香味。或以颜色亦有四种。第一刹帝利姓求赤色地。第二婆罗门姓求白色地。第三毗舍求深黄地。第四首陀求黑色地。又以香气而择其地。刹帝利地杂莲花香。婆罗门地青莲花香。毗舍之地女触之香。首陀之地雌黄之香。又以其味而分别之。刹帝利地其味如铁复有甘味。婆罗门地其味辛辣。毗舍之地其味唯甜。首陀之地其味苦辣。如是之地当一心专注分别拣择。得是地已结界钉橛。作橛之法随曼拏罗仪亦有四种。若为息灾用有乳木为橛。若为增益用吉祥木及室利沙木为橛。若为降伏用佉儞啰木为橛。若为调伏用铁为橛。

又复若随祖那忿怒明王真言。用息灾法橛。若用莲花最上明王真言。当用增益法橛。若随大力明王真言。用降伏及调伏法橛。

又复若为辟除一切恶及惊怖障难者。当用普光印及槌印及彼真言。若为禁缚极恶之者。当用金刚羯磨及金刚锁印真言等此印及真言。若不为极恶不得辄用。若于极恶者用此法。后须却解放。若解放后。仍须与彼出生食祭之。

又复若于三种火坛作法时。或弟子作先行法时。或作曼拏罗护摩时。所有禁缚调伏诸障难者。以增益一切成就明真言及以香花等。为彼出生用作祭祀。

佛言金刚手作曼拏罗者有四种门。所为东南西北此为四种。金刚手言其门入者得何果报。

佛言金刚手曼拏罗有外有内及与中间。作曼拏罗者作九分量。此九分者是最上曼拏罗。正擘四门。于此四门所作所求果报各异。若为求大地主。求剑成就。求入修罗宫。乃至安乐及解脱智者。可于东门持诵作法。若为求圣药成就及丰富财谷。乃至安乐吉祥息诸灾沴者。可于南门持诵作法。若为求一切人爱重子孙隆盛。财谷丰富息灾安乐者。可于西门持诵作法。若为降伏怨家。及调伏一切极恶之者。或作勇猛之事拥护。持诵之人可于北门持诵作法。

复次金刚手若依真言仪轨。修相应行随所信乐。于各各门入悉能成就。

若复信乐修相应仪轨。一向专注究于文义求无我法者入于东门。

复次金刚手白世尊言。外曼拏罗当云何名。

佛言金刚手外曼拏罗名。如彼大寺中有殿塔。必有垣墙以为外护。外曼拏罗亦复如是。

佛言金刚手又如智果。当勤拥护方可得成。外曼拏罗亦复如是。又如子实包在瓢壳。瓢壳在外子实在内。内曼拏罗亦复如是。又于中心当安子轮。轮相所表显真实义。或安迦字表羯磨义。啰字表智义。又金刚手白佛言。世尊内外已说云何是中。

佛言以曼拏罗正分三分。一分是外一分是内一分是中。

金刚手白言作曼拏罗絣线云何。佛言作上中下絣之。

佛言金刚手先以智慧智方便相应三昧。观想自身化为如来。此观成已后。以定印等引。如如来金刚风虚空。令一切地界有金刚风遍满。又复观彼风轮地上。有金刚明王无字印。又复观想四宝金刚山上。有吽字名遍现最上大金刚宝峰。其上有大宝殿。以金刚宝柱宝铃宝衣。幢幡璎珞种种庄严。而彼殿中有莲花宝色如来于中而住。此名三昧曼拏罗。作是观想一一了知已。复自在行四金刚步。结大恶忿怒明王印及诵真言。作金刚拳无畏行步如舞。作如是观察。然后用印真言。庄严曼拏罗。中间安相献香花等。金刚手若有行人。能如是发心一一不失者。乃是行如来真言之教者。当以我威力灌顶法而与灌顶。彼行人如为一切有情。三时回向无上智智果者。应作相应相。思惟一切有情本尊。应当如是一一了知。又金刚阿阇梨及修行同行。乃至弟子亦须如是解了。然后加持地结界作金刚地。复以吉祥妙音赞叹讫。先于西北方志心以金刚最上明而为供养。次于东北方用金刚仗而为供养。次于东南方用金刚火而为供养。次于西南方用金刚剑而作供养。如是供养已。然后阿阇梨将弟子令执线相随。自西北方擘画量度。次东北方次东南方次西南方。如是擘画量度定已。然后复自西北起首。顺行絣线作界道。作四方相分三重。作内外中如是定已。请金刚阿阇梨作种种供养。于西北方持诵人左边。先结龟印安于地上。然阿阇梨自西北方起首。右膝着地右手下粉。先下白粉次赤粉次黄粉次绿粉最后黑粉。此下粉次第恒以为式。下粉不得盖着界道所下粉。亦不得粗细不匀或复曲戾。所下粉先有缺处更添补令全。

又金刚手白世尊言。用粉五色当何所表复有何义。

佛言譬如白色故旧之衣。欲染爱乐之色。必先以水洗濯令净。既洗净已白色纯粹。然后染成所爱乐色。令持诵人及与弟子。先有恶业之垢。当以曼拏罗法水洗净。后用深智义色染成所爱乐色。其白赤黄绿四色之粉。能灭所犯大梵行罪。黑者表摩摩枳菩萨之义。其内曼拏罗中心。当以纯白一色画轮相。其外曼拏罗所有门及四角。当安置阏伽瓶。其瓶中当满盛五宝五药五谷等。金刚手言阏伽之瓶为有几种其量云何。

佛言金刚手阏伽之瓶当有七种。所谓金瓶银瓶铜瓶玻璃瓶铁瓶木瓶瓦瓶。如是等瓶是为七种。金刚手若为息灾增益及灌顶法。可用金瓶玻璃瓶瓦瓶。若为降伏调伏及作阿修罗法。可用铜瓶。若作诸忿怒法。可用银铁及木等。

复次金刚手彼阏伽瓶。高二十指腹阔十六指。项高五指口广八指。此等之量为最上。曼拏罗用其瓶色。若为息灾法用白色瓶。若增益法用黄色瓶。若敬爱法用赤色瓶。若降伏法用极黑色瓶。所有系瓶缯帛一随瓶色。又降伏法瓶其项佣细乃是吉祥。

金刚手复白佛言。云何为弟子作灌顶法。灌顶曼拏罗其量云何。

佛言金刚手先于大曼拏罗西北方。如内曼拏罗大小量。画灌顶曼拏罗。中间画界或三重或七重。四面画门。于门中各画本方天王。乃至四隅上下亦画本位天王。如天降下势。各各执持天花妙鬘等。又用四阏伽瓶。其瓶先以真言一一加持讫安于四角。然于曼拏罗中心画师子座。画毕便以多乳木所出之香。及种种花乃至上妙食等而为供养。若于此曼拏罗所受灌顶者。今生所有一切轻重之罪悉得消灭。

复次金刚手言。曼拏罗中诸贤圣身量及色云何。乃至其座高低云何。佛言金刚手曼拏罗贤圣而有四种。所谓幖帜或铸或画或复木雕。其量大小应曼拏罗门。随彼所造当令圆满。法印具足圆光严饰。所造本尊倍令殊胜。又于东方安阿閦佛身浅青色。南方安宝生佛身浅黄色。西方安无量寿佛身纯红色。北方安不空成就佛身大绿宝色。是诸如来各各坐于随方宝座。至于头冠发髻种种庄严。如诸如来无不具足。又于中方作三界道。以纯白色而作心轮。轮中画毗卢印。又阿閦如来作触地印。宝生如来作施愿印。无量寿如来作定印。不空成就如来作施无畏印。印与真言同用。又楼阁贤圣于金刚曼拏罗外。别安曼拏罗。广阔十尺庄严具足。诸贤圣座与佛座稍卑安排。本族贤圣又本族母。又护世及诸天主等座。高低如曼拏罗。又夜摩天王及彼天贤圣座高四指。

复次金刚手如是作曼拏罗已。其阿阇梨当须志心奉献花鬘璎珞。及金刚铃拂。乃至妙香阏伽等。其阏伽瓶当正造八所或十六所。并须依法满盛香水。又用好酥然灯斯为最上。若或为成就法者。当以白芥子油然灯。若为中下事者可用常油燃灯。

复次金刚手言以花供养者。随各各法而有几种。乃至涂香烧香等物。吉与不吉而有几种。

佛言彼摩里迦花无忧花。摩俱罗花惹帝花。瞻波迦花喻体迦花。军那花儞摩里迦花。怛誐啰花迦俱婆花。如是诸花皆是吉祥。可遍于三族而用供养。又瞻波迦花无忧花奔曩誐花。如是等花可供养最上曼拏罗。又俱吒惹花悉致迦花。黄金花尸里舍花。建尼迦啰花俱母那花优钵罗花。如是诸花常供养大莲花族。又优钵罗花怛誐罗花。曲花迦难[牟*含]花波吒罗花。白莲花及种种莲花。妙香花妙解脱花。调伏花新末里迦花。如是等花可用供养秘密曼拏罗。如上诸花并是吉祥花可依法供养。又阿俱罗花迦啰尾啰花。此等花者佛不许用非吉祥故。又有诸花若是不臭兼及无刺。亦未有人毁折者。可随力随分而作供养。此为中等可供养陀罗尼曼拏罗忿怒曼拏罗。

又复有诸香等。于供养义亦有分别。所谓白檀麝香睹鲁瑟迦香。乳香乌尸览香。室哩吠瑟吒迦香。[牟*含]尸香母瑟吒香。吉萨啰香。如是诸香捣筛为粖。用沙糖和是为和香。此香可用供养最上曼拏罗。又白檀香龙脑香沉香麝香。及不蚪恭俱摩香。如是等香可用供养中等曼拏罗。又复以安息香牛角驼毛。及鼠狼皮等为屑。用摩儞木汁和合为香。如是等香可为调伏法用。又复赤檀香及黑药黑毛及苦辣香。如是诸香可于调伏曼拏罗用。若是随力随分得诸妙香者。可用供养陀罗尼曼拏罗最上忿怒曼拏罗等。

又复以种种饮食奉献曼拏罗贤圣等。所谓酥乳密酪及诸浆饮。及饼糖饼油饼糖食乳粥。及以种种蔬菜等而为奉献。

又复献食当用诸器。所谓金器银器铜器瓦器。或以树叶或以荷叶。或钵罗树叶。如上诸器及叶。但以未触为最清净是为最上。又复作息灾增益曼拏罗出生供养。及阿阇梨自食者。但只三白而为最上。三白者乳酪粳米饭等。或别三白色食亦得。或为献中等曼拏罗。诸贤圣即加甜味。食器用铜及叶。若为调伏等事曼拏罗。复加苦辣之味。其阿阇梨所食不越三白。

又复诸曼拏罗。一一皆须外有幢幡璎珞妙香花鬘。涂香烧香灯烛閼伽水等而为供养。

又复阿阇梨者。于如上诸曼拏罗相应诸仪则法一一了知。而于本尊真言印契。甚深义理而能解了。又复被精进甲胄。执猛利器仗。乘不退车坚修三密。于三界中有大威力。受于人天最上供养。如是阿阇梨常修等引。为诸弟子或作灌顶或作护摩。起曼拏罗而作利益。

复次金刚手言凡息灾增益等作护摩事。云何造炉云何印契。

佛言金刚手诸护摩炉。若广说者有五百种。今随法说者略有四种。一息灾炉。二增益炉。三敬爱炉。四降伏炉。乃至诸成就法及调伏法。亦不离此四种之法。第一息灾炉者。其状圆如莲华相。第二增益炉者。其状四方纵广正等。第三三角第四如半月真言印契各各随法。

复次金刚手息灾炉者。其色白炉缘如莲花相。增益炉者。其色如黄金作金刚缘。降伏炉者。赤黑色及如火焰色。敬爱炉者。如半月唯赤色。诸护摩炉随炉各有印契。息灾增益用莲花印。敬爱用钩印。调伏用根本印。如上诸印随安护摩炉中。其护摩炉高一肘深十二指。下广拳指一肘。中心起一小台。纵广八指高二指。上面安印。息灾增益法火天位台。高四指纵广十二指。中心作莲花相高二指。于此莲花上

坐火天。其火天身色如乳色。发髻具足头冠庄严。二手结定印着白衣眼中出光。及入嚩罗字来入火中莲花上坐。光焰炽盛有百千重。

复次金刚手作先行法护摩炉。以五色粉涂饰作炉。及以五莲花而为庄严。其炉外四面周回。安各方本尊印或忿怒明王真言等。

大忿怒明王真言曰。

唵(引)努瑟吒(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮贺曩贺曩吽[口*發]吒。

大忿怒印。

以左手按心舒三指。以大指捻小指。右手亦如是。于心前相交如金刚杵。此印作先行法为最上法。或用发遣一切禁缚。以前右手作印。与入嚩罗真言同用。

入缚罗真言曰。

唵(引)入嚩(二合)罗吽[口*發]吒。

复次持诵行人。作羯磨火请召火天。可用菩提木乌昙钵木。尼俱陀木多乳树木为柴。当令湿润不得干枯。用烧火作请召法。

召火天印。

以右手平仰。屈大指入掌中。屈头指第二节成印。

召火天真言。

唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)[目*壹]呬曳(二合引)呬扇(引)帝孕(二合)弥俱噜护多(引)舍曩(引)野娑嚩(二合引)贺。

以此印及真言。请召火天入前火中莲花中。持诵人观想火天身如雪色。右手持数珠左手持净瓶。作慈悲相面有三目。头戴宝冠发髻庄严种种具足。若是他族作曼拏罗用者。一切成就。当用各各本族心真言安莲花中。于后边莲花中安白象最上明王印。右边莲花中安金刚槌。左边安莲花。其色如乳汁。于一切处护摩同用。更以阏伽水及香花等奉献火天。

金刚母酥尼仪则。阿阇梨手执护摩杓。满杓作护摩。

护摩真言。

唵(引)吽誐哩(二合)恨拏(二合)誐哩(二合)恨拏(二合)护多(引)娑曩(引)野悉地孕(二合)弥钵啰(二合)野蹉娑嚩(二合引)贺。

金刚母酥尼执杓印。

以右手执杓头指作拳按于炉上。

又以二手作宝缚。二小指相交。其余指如羯磨金刚杵印成。作此印诵前真言。满杓作护摩。供养火天已。发遣移本位在炉内一边。

复次作护摩随所作法。念本尊名号为先法。然后志心供养。依法以满杓三献作护摩。复献金刚槌等真言及印。如是作已。然后以本所为事。或为息灾或为增益。起曼拏罗作种种法。供养贤圣得满愿已。然后发遣请诸贤圣各还本位。

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经卷第二

灌顶品第二

尔时金刚手菩萨。白佛言世尊。我自知殊胜福德圆满。于微妙曼拏罗义今已得之。复次何人可摄授而为弟子。又弟子所生何国而可摄授。于四大姓刹帝利婆罗门毗舍首陀。如是四姓可摄授者何姓为上。

佛言金刚手。阿弥陀佛毗卢遮那佛乃是三界中秘密法主大阿阇梨。无相无性不生不灭。虽住秘密无秘密相。后阿阇梨亦须如是分明了知。若了知已。乃是住三摩地。金刚莲花主具大悲心有大力者。

金刚手彼弟子生处国土方所我今说之。若刹帝利或婆罗门等种姓之人。生舍卫国摩伽陀国。支那国三摩怛吒国。佉儞也国啰荼国儞钵罗国祖尼邪国。阿那多国俱萨罗国。具尼迦国摩罗邪国捺啰尾拏国。如是诸国所生之者皆可摄授。又若无如上中国人者。彼师子国人及一切国人亦可摄授。又吉啰多国人亦得摄授。缘彼国中曾生最上牟尼。如上诸国若刹帝利及婆罗门种姓生者。若依阿阇梨禀受修行。为行人者必获圆满。又阿阇梨者颜貌熙怡端正圆满。有慈悲心清净心。信实无伪降伏诸根。少贪少欲具大辩才。复有深智所言善软亦复清爽。性不悭吝好于布施。无妒无畏远离我慢。常乐供养大阿阇梨及众贤圣。复能演说真如之法。常行真言之行。不称己美恒赞他德。于诸悉地所作所修一切圆满。于诸弟子亦不嫌毁。又于弟子无所希望。以大悲心告于贤圣。令诸弟子依相应行。得入一切曼拏罗。复令弟子依于仪

轨。因果相应而得解脱。又以真言印契真如之法传付弟子。弟子白言阿阇梨。此真言印契真如之法云何而得阿阇梨言善哉善哉佛子谛听。佛说此真言从真如圆满智。以慧方便流出。于三界中作化身佛。现精进力勉喻示教。于初中后其义深善。以此三摩地依金刚莲花行教金刚萨埵等我释迦族为悲愍一切有情。作大德阿阇梨。今于此族中得成就真言陀罗尼一百或三百随所爱乐依真如相应力而得成就。可以书写传付弟子。持诵修行利乐有情令不断绝弟子得阿阇梨传付教授已。礼阿阇梨足。当以金银珍宝及象马等至于自身。皆虔心奉献阿阇梨及曼拏罗贤圣。时阿阇梨作金刚萨埵相应之言。子受此秘密之法。时阿阇梨为念证明伽陀。时彼明众为作此证。今某甲依法奉献此金银珍宝及象马等。为求某事为供养曼拏罗。时阿阇梨别作灌顶曼拏罗。令弟子于曼拏罗中。师子座上。跏趺而坐。自结金刚合掌印。安于当心而住。时阿阇梨复以本尊明王真言。加持第一阏伽瓶安置曼拏罗中。然后复诵本族尊心真言加持而与灌顶。更以前印安顶上。及安颈上而与灌顶。又阿阇梨复称弟子名。我今以此明与某甲。愿一切曼拏罗贤圣哀愍纳受。弟子复以意所求事。自称告于贤圣。其阿阇梨复结本尊根本印。加持弟子额及心。又与灌顶。又结本族尊四印安顶上。更诵真言而与灌顶。阿阇梨言汝今后所有一切世间灌顶之法汝已悉得。又复以金刚拳仪。则授金刚杵。与灌顶弟子令常受持。先以所授金刚杵。安弟子心上与灌顶。又安额次安顶而与灌顶。如是灌顶已。其阿阇梨告弟子言。善男子汝已于一切如来及一切执金刚处而得灌顶。汝已殊胜是真出世间。如得阿耨多罗三藐三菩提。

复次以金刚杵付弟子而令受持。阿阇梨言汝受此金刚杵。汝是入金刚三昧者。此成一切如来最上金刚杵。汝恒受持当得最上金刚之智。持金刚真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日啰(二合)

阿阇梨授与弟子秘密三昧者。发广大心不得悭吝。何以故为欲令一切有情获大智圆满故。又复若有众生。于阿阇梨妄加毁谤者。汝当拥护。若有于法生爱乐者。可以金刚秘密三昧及秘密曼拏罗印而付授之。又阿阇梨告弟子言。汝具菩提心。于秘密王志。心护持。

复次弟子如前得受随缘种种灌顶已。更可与五佛灌顶之法而与灌顶。其灌顶仪者。先须于灌顶曼拏罗所。备办香花灯涂。及以幡盖种种供养之具。又一切仪式不得少阙。然后令弟子预洁身心方入曼拏罗。其阿阇梨为弟子作诸法事。然后结本尊印诵本尊真言。与弟子灌顶。初中方毗卢遮那佛印。以二大指二小指磔开。余指皆相着少屈成印。安弟子顶诵本尊真言与灌顶。真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多达里弥(二合引)湿嚩(二合)啰伊难萨里嚩(二合)怛他(引)多怛吠(二合)曩(引)鼻诜左郝。

东方阿閦佛。结金刚萨埵印。以二手相叉作拳。竖二中指相着如针成印。安弟子额上即诵真言与灌顶。真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多惹拏(二合)曩(引)鼻瑟计拏(引)鼻诜左吽。

南方宝生佛印。用前金刚萨埵印。屈二中指如宝。安弟子右耳上。诵本尊真言与灌顶。真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多(引)鼻瑟迦啰怛曩(二合)鼻诜左怛囕(二合)

西方观自在王佛印。用前金刚萨埵印。屈二中指如莲花叶成印。安弟子顶后。诵本尊真言与灌顶。真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多(引)达里摩(二合引)鼻瑟计拏(引)鼻诜左呬里(二合)

北方不空成就佛印。用前金刚萨埵印。竖二小指二中指。相着如针成印。安弟子左耳上。诵本尊真言与灌顶。真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多(引)鼻瑟计摩贺(引)尾湿嚩(二合)嚩日啰(二合引)鼻诜左恶。

次更与授五佛髻鬘灌顶。如是得灌顶已。如同于一切智智亲授灌顶。从此与名得称为大上人。或称为阿阇梨。悉受世间最上胜妙供养自在快乐。

阿阇梨品第三

复次金刚手菩萨。白世尊言世尊。凡阿阇梨所有供养曼拏罗贤圣。金银摩尼一切财物。乃至所施象马之类。其阿阇梨受得之后当何所用。愿大牟尼为我开说。佛言金刚手。阿阇梨应有一切所施供养之物。彼阿阇梨受已当分三分。第一分奉于三宝。第二分施与婆罗门外道尼干子等。第三分又分作二半分。半分与阿阇梨同学。半分阿阇梨自用。又前三宝之分亦分为三分。一佛二法三僧。如是分已各各受用。佛分者得造佛像及塔庙等。其法分者可用书写如来一切经法。僧分者可造种种饮食供于众僧。阿阇梨若能如是。分别次第互不侵损

者。彼一切曼拏罗贤圣悉皆欢喜。一切所求皆得成就。若阿阇梨分分之后。或复有人为其知事。心住悭吝侵于三宝。不依阿阇梨所有旨教者。以因果故命终之后当堕叫唤地狱。后生人间以其余业生于犬中。复次金刚手白世尊言。一切智智一切有情恒在心念。惟愿为我说于一切最上真言之行。云何大阿阇梨知息灾增益及敬爱调伏等法。乃至持诵之人修相应观想。及曼拏罗护摩之法者。彼阿阇梨住智慧轮灭一切罪者。

佛言金刚手若阿阇梨于真言中修行者。具大悲心愍念一切婆罗门外道尼干等。以真实言劝喻开发。令信甚深秘密之法。而于同学亦不谤毁坚持五戒。复行甚深十波罗蜜圆满大智。又复阿阇梨能救度有情。能与除灭一切罪障。又自远离杀生及彼妄语。自不饮酒亦不劝他。何以故以彼饮酒是为一切过失根本。若阿阇梨行不真实妄称有德。又复执好俗间典籍文字歌咏。又复赞叹我执人执有情阿阇梨若如是者。决定堕于地狱恶趣。

又金刚手白言。若阿阇梨受行世法恒取快乐。恒食酒肉荤辛之味彼阿阇梨云何度弟子入曼拏罗。云何度弟子免轮回之难。云何可得真言悉地。我今疑惑其事云何。

佛言金刚手无有阿阇梨。受行世法恒取快乐。乐食酒肉荤辛之味者。若有阿阇梨乐修相应之行者。乃真得名阿阇梨。金刚手汝听菩萨之行。我今说之。菩萨行者奉持戒法行菩萨道。深信坚固志乐相应。住无分别无碍之法。不行妄语杀生饮酒戏乐我人见等。如是奉戒无有过失。此为阿阇梨所行菩萨之行。若阿阇梨于一切事有所阙者。是于戒行而阙于智。

金刚手菩萨白世尊言。云何名智。佛言金刚手对三界名智。金刚手白言世尊。云何名为三界。佛言金刚手心即是三界。金刚手白言。云何名心。佛言心者本无色相不可取舍。由无色相遍行诸根。由行诸根遂着境界。譬如猕猴遭于罥弶。心被境缚亦复如是。金刚手复白佛言。三界者云何说。佛言金刚手。三界者所谓贪界嗔界痴界。金刚手彼若无心即无贪。若无贪即无嗔。若无嗔即无痴。

复次金刚手菩萨。心无色相遍入六根。根境相缘便成贪着。金刚手心行眼根见于违顺。于顺起爱于逆生嗔。以心生嗔故即痴暗现前。不能分别是可非可。无惭无愧不怖不惧。由是之故造种种罪。恶业炽盛堕泥黎中。金刚手若有着贪嗔痴。心垢过失被黑暗业种种缠缚。此非菩萨阿阇梨行。若阿阇梨行于菩萨相应之行。如玻胝宝清净无垢。自性寂静智慧圆满。如空中月无所障碍。然后发菩提心坚固不退。以禅定印印于诸根令彼诸根微妙无垢。使菩提分圆满具足。然后用法甘

露水而常溉灌。以妙解脱风吹令增长。复以住禅定印如息不出。观自心上有大莲花。花上有满月轮白光四照。复观三昧印印于中心。以此三昧印等。摄持三业不令散乱。但少时间默然而住。然后却以真言及印而警觉之。既觉悟已复放光明。为圆满一切智智。佛言所观月轮三昧印心相善界。即是本尊如来种子之智。

复次众生之心住十八界身。如彼莲花花有香气。又金刚手如人以花熏土或熏他物。花虽不见香气即存亦复如是。金刚手真言种子。依彼相应如解脱性。直至尽轮回际种子不断。以智方便成种种相。又种子香摄受观想。阿阇梨身一向不退。能使阿阇梨摄受一切有情行于救度。乃至于昼夜分亦不失时。

金刚手菩萨白世尊言。云何名时。佛言金刚手时有二种。云何为二。佛言一内二外。金刚手言云何名为内外。佛言金刚手。我今为汝说于外时。外时者以一昼夜分分为八大时。以二小时为一大时。以四大时为一昼。倍此为一昼夜是为八时。又金刚手以日月出没时及星出没时。乃是持诵行人作息灾增益法时。当得一切意愿成就。若于此时发精进心行利乐者。一切魔障不敢侵近。若是作忿怒法者。可用日午时及夜半时。若用余时者不获意愿。

金刚手菩萨白佛言世尊。外时已说内时云何。佛言金刚手。内时者此所谓合于微妙秘密第一之说。即以菩提心相解脱之智。为于有情说彼真言法。成就息灾增益爱敬调伏等事。于二时中能成就二种法。所谓相应成就法及曼拏罗护摩法。得此成就如琉璃宝。应现色像一切无隐。悉皆成就亦复如是。金刚手又以五息法尽彼余时。一者日息。二者月息。三者惹罗息。四者母祖吒息。五者妙香息。先想日月二息行于身中。周流上下如灯照室。黑暗除已快乐现前。如是照已住于腹中。又想第三惹罗之息。如物流注向脐轮中。或复左右旋转。又想脐轮生一根本出生金刚莲华开敷圆满。又想第四母祖吒息。如彼王身无目。冥然住莲华中。然想有王印在前。复想日月之息行左右边及彼上下。日住于上月住于下。月光流波如注甘露。第五想妙香息。自顶下循行于额面达于眉鬓。乃至于眼及旋颈项。周游不断平正而住。金刚手息者有情之命。五者假名分别。用此持心竟此时分。或复为一切有情。以真言法圆满成就金刚界莲华之心。竟其时分无障无碍。又或了知一切妙法无相无用。圆满一切有情菩提之心。用此住心竟其时分。或作息灾增益敬爱调伏妙曼拏罗竟于时分。金刚手如是内时种种诸法。我今说已汝今依行。若复依行如是时者。自然安住乐生智慧。若爱乐智慧。自然得一切法平等。得法平等已得身安住。得身安住已得智安住。以安住智知菩提心住处。知菩提心住处已。复得一切法殊胜之智。以彼殊胜之智知于过去现在未来之事。金刚手菩萨知彼智发生

已。当须知彼眼界相应之法。所为赤白等色长短粗细之相。金刚手以如是智慧智。发生耳界得闻音声。所闻音声如其义理了解能尽。金刚手如是乃至鼻舌身意等法。以智慧智观察了解皆悉能尽。金刚手阿阇梨得智慧智。便能了知贤圣第一之义。知彼贤圣第一义已。以智慧智方便信解。得生真如之智。知彼真如智已。乃得诸相具足。亦复得三十七道品圆满得知有情智慧智生。金刚手菩萨此阿阇梨。如我于三界中为如来。具一切智智三摩地。令诸有情得生于智亦复如是。复次金刚手阿阇梨及诸行人持菩萨戒或比丘戒。要须远离身邪行过。唯于自夫自妻虽行世法犹如服药。所得三摩地智。亦复能令有情得住正道。其阿阇梨具三界三摩地。得知有情智慧智生。亦复能令有情智慧智生。

金刚手菩萨白佛言。世尊云何名三摩地智慧智方便有情等。

佛言金刚手。菩萨三摩地智方便有情等者。乃是有情。于诸根四大及与身口意。一向平等不动。是等有情生彼三摩地。复次金刚手彼智慧智方便。最能发生有情大秘密观想。远离种种相信解如实真如妙三摩地。复得自身行于正道。

佛言金刚手。从我真如心智慧智方便三摩地。生出金刚萨埵菩萨。金刚王菩萨。金刚爱菩萨。金刚善哉菩萨。又于福德聚三摩地。出生金刚宝菩萨。金刚光菩萨。金刚幢菩萨。金刚笑菩萨。又复于智慧门三摩地。出生金刚法菩萨。金刚利菩萨。金刚因菩萨。金刚语菩萨。又于大精进三摩地。出生金刚业菩萨。金刚护菩萨。金刚牙菩萨。金刚拳菩萨。又于适悦心三摩地。出生金刚戏菩萨。金刚鬘菩萨。金刚歌菩萨。金刚舞菩萨。又于真如薰等三摩地。出生金刚香菩萨。金刚花菩萨。金刚灯菩萨。金刚涂香菩萨。又于金刚智三摩地。出生金刚钩菩萨。金刚索菩萨。金刚锁菩萨。金刚铃菩萨。又复于六波罗蜜智慧三摩地起变化相圆满菩提行。出生大慈菩萨。佛眼菩萨。无能胜菩萨。白毫相菩萨。孔雀明王菩萨。大随求菩萨。又复有三摩地。出生大平等智慧力八护世菩萨。所谓观自在菩萨。金刚手菩萨。慈氏菩萨。虚空藏菩萨。普贤菩萨。文殊师利菩萨。除盖障菩萨。地藏菩萨。又复有观自在菩萨部。以无数神通。作变化相菩萨马首大明王。及天人阿修罗等。于大苦难中救度一切有情者。所谓白菩萨。大白菩萨。摩摩吉菩萨。颦眉菩萨。含嚩里菩萨。摩里支菩萨。圣祖拏菩萨。摩秫嚩底菩萨。宝鬘菩萨。大光菩萨。最胜菩萨。及最胜行菩萨。又复有金刚部。从金刚手菩萨心中。出生如执金刚王。此等菩萨能施成就。所谓摩摩吉菩萨。金刚拳菩萨嚩啰呬菩萨。金刚锁菩萨。金刚努底菩萨。金刚巘驮里菩萨。金刚弥佉罗菩萨。复有弥佉罗菩萨。金刚少尼菩萨。金刚波舍菩萨。金刚速菩萨。金刚秫罗菩萨。金

刚光焰口菩萨。金刚光明菩萨。金刚钩菩萨。金刚最胜庄严菩萨。复有三秘密。生大力甘露军吒利等大忿怒明王。此等明王于三族中平等。又复有从金刚莲花部生。或从三摩地生。或从智慧中生者。作敬爱调伏法等最上明王。所谓不动尊忿怒大明王。无能胜忿怒大明王等。

　　复次金刚手菩萨。此菩萨等于三摩地。或于智慧或以方便。利益有情由如如来。出于三界。

　　金刚手。持金刚阿阇梨。或比丘或优婆塞等。当远离五罪信行三密。以三摩地起智慧方便。教化有情令生信解。复入大难海中救度有情。以智方便示于正道安住有情。使彼有情不行邪道。

　　金刚手若复阿阇梨行于世间。乐行世法种种戏乐。及食诸辛酒肉之味。虽行世法而不能染。何以故彼阿阇梨于三界中。以智染身故世法而不能染。金刚手譬如三界中诸有情等虽行世法。具种种信解依三摩地。能于世间为诸有情而作利益。

　　复次金刚手非有阿阇梨修行持戒修相应行者。不能令有情安住无上之智。

　　金刚手言如是如是阿阇梨。修行持戒当得无上之智。金刚手别解脱戒经法。设有比丘发大勤力修行。而自不能得阿耨多罗三藐三菩提。何况令他有情得无上菩提。

　　佛言金刚手譬如有人及蚊虻等。尽其力分以手足。击须弥山终不能损。金刚手若依别解脱戒修行比丘。终不能得无上之智。

　　复次金刚手。若有比丘或俗人。奉行秘密教为阿阇梨。能令一切有情。生正等正觉种子者。其比丘比丘尼优婆塞优婆夷。尊重恭敬供养云何。金刚手如我如来在三界中。汝如是供养。

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经卷第三

护摩法品第四

　　尔时观自在菩萨摩诃萨。知彼大众心之所念。乃为毗卢遮那如来作礼。礼已复礼世尊释迦牟尼佛足。作礼旋绕伸其恭敬。合十指掌瞻仰世尊。作如是言。

　　世尊云何息灾增益敬爱调伏等作护摩法。云何火法及炉仪则。又

云何真言成就剑成就。及入修罗窟乃至眼药等成就之法。云何息灾增益敬爱调伏成就之法护摩炉数。云何护摩炉贤圣之数。云何护摩杓大小尺寸之量。云何护摩炉随法各各之相。云何诸护摩中成就火焰相。及颜色香气等。又护摩法所用何物。云何出食供养。时观自在菩萨。以大自在智为悲愍有情而作是说。

尔时在会天龙夜叉紧曩罗必里多毗舍左阿钵娑摩罗罗刹等。异口同音赞言。善哉善哉圣观自在菩萨。汝大悲愍为欲利乐一切有情请问此义。

尔时世尊如师子王示大无畏相。观察是会诸大众已。告观自在菩萨言。善哉善哉汝为悲愍一切有情欲利乐故。问于如来真言成就护摩之法一切仪则。汝当谛听为汝宣说。时观自在菩萨承。

如来敕一心听受。

尔时世尊以梵音声。为一切有情说微妙言。如降甘雨润泽一切。使诸有情各各受润。佛言一切息灾增益敬爱降伏护摩之法。及以护摩中一切贤圣之数。乃至所用之物大小杓等。及彼火焰色声香等。乃至火顶一切吉不吉相。一切真言法成就不成就相。我今分别。观自在彼护摩炉数有五百。悉能成就一切事业。若息灾法其护摩炉作圆相。如食盘及如莲花相。或作吉祥果相。或如槌相。若为息灾及增益者。作六角或四方。或如吉祥果。或如金刚杵。或如宝相。若为敬爱及降伏者。其炉如轮如钩。或如三顶或如槌相。若为调伏及杀怨者。当作三角及如三股叉。

若为星曜临照者。可用白色息灾炉。若为拥护地天。用黄白色或深黄色增益炉。若为敬爱用赤白色炉。若为降伏以风天为本尊。当用淡黑有烟赤黑色炉。若为调伏以忿怒焰曼德迦明王为本尊。若于炉内四维及彼中间安焰曼德迦明王得一切成就。观自在菩萨白言。护摩炉其量云何。用何庄严用何印相。其本尊位及与界道云何擘画。

佛言其护摩炉。量高一肘广阔一肘或半肘。此为定量不得增减。其息灾炉中安莲华。其增益炉中安金刚鬘。其敬爱降伏炉中作风轮上安花鬘。其调伏炉中作台安印。高四指广阔亦四指。或八指广阔亦等。其炉里面分五亭。以半亭作界道。若护摩炉大小一肘量。其外面唇阔四指高二指。若阔八指高四指作界道。于界道内作随法本尊位。亦随法作光焰。又于界道外作唇。缘道高一指。界道内本尊位随界道。或八指高或四指高皆方亭。其本尊身量亦高八指或四指。然此本尊身颜色及印相。皆观想现前坐于本位。若为作息灾法。观想顶相宝瓶宝轮。及八叶莲华等印。安于本位。若作增益法。观想金刚吉相果

羯磨杵。及幢盖剑等印相安于本位。若作敬爱降伏法。即观想金刚钩金刚弓箭等印安于本位。若于怨家作极恶调伏法。即观想金刚羯磨杵。及枪戟叉等印安于本位。其护摩炉亦有四门。门中各有事相。东门内安五股金刚杵印。南门安宝印光焰四照。西门安钩印。北门安枪或安轮。或安羯磨杵等印。如上息灾增益及敬爱降伏。乃至成药成黄丹法。成剑入修罗窟等。诸成就护摩等法。一切各用本所成就相应行相。真言法护摩仪则及护摩炉等。复次阿阇梨欲作息灾增益敬爱降伏等一切护摩者。宜预前备办种种护摩所用之物。皆悉了毕。然阿阇梨于炉外相应方位。寂静安坐。观想护摩炉内纵广十二指。指作安本尊位。若作息灾增益法。先观本尊位上有毗卢遮那如来。顶戴宝冠发髻下垂。于金刚莲花上结跏趺坐。作入三摩地相。种种庄严一切殊妙。于本尊左右边。想佛母般若波罗蜜多菩萨。及无能胜菩萨。观音菩萨。佛眼菩萨。又于炉内左右。想安二净光天子。一名妙眼二名妙臂。着白赤衣手执白花。颜貌端严熙怡之相。其诵人想自身并眷属。于炉外左右跪膝。手执金刚莲花而为供养。此唯息灾法仪。若为增益复于本尊左边。想有地天从地涌出现半身相。其身白色手持宝罂。仪容圆满背月轮光。头有宝冠发髻严好。又复想佛母金刚界菩萨。或佛母祖那菩萨。于如来毫相而出。又复想最胜佛顶明王。身作艴色。其面貌或作大青色或黄色。如花开敷手执金刚杵。有大力势光明晃耀。于本位上。坐师子宝座。复想佛母祖那有八臂庄严。在右边而坐。次祖那右边。想宿吉祥菩萨。想彼菩萨执阏伽瓶。与持诵行人灌顶。复想左边有佛母金刚界菩萨。四臂身如宝花色光净圆满。持金刚杵有大力势。其次左边有持世菩萨。右手持宝作施愿左手执宝幢。次左想有净光天子。一手持阏伽瓶一手持宝轮。又于本尊后想有帝释及轮王。坐莲华师子之座种种庄严。手持金刚杵及莲华等。身有光明如大火聚。具大威力自在无比。其貌端严面有三目。能于一切施与无畏。若有阿阇梨依如上仪。为人作增益护摩者。彼人获富贵吉祥永无退败。后当证得真如菩提。

又复观想彼欲天一切庄严。身如红莲华色坐红莲华。有二臂手执弓箭坐于本位。又两边有女形明王能施成就。右边名金刚欲左边名金刚钩。色相端严如红莲华。有二臂或手执金刚杵或时执箭。威德自在目视于箭。又复想火天如金刚萨埵。安于炉内。次以其族内外眷属。或以其名或以真言。与其本尊同作护摩令得成就。

又复大力金刚光菩萨在于本位。其相大恶身艴色。其面如铁色。目赤作大嗔相。所著衣亦作青色。庄严具足光焰炽盛如处劫火。手执三股叉或执金刚杵。右边有一神。二臂身赤黑色。其眼如烟色。庄严具足其声妙好。左手持髑髅满盛其血。右手执剑遍有光焰。左边想有焰曼德迦明王。现大恶相色如黑云。有六面作大丑相。面有三目狗牙

上出。庄严具足乘水牛之座。手中各各执大猛恶器仗。此焰曼德迦明王。从大无畏妙吉祥心中化出。又想于护摩炉两边。安焰魔王。身皆黑色二臂现大恶相。如焰曼德迦。如是护摩法贤圣仪则。若有阿阇梨及持诵行人。能如是依法修行者。得一切天人阿修罗及世间一切恭敬供养。能为是等作大吉祥灭一切罪。

复次护摩所用柴。其柴须湿润。所谓吉祥果木迦俱婆木。阿摩啰木奔曩誐木。曩誐计婆啰木尸里沙木。啰努迦木阎浮木。誐里婆里木阿里迦木。如上诸木为增益法用。

又优昙钵罗木菩提树木。尼俱陀木钵罗叉木。舍弥木乳木白檀木。如上诸木为息灾法用。

又盎俱罗木佉儞啰木。簞母迦木酸枣木石榴木。如上诸木并须有刺不干枯者。为降伏法用。

又以如上之木。各各依法为杓随本法用。所作护摩速得成就。

复次观自在菩萨。白佛言。世尊我今已闻护摩之仪。其护摩杓未知仪则。唯愿为我分别解说。大小长短深浅粗细。乃至色相及安印契法则云何。佛言善男子护摩之杓大约四等。四等之义我今说之。所造杓时分上中下。又将中等分为上下。若为增益用最上等。若为息灾用中上等。若为敬爱降伏用中下等。若为怨家作极恶法及忿怒法者。用最下等。若依此法皆悉成就。

复次善男子我今一一分别造护摩杓大小仪则。大杓头广阔四指深二指。作师面相中安印。柄长二十四指粗六指。作团圆相。低唇半指安柄。嘴长八指。初四指阔渐锐如锥。此是中上等于增益用。

复次杓头方四指深二指。作虎面相安印。柄长二十指粗五指。低唇半指安柄。嘴长七指。初阔四指渐锐如锥。此是中次等作息灾用。

复次杓头广阔四指深二指。如蛇头相中安印。低唇半指安柄。柄粗四指作团圆相。嘴长六指。初阔四指渐锐如锥。此第三等作敬爱降伏法用。

复次最上法杓头广阔八指深四指。内作凤嘴相。低唇半指安柄。柄长三十二指粗细可执。嘴长十二指。初阔次细渐锐如锥。其杓头四缘刻羯磨金刚杵。微细殊妙而为庄严。于一切法皆悉成就。

复次作护摩时。所有火焰相及香气声音分其好恶。善男子其火焰或如伞盖或如阏伽瓶。或如象耳或如金刚杵。或如幢幡或如剑等。乃

至如菩提树如莲华敷如吉祥果。如是之相皆是吉祥成就之相。

次说火焰之色。或白如新酥。或如金色或如大青宝色。

又复护摩所有香气。如最上莲花香军那花香。优钵罗花香沉香檀香。若作如是香气是最上吉祥。复说火声。其声如云雷或如天鼓。火焰右旋斯为大吉祥相。若是烟多难着。焰赤黑色左旋。复如枪如蛇头及如有牙。焰顶破散或如驴唇。及作恶声又如尸臭。如是之相皆为不吉。若为调伏此却是吉必见成就。若为敬爱降伏。其焰或赤或黄黑。及如钩相。或如醉香或如花香或如钵吒罗香者。其阿阇梨诵人等。以圆满音频念吽字者。其法决定当得成就。

复次息灾法中火天护摩法所用物等。乌昙钵木菩提木。尼俱陀木阿末罗木。马鞭草脂麻兜罗绵稻谷花等。揾酥蜜作护摩者为最上吉祥。

复次为增益作火天护摩法者。用吉祥果吉祥木叶。及莲华有圆满吉祥相。复以团食脂麻粳米。并白花蜜酪等和合。复用白檀松柏。及羯俱婆木阿里迦木。波罗舍木桧木等如是诸木者必获最上吉祥。

复次为降伏敬爱作火天护摩法者。当用盐及白芥子。诸有刺木湿润者必获最上如愿成就。

复次为调伏作火天护摩法者。当用阿俱罗木佉儞罗木。蘖里木曼陀罗木。没里贺帝木白檀木柏木。以如是等诸苦涩木及药物等者。必得如愿成就。

复次有诸护摩观想火天。身手颜色各各不同法。所有增益法观彼火天如憍释迦。身深黄色手执金刚杵。住本天宫作自在相。

又复息灾护摩法观彼火天。身白色着白天衣。手持阏伽瓶自在而住。

又复敬爱降伏护摩法观彼火天。身作赤色。左手放光住风天位。

又复调伏护摩法观彼火天。身黑及如烟等色。住在天宫。

复有法观想火天。有四面四臂有大力势。手执轮枪弓箭及钩等。此为一切护摩成就法。

尔时观自在菩萨摩诃萨。赞世尊言。善哉善哉如来于三界中。为最上离欲三密之主大自在牟尼三界之尊。我今归依我今归命。如是赞

已礼佛而退复坐一面。

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经卷第四

先法摄受弟子品第五

尔时金刚手菩萨摩诃萨。于大众中即从坐起。绕佛三匝合十指掌。而白佛言世尊。阿阇梨云何摄受弟子入曼拏罗。复云何而作。先法。

佛言金刚手。阿阇梨摄受弟子入曼拏罗者。其弟子将入曼拏罗。当预洁净身心。若内若外使令相应。其阿阇梨方可引弟子至曼拏罗所。令面北或面东跪坐。手执白花当依本尊仪则。以明王真言加持水。与弟子洒净。复用甘露军吒利真言及印与作拥护。令弟子发无上菩提心。

甘露军吒利真言曰。

唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗吽[口*發]吒。

甘露军吒利印。

以二手相叉作拳。竖二中指相着如针。以头指附中指第三节。屈二大指入掌成印。

以真言及印加持拥护讫。令弟子自发菩提心愿。愿云我今为一切有情。起不退心行菩萨行。若我成佛誓度一切有情咸登佛果。其阿阇梨复为弟子发大悲心。与弟子说于菩萨不退地法。令弟子志求。次为弟子说佛所得功德。如是说已然后与受三归竟。令弟子入三昧以线作结。诵金刚羯磨真言而作拥护真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)蜜里(二合)多摩贺(引)尾里也(二合)钵啰(二合)底誐里(二合)恨拏(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

作拥护已。令弟子直至得阿耨多罗三藐三菩提不复退转。

又复结金刚羯磨印。用右手大小指相捻。直舒余指成印。以此印复作拥护及与真言同用。真言曰。

唵(引)阿蜜里(二合)帝洛叉洛叉摩(引)吽[口*發]吒。

诵此真言。以前印印弟子心上臂上颈上顶上而为拥护。又于十四日早辰食时。亦如是坐已。复与洒净令涂香已。手执白花作金刚合掌。复与受三归并五戒法已令安坐。然后阿阇梨自结毗卢印入无相定。想一切庄严之具。头冠璎珞种种而自庄严已。便想自身为毗卢遮那如来。放青赤黄白绿等光明普照一切。复于彼毗卢遮那佛右边。想莲花如摩尼相。其莲花上有宝生如来。其如来身如日色。亦放光明照于弟子。其光至弟子左耳上住。复想不空成就如来。于弟子左耳中出现大风轮。吹弟子身破坏。复变成火聚作大烧然。散如灰尘不见形像。喻如般若波罗蜜多无相无色。复次想无量寿佛如来。于眉间毫相中出光。光中有明。名甘露大明王。色相如毗卢遮那佛。身真金色手持髑髅。中盛黄色甘露之水。洒前灰尘令其止息。尘相息已其尘聚作团。又想阿閦如来心中。出无量数相随色光。入彼灰尘之团。如是想已总成真实。

尔时世尊毗卢遮那如来。舒右手指前五色光。并真珠等七宝甘露之水。浮彼灰尘之团。现作如来五色之相。即时又复变化一切弟子本形。作是观想已复念真言云。

唵(引)阿蜜里(二合)多摩(引)隶儞嚩日啰(二合)愈世嚩里嚩娑嚩(二合引)贺。

以此真言安前所变化身弟子。如是安已。然后阿阇梨复以金刚利真言。加持齿木及白花等。以右手大指与头指。捻花齿木等授与弟子。弟子作金刚合掌受齿木花等。复以大恶忿怒明王真言。加持线作结。系弟子右臂以为拥护真言曰。

唵(引)努瑟吒(二合)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮贺曩贺曩萨里嚩(二合)波(引)半怛啰(二合)吒吽[口*登]。

复诵真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)酥啰洛叉洛叉伊[牟*含](引)吽[口*登]吒。

又真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)底讫叉拏(二合)佉那佉那郝。

金刚手彼阿阇梨观想。一切如来以大神通。变化作菩萨众住虚空中。各各放光照于弟子。复观弟子运身。遍礼彼一切如来及菩萨众。乃至诸明王等一切印契。

又复弟子于十方一切佛菩萨等。祈求摄受并及忏悔。其弟子想自

身。立于宝生莲花羯磨部佛菩萨等面前而作是言。愿我自从无始已来至于今日。从无明根生烦恼枝叶。成身口意不善之业。愿从今日得智慧风吹法性火。烧彼无始已来至于今日。因于三业所作之罪。一切都尽无有遗余。如是重重作是忏已。复乞金刚手莲花羯磨部十方一切佛菩萨等。乃至一切印契真言明王。及众贤圣皆摄受我。又我今归命十方一切诸佛。圆满涅盘遗身舍利愿摄受我。又复我今对金刚莲花羯磨部一切诸佛一切印契真言明王贤圣等。舍于自身及一切庄严之具愿垂纳受。又愿一切最上大悲一切成就之师而垂摄受。愿我所有回向金刚手莲花羯磨部一切诸佛一切印契真言明王及众贤圣。如是善根。令我于世间出世间。所有邪见皆悉除去。一切正见皆得现前。所有世间出世间一切有情。悉皆能发如是善意者愿得圆满。亦得诸佛菩萨一切贤圣之所摄受。复作是念。我佛世尊一切大悲普贤之心。乃是我身口意金刚本元。而此本元体净无垢如大虚空。我以是心趣求最上菩提。愿如三世诸佛得成正觉。复为一切有情持三种戒及众善法。于此戒行坚牢受持。复于最上三宝而恒归命。至于佛一切秘密之法印相及铃杵等。我一心受持。所有阿阇梨于大金刚族。一日六时回施四众专注不忘。于大宝族。恒常住彼最上适悦三昧。于大莲花族。所有三乘微妙显教密教恒乐受持。于大羯磨族。成大菩提一切戒法。誓取圆满恒乐依法。以一切最上供养。而献诸佛及众贤圣。复作是念云。我今所发无上菩提之心持一切戒。正为利乐一切有情。使未度者令得度。未解脱者得解脱。未安者令得安。已安者得住寂静。而此正道最上吉祥。于不空乘当得圆满。是等有情圆满果已。往彼彼处成佛菩提。恒以如是菩提之心。而修利他之行。阿阇梨以如是仪则。摄受弟子以为先法。

复次阿阇梨再以甘露军吒利真言及印而作拥护。其阿阇梨摄受弟子已。将欲更以拥护之法而拥护者。可令弟子于常修行作观想。坛外令面东坐。受以齿木作净已。然后阿阇梨结甘露军吒利印。以二手互相附。竖二中指相着如针。以二头指附二中指第三节。以二大指入二中指中间成印。

甘露军吒利真言曰。

唵(引)阿蜜里(二合)帝(引)贺曩贺曩吽洛刹[口*發]。

其阿阇梨与弟子等于此时。俱只不离曼拏罗所。或至夜止宿。亦可只在曼拏罗东面地上。敷吉祥草眠卧。卧时以头向南。面向曼拏罗本尊止宿。至晨旦以金刚真言加持其地。及加持香水于曼拏罗所而为洒净。其阿阇梨复须着新白衣。从东北方诵真言。涂拭曼拏罗所。真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)羯里摩(二合)啰憾尾啰洛叉脚酥諵多(引)怛摩(二合)惹儞鼻俱(引)尸计(引)曩嚩娑怛里(三合引)拏摩尼嚩日啰(二合)啰(引)誐(引)地波三摩(引)里惹(二合)夜(引)弥萨里嚩(二合引)誐啰(引)萨里嚩(二合)尾近努(二合)扇多曳吽贺啰(二合)护(引)呬曩[口*發]吒。

阿阇梨以此真言。涂拭曼拏罗已。虔心奉献香花等而为供养。以所求事告白诸圣贤。志心礼拜。礼已复更以种种归命赞叹。而赞于佛。阿阇梨复云。今愿一切诸佛正遍知者。乃至菩萨及诸圣贤忿怒明王等愿为证明。我今依真言教。与诸佛子而作灌顶。得灌顶已。当令一切有情得无上智。复得诸佛菩萨之所摄受。作是语已。于前所加持地中。复以白檀香同为涂饰作曼拏罗。其阿阇梨手持铃杵。起勇猛心作忿怒相。掷杵振铃。以嗔目瞻视曼拏罗地。或如师子作威怒相行曼拏罗所。或现微笑容作舞蹈相。行曼拏罗所而作瞻视。复自东北方起首。遍四方四维。各于本天位安本天主。复称吽字并念呬字。内外瞻顾而作分别。其阿阇梨手掷金刚杵。自北方面南东边作金刚步。次行南方作金刚宝步。西方作金刚莲花步。次北方作金刚羯磨步。如是以各各方。作本方本族行步。及念真言而作分布。常求诸佛圣贤而作覆护。又或暂出曼拏罗时。常以坚固勇猛心不散乱。于少时顷却入曼拏罗已。便须端坐冥心。复作观想观于诸佛。初想东方佛位而作黑色。次想南方佛位而作红色。次西方黄色或如花或如宝色。次北方如大绿色。其阿阇梨住曼拏罗所修行之者。常以此仪而为安住。

复次阿阇梨或为息灾增益。作曼拏罗分布圣位。亦作金刚步先作观想。于中方想作白色。于东方想作青色。南方想作金色。西方想作红色。北方想如黑云色。乃至作忿怒法亦作金刚步。其阿阇梨及持诵人。或作曼拏罗。当随法先观想圣贤方位颜色已。然作金刚步。行于四方而作加持。又复先于中方面向中方。作智金刚行步。此金刚步名最上步。复次阿阇梨或持诵人。以勇猛精进心手掷金刚杵。自在右旋绕曼拏罗所。复以微妙梵音说金刚歌赞曰。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)僧屹啰(二合)贺嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)么努多嚩嚩日啰(二合)达么誐(引)野乃嚩日啰(二合)羯么迦噜(引)婆嚩。

复次金刚手。我今演说密中秘密微妙最上诸金刚步相分。金刚手其金刚步者。或以左足跟踏右足指。或以右足跟踏左足指。此名金刚步。或行速疾者此名吠舍佉步。

复次金刚手若于曼拏罗东方。作金刚步者。先以左足跟踏右足指。次右足跟踏左足指。次第行步左旋者。此名智金刚步。

又复若于曼拏罗南方。先于右足前安左足。然以右足跟踏左足指。如是互相绕。速移速起如彼浮沤者。此名宝金刚步。

又复若于曼拏罗西面。先以左足跟踏右足指。于左边画地安足前。复以右足跟踏左足指。于右边画地安足前。此名金刚莲花步。

复次先依甘露军吒利立西北方。以吠舍佉步行至东北方。以精进心绕曼拏罗。直至西南方。随彼方面以种种赞叹供养。复还本方位。此名羯磨金刚步。又复若于诸曼拏罗所。初首作金刚步者。须念金刚步真言。

金刚步真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)惹拏(二合)曩讫啰(二合)斛吽[口*發]。

当以如是仪摄受弟子。

一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经卷第五

铃杵相分出生仪则品第六

尔时金刚手菩萨。从众会中起。如师子王示其威德。于彼大众周遍观察已。于世尊前不近不远瞻仰而住。乃为未来诸有情等而作是言。世尊末法之时。有比丘比丘尼优婆塞优婆夷等。修真言行者。云何了知曼拏罗贤圣之位。及彼真言印相。乃至大相应法。及各各真如之智。

又复弟子入曼拏罗。云何得福云何得真言成就。云何阿阇梨而得解脱。尔时世尊告金刚手菩萨言。我今为于有情以大悲心。说密中之密最上微妙真如之智。贤圣色相真言悉地一切解脱。金刚手若得真言成就一切解说者。自然当得一切诸佛诸大菩萨所得正道。金刚手譬如转轮圣王。于人世中最为第一。彼真如智贤圣色相。乃至菩萨秘密明王诸忿怒明王。于三界中而为最胜亦复如是。又复阿阇梨识五智之体解种种之相。于种种相而能深信现大无畏。于三摩地能生金刚莲花界佛。及生种种贤圣。又能破坏一切魔王并诸眷属。能成息灾增益等法。复能成就入修罗宫。及成就圣药眼药牛黄长年药。乃至剑轮数珠贤瓶。如意宝幢三股叉等如是诸法。彼阿阇梨及持诵人。若能一一了知者。获得广大利益。复次金刚手诸曼拏罗中。随法贤圣所有色相种种不同。金刚手彼息灾增益最上成就法等。曼拏罗中佛及贤圣我今说之。

金刚手中方贤圣者。佛三界尊毗卢遮那如来。白色如满月相。顶戴宝冠着红衣。最上微妙一切庄严。于金刚师子座上作金刚跏趺之坐。东方阿閦如来大青宝色。其面圆满犹如秋月。相好具足着妙青衣。光明无数照于一切种种庄严。左手作金刚拳安髀上。右手作触地印。面东坐象座一切庄严。南方宝生智自在佛。身如日色面如满月。顶戴宝冠着黄白色衣。面向南坐。左手作金刚拳安髀上。右手作施愿印。乘一切普遍智莲花王宝马之座。西方无量光如来。身黄金色面如满月。作入三摩地相。发髻严好头冠庄严。身着红衣背月轮光。回面向西坐忿怒明王座。北方不空成就如来。身绿色面如满月。光明晃耀现微笑容。发髻严好头冠殊妙。着青色衣种种庄严。左手作金刚拳安髀上。右手作说法相。坐大宝莲花金翅鸟王座。有五义见怖。

金刚手白言世尊云何名五义见怖。佛言金刚手我今说彼五义之道。所谓二谛及生灭无常五蕴等法是为五义。金刚手如是诸法。若有阿阇梨及诸行人。依法修行佛威德故。令诸行人于如是之见。皆能省觉不执不住。悉能安住金刚真实妙三摩地诸佛境界。金刚手汝今谛听。所有如来金刚莲花界大乘真如心。于三界中出生种种三摩地色。所谓金刚萨埵菩萨而作月色。金刚王菩萨黄色。金刚爱菩萨红色。金刚善哉菩萨青色。一切有情见者欢喜。

又复福德聚。金刚宝菩萨如日红色。金刚光菩萨如淡红色或浅黄色。金刚幢菩萨金刚笑菩萨俱浅青色。又复智慧门。金刚法菩萨黄色得大无畏相。金刚利菩萨红色如童子相。金刚因菩萨作浅青色。金刚语菩萨黑色。又复大精进。金刚业菩萨翡翠色有大力势。金刚护菩萨黄色。金刚药叉菩萨赤黑色。口出利牙作大忿怒相。金刚拳菩萨大绿色。又适悦心。金刚戏菩萨翡翠色。金刚鬘菩萨红色。常乐受持秘密之鬘。金刚歌菩萨黄色作秘密相。金刚舞菩萨浅青色。又复真如熏。金刚香菩萨浅青色。金刚华菩萨红黄色。金刚灯菩萨红色。如大光明破诸黑暗。如一切智智之力。金刚涂香菩萨浅青色。又复有坚固智。金刚钩菩萨如大青色有大力势。金刚索菩萨红色如曼度迦花。金刚锁菩萨黄赤色如童子相。金刚铃菩萨有大光明能迷恶者。又复各各画随方主菩萨身随方色。与金刚钩等相向坐。佛子随众生心所有信乐现于神通。又复真如体能生一切法。化有情身作转轮王。复于金刚莲花界三摩地。作变化相现种种形。或现善相示于无畏。或现极恶示于忿怒。复有嚩日啰吽迦啰大忿怒明王。身翡翠色作颦眉相。此明王于三界中最胜。复有大乐欲明王如牛乳色。手持金刚莲花貌如欲界天。复有金刚欲自在明王红黑色。住下方作幻化相。手持金刚示大忿怒相。眼目修广清净无垢。复有金刚大笑明王红色。复有大力最上金刚索明王身绿色。此等明王常护诸佛菩提道场。复有十七佛顶轮王。所谓圆满如来一切智智大力轮王身黄色。复有无垢佛顶轮王。身亦黄色或如

深朱色。复有大白无垢佛顶轮王身如雪色。复有最上智未曾有佛顶轮王身大青宝色。复有莲花萨埵三摩地化身佛顶轮王。具大悲心现种种力。当令种种众生皆生信乐。复有莲花大自在佛顶轮王。身如白曼度迦花色。复有三界最胜大力不空莲花佛顶轮王身黄色。降伏大地莲花佛顶轮王身黄色。降伏大地莲花佛顶轮王身如月色。莲花吽迦啰佛顶轮王赤黑色。莲花开敷大相应佛顶轮王黄金色。世间最上莲花佛顶轮王黄白色。莲花大笑佛顶轮王浅红黑色。大忿怒莲花佛顶轮王如莲花色。莲花萨埵大白佛顶轮王如金色。十二面莲花佛顶轮王黄白色。大忿怒大白莲花佛顶轮王莲花色。最上自在相应莲花佛顶轮王秋月色。如是诸大轮王等。所有三摩地变化种种色相。随彼诸曼拏罗。持诵护摩成就之法。自性正色及彼真言印相。所有持诵之人。若能依法持诵修行一切成就。

　　复次金刚手菩萨白佛言世尊。此法于末世时云何受持。

　　佛言金刚手菩萨。若有此比丘比丘尼优婆塞优婆夷。为一切有情行真言教。作大利益及求福报者。当须受持顶戴。及戴臂上或络腋中。金刚手彼人当得阿閦如来宝幢如来无量光如来不空成就如来加持覆护。由如世人爱护其子。

　　复次金刚手菩萨白佛言。世尊云何名金刚杵。彼杵上下中间云何分别。唯愿世尊以大智自在而为开说。

　　佛告金刚手菩萨言。谛听金刚杵者以三印印之。金刚手我今说五股杵。上五股表毗卢遮那佛阿閦佛宝生佛无量光佛不空成就佛。下五股者表四波罗蜜。所谓金刚波罗蜜等。中表清净菩萨变化身忿怒明王。金刚手彼阿阇梨及彼持诵人。若有依法受持。复发勇猛精进之心。想自身如金刚萨埵。当得一切佛最上微妙法界。最上勇猛智清净法。

　　金刚手菩萨复言佛。今已说金刚杵相分所有。随佛随法秘密真言。乃至别相微妙金刚杵。及一切真言等。调伏药叉罗刹。并破坏一切极恶之者一切法等。唯愿如来以自在智慧方便演说。

　　佛言金刚手金刚杵有随部种种之相。若复五股作圆相。令股不相着。其中股比余股长半指节。其杵上下正分三分。两头并中是名三分。此金刚智慧自在菩萨金刚杵。或如宝形及圆相头稍磔开。此宝部金刚杵。或如莲花相宝庄。此是莲花部金刚杵。或如优钵罗花。形有四面作十二股。于莲花中出股头不相着。此名羯磨金刚杵。或有三股亦是羯磨金刚杵。若复坚牢圆相作五股头相着。其股作三棱相。此是如来最上金刚杵。若复作九股上下猛焰相。此是忿怒金刚杵。若复独

股即是微妙心金刚杵。

又复降伏药叉罗刹用金刚剑。亦于调伏法而得成就。又复屈如中指中节。此名金刚叉。

又有微妙秘密金刚铃。亦分三亭或分七亭。其金刚铃上有三界道。其上面杵或九股。是忿怒变化明王铃。或是七股亦是金刚忿怒明王铃。若上面五股杵。是五部金。

又铃。有独龍者有多龍者。若或铃声清响远近乐闻。用独龍者于佛所说真言而得成就。若二龍者得降龙法成就。若三龍者得降药叉法成就。若四龍者于天人法得成就。若五龍者于阿修罗法得成就。若六龍者于诸圣人法中得成就。若七龍者当于调伏他咒而得成就。

复次说龍之形相亦有分别。若龍如金刚杵相者。此是金刚部金刚手法中之相。若龍如宝相者。此是金刚宝部之相。若龍如莲花者。此是金刚莲花部之相。若龍如金刚羯磨杵团圆相者及如轮者。此是羯磨部之相。可于一切羯磨法中使用。若降拏枳儞。及阿修罗者。乃至作大忿怒法者。亦可用此羯磨铃。

金刚手菩萨复白佛言。世尊作一切曼拏罗时。及作一切护摩法。彼诸最胜护世及诸宿曜。乃至罗刹诸龙鬼等。云何而为彼等作供养。又作供养时所用真言云何。

佛言金刚手彼一切护世及宿曜罗刹等。若作曼拏罗及护摩时。当随力分求诸香花灯涂而为供养。每作供养当须自东北方起首作供养。复诵真言曰。

曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引)乌刍瑟摩(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)摩罗贺曩贺曩尾日林(二合)婆阿曩野阿曩野萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)吽[口*發]吒娑嚩(二合)贺。

此真言若为种种曼拏罗。及护摩中供养者。当依如是仪则。亦可于一切处通用。

复有咒食作供养。先念请召一切真言曰。

唵(引)祢(引)嚩曩(引)誐罗刹娑(引)部多僧伽(引)悉驮是儞也(二合)驮啰室唧(二合)布单曩羯吒布单曩噜闭尼部多吠多(引)拏巘驮里嚩(二合引)阿酥啰紧曩啰(引)阿钵娑摩(二合引)噜乌娑多(二合)啰迦娑母多(引)室唧(二合引)嚩那(引)啰计(引)娑贺赛(引)怛也(二合)僧契(引)室鲁怛嚩(二合)左帝(引)阿(引)里焰(二合)睹娑里吠(二合)伊贺部讫多(二

合)迦(引)摩(引)阿誐蹉他阿誐蹉他么里沙(二合引)酥钵啰拏仡啰(二合)贺啰叉婆(引)室左(二合)曳计(引)唧部冒(引)儞嚩散底祢尾也(二合引)弥(引)挠(引)舍摩(二合)舍儞(引)左嚩儞(引)左扇底曳(引)酥摩不里(二合)瑟致(二合引)啰尾曼拏隶(引)左仡啰(二合引)弥(引)数萨里嚩(二合)数喃那曩嚩儞(引)数娑鳞酥萨里嚩(二合引)酥左娑誐弥(引)数嚩(引)闭多拏(引)计(引)数左波罗末(二合)隶(引)数曳(引)

俱波嚩(引)播也(二合引)酥左曩惹里(引)数啰怛曩(二合引)罗曳(引)左讫里(二合)多(引)地嚩(引)娑(引)曩里(引)数萨里吠(二合)数成怛也(二合引)罗曳(引)祢(引)嚩仡里(二合)呬(引)嚩散帝尾贺(引)啰制(引)怛也(二合引)娑嚩(二合)怛也(二合引)舍啰(二合)弥(引)数啰他也(二合引)酥吠(引)体数左左怛嚩里(引)数曳(引)阿娑嚩(二合)舍(引)啰(引)誐祭(二合)满祢里(引)阿泰迦没里刹(引)数摩贺(引)钵体(引)数祢尾(二合)闭数左曳(引)嚩散帝纥里(二合)瑟吒(二合)摩曩娑(引)娑怛(二合)他(引)度波补瑟辈(二合引)仡里(二合)恨赦(二合)睹朋(去声)惹敢(二合)睹闭挽睹萨里吠(二合)伊难左羯里磨(二合)娑贺楞俱鲁他闭挽睹曳(引)萨里嚩(二合)儞婆(引)左啰(引)赧(引)

诵此真言请召已。然将所供养物香花食等。复以大力明王真言及印而加持之。彼诸贤圣等方敢就食。

大力明王真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)骨鲁(二合)驮摩贺(引)摩罗惹致罗楞冒(引)那啰乌刍瑟摩(二合)骨鲁(二合)驮贺曩那贺钵左尾持鑁(二合)娑野乌蹉(引)那野吽誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊[牟*含](引)萨里嚩(二合)努瑟吒(二合)萨怛嚩(二合引)吽吽吽[口*發]吒[口*發]吒[口*發]吒娑嚩(二合)贺。

大力明王印。

以二手作拳。以二大指小指。相着合竖成印。

诵此真言百遍。结印加持所供养香花食等。令彼一切天龙夜叉罗刹等得食如上胜妙供养之食。得供养已。与彼阿阇梨所作曼拏罗。及一切所求皆悉如愿。种种所作悉皆成就。

造塔功德品第七

复次金刚手菩萨白佛言。世尊于未来世有诸众生。或刹帝利婆罗

门。乃至信心善男子善女人等。是中若有为求法故。或求福寿或自发心。或随他发心造于塔庙。所造佛塔及于佛像。乃至供养仪则云何。

佛告金刚手菩萨言。金刚手造塔像仪者。而有三种。第一金银铜铸成。第二白檀木雕成。第三香泥印成。将欲造于塔像者。先选求殊胜吉祥清净之地。得是地已。相度可用方停。不定多少掘深至膝。去诸瓦砾灰炭。及与毛骨一切不祥之类。然却于异处求清净之土填筑。用吉祥木为杵筑实。当须平正勿令尘坌。先以大明王真言而加持之。

大明真言曰。

唵(引)曩摩悉怛里野(四合)持嚩(二合)努誐哆(引)喃(引)萨里嚩(二合)怛他(引)誐多(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)酥刹弥(二合引)酥刹弥(二合引)努誐帝(引)扇(引)帝(引)扇(引)帝(引)难(引)帝(引)难(引)帝(引)儞啰(引)俱隶(引)野输(引)野输(引)嚩底帝(引)祖(引)帝祖嚩底萨里嚩(二合)没驮(引)地瑟姹(二合)曩地瑟耻(二合)帝(引)娑嚩(二合引)贺。

金刚手化大明乃是过去诸佛之所受持。我今宣说此明。名一切如来藏。若加持地者。于此地上所作功德。于一切有情能灭一切重罪。能尽一切恶业。若诸有情得遇此明。速证无上菩提。复次金刚手若诸有情。欲以泥印脱作佛像者。先想二手中有阿字。得字现已。复见字有光明晃耀。若得如是已。方可取泥入手作团。复念加持作团真言曰。

唵(引)阿啰祖(引)尾啰祖(引)娑嚩(二合引)贺。

复念真言曰。

唵(引)讫鲁(二合)啰嚩日啰(二合)誐里鼻(二合)娑嚩(二合引)贺。

念此真言已。将泥团入印中。入印已。

复念入印真言曰。

唵(引)涅里(二合)茶(去声)嚩酥地(引)娑嚩(二合引)贺。

将泥入印已。想此泥决定便能成就佛之相好。作是念已。又想二手中。前想成者阿字变成月轮。又想月轮变成日轮。复想唵字变成毗卢遮那佛。处中而坐作入三摩地相。此想成已念所作成就。真言曰。

唵(引)达里摩(二合)驮(引)睹誐里鼻(二合引)娑嚩(二合引)贺。

念此真言已。复念出印真言曰。

唵(引)达里摩(二合)驮(引)睹嚩日啰(二合)娑嚩(二合引)贺。

念此真言出印已。又想野字变成大莲花座。复想彼座有种种上妙珍宝。及以金银而严饰之。又想殊妙伞盖而覆其上作是想已复念庄严。真言曰。

唵(引)弥尾也(二合)啰娑嚩日啰(二合)娑嚩(二合引)贺。

如是庄严已。然后安置所作佛像。复念安像真言曰。

唵(引)酥钵啰(二合)底瑟耻(二合)多嚩日噜(二合引)讷婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)贺。

如是安置已。然后逐日烧香献花而为供养。当用俱噜吒花迦俱罗花俱母那花。若无此花者但随力随时。所得诸花亦可供养。所献香当求恭俱摩香白檀香龙脑香等。若无如上香者。即用随所得者好香而为供养。

献香真言曰。

唵(引)摩贺(引)弥(引)伽娑颇(二合)啰拏尸罗度闭(引)娑嚩(二合)贺。

献花真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)啰嚩日噜(二合引)娑嚩(二合引)贺。

献花鬘真言曰。

唵(引)祢尾也(二合)俱酥摩么(引)罗(引)嚩日噜(二合引)娑嚩(二合引)贺。

献灯真言曰。

唵(引)达里么(二合引)路(引)迦钵啰(二合)祢波(引)野娑嚩(二合引)贺。

以如是胜妙宝盖宝座一切珍宝。乃至上妙香花花鬘种种供养已。复念回向真言曰。

唵(引)萨里嚩(二合)萨怛嚩(二合)纥里(二合)那野誐里鼻(二合引)

娑嚩(二合引)贺。

佛告金刚手菩萨言。若诸有情以真实心。欲造佛塔供养者。所获果报我今略说。金刚手若诸有情。以真实心造佛塔如阿摩勒果。或高四指或高一肘。或高佛尺量一尺。如上大小当得大福。金刚手譬如满阎浮提一切有情所有珍宝及种种乐具。若有善男子善女人。以如是等珍宝及种种乐具。行檀波罗蜜。悉皆布施三宝及一切有情。如是施已所获福报其数无量。金刚手彼所造塔或如阿摩勒果。其福胜彼。何况如四指及一肘或佛一尺量。金刚手若能如是造于佛塔。如造一切如来法界之藏。金刚手若如是塔者。不得以足蹈泥。若是蹈泥者返招重罪不获善报。何以故以彼心不敬重故。

金刚手譬如有人身患重病。不求真言威德之力。亦复不求善友妙药医治之力。当自用意往尸多林中作火坛法。欲除病苦而作禳灾。以无智故心住无明。而于火中却得尸起不吉之相。彼人修塔心不专志失于恭敬。却获罪报亦复如是。造塔泥者当用手和用诸香水。如前印佛仪则。真言加持其泥造塔成已。当结金刚族忿怒明王印。及金刚族百字明加持。而作拥护安住。然后复以左手作金刚拳。右手持佛入塔中。想如金刚萨埵菩萨持佛入塔。亦得金刚萨埵拥护安住已。复结夜摩天印而作护门。

夜摩天印。

以二手作金刚拳。以二中指头相拄成印。作是印护门已。次作发遣。前来初起首造于塔像。或有观想现前或复自来随喜。乃至所请召来一切诸佛贤圣。及彼天龙鬼神。既有请来须却发遣奉请各还本位。结发遣印及念真言。

发遣印。

以二手作金刚拳相对少开。二头指竖如针。以二大指相颠倒成印。

发遣真言。

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮嚩日啰(二合)阿贺左阿贺左尾娑里惹(二合)曳唵(引)唵(引)酫酫誐蹉誐蹉达里摩(二合)驮(引)睹誐里鼻(二合引)娑嚩(二合引)贺。

以此真言及印。请诸贤圣及一切天龙鬼神各还本位。作是发遣已。又想前来种种所作皆为利益。恐于一切蜎飞蠕动微细有情有所伤

害。或于仪轨有所阙失。何以故居凡夫位不能观察诸微细故。若有如是之过。若不忏悔虑却招罪。当用虔至专注之心念忏悔真言曰。

唵(引)阿迦(引)舍驮(引)睹誐里鼻(二合引)娑嚩(二合引)贺。

如是作忏悔已。复起大慈悲心回向一切有情。皆得无上福果。此后任意。以诸香花上妙供具。及随力随时而作供养。

复次金刚手菩萨。我今复说造佛菩萨及众贤圣等量功德。金刚手若复有人。造一尺量三摩地化身菩萨一千身功德果报。不如造一化身如来像。乃至佛塔功德亦复如是。若复有人能造化身如来像化身菩萨像。乃至诸化身贤圣之像。所得功德无量无边。得大富贵所求成就。

复次金刚手若复有人发精进心。行于布施专注不二。于初中后不生退屈。造百千佛以至圆满。此人所获果报。当生上族感身端正。复得无病长寿。后获宿命之智。

复次金刚手菩萨白佛言。世尊若诸有情欲画佛像反书经法。乃至作大供养其法云何。

尔时世尊告金刚手言。若有善男子善女人。若自为求增益善果。画于佛像及书经法者。当选书画之人。诸根具足相貌圆满。于诸有情心无杀害亦不谤毁者。如是之人画于佛像及书经法者。彼善男子善女人。所获功德殊胜无比。

尔时金刚手菩萨复白佛言。世尊若善男子善女人。得知如是正法种种仪则有其人云何。

佛言金刚手若有善男子善女人。得知如是正法种种仪则者。是人真是功德之主。彼人如是依法作已。复行布施及依法作护摩者。所作所求一切成就。

尔时金刚手菩萨。闻佛世尊如是说已。从坐而起合掌向佛。作是赞言善哉善哉。快说如是微妙法要我今得闻。愿为未来一切有情流传演说。如是赞已欢喜旋绕作礼而退。

出生一切如来法眼遍照大力明王经二卷

佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经卷上

如是我闻。一时世尊。在摩诃母质邻那山。于大宝楼阁中为众说法。是时一切诸佛称扬赞叹。金刚手菩萨摩诃萨。于是彼众俱来会坐。彼于世尊普遍焰鬘莲华座最初东边而坐。佛以右手安慰众生。次佛右边四臂大力明王。左手向佛顶礼。右手执拂左上手执金刚索。右上手持金刚棒。彼眼如朱发如炽火如焰上耸。次金刚手并诸眷属。次右边降三世明王。左边甘露军拏利。形如半月奋迅威猛。形容瘆恶赤色如朱。此大恐怖金刚。能破一切烦恼坚执本心。次圣降三世明王。圣摩么计。甘露军拏利。金刚钩金刚索。于其门里复有二忿怒金刚。左持金刚锤。右执金刚棒。次佛左边观自在菩萨并诸眷属。次佛右边圣白衣观自在菩萨。及多罗菩萨。毗俱胝菩萨。左边马头明王。次摩贺大白。大吉祥菩萨如是等百千菩萨摩诃萨。又复东方日月天等。提头赖吒天王。帝释天主。东南方焰摩及火天并诸大仙。南方阎谟那罗延。西南方罗叉主。西方水天龙主。西北方风天。北方俱尾罗。东北方伊舍曩。帝释天主。那罗延天。娑诃世主大梵天王。魔醯首罗诸天子众。如是等无量无数清净诸天及诸天人。各各以自眷属围绕。在如来前恭敬合掌瞻仰尊颜。尔时世尊告金刚手秘密主言。秘密主若有持此大教明王经。为说咒曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩莫(入)室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏伊摩贺(引)药叉细曩(引)钵多伊唵(引)枳离枳离嚩日啰(二合)计离枳逻(引)野　娑嚩(二合)贺(引)唵(引)毫[口*栗]驮曩(三合)野娑嚩(二合)贺(引)罗罗(去引)吒野　娑嚩(二合)贺(引)作刍沙野娑嚩(二合)贺(引)乌誐啰(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)遏底浴(二合)誐啰(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)洛葛胆(二合)婆(去)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)渴　塞多(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)播(引)设喝　塞多(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)渴　登誐(二合)喝　塞多(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)波啰秫喝　塞多(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)达耨[口*栗]驮(二合)啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)母娑啰喝　塞多(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)作迦啰(二合)喝　塞多(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)底哩(二合)输攞喝　塞多(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)纥哩(二合)那夜(引)野　娑嚩(二合)贺(引)鸣波纥哩(二合)那夜(引)野　娑嚩(二合)贺(引)赞拏计离枳攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)缚(无可反引)攞计离枳攞野　娑嚩(二合)贺(引)啰　怛曩(二合)计离枳攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)么蹬誐野　娑嚩(二合)贺(引)麌嚩[口*栗]驮(二合)曩野　娑嚩(二合)贺(引)摩贺(引)嚩攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)惹

致攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)罗谟那啰(去引)野　娑嚩(二合)贺(引)呜粗涩么(二合)骨噜(二合引)驮(引)野　娑嚩(二合)贺(引)殑誐野　娑嚩(二合)贺(引)焰母曩(引)野　娑嚩(二合)贺(引)焰魔洛乞叉(二合)娑(引)野　娑嚩(二合)贺(引)摩贺(引)赞拏(引)野　娑嚩(二合)贺(引)惹攞驮啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)波[口*栗]嚩(二合)哆啰(引)惹(引)野　娑嚩(二合)贺(引)波[口*栗]嚩(二合)哆驮啰野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)难(去)拏(引)野　娑嚩(二合)贺(引)摩贺(引)詟(引)啰嚩(引)野　娑嚩(二合)割[登*丁](中茎反)割吒詟(引)啰嚩(引)野　娑嚩(二合)贺(引)旦惹曩(引)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)饷割啰野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)　讷婆(二合)攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日览(二合)那誐(二合引)攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)捺啰(二合)泯拏野　娑嚩(二合)贺(引)阿　蜜哩(二合)哆野　娑嚩(二合)贺(引)怛波驮啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)怛补(引)驮啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)奤(鸟刚反)麌施野　娑嚩(二合)贺(引)阿目佉(引)野　娑嚩(二合)贺(引)呜　瑟腻(二合)沙啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)悉尾(二合)怛哆嚩阑拏(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)写(引)娑嚩阑拏(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)攞摩(引)曳(引)娑嚩(二合)贺(引)么蹬(引)誐喝　塞哆(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)麌(引)嚩[口*栗]驮(二合)曩喝　塞哆(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)么(引)啰尾迦啰拏野　娑嚩(二合)贺(引)萨[口*栗]波(二合)铭(引)佉攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)枳攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)阿婆野喝　塞哆(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)恶嚩日啰(二合)喝　塞哆(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)入嚩(二合)攞　钵啰(二合)牓迦啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)末底悉体(二合)啰嚩日啰(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)奤(鸟刚反)矩啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)钵啰(二合)牓矩啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)尾娜啰拏(引)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩日啰(二合)母　瑟吒(二合)　曳(引)娑嚩(二合)贺(引)铭伽尾那(引)啰拏(引)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩　乞叉(二合)萨胆(二合)婆(去)曩(引)野　娑嚩(二合)贺(引)奤(准上)麌　瑟咤(二合)啰(引)惹野　娑嚩(二合)贺(引)难(去)拏啰(引)惹野　娑嚩(二合)贺(引)渴　陵誐(二合)啰惹野　娑嚩(二合)贺(引)歌嚩左啰(引)惹野　娑嚩(二合)贺(引)唵(引)地(入)阿(去引)曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩莫(入)室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引)摩贺(引)药叉　细曩(引)钵哆曳怛儞也(二合)他(引)虎虏虎底　瑟咤(二合)底　瑟咤(二合)满驮满驮贺曩贺曩那贺那贺(引)钵左钵左阿　蜜哩(二合)帝吽(引)[口*癹](普末反下准)吒(音半)娑嚩(二合)贺(引)唵(引)阿　蜜哩(二合)帝(引)吽(引)[口*癹]吒　儞哩(二合)哆啰(引)瑟吒啰(三合)野　娑嚩(二合)贺(引)尾噜(引)荼(去)迦野　娑嚩(二合)贺(引)尾噜博叉(引)野　娑嚩(二合)贺(引)矩味啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)印捺啰(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)赞捺啰(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)遏儞底也(二合引)野　娑嚩(二合)贺(引)阿　银曩(二合)曳(引)娑嚩(二合)贺(引)萨

[口*栗]嚩(二合)摩贺(引)[口*栗]始(二合)毗野(二合)娑嚩(二合)贺(引)焰么(引)野　娑嚩(二合)贺(引)无配(二合引)瑟弩(二合鼻音)味娑嚩(二合)贺(引)洛　乞叉(二合)娑(引)地钵哆曳娑嚩(二合)贺(引)曩(引)誐(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合)贺(引)嚩(引)野味(引)娑嚩(二合)贺(引)达曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合)贺(引)伊洒曩(引)野娑嚩(二合)贺(引)魔醯湿嚩(二合)啰(引)野　娑嚩(二合)贺(引)设讫啰(二合)野　娑嚩(二合)贺(引)嚩(引)素儞(引)嚩(引)野　娑嚩(二合)贺(引)摩贺(引)没啰(二合)憾么(二合)奶(引)娑嚩(二合)贺(引)必哩(二合)体味(引)娑嚩(二合)贺(引)娑啰娑嚩(二合)谛(引)娑嚩(二合)贺(引)坞么(引)儞味(引)娑嚩(二合)贺(引)

如是此明咒。应于曼拏罗中安置大力明王。然后作观密作护持。次当归命顶礼一切佛法僧。独觉长老舍利弗声闻众等。归命大牟尼慈氏等一切大菩萨众。顶礼正遍知觉者。归命持金刚并诸眷属。复说真言曰。

怛　儞也(二合)他(引)唵(引)母宁摩贺(引)母　宁摩贺(引)母宁枳离枳离枳　攞(引)尾计迦吒迦吒三么三么扇哆扇哆难(去)哆难(去)哆地啰地啰摩贺(引)铭(引)伽耨　[口*栗]驮(二合)啰贺(引)哩贺哩矩胝矩胝亲(去)那亲(去)那频(去)那频那萨　[口*栗]嚩(二合)　耨瑟吒(二合引)喃(引)麌母麌母贺啰　捺啰(二合)　犷曳计唧么么(引称己名)奚帝始拏萨　[口*栗]嚩(二合)设羯啰(二合)犷(引)那末底那末底那摩抳那么抳他他他他左左左左钵左钵左钵左钵左吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)醯(引)醯(引)醯(引)醯(引)湿嚩(二合)哩摩贺(引)湿嚩(二合)哩摩蹬霓赞拏离虎虎虎虎襦护襦护襦护喝姐(入)钵啰(二合)底野(二合)[口*栗]体(二合)曩(入)么么萨　[口*栗]嚩(二合)萨　怛嚩(二合)喃(引)洛　乞叉(二合)洛　乞叉(二合)唧离唧离唧离唧离底瑟咤(二合)他底　瑟咤(二合)他底　瑟咤(二合)他底　瑟咤(二合)他么(引)底　羯囕(二合)末他吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)醯(引)醯(引)醯(引)醯(引)[口*登]吒(音半)[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒演儞曩底　瑟咤(二合)他满驮喝　塞哆(二合)播(引)那目佉　仡哩(二合)嚩(引)作刍　纥哩(二合)那野缚(引)佐(引)萨　[口*栗]嚩(二合)么么贺啰贺啰惹攞惹攞惹攞惹攞没度没度没度没度满驮满驮满驮满驮宁(引)攞宁(引)攞宁(引)攞宁(引)攞宁(引)楞(引)誐嚩日啰(二合)驮啰　三么(二合)啰　三么(二合)啰　纥哩(二合)那阎么贺(引)么楞曩(引)莫俱胝俱胝俱胝宁萨　[口*栗]嚩(二合)怖哆宁嚩日啰(二合)么(引)离宁嚩日啰(二合)驮啰嚩日啰(二合)吒(重呼)贺写左[口*栗]左(二合)左[口*栗]左(二合)难(上)哆难(上)哆满哆满哆羯啰羯啰羯啰枳哩枳哩枳哩枳哩矩噜矩噜矩噜矩噜护啰护啰护啰护啰　三么(二合)啰么贺(引)萨怛嚩(二合)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)醯(引)醯(引)醯(引)[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒赞拏赞拏赞拏赞拏摩贺

(引)赞拏虎噜虎噜虎噜虎噜母噜母噜母噜母噜仡哩(二合)佷拏(二合)仡哩(二合)佷拏(二合)仡哩(二合)佷拏(二合)仡哩(二合)佷拏(二合)嚩日啰(二合)播(引)抳贺曩贺曩贺曩贺曩么么萨　[口*栗]嚩(二合)萨　怛嚩(二合)喃(引)左洛　乞叉(二合)洛　乞叉(二合)萨　[口*栗]嚩(二合)设　咄噜(二合)姥(引)[口*栗]驮曩(三合)怛弩野[口*登]吒矩噜矩噜矩噜炬噜嚩日啰(二合)播(引)抳羯　[口*栗]么(二合)么(引)底　羯阑(二合)么他三(去)么野么(引)帝三(去)么曳嚩地扇底怛他(引)誐睹嚩(引)尾儞都婆尾扇底伊[牟*含](引)　宁满怛啰(二合)演娜宁耨迦贺啰贺啰贺啰贺啰[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒怛波底怛波底怛波底怛波底钵左底钵左底钵左底钵左底播(引)左底　三么(二合)啰嚩日啰(二合)播(引)抳　纥哩(二合)那盈怛他(引)誐哆(引)地　瑟咤(二合)曩(去)弥离弥离弥离弥离护护护护野儞左(引)怛婆誐嚩(亡肯反)伊能(去)纥哩(二合)那野末底　羯嚫(二合)谜(引)盈怛他(引)誐哆　钵噜(二合引)割带(二合引)崩左频啰(引)难(上)哆　[口*栗]野(二合)三(去)钵啰(二合)　欲骨都(二合引)　婆味(引)盈捺哩朴(二合)捺哩朴(二合)捺哩朴(二合)捺哩朴(二合)曩谟(引)嚩日啰(二合)驮啰(引)野萨波黎嚩啰(引去)野悉[亭*夜](切身)都满怛啰(二合)播那(引)宁　娑嚩(二合)贺(引)曩谟(引)嚩日啰(二合)陀啰(引)野摩贺(引)帝(引)惹野　娑嚩(二合)贺(引)唵(引)吽(引)[口*登]吒娑嚩(二合)贺(引)

此明王常以威德密为护持。一切所作悉皆成就。尔时释迦如来应正等觉。即于是时普放焰鬘清净光明。遍照三千大千世界。烧诸魔王一切宫殿。炽焰周匝为一火聚烧荡无余。是时魔王以自业力而不肯伏。是诸魔王及诸魔众。转生毒害各各忿怒。手持利剑弓箭刀轮种种器仗。时金刚手秘密主如佛所现。过于东方二十一恒河沙等世界。一切魔王悉尽降伏。身赤眼碧四牙外出。颦眉努目发竖如朱。有大威德右手持棒。左手持金刚。龙为庄严虎皮为衣。如是南西北方。亦复二十一恒河沙等世界。皆悉现身而降伏之。尔时无数俱胝那庾多百千万毒害魔王。为坞粗瑟么(二合)大力明王摄伏。恐怖战栗心慌迷闷。四肢无力无所觉知。身命不顾魔王自业五种系缚。时金刚手秘密主作是事已。即时夜魔天众兜率天化乐天他化自在天众。各持种种涂香烧香。及众妙华幢旛缯盖往。诣释迦如来之所供养。右绕佛已退坐一面。是时金刚手菩萨。为诸如来称扬赞叹已。如来大智于最胜大教法中。演出一切所求随意自在无量威德勇猛大力真言。为欲利益安乐天上人间一切众生。即说咒曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮么贺(引)末攞贺曩那贺钵左末他尾迦啰尾驮鑁(二合下无肯反)娑野惹胝攞攞耄(引)那啰坞粗瑟么(二合)骨噜(二合引)驮吽(引)[口*登]吒(音半)娑嚩(二合)贺(引)

是时金刚手菩萨摩诃萨。白佛言世尊。若有善男子善女人。闻此正法受持读诵广为他说。殷勤精进尊重供养。彼得一切曼拏攞中灌顶得此真言。即能摄伏破坏一切咒术。尔时金刚手秘密主。复白佛言世尊。佛说此大力明王心陀罗尼。若有人受持。即得彼药叉药叉众。洛乞叉(二合)苏(引)洛　乞叉(二合)苏众。禁[辦-力＋目]拏禁[辦-力＋目]拏众。誐噜拏誐噜拏众。各发誓愿而为护持。复有龙王乾闼婆。毕舍遮坞纳么(二合)那。拏枳宁。萨[亭*夜](切身)萨奚攞。俱波三么(二合)啰。羯吒布怛曩。味怛拏。如是等一切恶名恐怖之众。及诸眷属不能为害。尔时世尊赞金刚手菩萨秘密主言。善哉善哉汝以大悲。为诸众生广兴佛事。时金刚手秘密主白佛言。世尊若有受持读诵此经典者。忆持不忘广为他说。彼人即得远离轮回见者欢喜供养礼拜。时金刚手复说无量勇猛力真。言即说咒曰。

唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)[口*登][口*登][口*登][口*登]屋　讫啰(二合)输攞播(引)抳吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)[口*登][口*登][口*登][口*登]　唵(引)苏济(二合引)底宁(宁演反)曩(引)那吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)唵(引)唵(引)唵(引)唵(引)[口*登][口*登][口*登][口*登]曩谟(引)么贺(引)嚩攞(引)野　娑嚩(二合)贺(引)唵(引)入嚩(二合)攞　入嚩(二合)攞萨　[口*栗]嚩(二合)耨　瑟吒(二合引上)萨胆(二合)怕野　萨胆(二合)怕野　努啰(引)佐(引)耨　瑟吒(二合引)宁缚(引)啰野么么萨　[口*栗]嚩(二合)萨　怛嚩(二合)喃(引)左洛　乞叉(二合)洛　乞叉(二合)娑嚩(二合)贺(引)唵(引)阿难(去)哆尾惹移(引)摩贺(引)赞拏吽(引)[口*登]吒　娑嚩(二合)贺(引)唵(引)嚩日啰(二合)地哩(二合)迦(音半)吽(引)[口*登]吒　娑嚩(引)贺唵(引)室哩　室哩　室啰么(引)离宁　室哩　室哩　室哩　室宁　室哩　室宁　室哩　室宁　室哩　室宁吽(引)[口*登]吒　娑嚩(二合)贺唵(引)萨　[口*栗]嚩(二合)怛么(二合引)惹嚩日啰(二合)钵(引)设曩莫(入)钵啰(二合)尾　瑟吒(二合)萨　[口*栗]嚩(二合)耨　瑟吒(二合引)萨胆(二合)怕野吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒[口*登]吒唵(引)苏噜苏噜坞粗涩么(二合)骨噜(二合)驮适佉(引)贺啰贺啰吽(引)[口*登]吒曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引)摩贺(引)药叉细曩(引)钵哆曳唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮摩贺(引)赞拏贺曩那贺钵左末他尾特鑁(二合)娑野伊醯(引)奚婆(去)誐鑁贺曩贺曩贺娑贺娑那贺那贺钵左钵左尾特鑁(二合)娑野尾特嚩(二合上引)娑野儞(引)嚩乃(引)瑱(引切身)捺啰(二合)补[口*爾]帝(引)萨　[口*栗]嚩(二合引)怛么(二合)[口*爾]哆萨　[口*栗]嚩(二合引)怛么(二合)惹摩贺(引)帝惹穌噜穌噜补噜补噜虎噜虎噜枯噜枯噜骨噜挽(二合)骨噜挽(二合)摩贺(引)骨噜挽(二合)姑曩知姑曩知室宁室宁枳宁枳宁契宁契宁珂珂珂(引)嘆珂(引)奚苦噜苦噜穌噜穌噜矩噜矩噜咄吒咄吒都吒都吒都啰都啰贺曩贺曩布(引)哆(引)地钵底阿素啰

补啰尾特嚩(二合)娑曩迦啰坞粗涩么(二合)骨噜(二合引)驮么贺(引)嚩攞达么达么迦啰迦啰枳哩枳哩矩噜矩噜吽(引)[口*登]吒(准上)苏噜苏噜吽(引)[口*登]吒贺曩贺曩吽(引)[口*登]吒那贺那贺吽(引)[口*登]吒纥哩曳(二合引)吽(引)[口*登][口*登][口*登][口*登]娑嚩(二合)贺唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)陀攞陀啰陀啰陀(引)啰野陀啰野吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)摩贺(引)嚩攞枲贺啰枲贺啰满驮满驮吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)嚩攞迦啰迦啰亲去那亲(去)那吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日嚩(二合)骨噜(二合)驮么贺(引)嚩攞殑珂殑珂曩(引)舍野曩(引)舍野萨　[口*栗]嚩(二合)枳离尾(二合)霜(引)吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)嚩攞驮迦驮迦惹攞惹攞吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮么贺(引)嚩攞阿(引)迦　[口*栗]洒(二合)野阿(引)迦　[口*栗]洒(二合)野吽(引)[口*登]吒(音半)唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮萨胆(二合)怕野萨胆(二合)怕野谟(引)贺野谟(引)贺野吽[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)嚩攞　入嚩(二合)攞　入嚩(二合)攞钵啰(二合)入嚩(二合)攞钵啰(二合)入嚩(二合)攞儞(宁逸反)卑夜(二合)儞(准上)卑夜(二合)儞波野儞波野吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)么攞怛吒怛吒怛(引)拏野怛(引)拏野吽(引)[口*登]吒唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)嚩攞贺曩贺曩陀啰野陀啰野钵吒钵吒播(引)吒野播(引)吒野谟(引)贺野谟(引)贺野吽(引)[口*登]吒唵(引)孙怕宁孙怕宁吽(引)仡哩(二合)贺拏(二合)仡哩(二合)佷拏(二合)吽(引)仡哩(二合)佷拏(二合)播野斛(入)婆誐挽尾儞也(二合)啰惹吽(引)[口*登]吒娑嚩(二合)贺(引)

是诸六十二持金刚者。于一切时密为护持。若有受持读诵此陀罗尼者。乃至天火彼能制伏。死者复苏能敌冤魔。所求子息亦皆得之。能列其地以一掬水用陀罗尼咒。能解一切蛇蝎等毒。怀娠者悉得安隐离诸苦恼。一切所作皆得成就。一切真言亦得成就。此经若能受持者得大安乐。是时伊舍曩怖哆主无数俱胝天众。以自围绕是诸众等彼曼拏攞中起顶礼金刚手菩萨足。白金刚手菩萨言。圣者今为我等说此大力不空成就无量勇猛力陀罗尼。我等爱乐。乃至梵王帝释天阿修罗恭敬礼拜。药叉洛　乞叉(二合)呋怛拏。迦吒布怛曩。坞曩么(二合)悉令恐怖。或打或杀调伏彼众。门关键锁堕坏无余。是曼拏攞王能办一切种种事业。是时彼诸众等。称扬赞叹怖多主言。善哉善哉怖多主。汝能为诸众生问于如来持金刚者。尔时世尊金刚手。以金刚杵自在轮掷。时彼金刚速疾降彼金刚莲华中住。即入瑜伽观。一切曼拏攞众见大忿怒。面色威恐毒蛇遍身。若欲摄伏破彼曼拏罗中一切魔众。当入此三么地。所谓入一切众生大悲三摩地。光焰普照三摩地。见法爱乐三摩地。现一切魔王国土三摩地。印相三摩地。现一切众生国土三摩

地。不动三摩地。法爱三摩地。一切法现前三摩地。大力三摩地。入如是等三摩地。将欲入时有无数俱胝那庾多百千魔王自生恐怖。自见大力明王系缚其身。彼即高声大哭由如劫火来烧自身命不云远。彼即往诣金刚手菩萨所。告金刚手菩萨摩诃萨言。圣者愿见哀愍救护于我。世尊我极大苦。大力明王系缚于我。鞭笞楚切命在须臾愿垂救护。尔时金刚手菩萨从彼三摩地起。告曼拏攞中一切四众等作如是言。此胜大福大威德大忿怒如是如是。世尊此是大福是大威德是大忿怒。

佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经卷下

尔时金刚手菩萨摩诃萨顾[辧-力＋目]曼拏攞众。目如师子威德自在。为伊舍那天步多主说大力明王曼拏攞法。告言圣者若有入此大忿怒曼拏攞中者。即能成就一切事业命无中夭。远离一切恶病缠身不生魔界。一切众生见者欢喜。复能远离一切冤家。于后一切真言教法悉得成就。复能成就一切忿怒。得一切灌顶中福故吉祥庄严。是时先安布此大忿怒曼拏攞。念此经一万遍得善境界。得睹此曼拏攞教主印可。然后方学此真言坛法。先须八日不食。归命三宝发大慈悲菩提心故。依时作法成就事故。关闭冤家死者还活。此忿怒大威德。能令大业魔王归依三宝佛法僧众。况复一切恶魔鬼魅而不殄灭。此大力明王若有受持之者。即能降伏一切冤魔。一切药叉洛　乞叉(二合)毕哩(二合)哆。羯吒布怛曩。拏倪宁。娑[亭*夜](切身)萨嗘攞。迦波三么(二合)啰。离如是等一切怕怖。一切枷锁一切中夭。一切迷惑一切疫病禁系贫穷。此正法若有读诵受持。复得一切财宝无所乏少。若天早时于七昼夜中。读诵此大力明王即降大雨。若不降雨令彼天众破坏殄灭。羯哩(二合)瑟拏(二合)龙王设羯啰(二合)龙王阿难多龙王。如是等龙王众令降大雨。若不降时亦令彼死。又复此经如前依法。于四方河岸海岸池潭四边舍利塔前。以金刚手大菩萨。以赤梅檀迦啰尾啰花红莲花阿底目羯哆(二合)花。缯彩幢幡皆以赤色。香水满瓶如法依时。精勤念诵得大福聚。又复或以桦皮。书此大力明王真言。安于旌旗之上或以顶戴。即得入阵无伤相敌得胜。弓箭枪刀如花被体。见者欢喜而生爱敬。尔时魔王绕佛三匝退坐一面。白佛言世尊云何名大力。佛告魔王如来名大力。法藏名大力。法名大力法眼名大力。大乘名大力。金刚手名大力。尔时魔王赞金刚手秘密主言。善哉善哉秘密主。我从今向去不敢恼乱一切修行之者。誓归三宝佛法僧众。愿为优婆塞常持净戒。愿天解脱为我安乐。我为法众拥护受持大力明王及诸众生。

尔时世尊告魔王言。业种此经若有受持读诵。即得远离地狱饿鬼畜生阎罗王界种种苦恼当得生天。经二十千劫常为天主。下生阎浮后

为金轮王王四天下。于未来世复得阿耨多罗三藐三菩提。此大力明王乃至清净不清净。食与不食。净戒不净戒俱无障碍。但持此真言所求皆得。何况依法净戒无所不从。尔时尊者须菩提与自众俱来在会坐。从座而起白佛言。世尊云何受持此大力明王心陀罗尼而得解脱。佛言须菩提汝问金刚手秘密主。故时须菩提即白金刚手言。秘密主云何受持此大力明王心所得何果。金刚手言。得仓库盈满名衣上服金银珍宝象马牛羊所求施与。须菩提言。有如是等广大果报。金刚手言须菩提如是如是。乃至尽众生烦恼果报故。为住功德果故。至阿耨多罗三藐三菩提功德道故。须菩提言善哉善哉金刚手。以秘密相种种庄严。有大智力灌顶辩才得无相施。大戒大智慧。大福大力。大威德大功德顶。此大力明王经。得十方诸佛同来灌顶。金刚手此经威德为。诸如来摩顶授记得大安乐。此陀罗尼或于山间石壁旷野陂湖江河池潭。受持读诵远离一切怖畏。尔时金刚手菩萨摩诃萨。白世尊言此经若有持者复为他说。寿命百岁无诸横苦。金刚手复白世尊言。此正法得福如是。当何名之复云何受持。佛言金刚手此经名出生一切如来故。亦名法遍照故。亦名法眼故。亦名一切义成就故。亦名一切如来法云故。亦名尽一切业障总持故。亦名成就一切明王故亦名般若波罗蜜多故。亦名一切如来最初。法界故亦名大力明王故。金刚手若有闻此正法。能受持读诵书写供养。如供养过去未来现在诸佛世尊全身舍利塔故。金刚手言善哉善哉。佛说如是甚深微妙正法功德变化庄严我。当受持佛言金刚手若有善男子善女人。受持此正法者。彼诸业障如河岸树速疾破坏。应以涂香烧香及众妙花。种种幢幡等而作供养。即获广大无量无边福德藏故。离诸障难。若受持读诵解说此经之地。彼诸天龙阿修罗乾闼婆等。一切人天常以守护供养一切魔王不敢违越。此大力明王心若常忆念。即得八千菩萨及诸如来。诸大神仙天人龙王。阿修罗乾闼婆等称扬赞叹。于时释迦牟尼如来。复告金刚手言。若有轻慢生高举心者。当堕八大地狱。金刚手若有受持读诵。为他解说供养恭敬尊重赞叹。即得无量无边伏藏故若闻一字一句。即得究竟不退菩萨道。时金刚手言。如来之法极大甚深微妙难测。不可量不可思不可。议时诸众生心自迷惑而不能了。佛言金刚手此经为一切众生说。为劝诱一切众生故。为欲安乐一切众生故。为增益一切众生故。为令一切众生得灌顶故。为一切众生离诸贫穷。灭诸业障得大吉祥故。为令一切众生得阿耨多罗三藐三菩提故。时八千菩萨闻是说已。绕佛三匝合掌恭敬。赞言善哉善哉释迦牟尼如来善说此法。彼诸菩萨为释迦牟尼如来名故。复作是言。如是如是世尊此实善说。

尔时世尊告金刚手言。秘密主我说此大力威德法门。摄诸魔王眷属皆悉来集。一切障难更不复作。一切所求皆得圆满。乃至阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊复说此陀罗尼。即说咒曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩莫(入)室战(二合)拏嚩日啰(二合引)播(引)拏曳魔贺(引)药叉细(引)曩(引)跛跢曳怛儞也(二合)他(引)唵(引)贺曩贺曩嚩日啰(二合)那贺那贺嚩日啰(二合)末他末他嚩日啰(二合)入嚩(二合)攞　八嚩(二合)攞　嚩日啰(二合)钵啰(二合)入嚩(二合)攞　钵啰(二合)入嚩(二合)攞　嚩日啰(二合)苏噜苏噜母噜母噜割[登*丁]割[齒*來](陟皆反)惹曳(引)尾惹曳(引)阿[口*爾]帝(引)阿波啰(引)[口*爾]帝(引)摩(引)啰赛(引)[寧*頁]野(二合)钵啰(二合)摩[口*栗]那(二合)宁(引)曳婆嚩(二合)贺(引)婆誐嚩(引七可反)曩(引)贺(引)嚩日啰(二合)播(引)抳(入)虞　醯野(二合)割地钵底萨　[口*栗]嚩(二合)尾垠曩(二合上苦恨反)尾曩(引)野迦(引)喃(引)怛　[口*栗]惹(二合)怛　[口*栗]惹(二合)满驮满驮尾特嚩(二合)娑曩迦啰阿悉驮(引)喃(引)悉弟迦啰迦啰悉驮(引)喃(引)阿尾曩(引)舍迦啰萨　[口*栗]嚩(二合)没驮冒地萨　怛嚩(二合引)喃(引)么(引)尾舍迦啰萨　[口*栗]味(二合)祢(引)嚩(引)曩(引)誐遏誐蹉摩贺(引)么攞嚩日啰(二合)[口*(骨-「＋人)]噜(二合引)驮啰(引)惹钵啰(二合)怕(引)微(引)曩么么(称名)萨　[口*栗]嚩(二合)萨　怛嚩(二合引)喃(引)佐洛　乞叉(二合)洛　乞叉(二合)娑嚩(二合)悉钉(二合)婆[打-丁＋勉]睹。

佛告金刚手菩萨摩诃萨。一切魔王并诸眷属。闻此大力威德法时。各各心生恐怖悚栗憧惶。如是以此大力忿怒明王威德力故。常用护持一切众生。作大安乐息诸灾难。怜愍饶益毁诸恶毒破坏蛊魅。为发大乘心者演说妙法者。于佛法僧令得久住。尔时文殊师利法王子从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白佛言。世尊云何佛说一切缘行为无常相。佛告文殊师利。汝今谛听。一切缘行如乾闼婆城无有实相。如电光如浮云。如雾如舍宅。风中烛水上沤。芭蕉心如。诸画相如。空中花如。梦幻影响如。苦乐轮回如一切瀑河如一切海波如是如是。此一切众生从缘所生。而不能知不能见。不能思惟不能解了。唯佛能知。如是见如是思惟如是解了。何以故一切缘行即空相故即真实空故毕竟空故即三空故空空。应如是解。何以故即大空故即如来空故。如是如是知。如是见如是思惟如是解了。菩萨摩诃萨得如是相故。佛复告文殊师利法王子言。若菩萨摩诃萨。行檀波罗蜜多羼提波罗蜜多精进波罗蜜多禅波罗蜜多般若波罗蜜多。亦应如是相而解了故。

尔时观自在菩萨摩诃萨白佛言。世尊云何此经名出生如来相。佛语观自在。此经若如来灭后广作佛事。是故此经名生如来相。若此经灭后佛法随灭名生如来相。此经若住佛法亦住是故名生如来相。何以故此经一切菩萨恒时奉事礼敬故。以是义故名生如来相。是时观自在菩萨摩诃萨。复白佛言世尊。此经若有受持读诵为他解说。我即为彼而来护持。佛言此经威德。能令一切菩萨摩诃萨及诸天人皆悉来集。

是诸菩萨同时赞言。善哉善哉世尊。我等乐闻当为说之。佛言此金刚手大力秘密心。能施一切众生安乐故。

尔时金刚秘密主。白佛言世尊。此经云何名最初法界相。佛言善男子谛听。此经一切如来出生已。经三十二日。坐大目真邻陀山。入大力三摩地说之故。名最初法界相。此经一切众生初发心即住菩提道故。名最初法界相。此经威德能令无量无边菩萨摩诃萨。得一切现前三摩地。名最初法界相。又此经威德能令无量无边众生得声闻道故。名最初法界相。金刚手若有受持读诵为他解说一切如来皆如一子。远离轮回命终之后至涅槃道故。金刚手言。诸佛大悲心常救度一切众生令离轮回脱诸苦难。常说牟尼大智慧法涤荡众生烦恼秽种。佛言善哉善哉秘密主。若有受持读诵。为他解说供养恭敬。自书若使人书。谛观思惟常时忆念。是人即得俱胝三摩地。复见俱胝如来并诸菩萨一切眷属。应以广大供养尊重恭敬。衣服卧具饮食汤药。一切所须皆悉奉施得大安乐。是善男子所种善根。得阿耨多罗三藐三菩提故。皆是得闻彼诸如来应正等觉所说妙法忆持不忘。复得金刚手菩萨威德力故。此大力威德忿怒王。常以护持成就安乐一切众生。尔时世尊说是经已。十方来会金刚手菩萨观自在菩萨文殊师利金刚藏等。一切悲智菩萨摩诃萨。尊者须菩提诸大声闻及诸众生。一切世间天人龙王。阿修罗乾闼婆等。闻佛所说欢喜而退。

大力明王心真言

怛　儞也(二合)他(引)唵(引)嚩日啰(二合)[口*(骨-「＋人)]噜(二合)驮摩贺(引)么攞贺曩那贺钵左末他尾枳啰尾特嚩(二合)娑野惹征攞毫(引)那罗坞粗涩么(二合)[口*(骨-「＋人)]噜(二合)驮吽(引)[口*登]吒遏阿(引去)沓(鸟刚反)恶(入)[牟*含](引)醯(引)娑嚩(二合)贺(引)

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经三卷

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经卷上

金刚界大曼荼罗广大仪轨品之一

　　如是我闻。一时婆伽梵。成就一切如来金刚加持殊胜三昧耶智。得一切如来宝冠三界法王灌顶。证一切如来一切智智瑜伽自在。能作一切如来一切印平等种种事业。于无尽无余一切有情界。一切意愿作业皆悉成就大悲毗卢遮那。常恒住三世。一切身口心金刚如来。一切如来游戏处。住阿迦尼吒天王宫中大摩尼殿。种种间错。铃铎缯幡微风摇激。珠鬘璎珞半满月等。而为庄严。与九十俱胝菩萨众俱。所谓。金刚手菩萨摩诃萨。圣观自在菩萨摩诃萨。曼殊室利童真菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。金刚拳菩萨摩诃萨。才发心转法轮菩萨摩诃萨。虚空库菩萨摩诃萨。摧一切魔力菩萨摩诃萨。如是等菩萨。而为上首。与恒河沙等数如来。犹如胡麻示现。满于阎浮提。于阿迦尼吒天亦复如是。彼无量数如来身。从一一身。现无量阿僧祇佛刹。于彼佛刹。还说此法理趣。时婆伽梵大毗卢遮那如来。常住一切虚空。一切如来身口心金刚。一切如来互相涉入。一切金刚界觉悟智萨埵。一切虚空界微尘金刚。加持所生智藏。一切如来无边故。大金刚智灌顶宝。一切虚空舒遍真如智。为现证三菩提。一切如来自身。性清净故。自性清净一切法。遍一切虚空。能现一切色智。尽无余。调伏有情界行最胜。一切如来不空。作教令故。一切平等无上巧智。一切如来大菩提坚固萨埵。一切如来钩召三昧耶。一切如来随染智自在。一切如来善哉。一切如来灌顶宝。一切如来日轮圆光。一切如来思惟王摩尼宝幢。一切如来大笑。一切如来大清净法。一切如来般若智。一切如来轮。一切如来秘密语。一切如来不空种种事业。一切如来大精进妙坚固甲胄。一切如来遍守护金刚药叉。一切如来身口心金刚印智。

　　普贤妙不空　　摩罗极喜主
　　空藏大妙光　　宝幢大微笑
　　能观大自在　　曼殊一切坛
　　无言种种业　　精进怒坚持
　　金刚钩箭喜　　宝日幢幡笑
　　莲剑妙轮语　　羯磨甲怖持
　　无始无终寂　　暴怒大安忍
　　药叉罗刹勇　　威猛大富贵
　　邬摩天世主　　毗纽胜大寂

世护虚空地　　三世及三界
大种善人益　　诸设缚祖父
流转涅槃常　　正流转大觉
觉清净大乘　　三有常恒者
降三世食乐　　主宰诸能调
坚主妙地胜　　智彼岸理趣
解脱觉有情　　行一切如来
觉利益佛心　　诸菩提无上
遍照最胜王　　自然总持念
大萨埵大印　　等持佛作业
一切佛为身　　萨埵常益觉
大根本大黑　　大染欲大乐
大方便大胜　　诸胜宫自在

婆伽梵大菩提心普贤大菩萨。住一切如来心。时一切如来。满此佛世界。犹如胡麻。

尔时一切如来云集。于一切义成就菩萨摩诃萨坐菩提场。往诣示现受用身。咸作是言。善男子云何证无上正等觉菩提。不知一切如来真实忍诸苦行。时一切义成就菩萨摩诃萨。由一切如来警觉。即从阿娑颇娜伽三摩地起。礼一切如来。白言。世尊如来教示我。云何修行。云何是真实。如是说已。一切如来异口同音。告彼菩萨言。善男子当住观察自三摩地。以自性成就真言。自恣而诵。

唵质多钵啰(二合)底(丁以反)微腾迦噜弭。

时菩萨。白一切如来言。世尊如来我遍知已。我见自心形如月轮。一切如来咸告言。善男子心自性光明。犹如遍修功用。随作随获。亦如素衣染色。随染随成。时一切如来。为令自性光明心智丰盛故。复敕彼菩萨言。

唵菩提质多亩怛波娜夜弭。

以此性成就真言。令发菩提心。时彼菩萨。复从一切如来承旨。发菩提心已。作是言。如彼月轮形。我亦如月轮形见。一切如来告言。汝已发一切如来普贤心。获得齐等金刚坚固善住此一切如来普贤发心。于自心月轮。思惟金刚形。以此真言。

唵底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)。

菩萨白言。世尊如来我见月轮中金刚。一切如来咸告言。令坚固

一切如来普贤心金刚。以此真言。

唵嚩日罗(二合)怛么(二合)句唅。

所有遍满一切虚空界。一切如来身口心金刚界。以一切如来加持。悉入于萨埵金刚。则一切如来。于一切义成就菩萨摩诃萨。以金刚名。号金刚界。金刚界灌顶。时金刚界菩萨摩诃萨。白彼一切如来言。世尊如来我见一切如来为自身一切如来复告言。是故摩诃萨。一切萨埵金刚。具一切形成就。观自身佛形。以此自性成就真言。随意而诵。

唵也他萨婆怛他誐多萨怛(二合)他唅。

作是言已。金刚界菩萨摩诃萨。现证自身如来。尽礼一切如来已。白言。唯愿世尊诸如来。加持于我。令此现证菩提坚固。作是语已。一切如来入金刚界如来彼萨埵金刚中。时世尊金刚界如来。当彼刹那顷。现证等觉一切如来平等智。入一切如来平等智三昧耶。证一切如来法平等智自性清净。则成一切如来平等自性光明智藏如来。应供正遍知。时一切如来。复从一切如来萨埵金刚出。以虚空藏大摩尼宝。灌顶。发生观自在法智。安立一切如来毗首羯磨。由此往诣须弥卢顶金刚摩尼宝峰楼阁。至已。金刚界如来。以一切如来加持。于一切如来师子座。一切面安立。时不动如来。宝生如来。观自在王如来。不空成就如来一切如来。以一切如来。加持自身。婆伽梵释迦牟尼如来。一切平等。善通达故。一切方平等。观察四方而坐。

尔时世尊毗卢遮那如来。不久现说等觉一切如来普贤心。获得一切如来虚空发生大摩尼宝灌顶。得一切如来观自在法智彼岸。一切如来毗首羯磨不空无碍教。圆满事业。圆满意乐。一切如来性。于自身加持。即入一切如来普贤摩诃菩提萨埵三昧耶。出生萨埵加持金刚三摩地。一切如来大乘现证三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日罗(二合)萨怛嚩(二合下同)。

才出一切如来心。即彼婆伽梵普贤。为众多月轮。普净一切有情大菩提心。于诸佛所。周围而住。从彼众多月轮。出一切如来智金刚。即入婆伽梵毗卢遮那如来心。由普贤坚牢故。从金刚萨埵三摩地。由一切如来加持。合为一体。量尽虚空。遍满成五峰光明。一切如来身口心。出生金刚形。从一切如来心出。住佛掌中。复从金刚。出金刚形种种色相。舒遍照曜一切世界。从彼金刚光明门。出一切世界微尘等如来身。遍周法界。究竟一切虚空。遍一切世界云海。遍证一切如来平等智神境通。发一切如来大菩提心。成办普贤种种行。承

事一切如来。往诣大菩提场。摧诸魔军。证成一切如来平等大菩提。转正法轮。乃至拔济一切。利益安乐尽无余有情界。成就一切如来智最胜神境通悉地等。示现一切如来神通游戏普贤故。金刚萨埵三摩地。妙坚牢故。聚为一体。生普贤摩诃菩提萨埵身。住世尊毗卢遮那佛心。而说嗢陀南。

奇哉我普贤　　坚萨埵自然
从坚固无身　　获得萨埵身

时普贤大菩提萨埵身。从世尊心下。一切如来前。依月轮而住。复请教令。时婆伽梵。入一切如来智三昧耶。名金刚三摩地。受用一切如来戒定慧解脱解脱知见。转正法轮。利益有情大方便力。精进大智三昧耶。无尽无余拔济有情界。一切主宰。安乐悦意故。乃至得一切如来平等智。神境通。无上大乘现证。最胜悉地果故。一切如来成就金刚。授与彼普贤摩诃菩提萨埵。一切如来转轮王灌顶。以一切佛身宝冠缯彩。灌顶已。授与双手。则一切如来。以金刚名。号金刚手。金刚手灌顶时。金刚手菩萨摩诃萨。左慢右舞。弄跋折罗。则彼金刚安自心。持增进势。说此嗢陀南。

此是一切佛　　成金刚无上
授与我手掌　　金刚加金刚

尔时世尊。复入不空王大菩萨三昧耶。所生萨埵加持。名金刚三摩地。名一切如来钩召三昧耶一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)逻(引)惹。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵金刚手。为一切如来大钩。出已。入世尊毗卢遮那心。聚为一体。生金刚大钩形。住佛掌中。从金刚大钩形。出现一切世界微尘等如来身。召请一切如来等。作一切佛神通游戏。妙不空王故。金刚萨埵三摩地极坚牢故。聚为一体。生不空王大菩萨身。住毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉不空王　　金刚所生钩
由遍一切佛　　为成就钩召

时不空王大菩萨身。从佛心下。依一切如来右月轮而住。复请教令。时婆伽梵。入一切如来钩召三昧耶。名金刚三摩地。受一切如来钩召三昧耶。尽无余有情界。一切钩召。一切安乐。悦意故。乃至一切如来集会加持。最胜悉地故。则彼金刚钩。授与不空王大菩萨双手。一切如来以金刚名。号金刚钩召。金刚钩召灌顶时。金刚钩召菩

萨摩诃萨。以金刚钩。钩召一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　无上金刚智
成诸佛利益　　最上能钩召

尔时婆伽梵。复入摩罗大菩萨三昧耶。出生萨埵加持。名金刚三摩地。一切如来随染三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)逻哦。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为一切如来花器仗。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生大金刚箭形。住佛掌中。从彼金刚箭形。出一切世界微尘等如来身。作一切如来随染等。作一切佛神通游戏极杀故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生摩罗大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉自性净　　随染欲自然
离欲清净故　　以染而调伏

时彼摩罗大菩萨身。从世尊心下。依一切如来左月轮而住。复请教令。时世尊。入一切如来随染加持。名金刚三摩地。受一切如来能杀三昧耶。尽无余有情界。随一切。安乐悦意故。乃至得一切如来摩罗业最胜悉地果故。则彼金刚箭。授与摩罗大菩萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚弓。金刚弓灌顶时。金刚弓菩萨摩诃萨。以金刚箭。杀一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　染智无瑕秽
以染害厌离　　能施诸安乐

尔时婆伽梵。复入极喜王大菩萨三昧耶。所生萨埵加持。名金刚三摩地。一切如来极喜三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)娑度。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。为一切如来善哉相。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生大欢喜形。住佛掌中。从彼欢喜形。出一切世界微尘等如来身。作一切如来善哉相。作一切佛神通游戏极喜故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生欢喜王大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉我善哉　　诸一切胜智
所离分别者　　能生究竟喜

时欢喜王大菩萨身。从世尊心下。依一切如来后月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来等喜加持。名金刚三摩地。已受一切如来等喜一切安乐悦意故。乃至得一切如来无等喜一切安乐悦意故乃至得一切如来无上喜味最胜悉地果故。则彼金刚喜。授彼欢喜王大菩萨摩诃萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚喜。金刚喜灌顶时。金刚喜菩萨摩诃萨。以金刚喜善哉相。欢悦一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　能转善哉相
作诸喜金刚　　妙喜令增长

大菩提心。一切如来钩召三昧耶。一切如来随染智。大欢喜。如是。一切如来大三昧耶萨埵。

尔时婆伽梵。复入虚空藏大菩萨三昧耶。所生宝加持。名金刚三摩地。一切如来灌顶三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)。

从一切如来心。才出已。一切虚空平等性智善通达故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。则彼婆伽梵持金刚。为一切虚空光明。出已。以一切虚空光明。照耀一切有情界。成一切虚空界。以一切如来加持。一切虚空界。入世尊毗卢遮那佛心。善修习故。金刚萨埵三摩地。一切虚空界胎藏所成。一切世界遍满等量。出生大金刚宝形。住佛掌中。从彼金刚宝形。出一切世界微尘等如来身。出生已。作一切如来灌顶等。于一切世界。作一切如来神通游戏。虚空界胎脏。妙出生故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生虚空藏大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉妙灌顶　　无上金刚宝
由佛无所著　　名为三界主

时彼虚空藏大菩萨身。从世尊心下。依一切如来前月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来大摩尼宝。名金刚三摩地。受一切如来圆满意乐三昧耶。尽无余有情界。获一切义利。受一切安乐悦意故。乃至得一切如来利益最胜荣盛悉地故。受彼金刚摩尼。与彼虚空藏大菩萨摩诃萨金刚宝转轮王。授与金刚宝形灌顶。安于双手。则一切如来。以金刚名。号金刚藏。金刚藏灌顶时。金刚藏菩萨摩诃萨。以金刚摩尼。安自灌顶处。说此嗢陀南。

此是一切佛　　灌顶有情界
授与我手掌　　宝安于宝中

尔时婆伽梵。复入大威光大菩萨三昧耶。出生宝加持。名金刚三摩地。一切如来光三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)帝惹。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵金刚手。为众多大日轮。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生大金刚日形。住佛掌中。从彼金刚日轮。出一切世界微尘等如来身。放一切如来光明等。作一切佛神通游戏。极大威光故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生大威光菩萨摩诃萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉无比光　　照耀有情界
能净清净者　　诸佛救世者

时彼无垢大威光菩萨身。从世尊心下。依一切如来右月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来圆光加持。名金刚三摩地。受一切如来光三昧耶。尽无余有情界。无比光。一切安乐悦意故。乃至得一切如来自光明最胜悉地故。金刚日授与大威光菩萨摩诃萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚光。金刚光灌顶时。金刚光菩萨摩诃萨以彼金刚日。照曜一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　能坏无智暗
设微尘数日　　此光超于彼

尔时婆伽梵。复入宝幢大菩萨三昧耶。出生宝加持。名金刚三摩地。一切如来满意愿三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)计都。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为种种色幢幡庄严形。出已。入世尊毗卢遮那佛心聚为一体生金刚幢形。住佛掌中。从彼金刚幢形。出一切世界微尘等如来身。建一切如来宝幢等。作一切佛神通游戏。大宝幢故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体生宝幢大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉无比幢　　一切益成就
一切意满者　　令满一切愿

时彼宝幢大菩萨身。从世尊心下。依一切如来左月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来建立加持。名金刚三摩地。受一切如来思惟王摩尼幢。能建三昧耶。尽无余有情界。令一切意愿圆满。一切安乐悦意故。乃至得一切如来大利益最胜悉地果故。则彼金刚幢。授彼宝

幢菩萨摩诃萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚幢。金刚幢灌顶时。彼金刚幢菩萨摩诃萨。以金刚幢。安立一切如来于檀波罗蜜。说此嗢陀南。

此是一切佛　　能满诸意欲
名思惟宝幢　　是檀度理趣

尔时婆伽梵。复入常喜悦大菩萨三昧耶。出生宝加持。名金刚三摩地。一切如来喜悦三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)贺娑。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为一切如来微笑。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生金刚笑形。住佛掌中。从彼金刚笑形。出一切世界微尘等如来身。作一切如来奇特等。作一切佛神通游戏。常喜悦根故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生常喜悦根大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉我大笑　　诸胜大奇特
安立佛利益　　常住妙等引

时彼常喜悦根大菩萨身。从世尊心下。依一切如来后月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来奇特加持。名金刚三摩地。受一切如来出现三昧耶。尽无余有情界。一切根无上安乐悦意故。乃至得一切如来根清净智神境通果故。则彼金刚微笑。授与彼常喜悦根大菩萨摩诃萨双手。则一切如来以金刚名。号金刚喜。金刚喜灌顶时。金刚喜菩萨摩诃萨。以金刚微笑。悦一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　奇哉示出现
能作大喜悦　　他师不能知

大灌顶寻圆光。有情大利。大笑。如是一切如来大灌顶萨埵。

尔时婆伽梵。复入观自在大菩萨三昧耶。出生法加持。名金刚三摩地。一切如来法三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)达摩。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。自性清净一切法平等智善通达故。金刚萨埵三摩地。为正法光明。出已以彼正法光明。照曜一切世界。成为法界。尽法界。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。量遍虚空法界。生大莲华形。住佛掌中。从彼金刚莲华形。出一

切世界微尘等如来身。一切如来三摩地智神境通等。作一切神通游戏。于一切世界。妙观自在故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生观自在大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉我胜义　　本清净自然
诸法如筏喻　　清净而可得

时彼观自在大菩萨身。从世尊心下。依一切如来前月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来三摩地智。三昧耶出生。名金刚三摩地。能净一切如来。尽无余有情界。我清净。一切安乐悦意故。乃至得一切如来法智神境通果故。则彼金刚莲花。授与观自在菩萨摩诃萨正法转轮王。授与一切如来法身灌顶。灌于双手。则一切如来。以金刚名。号金刚眼。金刚眼灌顶时。金刚眼菩萨摩诃萨。则彼金刚莲花。如开敷莲花势。观察贪染清净无染着自性。观已。说此嗢陀南。

此是一切佛　　觉悟欲真实
授与我手掌　　法安立于法

尔时婆伽梵。复入曼殊室利大菩萨三昧耶。出生法加持。名金刚三摩地。一切如来大智慧三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)底乞洒拏(三合)。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为众多慧剑。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生金刚釰形。住佛掌中。则从彼金刚剑形。出一切世界微尘等如来身。一切如来智慧等。作一切佛神通游戏。妙吉祥故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体生曼殊室利大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　我名微妙音
由慧无色故　　音声而可得

时彼曼殊室利大菩萨身。从世尊心下。依一切如来右月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来智慧三昧耶。名金刚三摩地。断一切如来结使三昧耶。尽无余有情界。断一切苦。受一切安乐悦意故。乃至得一切如来随顺音声慧圆满成就故。则彼金刚剑。授与曼殊室利大菩萨摩诃萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚慧金刚慧灌顶时。金刚慧菩萨摩诃萨。以金刚剑。挥斫。说此嗢陀南。

此是一切佛　　智慧度理趣
能断诸怨敌　　除诸罪最胜

尔时婆伽梵。复入才发心转法轮菩萨摩诃萨三昧耶。出生法加持。名金刚三摩地。一切如来轮三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)系都。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。成金刚界大曼荼罗。为一切如来大漫荼罗出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生金刚轮形。住佛掌中。从彼金刚轮形。出一切世界微尘等如来身。才发心转法轮故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生才发心转法轮菩萨摩诃萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉金刚轮　　我金刚胜持
由才发心故　　能转妙法轮

时彼才发心转法轮大菩萨身。从世尊心下。依一切如来左月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来轮。名金刚三摩地。一切如来大漫荼罗三昧耶。尽无余有情界。令入得不退转法轮。受一切安乐悦意故。乃至转一切如来正法轮最胜悉地故。则彼金刚轮。授与才发心转法轮大菩萨摩诃萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚场。金刚场灌顶时。彼金刚场菩萨摩诃萨。以彼金刚轮。令一切如来。安立不退转。说此嗢陀南。

此是一切佛　　能净一切法
是则不退转　　亦名菩提场

尔时婆伽梵复入无言大菩萨摩诃萨三昧耶。出生法加持。名金刚三摩地。一切如来念诵三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)婆沙。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵。金刚手。为一切如来法文字。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生金刚念诵形。住佛掌中。从彼金刚念诵形。出一切世界微尘等如来身。一切如来法性等。作一切佛神通游戏。妙语言故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生无言大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉自然密　　我名秘密语
所说微妙法　　远离诸戏论

时彼无言大菩萨身。从世尊心下。依一切如来后月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来秘密语名金刚三摩地一切如来语智三昧耶。尽无余有情界。令语成就。受一切安乐悦意故。乃至得一切如来语秘

密体性最胜悉地故。则彼金刚念诵。授与无言大菩萨摩诃萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚语。金刚语灌顶时。金刚语菩萨摩诃萨。以彼金刚念诵。共一切如来谈论。说此嗢陀南。

此是一切佛　　名金刚念诵
于一切如来　　真言速成就

金刚法智性。一切如来智慧。大转轮智。一切如来语。轮转戏论智。此是一切如来大智萨埵。

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经卷中

大曼荼罗广大仪轨品之二

尔时婆伽梵。复入一切如来毗首羯磨大菩萨三昧耶。出生羯磨加持。名金刚三摩地。一切如来羯磨三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)羯磨。

从一切如来心。才出已。一切如来羯磨平等智。善通达故。金刚萨埵三摩地。即从婆伽梵持金刚。为一切如来羯磨光明。出已。以彼一切如来羯磨光明。照耀一切有情界。为一切如来羯磨界。其尽一切如来羯磨界。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。量遍一切虚空界。则一切如来羯磨界故。生羯磨金刚形。住佛掌中。则从羯磨金刚形。出一切世界微尘等如来身。于一切世界。一切如来羯磨等。作一切佛神通游戏。作一切如来无边事业故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生一切如来毗首羯磨大菩萨摩诃萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉佛不空　　我一切业多
无功作佛益　　能转金刚业

尔时毗首羯磨大菩萨身。从世尊心下。依一切如来前月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来不空金刚三昧耶。名金刚三摩地。转一切供养等。无量不空。一切业轨仪广大三昧耶。尽无余有情界。作一切悉地。受一切安乐悦意故。乃至成就一切如来金刚羯磨性智神境通果故。则彼羯磨金刚。授与一切如来金刚羯磨大菩萨。为一切如来羯磨转轮王。以一切如来灌顶。授与双手。则一切如来。以金刚名。号金刚毗首。金刚毗首灌顶时。彼金刚毗首菩萨摩诃萨。则安立羯磨金刚于自心。令安一切如来羯磨平等处。说此嗢陀南。

此是一切佛　　作种种胜业
授与我掌中　　以业安于业

尔时婆伽梵。复入难敌精进大菩萨摩诃萨三昧耶。出生羯磨加持。名金刚三摩地。一切如来守护三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)路乞沙(二合)。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵金刚手。为众多坚固甲胄。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生大金刚甲胄形。住佛掌中。从彼金刚甲胄形。出一切世界微尘等如来身。一切如来守护仪轨广大事业等。作一切佛神通游戏。难敌精进故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生难敌精进大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉精进甲　　我固坚固者
由坚固无身　　作金刚胜身

时彼难敌精进大菩萨身。从世尊心下。依一切如来右月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来坚固名金刚三摩地。一切如来精进波罗蜜三昧耶。救护尽无余有情界。受一切安乐悦意故。乃至得一切如来金刚身成就果故。则金刚甲胄。授与难敌精进大菩萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚慈友。金刚慈友灌顶时。彼金刚慈友菩萨摩诃萨。以金刚甲胄。被一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　最胜慈甲胄
坚精进大护　　名为大慈友

尔时婆伽梵。复入摧一切魔大菩萨摩诃萨三昧耶。出生羯磨加持。名金刚三摩地。一切如来方便三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)药乞洒(二合)。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为众多大牙器仗。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生金刚牙形。住佛掌中。从彼金刚牙形。出一切世界微尘等如来身。作一切降伏暴怒等。为一切佛神通游戏。一切魔善摧伏故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生摧一切魔大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉大方便　　诸佛之慈愍

由有形寂静　　示作暴怒形

时彼摧一切魔大菩萨身。从世尊心下。依一切如来左月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来极怒金刚三摩地。一切如来调伏难调。尽无余有情界。施无畏。受一切安乐悦意故。乃至得一切如来大方便智神境通最胜悉地果故。则彼金刚牙器仗。授与彼摧一切魔大菩萨双手。则一切如来。以金刚名。号金刚暴怒。金刚暴怒灌顶时。彼金刚暴怒菩萨摩诃萨。以彼金刚牙器仗。安自口中。恐怖一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　调伏诸难调
金刚牙器仗　　方便慜慈者

尔时婆伽梵。复入一切如来拳大菩萨摩诃萨三昧耶。出生羯磨加持。名金刚三摩地。一切如来身口心金刚缚三昧耶。名一切如来心。从自心出。

嚩日啰(二合)散地。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为一切如来一切印缚。出已。入世尊毗卢遮那佛心。聚为一体。生金刚缚形住佛掌中。从彼金刚缚形。出一切世界微尘等如来身。出已。于一切世界。一切如来印缚智等。作一切佛神通游戏。一切如来拳善缚故。金刚萨埵三摩地。极坚牢故。聚为一体。生一切如来拳大菩萨身。住世尊毗卢遮那佛心。说此嗢陀南。

奇哉妙坚缚　　我坚三昧耶
成诸意乐故　　解脱者为缚

时彼一切如来拳大菩萨身。从世尊心下。依一切如来后月轮而住。复请教令。时世尊入一切如来三昧耶。名金刚三摩地。一切如来印三昧耶。尽无余有情界。令一切如来圣天。现验一切悉地。受一切安乐悦意故。乃至得一切如来一切智智印。主宰最胜悉地果故。则彼金刚缚。授与一切如来金刚拳大菩萨摩诃萨双手。则彼一切如来。以金刚名。号金刚拳。金刚拳灌顶时。彼金刚拳菩萨摩诃萨。以彼金刚缚。缚一切如来。说此嗢陀南。

此是一切佛　　印缚大坚固
速成诸印故　　不越三昧耶

一切如来供养广大仪轨业。一切如来大精进坚固甲胄。一切如来

大方便。一切如来一切印缚智。如是一切如来大羯磨萨埵。

尔时不动如来。成就世尊毗卢遮那一切如来智已。印一切如来智故。入金刚波罗蜜三昧耶。所生金刚加持。名金刚三摩地。一切如来金刚三昧耶。名一切如来印。从自心出。

萨怛嚩嚩日离。

从一切如来心。才出已。出金刚光明。从彼金刚光明门。即彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。印一切如来智。复聚为一体。等一切世界量。生大金刚形。依世尊毗卢遮那佛前月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　萨埵金刚坚
由坚无身故　　获得金刚身

尔时世尊宝生如来。印世尊毗卢遮那一切如来智故。入宝波罗蜜三昧耶。所生宝金刚加持。名金刚三摩地。金刚三昧耶。名自印。从自心出。

啰怛那嚩日离(二合)。

从一切如来心。才出已。出宝光明。从彼宝光明。即彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。印一切如来智。复聚为一体。等一切世界量。生大金刚宝形。依世尊毗卢遮那佛右月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　我名宝金刚
于一切印众　　坚灌顶理趣

尔时世尊观自在王如来。印世尊毗卢遮那一切如来智故。入法波罗蜜三昧耶。所生法金刚加持。名金刚三摩地。法三昧耶。名自印。从自心出。

达摩嚩日离(二合)。

从一切如来心。才出已。出莲花光明。从彼莲华光明。即彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。印一切如来智。复聚为一体。等一切世界量。生大金刚莲花形。依世尊毗卢遮那佛后月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　法金刚我净

由自性清净　　令贪染无垢

尔时世尊不空成就如来。印毗卢遮那一切如来智故。入一切波罗蜜三昧耶。所生金刚加持。名金刚三摩地。一切三昧耶。名自印。从自心出。

羯磨嚩日离(二合)。

从一切如来心。才出已。出一切羯磨光明。从彼一切如来羯磨光明。即彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。遍印一切如来智。复聚为一体。等一切世界量。面向一切处。生大羯磨金刚形。依世尊毗卢遮那佛左月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　我名业金刚
由一成一切　　佛界善作业

一切如来智三昧耶大灌顶。金刚法性。一切供养。如是一切如来大婆罗蜜。

尔时世尊毗卢遮那佛。复入一切如来适悦供养三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来族大天女。从自心出。

嚩日啰(二合)逻西。

从一切如来心。才出已。出金刚印。从彼金刚印门。则彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚嬉戏大天女。如金刚萨埵。一切身性种种形色威仪一切庄严具。摄一切如来族金刚萨埵女。依世尊不动如来曼荼罗左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉无有比　　诸佛中供养
由贪染供养　　能转诸供养

尔时世尊毗卢遮那。复入一切如来宝鬘灌顶三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来族大天女。从自心出。

嚩日啰(二合)摩犁。

从一切如来心。才出已。出大宝印。从彼大宝印。则彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚鬘大天女。依世尊宝生如来曼荼罗左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉我无比　　称为宝供养

于三界王胜　　教敕受供养

尔时世尊毗卢遮那。复入一切如来歌咏供养三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来族大天女。从自心出。

嚩日啰(二合)霓(愚以反)帝。

从一切如来心。才出已。出一切如来法印。从彼一切如来法印。彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚歌咏大天女。依世尊观自在王如来左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉成歌咏　　我供诸见者
由此供养故　　诸法如响应

尔时世尊毗卢遮那。复入一切如来舞供养。所生名金刚三摩地。一切如来族大天女。从自心出。

嚩日啰(二合)儞哩(二合)帝曳。

从一切如来心。才出已。出一切如来舞广大仪。从彼出一切如来舞供养仪。则彼婆伽梵持金刚。为一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚舞大天女。依世尊不空成就如来左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉广供养　　作诸供养故
由金刚舞仪　　安立佛供养

一切如来无上安乐悦意三昧耶。

一切如来鬘。一切如来讽咏。一切如来无上。作供养业。如是一切如来秘密供养。

尔时世尊不动如来。奉答毗卢遮那如来供养故。入一切如来能悦泽三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来婢使。从自心出。

嚩日啰(二合)杜闭。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。为种种仪烧香供养云严饰。舒遍一切金刚界。出已。从彼烧香供养云海出一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚烧香天女身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉大供养　　悦泽具端严
由萨埵遍入　　速疾证菩提

尔时世尊宝生如来。奉答毗卢遮那如来供养故。入宝庄严供养三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来承旨大天女。从自心出。

嚩日啰(二合)补涩闭(二合)。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。为一切花供养严饰。舒遍一切虚空界。出已。从彼一切花供养严饰。出一切世界微尘等如来身。出已。复聚为一体。为金刚花天女形。依如来金刚摩尼宝峰楼阁隅左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉花供养　　能作诸庄严
由如来宝性　　速疾获供养

尔时世尊观自在王如来。奉答世尊毗卢遮那供养故。入一切如来光明供养三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来女使。从自心出。

嚩日啰(二合)路计。

从一切如来心。才出已。即彼婆伽梵持金刚。出一切光明界供养严饰。舒遍尽法界。从彼一切光明界庄严具。出一切世界微尘等如来身。出已。复聚为一体。为金刚光明天女身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉我广大　　供养灯端严
由速具光明　　获一切佛眼

尔时世尊不空成就如来。奉答毗卢遮那如来供养故。入一切如来涂香供养三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来婢使。从自心出。

嚩日啰(二合)巘题。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。出一切涂香供养严饰。舒遍一切法界。从彼一切涂香供养严饰。出一切世界微尘等如来身。出已。复聚为一体。为金刚涂香天女身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁隅左边月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉香供养　　我微妙悦意
由如来香故　　授与一切身

一切如来智遍入。大菩提支分三昧耶。一切如来光明。戒定慧解脱解脱知见涂香。如是一切如来受教令女。

尔时世尊毗卢遮那如来。复入一切如来三昧耶钩三昧耶。所生萨埵。名金刚三摩地。一切如来一切印众主。从自心出。

嚩日啰(二合)矩赊。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。出一切如来一切印众。从彼一切如来一切印众。出一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚钩大菩萨身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁金刚门中月轮而住。钩召一切如来三昧耶。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　钩誓我坚固
由我遍钩召　　集诸曼荼罗

尔时世尊复入一切如来三昧耶。引入摩诃萨埵三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来印入承旨。从自心出。

嚩日啰(二合)播赊。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。出一切如来三昧耶引入印众。从彼一切如来三昧耶引入印众。出一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚索大菩萨身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁宝门间月轮而住。引入一切如来。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　我坚金刚索
设入诸微尘　　我复引入此

尔时世尊复入一切如来三昧耶。锁大萨埵三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来三昧耶。缚一切如来使。从自心出。

嚩日啰(二合)萨普(二合)吒。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。出一切如来三昧耶缚。为印众。从彼一切如来三昧耶缚印众。出已。出一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚锁大菩萨身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁法门中月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　大坚金刚锁
令诸缚脱者　　有情利故缚

尔时世尊复入一切如来遍入大菩萨三昧耶。所生名金刚三摩地。一切如来一切印僮仆。从自心出。

嚩日啰(二合)吠舍。

从一切如来心。才出已。则彼婆伽梵持金刚。为一切如来印主。出已。从彼一切如来印主。出一切世界微尘等如来身。复聚为一体。为金刚遍入大菩萨身。依世尊金刚摩尼宝峰楼阁羯磨门中月轮而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　我坚金刚入
为一切主宰　　亦即为僮仆

一切如来三昧耶钩召。引入缚调伏。如是一切如来教令。

尔时世尊为一切如来召集故。作金刚弹指相。说此一切如来召集加持心。

嚩日啰(二合)三摩惹。

由刹那攞嚩须臾顷。一切如来弹指相警觉已。遍一切世界云海中。一切世界微尘等如来并菩萨。集会曼荼罗。集已。往诣金刚摩尼宝峰楼阁世尊毗卢遮那如来所。至已。说礼一切如来足心。

唵萨嚩。(二合)怛他孽多。播那满娜曩迦噜弥。

由此性成就真言随意念诵。礼一切如来已。说此嗢陀南。

奇哉大普贤　　菩萨之敬仪
是如来轮坛　　影现于如来

时十方一切世界集会如来。说已。由一切如来加持。一切菩萨。集会曼荼罗。入毗卢遮那佛心。从彼一切如来心。各各自菩萨众曼荼罗。出已。依世尊毗卢遮那佛金刚摩尼宝峰楼阁周围作坛三摩地而住。说此嗢陀南。

奇哉一切佛　　广大无始生
由一切尘数　　获得佛一性

尔时婆伽梵一切如来。复作集会。令金刚界大曼荼罗加持故。得尽无余有情界。拔济一切利益安乐故。乃至一切如来平等智。神境通三菩提。最胜成就故。奉请婆伽梵一切如来主宰金刚萨埵无始无终大

持金刚。以此一百八赞而请。

金刚勇大心　　金刚诸如来
普贤金刚初　　我礼金刚手
金刚王妙觉　　金刚钩如来
不空王金刚　　我礼金刚召
金刚染大乐　　金刚箭能伏
魔欲大金刚　　我礼金刚弓
金刚善萨埵　　金刚戏大适
欢喜王金刚　　我礼金刚喜
金刚宝金刚　　金刚空大宝
宝藏金刚峰　　我礼金刚藏
真刚威大炎　　金刚日佛光
金刚光大威　　我礼金刚光
金刚幢善利　　金刚幡妙喜
宝幢大金刚　　我礼金刚刹
金刚笑大笑　　金刚笑大奇
爱喜金刚胜　　我礼金刚爱
金刚法善利　　金刚莲妙净
世贵金刚眼　　我礼金刚眼
金刚利大乘　　金刚剑仗器
妙吉金刚染　　我礼金刚慧
金刚因大场　　金刚轮理趣
能转金刚起　　我礼金刚场
金刚说妙明　　金刚诵妙成
无言金刚成　　我礼金刚语
金刚业教令　　金刚广不空
业金刚遍行　　我礼金刚巧
金刚护大勇　　金刚甲大坚
难敌妙精进　　我礼金刚勤
金刚尽方便　　金刚牙大怖
摧魔金刚峻　　我礼金刚忿
金刚令威严　　金刚能缚解
金刚拳胜誓　　我礼金刚拳
若有持此名　　百八寂静赞
金刚名灌顶　　彼亦获如是
若有以此名　　赞大持金刚
正意歌咏者　　彼如持金刚
我等以此名　　一百八名赞
愿大乘现证　　遍流大理趣

我等赞汝尊　　愿说最胜仪
一切佛大轮　　胜大曼荼罗

尔时婆伽梵大持金刚。闻一切如来请语。入一切如来三昧耶所生加持金刚三摩地。说金刚界大曼荼罗。

次当我遍说　　胜大曼荼罗
由如金刚界　　名为金刚界
如教应安坐　　于曼荼罗中
大萨埵大印　　思惟应加持
住印则当起　　顾视于诸方
倨傲而按行　　诵金刚萨埵
以新线善合　　应量以端严
以线智应抨　　随力曼荼罗
四方应四门　　四刹而严饰
四线而交络　　缯彩鬘庄严
隅分一切处　　门户于合处
钿饰金刚宝　　应抨外轮坛
彼中如轮形　　应入于中宫
金刚线遍抨　　八柱而庄严
于金刚胜柱　　应饰五轮坛
于中曼荼罗　　安立佛形像
佛一切周围　　曼荼罗于中
四胜三昧耶　　次第而图画
金刚进而步　　于四曼荼罗
阿閦毗等四　　安立一切佛
应作不动坛　　剂金刚持等
金刚藏等满　　宝生曼荼罗
金刚眼净业　　无量寿轮坛
应画不空成　　金刚巧等坛
安立于轮隅　　应画金刚女
外坛于隅角　　应画佛供养
门中一切处　　守护门四众
安立于外坛　　应画摩诃萨
即胜三昧耶　　结印如仪则
金刚师入已　　摧印而遍入
此诸遍入心
◇恶请敕如本教　　自身加持等
作已称自名　　应以金刚成
萨埵金刚钩　　金刚师则结

召集作弹指　　应请一切佛
刹那顷诸佛　　并金刚萨埵
应满一切坛　　集会曼荼罗
则速疾大印　　观金刚萨埵
一遍称百八　　由结集则喜
如来皆坚固　　金刚萨自成
慈友而安住　　诸门一切处
钩等而作业　　以大羯磨印
安住三昧耶　　以印三昧耶
萨埵金刚等　　应成大萨埵
诵弱吽鑁斛　　则不等一切
召集大萨埵　　钩召引入已
缚已令调伏　　则以密供养
令喜大威德　　应自有情利
愿作一切成　　如是诸坛中
金刚师事业

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经卷下

大曼荼罗广大仪轨品之三

次当广说金刚弟子。入金刚大曼荼罗仪轨。于中我先说令入尽无余有情界。拔济利益安乐。最胜悉地因果故。入此大曼荼罗。是器非器不应简择。何以故。世尊或有有情作大罪者。彼入此金刚界大曼荼罗。见已入已。离一切恶趣。世尊或有有情。诸利饮食贪欲染着。憎恶三昧耶。为先行等。如是等类。随意爱乐入已。则得满一切意愿。世尊或有有情。爱乐歌舞嬉戏饮食玩具。由不晓晤一切如来大乘现证法性故。入余天族曼荼罗。于满一切意愿。摄受无上。能生爱乐欢喜。一切如来族曼荼罗禁戒。怖畏不入。为彼入恶趣坛路门。应入此金刚界大漫荼罗。为令一切适悦最胜悉地。安乐悦意受用故。能转一切恶趣现前道故。世尊复有住正法有情。为一切众生。求一切如来戒定慧最胜悉地方便佛菩提故。久修禅定解脱地等。劳倦彼等。入此金刚界大曼荼罗。才入已。一切如来果尚不难。何况余悉地类。

次当且先以四礼。礼一切如来。全身舒臂。金刚合掌。以心臆着地。礼东方真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布儒(开口角唇呼)跛萨他(三合)哪耶怛么(二合)南儞[口*栗](二合)耶多夜弥萨嚩怛他蘖多嚩日罗(二合)萨怛嚩(二合)地瑟姹(二合)萨嚩[牟*含]。

即前金刚合掌住心。以额礼南方真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布惹(引)毗晒迦耶怛么(二合)南涅哩(二合)夜多夜弥萨嚩怛他蘖多嚩日罗(二合)啰怛那(二合)毗诜遮[牟*含]。

即前金刚合掌。安于头。以口着地。礼西方真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布惹钵罗(二合)靺[口*栗](二合)多那夜怛么南涅哩夜多夜弭萨嚩怛他蘖多嚩日啰达摩钵啰靺[口*栗]多(二合)夜[牟*含]。

即前金刚合掌当心。以顶着地礼北方真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布惹羯磨尼(轻呼)阿怛么南涅哩夜多夜弭萨嚩怛他蘖多嚩日啰羯磨句[口*路][牟*含]。

则以绯缯角络披以绯帛覆面。令弟子结萨埵金刚印以此心。

三摩耶萨怛鑁(二合)。

则以二中指。令持花鬘。以此心真言。令入三摩耶吽。入已作是言。

阿儞也(二合)萨怛鑁(二合)萨婆怛他蘖多句犁钵啰尾瑟吒(二合)萨多(二合)娜悍谛嚩日啰枳若(二合)那母怛跛(二合)那以使也(二合)弭曳那枳娘(二合)泥那怛鑁萨婆怛他蘖多悉地啰比避啰(二合)钵旦(二合)嘶金(吉溪反)布那啰惹悉驮药啰惹那遮怛嚩耶涅哩瑟吒摩诃曼茶罗写也(二合)嚩羯哆(二合)尾阎(二合)么提三摩渝尾也(二合)他儞渧(丁翼反)。

金刚阿阇黎。自应结萨埵金刚印。反安弟子顶。作是言。此是三昧耶金刚。摧汝顶不应说。加持誓水一遍。令弟子饮誓水真言曰。

嚩日啰萨埵萨嚩延谛儞耶(二合)纥唎那曳娑摩嚩悉体(汀以反)哆捏(尼逸反)避儞也(二合)萨怛乞叉(二合)喃夜耶儞也(二合)儞没噜(二合)耶儞难那(去)阎嚩日[口*路]娜迦坼。

则告弟子。自今已后。汝观娑跢我。如金刚手。我所应言。汝当如是作。汝不应轻慢于我。勿令汝招灾祸。死已。当堕地狱。作如是语已。唯愿一切如来加持。愿金刚萨埵遍入。金刚阿阇梨。应结萨埵金刚印。作是言。

阿衍怛三摩欲(开口呼)缚日嚂(二合)嚩日啰萨怛嚩弭底(丁以反)萨密哩(二合)耽阿尾舍野都谛曳嚩(二合)嚩日啰枳娘那摩努怛嚂嚩日啰(引)吠奢恶。

则结忿怒拳摧萨埵金刚印。随意金刚语。诵大乘现证百字真言。则阿尾舍。才阿尾舍已。则发生微妙智。由此知他心。悟他心。于一切事知三世。其心则得坚固。于一切如来教中。悉除一切苦恼。离一切诸恶趣。于一切有情。无沮坏。一切如来加持。一切悉地现前得未曾有。生喜悦安乐悦意。由此安乐等。或成就三摩地。或陀罗尼门。或一切意愿。皆得满足。乃至成就一切如来体性。

则结彼印。以解于弟子心。诵此心真言。

底瑟姹(二合)嚩日啰涅哩浊咩婆嚩舍湿。嚩(二合)都咩婆嚩纥唎娜阎咩地底瑟姹萨嚩悉朕(亭淫反上)遮咩钵啰(二合)也车吽呵呵呵呵斛(引)。

则以其花鬘。令弟子掷于大曼荼罗。以此心真言。

钵啰底车嚩日啰斛(引)。

随花落处。则彼尊成就则取彼花鬘。系弟子头上。以此心真言。

唵钵啰底仡哩纥拏怛嚩弭[牟*含]。

萨怛嚩摩诃么攞。

由此则大萨埵摄受。速得成就。成入已则解面。以此心真言。

唵嚩日啰萨埵萨嚩延帝儞耶(二合)灼乞刍(二合引)娜伽姹曩怛钵(二合)啰乌那伽咜野底(丁以反)萨嚩乞[口*芻]嚩日啰(二合)灼乞[口*芻]啰努多嚂。

则诵见真言。

系嚩日啰波舍。

则令弟子。次第而视大曼荼罗。才见已。一切如来加持护念。则金刚萨埵。住彼弟子心。则见种种光相游戏神通。由见曼荼罗。由如来加持故。或见婆伽梵大持金刚。示现本形。或见如来。从此已后。一切义利一切意所乐事。一切悉地。乃至获得持金刚及如来。示大曼荼罗已。

则以金刚。加持香水瓶。灌弟子顶。以此心真言。

嚩日啰毗诜遮。

则随以一印系。鬘以自幖。帜安于二手掌。中诵心真言。

阿儞也(二合)毗色羯多(二合)萨怛嚩(二合)么斯没代嚩日啰毗筛羯哆伊难帝萨嚩勃驮怛鑁(二合)吃哩纥拏(二合)嚩日啰苏悉驮曳吽嚩日啰地波底怛嚩(二合)么毗诜遮弥底瑟姹(二合)嚩日罗三摩耶萨怛鑁(二合)。

则以金刚名。灌以此心真言。

唵嚩日罗萨怛嚩(二合)左摩毗诜遮弭嚩日啰那摩毗筛羯哆儞嚩日罗(二合)么么。

金刚某甲若与弟子受名号。应加系用呼之已。广说入一切曼荼罗仪。则问弟子言。汝爱乐出生悉地智耶。神通悉地智耶。持明悉地智耶。乃至一切如来智最胜悉地智耶。随彼所乐应说之则教义利悉地成办印智。

金刚形住藏　　当于心中观
观已住于地　　则当见伏藏
金刚形观已　　空中而遍观
若见随堕处　　彼则是伏藏
金刚形于舌　　智者应是观
自言此处有　　语已成真实
金刚形一切　　应当观自身
遍入落于彼　　其处是伏藏

彼等心真言。

嚩日啰儞地啰怛娜儞地达摩儞地羯摩儞地。

次应教金刚悉地成办印智。

金刚入生已　　水成金刚形
由观速成就　　于水上游行
复生金刚入　　身色如自形
修习于如是　　自然如佛形
遍入于自身　　自身观如空
随乐修习已　　则得安达怛

金刚入自己　　观自如金刚
乃至踊上升　　则得虚空行

如是等真言曰。

嚩日啰喏攞嚩曰啰噜波嚩曰啰迦奢嚩曰罗么[牟*含]。

次则教金刚持明悉地成办印智。

应观月形像　　上踊于虚空
手攀于金刚　　得金刚持明
升于月轮上　　应观金刚宝
净身者随欲　　刹那成腾空
升于月轮已　　手持金刚莲
应观金刚眼　　则得持明位
住于月轮中　　应观业金刚
速获金刚巧　　则得诸持明

如是等心真言曰。

嚩日罗达攞啰怛娜达攞播娜磨达攞羯么达攞。

次则教一切如来最胜悉地成办印智。

住诸金刚定　　思于虚空界
随乐金刚身　　刹那成腾空
住诸净等持　　修习于最胜
获得五神通　　速疾智成就
观金刚萨埵　　遍于一切空
速念坚固已　　则为持金刚
一切成佛形　　观想于虚空
由诸佛等持　　则得成正觉

如是等真言曰。

嚩日啰嚩日啰述驮述驮萨怛缚萨怛缚没驮没驮。

如上是一切悉地智成办。

次当令弟子。持秘密堪忍法。初旦诵誓心真言曰。

唵嚩日啰萨怛嚩(二合)萨嚩延谛儞耶(二合)吃唎那曳(平)萨摩嚩萨

体(汀以反)哆捏(尼逸反)避儞也(二合)怛乞叉(二合)南夜耶儞也(二合)儞没噜(二合)耶儞难那(去)阎。

则告如是言汝不应越此誓心真言勿令汝招灾祸夭寿。以此身堕地狱。则应教秘密印智。

生金刚入已等引而手拍微细金刚掌山石尚敬爱。

次是金刚拍印。

入金刚仪已　　金刚缚掌击
以微细掌法　　山石尚遍入
以如上入仪　　金刚缚舒展
胜拍应等摧　　刹那坏百族
微细遍入仪　　诸指以等引
金刚缚而解　　能夺胜诸苦

次当说秘密成就于婆伽入身女人或丈夫一切想入已彼身令遍舒。

如是等心真言曰。

嚩日啰　缚笘嚩日啰尾舍嚩日啰诃那嚩日啰诃啰。

即应授与心真言已。教自本尊四智印。以此仪则。告弟子言。汝慎于余人。未知此印一切。不应指示。何以故彼有情。不见大曼荼罗。辄结彼等。皆不成就。则生疑惑。招灾祸。速死堕于无间大地狱。堕于恶趣。

次当说一切如来萨埵成就大印智。

从心智应发　　应观金刚日
观自为佛形　　应诵金刚界
由此才成就　　获智寿力年
得一切遍行　　佛体尚不难

此是一切如来现证菩提印。

次当说结金刚萨埵成就大印。

倨傲抽掷杵　　等持金刚慢
身口心金刚　　成金刚萨埵
由此遍行印　　诸欲生安乐

通寿力胜色　　如金刚萨埵
以三金刚仪　　如画顺修习
幖帜印相应　　成就大萨埵
我今说诸教　　能成及所成
成就者大业　　我今次第说
每日先依时　　及自加持等
作已成如初　　然后应随意

次当广说大印成就仪则。

遍入金刚已　　大印如仪则
身前应当结　　思惟大萨埵
见彼智萨埵　　应观于自身
钩召引入缚　　令喜作成就

如是等真言曰。

嚩日啰萨怛嚩(二合)恶。

此是金刚遍入心。

嚩日罗萨怛嚩涅哩(二合)舍野。

此是大萨埵观念心。

弱吽鑁斛(引)。

此是大萨埵。钩召引入缚令喜心。

诵三昧耶萨怛鑁(二合)　　遍入背后而月轮
于中应观而萨埵　　我三昧耶萨怛鑁

随彼萨埵印　　修习观自身
金刚语以成　　能成就诸印
诵弱吽鑁斛　　身中入诸佛
应作善思惟　　令大印成就
我今说事业　　金刚业无上
由观佛成就　　速获佛自性
成萨埵金刚　　为诸佛主宰
由结宝金刚　　为诸宝主宰
成就法金刚　　则能持佛法
由业金刚印　　则为金刚业

成金刚萨埵　　由结萨埵印
能召持金刚　　金刚召相应
金刚染大印　　能染一切佛
令喜一切佛　　由金刚善哉
奉施佛灌顶　　由宝印仪则
速为金刚光　　由金刚光仪
持习金刚幢　　则满一切愿
由金刚笑仪　　共诸佛戏笑
持金刚法已　　由金刚法仪
得诸佛胜慧　　由金刚利仪
持习金刚轮　　则能转法轮
成就佛语言　　由金刚语仪
速获金刚业　　由作金刚业
擐服金刚甲　　获得金刚身
成金刚药叉　　如金刚药叉
一切印成就　　由结金刚拳
以金刚嬉戏　　获大金刚悦
由结金刚鬘　　从佛获灌顶
金刚歌相应　　获得金刚歌
由结金刚舞　　则供养诸佛
悦泽皆一切　　由金刚烧香
金刚花相应　　令敬诸群品
由金刚灯印　　供养故获眼
能除一切苦　　由金刚香仪
由金刚钩召　　能作诸胜业
能一切引入　　由金刚索仪
金刚锁相应　　堪任一切缚
由金刚入仪　　能成诸遍入

次当说一切如来金刚三昧耶智印。

坚固结合掌　　诸指互交结
名为金刚掌　　极结金刚缚
诸三昧耶印　　皆生金刚缚
我今说结仪　　金刚结无上
坚萨埵金刚　　中指竖如牙
大中如宝形　　中指而反屈
移指如莲叶　　中指于交合
头指附中指　　名为第五佛

我今遍说如来族三昧耶胜印。

由结作成就　二手如月形
中指如金刚　余指面不着
金刚萨埵印　头钩胜指交
由如弹指势　金刚萨埵四
此为众印等　宝金刚头指
面合而反屈　中无名小指
舒展旋当心　无名指如幢
及与小指合　复住于笑处
则名彼等印　竖齐二大指
头指屈如莲　则彼金刚剑
中合屈上节　则彼齐无名
小指交如轮　则解大指缚
舒展从口起　小大指面合
集会业金刚　则彼齐头指
住心而舒展　曲头指如牙
小指亦复然　大指小指间
头指屈其上　于心齐大指
展臂名为鬘　腾掌从口散
作舞顶上合　金刚缚下施
自掌而上献　齐头指相逼
舒展如涂势　由一头指屈
二头指结缚　大头端如锁
如金刚拳合　我今说能成
金刚成最胜　自印住于心
萨埵金刚定　次说作事业
金刚业无上　金刚界等印
由集会如来　坛师于弟子
刹那成加持　结萨埵金刚
则成持金刚　才结金刚钩
能召一切佛　欲金刚仪故
尚染等觉者　由金刚欢喜
善哉声皆喜　由结宝金刚
从佛获灌顶　由结金刚日
如佛得圆光　持金刚幢已
则满一切愿　金刚笑仪故
共诸佛等笑　持法金刚印
等同法金刚　遍持金刚剑
得慧救世者　持习金刚轮

则能转法轮　　由金刚语故
金刚语成就　　遍持业金刚
等同金刚业　　坚作金刚护
成身如金刚　　金刚牙胜印
能摧诸恶魔　　坚结金刚拳
顺伏诸契印　　由戏得喜悦
由鬘得庄严　　由语语威肃
得供由舞故　　焚香滋泽世
由花色端严　　由灯世清净
由香获妙香　　金刚钩召得
金刚索得入　　金刚锁能缚
金刚铃遍入　　我今说法印

嚩日罗惹南通佛　　能作坚固金刚界
次复我今当遍说　　法印胜契如本仪
诵三昧耶萨怛鑁(二合)　　一切印契为主宰
诵阿娜耶萨缚已　　即能钩召一切佛
阿斛(引)苏佉称诵已　　染爱一切诸佛等
娑度娑度是语已　　皆以善哉令欢喜
苏摩诃怛鑁(二合)诵已　　则获一切佛灌顶
噜褒儞庾(二合)多语已
则获正法威德光　　诵遏他钵罗(二合)波
底(丁口反)　　能满一切殊胜愿
呵呵吽壑作是笑　　获得如来微妙笑
萨嚩迦哩是诵已　　能净非法皆清净
[廾/耨]佉掣(之曳反)那诵持已　　能断一切苦受业
勃驮冒地是言已　　于曼荼罗为主宰
钵罗底摄娜诵已　　共预诸佛谈语论
苏嚩始怛鑁(二合)诵已　　遍行一切而自在
儞(尼逸反)婆(去)也怛鑁(二合)语已
刹那则得无所畏　　诵舍怛噜(二合)薄乞叉
能啖一切怨敌者　　萨嚩悉地是诵已
获得一切妙悉地　　摩诃啰底得适悦
噜波输陛亦复然　　室噜怛罗燥佉得乐
萨婆布誓得供养　　钵啰诃罗儞儞悦
颇攞哦弭获得果　　苏帝惹仡哩得光
素巘荡儗得妙香　　阿夜呬弱成钩召
阿呬吽吽能引入　　系萨普吒鑁大得
健吒恶恶令震动

我今说法印　　成就令清净
于舌观金刚　　能作诸事业
次说羯磨印　　应结金刚拳
等引而两分　　成二金刚印
次则说结缚　　持作金刚指
右手安于左　　此印名觉胜
能与佛菩提　　不动佛触地
宝生施愿印　　无量寿胜定
不空施无畏　　次今当遍说
羯磨印次第　　金刚萨埵等
能转金刚业　　左慢右抽擲
安住持钩势　　相应如射法
善哉于心住　　灌顶二金刚
于心示日形　　右肘住左拳
二掌及于口　　左莲右开势
左心剑杀害　　旋转如火轮
金刚二口散　　金刚舞旋转
两颊住于顶　　甲冑小指牙
二拳而相合　　应以金刚慢
顶礼意战悚　　系鬘口下写
旋转金刚舞　　以金刚拳仪
应献烧香等　　一切佛供养
分别供养印　　小指互相钩
头指如上钩　　如索二如锁
手背而相逼　　我今说成就
金刚业作等　　应羯磨金刚
于心而修习　　次说羯磨印
金刚业种种　　由结智拳故
能遍入佛智　　由结阿閦毗
获得无倾动　　由结宝生印
能摄受于他　　由结法轮印
则能转法轮　　由无畏胜速
施有情无畏　　坚作金刚鬘
金刚萨埵乐　　由金刚钩召
刹那集诸佛　　金刚箭令染
尚能金刚妻　　金刚喜诸佛
咸施善哉声　　结大金刚宝
从师受灌顶　　遍持金刚日
得如金刚日　　竖金刚幢幡
则得雨宝雨　　遍持金刚笑

速佛平等笑　　遍持金刚花
则见金刚法　　坚结金刚剑
能断一切苦　　遍持金刚轮
能转于法轮　　所有诸佛语
成以金刚语　　金刚舞供养
尚令佛顺伏　　由披金刚甲
获金刚坚实　　遍持金刚牙
尚能坏金刚　　金刚拳能夺
获得印成就　　金刚喜得悦
金刚鬘妙色　　金刚歌妙语
金刚舞令顺　　以香意悦泽
以花夺一切　　灯供火炽盛
金刚香妙香　　金刚钩能召
金刚索能引　　金刚锁令缚
金刚磬令动

我今广说一切印都结仪则。

先当金刚缚。摧拍自心。诵心真言曰。

嚩日啰满驮怛罗吒。

则一切印缚。于自身口心金刚。得自在。即结金刚遍入三昧耶印。诵此心真言。

恶。

则成遍阿尾舍。如亲友加持。则三昧耶印。想念大萨埵。诵此心金刚真言。

摩诃三昧耶萨怛无(无毛反)唅。

由此真言。一切印皆得成就。此是一切印。成就广仪则我说都广仪则。

初结自印。结已。自印萨埵。观自身以此心真言。

三摩庾唅。

则自印萨埵。观自身已。以此真言加持。

三摩耶萨怛嚩(二合)地瑟姹(二合)萨嚩(二合)[牟*含]。

则然后应成就。此是成就仪则。

次说初欲求义利成就以此真言。

遏他悉地。

由此真言。随意得金刚成就。

次说金刚悉地成就。以此心真言。

嚩日啰悉地。

次说持明成就。以此心真言。

嚩日啰尾儞耶(二合)达啰。

由此随意即得持明成就。欲求最胜成就。以自印真言。当求成就。

我今说一切都自身口心金刚中。令作如金刚仪轨若印加持缓慢。若意欲解。则以此心真言。令作坚固真言曰。

唵嚩日罗(二合)萨怛嚩三摩耶么努波(引)攞耶嚩日罗萨怛嚩怛尾怒波底瑟姹捏哩浊寐婆嚩苏都使庾寐婆嚩阿努啰羯都寐婆嚩苏布使庾寐婆嚩萨嚩悉朕寐钵啰也车萨嚩羯摩素者寐质多室哩药矩噜吽呵呵呵呵斛(引)婆伽梵萨嚩怛他蘖多嚩日啰摩弭闷遮嚩日哩婆嚩摩诃三摩耶萨怛嚩恶(引)。

由此真言。设作无间罪。谤一切如来。及方广大乘正法。一切恶作。尚得成就。一切如来印者。由金刚萨埵坚固体故。现生速疾。随乐得一切最胜成就。乃至获得如来最胜悉地。婆伽梵一切如来金刚萨埵。作如是说　我今都说一切印解脱仪则。

从彼彼出生。所有一切印。于彼彼当解。由此真言心　嚩日啰穆。

从自心。起金刚宝印。安于灌顶处。以胜指自灌顶。分手缠头系鬘。

次结甲胄以此心真言。

唵嚩日啰啰怛那毗诜者[牟*含]萨嚩母捺罗(二合)咩捺哩(二合)握

矩噜嚩啰迦嚩制那鍐。

被甲已。以齐掌。拍令欢喜以此心真言。

嚩日啰睹使耶斛(引)。

由此心真言　　解缚得欢喜
获得金刚体　　如金刚萨埵
一遍诵金刚萨埵　　随意爱乐住安乐
谗诵皆得速成就　　如金刚手之所说

婆伽梵普贤作如是说。

金刚萨埵等萨埵　　一切成就作事业
随意念诵于此中　　于诸事业皆成就
真言心印及诸明　　随乐修习诸理趣
于教所说及自作　　皆得成就遍一切

次说四种秘密供养。应作以此金刚歌咏真言。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩僧蘖啰贺嚩日啰啰怛那么努怛嚂嚩日啰达摩誐耶奈(引)嚩日啰羯磨迦噜婆嚩。

于曼荼罗中。以此金刚赞咏而歌。以金刚舞。以二手掌及供养花。等作供养。于外曼荼罗金刚香等。供养已。安于本处。一切随力而供养。启白一切如来。随意香等供养已。已入曼荼罗者。随力已献大曼荼罗。一切滋味饮食安乐等一切资具。令充足受用。应受与一切如来成就金刚禁戒。

此是一切佛体性　　住于金刚萨埵手
汝今应当而受持　　金刚萨埵坚固禁

唵萨嚩怛他蘖多悉地嚩日啰三摩耶底瑟姹(二合)翳沙怛鍐(二合)驮啰夜弭嚩日啰萨怛缚(二合)呬呬呬呬吽。

则各各复告言。勿得说于余人。则诵誓心真言。先已入者。启白一切。如来结萨埵金刚印。从下向上解。以此真言心。

唵(引)吃哩(二合)都嚩萨嚩萨怛嚩(二合)[口*栗]他(二合)悉地捺多也他努誐蘖他车驮[口*梵](二合)勃驮微洒阎补那啰誐么那也都嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)穆。

如是于一切曼荼罗三昧耶胜印。而作解。

阿唎多罗陀罗尼阿噜力经

如是我闻。一时婆伽梵在悉罗跋城给孤独园。与无量菩萨众俱。尔时观自在菩萨。于大众中从座而起。正衣服已偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。顶礼佛足而白佛言。世尊我今欲说能成一切三世胜法。唯愿世尊慈悲听许。尔时世尊赞言善哉善哉摩诃萨埵。为大利益一切有情故。欲说如是秘密法藏。我今听许任为广说。

尔时观自在菩萨即说真言曰。

唵阿噜力迦(半音呼之)娑嚩(二合引)诃(引)

尔时观自在菩萨说此真言已。而白佛言世尊此真言是一切莲花部心。我今说是悉地法则。若每日晨朝于我像前。作曼荼罗散种种花。诵八千遍。复不与人语更诵多少。渐为强记。若依此法能满六月。即大聪明。凡所闻言皆领不忘。若清净洗浴。而于佛前造三圆坛。一佛二法第三为僧。各作如法供养花香。若手执香炉烧香献已。诵满八千遍。应堕地狱四重五逆一切重罪无不消灭。必不疑也。若满六月每诵一千五百遍。所求悉地皆得成就。

又法净洗浴已。坐三棱草座。诵三十五万遍。一切悉地无有不获。仍离自身一切病必无横疾。若于观自在菩萨前连诵一万。所求善愿皆得成就。

又法白月八日或十五日。清净洗浴诵八千遍。能离一切世界横难。及诸魔障皆悉消灭。

又从白月一日至十五日受八戒。日诵一万遍能离一切毗那野迦所障碍难。

又正月一日起首至十五日。于佛前净治曼荼罗。以香花供养。诵满三万五千遍。能得悉地一切所求。

又于晨朝香汤洗浴。诵三千五百遍。能令一切人所敬爱。凡所求事皆得随意。

又先于佛前诵一万遍。然从一日起首乃至十四日诵十万遍。远离一切恶障难事。

又若有善男女等。于佛前及观自在等诸菩萨前。作曼荼罗。以涂香烧香花灯供养。诵三千五百遍。舍身必生观自在菩萨足下。

又先造十万塔。于一一塔前诵一万遍如法供养者。所求悉地皆得。舍身已任意往生极乐世界。

又以蚁封泥作十万小塔。一一塔前诵三千五百遍。所求悉地最上最胜。心所念处皆得。其人先造四重五逆大罪。依此无不灭。命终任意往生极乐国土。

又以前泥于佛前作曼荼罗。烧沉水香。别取好花每一诵一掷佛足。日三时乃至七日。能灭一切决定堕地狱罪。仍获一切所求悉地。

又不问日月好恶。但取中夜香汤洗浴着新净衣。诵三千五百遍。一切恶梦悉得消灭。心所求事梦中皆说一一分明必不错谬。

又于我前作曼荼罗。如牛皮(法师云大小如牛皮)或方或圆二肘三肘作之然牛酥灯八盏。每一万遍乃至一月。每日如前不与人语。一月已即读佛大乘经得成不忘。极大聪明。仍见观自在恒闻说法。

又欲得见观自在菩萨者。于舍利塔中诵二十五万遍。然作大供养然牛酥灯坐三棱草。一夜诵真言乃至中夜。圣者即现其身。行人见已即从座起供养恭敬。尔时菩萨即为说法。得闻法已。此人常不离圣者。得不退菩萨地乃至成佛。

又于直向海泉水岸。聚沙造一俱胝塔。每塔前诵一洛叉有难灭重罪应堕地狱悉灭无余。仍见圣者命终生极乐国土速得成佛。

又每日造一百塔。乃至六月日日持诵者。于其国土一切灾难消灭。

又若造俱胝塔。诵一俱胝遍。即见观自在听闻说法。此人随所行处有人见者。即得解脱一切苦海。

又不语。造众多塔诵三十五万遍。即得悉地。随所言说恒为法音无不称意。

又每日造三千五百塔。一一塔前各诵七遍。以此功德回施一切受苦有情。如是愿言应堕恶道受苦业者皆悉消灭。如是此人凡所见者。如仆隶恭敬。命终生安乐国。

又于塔中限十五日无数密诵。以此功德回施一切众生者。此人所

求大愿皆得成就。

又先受八戒。不语诵一俱胝。得禅地悉地又法于圣者足前诵。一切悉地皆得。

又恒起悲心。以檀香磨涂一圆坛。如荷叶。乃至一落叉。一一坛前诵三千五百遍。如是已读大乘经。即得聪明智慧。心所欲诵多少皆得自在。

又不语于本尊前诵三十五万遍。即得聪明最上最胜。

又不语起大慈悲。食大麦饭或唯食菜或乞饮食。字别诵十五万遍。心所求愿皆得成就。唯除淫欲。若如法供养圣者已。含香诵一万遍。随所行处见闻皆喜。

又早起净浴着新净衣诵千遍者。忽有饥俭无饭食时。此人在处恒为丰足。又半夜晨朝掬水散身。随分诵多少。得离一切怖畏。

又加持齿木千遍然嚼用。即得辩才令一切人敬爱。

又加持好花先自嗅。随与前人。悉珍敬随意。

又能端坐诵随分多少。常得安乐。

又于寝处端坐诵八千遍。随求何事所愿皆得。唯除色欲。

又凡诵八千遍能护自他。

又取未堕地瞿摩夷。和水作泥。于佛法僧及本尊前磨作坛。以有香气之花散上。然牛酥灯。面东坐诵一万遍已。便于其处三棱草上眠。心所求事皆具说之一不谬忘。

又白月一日如前取瞿摩夷作坛。以有香之花散上。然三盏灯诵三千五百遍。明早得四个迦利沙半那。

又于舍利塔中或佛前。以檀香末磨作四小坛。各置酥灯诵三千五百遍。随为何人除厄难及恶事皆得消灭。

又承取瞿摩夷。先和水涂地。即为佛法僧及本尊。以白檀香水作四小圆坛。于上散花日诵一万。乃至七日已即得种种衣服。

又以香花供养本尊。然四盏酥灯诵万遍。第二十一日如上。

又于直入海河泉水岸上。面西安本尊像。以瞿摩夷涂地供养香花。行人面东诵三十五万遍。从此已后此国土风雨顺时五谷成熟更诵一万遍烧涅摩落花。于此境界恶猛风雨停息(献残花也)

又随在何国忽起厄难。将本尊于城门前如法安置。礼拜供养种种香花饮食。灾厄即息。

又以献圣者残花。加持八千遍盖于彼极患壮热病人头。上及以和酥烧薰其病者。即猛热即得除愈。

又于像前然酥灯加持八千遍。取其灯烟点于眼中。能除一切眼病。

又于国内忽然起死灾。于诸城门中门门画我像奉献水中所生诸花。即于半夜取杉迷夜树叶(以拘杞代)揾酥护摩乃至十五日。一切死灾停息。

又若种种毒虫灾起。先于本尊前如法供养。往好泉水无乌鸟污处。水入及脐。取左置苏末那花一千叶。每花加持一遍一投泉中。乃至花尽一切毒虫灾灭。

又若起半夜诵万遍。必无恶梦。

又于午时。入向海泉水中诵万遍一切。恶梦消灭。

又加持手掌八百遍。以摩热病者身。卧于净处即愈。

我今说画像之法。取净氎未曾割截。童女织者最上。中画阿弥陀如来。长六坼手。住说法印于莲花台结加趺坐。身纯金色作白焰光。佛右画观自在菩萨。左画大势至菩萨。皆纯金色作白焰光。二菩萨右手各执白拂。左手各执莲花。大势至身梢小于观自在。皆种种宝庄严其身。着宝璎珞手钏。皆衣白衣。发并上结不得披下。于日在之右。画圣者半拏罗婆悉儞菩萨(白衣观自在母也)发亦上结。宝冠种种宝衣以为庄严。着白色衣天衣为黑。左手持棒或持罥索。右手执于般若梵夹。于大势至近下。应画行人。手执花冠或红莲青莲。瞻佛尊颜。佛座正下为莲花池。中画宝莲。莲之右厢画难陀龙王。左画跋难陀龙王。皆立而半身出水。各出一手捧佛座。托莲花。面貌忻悦以宝严身。身作赤色。池之左右各为天女。身服宝衣。二手执花仰奉如来。佛后应画如意宝树。树上挂种种宝衣及诸珍宝。乃至音乐作舞歌鸟。当于树上画诸天等。以手散花雨于佛上。画像毕。于净处面西安置。每受八戒。于一切有情起大慈悲。猛发菩提心至诚供养。每于佛前自

作小塔亦读般若经。或白月八日或十四日。布施众僧随力多少。如不能办乃至极少一升麨许。于此像前涂香末香烧香种种饮食如法供养。及献花灯幡盖音乐。自常心念阿弥陀佛。诵其真言三十五万遍。即得悉地。已后任运心念皆成。

我今复说刻像法。取一白檀木。中央刻阿弥陀佛。右观自在左大势至。各执白拂。衣裳璎珞等并如法。唯除池等。于此像前造护摩炉。炉中先下五谷及五宝。以阿说他木然火。以酥蜜乳酪及种种花相和。安金银及铜器中。诵二千五百遍。便作护摩。从白月一日起首乃至七日。每日如是作三千五百遍护摩者。随求何事必称本愿而得悉地。已后任所作法皆得自在。

又以苾婆木然火。粳米三甜护摩二千五百遍。啰阇以下悦顺。

又如上以波罗娑木然火。粳米酪护摩二千五百遍。国内敬重随口即顺财宝任求。

又以阿拔唎末迦木(牛膝也)然火油麻三甜护摩。一切输驮罗深敬顺。

又以阿输迦木(无忧木也)如上用三甜护摩乃至七日。啰惹随意。

又以啰阇伐唎(二合)枳沙(二合此云王树即婆罗门皂荚也)如上用阿输伐驮(以夜合代)木三甜护摩七日亦如前。

又以乳汁木如上。亦以是木护摩至二十一日。一切重病皆远离。于一生中更不复发。

又以波罗奢木如上。用五谷及苏护摩乃至三月。五谷丰熟足(已上皆二千五百遍也)又以乌昙跛罗木如上。用大麦酥。日三时护摩三千五百乃至一月。得上乳牛。

又波罗奢木如上。用赤大豆煮为羹。白粳米酥蜜。日三时护摩三千五百得财宝库盈所用无尽。

又伽陀罗木如上用。尾蜡么果护摩三千五百遍乃至七日。得苏伐唎(二合)那千两。

又波罗赊木如上。亦以是木三甜护摩三千五百遍。随所念人应时而至珍重供养。

又乌昙跛罗如上。以粳米饭酥护摩三千五百。即财宝五谷随意无

穷。

又波罗赊木如上。以黄米黍谷油麻大麦及酥。护摩三千五百。啰惹随意所求皆得。

又以乳木如上。粳米酥护摩三千五百。即得辩才无碍人中独胜。

又阿摩罗如上。以阿输钵多(三合)三甜。护摩乃至七日日八千遍。随念即至如仆隶见主。

又波罗赊木如上。以大麦三甜。护摩日三千五百乃至三七日。随念多少人如前。

又以上木如上。以粳米饭三甜。日护摩三千五百乃至一月。即婆罗门随念而至不违所使。

又阿波末唎迦木如上。以油麻大麦和酥。护摩三千五百乃至三七日。得一切刹底利贵人来珍敬如意(已上牛膝)

又伽陀罗木如上。以黄黍米油麻和酥。护摩三千五百。毗舍种姓人如前。

又乌昙波罗木如上。大麦三甜准上数得。输多罗姓人如前。

又阿输迦木如上。以波罗赊木三甜。准上数乃至七日。啰惹珍敬随意。

又婆罗门皂荚木如上。以波罗赊木搵三甜。准上数乃至七日。王子等随念至而珍敬。

又阿输伐驮木如上。油麻粳米和酥酪准上。五谷任意无穷。

又闪弥木(以苟纪代)如上准用阿输伐驮木(夜合代之)准上乃至二十一日。远离一切横灾重病。

又波罗赊木如上。油麻和酥准上乃至三月。得五谷无量。

又波罗赊木如上。以粳米赤小豆蘘黄黍米谷大麦三甜相和。日时准上。得珍宝无数无尽。

又波勒乞沙木如上。以波罗赊木和三甜。准上乃至三七日。得衣裳随意无尽。

又苾唎(二合)波木如上。以回香叶和粳米三甜。日三时准上乃至一月。得庄田五所。

又迦唎(二合)尼迦啰木(牡丹代之)如上卧多(二合)那安(二合)药和酥日三时准上乃至一月无量苏拔啰那。

又以波罗赊木如上。以伽陀罗木和蜜酪。准上乃至三七日得名马任乘。

又阿输伐驮木如上。以波罗赊木和二甜。日三时时别准上乃至一月。得富贵果。

又波罗赊木如上。以三甜和安悉香。准上乃至三七日得庄田。

又苾利婆木如上。以白芥子和酥。日三时准上凡三七日。即得身与门徒远离重病。

又微那地迦多迦木如上。以回香草和酥蜜。准上时数凡七日。离一切恶障难消灭。

又波勒乞沙木如上。以乌昙波罗木果子和三甜。日三时准上凡一月。得名庄一百八所。

又波罗赊木如上。以莲花子和三甜。日三时准上。随所求皆如意。

又杉摩(二合)也木如上。以波罗娑果子和三甜。日三时准上凡一月。随所求愿皆悉圆满。

又秣多木如上。以石榴果子日三时和三甜。准上凡一月。得二十所田园。

又悉利娑(三合夜合也)木如上。以犊子粪。日三时准上凡一月得一百上好牛。

又遏迦木如上。以种种谷三甜。日三时准上凡一月。随所求事皆得如意(但言准上即每日三千五百遍有用三时即时别三千五百遍)

我今更说别画像法。令童子受八戒织氎。广狭大小或二三肘。去毛发护净香薰。更作种种香水净洗之。取最上画人先受八戒。画时以帛掩口鼻勿令气触。正中画阿弥陀如来。或坐莲台或师子座。结跏而坐作说法印。右自在左势至。执拂严身等如上像法。但佛及菩萨等上

各画白伞盖。以种种宝网庄严。于盖正上画作明仙。持诸宝花散而供养。花如雨脚。亦作种种音乐奉献。画讫安于舍利塔内或于舍利瓶前。半夜晨朝如法持诵。足满俱胝遍即得悉地。于真言王最上斫讫啰底啰惹。

又波罗赊木然火。以输悉波罗(二合)拏药和三甜。护摩二千五百乃至七日。啰惹已下珍敬。

又阿师伐多(二合)木如上。沉香三甜日时准上凡一月。贵人自来珍敬。

又遏迦木如上。以白檀木折切三指。时数准上凡一月。啰惹珍敬。

又伽陀罗木如上。以真酥合香准上时数月。大官如上。

又伐利(二合)驮木如上。安悉香和薰陆。以三甜准上时数月。诸近臣敬顺所求皆得。

又波罗赊木如上。以莲花三甜。护摩一万得大官职。

又伽陀罗木如上。以安悉香为丸如山枣许大和三甜。护摩三洛叉半。得最大官职。

又迦利(二合)毗罗木如上。以三甜二洛叉半。亦然如上。

又于本尊前不与人语。诵一俱胝即如上。

又于此像前然千盏灯。用千莲花千拘勿驮花。更取水中生花。随得一类五百茎已上。是三色花各加持八百遍。供养其像毕即得如上。

又于像前每日诵二千五百。如是满六月如上最尊。

又阿利(二合)迦木然火。以荷叶揾三甜。日三时各二千五百凡六月如上。

又波罗赊木如上。青莲花和三甜。日二千五百凡三月。得辅相之位。

又阿输迦木如上。以万莲万遍护摩获最大官位。

又秫驮木如上。以瞿摩夷和三甜。日二千五百如上。

又紫檀木如上。以迦(二合)毗啰花和三甜。日如上数凡一月即阿地底羯啰诃不发。

又波罗赊木如上。以阇智婆末(二合)那花。日三时如上数一月已。即应迦利迦(二合)羯啰(二合)诃不发。

又伽陀罗木如上。用摩哩(二合)迦花。日三时如上数月。布罗羯啰诃不得发。

又秣驮木如上。用波跢罗(二合)花和三甜。如上时数月。即伐利诃悉伐底羯啰诃不得发。

又阿伐哩(二合)摩哩(二合)迦木如上。用由底迦(二合)花三甜。如上时数月。即输迦啰(二合)羯啰诃不得发。

又波勒乞沙木如上。用多迦罗(二合)花三甜。日如上数凡三七日。一切羯啰诃一切拏吃娑(二合)多啰皆不得发。

尔时观自在菩萨。重白佛言我今更说别画像法。取无毛发不割截白氎。治护如前。画人受八戒。中央观自在菩萨。左手执红莲花。右手直下与饿鬼水。发上结身着白衣。如前珍宝璎珞庄严。天衣为黑。于莲花上结跏趺坐。左厢画大势至菩萨。右厢画普贤菩萨。各执白拂。画已于舍利塔内安置。面应向西。随得香花任为大小供养。中间不断诵一俱胝。行人所有横死及恶障难皆除。或为现说辟除之法。

又此像前用阇智娑末(二合)那花。各加持一遍供养已。便于像前卧三棱草上。即于梦中见圣者一切所求一切行事一一具说。

又用一俱胝迦利(二合)毗啰如法供养。得大官位随所处分有大威力(梵本不诵真言准上法各一遍应不失也)

又以阇智娑末那花一俱胝供养。得见圣者听闻说法。仍离诸毒所害之难。凡一切毒皆不着身。命终生极乐国土。

又于三七日用勿利(二合)迦花二十五茎供养。及用拘勿陀花二千五百供养。即获上将位。

又以余地迦花万枚叶乃至七日得大官位亲附国王。

又用屈利(二合)跛迦花二千五百叶。如是三七日。得最上职命。

又日用二千五百叶遏迦花供养。如是一月。亦如上又得主情。

又于夜中以阇智娑末那花二千五百叶。供养其像。于捔胜所必胜。

又至初夜分于像前取瓦坏碗。满盛种种谷。用阇智娑末那花覆盖之。加持二千五百遍。如是三时谓。初中后夜。至平明时净漱口已。先加持杨枝八千遍然嚼。嚼已取坏碗中谷口含。即得辩才一切论议之处皆胜。

又于像前以瓦坏碗满盛胡椒。于初夜中加持八。千遍至平明时以香水洗其椒。更加持一千即含之。随所言语一切人皆敬不敢违。

又法于此像前。瓦坏碗盛牛黄。取有香气花盖之。至夜分加持一千遍。至明时先洗漱。取净水加持八百遍。以洗牛黄点自额上。一切人见敬发善心。

又于像前以瓦坏碗。盛娑多(二合)布娑婆及伐唎(二合)孕迦。以有香之花盖之。于夜三时各加持二千五百遍。平明取涂身上。所至之处皆得发善忽有嗔人见即欢喜。

又像前用那伽(二合)计萨(二合龙花蕊中有)及菖蒲根伐唎(二合)孕迦悉利(二合)弊娑多迦(二合)多揭。已上五味相和。盛碗中以有香之花盖之。至夜分中加持二千五百遍。至平明时别遣童女纯着白衣。于净滑石上研其药。即取涂身自上及下。见行人者如前。

又于像前取郁金沉香白檀香龙脑四物。和置瓦坏碗中。以阇智娑末那花盖之。至夜分中加持二千五百遍。至平明取涂身上即准前。

又像前以嘻利(二合)驮啰(二合郁金根)及摩拏多(二合)室罗(雌黄也)牛黄三物。安碗中。至夜分中加持二千五百。平明取点额上见皆敬爱。

我今更说别画像法。取不割截无毛发氎。如前治净或木板平净治。于中央画观自在菩萨。坐莲花台以七宝严身。或衣缬衣或白衣。左边画作罥索。及画怛跢迦悉(二合)地右边画作须弥卢山。山根画大海水绕之。菩萨上画作彩云。云中画诸仙天。雨种种花而以供养。画已。于直入海名泉岸上。面向西安之。如前诵一俱胝。即得一切明仙中啰惹。若更诵三俱胝。即成一切明仙中斫羯啰啰惹。

又于前但诵三洛叉半。得成尊位。诵一洛叉得大将位。

又于前日日诵二千五百。每日得四枚迦利娑半那。

又于前白月十二或十三日。受八戒斋诵万遍。得近习大官。

又十字街中然四盏灯。以乳酪饮食供养。诵二千五百遍已。即于比近树下寝。夜梦中有药叉女来白言。尊者有何要事。遣我何所作。行人应报言。作母或姊妹等。是女即随处分。

又先受八戒。于阿师伐(二合)驮树下张像。诵三洛叉半然献香花乳酪粳米饭果子等。布列讫作无限念诵。不得停歇。

尔时有药叉鬼如一婆罗门。来白行人言。今遣我欲作何事。行人报言为我使者。即奉受使。从此已后每于日西来取进止。即应令作事业。若行人不如法者反为所嗔。乃至致损。如不伏处分者即为降伏。法凡役使者以降伏法使之。

又张像安于毗梨勒树下。于前用葱滓猫儿粪糠油麻黑豆黄炒末已。上五物和烧诵万遍。即一鬼来。行人不得惊怖。向云汝为我使者。纵令作一切难事苦事。必不敢违。

又张像于阿修罗窟门前。如法诵一俱胝。即阿修罗女出请行人入。入已于阿修罗王中得自在位。寿一劫见慈氏下生。

我今更说刻雕像法。或用金银或用香木。已六指量刻观自在像。左手执莲花右手施无畏。刻毕安舍利塔中。于前先持二洛叉半然取阿输迦树枝。作小筐子。取么那多(二合)悉啰(二合)及取素伐利(二合)盏儞(二合)随得一色安筐子中。于像前如法供养结界护身作无限念诵乃至筐子中出声。出声已即其药点于眼中。即身净寿一劫。于诸明仙中得啰若自在。

又先觅黄牛有犊子者。取此牛酥亦取其乳。于铜器中盛。用嘻利(二合)多啰安阇都摩那多(二合)尸罗。及用金末鍮石末铜末。六物相和捣筛便丸之。于铜器中盛。加特是药乃至火出。即出一丸安口中。便身净吐出乃见寿万年。一切事皆得自在。唯除淫欲。命终生极乐国土。

又以金银或好铁。如法作刀或轮或璎珞等宝具。或复作钵。以是物等置阿师伐驮树叶上。作无限念诵。乃至其物动摇。见动已手执之。即成明仙寿命一劫。即见圣者于彼闻法已便得解脱。

又以牛黄安阇那(二合)共多利(二合)噜诃相和为丸口含。于像前无限念诵。乃至像眼睛动摇。即得人中自在眼亦明净。

又先于像前诵三洛叉。供养十万茎莲花。然更诵一俱胝。即于念

诵处眠。梦中得见阿弥陀佛及菩萨众。听说法音得不退地菩萨位。

我今更说捏塑像法。以净黄泥作观自在像。若一肘二肘像法如前。于像前作圆炉。炉前以种种香作小圆坛子取未堕地瞿摩夷作彼人形。持利刀割此粪人。一片一投火中护摩乃至形尽。如是日三时至一月随念何人即得珍敬如仆隶见主。

又以一切诸香作人形。然阿输迦木火。男从右脚女从左脚。以利刀片片割护摩。如上时月。一切人见闻者皆得如意。

又以黄黍米糠作人形。用波罗多迦木然火。割护摩。日时月如上。即一切鬼神随得应念珍重供养。仍与一切财宝五谷等所索不违。

又以油麻滓作人形。然婆罗门皂荚木火。余如上三七日已。一切啰乞沙(二合)娑随念珍重。

又粳米作人形。然秣驮木。余如上三七日准前。

又生酥作形。然阿师伐木。余如上一月已一切准前。

又以粳米饭和酥作形。然波罗赊木。如上一月已一切天准前。

又酪和饭作人形。然阿输迦木如上一月一切。迦噜拏如上。

又黄黍谷和作人形。然伽陀罗木。如上一月一切乾闼婆如上。

又豌豆酪蜜和作人形。然杉摩夜木。如上一月。摩醯首罗并眷属如上。

又油麻滓或油麻。和荞麦面。作人形。一如上一切猛恶损害。鬼神等皆降伏不违教命。我今更说余法。于舍利塔诵二千五百。得成伐噜(二合)尸婆。如上所说法者。皆得具作成也。

又但心诵不出音。能灭一切前身中所作一切恶业罪障。出声诵灭现在一切罪障。即见好相。

又直入海泉水中至腰下。诵二洛叉半即圣者现说一切功德诸善法门。

又如上以阇智素勿利(二合)那花二十五万茎。一诵一投泉中。即圣者为说灭诸罪障法门。

又以日日供养圣者。心念二十一遍。一切罪障悉灭无余。

又心念诵。观想心作塔形乃至八百。此人命终生极乐国土。

又造一肘塔。塔前诵八百。一切罪障消灭命终如上。

又食前食后。若坐若卧若行若住。但心念诵即得菩萨不退地位。临终亲见圣者。

又若不能造塔。但心念塔。于前各诵万遍已。亦以心念种种供养者。一切应堕地狱重罪悉灭无余。

又若为利益一切众生故念诵。一切善法随身而集。

我今更说余法。若于塔前或于山头。大设供养于观自在菩萨前自受八戒食大麦饭及乳食。诵三洛叉半。即成浮利婆(二合)尸婆法。

又正月一日。或二月十五日。受八戒供养圣者诵八千。即悉地。后所作事皆得自在。

又若正月一日供养圣者。烧沉香以有香之花八千叶。每叶一诵一投打菩萨心上。乃至花尽一夜念诵。得见圣者。若不得见即得五百两素伐啰那。

又以牛酥八千遍护摩七日已。啰惹珍敬。

又摩那罗树枝作小筐子。以种种宝庄严其筐。以婆罗门皂荚木然火。取摩罗那木八百遍护摩。随唤何人无问远近即到。

又以阿输迦木。长六指作骨撅子。上山顶吃大麦乳食。加持三洛叉。然自白月十五日三日不食。以阿输伐多树叶盖骨撅子。更诵多少。乃至其处有一仙女来已。行人即起问讯便乞所愿。或作姊妹母妻等。是仙女必不敢违。常为供承十二人分及与金钉。仍延命千岁。

又月蚀之时用上牛酥盛于净器。取阿输波多树叶盖之。加持不绝。比至月生如故已。现三种相。所谓沸烟火焰。若沸服之。寿五百岁日行五百里。于不现形仙中为尊。若烟出服之。即隐形去地二十四指。日行千由旬寿千岁。火出而服得大神力明仙寿三劫。

又以红莲花和三甜。护摩一万从此火中吉祥天现。姝妙殊特手执莲花。随所求愿即与。或与为母姊妹等事亦与金钉。

又受八戒用大麦食。及和乳吃。坐三棱草席诵八千遍。一切饥渴之苦皆消灭。

又入水至脐诵一俱胝。能见地中一切伏藏。亦开一切阿修罗门。能破一切日月宫殿。任为降伏。或任追召一切那誐。亦能令死活。一切诸毒无不消灭。亦能作扇底迦。亦能取伏藏。亦能摄取一切众生。亦能令本无男女者而有男女。

又诵八百遍。能护己身捔胜之处而不堕负。

又于王宫之内如上护身。一切怨家恶人所皆获胜。

又塔前诵六洛叉。然以不割截白氎。盖覆像作无限不间诵。比至[疉*毛]上火出已。行人得将三千人乘空。能作种种不思议事。

我今更说别法。准前像上加持摩诃税门(二合)驮像。作白檀色。珍宝璎珞种种如法庄严。其发上结不得披下。天衣白色。画已设大供养。如法诵三洛叉得悉地。

我今更说别事法。先受八戒。或于净处或泉水边造一舍利塔。中安十二因缘偈。晨造一塔持诵八千。日中亦然。得一切明仙中轮王。恒与圣者同住。亦向西方见阿弥陀佛。延寿一劫。无量明仙前后围绕。大梵天王自来供养随意自在。

又阿伐利(二合)末罗(二合)迦木然火。亦以此木和三甜护摩八千。即与眷属随意珍敬。

又阿娑安(二合)战那药。摩那多(二合)悉罗药。及取自身血女人身血波利(二合)摩罗花。已上药皆等分捣筛为末。三日不食。直入海泉水中至脐立。手执上药作无间断念诵。比至火焰出。此药一切天龙药叉啰乞娑娑等八部鬼神皆来使唤。亦能令诳。亦能得一切真言悉地。及诸刀仗器具皆令诳惑。乃至过去未来被诳。何况现在。

又献圣者。萎莲花和己血及上酥。先像前作小坛子。设大供养。取遏迦木然火。用其药护摩。如是三度。随念何人任意所使如仆人见主。仍得一百锭金必不敢违。

又任然杂木柴。以墓中土护摩。随念何人称其名为之八千遍。即得随意敬重。

又以赤芥子油。并取芥根茎及花和自身血。用遏迦木然火。护摩其药。随念何人称其名如上。若加持其七遍其人火急即至。

又先受八戒诵八千遍已。令好手画人亦受八戒先教持诵阿唎多啰真言。画作弊罗娑像。像前安四枚阿悉伐(二合)树叶。取象牙及豌豆。

又以摩那那。悉罗药。或取三两或取八两。已上三味安前叶上。

又用三叶盖其药。或用八日十五日或月蚀时。加持其药中无间念诵。比现三相随得上中下悉地。

我今更别说法。先受八戒以为乞食。日时香汤洗浴着新净衣。发大菩提心断除贪爱。于一切有情起慈悲心。或于塔中或于佛前诵三洛叉。然净氎上画观自在菩萨。手执莲花。于莲花上立应为黑色。以宝庄严。发髻向上。以细白[疊*毛]博着二肩。画已安舍利塔中。三日不食像前设大供养。用体悉(二合)多木和酥蜜。护摩二万四千。即像放光。或地动或闻鼓声。或灯焰渐长或花动。若见如是相即知以悉地。能灭一切诸恶已蒙本尊恒为护持。所求大愿皆得自在。此人所在见者爱敬。

又以阿师伐(二合)驮树叶。着苏噜(二合)驮安阇那。于像前加持不间息。比现三相得三悉地。

又日三时香汤洗浴。及换净衣乞食而食。如法供养诵三洛叉。然或二十三日或二十九日。以乌油麻和三甜。护摩八千。得一千迦利沙半那。

又口含菖蒲根无限念诵。比现三相得三悉地。暖聪明。烟隐身。火乘空次第应知。

又以紫檀木。长六指或十二指作齿木。先持三洛叉。即白月十五日像前无间念诵比三相现得三悉地。

又正月一日受八戒。日三洗浴诵一洛叉。然画阿唎驮啰像。色如檀木坐莲花。以种种宝庄严发上髻。左手执莲右手把果。着白天衣戴华冠。以慈悲颜看行者。画已安舍利塔中。以白莲花护摩一洛叉。即得一切明仙中王。常与圣者同住。亦能游行极乐世界。亦能降伏大梵天王从座而下。亦得为四天下主。随所念至皆得自在。亦得亲见一切诸佛延寿一劫。

又欲得速悉地。乞食日时洗浴香汤如法洗已。诵五十洛叉必得悉地。心所求事皆得圆满。

又以白牙作筒子。以金装其表。于内盛摩那多(二合)悉啰(雄黄)

药。安像前无限念诵。加持此药筒子。比现三相得三悉地。

又先像前诵十六洛叉。即安像舍利塔中。以白氎覆作无间诵。比像火然。得将千余人乘空。

又不语于像前坐三棱草诵十六洛叉。白月取乌昙婆罗木护摩八千。能疗一切病无不愈。

又入水至脐诵一洛叉。能见一切地中伏藏能破一切阿修罗宫。能缚一切火神。能结界能召诸龙。能令已死者更生。亦能作舍安(二合)驮。亦能作乌阇阿(二合)多那(二合)陀也亦能摄唤亦能令诸毒消除。凡毒恶有情皆得降伏。亦能与彼生男女。加持八千一切战阵皆胜。亦能令外贼降伏。

又以多唎(二合)路诃(三金即金银铜)长六指许作莲华。日三时香汤洗浴。不与一切人语。于塔中诵五洛叉。然供养三日不食。持其莲花无间断诵。比花火然。得将三千人乘空。得往生极乐国土。与一切圣者等一切菩萨同住。

又食大麦食日三浴三换衣诵一俱胝。得心中悉地。

又画观自在像如前法。右厢加画阿唎多[口*梨]菩萨。立于莲花台上身色如檀木。以宝庄严发向上结。戴莲花冠着白天衣合掌恭敬作礼自在状。画已设大供养诵三洛叉。得心中一切悉地。

尔时观自在菩萨摩诃萨。说此微妙秘密甚深法已。于是会中大菩萨众。天龙八部一切金刚。闻是法已皆大欢喜礼佛而退。

佛说瑜伽大教王经五卷

佛说瑜伽大教王经卷第一

序品第一

　　如是我闻。一时世尊大遍照金刚如来。在净光天大楼阁中。彼之楼阁众宝装严清净严饰。金刚宝柱金刚铃铎。微风吹动出微妙音。复有种种殊妙供养。以金刚轮宝等而为装严。此是遍照如来种种变化所成。乃至如来大智所生诸佛。所谓阿閦佛。大宝生佛。无量寿佛。不空成就佛等。

　　复次于四面门。出生诸菩萨众。及诸贤圣忿怒明王。及唧吒唧致。讷多讷帝。紧羯啰紧羯哩等无数眷属。彼佛安住三摩地。常不舍大智大慈大悲。发大精进救度众生。于彼会中复有无数天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等无数眷属。围绕世尊大遍照金刚如来。

　　尔时世尊于会众中。顾视金刚手大菩萨已。放大光明普照众会。其光复还入于佛身。

　　尔时金刚手菩萨摩诃萨。从座而起偏袒右肩。踊跃欢喜瞻仰尊颜。掷金刚杵右膝着地。合掌恭敬作礼世尊而白佛言。何因何缘放大光明。诸佛如来若无因缘非放光明。今见此光我等众会悉皆惊怪。唯愿世尊作师子吼。为我等故而与宣说。

　　尔时世尊受金刚手菩萨请已。入大三摩地。其名大智变化瑜伽大教王。于一切教中最上最尊。所作之法不难成就。此金刚智大乐方便一切真实藏。善作最胜智慧方便。大乐金刚大变化金刚三摩地。

　　尔时世尊从三摩地出已。说瑜伽大教王经三昧曼拏罗及种种法。所谓[巾*(穴/登)]像法观想法。持诵法作忿怒仪顾视法。三摩地法钩召法禁伏法打诸恶魔法。期克法病患法。热恼法成事法。究竟法灌顶法。阿阇梨仪相法摄受弟子法。如是种种秘密教法我今解说。汝等一切志心谛听。

　　尔时彼一切如来及诸菩萨。乃至众会受教而听。尔时世尊而说偈曰。

　　先须亲近阿阇梨　　所作诸法皆能成

若不亲近阿阇梨　　所作诸法不可就
我今说彼阇梨德　　汝诸菩萨及众会
应当志心而听受　　尊重律仪大智慧
忍辱淳直无懈怠　　善解密句及相应
粉坛仪式法则等　　能了真实十种义
施诸众生常无畏　　恒乐大乘秘密法
悉能了知诸外教　　持戒修行具律仪
通达甚深大乘法　　能摄秘密真实义
若能具足前仪法　　是故名为阿阇梨
若无慈悲行利益　　亦无正信心懈怠
破戒散乱不律仪　　见闻教法而诽谤
如是愚恶无善根　　不堪行法为师教
若具如前仪相法　　当为弟子亲教师
此可粉坛为阇梨　　一切教法令指授
所说密句皆能成　　弟子具德亦如是
常乐禅定微妙法　　恭敬孝顺阿阇梨
恒以供养诸贤圣　　云何承事阿阇梨
如见诸佛等无异　　常持金刚阿阇梨
当是宝生大如来　　如是阇梨大智海
出如意珠施大财　　常赞阇梨大功德
勿见过失及谤毁　　如是尊重得法成
违法轻慢终不就　　若人蓦踏于师影
彼人坏塔罪无异　　所作所求皆不成
诸佛贤圣皆不许　　勿令毁谤阿阇梨
乃至梦中亦不得　　若有愚痴谤阇梨
常被诸魔来惊怪　　如是恶业愚痴人
智者宜应常远离　　所说地狱阿鼻等
堕彼地狱无出期　　谤阿阇梨获此果
是故志心求菩提　　供养承事阿阇梨
恭敬尊重常孝顺　　能施难思最上果

曼拏罗品第二

尔时世尊大遍照金刚如来。顾视众会已。入大瑜伽智变化最上秘密金刚三摩地。从定出已。佛告金刚手大菩萨。汝今谛听。金刚手此瑜伽大教王经大曼拏罗王。一切曼拏罗中最上最尊。其名大智光明藏金刚能成曼拏罗。若复有人。于此曼拏罗中受灌顶者。彼人当受一切曼拏罗中灌顶法。

佛告金刚手菩萨。若复有人见此曼拏罗中五色粉彼人得恭敬供养

一切如来。若复有人入此曼拏罗中。彼人如入诸佛刹中。得一切如来授成佛记。时阿阇梨先用结界法。依法仪则拥护己身。及用一切庄严之具。严饰其身然后作忿怒。顾视本身忿怒明王。右手掷金刚杵。左手执金刚铃振动。作金刚步旋绕而行曼拏罗地。口诵吽字然后告言。我今发遣一切诸魔乃至天人阿修罗等。言已复想本身如忿怒明王。即诵此真言曰。

呵波娑兰睹跋晚多(一)曳(引)枳[啣-止＋山]祢(引)嚩(引)酥啰(二)药叉啰(引)叉娑(三)必隶(二合)多必舍(引)左(四)阿波三摩(二合引)啰部(引)多(五)拏(引)枳儞(引)乌娑多(二合引)啰迦(六)摩贺罗哥(七)摩贺里迦(引)(八)摩贺(引)哩提(二合)迦(引)讷左啰(九)钵哩沙(二合)那(引)誐噜拏紧那啰(十)紧布噜沙满怛啰悉驮(引)(十一)阿怛啰(二合)必哩(二合)体尾(引)钵啰(二合)祢(引)世(十二引)阿目迦(引)左(引)哩曳(二合)拏(十三)阿目迦室舍写(十四)三冒地波哩布兰拏(二合)阿哩汤(二合)(十五)萨哩嚩(二合)萨埵(十六)阿努怛啰俔也(二合)曩逻婆呬(引)都(十七)阿目迦曼拏罗啰(引)惹(引)曩(十八)摩(引)里诘多摩夜(二合)弥底(十九)怛祢(引)嚩讷嚩(二合)日啰(二合)达啰(引)俔也(二合)率噜(二合)埵(引)(二十)尸竭啰弥(引)嚩(引)波讫啰(二合)摩多(二十一)蹄(引)曩钵讫啰(二合)摩底(二十二)怛写嚩日啰(二合)播(引)尼(二十三)钵啰(二合)入嚩(二合)里多(二十四)酤必多吽哥(引)啰嚩那曩(二十五)阿(引)祢(引)钵多(二合)钵啰(二合)必帝(二合)曩(二十六)摩贺(引)俔也(二合引)曩嚩日哩(二合)拏(二十七)谋(引)哩驮曩(三合)设多驮(引)(二十八)尾羯哩(引)欲哩底(二十九)

时阿阇梨诵此真言三遍已。如前作金刚步旋绕而行。结界发遣诸魔成金刚地。然后行如左舞踏势及右舞踏势。每舍珂曼拏罗势。平足立势龟步势。金刚嚩日噜咄羯哩沙拏势。翘足舞势旋网舞势。师子步势师子变身势。金刚锁势金刚索势。金刚忿怒势金刚钩势。金刚舞势金刚陪啰嚩势。金刚吠多梨步势金刚骨朵势。拶睹哩目珂地瑟吒那步。金刚军拏梨步。幻化步金刚塞怖吒步。大力钩步金刚牙步。金刚笑步金刚铃步。复作持剑势持金刚势持轮势持杵势持幡势持索势持莲华势持扙势作无畏势持钩势持牌势持枪势持弓势挽弓势射箭势。持频尼波罗旋绕而行势。施愿势持烁讫帝势。持羯诺野势顶礼势。入定势金刚坐势。莲花坐势结跏趺坐势。无畏坐势贤坐势。蹲坐势戏坐势。现前势背向势。时阿阇梨作如是一一行步坐势已。用无边无能胜明王。乃至大力明王等。即依法作橛打曼拏罗地。围结界十方如是作已。复想曼拏罗地即成金刚地遍满炽盛。如是观想已。时阿阇梨即称己名同诵吽字。如是微妙字于一切教中最上最尊。然后以本真言依法祈请地天。真言曰。

怛网(二引)祢(引)尾娑(引)叱部多(引)悉(一)萨哩嚩(二合)没驮(引)努多(引)以曩(引)(二)左哩也(二合引)那野尾试(引)尸(引)数(三)部(引)弥播(引)啰弥多(引)苏左(四)萨哩嚩(二合)悉提钵啰(二合)没哩(二合)[亭*夜](引切身)哩汤(二合五)曼拏兰左隶(引)珂夜(引)藐憾(六)

时阿阇梨诵此真言三遍已。运至诚心复请召诸佛如来。真言曰。

三满多(引)诃囕睹[牟*含](引)没驮(一)迦(引)噜拏呬多际怛萨(二)部(引)弥(引)波哩仡啰(二合)贺迦(引)哩也(二合三)萨补怛赖(二合)萨贺阿(引)誐摩(四)

时阿阇梨诵此真言三遍已。于曼拏罗地中间。以涂香作圆相曼拏罗。作此曼拏罗时。当诵大轮明王真言然后请召诸佛贤圣。献大种种殊妙供养。祈求诸佛而作欢喜。时阿阇梨出曼拏罗外于十方出生。然后弟子经宿入于曼拏罗中。依法作拥护以香水灌顶。复用涂香涂于心中。想已心中羯磨杵。右手系拥护线。与齿木揩牙。地铺吉祥草。加持已安座而坐。时阿阇梨与弟子受三归依。忏悔罪障回向发愿。乃至弟子以身命布施发大菩提心。即说三归伽陀曰。

我今归敬于三宝　　我佛旷劫超三有
妙法能除烦恼根　　获成圣众离欲尊
我昔所作诸罪业　　今对三宝至诚忏
回施功德利群生　　誓愿求证菩提果

时受法弟子诵此伽陀满三遍已。阿阇梨复为弟子。随力随意开导说法。令彼至诚发大菩提心。然后如前依法。作于供养发送贤圣。

时弟子于曼拏罗地右胁而卧。于其梦中必见境像。第二日阿阇梨用鲜净五色线絣曼拏罗。时阿阇梨观想其线。即真法界性遍照自性王如来。即一切如来藏。法界清净故离诸尘垢能净众生界。所用五色粉即五如来。观想已。阿阇梨先下粉。然后令弟子同作第一结界地。第二与弟子受三归。第三令弟子入曼拏罗。第四作发送法。其曼拏罗有三品法。上品千肘量。中品五百肘。下品五肘乃至二肘一肘。其相四方作四门四楼。中心作八辐轮安置遍照如来。东方安阿閦佛南方安宝生佛。西方安无量寿佛。北方安不空成就佛。复次于轮四隅安四亲近菩萨。东北隅安佛眼菩萨。东南隅安摩摩枳菩萨。西南隅安白衣菩萨。西北隅安多罗菩萨。复次于第二重曼拏罗安四菩萨。东方安萨埵金刚菩萨。南方宝金刚菩萨。西方法金刚菩萨。北方羯磨金刚菩萨。复次于曼拏罗四隅安四菩萨。东北隅安尊那菩萨。东南隅安宝光菩萨。西南隅安颦眉菩萨。西北隅安金刚锁菩萨。复次于第三重曼拏罗安十六大菩萨。东方位安四菩萨。慈氏菩萨妙吉祥菩萨香象菩萨智幢

菩萨。南方位安四菩萨。贤护菩萨海意菩萨无尽意菩萨辩积菩萨。复次西方位安四菩萨。得大势至菩萨灭一切罪障菩萨破诸忧闇菩萨炽盛光菩萨。复次北方位安四菩萨。月光菩萨甘露光菩萨虚空藏菩萨除盖障菩萨。复次于曼拏罗东门安。焰鬘得迦明王。南门安钵啰研得迦明王。西门安钵讷鬘得迦明王。北门安尾觐难得迦明王。复次于其四隅安四明王。东北隅安不动尊明王。东南隅安吒枳明王。西南隅安儞罗难拏明王。西北隅安大力明王。复次于外曼拏罗外四隅中。各安置一金刚杵。内第一轮用白粉。画第二重曼拏罗用黄白青三色粉。画第三重曼拏。罗用五色粉。如是作大曼拏罗已。然后为弟子受灌顶法。

复次别作二重曼拏罗。四方作四门。中心画八叶莲花。于彼莲花内东位安金刚杵。南位安宝。西位安莲花。北位安剑。如是作曼拏罗已。阿阇梨即自沐浴洁净斋戒。种种装严于身。时用阏伽瓶盛满香水。插诸花果枝叶。以鲜净衣盖阏伽瓶。阿阇梨依法加持其瓶。入五宝五药五谷香水充满。第一阏伽瓶名最胜瓶即是本尊。余有四瓶是即四亲近菩萨及诸护门。明王亦各有阏伽瓶。若不随诸贤圣位安置瓶者。只置五瓶。当用一切成就真言加持阏伽瓶。以阏伽水洒净诸众生然后献香花灯涂及种种饮食出生供养。复次于曼拏罗四隅。各安一阏伽瓶。第一最胜瓶安置曼拏罗心中。时阿阇梨以金刚钩本印及诵真言。请召诸佛如来入于曼拏罗时。阿阇梨复想献座。诸佛如来于曼拏罗内。各处本位而坐。复次想曼拏罗外。以金刚橛钉之而成结界。即用阏伽水香花等供养。各结本印。时阿阇梨赞叹诸贤圣。振金刚铃献种种音乐已。劳谢诸佛贤圣告言。我今求一切成就法言已。令弟子入曼拏罗内时。阿阇梨即诵五如来秘密真言。安置弟子身分五处。真言曰。

唵(引)(一)[口*爾](人际反)曩尔(入)俱(半音二)

唵(引)(一)嚩日啰(二合)特哩(二合)俱(半音二)

唵(引)(一)啰怛曩(二合)特哩(二合)俱(半音二)

唵(引一)阿噜力俱(半音二)

唵(引一)钵啰(二合)倪也(二合)特哩(二合)俱(半音二)

如是真言等各结本印。安彼弟子五处以作甲胄。时阿阇梨以帛覆弟子面。引至坛前诵此伽陀曰。

壹难睹曼拏朗娑(引)嚵(一)嚩日啰(二合)倪也(二合)那写钵啰(二合引)钵曩(二)钵啰(二合)吠(引)始睹摩夜(引)室赊(三)萨哩嚩(二合)怛

他(引)誐旦补巇(四)

诵此伽陀已。时令弟子结萨埵金刚印。抛花于曼拏罗中。诵此真言曰。

唵(引)(一)钵啰(二合)帝(引)蹉嚩日啰(二合)呼(二)

诵此真言已与去除覆面帛。复诵此伽陀曰。

壹难怛怛曼拏罗钵舍(一)室啰(二合)驮(引)昧遨那味(引)那左(二)没驮晚舍酤路半那(引)(三)母捺啰(二合)满怛[口*賴](二合)啰提瑟致(二合)旦(四)三半帝(引)萨哩嚩(二引)悉提(引)曩(五)三摩夜(引)机噜(二合引)婆尾设底(六)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合引)屹啰(二合)逻里旦(引)(七)满底哩(二合引)沙嚩(二合引)啰(引)达曩酤噜(八)阿泥那纥哩(二合)那曳(引)那拽舍嚩日啰(二合)钵旦底(九)

诵伽陀已令弟子抛花。花落之处当为本尊。以香花灯涂。衣服幢幡伞盖印尘等殊妙供养。复用微妙音乐吉祥偈赞。时阿阇梨先用最胜阏伽瓶。与弟子灌顶销除尘垢。后与四亲近阏伽瓶灌顶已复。诵吉祥偈赞告弟子言。

我今振铃诸佛前　　诸佛遍满如芥子
诸佛受持阏伽瓶　　施汝灌顶妙法门
心曼拏罗真实智　　如是观想无相法
汝今顶受此法门　　永出尘劳生死界

时阿阇梨诵此吉祥赞已。示于弟子设逻哥轮螺金刚杵经法。乃至金银等物。皆为除彼盖障。若无设逻哥等物。当结噜必尼印示与弟子。然后与三昧法。三昧真言曰。

阿[寧*也](切身)钵啰(二合)勃哩(二合)底但网(二合)嚩蹉(一)[口*爾](引)尾帝(引)哩驮(二合)悉体(二合)毗萨那(引)(二)萨达哩摩(二合)冒提唧旦左(三)阿(引)左(引)哩也(二合)摩嚩摩[寧*也](切身)那(引)(四)嚩日啰(二合)婆(引)底哩(二合)数遨啰藐(五)讷瑟鸽(二合)昧帝哩(二合)尾啰(引)誐多(引)(六)钵啰(二合)那(引)[寧*也]必帝(引)嚩蹉(七)那迦(引)哩也(二合)昧羯那(引)左那(八)伊帝(引)那讫哩(二合)帝(引)那吠没驮(引)(九)那啰哥机噜(二合引)播(引)多(引)野帝帝(十)

时阿阇梨诵此三昧真言已。劝化弟子令施财宝以报师恩。或金银琉璃摩尼真珠珊瑚琥珀乃至身命等。复说颂曰。

弟子应当行孝顺　　报荷阇梨令欢喜

师若欢喜法得成　　此外世间无有尊

时弟子闻此颂已。从座而起供养诸佛及阿阇梨。然后阿阇梨依法作护摩。其护摩供养物。持诵观想法。依息灾增益等仪。供养诸佛贤圣。然后发送贤圣及三世诸佛已。收彼坛中五色粉。弃掷江河中。于彼曼拏罗地以瞿摩夷涂之。曼拏罗所用之物。尽施阿阇梨弟子不得受。若有受者当破三昧。唯阿阇梨随意受用。

真言品第三

尔时世尊大遍照金刚如来。复入转真言轮金刚三摩地。从此三摩地出已。告金刚手大菩萨言。汝今谛听。今此真言精妙字。为汝演说志心受持。时金刚手菩萨。合掌向佛而白佛言。世尊善说善逝善说。为利益一切众生故。尔时世尊即说大遍照金刚如来根本真言曰。

唵(引)阿(引)

复说阿閦如来真言曰。

唵(引)吽(引)

宝生如来真言曰。

唵(引)怛囕(二合)

无量寿如来真言曰。

唵(引)纥唎(二合)

不空成就如来真言曰。

唵(引)亢(引)

佛眼菩萨真言曰。

唵(引)誐誐那路左儞(引)吽(引)

摩摩枳菩萨真言曰。

唵(引)枳哩枳哩摩(引)摩计吽(引)

白衣菩萨真言曰。

唵(引)羯致(引)尾羯致(引)(一)儞羯致(引一)羯鸽羯致(引)(二)羯噜吒尾哩曳(二合引)娑嚩(二合引)贺(引三)

多罗菩萨真言曰。

唵(引)多(引)哩(引)咄多(引)哩(引)(一)咄哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)(二)

萨埵金刚菩萨真言曰。

唵(引)萨埵嚩日哩(二合)吽(引)

宝金刚菩萨真言曰。

唵(引)啰怛曩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)

法金刚菩萨真言曰。

唵(引)达哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)

羯磨金刚菩萨真言曰。

唵(引)羯哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引)

尊那菩萨真言曰。

唵(引)左隶祖隶(引)(一)尊祢(引)娑嚩(二合引)贺(引)(二)

宝光菩萨真言曰。

唵(引)啰怛努(二合)勒计(二合引)(一)啰怛曩(二合)入嚩(二合引)哩儞(引)娑嚩(二合引)贺(引二)

颦眉菩萨真言曰。

唵(引)勃哩(二合)酤致(引)勃陵(二合引)

金刚锁菩萨真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)室哩(二合)朅里(引)(一)吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引二)

慈氏菩萨真言曰。

唵(引)昧(引)

妙吉祥菩萨真言曰。

唵(引)蒙。

普贤菩萨真言曰。

唵(引)三满多跋捺啰(二合)吽(引)

香象菩萨真言曰。

唵(引)巘驮贺悉帝(二合)儞(引)吽(引)

智幢菩萨真言曰。

唵(引)倪也(二合引)那计(引)睹(一)倪也(二合引)那摩底吽(引)(二)

贤护菩萨真言曰。

唵(引)跋捺啰(二合)嚩底(一)跋捺啰(二合)播(引)罗吽(引)(二)

海意菩萨真言曰。

唵(引)娑(引)誐哩(引)(一)摩贺(引)娑(引)誐哩(引)吽(引)(二)

无尽意菩萨真言曰。

唵(引)恶叉曳(引)(一)吽吽(引)(二)恶叉野羯哩摩(二合引)嚩啰拏(三)尾输达儞(引)娑嚩(二合引)贺(引)

辩积菩萨真言曰。

唵(引)钵啰(二合)底婆(引)儞(引)(一)钵啰(二合)底婆(引)那酤致(引)吽(引)(二)

得大势至菩萨真言曰。

唵(引)娑他(二合引)弭(引)(一)摩贺(引)娑他(二合引)弭(引)(二)娑他(二合引)摩嚩底娑嚩(二合引)贺(引)(三)

除一切罪障菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)播(引)野惹呬(引)(一)萨哩嚩(二合引)播(引)野输(引)驮儞(引)吽(引)(二)

破一切忧闇菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)输(引)哥怛谟(一)儞哩伽(二合引)怛那末底吽(引)(二)

炽盛光菩萨真言曰。

唵(引)惹(引)里儞(引)(一)摩贺(引)惹(引)里儞(引)吽(引)(二)

善财菩萨真言曰。

唵(引)酥达那室哩(二合引)野吽(引)

月光菩萨真言曰。

唵(引)赞捺哩(二合引)酥赞捺哩(二合引)(一)赞捺啰(二合)咩(引)嚩噜吉帝娑嚩(二合引)贺(引)(二)

甘露光菩萨真言曰。

唵(引)阿弭多钵啰(二合)毗(引)(一)阿弭多末底吽(引二)

虚空藏菩萨真言曰。

唵(引)誐誐儞(引)(一)誐誐那嚩啰噜左儞(引)吽(引)(二)

除盖障菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)儞(引)嚩啰拏尾瑟刚(二合)鼻尼吽(引)

复说焰鬘得迦明王真言曰。

唵(引)焰鬘(引)得迦吽(引)

钵啰(二合)研得迦明王真言曰。

唵(引)钵啰(二合)研得迦吽(引)

钵讷鬘得迦明王真言曰。

唵(引)钵讷鬘得迦吽(引)

尾觐难得迦明王真言曰。

唵(引)阿密哩(二合)多军拏里(一)尾觐难(二合引)得迦吽(引)(二)

不动尊明王真言曰。

唵(引)阿左罗吽(引)贺(引)

吒枳明王真言曰。

唵(引)吒枳吽(引)[口*弱](仁作反)

儞罗难拏明王真言曰。

唵(引)儞(引)罗难拏(一)摩贺(引)难拏吽(引)(二)

大力明王真言曰。

唵(引)骨噜驮那吽(引)[口*弱](上同)

如是等诸大菩萨及大明王精妙字真言。安曼拏罗中。如是所说无数俱胝精妙字等。从三摩地生。时阿阇梨依法观想已。用金刚钩印请召诸佛如来。用金刚印请召诸菩萨及诸贤圣。用结轮印请召诸明王。用结索印请召诸唧吒唧致。用结钩印请召讷多讷帝等。此是瑜伽大教王请召仪则。

佛说瑜伽大教王经卷第二

三摩地品第四

尔时世尊大遍照金刚如来。入大智力变化圆满三摩地。从定出已。告金刚手大菩萨言。汝今谛听。我今为汝说一切真言秘密三摩地法。所为持明者于曼拏罗毕竟了知。粉画佛像等依法观想。当得毕竟大智不难。证得无上菩提。何况所求成就之法今说三摩地法于本身想出◇唵字变成大智。以慧开引大智。变成大遍照如来。身真金色有其三面。善相圆满。顶戴宝冠垂于发髻身有六臂。二手结禅定印。左第二手持般若经。第三手持弓。右第二手持轮。第三手持箭。身光炽盛天人悉怖化佛如云。复摄化佛入遍照佛身。时阿阇梨念微妙字观想真理。

复次说三摩地法。复想口中◇阿字。阿字变成无量寿佛。其身白色六臂三面。面各三目顶戴宝冠。冠有遍照如来而垂发髻。一切装严二手开莲花。右第二手持金刚杵。第三手持数珠。左第二手持般若经。第三手执军持。光明炽盛遍身普照。变化金刚杵。诸魔惊怖迷闷躄地。如是阿阇梨观想口金刚非久证菩提。此名一切相最上广大法藏三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨想自本心而为月轮。月轮变成◇吽字吽字变成阿閦佛。身翡翠色八臂三面。面各三目顶戴宝冠。色相妙善一切装严。右第一手持金刚杵。第二手持利剑。第三手持钩。第四手持箭。左第一手持铃。第二手持般若经。第三手持罥索。第四手持弓。如是想阿閦佛遍满虚空。时阿阇梨若常以金刚定心观想。不久证大菩提。此名超老死大心圆满力金刚无边三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇怛囕(二合)字变为大智。大智化成宝生佛。身现赤色四臂三面。面各三目善相圆满。顶戴宝冠身严众宝。结跏趺坐二手结禅定印。右第二手持金刚杵。左第二手持如意宝。遍满虚空悉现宝生如来。降大宝雨及化诸菩萨。此名宝生大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇亢字变为大智。大智化为不空成就佛。身现绿色四臂二手结禅定印。右第二手持利剑。左第二手持钩。变化诸佛如雨满空。悉作一切成就法。放大光明与智海无异。如是观想虚空藏大牟尼。彼人与虚空等离一切有为法。此名虚空性大智金刚三摩地。如是说五如来三摩地法已。

复说四亲近菩萨观想法。时阿阇梨观想◇朗字变为大智。大智化成佛眼菩萨。身真金色一切装严。八臂三面面各三目善相圆满。右第一手作施愿印第二手作无畏印。第三手持金刚杵。第四手持箭。左第一手持罥索。头指竖立作期克印。第二手持宝树枝。第三手持数珠。第四手持弓。放赤色光明化佛如云。如是观想大智。金刚诸天惊怖。悉皆合掌作礼。如是观想佛眼菩萨。以菩提分力而为装严。此名佛眼变化大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇[牟*含]字变为大智。大智化成摩摩枳菩萨。身如优钵罗花色六臂三面。面各三目放赤色光明。右第一手作无畏印。第二手持金刚杵。第三手持箭。左第一手作期克印。第二手持罥索。第三手持弓。变化诸佛如雨满空。如是观想三身大力金刚。从于无相而现有相。此名幻生大智力甚深三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇邦字变为大智。大智化成白衣菩

萨。身现白色六臂三面。面各三目一切装严。右第一手作无畏印。第二手持金刚杵。第三手持箭。左第一手持莲花。第二手持数珠。第三手持弓。结跏趺坐观想。莲花。化佛如云满虚空界。如是观想此三摩地。是人当得最上菩提。此名莲花神通最胜佛智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇当(丁江切)字变为大智。大智化成多罗菩萨。诸相圆满身现绿色。六臂三面面各三目结跏趺坐。放赤色光遍满炽盛变化。诸佛遍满虚空观想菩萨为一切众生之母右第一手作无畏印。第二手持金刚杵。第三手持箭。左第一手作期克印。第二手持优钵罗花。第三手持弓。此名降伏一切众生大乐智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想四亲近菩萨。所谓萨埵金刚菩萨。宝金刚菩萨。法金刚菩萨。羯磨金刚菩萨。如前想已不久证大菩提。此名四圣谛欢喜三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇尊字变成大智。大智化成尊那菩萨。七俱胝如来三身。赞说此菩萨真言成九字。亦成九分法成九大菩萨。身如秋月色众宝装严。诸相圆满能度一切贤圣。此菩萨二十六臂三面。面各三目。正面善相微笑。右面大青色作忿怒相。利牙如初月舌如闪电。左面黄色咬唇。此菩萨或坐或立如戏舞势。二手结本印安于心中。右第二手作无畏印。第三手持剑。第四手持宝璎珞。第五手持海甘果。第六手持箭。第七手持钺斧。第八手持宝棒。第九手持骨朵。第十手持钩。第十一手持金刚杵。第十二手作期克印。第十三手持数珠。左第二手持如意宝幢。第三手持莲花。第四手执军持。第五手持罥索。第六手持弓。第七手持烁吉帝。第八手持轮。第九手持螺。第十手作期克印。第十一手持贤瓶。第十二手持频尼波罗。第十三手持般若经。坐莲花座遍身光明。着阿蹉哥衣偏袒挂络腋。及种种衣服装严。变化诸佛遍满虚空。如是尊那菩萨具大神通力。诸天魔等见之惊怖。悉智皆向前合掌顶礼。如是阿阇梨若常观想持此真言。彼人不久证大菩提。若入此三摩地。刹那之间能除一切罪。何况别成就法。此名无边胜大智尊那大力金刚最胜三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇囕字变成大智。大智化成宝光菩萨。身真金色结跏趺坐六臂三面。面各三目诸相圆满。面颜微笑众宝装严。二手持宝宝放光明。右第二手作无畏印。第三手持箭。左第二手作期克诸恶印。第三手持弓。身有赤色光明。化佛如云遍满虚空。如是观想此菩萨。最上妙法藏能除诸恶不久成菩提。此名宝云佛智光照三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇勃零(二合)字变成大智。大智化成颦眉菩萨。能度诸怖畏身如秋月色。六臂三面面各三目。现喜怒相光

明炽盛。右第一手持金刚杵。第二手持宝杖。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手执军持。第三手持弓。化佛如云。如是行住坐卧恒作观想。能除一切怖畏必得菩提。此名能除一切怖畏大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成金刚锁菩萨。此即诸佛母能降恶众生。身现绿色六臂三面。面各三目作微笑相众宝装严。右第一手持金刚杵。第二手持金刚锁。第三手持箭。左第一手作期克印。第二手持罥索。第三手持弓。化佛如云。如是观想金刚锁菩萨。彼人不久证大菩提。何况别成就法。此名金刚锁解脱大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇昧字变成大智。大智化成慈氏菩萨。四臂三面面各三目。于莲花上结跏趺坐。二手结说法印。右第二手作施愿印为利众生故。左第二手持龙花杖。变化诸佛及化菩萨如云满空。如是观想所获功德如前无异。此名慈氏力大智最胜三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇蒙字变成大智。大智化成妙吉祥菩萨。作童子相具大辩才。智慧第一善说妙法。三面面各三目。头有三髻顶戴阿閦佛。于莲花上结跏趺坐。以种种花严饰其身。诸相圆满而作微笑。身有六臂。右第一手作施愿印。第二手持剑。第三手持箭。左第一手持般若经。第二手持优钵罗花。第三手持弓。化佛如云。如是观想得大胜利与前无异。此名大智慧光妙金刚三摩地。

尔时世尊说此三摩地法已。复说诸菩萨摩诃萨观想之法。所谓香象菩萨。智幢菩萨。贤护菩萨。海意菩萨。无尽意菩萨。辩积菩萨。得大势至菩萨。除一切罪障菩萨。破诸忧暗菩萨。炽盛光菩萨。月光菩萨。甘露光菩萨。虚空藏菩萨。除盖障菩萨。如是等无数阿僧祇菩萨摩诃萨。若诸众生如前仪轨一一观想。诸微妙字变成大智。大智化成菩萨。各有三面面各三目。或四臂六臂等。各执幖帜神通变化。若人志诚持诵依法相续。彼人不久速得成就无上佛道。利乐一切有情。

复说诸大明王三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成焰鬘得迦忿怒明王。以日轮为圆光炽盛如劫火。身色如青云身短腹大。六臂六足六面面各三目。正面开口作大忿怒相。金刚利牙出外舌如闪电。顶戴阿閦佛。右面出舌。左面咬唇作忿怒相。顶戴妙吉祥菩萨。右第一手持利剑。第二手持金刚杵。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经第三手持弓。虎皮为衣以八龙严饰。髑髅为冠发髻黄色。乘于水牛饰以莲花为座。而垂右足。下面诸魔悉皆惊怖。亦名能降焰魔王具大辩才。光焰赤色化佛如云。如是阿阇梨于行住坐卧常住此观。设复受五欲乐。心如虚空俱不染着。所获功德

无量无边。此名成一切事大智金刚降伏焰魔王调伏诸魔三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇钵啰(二合)字变成大智。大智化成钵啰研得迦忿怒明王。六臂三面面各三目。身黄色放赤色光。莲花上坐垂于一足。以八龙王装严其身。正面微笑顶戴阿閦佛。右面青色现忿怒相。左面白色以齿咬唇。右第一手持金刚杵。第二手持宝棒。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经。第三手持弓。如是观想变化神通已。及恒持诵是人。不久证大菩提。此名无能胜大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成钵讷鬘得迦忿怒明王。身现赤色八臂三面面各三目。正面微笑。右面青色出金刚舌现忿怒顾视。左面黄色利牙咬唇现忿怒相右第一手持金刚杵。第二手持宝杖。第三手持哥拏耶。第四手持箭。左第一手作期克印。第二手持般若经。第三手持莲花。第四手持弓。虎皮为衣以八龙装严。坐于莲花上而垂一足。有大威力复能变化无数诸佛。如是观想决定成就所作一切事。此名马头最胜金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成尾覲难得迦忿怒明王。身大青色六臂三面。面各三目顶戴阿閦佛。正面微笑。右面白色现忿怒相。左面如优钵罗花色。以齿咬唇现忿怒相。右第一手持利剑。第二手持钺斧。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经。第三手持弓。左足踏诸魔右足踏莲花。具大神通能除诸魔。化佛如云遍满虚空。如是依法观想。所作所求一切如意。此名除一切魔最胜金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇[亢*欠]字变成大智。大智化成不动尊忿怒明王。作妙眼童子相身翡翠色。顶戴冠内有阿閦佛。六臂三面面各三目。正面微笑。右面黄色现忿怒相。开口出舌舌如红莲。左面白色以齿咬唇现大忿怒相。右第一手持剑。第二手持金刚杵。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经。第三手持弓。放赤色光遍满照曜。坐莲花上垂于一足。而彼座下有大宝山。心念吽字能除诸魔。具无边神通。化佛如云遍满虚空。如是依法观想。彼人已践圣道不久成佛。此名一切如来证觉不动智变化金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成吒枳忿怒明王。身如青云色。六臂三面面各三目。顶戴宝冠冠内有佛。正面微笑。右面现忿怒相。左面白色以齿咬唇现颦眉忿怒相。二手结吒枳印。右第二手持金刚杵。第三手持箭。左第二手持般若经。第三手持弓。放赤色光遍满照曜。坐莲花上垂于一足。化佛如云遍满虚空。下有诸魔悉皆惊怖合掌作礼。如是依法观想当得最上大智。此名善钩一

切众生最胜金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成儞罗难拏忿怒明王。身大青色六臂三面面各三目。正面微笑。右面黄色现忿怒相。左面青云色以齿咬唇。顶戴宝冠冠内有佛。右第一手持金刚杵。第二手持宝杖。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经。第三手持弓。赤色圆光遍满照曜。八大龙王而为严饰。坐莲花上垂于一足。化佛如云遍满虚空。如是依法观想所获功德如前无异。此名大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成大力忿怒明王。身如云色八臂三面。面各三目目作赤色。发赤竖立顶戴阿閦佛。正面微笑。右面金色作忿怒相。左面白色以齿咬唇。右第一手持金刚杵。第二手持宝杖。第三手持剑。第四手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持般若经。第三手持骨朵。第四手持弓。坐于莲花而垂一足。白轮圆光遍满照曜。作忿怒顾视。诸天睹之深生惊怖避走十方。化佛如云遍满虚空。如是依法志心观想。所获功德与前无异。此名大力大智最胜金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇勃龙(二合)字变成大智。大智化成大轮佛顶。身现金色有大圆光遍满照曜。三面面各三目。手作弹定印金刚莲花上坐。于其座下有大宝山。彼佛两边有四亲近菩萨。诸相圆满面现笑容。手持宝金刚杵。优钵罗花及莲花等。种种衣服而为装严。于大轮佛顶外复想轮围。于彼围内面有五色金刚光明普遍照曜。化佛如云遍满虚空。如是依法观想大轮佛顶。若人乐求生佛刹土。彼人决定随愿得生。非久之间速证菩提。此名装严一切佛刹大智大轮金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇惹字变成大智。大智化成大夜叉主。名宝藏神。身黄色二臂三面。顶戴宝冠内有五佛。于冠左边少有所损。坐于莲花上。座下有贤瓶满盛诸宝。右手持海甘子。左手持鼠囊。两边有四夜叉女。身貌端正众宝装严。降一切宝雨化佛满空。如是依法观想。欲求财宝不久遍地。现大财宝得大富贵。复想己手掌中出甘露水施宝藏神。此名施宝雨大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇[牟*含]字变成大智。大智化成日前菩萨。形容如十六岁。圆光炽盛身真金色。光明照耀踰于千日。以种种宝装严其身。乘七马车顶戴五如来冠。以大神通力拥护十方。六臂三面面各三目。正面圆满微笑。右第一手持金刚杵。第二手持针连线。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持无忧树枝。第三手持弓。以神通力能禁缚一切诸恶众生。乃至缝彼眼耳口鼻等。

如是常作观想。及持此菩萨根本真言。能降伏一切众生。能销除一切烦恼。乃至成无上菩提。此名隐身诸恶最上大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇邦字变成大智。大智化成钵兰拏赊嚩哩菩萨。身现金色坐于莲花上顶戴五如来冠。想降甘露雨。身有圆光炽盛照曜。以花鬘严饰六臂。三面面各三目现喜怒相一切装严。右第一手持金刚杵。第二手持钺斧。第三手持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持贝叶树枝。第三手持弓能变。化忿怒明王如云偏空。而彼明王以炽盛光降诸恶曜。复作忿怒炽盛势。其明王顶戴阿閦佛。如是依法观想。能除诸魔惊怖及诸灾障。此名息除一切诸魔尘垢大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇惹字变成大智。大智化成穰虞利菩萨。作童子相头有七龙。龙头有如意珠光明遍照。顶戴阿閦佛及种种花。面现喜怒相以大龙系腰。坐于莲花上。身相金色放赤圆光。六臂三面面各三目。右第一手持金刚杵。第二手持剑。第三手作舞势及持箭。左第一手持罥索及作期克印。第二手持尾沙花。第三手持弓。如是菩萨复化五色虹光明遍满。如是持诵者。若见有情遭恶毒所害。观想诸佛满虚空中。手持甘露瓶灌于彼人顶。复想彼人口门有一◇[口*爾]字其毒即除永获安乐。如是依法观想。不久证大菩提。此名能断除一切烦恼及诸恶毒大智龙王金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇吽字变成大智。大智化成诃逻曷罗菩萨。身大白色八臂三面。面各三目。顶戴宝冠如半月相。冠内有佛相好圆满。面现笑容作贡高势。右第一手执金刚杵。第二手持数珠第三手持箭。第四手持三叉。左第一手持莲花。第二手持般若经。第三手持弓。第四手持髑髅。内安种种花一切装严身。而彼菩萨于宝山岩中。处红莲花座而垂一足。以虎皮为衣。如是依法观想。诸佛满空作大神通。及志心持诵。设不持斋戒随意饮食。亦得速成大觉菩提。此名能成就一切事诃逻曷罗大喜大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇索字变成大智。大智化成降大千界菩萨。彼菩萨能除一切有情诸恶及诸病苦。身有千臂千面。面各三目。今现略相而有八臂四面。面各三目身绿色。作贡高忿怒势。右第一手作施愿印。第二手持剑。第三手持钩。第四手持箭。左第一手持莲花。花内有摩尼金刚杵。第二手持罥索。第三手持弓。第四手持钺斧。发大精进力化本部佛。遍满虚空降千界魔。如是依法观想持诵真言力。以大炽盛光摄他象马军。及能成一切事。能作拥护及降伏等。此名观视大军拥护一切及降大千界大智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇特网(二合)字变成大智。大智化成

最上宝幢菩萨。身真金色现忿怒相。八臂四面面各三目。右第一手持剑。第二手持捣杵。第三手持轮。第四手持箭。左第一手持三叉。第二手持金刚杵。第三手持弓。第四手作期克诸魔印。如是依法观想此菩萨。不久证大菩提。此名降三界最上金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇钵囕(二合)字变成大智。大智化成大随求菩萨。八臂四面面各三目。身现金色具大威德。作贡高无畏势。右第一手持剑。第二手持轮。第三手持三叉。第四手持箭。左第一手持金刚杵。第二手持罥索。第三手持钺斧。第四手持弓。坐于莲花上放大光明。如千日轮能除诸恶。此三摩地法。所有女人胎中子死者。时阿阇梨依法观想。自身为妙吉祥。持彼秘密曼拏罗内诸贤圣阏伽瓶灌女人顶。复想彼女胎中。所有非人薄福之子。以印及真言。为发遣净除罪障已。复想彼胎摄入福子。时彼女人得子安隐。此名观察一切胎藏随求大智最胜金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇网字变成大智。大智化成持世菩萨。其身金色诸相圆满。一切装严光明照曜。作贡高势身有六臂。右第一手作施愿印。第二手持谷穗。第三手持箭。左第一手持如意宝。第二手持弓。第三手降宝雨。乃至眷属及仆从紧羯啰夜叉等。亦悉降宝及五谷雨。如是依法观想此持世菩萨。能降财谷雨广七由旬量。不久速成菩提。此名降财谷雨广智金刚三摩地。

复说三摩地法。时阿阇梨观想◇尾字变成大智。大智化成白莲罗刹女。身黑色腹大具大威势。有炽盛光如闪电相。坐莲花上垂于一足。有十八臂十二面。面各三目利牙出外。发髻赤黄色顶戴阿閦佛。髑髅为璎珞现大忿怒相。师子皮为衣龙为络腋。手持满血髑髅。及持剑钩轮金刚杵三叉。铃幡宝棒罥索钺斧等。复以众宝装严于身。能破诸恶有情。如是依法观想及持诵真言。为利益一切众生故。不久证大菩提。此名除灭一切恶观察佛刹最胜金刚三摩地。

佛说瑜伽大教王经卷第三

真言大智变化品第五

尔时世尊大遍照金刚如来。观察一切如来已。入寂静无尘最胜金刚三摩地。于此三摩地出已。从金刚三昧。说一切如来母佛眼大菩萨真言曰。

唵(引)婆誐嚩底(一)噜噜(二)塞普(二合)噜(三)入嚩(二合)罗(四)底瑟吒(二合)(五)悉驮噜左儞(引)(六)萨哩嚩(二合引)啰他(二合)娑(引)达

儞娑嚩(二合引)贺(引)(七)

尔时诸佛如来及十地满心大菩萨众。闻此真言已悉皆欢喜。一切魔军惊怖迷闷。唯念大遍照金刚如来。今此真言具足大智。若有持诵之者能作种种成就事。乃至死者使令还命。难成能成。

尔时世尊复入三金刚最上炽盛三昧金刚三摩地。从定出已。说诸佛母摩摩枳菩萨真言曰。

唵(引)商羯哩(引)(一)扇(引)底羯哩(引)(二)崛吒崛吒(三)崛致儞崛致儞(四)哩伽(二合引)多野哩伽(二合引)多野(五)崛致儞娑嚩(二合引)贺(引)(六)

尔时诸佛如来闻此佛母真言已。皆大欢喜。唯念心金刚如来。此真言能成就一切息灾增益等法。能作拥护乃至能灭一切罪障。

尔时世尊复入大乐无边莲花三金刚心变化三昧金刚三摩地。于定出已。从三金刚。说诸法母白衣菩萨真言曰。

唵(引)羯致(引)(一)尾羯致(引)(二)儞羯致(引)(三)羯[舀*鳥]羯致(引)(四)羯噜吒微哩曳(二合引)娑嚩(二合引)贺(引)(五)

尔时诸佛如来闻此真言已。悉皆出定唯念心金刚如来。若人持诵观想。能作一切事能善拥护。乃至增长微妙法藏。

尔时世尊复入觉悟诸天平等三金刚大乐金刚三摩地。从定出已。说诸佛母大智多罗菩萨真言曰。

唵(引)多(引)哩(引)(一)咄多(引)哩(引)(二)咄哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)(三)

尔时诸佛及诸菩萨。闻此真言皆大欢喜。唯念大遍照金刚如来。若人持诵此菩萨真言。能令世间一切有情而为仆从。

尔时世尊复入一切如来最上智三摩地。于定出已。从三金刚。说此焰鬘得迦大忿怒明王真言曰。

那莫悉底哩(三合)嚩日啰(二合引)赧(引)(一)唵(引)竭竭(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)(四)萨埵那摩迦(五)遏西母娑罗(六)钵啰输播(引)舍贺悉多(二合)(七)拶睹哩部(二合)惹(八)拶睹哩目(二合)珂(九)杀吒左(二合)啰拏(十)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十一)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)钵啰(二合)拏(引)钵贺(引)哩拏(十二)摩贺(引)

尾觐曩(二合)伽(引)怛迦(十三)尾讫哩(二合)跢(引)那那(十四)萨哩嚩(二合)部(引)多嚩商羯啰(十五)遏吒吒贺(引)娑那(引)祢儞(引)(十六)咩(引)伽啰(二合)左哩摩(二合)儞嚩(引)娑那(十七)酤噜酤噜(十八)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)(十九)亲那亲那(二十)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)(二十一)频那频那(二十二)钵啰母捺啰(二合引)(二十三)阿(引)羯哩沙(二合)野(二十四)阿(引)羯哩沙(二合)野(二十五)萨哩嚩(二合)部(引)旦(引)儞哩摩(二合)他(二十六)儞哩摩(二合)他(二十七)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)钵啰(二合)吠(引)舍野(二十八)钵啰(二合)吠(引)舍野(二十九)曼拏罗末[亭*(尤-尢＋曳)](切身三十)吠(引)嚩莎多[口*爾](引)尾旦(引)多羯啰(三十一)酤噜酤噜(三十二)摩摩阿迦(引)哩煬(二合)贺那贺那(三十三)捺贺捺贺(三十四)钵左钵左(三十五)摩(引)尾蓝末野(三十六)摩(引)尾蓝末野(三十七)摩摩三摩野摩褥三摩(二合)啰(三十八)吽(引)吽(引)发吒(半音)发吒(半音三十九)塞怖(二合引)吒野(四十)塞怖(二合引)吒野(四十一)萨哩嚩(二合引)赊(引)波哩布啰哥(四十二)呬(引)呬(引)婆誐鍐(引)(四十三)紧唧啰(引)野西(四十四)摩摩萨哩嚩(二合引)哩汤(二合)(四十五)娑(引)达野娑嚩(二合引)贺(引)(四十六)

尔时一切诸佛及十地菩萨。闻此大智种变化明王真言已。叹未曾有。唯念大遍照金刚如来。此出世大智神通变化焰鬘得迦忿怒明王。能降伏大恶众生。若持诵人欲作降伏诸恶法。当用一髑髅。选择不损坏无缝。两耳相通圆满者。或一缝至两缝。及耳不通者。亦可作法。得此髑髅已。持诵人依法诵五如来及四亲近菩萨真言加持。然后取恶人足下土。盛髑髅内。持诵人以足踏之。即诵焰鬘得迦明王真言。速得降伏。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入大不空最胜金刚甘露忿怒金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说尾觐难得迦大忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)那谟嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(引)野(二)摩诃(引)能瑟吒噜(二合引)咄羯(二合)吒(三)陪啰嚩(引)野(四)遏西母娑罗(五)钵啰轮播(引)舍贺娑多(二合引)野(六)唵(引)阿蜜哩(二合)多军拏里(七)朅朅佉(引)呬佉(引)呬(八)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合引)(九)满驮满驮(十)贺那贺那(十一)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十二)尾娑怖(二合引)吒野(十三)尾娑怖(二合引)吒野(十四)萨哩嚩(二合)尾觐那(二合)尾那(引)野刚(引)(十五)摩贺(引)誐拏钵底(十六)[口*爾](引)尾旦(引)多羯啰(引)野(十七)吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(十八)

尔时一切诸佛及大菩萨。闻此大忿怒明王真言已。叹未曾有。一切魔众悉皆惊怖。唯念大遍照金刚如来。

若持诵人欲作发遣诸恶魔法者。当取旋风所吹树叶。于彼叶内画明王轮。如是画已。持诵者取恶魔足下土置于轮中。以足踏之。即诵明王真言。彼恶魔等速自远离。

尔时大遍照金刚如来。复入宝光变化大智金刚三摩地。出此定已。从三金刚说。钵啰研得迦忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)唵(引)[口*爾]那哩征(知以反二)吒吽(引)吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(三)

尔时诸佛及诸菩萨。闻此明王真言已。叹未曾有。唯念大遍照金刚如来。若人于此真言依法持诵。能降伏夜叉罗刹紧那罗部多娑健驮及宿曜等。

尔时世尊复入甘露宝功德藏金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说钵讷鬘得迦忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)唵(引)吽(引)吽(引)吽(引二)跢(引)噜罗(三)尾噜罗(四)萨哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛哥(五)入嚩(二合)里多尾塞普(二合)陵誐(六)遏吒吒贺(引)娑计(引)萨哩(七)萨吒(引)跓(引)波(八)嚩日啰(二合)窟啰儞哩伽(二合引)多(九)左里多嚩酥驮(引)怛罗(十)儞湿嚩(二合引)娑(十一)摩噜睹(引)得叱(二合)钵多(二合)(十二)驮啰尼(引)达罗毗(引)沙拏(十三)遏吒吒贺(引)娑(十四)阿波哩弥多(十五)末啰钵啰(引)讫啰(二合)摩(十六)阿(引)哩也(二合)毗多部多誐拏(十七)没[亭*夜](切身)没[亭*夜](十八)贺野仡哩(二合引)嚩(十九)佉(引)那佉(引)那(二十)钵啰满怛啰(二合引)(二十一)亲那亲那(二十二)悉提孕(二合)弥(引)祢舍(二十三)阿(引)吠(引)舍野(二十四)萨哩嚩(二合)入嚩(二合)啰(二十五)必舍(引)左曩(引)(二十六)萨哩嚩(二合)仡啰(二合)呬(引)数(二十七)阿钵啰(二合)底贺睹(引)婆嚩(二十八)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合二十九)紧唧啰(引)野冼(三十)壹难讷瑟吒(二合)仡啰(二合)贺(三十一)讷瑟吒(二合)萨哩那(二合)嚩(引)(三十二)突那突那(三十三)摩他摩他(三十四)摩吒摩吒(三十五)播(引)吒播(引)吒(三十六)播(引)吒野播(引)吒野(三十七)满驮满驮(三十八)没驮达哩摩(二合)僧伽(三十九)阿褥倪也(二合引)当羯哩莽(二合)(四十)酤噜尸(引)竭朗(二合)(四十一)曷野仡哩(二合引)嚩(引)野发吒(半音四十二)嚩日啰(二合引)野发吒(半音四十三)嚩日啰(二合)誐(引)怛啰(二合引)野发吒(半音四十四)嚩日啰(二合)儞(引)怛啰(二合引)野发吒(半音四十五)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(二合引)野发吒(半音四十六)嚩日啰(二合)窟啰(引)野发吒(半音四十七)嚩日啰(二合)窟啰儞哩伽(二合引)多那(引)野发吒(半音四十八)钵啰满怛啰(二合)(四十九)尾那(引)设那(引)野发吒(半音五十)底[口*賴](二合)路枳跋炀羯啰(引)野发吒(半音五十一)萨哩

嚩(二合)羯哩弥(二合)数(五十二)阿钵啰(二合)底贺多(引)野发吒(半音五十三)嚩日啰(二合)酤罗(五十四)怛啰(二合引)娑那羯啰(引)野发吒(半音五十五)吽(引)吽(引)吽(引)(五十六)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音五十七)

尔时一切大众闻此明王真言已。皆大怖畏。唯念大遍照金刚如来。持诵人欲解除一切毒者当依法想自手掌内有莲华。复想莲花中生于[亢*欠]字光明照曜。依忿怒明王三摩地观想。能解除三界一切恶毒。

尔时世尊复入不空成就最上宝幢金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说儞罗难拏大忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)唵(引)伊系曳(二合引)呬(二)婆誐鑁(引)嚩日啰(二合)儞(引)罗难拏(三)睹噜睹噜(四)罗虎罗虎(五)贺(引)贺(引)(六)仵鲁仵鲁(七)仵逻波野(八)仵逻波野(九)讫啰(二合)摩讫啰(二合)摩(十)婆誐鑁(引)(十一)嚩(引)喻吠(引)诣(引)那(十二)部(引)旦(引)尸竭朗(二合)(十三)那贺那贺(十四)那啰那啰(十五)嚩贺嚩贺(十六)钵左钵左(十七)必吒必吒(十八)播(引)吒野(十九)播(引)吒野(二十)末吒末吒(二十一)末吒(引)钵野(二十二)末吒(引)钵野(二十三)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)尼(二十四)亲那亲那(二十五)频那频那(二十六)薄叉薄叉(二十七)弥(引)那末写(二十八)噜提啰末写(二十九)弥(引)那末惹(三十)噜提啰必哩(二合)野(三十一)伊系曳(二合引)呬婆誐鑁(引)(三十二)萨哩嚩(二合)尾觐那(二合引)儞(三十三)萨哩嚩(二合)尾[寧*也](切身)儞(三十四)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)尼(三十五)萨哩嚩(二合)谟罗羯哩摩(二合引)尼(三十六)萨哩嚩(二合)谟罗仡啰(二合)贺(引)(三十七)贺那贺那(三十八)伴惹伴惹(三十九)摩哩那摩哩那(二合)(四十)壹难弥(引)迦(引)哩炀(二合)(四十一)娑(引)达野吽(引)(四十二)儞(引)逻野(四十三)儞(引)罗嚩日啰(二合)难拏(引)野(四十四)睹噜睹噜(四十五)尾觐那(二合)尾那(引)野刚(引)(四十六)那(引)设迦(引)野(四十七)虎噜虎噜(四十八)祢(引)钵多(二合)赞拏(引)野(四十九)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)赧(引)(五十)纥哩(二合)那夜(引)儞宾拏野(五十一)亲那亲那(五十二)尾[寧*也](切身引)那(引)砌(引)那哥吽(引五十三)尾[寧*也](切身引)襄(引)室瑟吒(二合)羯哩摩(二合)(五十四)三摩(二合)啰三摩炀(五十五)嚩日啰(二合)达啰嚩左曩(五十六)摩哩摩(二合引)尾儞讫哩(二合)怛野(五十七)吽(引)吽(引)(五十八)贺那贺那(五十九)那贺那贺(六十)睹噜睹噜(六十一)酤噜酤噜(六十二)虎噜虎噜(六十三)发吒(半音)吽(引)吽(引六十四)讫哩(二合)旦(引)怛曳(引)(六十五)祢(引)嚩哩始(六十六)尾捺啰(二合)钵迦(引)野(六十七)贺那贺那(六十八)嚩日啰(二合)难尼(引)那娑嚩(二合引)贺(引)(六十九)

尔时世尊说此大忿怒明王真言已。所有一切佛刹悉皆震动。一切魔众悉皆惊怖。唯念大遍照金刚如来。若持诵人欲除诸魔者。当依法诵此真言八百遍及结本印。能除一切魔者。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入普遍变化装严金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说大力忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音三)唵(引)唵(引)沃仡啰(二合)输(引)罗播(引)尼(四)吽(引)吽(引)发吒(半音)发吒(半音五)唵(引)[口*爾]踰(二合引)底儞哩那(二合引)那(六)吽(引)吽(引)吽(引)(七)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音八)摩贺(引)末逻(引)野娑嚩(二合引)贺(引)(九)

尔时一切魔众闻此大力忿怒明王真言已。皆大惊怖。唯念大遍照金刚如来。若复有人于此真言印相依法持诵者。是人能作一切成就法。及能降雨亦能止雨。

尔时世尊复入普遍炽盛金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说吒枳忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)唵吒枳(二)吽(引)[口*弱](三)

尔时一切诸佛及诸菩萨。闻此明王真言已。叹未曾有。一切魔众悉皆惊怖迷闷躄地。若持诵人欲作降伏法者。当依羯磨法作魔形像以足踏之。现忿怒相当结本印诵此真言。即得降伏一切魔众。亦能解除他咒。

尔时世尊复入利金刚炽盛光明金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说不动尊大忿怒明王真言曰。

那莫三满多没驮(引)曩(引)(一)唵(引)阿左罗际(引)吒(二)哥(引)拏拏(三)拏吒拏吒(四)谟(引)吒谟(引)吒(五)末吒末吒(六)怛吒怛吒(七)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(八)阿(引)尾设阿(引)尾设(九)摩贺(引)满多波(引)罗(十)度那度那(十一)底尼底尼(十二)珂那珂那(十三)尾竭曩(二合引)摩(引)啰野(十四)摩(引)啰野(十五)讷瑟鸽(二合引)婆叉野(十六)婆叉野(十七)萨哩鑁(二合)酤噜酤噜(十八)枳哩枳哩(十九)摩贺(引)尾沙摩嚩日啰(二合)(二十)塞怖(二合引)吒野(二十一)塞怖(二合引)吒野(二十二)吽(引)吽(引)吽(引)(二十三)怛哩(二合)末里多曤誐难多哥(二十四)盎(引)盎(引)盎(引)(二十五)[亢*欠](呼郎切下同)[亢*欠][亢*欠](二十六)阿左罗际吒(二十七)塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野(二十八)吽(引)阿三满底哥怛啰(二合)吒(二十九)摩贺(引)末罗舍(引)多野(三

十)三摩羊(三十一)莽(引)怛嚩(二合引)[亢*欠](引)曩(引)(三十二)输迭睹噜哥(三十三)窣睹(二合)设睹嚩日哩(二合)(三十四)那谟窣睹(二合)阿钵啰(二合)底曷多嚩哩(引)毗药(二合)(三十五)入嚩(二合引)逻野怛啰(二合引)吒(三十六)阿萨贺那莫娑嚩(二合引)贺(引)(三十七)

尔时一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽及诸魔军等。悉皆惊怖迷闷躄地。身如火燃受大苦恼。唯念大遍照金刚如来。若人依法持诵此明王真言。能钩召诸童女。及成就种种所欲之事。而此明王即是遍照如来。

尔时世尊复入大威力炽盛光明三身金刚智金刚三摩地。出此定已。说降伏三界忿怒明王真言曰。

唵(引)逊婆儞逊婆吽(引)(一)仡哩(二合)贺拏(二合)仡哩(二合)贺拏(二合)吽(引)(二)仡哩(二合)贺拏(二合)播野仡哩(二合)贺拏(二合)播野吽(引)(三)阿(引)那野呼婆誐鑁(引)(四)尾[寧*也](切身引)啰(引)惹吽(引)发吒(半音五)

尔时一切天人闻此明王真言已。心生惊怖迷闷躄地。唯念大遍照金刚如来。若人依法持诵此明王真言。及观想罥索金刚钩。能钩一切天女。此法于钩召法中最上最尊。

尔时世尊复入大智变化大精进金刚三摩地。出此定已。思念最上菩提。所生三身诸佛。现大神通化佛如云。时诸化佛各各手执罥索及金刚杵金刚钩等。此法能请召一切佛。况诸菩萨时阿阇梨想自本身即真言相。此真言相即真实智。此智即是大遍照金刚如来。于月轮上结跏趺坐。身如月色相好圆满。如是依法观想持诵。悉能请召诸佛菩萨。若欲钩召一切童女及阿修罗女等。当称本名决定速来。

复说三金刚所生嚩日啰(二合)播多罗明王钩召法。此明王能拥护下方世界。手持三叉金刚杵罥索钩等。能降伏阿修罗。能钩召一切众生。若持诵人欲作钩召法者。当用朱砂或白石或雌黄。日初出时向日而坐。先观想大遍照金刚如来。次想妙吉祥菩萨。次想焰鬘得迦大明王。手持金刚钩遍身光明。现大忿怒相已。即诵明王真言。加持朱砂等药。书所钩者名。乃至龙女夜叉女及那罗延天大自在天等。皆生惊怖速来现前。若不依法观想。持诵钩召之法终不得成。若依此教法持诵者。所欲之事必得成就。而说颂曰。

金刚萨埵大菩萨　　善能圆满金刚心
依法持诵若相续　　所作之事皆成就

尔时世尊复入大智变化金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说大忿怒金刚菩萨真言曰。

唵(引)输(引)里儞娑嚩(二合引)贺(引)(一)

尔时一切龙女闻此真言已。悉皆惊怖身如火燃。唯念大遍照金刚如来。此大菩萨真言。若依法观想持诵。能钩一切龙及诸龙女。端正装严悉来现前。

尔时世尊复入等虚空大海变化神通三昧三摩地。出此定已。从三金刚。说大尊那菩萨真言曰。

那莫飒钵多(二合引)曩(引)(一)三藐讫三(二合)没驮(引)酤(引)致(引)曩(引)(二)怛[寧*也](切身)他(引)(三)唵(引)左隶(引)祖隶(引)尊祢(引)娑嚩(二合引)贺(引)(四)

尔时世尊说此尊那菩萨真言已。诸佛刹土悉皆震动。诸大菩萨悉出三摩地。一切魔众及诸夜叉阿修罗女等。心生惊怖受大苦恼如火燃身。唯念大遍照金刚如来。此菩萨真言。若复有人依法观想志心持诵。一切所求悉得成就。

尔时世尊复入虚空藏最胜金刚三摩地。出此定已。从三金刚说大法甘露颦眉菩萨真言曰。

唵(引)跛野那(引)设儞(一)怛啰(二合引)娑儞(二)怛啰(二合引)娑野(三)怛啰(二合引)娑野(四)勃哩(二合)酤致怛致(五)吠(引)啰致(六)税(引)帝(引)(七)税多惹致儞娑嚩(二合引)贺(引)(八)

尔时一切持明天及诸天等。闻此大菩萨真言已。悉皆惊怖身心颤掉。一切诸魔恐怖驰走。唯念大遍照金刚如来。此之真言若依法持诵。亦能钩召大威力诸龙及龙女。阿修罗及阿修罗女。夜叉及夜叉女等悉来现前。若持诵一俱胝。能降诸魔及善作一切成就法。若复有人毁谤阿阇梨。及毁谤大乘经典及至秘密真言等。于此最胜法而作持诵者。是人当被恶魔作诸障难。法不成就复自破坏。若人信重师法如佛。观想一切众生而行利乐者。是人所作所求一切成就。而复不久证大菩提。

复说成就法。若持诵人欲作降伏法者。当用噜地啰染衣。着此衣已。观想本身即是明王。作忿怒相以二足踏魔形像。持诵明王真言。彼魔不久即自然除灭。或用娑里罗染衣。如前观想明王。作忿怒相以足踏魔持诵真言。彼魔亦自除灭。或用泯母怛啰(二合)染衣。如前依

法观想。持诵真言踏于魔像。亦令除灭。或用跋三摩染衣。如前作大忿怒相。持诵真言一千遍。彼诸魔等悉皆除灭。若持诵者善了印相仪则。如前依法观想持诵。乃至三界有情悉能降伏。

复次说持诵处所。谓七母居处或尸陀林中。或空舍内或天尊独居处。或一大树下或四衢道中。选择如是之地当作降伏法。持诵者先用人骨长八指者为橛。取彼降伏人足下土作彼形像。诵根本真言八百遍。加持橛已钉于彼像。然后持此形像。往彼人舍门外密埋地内。经半月间速来降伏。若不降伏速自破坏此不可解。

复次成就法。持诵者先用一髑髅无损坏圆满者。于髑髅内而书真言。依法加持已。如前于降伏人舍门外密埋。或聚落中亦得。速能发遣彼降伏人。

复次成就法。持诵者用贝多叶或桦皮或匹帛上。书于真言如前仪法。于彼人舍门外密埋。速得降伏。

尔时世尊大遍照金刚如来。说此降伏法已。复入一切如来三金刚橛大智金刚三摩地。出此定已。从身口意三金刚。说一切三界大智橛真言曰。

唵(引)羯羯(一)羯(引)怛野羯(引)怛野(二)萨哩嚩(二合)讷瑟鸽(二合引)发吒(半音三)计(引)罗野(四)计(引)罗野(五)萨哩嚩(二合)播邦(引)发吒(半音六)吽(引)吽(引)(七)嚩日啰(二合)计(引)罗(八)嚩日啰(二合)达噜(引)倪也(二合引)波野底(九)哥(引)野嚩(引)骨唧(二合)多(十)嚩日啰(二合)计(引)罗野(十一)吽(引)发吒(半音十二)

尔时一切诸佛及诸菩萨。闻此真言已叹未曾有。唯念大遍照金刚如来。此真言能除一切魔。时持诵人欲作法者。当用人骨为橛。或佉祢啰木或铁等可得为橛。橛既成就当用印相。所谓大遍照金刚如来根本印。或宝生佛印或焰鬘得迦明王印。或吒枳明王印。及大力明王印等。然后观想金刚萨埵菩萨遍身光明。即作除魔法。持诵者依金刚萨埵菩萨仪。想彼魔身从顶至足遍身钉金刚橛。乃至满虚空界皆是金刚橛。如是依法观想持诵三业相应。此金刚萨埵大菩萨能钉一切魔。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入身智变化金刚三摩地。出此定已。从身口意。说身金刚三昧无二真言曰。

唵(引)亲那亲那(一)贺那贺那(二)那贺那贺(三)儞(引)钵多(二合)嚩日啰(二合)作讫啰(二合)(四)吽(引)发吒(半音五)

时阿阇梨作金刚印。观想遍照佛。复想此真言如金刚橛。作钉橛势。作法之间乃至诸佛皆出禅定叹未曾有。一切魔众悉皆降伏。若不依此当即破坏。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入大心大智金刚变化金刚三摩地。出此定已。从身口意三金刚。说大忿怒橛真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰惹吽(引一)

时阿阇梨诵此真言已。想五股金刚杵遍满虚空。以此真言力降伏诸魔。复想作钉橛势。钉橛之间一切魔众悉皆降伏。若不依此法当即身坏。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入无量寿语三昧变化金刚三摩地。出此定已。从身口意三昧。说此钉橛真言曰。

唵(引)纥哩(二合引)(一)唵(引)部哩普(二合)嚩(入)(二)

时阿阇梨诵此真言已。观想莲华印光明炽盛。以真言印相降伏魔冤。想如钉橛势。如是依法持诵。一切魔众悉皆降伏。若不依法必得除灭。此真实金刚橛。假使满虚空皆是诸魔冤。悉能钉之。

尔时大遍照金刚如来。说此秘密观想钉橛之法。彼如来善利众生心大欢喜。而说颂曰。

秘密妙法第一义　　总摄甚深真实理
最上难思寂静句　　是即金刚大智橛
善钉一切邪魔咒　　乃至不受佛敕者
如是诸佛钉橛法　　皆从真实妙智生

尔时世尊大遍照金刚如来说此颂已。复入一切微妙字金刚三摩地。出此定已。说日前菩萨真言曰。

唵(引)摩(引)哩(引)唧曳(二合引)(一)祢(引)嚩多(引)曳娑嚩(二合引)贺(引)(二)

尔时一切佛及诸菩萨。闻此真言悉皆欢喜。此真言法能作一切事能除冤贼难。若人依法受持。于道路行一切诸恶不能得便。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入降诸恶魔善度一切众生大智力最胜金刚三摩地。出此定已。说降伏大千界菩萨真言曰。

唵(引)摩贺(引)萨贺娑啰(二合)钵啰(二合)末哩那(二合)儞(引一)嚩啰悉地那(引)曳计(二)摩尼嚩日哩(二合引)(三)吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(四)

尔时世尊说此真言已。一切佛刹悉皆震动。一切菩萨悉出禅定。一切诸魔悉皆惊怖。受大苦恼如火燃身。而白佛言我等诸魔。以真言大威力故悉受苦恼。从今已后所在之处。若有持诵此真言者。誓不于彼为其魔难。长作拥护令增寿命。

尔时世尊复入救帝释降伏大力阿修罗最胜三摩地。出此定已。说最上宝幢陀罗尼曰。

唵(引)婆誐嚩底(一)特嚩(二合)惹(引)仡啰(二合)计(引)喻哩(二)钵啰塞[寧*也](切身下同)尾特网(二合)萨那羯哩(三)莎塞[寧*也](切身)钵哩播(引)罗儞(四)乌勒哥(二合)目契(五)竭竭(六)佉(引)呬佉(引)呬(七)钵啰塞(引)[寧*也](切身八)阿难多部[口*爾](引)那(九)阿难多目契那(十)钵啰(二合)贺啰(十一)钵啰(二合)贺啰(十二)吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(十三)

尔时世尊说此大宝幢陀罗尼已。所有佛刹悉皆震动。诸大菩萨悉出禅定。一切夜叉罗刹及诸魔众受大苦恼。唯念大遍照如来。俱白佛言世尊。我等魔众以大明力故。受大苦恼如火燃身。从今已后受佛三昧。愿作一切胜善之事。

尔时世尊大遍照金刚。如来复入安隐一切胎藏变化金刚三摩地。出此定已。说大随求菩萨真言曰。

唵(引)摩尼达哩(引)(一)嚩日哩(二合)尼(二)摩贺(引)钵啰(二合)底萨哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)(三)

尔时世尊说此真言已。所有一切大恶魔冤。及诸大力鬼神等。常于人间侵害有情食彼胎子者。闻此大明悉皆惊怖如火燃身。往诣佛所悉皆礼足。白佛言世尊。我等诸魔受佛三昧。从今已后不害众生不食胎子。拥护有情为作安隐。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入持世大智金刚三摩地。出此定已。说持世菩萨真言曰。

唵(引)嚩酥驮(引)哩(引一)摩贺(引)嚩酥驮(引)啰(二)没哩(二合)瑟致(二合)儞播(引)底儞(三)嚩酥娑嚩(二合引)贺(引)(四)

尔时世尊说此真言已。所有一切魔众悉皆惊怖。唯念大遍照金刚

如来。而白佛言世尊。若人于此持世菩萨真言。受持读诵书写供养。及称菩萨名号者。我等魔众为彼众生。雨众珍宝令获富贵。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入一切方便调伏金刚三摩地。出此定已。说闪电炽盛光大罗刹女心真言曰。

唵(引)劳(转舌呼)捺哩(二合)尼(一)钵啰(二合)酤必多赞尼(引)(二)摩贺(引)微(引)誐达哩(三)尾捺与(二合)[口*爾]吸微(二合引)摩呼(引)捺哩劳(同上)捺哩(二合)(五)割播(引)罗摩(引)逻(引)驮(引)哩尼(引)(六)惹吒(引)末酤吒曼尼帝(引)(七)那(引)那(引)钵罗(二合)诃啰拏达哩(八)吽(引)吽(引九)发吒(半音)发吒(半音十)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野摩褥娑摩(二合)啰(十一)酤噜酤噜(十二)吽(引)钵啰(二合)摩哩那(二合)野(十三)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)赧(引)(十四)输(引)尼当必嚩(十五)钵啰(二合)赞拏微(引)誐达哩(十六)钵左多钵左多(十七)尾枳啰尾枳啰(十八)舍(引)怛野吽(引)(十九)那贺那贺(二十)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)(二十一)萨哩嚩(二合)讷瑟鸽(二合引)儞讫零(二合)爹(二十二)钵啰(二合)娑(引)那野吽(引)(二十三)摩贺(引)微(引)誐嚩底(二十四)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(二十五)吽(引)发吒(半音)(二十六)阿母刚弥(引)(二十七)嚩舍摩(引)那野娑嚩(二合引)贺(引)(二十八)

尔时世尊说此大闪电炽盛罗刹女心真言已。所有一切诸大魔冤悉皆惊怖。受大苦恼如火燃身。时持明人欲作此法者。先用尸衣。以血或赤土。于尸衣上画罗刹女形像已。焚安悉香用赤色花及赤饮食。出生供养已。持诵心真言八百遍。然后以此画像密埋于尸陀林地。及称冤家名。如是埋像之间。所有魔冤等悉皆禁。缚复成魑魅等法。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入诃利帝夜叉女善作欢喜众成就金刚三摩地。出此定已。说诃利帝夜叉女真言曰。

唵(引)诃(引)哩(引)带(引)摩贺(引)药叱尼(引)拽(引)(一)诃啰诃啰(二)萨哩嚩(二合)播(引)炀(引)(三)萨哩嚩(二合)药叱尼(引)(四)钵啰(二合)吠(引)舍儞娑嚩(二合引)贺(引)(五)

尔时世尊说此诃利帝大夜叉女真言已。告诸众言。此真言能令诸夜叉女等。为持诵者作一切成就。时持诵者作此法时。观想忿怒明王八辐轮。轮中有诃利帝夜叉女。及轮八辐上有八大夜叉女。想已。复想自身以钩。钩召如是诸夜叉女等。皆来现前作成就事。

尔时世尊大遍照金刚如来。复入销除一切病最胜智金刚三摩地。出此定已。说钵兰拏舍嚩哩菩萨真言曰。

唵(引)必舍(引)唧(一)钵兰拏(二合)舍(引)嚩哩(二)萨哩嚩(二合)摩(引)哩钵啰(二合)设摩儞(引)(三)吽(引)发吒(半音四)

尔时世尊说此真言已。所有佛刹皆悉震动。一切夜叉罗刹能作魔者。皆悉惊怖迷闷躄地。时持诵者欲作息灾法。当用吉祥草脂麻乳汁。及吉祥花果树枝长十二指者为柴。依息灾护摩法作于护摩。复想此菩萨遍满虚空降甘露雨。所有魔娆悉皆除灭。

佛说瑜伽大教王经卷第四

印相大供养仪品第六

尔时世尊大遍照金刚如来。告金刚手菩萨言。汝今谛听当为汝说三金刚大智所生秘密印相法。若持诵者依法结印。能灭一切罪业。复能观想真理。即得证于无上菩提。何况别求成就之事。

复次作印相法。先以二手作拳。二拇指平竖立。此是大遍照如来安身印。不改前印。以左手拇指入掌内。右手拇指竖立。此是无量寿佛安语印。

不改前印。以右手拇指入于掌内。左手拇指竖立。此是阿閦佛安心印。

复以二手作拳。左手头指竖立入右拳内。此是大遍照金刚如来根本印。

复次半跏趺坐垂左足。左手安脐轮。垂右手触地。此是阿閦佛根本印。

不改前印。以右手作施愿相。此是宝生佛根本印。

不改前印。以二手安脐轮如禅定相。此是无量寿佛根本印。

不改前印。以右手作无畏相。此是不空成就佛根本印。

复次以二手作金刚缚。二中指竖立如针。此是萨埵金刚菩萨印。

不改前印。二中指微屈头节如宝形。此是宝金刚菩萨印。

不改前印。二中指作环如莲花形。此是法金刚菩萨印。

不改前印。二中指如羯磨杵。此是羯磨金刚菩萨印。

复次以二手作合掌。二头指捻二拇指头如目形。此是佛眼菩萨印。

复次以二手作金刚缚。二中指展舒。二头指捻中指第三节如金刚形。此是摩摩枳菩萨印。

复次以二手合掌令十指头各不相着。微屈如莲花形。此是白衣菩萨印。

复次以二手作合掌。二头指捻中指甲。二拇指入掌内如优钵罗花形。此是多罗菩萨印。

复次以二手作合掌。二头指捻于中指中节如环。二拇指安二边。此是尊那菩萨印。

复次以二手作金刚缚。二头指与拇指。各头节微屈。此是宝光菩萨印。

复次以二手展舒。二拇指捏小指甲。余指不相着如金刚形。此是颦眉菩萨印。

复次以二手作金刚拳。小指与头指相交如锁。此是金刚锁菩萨印。

复次以二手作拳。二拇指与小指如针。二中指与无名指相背。二头指屈向拇指如环。拇指亦微屈如轮。此是焰鬘得迦明王印。

复次以左手作金刚拳安心。头指竖立。右手如掴势。此是钵啰研得迦明王印。

复次以二手作金刚拳。二小指相交如锁。二头指相背如针安于额上。此是钵纳鬘得迦明王印。

复次以二手拇指。捏小指甲。余指如金刚形。二手相交安于髆上。此是尾觐难得迦明王印。

复次以左手拇指无名指。与小指相捻指甲如剑鞘。右手如取剑势。此是不动尊明王印。

复次二手作金刚拳。右手在上二拳相背。二小指相交如锁。二头指竖立如降伏势。此是吒枳明王印。

复次以左手作金刚拳安心。头指竖立。右手展舒头指亦竖立如杖势。此是儞罗难拏明王印。

复次以左手安心。右手作拳如挥拳势。此是大力明王印。

复次以二手各作拳。头指拇指中指微展舒如开花势。此是慈氏菩萨印。

复次以二手作合掌。头指捻无名指甲如优钵罗花势。此是妙吉祥菩萨印。

复次以左手安脐轮。右手如象势。此是香象菩萨印。

复次以左手作拳竖立如幢。右手如幡势。此是智幢菩萨印。

复次处于贤座。二手合掌安心。此是贤护菩萨印。

复次以二手展舒如龟行势。指钩于掌内。此是海意菩萨印。

复次以左手作金刚拳安心。右手作施愿相。此是无尽意菩萨印。

复次以左手作拳安于脐轮。右手作弹指。此是辩积菩萨印。

复次以二手如圆满莲花形。此是得大势至菩萨印。

复次以二手作磔散势。此是除一切罪障菩萨印。

复次以二手作合掌如打掷势。此是破一切忧闇菩萨印。

复次以二手指展舒如炽焰势。此是炽盛光菩萨印。

复次以右手作施愿相。左手如月轮势。此是月光菩萨印。

复次以二手如持阏伽瓶作灌顶势。此是甘露光菩萨印。

复次以左手作金刚拳安脐轮。右手亦作拳。旋转扪摸虚空势。此是虚空藏菩萨印。

复次以左手展舒。右手头指拇指安左掌中。此是除盖障菩萨印。

复次以左手作金刚拳安心。竖立头指。右手亦作金刚拳。如挥拳势现忿怒相。此是钵兰那舍嚩哩菩萨印。

复次以左手拇指与头指。如持物势。右手如持针势。此是日前菩萨印。

复次以二手如蛇头形。安顶上如伞盖势。微现忿怒相。此是穰虞梨菩萨印能除一切毒。

复次如前吒枳明王印。以二头指竖立。此是降三界明王印。

不改前印。右头指如钩现忿怒相。此是金刚明王钩印。用此印法可请召一切如来。

复次以二手作金刚拳。小指屈如牙。二手相交安口门。如牙及出舌现忿怒顾视。此是金刚牙明王印。

不改前印。屈二小指二头指如钩势。现忿怒顾视。此是金刚拏吉儞印。

复次以二手作金刚拳。二头指展舒。二手相交于头上磔散。此是曼拏罗印。

不改前印。良久之间亦磔散手。此是开门印。

复次以二手作拳。二拳相交以胁挟之。现忿怒顾视右绕而行。此是破一切恶曜印。

复次以左手覆。舒右手覆安左手背。二拇指动摇。此是破阿修罗咒法。及降伏阿修罗女印。

复次以二手拇指与小指相交如锁。余指如幡势现大忿怒相此是嚩日啰(二合)播多罗明王印。

复次以左手作金刚拳头指展舒。此是金刚橛印。

复次以二手作金刚缚。二头指展舒如钉橛势。此亦是金刚橛印。

复次以右手作金刚拳如钉椎势。此是椎印亦成骨朵印。

复次以二手作金刚拳。二头指展舒复如金刚缚势。此是一切如来金刚缚印。

复次以二手作金刚拳。复作挥拳势。此是金刚讫啰(二合)哥左印。

复次以二手如持月势。扪摸于面。复展舒现忿怒顾视。此是闪电炽盛罗刹女印。

复次以二手相交如锁。头指与拇指竖立如持刀势。此是金刚刀印。此印能止风雨。

复次以二手作拳。二头指屈如环现大忿怒相。复展舒二手。此是破坏他咒法印。

复次以二手覆拇指入掌内。余指动摇如翅翼翘一足而立。出舌现忿怒顾视。连诵吽字依法行步。此是金翅鸟印。结此印时能解三界毒。

复次以二手作金刚拳。复如四方射箭势。此是金刚箭印。此印能破坏他军。

复次以二手作拳。二中指如针。复屈如宝形。二拇指展舒捻二头指甲如环。此是佛轮印。此印能救军阵之难。

复次以左手作拳中指如针。右手如开敷莲花。此是诃逻曷罗菩萨印。

复次以二手作拳。二小指相交。二头指如针。相背安于额上。此是呬噜哥明王印。此入尸陀林能破诸鬼神。

复次以左手如持髑髅势。右手如持三叉势。此是自在天印。

复次以左手展舒。指不相着如无畏势。拇指入掌内。右手作拳竖立。如持宝棒势。此是那罗延天印。

复次以二手作展舒。如莲花形。此是大梵天印。

复次以二手作花合掌。此是一切族母印。

如是萨埵金刚等四亲近菩萨所结印相。当与灌顶印同。如是阿阇梨随曼拏罗。诸贤圣印法一一了知已。复于曼拏罗秘密供养圆满了知。

所有戏鬘歌舞香花灯涂。随彼菩萨各各供养作献物势。如是种种装严。及种种殊妙衣服幢幡伞盖阏伽水等。悉皆各作献物势已。手持铃杵即振铃。而开曼拏罗门诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)健致(引)罗拏(一)钵啰(二合)啰拏(二)三钵啰(二合)啰拏(三)没驮叱怛啰(二合)左(引)里儞(引)(四)钵啰(二合)倪也(二合引)播(引)啰弥多(引)(五)那(引)捺莎婆(引)吠(引)(六)嚩日啰(二合)达啰纥哩(二合)那野(七)散都杀尼(引)(八)吽(引)吽(引)吽(引)(九)

时阿阇梨诵此真言已。以右手掷金刚杵。左手振金刚铃即以歌赞供养贤圣。如是依金刚大乘。作最上真实供养已。诸佛贤圣悉皆欢喜。彼诸如来即说颂曰。

若人断除诸疑惑　　常作菩提观想行
恒以清净身口意　　供养圣贤为最上
若人不断诸疑惑　　而复信重缘觉乘
修习小乘声闻教　　彼人供养非最上
依法供养诸如来　　圣贤欢喜叹希有

尔时诸佛如来。赞遍照佛言。善哉善哉能为众生。分别显示瑜伽大教菩提之法。而说颂曰。

金刚遍照圆明智　　随机开演大乘门
能令除断贪嗔痴　　观想菩提微妙理
善哉无上大乘法　　甚深方广济群生
如是真实法宝藏　　彼佛大觉能宣演

尔时诸菩萨。闻诸如来出微妙音颂赞佛已。皆大欢喜。亦以伽陀赞遍照佛曰。

佛身无边无生灭　　无住无说无文字
寂灭离相如虚空　　有相是佛方便说
所说教相福含生　　引导令登菩萨位
菩萨获居佛刹中　　皆因秘密三摩地

时诸佛及大菩萨。各以伽陀赞叹佛已。

尔时大遍照金刚如来。说妙歌赞。

嚩惹虎惹(引)拏壹(一)稣诃乌钵帝(引二)婆(引)嚩尾婆(引)网(三)末虎乌钵帝(引)(四)惹馨吠(武母切)噜阿努(五)钵茶谟刚[口*(隸-木＋士)](引)(六)戍驮尾戍提(引)(七)[寧*頁]弥阿没提(引)(八)末虎尾诃噜微孕(二合)(九)满驮呼摩(引)朗(十)钵那摩诃当当(十一)摩(引)野惹(引)朗(十二)嚩(引)仵钵半际(引)(十三)耻乌路伊萨噜(十四)萨哩微(引二合)遏揭哩(引)盘(引)妮乌输萨噜(十五)祢拏阿努捺弥遏乌(十六)萨

呬乌摩(引)儞(引)微(引)(十七)末虎尾诃哩提(十八)伊拏呬阿酤(引)微(引)(十九)穰呬遏拏啰(引)阿努(二十)稣啰遏萨诃(引)吠(引)(二十一)入舞(二合引)尾壹遏萨体(引)(二十二)萨冒提遏乌婆(引)吠(引)(二十三)那(引)呬拏喝体(二十四)羯哩洗嚩儒(仁祖切二十五)嚩(引)弥(引)健吒(引)啰尼阿稣萨儒(上同)(二十六)萨阿逻儞(引)微(引)(二十七)弥里阿(引)嚩儒(引)三摩夜(引)播(引)微(引)(二十八)割哩阿(引)割儒(引)(二十九)伊哥(引)陵誐拏(三十)嚩(引)嚩拏喝他(引)(三十一)微(引)阿努啰(引)阿拏(三十二)稣啰阿萨末他(三十三)帝(引)阿(引)酤(引)吠(引)(三十四)泼罗虎摩(引)隶(引)(三十五)怛馨左乌提(引)吻(微引切)达壹(三十六)苏啰阿(引)嚩拏(引)(三十七)儒伊馨倪(引)(三十八)伊馨儒(引)婆(引)晚帝(引)(三十九)稣啰阿嚩惹(引)虎(四十)帝(引)窣虎播(引)晚帝(引)(四十一)

尔时大遍照金刚如来。说此妙歌赞已。复说供养真言曰。

唵(引)阿耨怛啰(一)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)弥(引)伽(二)乌讷誐(二合)帝(引)塞颇(二合)啰呬[牟*含](引)(三)誐誐那刚吽(引)(四)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(五)

时持诵者诵此真言三遍已。想此供养遍满虚空。即成一切供养。献于一切贤圣皆大欢喜。

观想菩提心大智品第七

尔时一切如来及诸菩萨。异口同音劝请世尊大遍照金刚如来。唯愿慈悲演说。甚深无上大觉菩提心法。

尔时世尊受彼请已而告众言。谛听谛听我今说之。

佛言此菩提心即是身相。身相性空即真菩提。身既无别语相亦然。尔时诸佛如来闻佛说已。住一切如来身口意三密相中。心离取舍而说颂曰。

希有普贤身语心　　本无生灭亦无著
体无文字及诸相　　远离戏论绝分别

尔时诸佛说此颂已。时世尊阿閦如来。入语相金刚三摩地。从定出已说菩提心。本离生灭湛然清净如虚空故。而说颂曰。

菩提心本无生灭　　性净无法无所受
无著无染如虚空　　是即坚固菩提心

如是阿閦如来说此颂已。

尔时宝生如来。入一切如来无相金刚三摩地。从定出已。说菩提心。颂曰。

此性本来无有性　　无相无为体凝寂
此法源从无我生　　是即坚固菩提心

如是宝生如来说此颂已。

尔时无量寿如来。入最胜炽盛金刚三摩地。从定出已说菩提心。颂曰。

法界本来无所生　　寂然无性亦无相
洞达空理无边际　　此即菩提真实心

如是无量寿如来说此颂已。

尔时不空成就如来。入无上智金刚三摩地。从定出已说菩提心。颂曰。

诸法自性皆清净　　本来寂静无所有
亦无菩提亦无佛　　及彼众生并寿者
有见如梦如幻化　　无见之见亦复然
离有离无取舍亡　　是即坚固菩提心

如是不空成就如来说此颂已。

尔时慈氏菩萨等诸大菩萨。闻诸如来以金刚身语心。说清净菩提心法。叹未曾有而说颂曰。

唯佛最上尊　　善说微妙法
法从无我生　　稽首菩提心
字从无字生　　佛从无相显
一切如幻梦　　稽首金刚心

如是慈氏菩萨等说此颂已。

尔时大遍照金刚如来。复说观想法。持诵者先跏趺坐。观想五趣处与非处。以净三业真言。普皆清净令住净。法然后想自本心为其吽字。吽字变成佛身。佛身即自身。现贡高势以金刚钩请召贤圣已。而现三昧作结界法。然后依法献座。及献閼伽等种种供养。令一切贤圣

生大欢喜。然后自作相应法。此有三种。一祈求诸佛慈悲加护。想微妙字化成佛相。二起自本身清净菩提心成大智佛。三所成佛相及菩萨等。依法了知印相圆满。如是三种相应仪法具足。刹那之间神通变化成毕竟大智。

复次持诵者先安住三昧已。发大菩提心洗除心垢。诵净三业真言。一刹那中心垢清净。以真言威力开发菩提心。观一切法如幻如化。本自性空无有坚实。依此菩提心想为月轮。于月轮上想有唵字为身金刚。次想阿字成语金刚吽字成心金刚。如是三字成金刚身语心已。想。

钵字化成莲花。乘此莲花相好具足。想于佛身色相执捉仪法已。想自身作贡高势。我身即是金刚如来。一切装严圆光照曜。如是本身即是毕竟菩提大智。然后依五如来法。以真言印相为弟子甲胄器仗。即与授于灌顶。是时阿阇梨观想。诸佛遍满虚空作大神变。复想十方各有明王部领四兵一切诸佛及大明王。各结本印手持器仗。遍满十方作种种神变。此是五如来演畅瑜伽真理。四谛六度诸波罗蜜等如羯磨金刚。作大利乐救济众生。

时阿阇梨观想。诸佛遍满虚空各坐莲花。诸相圆满一切装严。复想诸佛及彼花座相合为一。此则佛身一多无二。理事无碍法界同体。然后依法仪则。献戏鬘歌舞香花灯涂等种种供养。或作于观想。心有疲倦当即持诵。须正定身心离诸散乱。不急不缓文句周正。或持诵疲倦即持铃杵。依法掷杵振铃。而作供养已发送贤圣。乃至作己身拥护随意行住。或复再欲请召贤圣当用百字真言。时阿阇梨如是依法观想持诵。如天满月无有亏盈。不久之间证大菩提。此人圆满金刚乘成就羯磨法。亦如宝生佛等五部如来。为一切明主。

佛说瑜伽大教王经卷第五

相应方便成就品第八

尔时世尊大遍照金刚如来。入一切如来智轮成就金刚三摩地。从定出已。说一切轮内外所作法。

此瑜伽大教王经所作曼拏罗。随于本尊名号连金刚出生称曼拏罗名。然后作息灾增益敬爱降伏等法。当以本尊及诸菩萨。观想持诵已即作此法。若作息灾法。当依佛眼菩萨尊那菩萨。若作增益法。当依宝光菩萨白衣菩萨。若作敬爱法。当依多罗菩萨金刚锁菩萨。若作降伏法。当依颦眉菩萨摩摩枳菩萨。

复次日前菩萨及钵兰拏舍嚩哩菩萨。此二菩萨亦能除灾。若人依此持诵必得成就。

如是诸菩萨具大威力与佛无异。能作一切成就之法。时持诵者欲作身灾法。各观想本字。化成佛眼菩萨及尊那菩萨。相好圆满一切装严。手持甘露军持及数珠。以甘露军持灌于灾障人顶。如自清凉能除热恼。时持诵者想于自身即遍照如来。善能息除一切灾障。

复次作增益法。时阿阇梨观想己身为宝生如来。身相金色广大圆满。复想宝光菩萨及白衣菩萨。亦作金色以手持宝兼执莲花。降甘露雨及雨珍宝。能作最上增益之法。

复次作敬爱法。持诵者观想无量寿佛。身相赤色广大圆满。复想多罗菩萨金刚锁菩萨。身亦赤色手持罥索及金刚钩令人敬爱。即以钩索钩牵如是依法速得敬爱。

复次作息灾法。持诵者观想。日前菩萨及钵兰那赊嚩哩菩萨。遍满虚空降甘露雨。即得灾障消除。

复次降伏法。持诵者先想吽字。化成不空成就佛。身相绿色广大圆满。复想颦眉菩萨及摩摩枳菩萨。身相绿色遍身金刚光明。现大忿怒相降大天火。烧彼降人身而作惊怖相。如是观法相应。经刹那间。所降之人身得损坏乃至除灭。

复次萨埵金刚等四菩萨。能与有情作灌顶法复有十六大菩萨。于最上曼拏罗能作一切成就法。

复有诸大明王。依法观想能作降伏法。

复次作外降伏法。持诵者取所降伏人足下土。及河两岸土尸灰尸衣。以揭啰母怛啰同和为泥。作所降人像。复用芥子毒药盐泯母怛啰等。同和涂彼像身已。观想彼像其心慌乱。风吹在于虚空。以金刚钩钩之。以罥索系缚。称所降人名。用骨朵打。以棘针遍身刺之。复用人骨为橛。或佉祢啰木橛。于所降人像头额臂心颈。如是五处钉之。即用利剑从足截断。用[寧*頁]摩木柴燃火已。现大忿怒相。以所截形像。于彼火内当作护摩。作此法时。或夜半或日中。所降伏人乃至诸佛圣力尚不能救。何况诸天而救护之。

复次作内降伏法。持诵者依法。先解除所降之人拥护已。观想诸天明王现忿怒相。各持剑杖金刚杵。捣杵罥索轮弓箭等。以明王罥索缚降伏人牵往南方。行次之间复有明王。以金刚杵打之而作惊怖。即

以利剑开彼人腹。出于肠胃已。即诵此明王真言曰。

唵(引)吽(引)嚩日啰(二合)啰(引)叉娑(一)薄叉野薄叉野(二)

诵此真言已。复想金刚罗刹众。变为鸦野狐鹫鸟等。悉来聚集食彼降人。复想彼人乘于驝驼。在风轮上向南行之。复有明王随后打掷。如是观想。彼降伏人速得除灭。

复次辟除法。持诵者依金刚舜拏明王相应法。用旋风所吹树叶。上书真言及所降人名。复取彼人足下土。与所书叶同处用足踏之。即诵本尊真言。速得辟除。乃至帝释天不能救护。何况诸凡人。

复次辟除法。持诵者用獯狐翅。上书真言及所降人名。以净行婆罗门发缠之。即诵真言加持密埋地中。复想二大明王于彼打之。次想吽字化成微小金刚杵。入所降人身变成羯磨杵。有大炽焰打彼降人。身分肢节悉令干枯。又想诸金刚拏枳儞。悉来啜所降人身血。如是作法速得辟除。诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)拏(引)枳儞(一)阿目割写啰讫多(二合)阿(引)羯哩沙(二合)野吽(引)发吒(半音二)

诵此真言已依法相应。彼降伏人速得身分干枯。乃至除灭。

复次降雨法。持诵者往西北隅。以香水涂四方曼拏罗已。用涂香点七点圆如星相。以净器盖覆。持诵者观想。曼拏罗七点涂香。成八角须弥山。化金刚杵周匝遍满。复想野字成大风轮寂然不动。如是依法能降大雨。

复次降雨法。持诵者观想。八叶莲花上有八大龙王。所谓阿难多龙王酤哩哥龙王。嚩酥枳龙王怛叉哥龙王。摩贺钵讷摩龙王羯哩酤吒哥龙王。商珂播罗龙王钵讷摩龙王。如是龙王如是龙王各各依法色相装严及执捉等一一观想已。于夜分中往四衢道。用香水以左拇指涂四方曼拏罗。于四隅中画金刚钩等。时持诵者于曼拏罗前敷座而坐。复想八大龙王。真言与名同诵。如是依法能降大雨。

复次降雨法。持诵者想前八叶莲花上有八大龙王。莲花中心有大忿怒明王。身光炽盛化金翅鸟逼逐诸龙。时持诵者诵吽吽字及龙王真言。如是观想持诵必降大雨。

复次止雨法。持诵者观想自身如三昧火。于眉间化出不动尊明王。遍身炽焰光明如日。亦如大遍照如来身有六臂。右手持剑金刚杵箭。左手持轮罥索弓。复想化诸明王。及轮剑索弓箭金刚杵如雨满

空。即诵本真言。如是依法相应。大雨即止及除魔怖。

复次除魔惊怖法。持诵者用那啰噜地啰及净土。相和作魔冤形像已。诵橛真言二十一遍。依日前菩萨法。观想频那夜迦入于降伏人口。以捣杵打之。即诵杵真言曰。

唵(引)宋婆嚩日啰(二合)(一)母娑隶(引)那祖兰拏(二合)野(二)那啰尾觐曩(二合引)吽(引)发吒(半音三)

如是依法持诵。一刹那中魔自惊怖退散驰走。

复次降雨法。持诵者观想。帝释天三面四臂。身如月色乘八身千头白象。其象有千眼千牙。右手执金刚杵。左手持铃安于腰侧。色相圆满作大富贵相。四天女围绕在虚空中。利乐众生欲降甘雨。告诸龙言汝速降雨。复想金翅鸟逼诸龙王。以觜啄之令降甘雨。即诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)拏(引)啰(引)野那儞哩嚩(二合引)钵野(一)挽呬儞(二合)曼没弥(引)枿(引)吽(引)(二)

诵此真言已。即降大雨如瓶泻水。

复次真言曰。

唵(引)摩贺(引)稣珂嚩日啰(二合)底[口*弱]吽(引)(一)

持诵者诵此真言作金刚缚。依法观想。能成就最上利乐之事。

尔时世尊大遍照金刚如来。说此真言观想微妙真实法已。心大欢喜顾视大众。而以大智调伏诸众故。持金刚杵入大乐三摩地。从定出已。以善方便引发大智故。以二手如莲花安于顶上。从自眉间放大光明。现身口意三密之相。

尔时阿閦佛宝生佛无量寿佛不空成就佛。及十六大菩萨。乃至一切诸大明王等。入深法门通达三昧。时金刚手菩萨摩诃萨。合掌向佛白言世尊。有何因缘放大光明普照众会。唯愿世尊为我等说。

尔时大遍照金刚如来。出大妙音告菩萨等言。汝今谛听当为汝说。此之光相。显于甚深秘密观想微妙法门有大利乐。成就金刚大智证菩提道。而说颂曰。

实相菩提非有无　　亦无二边无中道

离相寂静如虚空　　三世诸佛何所证
今说微妙大方便　　令彼悟入菩提心
智离取舍观诸蕴　　唯显真空大道心
最胜如来三身佛　　真心不向身中得
一切诸法从心生　　所生诸法即菩提
譬如幻师以幻心　　作彼种种幻化法
如是皆从妄想生　　菩提心相亦如是
金刚大智从心起　　善作无上菩提因
烦恼疑惑染彼心　　随顺众生根性说
我见愚人分染净　　不了四大假合身
观想无为真性空　　究竟成就大菩提

尔时大遍照金刚如来说此颂已。告金刚手菩萨言。如是菩提本性清净而有二义。一非生烦恼诸蕴无实故。二性如虚空思议不及故。此真菩提诸佛共说。若人观想即住大智。能作羯磨成就之法。

佛告金刚手菩萨。若有持诵之者。而常修习成就之法。虽复勤求终难得成。我今为汝说彼调伏之法。于大乐方便速获成就。持诵者当依金刚钩大菩萨法。金刚罥索具大力。金刚拳大猛利。金刚橛能破坏。金刚骨朵能捶打。金刚哥梨印大勇猛。如是等诸天见之悉皆惊怖。此是佛之三昧。若持诵者依法观想。诵于吽字。发金刚钩善入诸佛心。见此三昧悉皆速来。此法能请召诸佛菩萨。何况凡夫众生等。时持诵者欲求成就作此降伏法。观想以金刚缚缚之。以金刚哥利印作期克相。以金刚坚固拳挥打。复用金刚橛钉彼五处顶额颈心臂。以金刚骨朵而钉彼橛。如是依法。乃至大恶魔冤速自降伏。最上成就必得圆满。佛果菩提不久克证。

尔时金刚手菩萨等一切大众。闻是秘密相应成就法已心大欢喜异口同音赞言。善哉善哉世尊。此大相应秘密深固幽远。能为众生分别开示。而说颂曰。

善哉无上大无畏　　遍照金刚大如来
善说真实微妙法　　利益一切诸众生
大力金刚清净钩　　能入大智诸佛心
成就金刚最上乘　　通达秘密无为相
若人依法而勤修　　不久圆证菩提果

时金刚手菩萨等说此颂已。大遍照金刚如来。即说金刚钩等真言。

唵(引)嚩日啰(二合引)酤舍阿哥哩沙(二合)野吽(引)(一)

唵(引)嚩日啰(二合)播舍满驮吽(引)(一)

唵(引)嚩日啰(二合)哥(引)里怛哩惹(二合)野吽(引)(一)

唵(引)嚩日啰(二合)母瑟致(二合)仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野吽(引)(一)

如是金刚钩等真言。清净微妙具大威力利益无量。若人依法持诵无不成就。于金刚大智中最为殊胜。不得传于邪见等非法之人。

护摩品第九

尔时世尊大遍照金刚如来。复入一切成就法仪行相应金刚三摩地。从定出已。说入寤成就法。时持诵者先于顶上想唵字。口中想有阿字。心中想有吽字。复想嚩字化成风轮。轮上有入寤者。能说世间一切之事。持诵者作贡高势。复想尊那菩萨即诵尊那菩萨真言曰。

那莫飒钵多(二合引)曩(引一)三藐讫三(二合)没驮酤致(引)曩(引)(二)怛[寧*也](切身)他(引)(三)唵(引)左隶(引)(四)祖隶(五)尊祢(引)娑嚩(二合引)贺(引)(六)摩贺(引)尾哩曳(二合引)(七)阿钵啰(二合)底曷多舍(引)娑儞(引)(八)摩贺(引)末罗钵啰(二合)讫啰(二合)弥(引)(九)遏西播(引)舍钵啰输(十)仡哩(二合)系多曷悉帝(二合引)(十一)摩贺(引)骨噜(二合引)提(引)说哩(十二)沃仡啰(二合)噜闭(引)(十三)阿难多母契(引)(十四)萨贺(引)萨啰(二合)部[口*爾](引)(十五)阿[口*爾]帝(引)(十六)阿波啰(引)[口*爾]帝(引)(十七)阿具哩(引)(十八)讷哩那(二合)弥(引)(十九)萨贺娑啰(二合)恶翅(引)(二十)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多阿地瑟吒(二合引)那阿地瑟耻(二合)帝(引)(二十一)萨哩嚩(二合)祢(引)嚩多(引)曩(引)(二十二)满祢多布[口*爾]帝(引)(二十三)钵啰(二合)娑(引)提帝(引)(二十四)嚩日啰(二合)具尼(引)(二十五)嚩日哩(二合引)嚩日啰(二合引)嚩系(引)(二十六)嚩日啰(二合引)欲提(引)(二十七)嚩日啰(二合)哥(引)弥儞(引)(二十八)嚩日噜(二合引)儞弥(二合引)里多(引)翅(引)(二十九)恶叉曳(引)(三十)遏具哩(引)(三十一)具啰噜必尼(三十二)尾讫哩(二合)多捺哩舍(二合)儞(引)(三十三)嚩日啰(二合)吠(引)女哩也(二合引)朗讫哩(二合)多设哩(引)[口*(隸-木＋士)](引三十四)唵(引)婆誐嚩底尊祢(引)(三十五)讷龙(二合)讷龙(二合)(三十六)咄龙(二合)咄龙(二合)(三十七)没龙(二合)没龙(二合)(三十八)窣龙(二合)窣龙(二合)(三十九)龙龙(四十)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)(四十一)阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠(引)舍野(四十二)仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野(四十三)仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野(四十四)诃啰诃啰(四十五)娑啰娑啰(四十六)摩(引)啰野摩(引)啰野(四十七)诃那诃那(四

十八)畔惹畔惹(四十九)摩啰摩啰(五十)摩(引)啰野摩(引)啰野(五十一)钵左钵左(五十二)那贺那贺(五十三)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合五十四)噎那讷瑟吒(二合)誐啰(二合)[亢*欠](五十五)入嚩(二合)囕伊哥(引)系刚(五十六)祢尾(二合)系刚(五十七)底啰也(三合引)系刚(五十八)左(引)睹哩他(二合)刚(五十九)祢爹入嚩(二合)囕(六十)母虎哩底(二合)刚(六十一)誐啰(二合)贺怖多尾多(引)拏(六十二)药叉苹叉桑(六十三)酤瑟(二合引)赧(六十四)喻儞[外/曰](六十五)羯哩摩(二合)[外/曰](六十六)娑他(二合引)嚩囕(六十七)[外/曰]誐忙(六十八)曳[牟*含]馨散底计唧讷瑟吒(二合)(六十九)当(引)萨哩嚩(二合引)(七十)娑达野娑达野(七十一)末哩那(二合)野末哩那野(七十二)输沙野输沙野(七十三)多(引)钵野多(引)钵野(七十四)嗢蹉(引)那野嗢蹉(引)那野(七十五)曷那曷那嚩日哩(二合)拏(七十六)娑啰娑啰难尼(引)那(七十七)摩(引)啰野摩(引)啰野竭尼儗(二合引)那(七十八)吽(引)吽(引)吽(引)(七十九)没龙(二合)没龙(二合)没龙(二合)(八十)吒龙(二合)(八十一)唵(引)摎隶祖隶尊祢(引)(八十二)萨哩微(二合引)钐(引)娑达野娑嚩(二合引)贺(引)(八十三)

时阿阇梨诵此真言时。持金刚杵振金刚铃。结金刚缚印以印动摇。次想唵字化成摩馨捺啰(二合)曼拏罗。复想曼拏罗中有八叶莲花。每一叶中有一阿字。莲花中心有四吽字。以二器物盛盖。于曼拏罗想如本尊降伏彼人。即诵本真言。复想嚩字以为界围。如是观想持诵。能禁缚一切众生乃至天人等。

复次说护摩成就法。其火天总摄于诸天。而皆恒住护摩真实之理。善作种种事。此护摩能祭一切天。能作诸成就。若持诵者文句阙少仪法不具者。作此护摩即得圆满。是故三世诸佛十方菩萨。皆悉称赞护摩之法。欲作息灾增益敬爱三种护摩。当用钻木出火。若作降伏等护摩。当用旃陀罗舍中火及尸陀林内火。此护摩炉有四种相。一如圆月相。二如半月相。三四方相。四三角相。此四种炉各有护摩印法。于其炉内安轮金刚杵宝莲花等印相。于护摩炉外依法安幖帜。于炉右边安播帝哩窣噜嚩。及诸所用之物。周匝敷吉祥草。于炉左边安阏伽水钵。诵一切成就真言。加持阏伽水以自净手。依法燃柴请召火天。诵此请召真言曰。

唵(引)伊系曳(二合引)呬摩贺(引)部多祢(引)嚩哩始(一)提惹散怛摩(二)仡哩(二合)系(引)埵(引)忽底摩(引)贺(引)囕(三)遏悉铭(二合)散儞呬妒婆嚩(四)唵(引)遏屹那(二合)曳(引)(五)祢[卑*也](切身)祢[卑*也](六)阿(引)尾阿(引)尾(七)摩贺(引)室哩(二合引)曳(引)(八)曷咩割咩(九)嚩(引)曷那(引)野娑嚩(二合引)贺(引)(十)

持诵者诵此真言。以二手合掌。右手拇指动摇已。用阏伽水。以

左手微洒净于火内。即微作五供养。想东南隅火天来降。身短腹大遍身赤色。四臂四面面各三目。顶戴宝冠而垂发髻。坐火轮上遍身羯磨光。右第一手作施愿印。第二手持数珠。左第一手执军持。第二手持杖。身严众宝诸天眷属围绕。如是观想已。即请召火天入护摩炉。时阿阇梨以护摩物。三度掷于炉中而作护摩。即以阏伽水净手献供养已。回施功德劳谢火天。即告所欲成就之法。然后辩认护摩火焰善恶之相。若火焰白色或如伞盖幢形。或似阏伽瓶右旋者。此皆善相当成本法。阿阇梨见此善相。即诵微妙歌赞。诵此赞时以唵字为首莎贺字为尾。梵音相续嘹亮流美其法必成。若作息灾法当起慈悲心。若作增益法当起坚固不退心。若作敬爱法当起敬爱心。若作降伏法当现忿怒相起心食三界。如是阿阇梨各依法。持诵本部真言文句周正。献种种广大供养。于护摩仪一切了知。若作护摩先用酥满播帝哩作护摩。然后依法次第。若作息灾增益敬爱三种法。当用吉善物作于护摩。若作降伏法当用凶恶物作于护摩。如是瑜伽秘密之法。开观想门入真实际。利乐有情要妙之道。而说颂曰。

愚迷诸众生　　坚心造众恶
如是罪业成　　云何得善果
彼等愚迷者　　而无方便智
于此秘密门　　弃背不修习
深着于外境　　起妄想愚痴
罪福无分别　　此法本清净
无生亦无灭　　方便佛所说
为净众生智　　如人欲泛海
及彼江河等　　须仗于船筏
方能到彼岸　　如是度轮回
四流漂溺难　　须乘法行船
而至菩提岸　　远离疑惑网
成就甚深法　　如来所说道
汝等勿生疑　　轻毁不信受
沉沦生死海　　无有解脱时
寂静于身心　　远离于惑染
身口意相应　　出生方便慧
除断我人心　　现证一切智

嘱累品第十

尔时大遍照金刚如来。入最上成就金刚三摩地。从定出已。告金刚手菩萨言。汝当谛听我今说一切三昧中金刚最上大三昧成就法。此秘密成就真言观想相应仪则等。善能成就一切如来金刚身口意。永不

退转。

复次阿阇梨面前安轮。持诵本真言已。入遍照如来三摩地。以此持诵及三摩地威神之力即成圣轮。从地而起光明炽盛。即诵佛眼菩萨真言以手持轮。于刹那间即自变身。如遍照如来而无有异。转大法轮利乐有情。令得趣向三乘圣道。

复次阿阇梨面前安金刚杵。持诵本真言已。入阿閦如来三摩地。以此持诵及三摩地威神之力即成圣杵。从地而起光明炽盛。以手持杵之间。即自变身如阿閦如来而无有异。诸佛菩萨悉皆围绕。持金刚杵行于三界。而住一切众生心施一切众生愿。

复次阿阇梨面前安宝。持诵本真言已。入宝生如来三摩地。以持诵及三摩地威神之力即成圣宝。从地而起光明炽盛。复诵宝光菩萨真言。以手持宝光照十方。即自变身如宝生如来而无有异。持如意宝游行佛刹降大宝雨除诸众生贫穷之苦。

复次阿阇梨面前安莲花。持诵本真言已。入无量寿如来三摩地。以持诵及三摩地威神之力即成圣花。从地而起光明炽盛。即诵白衣菩萨真言。以手持花。即自变身如无量寿佛而无有异。居极乐世界面如满月。持法甘露施一切众生。

复次阿阇梨面前安宝剑。持诵本真言已。入不空成就如来三摩地。以持诵及三摩地威神之力即成圣剑。从地而起光明炽盛。即诵多罗菩萨真言。以手持剑。即自变身如不空成就佛而无有异。如月清凉游行佛刹。利乐众生除彼烦恼。如是轮等五种圣法。依教持诵皆得成就。

复次世尊大偏照金刚如来。入平等住金刚三摩地。从定出已。顾视大众默然而住。

尔时慈氏菩萨。即从座起偏袒右肩。合掌礼佛而白佛言。世尊若有阿阇梨。于此一切如来身口意秘密大瑜伽教中受灌顶者。诸佛菩萨当云何观。佛言慈氏彼诸如来及诸菩萨。观此受灌顶阿阇梨。如观菩提真心而无二相。何以故灌顶之法与菩提一故。佛言善男子汝今谛听。此阿阇梨所有十方诸佛及诸菩萨现在说法者一日三时来诣阿阇梨所。献大供养如佛无异。俱发声言。此阿阇梨即是我等诸佛父母。及为我等诸佛之师。

复次善男子所有十方世界诸佛世尊现在说法者彼诸如来所有三业积聚无量福德。是等阿阇梨一毛孔福德何以故此阿阇梨受瑜伽灌顶

已。与一切佛智相应。真心微妙无有等故。

尔时慈氏菩萨闻佛说已。叹未曾有住立佛前。尔时阿閦如来宝生如来无量寿如来不空成就如来大遍照如来等。入金刚阿阇梨三昧相金刚三摩地。从定出已。告诸如来及彼菩萨言。谛听谛听所有三世诸佛。皆来诣阿阇梨所恭敬供养。何以故此金刚阿阇梨。即是一切如来。智主。

尔时彼诸如来及诸菩萨。闻佛说已白佛言。世尊一切如来金刚身语心三密成就法。当依何住。佛言一切如来金刚身语心三密成就法。当依金刚阿阇梨身语心住。

复次诸菩萨白佛言。世尊此金刚阿阇梨身语心当依何住。佛言当依虚空住。菩萨白言虚空当依何住。佛言依金刚阿阇梨心住。菩萨白言心依何住。佛言心本离相而无所住。

尔时诸菩萨等闻佛说已。心念希有默然而住。佛告诸菩萨言。今此瑜伽大教有十种秘密真实之义。一曼拏罗。二三摩地。三印相。四行步。五坐位。六持诵。七护摩。八供养。九本事。十相应。此之十法大智所生。甚深秘密三世诸佛同共宣说。若诸学法弟子及受灌顶者。于阿阇梨恒行恭敬尊重供养。所有三密瑜伽之教。随自根性依法受持展转流传。利益安乐一切众生。佛言此瑜伽大教。汝阿阇梨等勿得传于无信根人及轻法愚痴之者。若传彼等法不成就及破昧。身坏命终堕大地狱。若复有人不依此妙法甘露精进焚修。是人不能除断一切烦恼。何况修诸苦行舍于头目手足等。若人于此教中。随修一法一行持诵精熟。住于寂静入三摩地。能断烦恼现证佛果。

佛说此经已。诸菩萨等及天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

一字奇特佛顶经三卷

一字寄特佛顶经卷上

现威德品第一

如是我闻。一时婆伽梵住三十三天以如来加持无量福出生普遍光楼阁。大福俱胝庄严。大福佛资粮。普遍无量称赞。无数功德众。无量金刚。坚固不坏处。清净佛世界庄严。一切摩尼宝王。庄饰开敷庄严圆净。于智爱乐。无垢光明炽盛摩尼宝。善庄严。乃至世界。三摩地圆清净。一切法理趣说清净。无量色广博摩尼宝海间错。示现于无尽如来三摩地。清净无尽摩尼宝王。变化间错花。旋流摩尼树枝。庄严。善巧方便示现佛智。一切花香摩尼宝光明交络。普遍炽盛。佛加持所现游戏神通普遍光。于大楼阁一切摩尼广博旋转。十方所观察。吠琉璃等种种宝庄严。无量宝王阶道交络围绕。种种摩尼真珠垂作。端严竖盖幢幡。珠网宝网覆以宝张。龙坚旃檀涂饰。自在王钿饰。摩尼宝网弥覆。龙胜建立地。彻严智普遍光明。摩尼宝柱宝网交络。师子蕊摩尼宝王娑罗树弥覆。师子幢胜摩尼宝门。刹窗妙庄严。相映不坏。曼陀罗花摩诃曼陀罗花。曼殊沙花摩诃曼殊沙花。卢遮花摩诃卢遮花。轮花大轮花。苏摩那花�师迦花。多罗那花末罗花。瞿达罗花苏件地花。陀驽色迦利花天苏摩那花。乌波罗花莲花俱勿头花。白莲花大花以散。坐无染智严藏师子座。妙清净慧无二现行。说无相法住佛住。得一切佛平等。无碍通达不退转法。无夺境界不思议清净。得三世平等遍一切世界身。无能观顶相。于一切法无疑智。成就一切行慧。无惑觉智无分别身。无二慧住最胜到彼岸。如来无坏智解脱智。究竟证得平等无中边。尽虚空遍法界无功用智。获得一切佛事未来际一切无数劫。转不退轮加持。往菩提场摧魔。证正等觉转法轮。现无著智严藏。一切相圆备所加无坏无依。善能顿现广于十方一切世界。住兜率天宫。现没生出家苦行加行。往菩提场摧魔。现证菩提转法轮。般涅槃住法隐法。与四万比丘八万四千菩萨。皆从十方世界来集。皆住一生补处得灌顶位。出生无量三摩地解脱。住金刚最胜三摩地。得莲花最胜三摩地。及得金刚喻三摩地。游戏幢胜严具。一切佛法皆得现前。住功德藏庄严三摩地。善趣菩提场安住入佛境界。得说无尽陀罗尼庄严一切魔境界最胜色相。得无尽句说不空劫受记。能摧他教恶众。建立名称十方称赞。出生无量檀戒忍进禅慧方便。一切佛赞叹称扬。无数那庾多百千俱祇劫。圆满作业远离甚深难测缘生法。入显边常断见。能施一切有情烦恼病。遍知随应法药。善净清净端严无垢意乐。以勇猛坚固金刚不坏慈善。于一切有情能摄受告。教以平

等慧。无量功德智尽虚空际。住十力陀罗尼辩才理趣。所谓观自在菩萨摩诃萨。常观自在菩萨。得大势菩萨。胜慧菩萨。金刚慧菩萨。师子慧菩萨。师子勇健步菩萨。金刚勇健步菩萨。金刚将菩萨。金刚幢菩萨。无动步勇健菩萨。清净眼菩萨。三世步勇健菩萨。莲花严菩萨。莲花眼菩萨。宝严菩萨。金刚手菩萨。虚空无垢菩萨。妙臂菩萨。妙慧菩萨。大慧菩萨。宝藏菩萨。宝幢菩萨。宝印手菩萨。严王影像菩萨。功德王影像菩萨。严王菩萨。电光庄严菩萨。虚空库藏菩萨。摧疑惑菩萨。云音菩萨。清净慧菩萨。雷音菩萨。曼殊室利童真菩萨。及慈氏菩萨为上首。与一切贤劫菩萨摩诃萨俱。复有妙界分天子。胜魔天子。功德严天子。胜天子。寂调自在天子。胜慧天子。善思惟天子。如是等大威德天子与二万天子俱。皆发菩提心种植善根。复有四天王天。众天。天帝释。商主天。摩醯首罗天。梵王娑诃世界主。魔天子。复有大声闻众。所谓舍利子。大目揵连。迦旃延子。富楼那。宾头卢。骄梵波提。尊宿塔象。迦葉波。大迦葉波。伽耶迦葉波。罗睺罗。如是等为上首。

复有五千大药叉将。所谓满贤药叉将。珠贤药叉将。蚕(上)婆(去)罗水帝药叉将。那诃罗药叉将。般志迦药叉将。并诃哩底母五百子以为眷属。一切山及大河王。金翅为上首。有无量百千迦楼罗王。及与树紧那罗王有无量紧那罗以为眷属。及与群生主那罗延天。伊舍那鬼主。无量百千眷属。及与婆苏吉龙王。莲花龙王。大莲花龙王。娑伽罗龙王为上首。无量百千龙王以为眷属。及余天龙药叉迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等俱。

尔时世尊与无量百千众前后围绕。说如来顶真言行发起。坐大严师子座。吼如师子。光耀如日照曜如月。遍照如帝释炽盛如炬。光如梵王高踊如须弥。大于海佛顶真言行次第而说。

尔时世尊告菩萨等言。善男子有一切如来一切三摩地最胜三摩地王。由住此三摩地。一字轮王佛顶。汝当谛听善听极善听殷勤作意受持。由受持故菩萨不退转于无上正等菩提。时一切大菩萨合掌白佛言。唯愿世尊说大明王一字。尔时世尊入一切最胜三摩地王。说此明王。

南莫三漫多勃驮南步林吽(三合)

才说此明王。三千大千世界。为光明网。普遍照曜如恒河沙世界。照曜一切彼世界。震动一切彼世界。一切如来入一切三摩地最胜三摩地王。亦说此大明王。说时一切处皆得闻。此三千大千世界六种震动。东踊西没南踊北没。上踊下没震动大震动。一切天从座而到如来前。乃至阿迦尼吒天众。彼等悉皆思念如来。所有三千大千世界中

有情。地狱傍生焰摩界。由照触顶王光故。除一切苦受。彼时有情离嗔恚互观如父母想。所有彼中生有情互作如是见。于三千大千世界中。轮围山大轮围山及余黑山。由此明王佛顶光明照曜故。下至无间大地狱。上至阿迦尼吒天等。所有日月大神通大威德大自在。皆映蔽不能照曜。无有一处而不光明遍照。如是以世尊神通行作神通。癫狂者得念盲者得视。哑者得言跛者能行。聋者得闻裸者得衣。所思求者皆得饮食及资缘具。受苦者得安隐。乃至怀胎者产生之时皆得安隐。

尔时彼等菩萨往诣世尊。皆生奇特作是言。世尊不思议奇特大奇特此佛顶王。世尊作如是。见此三千大千世界。宝网遍覆于上。虚空雨天妙花天妙花云末香云旃檀云衣服涂香云花鬘云天妙花鬘云。一切菩萨一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等。以天妙花而散佛上。又雨缯衣宝盖幢幡天妙音乐。于空中而奏。从彼音乐出如是声。奇哉世尊佛顶。设住十地菩萨不能瞻睹。所有一切有情互得安乐。得念佛三摩地。彼时释提桓因一切尽欲界天子。俱往诣世尊白佛言。世尊若有持此大明王。我等所有一切天。见彼皆起分半座与坐。时世尊告天帝释言。天帝法尔。成就顶轮者。天帝释等诸天见者必分座。天帝无有有情界摄。见成就顶轮者而不与半座。除得地位菩萨。住不思议解脱得三摩地者。及缘觉离欲声闻。天帝法尔。或有余见成就顶轮从座不起者。彼头破百分。时天帝释作是言。世尊我加护持明者。若修此明王若读若供养。若书写经卷乃至受持。彼不堕恶趣。令彼得正念。世尊赞叹天帝释。如是如是天帝若有成就此明王者。读诵者。必不堕恶趣。得宿命智不谄曲无离间语。不矫不异心具善巧方便。天帝释持顶轮者。堕恶趣无有是处。常生婆罗门刹利大王族。端正具色相好。成就文笔论工巧。不悭吝。得闻持不忘。父母不离法尔。佛顶威德不思议无比量。佛顶族不思议。时彼一切天众菩萨皆生奇特。其有供养无量佛。得至彼人手一切天世摄受。若至彼人手无沮坏。若得此者成就不思议功德。

印契品第二

尔时金刚手菩萨。无量俱胝持明众围绕。往诣世尊头面礼足。白佛言。世尊大有持明者。于佛教真言行修行彼不具方便不善知仪则。为彼有情利益由此方便速得成就。唯愿世尊演说佛顶真言教。佛告执金刚。持明者先当受三归发菩提心。清净澡浴大悲愍念一切有情。于寂静处应结契印。亲承禀而受。若异此结者。诸魅及毗那夜迦而作障难死堕地狱。不灌顶者不发菩提心者。彼人前不应结此等印。先应结三部心印。四顶互内结合。其二轮并竖。前附着指。是名一切如来心印。

即前印左轮屈入掌中。右轮如前竖。是名莲花部心。

即前莲花部心印。右轮屈入掌中。左轮依前竖。是名金刚部心印。二手竖互交诸顶。虚心合掌如花在掌中。是普通一切佛顶印。金刚藏先当结一切世间出世间真言上上一切佛顶主转轮王印相。

二手内相叉作拳。竖二光屈上节。二轮并竖。二盖屈两节。相柱于二轮上。此是轮王根本印。一切印中最殊胜。

即前根本印。右盖于右光后。直竖令不着。是名顶印。

即前根本印。二盖各于光后。直竖令不相着。是名头印。

即前根本印。二盖各屈柱二光背。是甲胄印。即前根本印。屈二盖二节。背相逼。二轮平竖附二盖。是墙印。持明者由结此印。设顶行等不能附近。何况余作障毗那夜迦等。

即前根本印。二盖屈拄二光第三节。是名轮王心印。与真言相应能作一切事业。

即前根本印。屈二盖附于二光第三节上。是名轮王心中心印。

即前根本印。屈右盖于右光后。向身三招。是迎请印。由此印请一切真言圣天。及召持金刚。何况余菩萨等。左盖向外三掷。是奉送印。即前根本印。二盖屈相拄。附二光。二轮各各竖附盖侧。是阏伽印。先于掌中安花。然后结此印。初迎请及奉送。各用此印奉献阏伽。即前根本印。二轮各屈入掌中。即成方隅界。即前印二轮并竖。微不着盖。目上瞻视而结。是名上方印。即前印二轮并竖。更互左右动招。是名摧诸关键印。

即前根本印。左右盖轮各相拄如环。各依光而住。是名缚一切有情及俱摩罗天梵天大自在天那罗延天等缚己句召令顺伏印。盖轮解。即成解脱。

即前根本印。欲得断坏他真言。以二轮甲恰二盖甲侧。一切真言明成断坏。

即前根本印。右盖屈倚右光下节。是涂香印。

即前根本印。屈左盖倚。左光下节。即是花印。

即前根本印。二盖各屈倚二光下节。是烧香印。

即前根本印。屈二盖一节。各附于二轮侧。是名献食印。

即前根本印。屈二盖两节。令背不相着。并竖二轮以捻盖侧。是名灯印。修行者以此等印。念诵时结用。

即前根本印。二盖甲拄二轮甲上。是名能缚一切难调鬼魅起尸茶吉尼及水行者。缚其口。却结如根本印成解。

结根本印。以花果安于印中。念诵与人即得敬爱。

即前根本印。屈二盖一节相逼。以二轮并压。以忿怒诵根本真言。能禁止象马车轮。即此印乘象结遥掷。能禁止他敌。

结根本印。入军阵。能禁一切刀兵所不能害。结根本印。忿怒掷于池井泉。一切龙宫火焰炽然。杀害一切那伽掷于空中。一切持明仙乾闼婆紧那罗能杀害。

尔时世尊复告金刚手菩萨言。此大曼茶罗名持三昧耶。能摧一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。一切菩萨不能违越。调伏一切难调伏有情。能坏一切真言明。句召一切菩萨。一切佛称赞称誉欢喜大师子吼。才结设住十地菩萨。皆欲消融惊骇。何况余梵天等。是故善男子我为汝及观自在菩萨。大师子吼。善男子此一字转轮王真言。从无量如来受得。转为他说。一切天众生奇特。善男子此不思议一字轮王。一切如来说。善男子我过去世阿僧祇劫。当彼之时有佛。名转轮圣王如来应供正遍知。以三摩地住转轮王形。善男子我于彼时曾为长者。于彼如来所。承事供养诸佛设食。金刚手时彼如来说此一字轮王真言。我于彼时舍家趣于非家。以大精进求成就。不舍此身得成持明转轮圣王。得神通游于阿迦尼吒天。善男子我成就无量百千俱胝有情。安立于无上正等菩提。调伏无量百千难调有情。次第皆得成等正觉。善男子当知此不思议轮王佛顶。大威德大精进勇健。百劫不能具说我今少分说。于后五浊世应广显扬宣布于坚固有情净信大乘者。其人则持一切如来秘密。善男子此一字轮王。一切如来秘密。一切如来坚实。一切如来最胜。一切如来加持三摩地为真实。一切三摩地上上。等同如来最胜三摩地。令一切菩萨生奇特三摩地。显示一切如来。令诸菩萨不能思惟校量。善男子我略说如来自住此真言形。善男子我于中说一切印加持大轮王广大掷印相。

并两脚立。以左脚大指压右脚大指。二手从右膝左右旋转。如金刚舞。渐上至乳。又于两颊旋转。至顶上。结根本印。即住尾舍佉立。

才掷梵天俱魔天　　帝释摩醯首罗天
那罗延天及大众　　龙药叉众及修罗
罗刹毗那夜迦等　　一切随族及鬼众
迷乱闷绝生恐怖　　所有住者天罗刹
住于地下鬼神类　　才结此印皆驰散
行者应起悲愍心　　息灾念诵除苦恼
诵心真言结心印　　净心彼等得安乐

如是金刚手。掷印有二种。所谓共不共。此是不共印。我今次说共印。

平脚立。举右脚如舞势旋转。结根本印。安于顶上。此名害印。于天魔障难处应用。才结此印。一切诸魔十方驰散。金刚手此名共印。

(夫结掷印。依事法五支成身。想自身如一字轮王。七珍围绕光明赫奕。难可瞻睹。左手拄右跨。右手持轮。左右阿哩茶钵罗二合哆哩茶按步。怒目左右顾视。如师子王奋迅。然后住掷印。结印安于顶。即想十二辐金轮随魔所在方而掷其印。或画彼魔形。以印向之而掷。后应起慈心作息灾法。诵佛母真言。或诵心真言。息灾护摩。或作彼形。用牛乳诵佛母真言以灌沐之。令彼安乐。不然累劫作障道因缘)

尔时金刚手菩萨白佛。言愿世尊说易方便。世尊或有有情下劣精进无勤勇。世尊彼不能修最胜成就。是故为彼有情住大乘者。说作业易方便。世尊由如来加持力故。于五浊末时。由此大明王。以少方便治一切毒。

佛告执金刚。即前根本印。二风竖合如针。以发动毒。

即前印以二盖相拄。向下屈摇动。召迷闷毒。然开二盖便成发遣毒令散。

即前根本印。开竖二胜是令语印。

即前根本印。并竖二轮不着盖顶。令阿尾舍。互摇动令倒。互相系令语。互相缠令舞。各掷散令无毒。善男子此明王能作一切事业。其于鬼魅等亦如是作。

尔时金刚手秘密主白佛言。云何持明者结印当于何处。

佛告持金刚。彼应净澡浴。于闲静隐密有舍利处。对像前应结。

若异此结即被伤损。成就时结遍掷印。于大魔大障难处用。天修罗斗战及调伏难调伏有情。若余处用伤损有情。

曼荼罗仪轨品第三

尔时观自在菩萨摩诃萨。以佛威神之力。从座而起偏袒右肩右膝着地。于世尊前合掌礼已而白佛言。我请世尊说真言不思议。世尊诸佛世尊明王佛顶不思议。设住十地菩萨不能瞻睹。何况余释梵护世天等。今请世尊应供正遍知。唯愿说三昧耶曼荼罗。过去先佛世尊已说。由入此曼荼罗。即成入一切曼荼罗。于此灌顶。于一切曼荼罗得灌顶。于此得印可。于一切曼荼罗得印可。于此得入。超越一切魔道。由见此得解脱一切魔道。由入此得不退转。于此得灌顶。于一切真言印自在。由入此持金刚摄受。得离一切罪。由入此能堪任一切事业。由入此安乐易方便。能成大明王离一切障难。由入此或善男子或善女人成就无量功德。世尊我曾为人。修此一字明转轮王。得无量菩萨三摩地。得不思议如来加持。世尊我曾忆念。超恒河沙数劫。当彼时有佛。名宝髻如来应供正遍知。世界名妙慧。我当彼之时贫匮。以卖柴方便活命。我闻宝髻如来应供正遍知彼成就无量功德。于如来前发愿。如来皆令成就。我于彼时在家作是思惟。我今请宝髻如来设饭食。早起卖柴营办食饮。往诣世尊请佛饭食。如来受请。我于佛世尊发广大净信。奉献食礼佛已作是愿言。一切众生勿令贫匮。彼如来知我信心猛利清净。谓我言善男子持此一字佛顶轮王。广为我说本教福利。则彼世尊为我说。我欢喜奉行。我以大精进勤勇。以此身得大明王。得无碍严三摩地。世尊由此三摩地。成就无量百千持明。于无上正等菩提。世尊我当知。此如来佛顶不思议如是。佛三十二大人相中。佛顶为最胜。如是一切真言中。此佛顶真言为最胜。如是世尊天中。佛为无上大师。如是佛顶轮王。一切真言中明王。如是广大。唯愿世尊如来应供正遍知。为我说曼荼罗。

尔时世尊告观自在菩萨摩诃萨言。汝大悲者大菩提萨埵。于有情大悲体生。无量大悲有情利益故。大萨埵汝应谛听。我略说曼荼罗。一切曼荼罗中王。一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽于集会中。一切佛菩萨所游戏。金刚手大菩萨轮王三昧耶所加持。为诸菩萨三昧耶利益故。由持诵此轮王。善男子如来于有情作利益。舍末后身得安乐。无沮坏。得大曼荼罗佛顶轮王修行者。一切意愿丰足。善男子先应阿阇梨于大菩提心坚固。于大愿决定。常念诵。平等戒梵行者。具大悲知恩多闻报恩者。护戒禁者。应画轮王曼荼罗。异此而教画者堕于恶趣彼应先净其地。多有花果处。于山顶金刚座转法轮等处胜上成就。应画于东北微下处。其地平正不碱卤无棘刺骨毛发爪甲处。离强石髑髅沙秽黑泥处。若土色好及无如上秽恶。当掘出土

却用填筑。如地已坚土有余即是上处。堪为成就。如土不足此处不堪。当改觅胜处。验地已。于如是相貌地。于广大悦意端严树庄严处。具如是功德处。应画曼茶罗。令童女合白绁缕作五色拼线。或用藕丝不断续无结类者。或用野麻或用牧牛绳。应用拼地。初起首拼线用心真言一百八遍。令护摩心真言曰。

南么三漫多勃驮南阿钵啰(二合)底呵多舍娑那南唵怛他孽都瑟尼(二合)沙阿那嚩卢枳多没驮尼斫羯罗(二合)靺[口*栗]底(二合)吽惹嚩(二合)罗惹嚩(二合)罗驮迦驮迦度那微度那怛啰娑野么啰逾瑳啰耶诃那诃那伴惹伴惹暗恶膈膈钵咙(二合)企尼君吒哩尼阿钵啰(二合)尔多萨怛啰(二合)驮哩尼吽发娑嚩(二合)诃。

此名轮王心。于曼茶罗中。以坛中先所置香花。加持一百八遍。于坛中献阏伽已。然后拼一切色。皆用心真言加持。应画先白次赤次黄次绿次黑。如是等粉或用珊瑚金摩尼真珠吠琉璃等。应错为末。或用粳朱粉种种染为色和香。如是名色次第。若不得如上色。取赤土黄土绿土等用。护自身护曼茶罗处护弟子。皆用心真言。一切应作诵持明王心真言。应拼曼茶罗。用随心加持香水散洒坛上。随心真言曰。

南莫三漫多勃驮南阿钵啰(二合)底呵多舍娑那南唵阿钵啰(二合)尔多特(地翼反)

此名轮王随心。以此真言一切方处。涂香花烧香饮食阏伽等一一加持而献。则展线从伊舍那方起首。于中央安羯刺赊盛水。诸种子及药盛满。以缯系项。于四隅。展线各两道枰。若线断若乱若结。用酥以六字办事真言护摩。一百八遍真言曰。

南莫三漫多勃驮南阿钵啰(二合)底呵多舍娑那南唵吒嚧唵(三合)满驮娑嚩(二合)诃。

诵一百八遍则得息灾。若拼不直即身乖和。若线乱即迷惑。执线之时不应[起-巳＋百]。若[起-巳＋百]即身疾病。是故渍线之时。须良久令粉汁润彻。即抨道粗细得匀。四角橛不太粗不太细。令与坛相称。应钉之。如是等线四方四门。其中央安佛顶轮王。或以佛印。佛左右安烦恼雹法轮。又画光聚高二佛顶王。亦右左安。及白伞盖佛顶。胜三佛顶。佛眼。佛毫相。烁吃底(丁移反)牙。应安佛慈火福德明及威德明最胜及商羯梨三部母明阿难须菩提钵及锡杖等。于佛右左次第而画。外四门左右各应画佛使者。西门中画无能胜。并于门界道中画难陀乌波难陀二龙王。四门画持莲华持金刚。应佛右左画摩醯首罗并妻。俱尾罗天持持。于一切处门两边。应置。第三院应取第二院之半。于第三院中画梵王及诸天迦楼罗护世等。及余天随意而画。彼

三部本族眷属亦应画。一切皆依无能胜坛仪轨(金刚起中说)画坛已。应取新瓶底不黑者。令应量。取阿摩罗梢叶插其中。又取俱缘果安于瓶口上(此土无随时取花果枝叶相兼端正者)瓶中置诸宝及诸种子。并香水令满。以细缯帛系其项。安于坛四角及中央。门皆立刹柱。以时花为鬘。庄严并悬幢幡。应置香炉烧沉水香檀香。即阿阇梨。于坛侧。应作护摩。以根本真言。用酥护摩一百八遍。然后迎请。以明王头顶甲胄。自加持身。于一切有情起大悲心。复发菩提心。取金银或瓦器。盛诸种子及花香水令满。右膝着地结根本印。应请明王。用心真言依次第。应请天龙药叉等。即以明王心加持中瓶一百八遍。然后取菩提树木(此土用夜合木)然火。和三甜。用头王真言护摩一百八遍。即一一真言各护摩一百八遍。顶真言曰。

　　南莫三漫多勃驮南阿钵啰(二合)底诃多舍娑那南唵斫羯啰(二合)韈[口*栗]底(二合)唵吽。

　　头真言曰。

　　唵斫羯啰(二合)韈[口*栗]底(二合)吽发娑嚩(二合)诃(归命同上)

　　结下上方界真言曰。

　　唵微枳啰拏微特防(去二合)娑尼迦比罗贰嚩哩尼怛啰(二合)娑耶嚩日罗(二合引)吠赊萨帝�(引)罗特嚩(二合)能(上)瑟吒罗(二合)啰乞沙(二合)[牟*含]发(归命同顶真言)

　　甲胄真言(归命准前)

　　唵斫羯啰(二合)韈[口*栗]底(二合)钵啰(二合)赊弭多啰捺啰(二合引)啰捺啰(二合引)娑(去)萨摩(二合)车卢瑟尼(二合)沙啰乞沙(二合)啰乞沙(二合)[牟*含]吽发娑缚(二合)诃。

　　墙真言(归命准前)

　　恶(引)莫壑。

　　如是如前说印。随事业应用之。一切真言天明。用根本真言安立。则于世尊圣众作食饮。随力供养。礼一切佛菩萨五轮着地。以香泥涂手。结大三昧耶印示之。二手虚心合掌。诸度各微屈如芙蓉。名如来族三昧耶印。然后一一诵一百八遍。心真言亦诵。旋绕曼荼罗启白圣众。我所不应作而作。所有过犯仪轨加减。唯愿圣众舍过。如是第二第三亦如是说。弟子已受戒者。于真言法生净信者。已发菩提心者。于三宝净信者。弟子有如是德者。应令入。入者限七八。若欲入

曼茶罗。净澡浴遍身涂香令设誓。若越三昧耶或有愚痴者。堕于无间地狱。汝等善男子应常护持三昧耶如是。为弟子告三昧耶。以缯帛覆面。结三昧耶印令称心真言。令掷花。所于彼上花落即定其部族。如是引弟子已。一一为弟子诵根本真言。以酥护摩一百八遍。如是作已应告三昧耶。汝等于真言行当勤修。于大乘不应生疑惑。一切天不应轻贱。佛教中不应疑惑。弟子等于阿阇梨。殊胜舍施供养舍己身。应受转轮王佛顶。阿阇梨于彼无吝心。非愍心印契及真言应教授。即从此已后成就者。一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等。及一切有情不能恼害。于一切真言成就。必能堪任得不退转。入一切菩萨位。一切天不能沮坏。则成入一切世间出世间曼茶罗三昧耶。一切天皆知。如是善男子成就菩提者。则得悉地。持金刚之所加持。随行安乐。我略说此仪则。次第应作一切曼茶罗王一字顶轮王所称说。

尔时曼殊室利童真菩萨白佛言。世尊云何为阿阇梨云何灌顶。时世尊赞叹。善哉善哉妙声善哉妙音。若有欲受灌顶者。于阿阇梨比前两倍应施。应施双绁应施金银熟铜器满盛诸种子及药香水。则阿阇梨对曼茶罗前四方涂作曼茶罗。以白粉三肘量。画莲华于上安师子座。受灌顶者坐已。持盖及拂诵吉庆声赞扬。取中瓶加持一百八遍。令弟子结佛顶印安于头上。阿阇梨自令弟子灌顶。吹螺击鼓作诸音声。如国王受灌顶。阿阇梨应以右手执弟子手。引入曼茶罗于一切佛菩萨奉献弟子。令弟子于佛菩萨请印可。阿阇梨为弟子告诸佛。作如是言。世尊此弟子我灌顶已。此善男子从今已往。以无希望悲愍心。哀愍一切有情。应画一切世间出世间曼茶罗。如说应作。如是一切曼茶罗仪轨应加行。如是灌顶者。即为阿阇梨。入一切菩提道。如是于菩萨行行时。得无量功德果报。

先行品第四

尔时金刚手秘密主菩萨摩诃萨。从座而起偏袒右肩。合掌礼佛白佛言。世尊印可我。于一切真言得灌顶。于一切如来持秘密。世尊于菩萨大集会。为修真言行者。及为我及一切有情。哀愍利益一切大众。唯愿说佛顶转轮王教方便。或有当来后世人。利益安乐故。时世尊告金刚手秘密主言。善哉善哉秘密主。汝能如是利益。作如是问。汝应谛听我今说。秘密主此无障碍如来顶一切明真言王三昧耶随入仪轨灌顶仪已说。我今譬喻。秘密主如如来于天世有情胜为上上。善男子此转轮王佛顶。一切真言中为最胜。一切真言王中为上上。如是先事仪轨。即成成就仪。先当说画像仪。由才见此像。修一切真言于一切教。成就堪任。由才见此。解脱一切罪。一切世间出世间真言皆得流通。由才见此。持金刚摄受。由才见此远离一切障毗那夜迦。由才

见此十八大教王安乐易得成就。由才见此一切天龙药叉乾闼婆迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等咸礼敬。乃至略说。善男子由才见此一切世间出世间一切明教中所说句义皆得成就。见一切世间出世间真言明上上。此佛顶一切佛顶中为主宰。我今说画象。童女捻线不割截。如勇士交易。织师受斋戒应织绁。顿方三肘。先以五净洗。后以栴檀香水洗。于壁涂香振所画像绁。面向东对前。安瓶底不黑者。盛满香水及一切宝药。广大供养于一切佛菩萨。三时烧沉水香。其画师净信三宝不信余天者。极严毅受八戒。敷茅寝息身着白衣。三时澡浴三时换衣。如是画人不放逸者。应画圣者从大海踊起须弥卢山王。四宝所成。于上坐白莲华。身白金色正受。一切三摩地最胜王三摩地结跏趺坐。从一切身遍满出轮。炽盛光明。于上应画山峰。其峰以种种宝成。持诵者在佛右边。本色形持香炉。观如来面右膝着地。下应画莲华池。从佛顶出光明。其光青黄赤白。则此像安于寂静处。不急躁圣默节食。依真言契经毗尼等。不应放逸。于一切受苦有情生悲愍心。以智眼善摄诸根。心不散动意常等引。远离一切愆过及为遮诸障难。不应食鱼肉等不异作意。净信三宝现前敬信。矜愍一切有情。于成就发大菩提愿意。三时澡浴着新净衣。闲静无人于大河或山。身口心不疲倦。一切时于佛世尊作广大供养。于圆月昼夜不食。从白月一日起首。或食菜或食穬麦或乞食或饮水或食沙。诵八洛叉作先事法。若欲成就安善那。勇士交易买扫尾兰安善那一两。令婆罗门童女以五净洗。面向北研以右指捻为丸(用雨水和。捻时以蜡涂指面。帖以竹膜。然捻之作丸。若丸有指文即不成就)作四丸以莲华叶盛覆之阴干。然后安佛前依护摩仪轨燃柴。作一千三波多。作已即于有舍利塔。或于像前广大供养。烧波罗奢木八日护摩。涂一小曼茶罗。四方安护于第二重曼茶罗。以白芥子警觉于第三重曼茶罗。有伴无伴广大供养。真言作加护。面向东敷茅坐。于三菩提叶上安药器。以四菩提叶覆。以右手按药器念诵。乃至暖烟焰。若初位成就用点眼。持诵者所见人及彼人。见持诵者皆得敬爱。第二位成就。力敌千象行如风。寿命五百年窃十分之一。诸持明不敢陵突。第三位成就。身如初日晖宝庄严。寿命中劫。余类持明仙不敢轻慢。倨傲于轮王起七风而行。如是素路旦善那雌黄雄黄等。三种成就所获悉地皆同。又法若欲成就金刚杵。取霹雳木十六指作金刚杵。圆月内三日三夜不食。于佛菩萨作广大供养。具杵献佛。种种食饮供养佛。然后将金刚杵往于奢摩奢那。取东流河两边土和以五净。一肘量作窣堵波。对前依仪轨供养。取奢摩奢那灰。于塔前作金刚杵形。安金刚杵于上。以手按上念诵。乃至乞食时澡浴取彼杵入乞食。得已分食供养佛。然后自食护身。或有伴或无伴。二手按其杵上念诵。乃至三种成就。初位成就见彼及彼见持金刚杵者皆得敬爱。第二位成就。如牛埃尘高飞腾而行。力敌九千象奔走如风。窃六分之一所求自在。能钩召。身有光耀得大威德。第三位成就。身如初日晖寿命一万岁。倨傲于轮王持金刚杵游行。如

是莲华轮三戟叉钺斧等。所求悉地成就皆同。

又法欲成就指。先作先事法。取不满脺孩子头指。如前法作窣堵波。就于奢摩奢那广大供养。敷茅面向东坐。其指献佛已以手按之。乃至放光灯焰增盛。则如意结护。尽一夜念诵。乃至晨朝用其指招则敬爱。

又法三日三夜不食念诵。对佛前作曼荼罗。然酥灯供养。烧敷茅而坐。取子母同色牛乳。盛以瓦器加持一千八遍。以灰结坛界。晨朝澡浴诵真言。抨乳取生酥。佛前广供养。烧酥灯诵真言。用前所抨之酥作人形像。安于七枚菩提叶上。对像前加持念诵。乃至微动。取此酥所触皆得敬爱。

又法用前法取龙花蕊末作人形。取香瓦器安之加持一百八遍。所触所思皆得敬爱。

又法用前法烧牛膝苗茎护摩。所求财利皆得。

又法于牛栏中对佛像前。作一窣堵波。高一肘依法供养。烧安悉香护摩十万遍得一千牛。

又法用前法取白胶香和酥。护摩十万遍得十二最胜村。

又法用前法取莲华。涂檀香一千枚献佛。即得城邑主。

又法用前法烧安悉香。以千万瞻卜花献佛。得金一千两。

又法取有蕊花十万献佛。得白绁一十张。如是一切花随色得绁。

又法取奢摩奢那灰。于满月昼夜不食。取无名指噜地啰和作彼人形。左脚踏念诵一千遍。并种族皆得敬爱。

又法欲求婚。取稻花和酥蜜酪。护摩一千八遍。称其女名念诵即随所愿。如不随彼必终。

又法粳米粉作人形。以苦油于当心盛满。以铁签刺。以芥子油涂。取赊摩赊那火炙之。念诵一千八遍。一日间即令男女敬爱。二日毗舍王三日沙门婆罗门皆敬爱。

我今说未成就事业。取牛黄加持七遍洗面。若见者皆敬爱。若用点额。若见彼人及彼见者皆得敬爱。于贼中作意念诵。皆得解脱。若彼人作法损坏自持真言者。用粳米稻谷白俱那卫花白芥子。作本尊

形。以左手按上念诵一千遍。一切真言即不损坏。若欲除寒热病。取山耳花加持一百八遍烧。设鬼疟亦得除差。

又法佉陀罗木。护摩一百八遍除一切鬼魅。又加持灰七遍。遮他真言。诵一遍以水洒即解。

又蛇咬人。画蛇形把刀诵一遍割一下。其所咬人蛇即来。以其刀左旋即成发遣。并归命诵真言加二吽字。即禁止蛇。并归命加吽字诵真言即成解。加二发吒诵真言以左大指画地。所咬人蛇即来。去发吒字诵二十一遍以手触额。其所被啮人即起。加持二十一遍以水洒头上如轮旋转。兼发吒诵二十一遍。取水当鼻加持散四方。即往于本居取水依前加持。覆掷于地复来。

又以俱那卫枝。并发吒字诵打地。鬼魅作声。并归命诵右手触即得除愈。

又除归命诵二十一遍。用摩奴沙骨作橛。称彼人名随地钉之。其摩奴沙即病鬼魅坏乱。以发作绳系其橛。诵一遍拔之即得如故。又去发吒字取安悉香作丸烧。念诵一百八遍。称彼名。或啰惹类即成钩召。烧白胶香诵二十一遍即得解。

又一字佛顶轮王真言。兼发吒字书于绢素。又桦皮上安于幢上。两军即以禁止于他。即以此幢引前。即其军皆逼恼不安。掬水诵七遍散四方。幢却引来即得安隐。

又欲除箭。取油加持二十一遍涂上箭即出。

又除发吒字。难产妇人加持水或油。与饮及涂。即易产。

又加持土块一遍。画彼人形。安于口上。即禁其才说。及论议得胜。欲解并发吒字加持姜石安于上即解。

又加持白芥子一百八遍即成钩召。以掬水加持七遍散之即成发遣。此一字佛顶轮王无障碍依一切教相应作法。

又法作先事法。于河岸或一树或山间或池侧。或有助伴或无助伴。乞食寂默慈心相应。三时说罪意常勇健无怯弱。心常乐舍施。自作灌顶作加护被甲结方隅坛界。以真言水洒衣涂香花鬘烧香饮食灯明真言。迎请奉送等一切时作诵十万遍。则终竟。作先事之后。若忿怒视他。彼皆癫痫所持则得狂乱身不自在。若复念诵瞻视。则身上疮疱被烧则至死。此是无碍。或以右脚头指捺地而诵。则刹那顷从空雨火一切处大烧。然起慈心念诵则解。如是忿怒诵摧他军。能生一切病令

驱摈杀害枯竭迷乱狂惑癫痫魅疟所持支分断及逼恼。若如此诵。一切不空皆得成就。若起净意慈心诵。即皆得止息。

又法若欲成就者。于神通月分于河交会处。作缘生胎藏窣堵波。于塔前安像。或饮水食沙。遏伽木揾酥烧护摩十万遍即地动。尽于其地主内。或流星或隐自在云雨。得大伏藏见光明。意乐转依寿命一劫。一切有情不能沮坏。为大明王一切方炽盛。若见能普遍入一切。此成就像法不应少勇志者作。不应少慧无悲者作。不应杂秽不积集资粮者作。不应轻毁尊师粗恶语欺诳散动心及不见曼荼罗者。多营作务者。希望作事者作。若有离如是恶者。如是功德不久。当成就。若异如前作者。则癫狂不成就。

又法若欲么啰谤毁菩萨藏及发菩提心加行。谤佛教者。于像前。或人髑髅前。以人髑髅末作彼人形。面向北于赊摩赊那。或于河或于池乞食寂默。忿怒其形以左脚踏。以小指刺诵七日日三时。即被大疟所持遍身疮疱至死受疼痛。即见吃哩爹。如大指节炽盛火焰。如金光明聚。以指期克作欲吞势。遍诸方以声告。某甲使我来为令害汝。作如是语时彼见已。即吐血而死。若于佛法生净信则息忿怒若息。忿怒生慈心。即持明者急速。以香水灌沐佛像念诵起慈心须臾顷以水洒。其疼痛烧然皆得止息复得如故。善男子菩萨以方便于损三宝者应作。

又法作先事法。思惟利益一切有情。离着无怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒得灌顶者。知三昧耶常修念如来并菩萨声闻。说罪随喜者。安像于赊摩赊那。身着赤衣以赊摩赊那花。庄严身及头。及食赊摩赊那食。住念无限念诵。不失念护方隅甲胄墙等仪轨。如是念诵初七日见恐怖恶形牙龇炽然竖发或一足两足三足两臂三臂四臂或八臂或两头三头四头。则持明者忿怒诵其时如大风吹大云即四方驰散。即起慈心。第二七日即有女人现。悦意端正璎珞严身。示现可爱色。见已念诵起慈心作不净观即灭不现。第三七日即见毗那夜迦恶形罗刹。作寂静来。来已作是言。我作何为。修行者作是言。为奉教则为使者所使令皆依教成办。其魔若作忿怒心观修行者。则灭坏夫作先事者于河或莲华池或一树或大花园而作。

一字奇特佛顶经卷中

成就毗那夜迦品第五

于屏处安佛像。于一切有情起悲愍心。取神通月三时澡浴三时换衣。时别诵一千八遍。乃至月圆满。其终日昼夜不食。作一僧伽梨衣。以新帛净洗妙染善缝应量。以一切香涂。以香泥涂一坛。安袈裟

于坛中。然酥灯一千八盏。于一切佛菩萨全身作礼作是言。我行菩萨行。发如是心结跏趺坐。以左手按袈裟念诵了。至得飞腾虚空身如初日晖。礼一切佛菩萨称一字顶轮王名。才称名得无超胜力。往诣于金刚手菩萨。一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等皆作礼作是言。我等作何为。若披僧伽梨衣彼等倒于地。复以心令起。

又法作先事法。于山及池侧或余处。或食菜麦或食乳或乞食。礼佛说罪作随喜功德诵二十洛叉。所为所作皆得成就。

又法欲令禁止杀害令彼昏睡禁器仗。画西印曼茶罗。或画莲华广大曼茶罗。随力供养饮食。于一髻罗刹尊处。对门作青幡。其幡作三橛金刚杵形。于幡上以自噜地啰。画三股金刚杵。于中书一字顶轮真言。并画轮王。形状系于竹竿于竿下取髑髅末。作坛如金刚杵形。于中作护摩炉。炉四边独股金刚杵相连围绕。以遏伽木然火。用摩奴沙骨及噜地啰并毒药。相和加持一遍一烧。乃至一百八遍。对军阵前。即彼军众如盲迷乱。一切器仗彼手而落并皆禁止。

又法欲令他军堕落。令医人五支取血。于炉于护摩。瞬目顷彼军皆得堕落。则随意缚。若欲令息灾。取酥蜜和龙花护摩。即得安乐。

又法欲摧他敌。念诵令他近来。既近或作前曼茶罗及彼幡。于彼军前裸体散发。结被甲及墙印。三时各诵一百八遍。烧么奴沙肉及噜地啰和毒护摩。行者夜眠牛皮或随意眠。如是作已。设令彼事俱摩罗天梵天摩醯首罗及帝释。加护彼营者。于七日中彼决定更互相成斗诤。驰走心生苦恼。彼互不相见。乃至十五日中间彼等被禁止。无有余残能动者。不依仪轨忿怒对军阵前随意作法。或依余教作护摩。皆得成就。

又法取生牛酥。作摩尼形。对像前以妙香花散坛上。以三菩提叶安酥珠念诵。乃至暖取珠不着齿吞之。才食已心所思惟皆一切发生。力敌千丈夫随欲现身受命一劫。才称吽字山峰城邑天庙皆得损坏。随所有物护摩。百由旬内称彼人名及啰惹悉底利皆得钩。

又法验知伏藏。取牛黄酥蛇脂牛脂雄黄遏迦皮作烛。于近伏藏处一肘量地。然其烛加持二十一遍。旋其烛其焰随大小其藏亦如是。若有障难亦以此真言遮制。

又法于清闲处阿兰若。于窣堵波前安佛像。三时澡浴三时换衣。三时别诵一千八遍。从日初分起首。乃至月圆。其日昼夜不食。以苏末那花于像上作帐。以种种涂香花鬘烧香供养。然酥灯一百八盏。及种种饮食献佛。结跏趺坐有助伴及无伴。起大慈心具大精进。念诵乃

至相见。云声道场中幡鬘等动灯焰增盛从佛像出光像动。若见如是相。一切所欲成皆得成就。

次说最胜成就入大阿兰若或于大河岸作无畏。于彼安佛像。常定意食根果等。诵二十一洛叉遍。念诵已周随力作供养。于荷叶上牛黄作三波多护摩已。结跏趺坐安于二手掌中。念诵乃至三相现。若暖转轮圣王尚作敬爱。何恐余有情寿千年。若烟安达驮那成就中为王。最胜日行千里复来。于一切成就中安达驮那。心念生一切饮食作一切神变。于帝释边安达驮那。何恐余有情。身有光耀寿命千俱胝岁。若焰才涂身自然绀青琉璃环发。身如初日色二八六相难瞻睹。调伏难调者随意欲现。身意迅疾一切天梵天等不能沮坏。无疑。周围一由旬身光照耀。得神通境智寿命一大劫。无量百千持明以为眷属。有大威德。于天阿修罗斗战得无能胜。往于帝释帝释与半座。菩萨与位齐等。承事无量诸佛。心不于欲倾倒无量佛世界。乃至随次第得菩萨地。

又法复说余最胜成就法。作先事法。已见曼茶罗。从师得灌顶持八戒。成就三归菩提心作成就。于虚空室或山旷野或牛栏。其处有种种土水。离臭秽烂泥。于他前成就处。深掘齐膝去瓦砾炭石等。以一字顶轮心真言加持水。于彼等处洒。则取余香土填满其处。作缘起藏窣堵波安像。于彼前夜澡浴着新净衣。以涂香花烧香作启请。一切辟除等用一字轮心。诵三十洛叉。满已用三铁作金刚杵。其匠令受八戒。作千三波多护摩已。于黑月八日十四日。取白芥子盛满于瓦碗。安于彼上坐茅草。作供养仪轨。一切意乐饮食皆奉献。以手按金刚杵念诵。乃至光焰才光已并眷属。凌虚色相如金刚手。能调伏难调有情。一切成就中为最胜。一切天龙药叉等作礼。不避道得映彻身超过十佛刹土。游无量世界。与千眷属寿命大劫。命终生于金刚手宫。

又法为病者加持水七遍。送与彼饮即得除差。若患魅白芥子护摩。其魅等皆驰散。

又法于海岸边安本尊像。依仪轨诵一洛叉。娑伽罗龙王令入自宫。于中求如意宝。得随欲变现身。自恣而行。

又法安本尊像于阿修罗窟。诵一洛叉。阿修罗女出现引行者令入。入已求阿修罗长年药。皆得或住于彼。

又法于一窣堵波乞食。作先事法。诵十万遍终毕。于黑月八日昼夜不食。随力供养饮食念诵。乃至自影隐。得无超胜力寿命一万岁。若初不成就复作先事法。后当求成就。至第八遍设作无间罪者。亦得成就。

又法以赤鬘着赤衣。手持佉吒网迦。于赊摩赊那取七蚁封。如来肘量作窣堵波。安缘起偈对前。饮乳食麦或乞食。于塔前寝息诵一洛叉。于彼见种种恶状恐怖。不应怖畏。于黑月十四日昼夜不食。于窣堵波广大供养。一切鬼神皆施之食佉吒网迦。以香花烧香供养。被甲胄结墙等界结跏趺坐念诵。乃至从佉吒网迦出光明。即佉吒网迦成就即持之。于贤众得敬爱。彼等皆遵奉。其佉吒网迦于余处夜无人处。卓著地自然成百柱宫殿。一切宝庄严。天女承事丈夫承旨。一千眷属随。一切爱乐寿命五千岁。拔却即不现。

又法补沙铁作轮。量小斫刃令利。十二辐作先事法。于河岸山顶有舍利塔处安本尊像。随次第如前供养。青香等供养轮。施与诸鬼神食。结跏趺坐二手持轮。从黄昏起首念诵乃至相现。有香风起空中闻呵呵吉哩吉哩声。一切山皆震动。一切海激动。不应怖畏。复更念诵为一光聚。围绕持诵者彼持轮瞬目即到阿迦尼吒天。与菩萨齐等住一大劫。于中劫见佛出世。即从此后次第超菩萨地。身坏生于持金刚宫殿。若于无舍利塔处。诵一字顶轮真言者。及不清净处不降雨。何以故。王难起非处念诵故。身患有大灾难。

又法说剑成就。补沙铁作剑。诸根不阙匠作一肘量。无伴坚固勇志或有伴已。作先事法上于山顶。作缘起藏窣堵波。作广大供发一切有情利益菩提心。对塔前作发露等。随喜一切德。坐团茅荐。以右手持剑。从黄昏起首乃至明相出时。则相现手战动光如流星。乃至一千道。彼光照耀持明者。彼时大持明王皆来灌顶。彼行者并眷属并凌虚。刹那顷游于界。无碍行于五由旬内照耀。

又法说贤瓶成就。由菩萨成就此。能息一切有情饥渴苦恼。于有舍利塔乞食极严毅。安本尊像寂默敷茅而寝。依持明经说禁忌善巧。一年念诵于白黑月分三日三夜不食。于像作广大供养。取不黑底迦攞赊。盛一切种子诸宝药等。对像前结跏趺坐。以右手按瓶口念诵。乃至于中一切物隐。复念诵。乃至一切物复现。彼瓶羯拏羯拏作声。当知即成就。即于此瓶所思惟。象马车乘真多摩尼宝及诸物悉底利等。则于瓶中出生。随意施药与一切有情。

又法其处有药叉女现验处。作先事法已。于彼处念诵涂小曼荼罗。以佉陀罗木然火。三夜以白芥子护摩一千八遍。药叉女即来随意。告彼与我长年药。得药服已寿命一劫。若不来取白芥子和自嚧地啰。烧一千遍作呵呵声即来。先不应作若作彼即损坏。

又法饮乳食麦。于有舍利塔安本尊像。一年念诵于一黑月分八日。则于佛世尊供养饮食。依仪轨奉献对像前然火。烧尼瞿陀树木。三甜烧一千八遍。俱尾罗药叉皆来。不应怖畏。先所置香水献遏伽。

彼药叉等言尊者有何事唤我等。即告彼与我作为奉教作是已隐而不现。即得药叉众成就。所乐求皆与。求天妙长年药皆得。给百千眷属具六味饮食。所思所求皆得。

又法欲令梵王毗纽摩醯首罗敬爱者。于黑月分对本尊像前。用无烟炭以安悉香丸。三时和酥护摩一千遍。中夜皆来随欲请。及求长年药所求皆得。

又法令啰惹敬爱。于本尊像前乳木然火。白芥子和三甜护摩一千八遍。七日三时四洲主尚能来敬爱。

又法欲啰惹类爱敬。遏伽木然火。七日三时用赤芥子护摩。

又法令一切鬼神敬爱。盐和嚧地啰护摩即得。

又法其处有梵罗刹及余类鬼神住处。至于彼住禁戒诵十万遍。即得大伏藏或能令他驱摈。

又法不简日宿。亦不斋戒。先作先事法取不坏没[口*栗]多摩奴沙。净洗浴庄严。于赊摩赊那中安摩奴沙。头向东行人面向之而坐。以佉陀罗橛系缚之。施一切鬼神食。四方着护持剑。行者坐摩奴沙心上。取铁末加持投其口中。乃至出舌速持利刀截取。成青莲华色剑。由持此剑并眷属凌虚。一切持明无能沮坏。于一切持明中为王。寿命大劫身坏生天。

计罗峰悦意　　鬘峰具端严
金峰于顶处　　成就人所居
弥卢之大峰　　青赤莲妙处
频陀山适悦　　金刚帝宝岩
圆会山悦意　　么赖仙山处
及于大帝山　　雪山与香嘴
如是悦意处　　闲静丰安乐
持明女与俱　　乐天女歌咏
同天女游戏　　最胜受娱乐
游行持明者　　如帝释舍支
无人能敌对　　彼得无碍趣
一切处流转　　如是具功德
持明常游行

若修真言明。若不成就。共此一字顶轮相和诵。对佛像前供养于佛。念诵。则于像前寝息。于梦中见真言增减。令真言充盛。对像前

然乳木柴。用酥护摩一千八遍。其本尊即成就此法。第七番应用不然即坏。

又法欲作阿毗遮鲁。往于赊摩赊那。以赊摩赊那柴木然火。以烧尸灰护摩一千八遍。帝释尚从自处移转。

又法欲令啰惹类么罗。着湿衣以脚踏陵上哦诵一字顶轮。乃至衣干。如是彼冤家身即干枯。

又法取姜石一一加持。对城及村邑前。住掷七夜。过七夜为大么梨复令息灾。对像前乳护么一千八遍。以香水加持一百八遍。于彼城及村邑聚落四方洒即得止息。

又法若有损坏三宝者令彼调伏。住善巧方便为彼往于赊摩赊那。以尸灰作彼人形。行人裸体散发依阿毗遮噜迦仪。诵一字顶轮一千八遍。彼则被梵罗刹所持。除自身余持诵者。不能解。此是菩萨巧方便菩萨种性者应作。

又法取旃陀罗家火。往于赊摩赊那。取其中木然火。取苦瓠子称彼人名。或思忆护摩一千八遍。则彼大疟所持。欲令解对像前浴佛像。诵真言取浴像水洒彼身上。

又法欲令摧灭。取摩奴沙骨八指作橛。加持一千八遍钉冤家门阃下。一切财物皆尽。除橛即解。

又法于赊摩赊那烧紫[金*廾]。和噜地啰护摩一千八遍彼即止息。

又法若欲自他灌顶。取四不黑底瓶。取河流水满盛一切宝及香并种子等。安其中加持一千八遍。令弟子或营事者令灌自顶。一切灾障斗诤言讼一切障难皆得解脱。

又法于有舍利窣堵波前。安本尊像饮乳麦。随力供养诵真言三洛叉。即能破迷乱痴等事。

又法三时说罪随喜劝请发愿乐作。或饮水食沙于大河水至胸。诵三洛叉。欲令敬爱隐身成就雄黄雌黄等事。皆能成就。

又法三夜不食。于赊摩赊那南边而住。独己无侣诵一洛叉。则于一切事皆得堪任。

又法若有难调恶龙。坏佛法损害有情。欲令调伏。三夜不食。于龙处取白芥子。和毒及噜地啰护摩。其龙从池中出。七日中间所作皆

成。所求皆得。若不出念诵至二洛叉或三洛叉。彼龙即死。龙池中闻臭烂气。

又法加持左脚七遍。以忿怒踏地。诵一字顶轮并加吽字诵。则禁止象马车步兵等。

又法令怨家么罗。往于赊摩赊那。取赊摩赊那灰。忿怒作彼人形。加持利刀从脚段段截。于赊摩赊那火护摩。于第七日其命不存。

又法若于军阵于王宫。或言讼处诵时得胜。

又法油麻护摩男女敬爱。

又法加持右手头指七遍。或啰惹类或余人拟。皆得敬爱即以此指象水牛。彼等皆能禁止。

又法欲自己成就。入赊摩赊那中。卖莽娑用一字顶轮护身七遍加持。召龙底利及持明底利。亦用此真言钩召。

又法取霹雳木十二指作金刚杵。于赊摩赊那中。念诵三洛叉。阿修罗门关键内外开摧。

又法一字顶轮真言加吽字。能禁止他军。未成就忿怒诵亦能禁止他军。若成就树令倒。能损一切明。真言并吽字。诵于赊摩赊那中得加护。

又法补沙铁匠受八戒者。作金刚杵于赊摩赊那。受八戒。心不散动作先事法。手持金刚杵诵十洛叉。于黑月十四日中夜时。一切香花烧香饮食灯明作仪轨供养于佛。左手持金刚杵结跏趺坐念诵。于晨朝时其杵千光晃耀。由持此杵即得成就才发心并眷属凌虚。能持罚一切持明。威光无能与等。帝释与半座为大持明王。住一大劫。持金刚杵随意游行。

又法疟四日一发等并蛊毒等。加持即得除遣。

又法于赊摩赊那。作奢睹噜形。以左脚踏心。以右手头指拟。并吽字诵一字顶轮一千遍。即彼刹那顷灭坏。亦以此真言却能令止息。

又法取赊摩赊那灰。作奢睹噜形。以佉陀罗橛诵真言当顶钉之。应时灭坏。

又法取白芥子。于赊摩赊那加持十万遍。能摧倒一切关键店锁

等。

又法于赊摩赊那。八日取不坏损没[口*栗]多补噜沙。依法洗浴庄严。四方一切鬼神食。坐于心上于彼口中以白芥子一诵一掷。乃至大舌出。以利刀截即为剑。由持此剑一切持明中为王。无比超胜力随意。于此世界游行。

又法于有舍利窣堵波。香等及饮食供养。于满月对于像前。烧沉水香昼夜念诵。即于晨朝请僧次。应供养于彼大众乞悉地。则以此仪轨结跏趺坐念诵。即得成就不思议王。长寿闻持皆得成就。

又法作先事法。于舍利窣堵波于清净处。于满月昼夜不食。发殷重心取不堕地瞿摩夷涂坛。取八瓶满盛水及诸种子诸药等。种种花鬘系颈。以种种烧香薰陆沉水檀香等。和所盛水。舍自身奉献于一切佛菩萨。结跏趺坐念诵。乃至从顶出光明。右旋绕持诵者。即隐入行者身即得身成就。即其身光明刹那顷即得环发二八年状。五神通威光如融金照耀。并眷属凌虚。一切天龙药叉乾闼婆迦楼罗紧那罗成就。摩睺罗伽皆礼敬。刹那腊缚须臾顷游无量佛世界。为梵行欲心不倾动。所去处于彼彼帝释与半座。威德无比于超思议佛世界。见无量佛。从彼所听闻法皆得胜解。如是次第修菩萨行时。于菩萨行得入调伏善巧方便行。不从彼三摩地力。损减随意住。乃至受生。

又法入水念诵一洛叉。作是功已。被疟所持欲令解脱。酥蜜相和护摩即得除愈。若作息灾加萨嚩(二合)诃字。

又法于静处安本尊像。以一千俱那卫花。掷像上称彼名一诵一掷。为彼并种族皆得敬爱。

又法若息障难者。湿衣忿怒念诵。油麻白芥子和酥烧一百八遍。三日日三时。一切魔障皆得除灭。

又法上山顶饮乳。以一切香作十二指或六指金刚杵。左手持念诵乃至暖烟光。若烟安怛驮那成就中为王。若暖持金刚杵所见彼皆敬爱。若光即得持明仙。

又法取素路多惹那。先以千三波多护摩。至太阳蚀时加持一百八遍。安于口中念诵乃至太阳复。令波罗门女研。加持一千八遍用点眼。即得安怛驮那。一切安怛驮那成就者。无能自隐。

又法求语成就。作先事法于清净处。安本尊像于一切天龙药叉等次第施食。于像前作护摩炉。青莲花和三甜护摩十万遍。即成就。右

绕本尊像对像念诵。于余日随力设僧乞成就。从此已后所欲求。一切以语皆得顺从。

又法安悉香作丸。三时护摩各一百八遍。意所乐皆得圆满。鬼魅所加持咒线系。

又法油麻白芥子和酥。七日对像前护摩。所求皆得。

又法令女男敬爱。蜡作彼人形。作时诵一字顶轮。以苦油满其肚。以七摩那刺七关节处刺。佉陀罗火上炙加持一百八遍七夜即得所求。

又法令他驱擯。赤芥子捣作末。作彼人从右脚截。于佉陀罗炭火中诵真言。护摩七日即得如愿。

又法令自身息灾。于有舍利塔安本尊像。香华等供养。取新瓶盛满香水并一切药及诸宝等。加持一百八遍。以不截绁系瓶项。灌沐自身。离一切罪一切障难。

又法加持青木香一百八遍。口中含共人语。皆得敬爱。于官府论理皆得语胜。

又法取黄花于佉陀罗火。护摩一千花得金千两。

又法以盐作他形。于佉陀罗火加持一千遍护摩。所求彼人皆得敬爱。秘密主如是等一切世间出世间轮王佛顶皆能作。

天龙药叉王　　饿鬼恶罗刹
及余诸部多　　见持诵消融
皆息诸天法　　蛊毒部多那
常在行人手　　彼罪不可得
一切求成就　　相应者当得
教至彼人手　　速疾作诸利

尔时金刚手秘密主白佛言。彼有情以大福摄受。此教当得至彼人手。世尊我亦摄受彼有情。令此教入彼人手。于一切有情界。此明王作一切事业。能灭一切怖畏。常作加护财谷增长寿无病。八万鬼魅族皆得除。息一切作压蛊法者。非时而死毒火遍止。一切有情利益。能除一切病。得断一切执曜。勤勇师子为矜愍一切有情故。作如是说。时世尊告金刚手秘密主言。我今说功能。令除一切罪除一切病。汝当谛听。金刚手患一切鬼魅。加持五色线系手护身。以灰加持结方隅界加持水。一切疟皆以线加持而系。自他令除一切罪。白芥子和酥护

摩。令增命故。以俱苏摩花加持供养佛世尊。又法以苏摩那花加持一百八遍。掷于空中即得天晴无云。

又法加持水。所为彼人称其名而饮令彼得敬爱。

又法以俱那卫枝。加持七遍若雹下向之而打。其雹即移恶云亦用此法。

又法结方隅界。用佉陀罗橛以水或白芥子。缚毗那夜迦。

又法一切病加持五色线。令带即差。一切鬼魅一切病护摩即止。加持花果与彼人得敬爱。

又法食饮加持。所与人皆得敬爱。

又法作铁橛加持。一切怖畏一切障难皆得加护。天及鬼神罗刹橛故不得附近违越。于一切怖畏得加护一由旬结界。

又法欲禁毒。加持线七遍系于乳木。一切毒皆消。所有毒以土或白芥子或水加持用之。皆得除差。一切病五色线加持一百八遍。系病者即得除差。烧沉水香或薰陆香能除一切疟。一切怖畏处诵此明王皆得无畏。

又法加持茅。拂除一切毒。于囚系处诵。从缚得解脱。患疟者加持线系腰即差。

又法护自己身。以心诵牛畜等疫加持黑线。结系颈即差。

又法被以恶法印者。加持白线七遍。结系身上即除。

又法结方隅界以白芥子。

又法患风魅加持油与饮即差。

又法患眼加持水与洗即差。

又法药叉所持加持水散洒即得解脱。

又法饿鬼所持及癫痫加持线与系得愈。

又法遮止龙。用俱那卫枝。破诸印以灰。遮贼加持土块七遍掷四方。

又法所欲求清净澡浴着新净衣。对像前一日一夜不食。烧薰陆香诵真言一百八遍。便像前寝息。梦中说善恶所求皆示。

又法欲止霖雨。入水念诵一切皆止。求雨亦入水念诵随意多少。

又法欲求食。于初日分于村邑对城门住。加持苏摩那花百八遍向城门掷。然后入城得不求食皆丰足。

又法婴孩为魅所持。以桦皮上书一字顶轮真言。系项下即愈。

又法常念诵。一切人皆得敬爱。

又法入王宫。加持水一百八遍。用涂面。啰惹并辅佐皆敬爱。

又法衣花香缨络等加持。或与彼或自着皆得敬爱。

又法诸饮食加持一百八遍。称彼人名思念而食即得敬爱。

又法痈痤等加持泥七遍涂之即愈。我略说所作皆得成就。

世尊于彼时告金刚手秘密主言。善男子如是一字轮王能作一切事业。一切佛所说无碍教令。无量那由他百千俱胝佛所说。我今亦说。我今说福利。秘密主汝谛听谛听。一切佛所说一切菩萨随喜。秘密主若有此大明王轮王佛顶若能受持读诵若闻演说。乃至书写经卷供养念诵。彼必不堕恶趣不为饿鬼药叉。不贫匮不为一切罪。一切有情皆得敬爱。一切皆得随顺。所生处皆得宿命。一切鬼魅不着身。所谓天魅或龙魅。或婴孩魅罗刹魅。或紧那罗魅或摩睺罗伽魅。或补怛那魅或羯吒补怛那魅。或毗舍遮魅或迦楼罗魅。或阿修罗魅或诸母天魅。或鸠槃茶魅。刀杖不着身不被毒火水所中。一切他敌饥俭旷野如是处必不生。一切毒疮肿蛊魅起尸作法不祥皆得解脱。一切天龙药叉阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽皆礼敬。善男子我今略说。所有一切灾难彼一切皆不能为害。何以故佛境界无量佛所行境。无量佛世尊无量三摩地游戏。秘密主此一切贤劫中如来说。过去未来现在佛说。我今亦说。恒河沙数同名如来说。皆随喜。若有善男子善女人。于后世后时比丘比丘尼优婆塞优婆夷。净澡浴对佛前作供养。诵持此明王真言若成就闻如是福利。生净信当生天趣得天大威德。若生人中为王得宿命智。于此生中念诵离一切疾病。若成就者此人身已末后身入菩萨境界。游无量佛世界。如一切如来游戏。

说法品第六

尔时寂静慧菩萨摩诃萨。金刚手菩萨之弟。从彼大众集会起。合掌礼佛。为供养世尊故。从自颈脱无价大真珠鬘。以右手持献于世尊。说报答妙故。说此伽他而赞于佛。

顶声于三界　　诸有情悦意
佛此声最胜　　现语得荣盛
所有佛住法　　调御彼说法
所生等觉者　　世尊得菩提
转妙法轮者　　过往圆修者
诸佛皆此坐　　世间无比人
于彼彼地所　　皆成如金刚
现对于世尊　　得见为吉祥
过去为吉祥　　谁复闻妙法
先是又吉祥　　彼吉祥亦然
彼闻教不坏　　智慧者正住
于彼常天想　　亦观父母想
亲教姊妹想　　皆见无畏者
先修顺教令　　于尸罗最胜
由彼于法王　　依附得供养
如末利花鬘　　风吹香悦意
杂油麻成油　　其香亦芬馥
汝尊色无比　　群品难算量
甚深及威德　　名色及神通
今所于此地　　我观高广想
云何于女男　　赞扬少功德
若今所闻者　　闻法复生信
若能舍施者　　于世尊教中
若趣于非家　　于释王教中
我于彼一切　　怜愍亲族想
如空中蚊蚋　　如大海牛洼
如是佛功德　　所赞如寱言
如我于天王　　赞扬功德者
或佛声功德　　随力我赞叹
恭敬持供养　　珠鬘无价宝
以此胜善根　　有情皆如佛

时寂静慧菩萨摩诃萨。以伽他赞扬世尊已。白佛言菩萨几法。成就修此佛顶轮王一切如来三摩地炽盛。

尔时世尊以伽他。答寂静慧菩萨摩诃萨。

若有慈心清净心　　不粗柔软具念者
护禁正直修梵行　　彼人成就此明王
所有离罪不为恶　　增长常寂离嗔恚
如是之人成明王　　嫌恨于他及调戏
如是于他常不作　　不窥于他之长短
如是之人成明王　　若于佛法功德具
常作恭敬而供养　　于他不打及不毁
彼皆成就此明王　　无吝嫉妒及无慢
于他不作不饶益　　于他不作实过患
如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供养。于彼俱胝佛不修梵行。求法勤修行。从彼受大明王广流布。由彼善根则得广大功德威德如是。善男子一切如来不思议三摩地殊胜。是故菩萨护身口意。修持一字轮王。如是如是善男子如来于一切有情。真言形为善友。寂静慧作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想。应习大明王。应承事供养。何以故寂静慧。若于善知识亲近修习。得成善法闻善妙法。以善意乐则得善加行。以善业趣于善。得善助伴不为罪业。作善加行趣于善已。承事善助伴不为恶业。既不为恶于他护他意。圆满菩提道住道堪任。有大力于住恶道有情。作义利。是故寂静慧亲近善友。一切功德皆得圆满。皆称赞。时寂静慧菩萨摩诃萨白佛言。世尊菩萨摩诃萨几法成就。疾证无上正等菩提。得甚深法忍。佛告寂静慧菩萨摩诃萨有四法成就疾证无上正等菩提。得甚深法忍。何者四法。入缘生法智入无众生无人无寿者。于空法性决定胜解境界。远离断常二见。如是四法前际清净后际不来。三世平等。以见在智如是四法。又有四法佛性应观。佛色性说厌僧如来以慧眼则慧眼清净。如是四法。又有四圆满波罗蜜。不舍四摄法。以善巧方便无人决定故。发生大悲。清净慧如是四法菩萨摩诃萨。成就速证无上正等菩提。于甚深法得忍。世尊于此说四法时。无量菩萨得无生法忍。无量天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。发无上正等菩提心。

尔时世尊说此伽他。

如是法理趣　　正等觉所说
由修此真言　　一切为如来
若乐度生死　　若欲断诸结
为一切依止　　久修于此行
令起殊胜想　　我趣于端严
思惟转此言　　常修平等行
不作不等行　　则成菩萨位

一字奇特佛顶经卷下

调伏一切障毗那夜迦天王品第七

尔时曼殊室利童真菩萨摩诃萨。于世尊说法知究竟已。合掌亲近世尊。头面礼足右绕三匝退坐一面。曼殊室利童真菩萨白佛言。世尊如是有情生于四生长养。无始生死于六道。世尊此有情聚有情海。有情增减尽不可得。云何世尊如来三摩地。应见色相加持如世尊说持此真言王菩萨摩诃萨。得不退转乃至次第证无上正等菩提。世尊云何入法门理趣。云何安立法功德。云何三摩地法界大威德。为广博摄示现。

尔时世尊微笑作是言。善哉善哉曼殊室利。复言善哉曼殊室利。汝问如来如是义。多人利益安乐。矜愍世间天人法尔时佛世尊作微笑从口出种种色光。所谓青黄赤白紫颇胝银色。照无量世界乃至梵世。映蔽日月光复来入佛口中。尔时曼殊室利童真菩萨摩诃萨。知相者知相已。以此义以伽他赞扬世尊。

妙见能现色相者　　八十随形端严者
寻光妙光圆满光　　如是为我说笑因
忍辱十力持进者　　精进高涌无倾动
眼目爱乐见四谛　　为我说此微笑因
梵王天众及一切　　头面顶礼于如来
瞻仰恭敬而观察　　为我说此微笑因
如山善行行妙行　　定慧涌起智光明
解脱坚力真实见　　为我说此微笑因
金刚身性坚难坏　　那罗延志人中胜
梵音妙音文殊音　　为我说此微笑因
获得光明离幽暗　　普见眼目平等住
功德殊胜得坚勇　　为我说此微笑因
汝尊已转胜法轮　　以佛顶声于人天
并龙药叉及一切　　为我说此微笑因

尔时顶行持童子形。垂髻为上首。百千障者围绕。以佛威神威怒加持。从座而起偏袒右肩。于世尊合掌作礼已。白佛言世尊我一切障者毗那夜迦中主。世尊一切障者导奉我。一切障者属于我。观彼一切障毗那夜迦告言。汝等障毗那夜迦谛听。于一切世界作障者。于成就人不饶益者。罪忿怒恶鬼魅等。世尊从今已后成就顶轮者。此大忿怒真言晨朝若诵七遍。世尊我等于彼一切作障毗那夜迦令远离。若作成就不令起魔障。不令身心散动。世尊若以此大忿怒真言常作加护者。

彼持明成就明王者。我等作加护遮刑罚。为作息灾作吉祥作一切利益。世尊从今已后于顶轮教王勤行者。修真言者。不应起障心。若此如来变化大忿怒王必坏汝等。若忆念者。汝等以此加护。汝等从今已后。彼修真言行者于真言行仪轨。所说食蜜油麻葱蒜薤萝卜钵跛吒等。真言行中所遮。修轮王佛顶真言成就者。若食汝不应执过。不应恼害不应夺悉地。不应令心散动。以我教令修佛顶真言者。不应起恶心。汝等见彼修行者应起慈心。勿令汝等移动本处。若违我语于彼起异心者。不得住于阿吒迦嚩底王宫金刚手秘密主宫。违越我教令我当损罚。及余所有天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽一切饿鬼毗舍遮起尸作障毗那夜迦羯吒布单那拏吉尼等。不应于修轮王佛顶真言者。起恶心令心散动。及彼等营从若作障难。我以金刚杵碎彼顶。我语诚实。时彼一切障将主。所谓金刚庄严。金刚索。金刚尘。金刚钺斧。金刚极笑。金刚成庄严。金刚顶。金刚毗那夜迦能断。如是及余大障毗那夜迦将主。从座而起至顶行所。到已以一音声作是言。如所教令我等一切悉皆作。从今已后不违越汝尊教令。若违越者头破百分。时顶行告彼大障毗那夜迦等作障将主。我今说成就佛顶真言王。成就者所有不饶益心者令百段。速疾驰散。所有天世毗那夜迦无能作障。作如是语已。于彼一切大作障将主上首等。于一切世界作障者。夺悉地者搅扰成就者。我说自己真言。

那谟啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶那谟室战拏嚩日啰(二合)波拏(上)曳摩诃药乞叉(二合)细那波多曳唵吽发吽吽发发娑嚩(二合)诃。

复次顶行说自真言。时一切彼金刚庄严等大障毗那夜迦。皆战掉惊怖闷绝。秘密主加持子故。时顶行于大障毗那夜迦。以指端拟彼等。才说此真言一切皆起。作如是言。我及大障主。如来以此真言形。住轮王真言殊胜三摩地。从今已后起恶心修轮王真言道升进者。我之真言日忆念者。汝等于彼成就者。不应起障难心。我等于彼作拥护。由我加护不有障难亲近。大障将主我略说。不应作障难。若有作者我以自杵摧汝等顶。

尔时释迦牟尼如来作如是加持。由加持故。金刚手秘密主从座而起。白佛言世尊我说佛顶真言者及修余真言者。大明王如来族莲华族。及我族作先事法者。此大忿怒甘露军茶利成三昧耶故。成就佛顶轮王者。灌顶故狂心有情为令不狂。故画此曼茶罗。于河岸边或余净处。其地如先所说轮王曼茶罗仪则。应絣四肘曼茶罗。四门以五色画曼茶罗。中央画佛世尊。坐莲华从顶出光。左右画八毗那夜迦众。皆坐莲华。彼等名所谓金刚庄严。金刚尘。金刚索。金刚钺斧。金刚极笑。金刚成庄严。金刚顶。金刚毗那夜迦能断。皆如本形。请佛以本真言。余皆以此真言。

娜谟啰怛那(二合)怛罗(二合)夜耶娜谟室战(二合)拏嚩日啰(二合)波拏(上)曳摩诃药乞叉(二合)细那波多曳娜莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)句[口*路]驮耶唵虎噜虎噜底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)满驮满驮呵那呵那阿蜜哩(二合)帝吽发娑嚩(二合)诃。

以此大忿怒王真言。加持迦罗奢。供养种种饮食。悬盖幢幡然酥灯。以此真言应作一切加护。师应与灌顶。于圣舍施殊胜物。如先所说坛仪轨。令入。作灌顶已。一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗毗舍遮等。不为障难。地下阿修罗女持明天及余皆随顺。一切毗那夜迦族见持明者。皆驰散。从此已后诸毒癫痫蛊毒皆不得便。一切明真言圣众皆随顺。此中才灌顶。持明者所发起成就。一切皆获得。彼有情果报所得圣甘露军荼利法灌顶。如不净信者矫诳者。于师长不恭敬者。不应令入灌顶。令净信者。求啰惹爱敬者。求上上成就。由七番灌顶其人所有殊胜宝物。施于圣众及师彼人福胜七轮王。遇此曼荼罗由入此得灌顶。一心住禁具精进。不耽着具戒。令师欢喜。彼一切悉皆获得无疑。

尔时观自在菩萨摩诃萨。以佛威神之力从座而起。偏袒右肩右膝着地。于莲华台于世尊。合掌礼已白佛言。世尊修佛顶真言王者。我说护持。令一切作福报故。一切恶毗那夜迦等令作慈心。我族中坚实。从我莲华生大真言王我今说。佛言。汝今说之。为利益有情大悲一切增益。作成就故。汝自己莲华所生大忿怒王。应当说之。修佛顶真言者。利益安乐天人故。时观自在菩萨摩诃萨并得大势菩萨。右绕释迦牟尼佛七匝。入莲花火警觉。名大菩萨三摩地。说此大真言。

娜谟啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶娜谟阿哩野(二合)嚩卢吉帝湿嚩(二合)啰耶冒地萨怛嚩(二合)野摩诃萨怛嚩(二合)耶摩诃冒地萨怛嚩(二合引)奴枳娘(二合)多(引)耶度那度那驮啰驮啰冒地萨怛嚩(二合)钵啰(二合)底半宁娜呵娜呵跛遮跛遮阿羯哩洒(二合)沙耶阿羯哩洒(二合)沙耶吽发。

大菩萨才说忿怒王真言。摩醯首罗帝释焰摩水天俱尾罗那罗延等。及迦楼罗紧那罗摩睺罗伽一切集会。及余天类母天部多障毗那夜迦等。皆从座起于佛世尊归依。唯愿世尊救济我。唯愿善逝救济我。世尊以大菩萨光明。逼恼我等皆失自神通。

尔时释迦牟尼佛。以弹指令观自在菩萨摩诃萨起。即刹那顷观自在菩萨摩诃萨从彼菩萨三摩地。不瞬目观佛观已。告彼一切摩醯首罗帝释梵王天等言。若有善男子善女人。修此轮王佛顶。若持此经早起散花作曼荼罗。以涂香花等以净信读。于菩萨真言行行。汝等人者于成就者。一切天王一切阿修罗王。一切龙王一切迦楼罗王。一切乾闼

娑王一切摩睺罗伽王。一切毗舍遮鬼神王等。皆于成就轮王佛顶者。作拥护。当修之时汝当供养等物。于彼人起障难。若修轮王佛顶真言者。我从莲华所生忿怒王。若常诵者我自当于彼作加护。何以故如来即此轮王形住。是故善男子如是修轮王佛顶真言者。住十地菩萨尚作加护。如是汝等天王。亦于彼勤修菩萨行并营从眷属。观如佛想。彼天等咸作是言。大菩萨从今已后。修此轮王佛顶真言者。若称汝尊真言。此法教若读若净信。于彼皆作拥护。令彼有威力念力精进慧力三摩地力得果报。由汝尊真言作警觉。我等皆作。以佛加持乃至作一切利益皆奉教。

最胜成就品第八

　　尔时释迦牟尼如来。复告金刚手秘密主言。复次秘密主我今说轮王佛顶成就业。汝谛听眷属真言心及随心一切成就事业。依根本真言仪轨。已作先事法。于牛栏成就者以手按所成就物。

　　牛黄或雌黄　　或复一切宝
　　鬼神敬爱故　　智者诵百八
　　胜仪清净者　　矜愍诸有情
　　一心者决定　　其物得光明
　　若暖得空行　　烟成为最胜
　　光乘空吉祥　　彼时得轮王
　　由烟得阴身　　暖相成敬爱
　　所成就等物　　成就皆无碍
　　礼敬大制底　　及作窣堵波
　　少福者成就　　决定不应惑
　　曼荼罗灌顶　　殷勤应当入
　　彼见曼荼罗　　殷勤受灌顶
　　过现二罪灭　　忧怖及诸魅
　　若作诸天等　　钩召诸凡类
　　广供养佛像　　后应以莲华
　　乳糜及酥蜜　　千数应护摩
　　诵终天赴召　　帝释及舍支
　　何恐王类等　　应作钩召事
　　所有天妙事　　及诸人间事
　　能作一切事　　由诵顶轮王
　　诸毒暴恶形　　诸魅峻威力
　　诸疾难疗者　　善作诸事业
　　定意诵千八　　若作诸小事
　　于诸降伏事　　相应诸事业

赤白芥油麻　　毒苦栋大指
一切应护摩　　为令护彼生
大菩提妙树　　吉祥下天处
及转法轮处　　示现神通处
灵鹫吠舍离　　并蓝毗尼林
拘尸城等处　　速疾现成就
乃至佛真言　　一切成无疑
于彼无障难　　无有魔恼害
是故于彼处　　说速疾成就
及余寂静处　　于山峰大河
悦意池恒河　　于彼殊胜处
如是所说处　　安像不乱意
从师得灌顶　　然后作成就
先行如仪轨　　应作如是事
七月大勤勇　　心及随心明
以甲殷勤护　　当于神通分
殷勤作念诵　　满月起成就
供养于佛像　　应供三白食
献于一切佛　　菩萨及声闻
随力及缘觉　　应献金刚手
饮食等供养

则坐茅荐。或结跏趺坐。一心献自身于佛菩萨。烧沉水香供养于佛。施与一切鬼神食。及饿鬼毗舍遮等。即结大忿怒无能胜印。于诸障难者真言相应。掷一切障者皆坏散。由此印相应。以二羽互交。二盖面相合。各屈上节。右压左。以二轮各压余三指甲。

夫结此印。先观自身为无能胜忿怒王。加持作恐怖形。狗牙上出。种种头眼光炽盛。种种龙以为缨络。身高八万四千由旬。无量臂持种种器仗。光明如劫尽时照曜。两唇颊战掉观已应以本印加持自身五处。结印当心。想印为金刚罥索。右足或余[口*束*頁]爹哩茶立。随魔所在方而打。即一切障皆退散。

名忿怒王印　　能坏一切障
如帝释成就　　丈夫那罗延
及余大威德　　速疾坏诸天
如是印大力　　相应不久坏
无有诸有情　　所得众生界
以此印速疾　　得调伏无疑
能除一切毒　　才念除诸魔

暴恶诸有情　　及诸恶龙等
诸魔大障主　　速疾皆灭除
作诸事无疑

如是此大印无能胜大忿怒王。于佛顶教修行者。一切大障处应用。成办一切事业。即持明者对像前。然苏灯一千八盏。有助伴为有情利益起大悲。结轮王根本印念诵。乃至中夜即相现。即持真言者应知。我决定成就。像动成地动。即取先所致香花等。供养佛菩萨及像。及一切金刚部香花献已。于金刚手烧沉水香。献以顶轮王根本真言。复结印结跏趺坐。专注一意念诵。乃至明相时。于中间即见佛世尊。即得五神通。得地大菩萨知一切有情语言威仪。得神境通。乃至身上出水身下出火等。往诣于帝释成就者。所见彼见成就者。共彼凌虚。无量持明围绕。所乐去处皆随即至。无量复来。获得菩萨行。威德无比。一身为多身多身为一身。作百千无量变化。石壁及水来去无碍。随意所乐住世如是等由见如来得百千功德。得闻持陀罗尼。劫坏时移。余世界。

尔时释迦牟尼如来。观金刚手秘密主。说大成就。先所说处作先事法。于清净处安本尊像。于神通分满月。有助伴或无助伴。坚固勤勇一日一夜。对像前广大供养。献三白食外施诸鬼神。有转轮王曼荼罗。阿阇梨画曼荼罗。或从师得印可者。自应画无过。于曼荼罗中张像作护。结方隅界如先所说真言一切印契皆用。结加趺坐。本尊以本真言迎请。以一切白花及有香花。应供养一切佛菩萨声闻缘觉。随有饮食等供养。则定意观金刚手而作大供养。金刚钩金刚拳菩萨殷勤供养余金刚部智者。以花供养即结跏趺坐对佛前以无烟火烧沉水香一千八遍。诵而护摩。即现障难种种恶形。以忿怒王印打。当即驰散四方。

真言印相应　　当掷于四方
设令是王天　　及现是帝释
世间欲自在　　魔天大波旬
或自顶行尊　　忿怒王当坏
印真言威力

尔时释迦牟尼如来说此伽他。

大自在天王　　或梵那罗延
日天或火天　　水月天焰魔
住于旷野者　　叉王俱尾罗
印真言如教　　刹那即灭坏

即成就者一切皆以大忿怒王无能胜。令息随方所来障难。先加持白芥子等。令助伴掷散或自掷。先别置花香一一加持掷散顶轮王心作念。观金刚手秘密主。令警觉加持故。即魔障皆息。从佛顶王出光明。照耀三千大千世界。映蔽一切天宫。为警觉金刚手故。光明警觉滋泽照耀。身从自宫无量百千持明明王尊上首。金刚将苏摩呼顶行。与持明无量胜慧女使者上首明王妃俱。无量大菩萨前后围绕。无量使者女使者制吒制。奉教及女奉教无数俱胝千印契俱胝轮王。为受与成就者愿故来。由先本愿故。佛世尊不空言故。秘密主来时。于其中间一切三千大千世界六种振动。一切天龙药叉乾闼婆迦楼罗紧那罗等种种色类。于金刚手作供养。一切地狱有情刹那顷须臾得安乐。当彼之时无有一有情互相害者。一切世间出世间修真言明者。以菩萨加持皆得成就。则行者先所置香水阏伽。金刚手摩行者顶赞言。善哉善哉大萨埵。善哉大丈夫如是菩萨皆赞叹。由金刚手才摩顶故。一切天龙药叉等。及净居天雨花。于上虚空皆奏音乐。一切草树及山等。皆向金刚手菩萨低靡。无有一有情能损坏者。则金刚手秘密主能调无量难调有情。以大菩萨慈加持行者。受与金刚杵。大萨埵此金刚杵。为令调伏难调伏有情获得菩萨地故。以慈加持三摩地金刚。善男子以此汝作有情利益。于佛世尊持金拂。于佛世尊护持教令。于菩萨行殷勤作。秘密主如是语已。须臾隐不现。刹那其行者如金刚手。难睹与眷属。乃至见人及人见彼。皆腾空遍满光明。诸天赞扬雨花。所乐有情共腾空。得为菩萨得神通。调伏难调无能对敌。为大持明转轮王。随意住世与百千眷属腾空。往无量世界。见彼佛闻法皆得胜解。知一切游戏神通。与大菩萨住。乃至往极乐世界。见无量寿如来。及见曼殊室利菩萨。及余菩萨。共俱以大人相庄严。头为顶髻。以种种真言教作众生利益。我略说。乃至次第坐菩提场。证无上正等菩提。如是一切最胜成就不受灌顶者。不应与恶人及不发菩提心者。弭戾车不积集资粮者。于和尚阿阇梨毁谤者。如说修行者。一切皆得成就。

菩萨藏品第九

尔时释迦牟尼如来。入摄一切佛顶能催一切魔三摩地。由佛才入此三摩地。于彼时此三千大千世界六种震动。出无边光明。以彼光明照曜。乃至十方无量世界。皆一切周遍。以大光明照曜。于东方金刚幢如来为上首。恒河沙数等如来如是。西方无量寿如来为上首。如是一切摄入佛顶王。由入能催一切魔三摩地故。如是。北方光明王如来为上首如是。南方帝释幢如来为上首如是。上方胜斗战如来为上首如是。下方宝莲华山王如来为上首如是。十方一切如来皆入顶轮王真言。彼等皆入能催一切魔三摩地。彼一切世界所有魔宫皆如一火聚。所有魔界众天子。号叫惊怖。遍身汗流。皆失自神通。一切菩萨为供养释迦牟尼佛故。上从虚空雨花。或雨劫树。覆雨莲华牛头栴檀衣缯

云等。所有地狱傍生饿鬼等趣所生有情。彼一切皆刹那顷得最胜安乐。离一切苦逼。

尔时释迦牟尼如来。从彼三摩地起。告金刚手秘密主言。金刚手汝今受此大忿怒王一切如来所说。为成就顶轮王真言者。令作加护。如是一切世界中一切如来。皆从彼三摩地起。各各于世界中。为彼菩萨说。尔时金刚手秘密主。绕释迦牟尼如来应供正遍知百千匝。还坐于宝莲华座。不瞬目观察而住。观已白世尊言。世尊唯愿说大忿怒王。为我成就故。成就修顶轮王真言菩萨摩诃萨故。时释迦牟尼如来以自意乐。如鼓音显畅。如海声如大雷震。甚深善妙种种广美。如迦罗频伽声。健妙警告无边世界。以如来吼满一切意愿。令一切菩萨欢悦。世尊释迦牟尼如来平等住三千大千世界。说无能胜大忿怒王。

南谟三漫多没驮南阿钵罗(二合)底呵多舍娑那南唵吽尔拏哩致吒吽吽发娑嚩(二合)诃。

金刚手此名无能胜大忿怒。能摧一切障毗那夜迦。能超一切魔道。能调一切恶障毗那夜迦天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗摩睺罗伽等。无量百千俱胝佛所说。能断一切世间出世间忿怒真言。能作利益修一切佛顶真言者能摧无量百千俱胝魔。能护修轮王真言者。一切时调伏一切魔障。摄入顶。轮王三摩地。时世尊说是大忿怒王时。刹那顷字句言说间以佛威神力。于此集会曼荼罗。出大恐怖师子吼。现暴怒形。世尊释迦牟尼佛为哀愍调伏难调有情故。作如来事故。变化大忿怒。利益勤修顶轮真言行菩萨摩诃萨故。示现萨婆若故。吼大师子吼。如来加持如是形像。恐怖形狗牙上出种种头。眼光炽盛种种龙以为璎珞。身高八万四千由旬。无量臂持种种器仗。光明如劫尽时照耀。两唇颊战掉。一切星耀。天龙药叉乾闼婆阿修罗等皆摧伏。于一切三千大千世界。以威光映蔽。除佛光明及住不思议解脱三摩地菩萨。余光悉不照耀。何以故加持故。时大忿怒王右绕释迦牟尼佛。白世尊言大精进示教令。我作何为依如来教住。佛告大忿怒。汝往于行一切佛菩萨加行者。作利益安乐。令获得不退转菩萨地故。令入一切如来教。安立如来教故。为修一切佛菩萨行。入大乘。调伏恶有情暴怒难调罪心者。坏佛法难调障毗那夜迦。以如是身形令受三归依故。令一切难调于无上正等菩提发心故。于一切世界作佛事。当成众生利益安乐。得无上解脱道故。时大忿怒王为众生利益故。变化大忿怒王。此三千大千世界以吽声。遍满一切如来所说成就真言。作一切佛菩萨行。以一切如来加持。复说此真言。

娜谟三漫多勃驮南阿钵罗(二合)底呵多舍娑那南唵吽尔拏哩致(上)吒吽吽发娑嚩(二合)诃。

彼时如来以得胜三摩地。忿怒于成就真言句。时见一切大地如劫烧时。一切三千大千世界。震极震遍震。动极动遍动。如是此世界六种震动。一切天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗等魔宫皆震动。炽然遍光明。一切天失自神通皆战掉。一切难调毗那夜迦等悲恼。以光明逼皆归依佛法僧。皆作如是言。世尊从今已后。我等咸作一切有情利益。一切障毗那夜迦及余大威德难调鬼魅等。往诣世尊头面礼足。以一音声作是言。世尊所有于后末时。欲成就此顶轮王真言者。若诵我等与成就。尔时世尊为彼障毗那夜迦赞叹。善哉善哉大障毗那夜迦。善说此语如来皆随喜。时彼一切障毗那夜迦。以一音作是言。世尊为彼善男子勤修顶轮真言者。作加护加其念力。尔时天帝释头面礼足。白佛言世尊我从多如来。闻真言行所说。世尊若复得入转轮王三摩地变化。于此顶轮王三摩地。得无疑有情积集无量善根。世尊若有修佛顶真言行得入。若受持读诵广为他说。世尊我等为彼善男子。作承事并诸营从。时四大天王并眷属白佛言。所于村邑聚落王城。成就此佛顶轮王。若念诵所在处流行。世尊我并眷属军营从。五由旬作加护。世尊若成就念诵明王。我等四天王并眷属。往于彼供侍彼行者。所修轮王真言者。一切障毗那夜迦求便者。不得其便。时世尊告金刚手言。秘密主汝说自真言。为修顶轮王真言者坏障故。守护息灾吉祥故。时金刚手得世尊教令。以佛威神力说自心四字真言明王。

娜谟三漫多勃驮南阿钵啰(二合)底呵多舍娑那南嚩日啰(二合)吽嚩(二合)

时金刚手说大明王真言时。此三千大千世界六种震动。十方于空中。毗那夜迦作阿呵声。时金刚手作如是言。世尊若有成就轮王佛顶真言善男子善女人比丘比丘尼。发菩提心三时诵我真言一遍。一切障毗那夜迦不得附近。我为彼持明持金刚杵。作加护一切时与成就。彼行者真言明。尔时世尊告金刚手言。秘密主若受持此轮王佛顶大明王。一切如来三昧最胜。若读若为他广说显示。为多有情长夜作利益安乐。为证如来智故修行。若有善男子善女人。若成就若读若供养若常念诵。其人不久速证无上正等菩提。

尔时世尊告上首普贤菩萨等。善男子此阿僧祇俱胝劫积集正等菩提。我随喜。于如是法要佛加持摄受。如来涅槃后末时。于赡部洲积集善根有情。书写经卷经于手者。若复善男子善女人天龙药叉王大罗刹王。积集善根获得无上正等菩提。隐身于众生作加护。时普贤等上首菩萨白佛言。世尊奇哉此法教。世尊我等为彼勤修顶轮善男子善女人。此如来无数百千那由他劫所积集无上菩提。我等护持。于如是类若受持若读诵。乃至书写经卷。或等加彼念力。由此念力闻如是类法教。若闻圆证。当受持读诵书写。尔时世尊告天众言。天子于此法教

流转方所。汝等应作转法轮想。如是善男子正法若供养。当知如供养于我。何以故天子法身者是如来身。若供养法即为供养如来尔时世尊而说伽他。

持戒住兰若　　城邑及聚落
若欲上成就　　不谤不矫诳
常作于利益

尔时世尊告曼殊室利菩萨童子。如是修佛顶真言菩萨摩诃萨。获得如是法。修真言行满一切菩萨法。童子我略说得无量菩萨神通法。于此复说佛顶真言行善巧法。时无量百千菩萨。于世尊种种金银真珠璎珞。从自颈脱为供养法故舍施供养。尔时世尊告一切众会作是言。若有成就此明王。于彼菩萨行从此舍终。乃至坐菩提场。不堕恶趣。不生下族。不弊恶不短寿。寿命长远善成熟有情。成就佛刹不迷惑菩提心。所生之处忆宿命。得闻持不忘。无尽集会常乐寂静。成就大辩自在大福。妙色不阙减语威肃令人乐闻。善承事一切如来。善满诸波罗蜜。善友之所摄受。远离恶友。天龙药叉部多魅母天毗舍遮那罗摩睺罗伽等。无能沮坏。离一切疾病不非时夭死。一切明皆得成就。一切所发起皆善能作。以善妙方便能成就一切事业。善男子我略说。成就顶轮真言者。获得无量功德福利。一切世间书论工巧皆能知。乃至坐菩提场。世尊说是经已。彼大菩萨摩诃萨及声闻。一切天龙药叉乾闼婆阿修罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。彼一切集会闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

一字顶轮王念诵仪轨(依忉利天宫所说经译)

我今说无比力超胜世间出世间真言上上。一切佛顶王佛顶轮王念诵仪则。行者先当清净。于净处安本尊像。面西稽首礼。受三归舍身说罪受戒。发菩提心随喜劝请发愿回向已。应结佛部三昧耶印。四顶互内交。二轮并合竖。前附于盖。是名一切如来心印真言曰。

唵(引一)迩那匿(而翼切二)

次结莲华三昧耶印。即前印。左轮屈入掌中。右轮如前竖。是名莲华部心印真言曰。

唵(引一)阿噜力(二)

次结金刚部三昧耶印。即前莲华部心印。右轮屈入掌中。左轮依前竖。是名金刚部心印真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)地力(二合二)

次结甲胄印准根本印。屈二盖拄二光。背印额右肩左肩心喉五处。真言曰。

唵(引一)斫羯啰(二合)靺[口*栗]底(二合二)钵啰(二合)赊弭多(三)啰捺啰(二合引)啰捺啰(二合引四)婆(去声)娑摩(二合)车卢瑟尼(二合)沙(五)啰乞沙(二合)啰乞沙(二合)[牟*含](六)吽登娑嚩(二合合)诃(引七)

次结佛眼印。二手合掌。屈二盖各拄光背。二轮屈入掌。印五处真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)噜噜萨怖(二合)噜(三)入嚩(二合)攞底瑟姹(二合四)悉驮卢者宁(五)萨嚩喇他(二合)娑达尼娑嚩(二合引)诃(引六)

次结大海印。二手内相叉。仰掌擘开二轮。右旋三匝想大海真言曰。

唵(引一)微摩卢娜地娑嚩(二合引)诃(引二)

次于大海中想须弥卢山。四宝所成。二手内相叉急握竖拳真言曰。

唵(引一)阿者攞吽(二)

次于须弥卢山上想宝楼阁。加持宝楼阁印。印二手金刚掌真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(引一)唵萨嚩他欠(二)邬娜哦(二合)帝萨颇(二合)啰呬(引)[牟*含](三)哦哦那检娑嚩(二合)诃(引四)

次结佛顶轮王印。二掌内相叉作拳。竖二光屈上节如剑。并竖二轮屈二盖两节。相拄于二轮上。印五处加护真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)步噜唵(三合二)

次结网橛印。准前根本印。屈二盖上节。背不相着。以二轮各压。上下挥转。即成结上下界真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)

微枳啰拏微特防(去声二合)娑尼(四)迦比罗贰缚里尼(五)怛啰(二合)娑耶(六)嚩日啰(二合)吠赊萨帝啵(引)啰特缚(二合七)能(上声)瑟吒啰(三合)啰乞沙(二合)[牟*含]登(八)

次结墙印。准前根本印。屈二盖两节相逼。平竖二轮附二盖。右旋三匝即成。金刚墙界真言曰(归命同前)

恶(引一)莫壑(二)

次结车辂印。二手内相叉。仰掌申二盖。令甲侧相拄。屈二轮拄盖根下。想于他方世界奉迎本尊。真言曰。

唵(引一)睹噜睹噜吽(二)

次结迎辂印。准车辂印。以二轮拨光头。向身三招。真言曰。

发遣除羯哩洒(二合)耶加尾萨哩惹耶。

娜谟萨底哩野(三合)地尾(二合)迦南(一)怛他孽哆南(二)唵(引三)嚩日啷(二合)儗(愚以切)儞也(二合)羯哩洒耶娑嚩(二合引)诃(引四)

次结迎请印。准前根本印。屈右盖于光后。向前三招。真言曰。

娜谟婆誐嚩帝(一)阿钵啰(二合)底呵睹瑟尼(二合)沙耶(二)翳呬翳(二合)娑誐刎(三)达么啰惹(平声)钵啰(二合)底车(鸥奚切)南(四)遏钳巇谈补瑟贬(逋谙切)度贬(同上)末邻儞半者(五)满遮避洛乞叉(二合六)阿钵啰(二合)底呵多(七)么啰钵啰(引)羯啰(二合)么耶娑嚩(二合引)诃(引八)

次结一切辨事佛顶印。二手内相叉。竖二光如幢。诸供养物及浴水洗净土等。并用此真言。加持辟除去垢结界皆用此真言。左旋辟除右旋结界真言曰。

娜谟三满多勃驮南(一)唵(引二)吒噜噜(二合三)满驮娑嚩(二合引)诃(引四)

次重结前网橛印。结上方界。。

次结阿娑莽俔(移枳切)尼印。侧二手。左掩右。坚二轮右转一匝。即成密缝真言曰。

唵(引一)阿娑莽俔尼吽登(二)

次结献阏伽印。准前根本印。屈二盖相拄。附二光。竖二轮各附盖根侧真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)阏伽啰诃(三)阏伽必哩(二合)野(四)钵啰(二合)底车(鸱奚切)娜末钳娑嚩(二合引)诃(引五)

次重结根本印。

次结献师子座印。准前根本印。屈二盖于二轮甲侧。真言曰。

唵(引一)阿者啰尾啰耶娑嚩(二合引)诃(引二)

次结涂香印。准前根本印。屈右盖。倚于右光下节真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)怛嚟(二合)卢枳也(二合)献驮孽帝(三)吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引四)

次结献华印。准前涂香印。改左盖。倚右光下节真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)萨嚩卢迦补瑟波(二合)步哆耶(三)吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引四)

次结烧香印。准前根本印。屈二盖。各倚于光下节真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)尾啰孽哆微哦哆度么耶(三)吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引四)

次结献食印。准前根本印。屈二盖上节。各附于轮侧真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)萨嚩卢迦么里必哩(二合)夜耶(三)吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引四)

次结献灯明印。准前根本印。屈二盖两节令不相着二轮各附于盖上真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)唵(引二)萨嚩卢迦珊捺啰(二合)舍娜耶(三)吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引四)

次结普供养加持印。二手虚心合掌。五顶各两节相交真言曰。

娜谟萨嚩勃驮冒地萨怛嚩(二合)南(一)唵(引二)萨嚩怛啰(二合)僧俱苏弭多(三)避吉惹啰始那慕萨低娑嚩(二合引)诃(引四)

次结遍照佛顶印。二手内相叉合为拳。令二光节微起真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)恶(引二)莫含(呼颔切三)

次结白伞盖佛顶印。二轮各捻二高甲上。侧相合。二盖屈如盖形。二光微屈相合。二胜各竖相合真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)么么么吽匿(儞翼切四)

次结光聚佛顶印。准前白伞盖印。坼开二盖真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)怛他蘖都瑟尼(二合)沙(四)阿娜嚩卢枳多慕[口*栗]驮(二合五)帝儒啰始吽(六)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(七)驮迦驮迦(八)娜啰微娜啰(九)嗔那牝那吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引十)

次结高佛顶印。准前白伞盖印。屈二盖拄二光中节背真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)儞[卑*也]儞卑渝(二合)娜哦都瑟尼(二合)沙(四)吽吽登登娑嚩(二合引)诃(引五)

次结胜佛顶印。准高佛顶印。移二盖向上。两穬麦许真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)入嚩(二合)罗惹踰瑟尼(二合)沙(四)吽登娑嚩(二合引)诃(引五)

次结摧毁佛顶(尾枳啰拏)印。二手内相叉作拳。竖二光屈上节。右光拄左光面。令出半节许真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)尾枳啰那(四)度那度那犊(引五)

次结摧碎佛顶印。并准前。改左光拄右光面。亦出半节许。真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引二)阿钵啰(二合)底呵都瑟尼(二合)沙耶(四)萨嚩尾伽那(二合)尾持望(二合)娑那迦啰耶(五)怛嚧(二合)吒耶娑嚩(二合引)诃(引六)

次结轮王佛顶心印。准前根本印。屈二盖拄二光上节节上真言

曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)怛他萨那瑟尼(二合)沙那嚩卢枳多(四)没驮尼斫羯啰(二合)鞢[口*栗]底(二合五)吽入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(六)驮迦驮迦(七)度那微度那(八)怛啰(二合)娑耶么啰逾瑳啰耶(九)呵那呵那(十)伴惹伴惹(十一)暗音[尸@槗]钵哝(二合十二)企尼君吒哩尼(十三)阿钵啰尔多萨怛啰驮哩尼(十四)吽發娑嚩(二合引)诃(引十五)

次结心中印。准前根本印。屈二盖加于二光上节上真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(一合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)阿钵啰(引)尔多特(地翼切四)

普通诸佛顶印。二手虚心金刚合掌。如华在掌中。行者若匆遽不能遍结诸佛顶印。但结此印诵诸佛顶真言。次结顶印。准前根本印。屈右盖竖。于右光后。令不相着真言曰。

娜谟三漫多勃驮南(一)阿钵啰(二合)底呵多舍娑娜南(二)唵(引三)斫羯啰(二合)鞢[口*栗]底(二合)唵吽(四)

次结头印。准前根本印。开二盖各直竖于光后。令不相着微屈真言曰(归命同前)

唵(引一)斫羯啰(二合)鞢[口*栗]底(二合二)吽發娑嚩(二合引)诃(引三)

次又结根本印。

次结大三昧耶印。加护本尊。二手内相叉。竖二光。屈二盖于光后如钩。相去一穬麦许。二轮各附盖根下。右旋三匝真言曰。

唵(引一)商羯哩(二)摩诃三昧盐娑嚩(二合引)诃(引三)

次诵一百八名赞叹。

欲念诵。先以五支成本尊。或五相成本尊瑜伽。或于处处(顶舌心也)想一字顶轮。成本尊坐八叶莲华。于一一叶上想七宝。准前莲华叶上想佛眼尊。次应持珠(此依菩提场所说经)。

次持珠合掌。捧珠诵清珠真言七遍真言曰。

唵(引一)阿娜步(二合)低尾惹曳(而矣切二)悉地悉驮啰梯娑嚩(二合引)诃(引三)

次结持珠印。二手各以轮捻高甲。直竖二光二胜。屈二盖于光后。令不相着(如毗卢遮那经半金刚杵印)真言曰。

娜谟婆誐嚩底(一)苏悉第娑驮耶(二)悉驮啰梯娑嚩(二合引)诃(引三)

次应净其心　　如法而念诵
持珠令当心　　系心于鼻端
字句分明呼　　不缓亦不急
不频伸哕噫　　咳嗽与唾涕
染等心相应　　及心缘苦受
如是等过患　　皆不得成就

当念诵时。身心不得疲怠。若劳倦即应结五供养印。诵赞叹献阏伽。念诵毕持珠顶上。次结前密缝印。左转一匝即成解界。

次结奉送印。准前根本印。左盖外掷。诵迎请真言。除翳呬翳呬。加孽车孽车句。即成奉送。次应复结墙及网橛等印。加护处上下及所成就物。次结计里枳里印。左轮压胜甲上。余三指顶坼开直竖。如三股杵形。右旋转三匝成结界真言曰。

唵(引一)枳里枳里嚩日啰(二合)吽登(二)

次结军吒利印。二胜于掌中交。屈二高压。以二轮压高上。竖二光相合。屈二盖于光后。令一麦许不相着。右旋三匝即成结界真言曰。

娜谟啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶(一)娜谟室战(二合)拏嚩日啰(二合)波拏曳(二)摩诃药乞叉(二合)细那波多曳(三)娜谟室战(二合)拏嚩日啰(二合)句[口*路]驮耶(四)唵(引五)虎噜虎噜(六)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合七)满驮满驮(八)诃那诃那(九)阿蜜哩(二合)帝吽登娑嚩(二合引)诃(引十)

从一字真言。至于十五字。每计于字数。一字一洛叉。乃至三十字。应诵三十洛叉。应作先事法。三十字已上。应诵一万遍。

菩提场所说一字顶轮王经五卷

菩提场所说一字顶轮王经卷第一

序品第一

如是我闻。一时薄伽梵住菩提树下。与大菩萨众。所谓金刚幢菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。得大势至菩萨摩诃萨。金刚手秘密主菩萨摩诃萨。寂静慧菩萨摩诃萨。金刚慧菩萨摩诃萨。坚固慧菩萨摩诃萨。虚空无垢菩萨摩诃萨。无垢慧菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。无尽慧菩萨摩诃萨。虚空库菩萨摩诃萨。超三界菩萨摩诃萨。持无能胜菩萨摩诃萨。持世间菩萨摩诃萨。天冠菩萨摩诃萨。文殊师利童真菩萨摩诃萨。月光童真菩萨摩诃萨。不思议慧菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。除一切盖障菩萨摩诃萨。大进菩萨摩诃萨。慈氏菩萨摩诃萨。宝髻菩萨摩诃萨。宝手菩萨摩诃萨。妙臂菩萨摩诃萨。如是等菩萨摩诃萨而为上首。

复与大苾刍众。所谓具寿舍利子。具寿迦葉波。具寿那提迦葉波。具寿大迦葉波。具寿伽耶迦葉波。具寿目键连。具寿大目键连。具寿满慈子。具寿难陀。具寿乌波难陀。具寿贤善。具寿阿泥楼驮。具寿迦旃延子。具寿俱郗罗。具寿骄梵波提。具寿大骄梵波提。具寿孙陀罗。具寿大孙陀罗。具寿须菩提。具寿耆宿骄陈如。具寿制底象。具寿罗睺罗。如是等大阿罗汉而为上首。

复与无量诸天及诸天子所谓帝释。梵王。大梵王。夜摩天。水天。俱尾罗天。善界天子。他化自在天。乃至光音。净居天众。如是等大威德天子而为上首。

复有无量阿苏罗。无量蘖路茶。无量紧那罗。无量罗刹娑。无量比舍遮。无量母天众。无量部多众。那罗延天。伊舍那天。与无量部多众围绕。难提自在为上首。大自在天为上首。与无量疟鬼众围绕。拏枳儞毗纽天。亦与无量疟鬼众围绕。于彼众会。天及天子阿苏罗阿苏罗子。如是一切天龙药叉乾闼婆阿苏罗紧那罗摩睺罗伽罗刹众等。

复有持明成就者。所谓轮成就者。剑成就者。金刚杵成就者。莲华成就者。钺斧成就者。如来部明成就者。莲华部明成就者。金刚部明成就者。卢陀罗天成就者。毗纽天成就者。母天众成就者。摩睺罗伽成就者。蘖路茶成就者。龙成就者。拏枳儞成就者。药叉成就者。摩尼跋捺罗成就者。俱尾罗成就者。水天成就者。梵王成就者。如是

无量持明成就者为上首。各与百千眷属俱。

复有日月天子为上首。与无量百千宿曜围绕以为眷属俱。

复有无量如来族。莲华族。金刚族。无量明王使者女使者众。金刚毗那夜迦。尽无余世间出世间众。一切山河池园苑街道四衢。林神树神江神城郭神。村神尸林神鸟娑路啰迦神。恶梦神地底神宫殿神。如是等上首乃至于此三千大千世界中。天龙药叉罗刹娑乾闼婆阿苏罗蘖路荼紧那罗摩呼罗伽。及诸母天疟大疟毗那夜迦饿鬼大饿鬼必舍遮药叉罗刹娑等大威德者。各与大威德眷属俱。皆于菩提场而住于五百由旬内。大集会众以佛威神加持互不相逼恼。

于是世尊住于如来庄严吉祥摩尼宝藏大宝楼阁。告慈氏等上首菩萨言。善男子此菩提场庄严树。我所坐处。我于此坐已。摧四魔证成无上佛智。汝等咸应坐于是处。一切智佛智皆得生出。世尊说是语已。默然而住。

尔时金刚手秘密主菩萨。以佛威神及本愿力。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌向佛。世尊作礼白佛言。世尊我问世尊如来应正等觉。修佛顶真言异方便。一切如来所说真言明教。加行修习。曼荼罗印契安布。异成就事业。一字转轮王佛顶入于大三摩地印曼荼罗。成就处轨则。念诵印安布最胜事业。秘密画像法。止魔息灾增益调伏法。如是一切如来部真实。一切世间出世间明真言。最胜不被他凌突。无尽众生界菩萨真言行成就。由此一切有情获得安乐。由此佛顶轮王于赡部洲众生。修一切如来真言者。作大佛事故。由此世界赡部洲众生。获一切安乐能堪任成就故。一切天一切天族。一切药叉一切药叉族一切紧那罗一切摩呼罗伽。一切龙一切龙族。一切天龙药叉乾闼婆阿苏罗蘖路荼紧那罗摩呼罗伽人。一切世间出世间印真言。作利益故成就故。不令欺淩令安尊位故。一切有情修佛顶真言者。除一切苦恼。令我真言族成就故。观自在等大菩萨真言行光显故。一切如来说印曼荼罗法要成就故。无量如来所说真言印曼荼罗难成就者令易成故。理趣法句法要。唯愿如来应正等觉说。启白是已。

尔时世尊诰金刚手秘密主言。善哉善哉秘密主。汝为一切众生利益安乐。轮王佛顶成就真言行。精勤住持者。一切如来所说真言。汝能问如来如是事。是故金刚手我为汝说。先佛已说未来当说。尔时释迦牟尼如来。以佛眼观一切世界。观已为未来有情。本愿福力加持观已。告一切菩萨大众言。善男子汝等。忆念一切如来所说轮王一字。入一切法三摩地。作不思议奇特神变。于一切世界。作大佛事。一切三摩地中最胜句。咸皆作意。时一切菩萨。咸皆忆念一切佛顶轮王大真言王及三摩地句。唯除秘密主观自在大菩萨。由如来加持故。时世

尊坐大菩提树下。于大福生地。如来入佛游戏三摩地时。一切如来悉皆同入是三摩地。世尊彼时。忆念摄受一切众生界。无量恒河沙数俱胝劫积集。施戒忍进等波罗蜜。无量难行苦行。从大丈夫相出光明。所谓后顶从白毫相。从眉从眼从鼻从耳从唇从头。从袈裟从髆从手从脐轮从二乳从二乳间。从项从二髀从二膝从二胫从二踝。如是从坐处从二足。如来法轮印处。如是真多摩尼宝处。如来铄讫底三昧处。锡杖印处。从如是一切如来心印处。从无能胜忿怒转轮王入三摩地无能胜印处。如是一切如来大慈处大悲处。一切如来三摩地处。如是从无畏处从记[竺-二＋别]处。如是一切如来明真言处。放光。于一一光明无量光明以为眷属。从佛顶出无量百千光明。种种色类青黄赤白紫色。照无量佛刹。照此三千大千世界一切地狱傍生。悉除息尘翳息一切苦。建立一切真言行。于诸菩萨作一切义利。成就大福庄严。一切安乐易成就。于刹那顷作一切义利成就已。于恒河沙数佛世界魔宫殿。咸令萎瘁。映蔽一切魔光。乃至有顶下至无间大地狱。边际一切处。照曜光曜惊觉一切有情。复来旋绕世尊三匝已。各各没入本处。

示现真言大威德品第二

　　尔时释迦牟尼如来。从三摩地起。以佛眼观一切佛刹彼一切天集会。如师子奋迅。而顾视诰金刚手秘密主言。金刚手汝今谛听。一字佛顶大明王及四大佛顶及毫相等。作大利益成就者明妃。如来手。如来钵。如来唇。如来口。法轮等大明王。所有一切众生界。于一切有情勤修佛顶真言行菩萨等。及一切有情菩萨乘受持者。苾刍苾刍尼坞波塞迦坞波斯迦。不被一切天世间沮坏。获得不退转。一切皆获安乐。一切处一切苦恼悉皆除灭。一切皆悉起大慈行。同一味相。不被火烧不被水漂。不被刀伤不被毒中。不被蛇啮不被一切难。一切如来所说。大真言明王受持菩萨。及余净信大乘菩萨乘有情。从此一切如来三摩地出生。大真言受持者。及余大明王受持者。应以牛黄于桦皮上。写此陀罗尼。安头髻中。若是苾刍苾刍尼。写此陀罗尼系在袈裟中。若坞波塞迦坞波斯迦系在手臂。或在颈下。若国王带。不被他敌之所侵扰。昼夜卧安觉安。大威德贤圣诸天。而常拥护。如是及余有情。若能持此者。勤修真言行者。一切处获得无碍。一切人见悉皆欢喜。远离一切苦。得一切安乐。一切人天供养恭敬。一切天龙乾闼婆阿苏罗蘖路茶紧那罗摩呼罗伽饿鬼必舍遮。一切难调障毗那夜迦。不敢逼近。离恶趣怖。秘密主此大明王。及明妃真言句。一切有情勤修菩萨行者。及修佛顶真言者。以此作息灾吉祥事。恶星凌逼皆得息灭。作一切众生义利。钩召一切天龙药叉。秘密主我略说为修佛顶真言者。速疾得悉地。令作一切事业。世尊说是已。告金刚手。此一切如来所说大真言王。大佛顶。白伞盖佛顶。高佛顶。胜佛顶。光聚佛顶。如是大佛顶真言王。入一切如来三摩地。勤勇力等敌。皆殊胜三

摩地成就。一字顶轮王佛眼。毫相大慈大悲佛牙。并无能胜如来手如来钵如来袈裟如来法轮并明妃等说。从大悲奋迅大人相师子吼流出。一切菩萨不能摧坏。一切佛加持共随喜。大慧照耀幽暗者。令作光明。以甚深智作无尘垢。令作吉祥。一切世间中最胜尊贵。作最胜无尘无垢四无所畏。令作端严慧。令作广大无量殊胜智。令作坚固勇猛金刚钩锁身。令作十力。令作大威德。令拂除愚暗。令作一切佛智。令作大护一切菩萨功德藏。能令一切智智。能令寂静句。令作无碍勇猛威德。令作最胜慧。难调众生种性。令生慈心。能作一切如来炽盛三摩地。大真言明王一字佛顶轮王。而说真言曰。

曩莫三满多没驮南唵步噜唵(引)

释迦牟尼佛世尊。才说是真言。譬如赡部洲大风。吹一切树林蘖林药草叶及花果。悉皆振动。如是才说是轮王一字真言。三千大千世界六种振动。须弥卢山亦皆大动。大海腾沸。及恒河沙数世界悉皆振动。山谷及海犹如草叶。一切山林河海皆悉振动。一切魔宫如一炽盛火聚。以佛威神加持力故。悉皆恐怖。魔众诸天皆自不安。归依于佛。世尊。于一切世界中那洛迦趣有情。悉皆获得安乐。尔时世尊作如是神力加持。为令显现轮王佛顶故。自身作转轮王形。功德相庄严。七宝成就。一切光明炽盛。晃曜照曜。以无量法。庄严间错严饰大轮王师子座而坐。炽盛照曜一切圆光。如轮周匝形成一聚光。无有一有情有情众。当彼之际而敢不瞬目瞻睹。彼所有慈氏等大菩萨。彼皆刹那顷。亦不能不瞬目而瞻视。尔时观自在菩萨。金刚手秘密主菩萨。以佛威力闷绝躄地。刹那谟呼律间。则彼大威德摩醯首罗天。帝释天。毗纽天。夜摩天。水天俱尾罗天。风天。蘖路茶。紧那罗。摩呼罗伽等。一切器仗悉皆堕落。摩醯首罗三戟叉堕落。帝释金刚杵堕落。毗纽天轮。俱尾罗棒。水天罥索。如是一切大威德天。一切器仗堕落于地。精气威力神通皆夺。由转轮大真言明王加持故。一切菩萨忆念菩提。游戏三摩地。一切天龙药叉乾闼婆阿苏罗蘖路茶紧那罗摩呼罗伽等。皆归依佛世尊。悉皆战掉如芭蕉叶。身毛竦竖。不能堪忍观大轮王真言色形。尔时世尊隐大轮王色形。刹那顷说此一切如来所说。大明妃。能息一切难调有情。能成就一切佛顶轮王。能息一切斗诤言讼。一切如来部真言母。一切菩萨母。观自在菩萨。金刚手秘密主。为令起故。说此佛眼。一切佛所说。能成就一切义利。速疾成就轮王佛顶故。说真言曰。

曩莫萨嚩怛他蘖底瓢(一)曷啰(二合)毗药(二合二)三藐三没第毗药(二合三)唵(引四)噜噜塞普(二合)噜(五)入嚩(二合)攞(六)底瑟姹(二合七)悉驮鲁左儞(八)萨嚩啰他(二合)娑怛儞(九)娑嚩(二合)诃(引十)

说是佛眼陀罗尼已。观自在菩萨。金刚手秘密主等悉皆而起。乃

至所有一切天等众会。各各复得本神通。各还执本器仗。皆归依佛世尊。心大欢喜。嗔视观察如来。各作是赞言。呜呼奇哉。观自在菩萨。金刚手秘密主。白释迦牟尼应正等觉言。世尊是何奇特。世尊曾所未见如来持此顶轮王形光明聚。是何希奇。佛言善男子。持顶轮王色形三摩地。一切诸佛世尊佛游戏神通。善男子如于大曼荼罗集会。汝等作真言身变化。住不思议显示大威德。如是如是。如来转轮王真言色形身住。而显示。善男子此佛顶转轮王。一切如来真言身。住最胜三摩地。一切诸大菩萨。及一切真言明王明妃。一切诸天无能违越。善男子有此真言转轮王佛顶。若有人诵持处。五百由旬内一切明。世间出世间不流通。不成就。汝等所说清净真言。所加持真言。不成就亦不往。亦不现威德。若才忆念此真言。一切世间出世间真言悉地皆成就。汝等所说加持真言身。一切不可成就。不现应验者。以此真言应成就之。五百由旬内地方。天龙药叉乾闼婆阿苏罗蘖路荼迦娄罗紧那罗摩呼罗伽菩萨。住真言身者。于处不堪忍住。不游行不成就。不与现验不与悉地。何以故由住此佛顶轮王三摩地。无能欺凌。除佛眼真言三昧耶。用此真言七遍诵之。则其身寂静。若不然者。其威德无能堪忍。其修真言者。必须初后诵此佛眼真言。十地菩萨。尚不能堪忍此轮王威德。何况余天王小类有情。

尔时世尊显佛顶威德故。欲现佛伞盖威德故。一切佛伞盖加持故。是时住白伞盖佛顶王。身如伞盖形。盖此三千大千世界。无一有情而作质碍。白伞盖形悉皆覆于佛顶。其伞盖顶。当于如来顶中。观自在菩萨。金刚手秘密主菩萨。问佛世尊。世尊此是何。伞盖色形盖覆三千大千世界而住。住于世尊顶上。不见其边际。不可得以观察瞻睹。不可往其边际。佛言仁者此名白伞盖佛顶王。无量如来所共宣说。一切如来无量色宝。普遍音声。一切真多摩尼宝间错。宝珠网普遍现前不思议庄严。而作影现。是诸佛世尊伞盖。一切如来之伞盖。成佛顶王伞盖。作一切有情速疾成就。是一切诸佛伞盖。名为白伞盖。大威德菩萨。不得其边际。于千俱胝劫度量。亦不得其边际。亦不能见边际。时世尊释迦牟尼。观佛顶王。以自神通威力加持。住真言身形而说真言曰。

曩莫三满多没驮南唵怛他蘖睹瑟抳(二合)沙阿娜嚩路吉多母[口*栗]驮(二合)唵摩摩摩摩吽匿(儞戈反)

当彼之时。此三千大千世界皆动摇震。尔时世尊诰诸菩萨言。诸菩萨此白伞盖佛顶真言。能成就一切真言。能钩台。是大明王。不空无碍勇猛。

尔时世尊显扬佛顶王威德故。作一切有情利益故。能息除一切灾祸逼迫。能断坏世间出世间真言。以此真言句作加持。无量菩萨称

赞。无量俱胝佛。说此佛顶王光聚。令现大威德故。是轮王佛顶之威光金刚句。而说真言曰。

曩莫三满多没驮南(一)唵(二)怛他蘖睹瑟尼(二合)沙(三)阿娜嚩路枳帝(四)母[口*栗]驮(二合五)帝儒啰始(六)吽(七)入嚩(二合)啰入嚩(二合)攞(八)驮迦驮迦(九)娜啰娜啰(十)尾娜啰尾娜啰(十一)嗔那嗔那(十二)频那频那(十三)吽吽泮吒泮吒(十四)娑嚩(二合引)诃(引)

说此真言已。三千大千世界。如宝熖灯形。无量间错照曜。与莲花色。帝青宝蕊。为熖晃曜。而现一切虚空际。一切宝聚为宝帐。间错铃铎。一切庄严。光聚以变化力。为门界道。种种令普遍。佛威德示现。遍覆虚空界。加持而住。令一切菩萨作欢喜。一切获得安乐。从佛顶出光明。一切世间出世间真言明。威皆断坏令破夺其加持。令不成就。何以故大威光藏故。尔时世尊诰金刚手秘密主言。秘密主此一切如来光明照曜光聚佛顶。由此光明。照曜三千大千世界。下至无间地狱边际。乃至有顶。照曜。一切魔宫悉皆萎悴。于虚空际作照曜。金刚手此佛顶王。能断一切真言。才诵此真言。修行者随意。世间出世间真言。令断令破令坏。唯除轮王佛顶。白伞盖主佛顶。高佛顶。胜佛顶。佛眼。五字如来心。除此余一切世间出世间真言明。断坏令打令伏令缚令摄。修行者若才称名才诵。随意难调鬼魅。令坏令打令驰走令挫辱。金刚手此光聚佛顶。不应非处诵持。应于有舍利处诵持。贤圣诸尊所摄受处。何以故此威德光聚佛顶。等同轮王威德故。若不尔者。即被伤损。即圣众不降临。诸魔得便。当知于清净处及有舍利处。圣人得道处。先以三昧耶加持。复以轮王三昧耶佛眼加持。若异此者即被伤损。虽久修行亦不成就。此光聚大真言王。于修余真言者。不得辄诵。何以故彼真言主威德损故。当知于闲静处。或于河侧或于池边。或于海岸或于山间。或于窟或于圣人作制底处。其修行者获大威德。具力具大精进。具念具慧等同余部得悉地者。威光威德犹如轮王真言成就。秘密主此明王。能生不思议威德。秘密主此是如来威。如来光。如来加持。一切诸佛之光明威德。光明体。光明性。与一切有情威德。能生威光性。金刚手能断一切真言。能调难调者。能坏他真言威。此是大威德大神通。能成办一切事。

尔时世尊。复观无尽法界知已。众生利益故。能令如来力三摩地等流。一切菩萨无边力勇猛故。说一切佛所加持。修一切真言与安乐故。说真言曰。

曩谟三满多没驮南唵入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞儞比也(二合)儞比庾(二合)那蘖(二合)都瑟尼(二合)沙度那度那吽(引)

尔时一切世界悉皆震动。一切天龙药叉乾闼婆阿苏罗蘖路茶紧那

罗摩呼罗伽。迷闷痴乱皆失神通。难调者被烧。毗那夜迦出呵呵声。尔时世尊诰秘密主言。秘密主此名高佛顶王。一切如来三摩地力。勇猛大精进大力。若有善男子善女人。修习轮王佛顶者。及余净信者。所往处斗战论理诤讼。一切处若诵。所去处悉皆得胜。或余有大国王净信佛法者。用牛黄于桦皮上或素上。书此真言。系旗纛上。或于颈下。则往。他敌若见则便破败。他军消融互不相救。何以故以如来神力加持故。或余坞波塞迦坞波斯迦。于头上带持。彼人吉祥清净威德。吉庆威光威力。不被他凌突。获得吉祥辩才。秘密主我略说。菩萨持此者。获得无量力勇健。获得如来加持。一切魔无能沮坏。一切诸天不敢逼近。修此大真言者。无有与等。威力皆得成就。若成就等同转轮王真言。何以故一切如来神力所加持。三摩地力故。是为高顶王。

尔时世尊释迦牟尼如来。现神通威德故。一切罪息灭故。一切恶趣摧坏故。一切那洛迦苦息除故。现不思议行神通故。现一切如来神通威德积集故。此佛顶真言王。一切佛之所宣说真言曰。

神谟三满多没驮南唵入嚩(二合)攞惹庾瑟尼(二合)沙入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞满驮娜么满驮娜么努噜(二合)么努噜(二合)么努噜么郝贺那吽(引)

才说是真言。此世界及一切佛刹六种震动。无有一有情受饥渴苦。以一切佛威神力。现大威德故。一切地狱中一切饥渴悉皆止息。一切有情悉令获得饮食。恒河沙数等如来同共宣说。为大怖畏有情作利益故。示现大神通。金刚手有此佛顶王所流布处。一切魔不得其便。何况修行者。若有善男子善女人。若能常忆念此真言王。复能持诵。彼获得不思议神通成就。具大精进神通圆满。一切诸天礼敬彼人。不久获不思议功德。若有成就真言王者。或有大乘净信者。或修习轮王佛顶者。彼获得不思议神通相应。于一切有情中为最胜。不应疑惑。获佛神通。所求欲愿获得无碍。一切神通平等真实无畏。一切时等同诸佛。金刚手若修胜佛顶真言者。不久神通自在成就。于刹那顷诸难调有情见者。悉皆驰走。所有魔众诸天见彼。皆失神通而悉驰走。若有修习此真言成就者。与转轮王真言成就。等无有异。于地狱中亦作神通。为处地狱有情作利益故。如是一切有情息除饥苦。我略说少分。佛顶王三摩地。神通炽盛无量无边。一劫不能说其福利功德。我少分说世尊所说。

尔时世尊告一切菩萨众。善男子佛顶王等。住一切如来三摩地真言身者。千俱胝劫不能尽说其功德。矜愍一切有情故而说少分。是佛顶王族称扬不思议功德。千俱胝劫。若如来说无能尽其边际。如来亲自佛顶真言王轮王大威德。若千佛于俱胝劫赞叹。亦不能尽其边际。

若有善男子善女人。若以饮食衣服汤药种种资具。供养百佛。若有人诵此轮王受持福聚。无能与等即说伽陀曰。

若复智修行　　最胜真言王
则成为菩提　　获地位不疑
为不生不灭　　持此佛顶者
无有等威德　　不思仪色力
三世无与等　　众生身界异
成就佛顶人　　无有等同者
若帝释自身　　或余威德天
一切世界中　　欲界大力者
见修顶轮人　　若不起承迎
头破作七分　　犹如兰香梢
自在及帝释　　水天俱尾罗
药叉大威德　　夺彼光萎悴
千光而炽盛　　照曜于诸天

若有大丈夫。成就大真言王。若读若诵若受持。乃至书写经卷。或书于桦皮。带持或涂坛或香泥涂地。散花烧香末香。以经卷置于坛中而作供养。此法要受持读诵。为他演说。观其众生根性胜劣而为宣说。勤修菩萨行者。殷勤而敷演。毕获得如来炽盛三摩地。净信究竟不乘坚固者。应授与之。如来言教。可为敷演而为说之。不应悭吝。常得宿命智。不堕于恶趣。超千劫生死流转。证无上正等觉。一切天龙常当拥护。言音威肃令人乐闻。一切有情爱乐怜愍安乐舍寿。不为诸魔之所侵扰。若有善男子善女人大有情。坚固入大乘由满愿故。修如来族真言。是人具福大威德。贤圣所摄受。不归依余类。唯归趣佛菩萨。超越一切魔道。意趣诸根不缺者。身色光润黄白。生于胜族清净处。生于吉宿。大勤勇身相圆满。不太肥不太瘦。亦不干悴。爪如赤铜踝骨平满。身形长大肌肤洁白。不太团齾齿不疏黑。眼目不睐亦不黄绿。不疥癞不贪染。不被毗那夜迦所持。身相应头圆平满筋脉平正。我今略说其相。生于大族大福大威德有情。说此法要。是善男子善女人。若得此佛顶真言。必当成就。为彼有情而敷演之。而当敬礼慎勿不与。必当与之。若得此佛顶真言。必当成就。若有人得此坚固有情。轮王佛顶必当成就。此甚深法要。余世界中甚难得闻。此由如来加持。于余多世界中得闻。若有人一经于耳根。应知皆是轮王三摩地之所加持。应如是知。若有人得此如来族法要修行者。得至于手中。皆是如来加持。何以故皆是如来不思议真言三摩地顶轮真言身之所建立。此一切真言中最大真言句。顶王三摩地不思议法要。应当知。是故彼有情。必当求如来真言成就。若此法要书写经卷。或诵所在之处。无量人天世间皆作供养。获得此三摩地炽盛法句。彼人无增

上嗔恚之心。

菩提场所说一字顶轮王经卷第二

画像仪轨品第三

尔时释迦牟尼佛。以佛眼观一切众生界。告金刚手秘密主言。秘密主为有情利益故。我今说大明王仪轨。一切佛所说。一切世间出世间真言明像中上上。佛顶轮王本身形状。能灭一切罪。令一切有情得大涅槃。以殊胜三摩地。佛色身变化而现。我今说世尊佛顶轮王画像法。修行者先应入曼荼罗。从师受得印契仪轨。曾入佛顶轮王坛。或无能胜忿怒坛。或胜佛顶坛。见三三昧耶。得受灌顶。得阿阇梨印可。无上涅槃道入修行。当依仪轨。应作先行。先行已然后画像。令婆罗门童女大族姓生者。授与斋戒。縒缕令织。依教织绁。或依余教或如来部所说。长六肘横四肘。若不办五肘亦得。或缘画像要买物者。勇士不应酬价。其绁织已。以香水洗之。择去毛发。其画像。应用佛神通三长斋月白分。取具诸根画匠净信三宝者。先令澡浴清净着新净衣。授与八戒然后令画。应择端严顺吉祥宿曜时日。或于山间或岩窟。或于牛栏或于佛堂精室。或圣贤得道处。离臭秽有虫水地处。置[巾*(穴/登)]应画。先于中画佛世尊。坐师子座。其座种种宝庄严。作说法相。普遍爓光如轮围绕。从顶流出种种光明。佛具大丈夫相倚菩提树。其菩提树有种种叶。如真多摩尼树。或于枝系缯彩。或系吠琉璃宝。或系果或系铃铎。或系天妙果或垂云降雨。或种种花果或菩提树牙。或真珠吠琉璃车磲珊瑚玉。皆画于上。或树上有吉祥鸟众。坐于枝间。或作种种叶。云电降雨枝叶相交。作如是大菩提劫树。世尊两肩后倚着其树。佛右边转轮大王。如轮王形坐白莲花。作观佛势。其身金色周遍光明。七宝成就。唯轮宝以光围绕在莲花上。释迦牟尼佛复观顶轮王。于佛左边不远。画白伞盖顶王。如大王形。其身金色坐在莲花上。手持莲花目观轮王。去白伞盖顶王不远。画高顶王形如大王坐白莲花上。手持俱缘果瞻睹轮王。去顶轮王不远不近。画光聚顶王。坐白莲花上种种光明围绕。在炽盛光明中坐。身作金色手持真多摩尼宝。于光聚佛顶王下。画持诵者。胡跪而坐瞻仰顶轮王。轮王舒手作施愿印。顾视持诵者。近光聚顶王。圆光不相掩。应画胜佛顶。身形金色。左手持宝右手施愿目观轮王。如是等悉皆是佛顶王。各各形如大王。各有炽盛光爓。悉皆金色坐白莲花上。佛右边应画普贤菩萨。手持白[犛-未＋牙]拂。佛左边画慈氏菩萨。手执白拂。此二菩萨比佛身量稍小。佛前应画圣观自在菩萨。金刚手秘密主菩萨。各坐宝莲花上。皆悉合掌作礼佛势。近普贤菩萨。应画文殊师利童真菩萨。无垢慧菩萨。寂静慧菩萨。无尽慧菩萨。虚空藏菩萨。虚空无垢菩萨。大慧菩萨。如是等大菩萨次第而画。各各合掌坐莲花

上。作礼佛势。已次渐小身形寂静。皆作金色种种庄严。以绡縠为裙衣。次慈氏菩萨不远不近。应画佛眼明妃。形如女天坐宝莲花。种种庄严身如金色。目观众会。着轻縠衣角络而披。右手持如意宝左手施愿。圆光周遍。炽盛光明。身仪寂静。去佛眼圣尊不远。应画佛毫相尊。如女天形。有何差别。右手持莲华左手施愿。目观轮王。近佛眼尊下。应画孙那唎大明妃。形如天女。种种璎珞庄严。其身青色。手执莲花。坐于宝山。观佛世尊。近金刚手毕。须画甘露军吒利。近彼尊画金刚军。苏摩呼。顶行。此三圣者各持童子形。种种璎珞庄严其身。皆目瞻轮王作惊竦势。于观自在菩萨右边。画贺耶仡哩(二合)嚩大明王。身如火色作忿怒形。鼻如猿猴以蛇庄严璎珞臂钏髆钏头系莲花鬘。作瞻睹轮王势。近彼应画莲花孙那利。四臂右第一手持罥索。左第一手持钺斧。右第二手施愿。左第二手持果。坐于莲花。又近轮王佛顶。画无能胜忿怒王。身白色四面四臂。嚬眉面嗔怒。虎皮为裙。蟒蛇为耳珰。得叉迦龙王以为腰絛。婆苏枳龙王以为神线。角络披耽肚身形短。以毒蛇庄严髻冠。咬下唇遍身火燗。炽盛光明圆光。右第一手持金刚杵。第二手作期克势。左第一手持三戟叉。第二手钺斧。正面作阿吒吒贺娑笑声势。从口出火焰种种色相。右边面瞻观轮王。左边面观持诵者。头上面观一切众会。住于宝莲花上。无能胜忿怒王应如是画。于彼尊下画地天。身白色以二手捧宝花笼子。二膝跪地。近地天画尼连禅河神。艴黑色如龙女形。七头。合掌作礼佛势。近尼连禅河神互相近。画嚩里迦大龙王。母止邻陀龙王。此二龙王曾见无量诸佛。皆七头合掌跪地。近地天画阿难陀龙王。无热恼龙王。娑竭罗龙王。持莲华鬘曲躬合掌。大慧菩萨右边。画白衣观自在。以莲花鬘庄严其身。以宝缯角络披。右手把真多摩尼宝。第二手施愿。此菩萨是莲花族母。应于莲花上坐。近佛毫相应画摩莫枳菩萨。淡紫青色种种璎珞庄严。坐于莲花。身仪寂静。住般若波罗蜜自性。右手持梵夹。左手持真多摩尼。作施愿势。是一切佛菩萨之母。大圣般若波罗蜜多。住摩莫枳形。则此尊是金刚族母。稍似童女形不太高。颜极令悦意。应作如是相。画此尊眷属金刚钩金刚拳金刚雹。此等皆是大明妃。以为眷属。各住本形。近白衣观自在下。应画多罗尊。种种严具庄严。着轻縠衣。其形不太粗不太细中庸形。右手持青莲左手施愿。坐莲花上作浅绿色。近于彼尊画毗俱胝。身白色三目四臂。右第一手持杖。左第一手持瓶。右第二手持念珠。左第二手持莲花。身仪寂静。于像二角作鼓音乐天子。于佛上画净居天子。在云中涌出散花供养。各依方而画护世四王。东方画持国天王。南方夜摩天。西方水天。北方俱尾罗天。各随方四边画。如是四隅东北方伊舍那。东南方火天。西南方罗刹主。西北方风天。各依本形画。近忿怒无能胜王下。画持诵人。如本形跪地。手持香炉瞻仰轮王。金刚手此轮王佛顶大画像仪轨。无量佛宣说。才见一切罪悉皆消灭。金刚手若得圆具依法画。才见众生灭除五无间罪。远离一切罪。若见此微妙像。一切如

来之所说。其人现世有报。今世及他世俱胝劫作一切罪。由见此像悉皆消灭。由见此最胜像。一切悉地皆得现前。一切如来大明真言。任运得成就。随意念诵成办一切事。诸余部中真言难成者。对此像前决定得成。

尔时世尊诰金刚手秘密主言。秘密主汝今复听。说白伞盖顶王画像。能成办一切事业。利益一切于生死流转怖畏有情故。恒河沙数俱胝佛同共宣说。先当如轮王仪则所说织。可方三肘不应截屈。不得用皮胶和色。画人与授八戒。于缯中央应画佛形。黄白色坐师子座。具诸相好。佛左画金刚手菩萨。左手持白拂。右手持金刚杵。金刚手左边画净居天子众。着天衣裙。于佛前应画佛顶王。身金色如铸金像。具诸相好手持莲华。佛下画持诵者。手持香炉。于像四边应画种种华。金刚手此白伞盖佛顶王画像法。先佛所说。

尔时世尊复告金刚手言。金刚手谛听谛听。极善听作意。吾当为汝说光聚佛顶王画像轨则。于一切世间出世间真言明教法上上。顶王光聚依轮王仪轨。香水洗缯。三肘或一肘。彩中不应用皮胶。受八戒画匠令画。应画佛。坐于白莲华上作说法相。诸相具足。于像上应画山峰。像下应画莲华池。从佛顶出种种光明。佛下右边画持诵者。胡跪持香炉画彼本形。秘密主此光聚佛顶王仪轨。一切如来之所宣说。为令调伏诸有情故。此光聚佛顶王。成办一切事业。最胜画像法。

尔时释迦牟尼佛。复诰秘密主言。秘密主我今说高佛顶王画像法。依轮王仪轨。于三肘或一肘新缯上。择去毛发。受斋戒画匠令画应画佛世尊。坐七宝莲华上。结跏趺坐诸相具足。右手施愿。左手在脐下仰掌。从佛顶出种种光明。于像上两角。各画净居天手。佛右边画持诵者瞻仰如来。秘密主此是高佛顶王画像法。一切佛之所说。一切佛所称赞。矜愍一切有情故说。

尔时释迦牟尼。复诰金刚手秘密主言。秘密主我今说胜佛顶王画像仪轨。先佛所称赞。依轮王佛顶仪轨。作缯或三肘或一肘。离毛发。受斋戒画匠令画。应画佛形作金色相。坐师子座持说印具大丈夫相。从佛顶流出种种光明。像下画持诵者。如本形胡跪坐。手执香炉瞻仰如来。金刚手此胜佛顶王画像仪轨。一切如来宣说。金刚手如来世尊。及大威德菩萨无量种色身。随意而画。或缯或素或于板上。或墙或壁亦无过失。或使画匠或复自画。或巧画匠。随自意形状而画之。或画菩萨形或画真言圣天。乃至于经夹上画。或桦皮上画。或画最胜像。或一搩量或一小搩量。或一大指量或随意乐处。应画亦无过失。尔时世尊说伽他曰。

随意乐而画　　慧者起悲心

利益诸有情　　我成就思惟
亦不为愆过　　摄受有情故
是故当殷勤　　常怀悲愍心
恒行于舍施　　及护持净戒
忍辱及精进　　禅定与般若
常应而修习　　彼悉地不难
若无有画像　　当住菩提心
及持于大印　　获最上成就

行行品第四

尔时金刚手秘密主白佛言。世尊唯愿世尊为勤修求成就者。略说修习佛顶王真言行威德功能炽盛方便。于众生世尊求悉地者。由住如来佛顶王真言明。一切真言悉皆速疾令得成就。佛言善哉善哉秘密主。汝能问如是义。秘密主汝今谛听。我为汝说一切佛所说行行方便法句伽他。极微妙此法眼。无量佛已修习。为利益成就故。尔时释迦牟尼佛观一切大众。以梵音声说此法理趣伽他。一切法眼中最胜伽他曰。

无量菩提行自在　　多种百苦逼恼者
见诸有情多逼恼　　释师子尊而演说
爱乐此法修行人　　成佛当受天人供
由修一法成大觉　　成真言王众所赞
彼人不久佛菩提　　广度无量诸群品
空闲大制底　　流泉及河侧
迥树或岩窟　　众华及山间
独居坚固心　　菩提心相应
胜解于大乘　　清净勤修行
及与身口意　　食饮四仪中
行者常谨结　　真言者胜趣
解三摩地明　　出生获悉地
成真言或明　　随意而修行
常着三种衣　　善伴坚禁者
彼悉地不难　　彼人定获得
先应礼诸佛　　智者应坚固
真言者无伴　　勤求利有情
彼成就不难　　现不思议色
现世得成就　　勤求悉地者
常应作制底　　勤护摩念诵
即于此现生　　速疾得成就

谨慎而巧妙　　勇健勤坚固
大益真实心　　此人堪称赞
诸根皆圆备　　智慧常质直
能忍于饥渴　　是人可称赞
勤求成就者　　若得是法要
彼当不久时　　获最胜悉地

金刚手我灭度后末法之时。愚痴坞波塞迦坞波斯迦。披袈裟者愚丈夫。作种种无益言说。贪着滋味懈怠懒惰。如斯小人。不深知如来三摩地力无所畏。于广大大乘理趣。坏乱勇猛精进者于菩萨善巧律仪行。不得灌顶者。不净信诸佛菩萨广大三摩地。不得成就。则生谤毁我及菩萨。作如是言。此非佛说是魔所说。毁辱于菩萨。若住大乘善男子善女人。勤求成就真言行者。调弄损害作不饶益事。由此因缘积集无量罪障。是故金刚手善男子善女人。欲行菩萨行者。应生净信坚固决定于菩提心。以广大愿常书写大乘经典。读诵受持为他敷演说伽他曰。

依宝云大经　　修行我称赞
由此加行故　　本尊速现前
以何成真言　　殷勤成自身
以施戒忍辱　　勤定智慧得
专注一心故　　速疾成本尊

仪轨品第五

尔时金刚手复白佛言。世尊云何修佛顶真言行者。住清净轨则作本尊观行。唯愿世尊说以一支速疾成就佛顶等悉地。佛言是故持金刚谛听众生利益故。小众生缓慢精进者。差别而说。一切真言教中。三时住清净轨则。不放逸。常住观佛三摩地。不应以散动心观。不以贪染扰乱其心。应一心观佛。常以慈三摩地遍缘十方一切有情。三时澡浴洗濯手足。依法澡洒。勇健智慧者。不应放逸损害生命。换内衣已以此真言护身真言曰。

唵么么吽匿(儞翼反)

若用土。不应用和虫土。智者应用清净香土不太黑不太黄不太赤。如是土通一切成就法。若调伏法用黑土。赤土亦得。若作增益。应用黄土。消灭灾祸。及诸罪障。应用白土。若求罗惹。应用不白不黑土。若求敬爱法。应用赤黄土。如是智者依教用土。以此真言先加持土。然后应用。土真言曰。

唵娜啰吽(引)

以此土真言　　通诸成就用
以此河真言　　加持于河水

唵入嚩(二合)攞吽(引)

此明加持河　　一切处通用
分土为三聚　　置于清净处
其地离涕唾　　臭秽之地处
女人藂聚处　　小儿戏剧处
诸畜践河处　　众生攒聚处
行者于是处　　不应而澡浴
陒迮及险阻　　及与臭秽水
智者应远离　　当别求胜河
澄洁清流水　　远离泥滓秽
于其河岸侧　　种种树庄严
于彼当澡浴　　其水深润滑
常于如是处　　水中诸鸟戏
诸华悉庄严　　行者应彼浴
复以此真言　　加持于净土

真言曰。

唵钵啰(二合)入嚩(二合)攞吽(引)

即应自擐甲　　大指置于心
真言诵七遍

甲胄真言曰。

唵入嚩(二合)攞帝惹吽(引)

以心甲胄明　　修行者应用
悉皆于遍身　　即成大加护

擐身甲真言曰。

唵入嚩(二合)攞跛啰羯啰(二合)么吽(引)

此名身甲胄　　智者常应作
即应入于水　　自腰或至胸

毗那夜迦障　　水中诸恶虫
由此加持故　　不能为损害

真言曰。

唵吒[口*籠](二合二)满驮娑嚩(二合引)诃(引)

此办事真言　　一切佛顶心
由忆念此故　　水居诸障者
所有欲损害　　悉令禁其口
以此护其土　　分土作三分
以用为洗净　　从脚至膝髀
以土揩令净　　离恶气滓秽
诸佛说为净　　次用第二分
从腰至于颈　　第三洗上分
以土应洗之　　离虫然可用
先置第三土　　复更殷勤洗
以办事真言　　行者加持水
三诵洒于顶　　沉静而寂默
澡洗洁净已　　辄不与人语
复以办事明　　行者自加持
以无能胜护　　及以佛毫相
摧坏佛顶明　　普加护称赞
以佛眼真言　　惟通佛部用
纯正诸佛顶　　成就曼荼罗
当结方隅界　　并护于助伴
许用摧毁顶　　及成办一切
无虫水澡洒　　此明诵一遍

清净真言曰。

曩谟萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合)南唵戍(入)殿努戍(引)驮曩耶娑嚩(二合)诃(引)

此澡洒真言　　通用如来部
即往念诵室　　住定不放逸
当于身前观　　三尺之量地
悲愍心相应　　兼与慧而俱
当往念诵室　　应着清净衣
奴俱罗刍么　　及与野麻衣
智者应念诵　　依于教仪轨

应诵净真言　　次用办事明
加持茅荐座　　敷置于像前
应念诵本尊　　次应迎圣众
真言印相应　　数观本尊像
即结莲华印　　以座而奉献
诸佛持吉祥　　佛足幖帜生
诸菩萨莲座　　是座皆称赞
真言修行者　　不应坐高床
而观本尊像　　次应持念珠

穿珠真言曰。

唵阿纳部(二合)谛微惹曳悉地悉驮啰梯(二合)娑嚩(二合)诃(引)

菩提子念珠　　决定得成就
上中下悉地　　通诸真言用
金银等作珠　　增益应用之
清净颇胝迦　　一切义成就
童子线应穿　　皆依具仪轨
当用自密语　　以此作加持

加持珠真言曰。

曩谟薄誐嚩底(丁以反引)悉地娑驮也娑驮也悉驮啰梯(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

当以此真言　　加持于念珠
应诵于七遍　　持于二掌中
坐于茅荐上　　求成一切义
吉祥密嚩树　　白檀及天木
如是等树类　　念珠增益胜
念诵护摩时　　应用如是珠
佉陀罗木树　　末度俱那卫
用此木为珠　　而作调伏法
亦用此树木　　而作于床座
若木不能得　　取叶离诸虫
坐卧而藉之　　及灌顶处坐
烧瞿摩夷灰　　滤水用洗净
密绢为滤罗　　审观滤漉水
依法持密言　　若不得成就
应用顶轮王　　加持必成就

复用心随心　　相共而和诵
若如是不成　　用佛眼真言
相和而诵之　　世尊佛眼明
一切佛所说　　先佛亦称赞
我今而宣说　　求成佛顶者
应当而诵持　　与彼相和诵
不久疾成就　　设作五无间
不久亦得成　　若无有画像
运心作观行　　诸佛所称赞
即结礼佛掌　　观行诵此明

真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也阿左罗尾[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合)诃(引)

则结大印。想于彼印上。以无量宝所成山。于山上想七宝所成莲华。其华无量千万叶。其胎广博大茎。于彼上有楼阁。于楼阁中想世尊坐。如真言身形。如所画像说。世尊安隐。结跏趺坐。作说法印。具大人相。庄严其身。遍周圆光。应如是观。余亦如上所画像。观在于楼阁中。阁上有相轮樑。心中想无量真珠宝网遍覆。乃至随意而观一由旬大。或百由旬乃至千由旬量应观行。随自意观之。乃至有顶专注一心。智者不应放逸。心系于本尊诸佛加持力。作是思惟。求成就者作如是观行。

以无垢海真言加持大海真言曰。

唵　尾么卢奈地吽。

以山真言加持于山真言曰。

唵　阿左椤吽。

以莲华真言加持莲华真言曰。

唵　吽　迦么椤娑嚩(二合)诃(引)

一切宝楼阁真言加持楼阁真言曰。

曩谟萨嚩怛他(引)檗跢南萨嚩他欠(平)[桿-干＋皿]诺(二合)檗帝萨叵(二合)啰噎[牟*含]誐誐曩剑　娑嚩(二合)诃(引)

次应请佛世尊。以自真言。应想世尊如从忉利天下降阎浮至于道场。即献阏伽作是颂言。

以自神通住　　待我作供养

然后以六字佛顶结上方界。即想如来澡浴及自本尊三部部主或依自教及诸尊。献涂香华衣服严具饮食香水。若无如上所说供具。应心中观想而献。如是供养仪轨已即说罪随喜劝请回向发愿悉皆应作。即安心于鼻端。一心念诵乃至不疲倦。所念诵遍数而献。复献涂香华烧香饮食灯明等供养。献阏伽而观想东门奉送世尊。则礼一切佛菩萨。礼已而起。如是三时应作。为无像故说是仪轨。

分别秘密相品第六

尔时释迦牟尼佛。复诰金刚手秘密主言。汝听金刚手。此佛顶王真言成就修行。一切如来之所说。成就佛顶故。以不坏伽他句行教。金刚手略说一切如来所说成就次第。说伽他曰。

屏处集圣众　　令获威灵处
于宅及天室　　空舍与窟中
迴树或尸林　　树林于山谷
成就或念诵　　心在于本尊
不清净令净　　不清净遍净
于清净成就　　以二成二种
是名成就者　　一切修悉地
于食应节量　　不饱亦不饥
食饮应等量　　甘甜及酸醋
应舍如是贪　　贪俱之有情
于味生贪着　　由贪念护摩
不生于一心　　初夜读正典
中夜然寝息　　于净茅荐上
作护依仪轨　　皆与印相应
寝卧如师子　　如师子骁勇
东方及南方　　枕手而眠卧
息增于护摩　　若有东南方
左安于右上　　足手亦如是
累足然后寝　　少分令端严
头若向西方　　面观于南方
寝时应护身　　与降伏相应
若上白檀树　　吉祥尼俱陀

优昙钵等树　　梦上此等树
是为成就相　　雁及迦陵伽
鸳鸯与白鹤　　孔雀等吉鸟
梦乘此等鸟　　若见如是相
不久当悉地　　若梦见于血
此亦成就相　　若于梦中见
幢幡等交杂　　或登于高楼
若履及游行　　是则成就相
或梦乘舟舡　　或执筝箜篌
或见塔苾刍　　如是等善梦
悉皆成就相　　若于梦中见
狗及旃陀罗　　水蛭油涂身
此皆不吉祥　　驼驴及车等
若见及触彼　　必坏于成就
如是等梦相　　善及不善相
应知此二梦　　知已求成就
应作护摩法　　烧粳米油麻
得脱诸魔障　　即见于本尊
常得而警觉　　圣者现是言
当往于某处　　至彼烧酥蜜
则现于实事　　去食尽是实
于道亦为实　　若疑于本尊
当寝于梦中　　愿尊示我身
而现丈夫身　　若见于女人
能生贪染心　　应为不放逸
欲眠时加持　　念诵不应思
过去之财宝　　未来亦不应
慎勿起思惟　　不成念诵仪
若心而散动　　观真言义理
住定而念诵　　心若缘贪染
应作不净观　　若心起嗔恚
即与慈相应　　于愚念缘生
数数若心起　　在于颠倒中
即专注一心　　住于本尊观
若未入轮坛　　献诸香华等
为诸魔食啖　　由不依仪轨
及不广善解　　远离阿阇梨
诸魔随行者　　如影而随形
念诵功被夺　　才魔食香等
念诵及护摩　　本尊不受得

此真言主宰　　成就顶真言
当用作加持　　护魔顶行等
不能为障碍　　成就顶轮王
是故作加护　　一切成就处
应诵无能胜　　作自身加持
菩萨种真言　　轮王之眷属
用彼作加护　　成就真言时
念诵护摩等　　先应作护身
若离护身法　　悉地必不成
游空大药叉　　成就鬼罗刹
游行破坏故　　令彼心疑惑
尾腊嚩之华　　遏迦度度啰
悉皆不应用　　一切佛顶部
称赞阇提华　　青莲俱勿头
莲华庾体(他以反)花　　及余种种华
极香陆地华　　当知佛顶明
一切时供养　　修行者不成
二三度作法　　乃至于七遍
次第作成就　　当于入海河
而作印塔法　　或一二三四
随力而作之　　念诵并作塔
恭敬而赞叹　　读诵于妙典
数数疲乏时　　塔满三洛叉
先罪悉消灭　　用以极香华
烧香及涂香　　供养窣堵波
于一一塔前　　用真言加持
一一窣堵波　　应诵千八遍
真言若不成　　由罪覆心故
应作一肘量　　一千窣堵波
设造五无间　　决定得成就
由念诵灭罪　　何况作制底
当于入海河　　献莲华十万
献限尔所数　　速疾得成就
于彼入海河　　何况过此量
迟速得成就　　皆由自己身
成就于真言　　由彼福无福
若福德强盛　　当于不久时
速疾得悉地　　无福德之人
应作窣堵波　　悉地念诵本
是故以精进　　成就得牢固

真言在经书　　不能除众毒
见如是道理　　勤功念诵胜
常为父母师　　受苦诸有情
一分而念诵　　为彼皆回向
为灭诸障难　　应作常礼佛
由礼佛念诵　　速疾得成就
说礼佛果报　　无量福德聚
当知是归命　　数数勤敬礼
常恒获悉地　　不然末法时
真言不成就　　是故我释迦
说威德弟子　　末世得解脱
是故离疑心　　发勤大精进
修持诸悉地　　不久得成就
增胜福德人　　速疾得悉地
多分无福人　　迟晚乃得成
若悲智相应　　获殊胜悉地
不以假琉璃　　与红颇梨等
是佛顶真言　　力用不思议
乞得食令净　　应献于本尊
分作为三分　　愍念有情故
先应取一分　　当供养本尊
又取于一分　　施诸外来客
余一应自食　　所献本尊食
赎取而受用　　若无有外客
转施诸禽兽　　自己分之食
尽不应施他　　恐损坏身故
减少分应施　　面南应食之
是则调伏法　　不应面西食
当作调伏事　　北东许息增
成就佛顶等　　成寂东为异
应作悲愍心　　三时应思惟
谁在于苦恼　　我今尽拔济
大悲心相应　　出家及在家
持杖并梵志　　皆怀悲愍意
念诵者游行　　无侣常谨慎
是故常敬礼　　诸佛之塔庙
难成之真言　　一切时等持
常修三摩地　　是人得自在
种种调伏者　　示现种种色
是故常应作　　念诵及护摩

涂拭并洒净　　作净如先说
后应作护身　　灰芥结方隅
以办事真言　　或用摧坏顶
加持缕缠橛　　应钉于四角
护已应供养　　智者即启请
一切诸圣众　　念诵护摩处
安置于座上　　应作成就因
瞿摩土相和　　智者用作坛
于此坛轮中　　说供养为仪
先为如来胜　　依仪轨而献
次则轮王顶　　其次诸佛顶
次第而供养　　次及观自在
自族并眷属　　及与金刚手
所献同佛顶　　所献香华等
亦同于部类　　如是为三部
而作供养仪　　以此常警觉
及一切世天　　愚痴作是言
一切真言人　　悉皆是妄作
若不说仪轨　　则堕于毁谤
油麻白芥子　　而作于护摩
能成敬爱事　　烧油麻粳米
获得于增益　　毒药罗蘖[口*梨]
相和而护摩　　坏乱佛教者
悉皆令除灭　　尾腊嚩树木
无忧及白秦　　波罗奢菩提
及以白胶木　　增益诸护摩
用如是等木　　尼瞿陀优昙
阿说他乳木　　活儿子等木
若作息灾法　　用为护摩柴
佉陀罗木患　　及迦罗迦木
迦罗尾罗木　　如是等诸木
调伏相憎用　　面应向南坐
称吽字而烧　　意思而口称
应作调伏法　　面对于北方
于真言句中　　加娑嚩诃诵
即成于息灾　　诸佛顶应修
面向东而坐　　护摩作增益
结跏为息灾　　吉祥坐增益
蹲踞作调伏　　除害故护摩
名为调伏事　　遮止诸障故

名为于息灾　　成就随意故
是名为增益　　如是一切处
善思而修行　　憎嫉佛教者
令其远离故　　是名相憎法
清净持诵者　　不应长爪发
在家净行人　　发长不为过
护摩念诵时　　皆有所妨碍
贪事梳洗功　　虚过于时分
供养圣众时　　甲中停垢秽
头发生虮虱　　能生诸罪愆
不观日出时　　不观日蚀时
亦不观月蚀　　不轻毁师尊
供养圣众时　　不观安乐事
亦不观斗诤　　是故修行者
常与定相应　　于饥俭国土
及于斗战处　　国主不和顺
不应求悉地　　圣众被罚处
药叉鬼神处　　龙神杂乱处
尸林秽污处　　弥綟车居处
多饶蚊虻处　　或于亢旱处
如彼诸难处　　不应求成就
不调倡女处　　多饶恶风处
如是等之处　　不获于悉地
是处若吉祥　　念诵作护摩
圣众皆喜悦　　如人食好食
心意得适悦　　此中护摩胜
成办诸事业　　若王相不具
不堪绍王位　　随力分应作
念诵及护摩　　下劣修行者
果报亦下劣　　若乞毒刀杖
不应而施与　　唯除敬爱法
为护命难故　　为除忧恼故
除如是因缘　　悉皆不应与
清净修行者　　或误触不净
则应而澡浴　　心诵结印契
如是贪染类　　应思净真言
诵明结印契　　悉皆得清净
诸秽之鬼神　　起尸及药叉
及罗刹成就　　上中作法处
智者不应疑　　沉没殊胜河

澡浴正法水　　以慧而思惟
念诵悉皆作　　不应破结跏
于事皆相违　　若破结跏坐
即应起澡浴　　或以心澡浴
悉皆得成就

菩提场所说一字顶轮王经卷三

末法成就品第七

尔时世尊。复次为利益说此事业成就。说伽他曰。

当于未来世　　劣慧之有情
为彼作利益　　说此小悉地
若具于仪则　　必定而成就
不择时宿曜　　不择念诵处
应当请本尊　　而求诸悉地
及钩召于他　　或取于六分
应如是加持　　及说念诵相
当于念嚩时　　若阙加护法
夺人精气鬼　　盗窃成就物
并拏枳宁等　　盗不思议物
当于念诵时　　一切悉皆作
失物得无疑　　取不坏摄嚩
殊胜自终者　　割割其莽娑
和调姜椒等　　除弃筋及骨
真言者依法　　即应施八方
先定尸林处　　彼住鬼罗刹
真言者于彼　　以稻华护摩
即速现神验　　四衢及树下
山间大怖处　　高声而唱言
尸林贸莽娑　　鬼众大欢喜
所求皆与之　　成就隐形法
严具及眼药　　雄黄等悉与
成就佛顶者

尔时释迦牟尼佛。观未来有情。说速疾成就法。复说伽他曰。

即取彼摄嚩　　如前不坏者
成就迷怛啰　　迴树大河侧

于尸莽求成　清净而洗涂
香华以严饰　及余真言明
或以轮王顶　而用作加护
求成如是事　若不如是者
魔损害不疑　即应依仪轨
善伴骁勇者　行者坐心上
结拳打彼额　应诵真言王
无间而多诵　彼踊跃而起
名拳起尸法　当入于水中
日出乃至夜　结拳诵真言
成安怛但那　应取人莽娑
割截而护摩　依仪作成就
慧者不放逸　莽娑为怛啰
所求皆悉地　此诸佛所说
贪着于女人　贪染之有情
戒品无所堪　如是之有情
归依于三宝　六念以成器
应作如是思　随力而修行
修行者应当　勤修菩提心
设离彼修习　任运得成就
行者而不应　食于青黑物
于食生厌离　不坐卧高床
不应鼓颊食　亦不[口*(十/甲/寸)]喹食
所食量多少　大如孔雀卵
住威仪而食　如是等威仪
修行者应食　寂默而念诵
当住于木默　并住于修行
应住于身默　而作于护摩
应住于一默　悉地即成佛
若不如是默　真言不成就
于真言修行　寂默而迎请
当诵真言明　不共他同食
乃至于亲族　不应与同食
衣服及卧具　锤铜熟铜器
以灰醋物洗　洗已而食用
水中作念诵　皆说诸仪则
不应与他人　而共同寝处
杂居生于过　贪染等摄受
调弄戏笑等　由此生于过
吉日斋戒处　须臾取时分

应作诸成就　　自身及为他
咸皆于日宿　　年月期限等
善恶诸悉地　　行者次第修
于三神通分　　此中成就胜
于此胜悉地　　成就佛顶法
于二分八日　　十四十五日
应知如是节　　尤加而供养
以童女縒缕　　复用香水洗
住戒而造作　　应作最胜像
用以白檀等　　更洗令清净
而不应截屈　　然后而加持
午时应修持　　具戒令其净
使匠者令画　　然后修真言
吉日宿斋戒　　应成最胜像
如是板等上　　画得亦称赞
普通所先说　　佛顶等胜像
当离毛发过　　于绁或于板
坐于师子座　　而画其本形
应用殊胜色　　而以香胶和
支分皆圆具　　其香离甲麝
用水应净滤　　知已无过失
智者应画像　　当于像中央
画佛师子座　　皆以相庄严
炽盛之光明　　从顶而流出
法轮之大印　　应画于佛前
应画如是佛　　金色而晃曜
右画观自在　　虎皮以为裙
应画忿怒形　　持佛并念珠
顶髻无量寿　　肃然具三目
着莲华色衣　　愍念诸有情
左边金刚手　　身色如青莲
应画忿怒形　　以忿怒眷属
持明大女使　　金刚宾蘖罗
金刚笑师子　　金刚拳圣者
甘露军吒利　　近身而应画
难调令调尊　　执持金刚拂
马头尊明王　　意乐成就尊
白衣尊多罗　　毗俱知遍照
如是之圣众　　持莲左边安
一切皆应画　　如彼本形状

广大画像仪　　如大曼茶罗
略示画像法　　如来之所说
于佛世尊所　　两边应当画
无能胜大慈　　毫相并佛眼
此等本形画　　金色初日晖
皆坐于莲华　　彼住真言身
此胜微妙像　　诸顶成就中
以善轨则修　　应画如是像
善闲教法者　　清净画匠人
犎牛毛作笔　　应取吉祥树
用此木为[巾*(穴/登)]　　是像依法画
应坐于茅荐　　当画此佛像
得此普通像　　一切皆成就
乃于过去时　　是妙音童真
无比威德者　　身中出光明
犹如火聚光　　种种寂意乐
照曜我三有　　如是种之光
妙音身中出　　是时获三地
五通大威德　　则成为菩萨
作有情利益　　佛顶不思议
自身是如来　　三摩地形相
示现于众生　　变化于三有
一切佛形相　　以定现轮王
说大真言王　　能作众生利
犹如如意宝

尔时世尊告曼殊室利童真菩萨言。汝曼殊室利童真。利益有情被大甲胄。以善巧方便调伏有情。种种变化色身。佛菩萨缘觉声闻摄受有情而为说法。令其觉悟。时曼殊室利童真菩萨白佛言。世尊以几所名号。佛顶真言三摩地行差别。世尊于世界转。佛言所谓名俱摩罗名印捺啰帝。名铄羯啰名坏宫。名梵王名毗钮。名大自在名自在。名劫比罗名部丹多。名牟尼名底哩他。名羯啰沙名地。名部弥名持宝。名弥也弥也(二合)娑名一切去。名一切处面名湿嚩。名寂静名涅槃名己化名变化。名难摧名天。名阿苏罗名主。名尊名主宰。名最胜名引导。名调伏者名福。名吉祥名一切义成就。名世尊名商羯啰。名作寂名空。名胜义名不实。名感名名称。名与者名悲者。名慧名三摩地。名慈名水天。名师子名犎牛。名天名龙。名药叉名仙名大仙名作者。名流出者名世主。名毗摩质多罗名三目。名千眼名清净。名威灵名三摩地。名三摩地出生名三摩地生。名才士名啰惹。名丈夫师子名丈夫主。名胜义名胜义实。名证名证实。名三界主名世尊。名无主名主。

名眼名实。名梦莲华名光。名火名鬼主。名离欲名寂静欲。名远离欲名远离过。名坏过名尽过。名摧过名健军主。名大王名护世。名持地名翳啰鞢多。名香象名白莲华。名说空名现空。名现悲名现道。名有名不有名分别。名无分别名离分别。名坏分别名护世。名善国名共许。名夜摩名施财。名嚩噜拏名俱尾罗。名持国名善现。名苏弥卢名金刚。名如金刚名天妙。名天妙趣名勇猛。名大勇猛名能生。名大能生名常。名无常名常无常。名转轮王真言名大真言。名大药名论师。名大论师名胜名无上。名白名说白。名丈夫名说丈夫。名娑竭罗名大娑竭罗名海名大海。名乌娜地名月。名日名罗摩。名洛乞叉么拏名想庄严。名云名大云。名聚名大聚。名不相似名罗睺。名军名大军。名群名大群。名人主名大人主。名水藏名大水藏。名龙象名师子骁勇。名奇特名希熙。名大希熙。名财。名大财名具财。名大财宝名阿罗汉害烦恼。名幻化者名持幻化。名变化名作变化。名具义名能斗战。名非异名不异。名命名非命。名山名大山。名难坏名安乐慈住。名神通名具力。名具慧名不相似光。又曼殊师利童子。于我作如是知。名不灭不生。名真如名真性。名实际名实性。名众法名法界。名涅槃名实。名无二名有相。名纯名意成。曼殊室利童子。于此娑河世界。知我名如来名佛。名大师人天作。如是知我名离欲。童真于此世界。调伏有情行意趣中。成熟五阿僧祇百千为愚夫声闻。示现名。作如是言说。知我尔所名号。调伏成熟众生故。于诸契经中说。如是童真于洹河沙数佛世界中。以种种名号有情知我。童子随调伏成熟有情。如来说法。如来无所分别无功用。无量种真言色身事相而转。

尔时世尊复告曼殊室利菩萨言而说伽他曰。

白分善时日　　于端严宿曜
澡洗着净衣　　斋戒住仪轨
八日十三日　　十四十五日
或用于五日　　依仪轨而作
护摩及供养　　应施于八方
于如是等日　　殷勤而供养
诸佛及缘觉　　大威德声闻
观自在菩萨　　金刚手大力
常忆念此等　　修行者殷勤
供养如是等　　菩萨威德者
圣天悉欢喜　　明天威德者
于此修行人　　悉皆而欢喜
行者于世天　　供养不应礼
一切诸真言　　威力不思议
新产及死家　　残食及祭食

月经女作食　　及以彼家食
旃陀罗家食　　臭秽陈宿食
再经于烝煮　　如上所说食
行者不应食　　及献圣众食
亦不应食啖　　如是等之家
悉不往饮食　　及不往止宿
破坏悉地故　　修行者当应
三时归三宝　　应发菩提心
而作三种净　　身净及语净
意净第三种　　常观于六念
如是常修行　　日日受八戒
当住于律仪　　应作如是言
阿阇梨存念　　称名我某甲
始从于今日　　至明日出时
而于其中间　　不断一切命
不盗他财物　　梵行不淫欲
不作于欺诳　　不歌舞作乐
不香鬘涂彩　　不饮酒放逸
不应非时食　　不卧高大床
如罗汉己持　　我今亦如是

尔时释迦牟尼世尊。观察金刚手菩萨。说轮王佛顶世间出世间上上真言明教。应三肘或两肘。随意大小应作。取细绁去毛发者。以香汤令净洗。安于东面。于吉日宿直。如先所说画像法。画人应授与八支戒。其画人诸根圆具。成就十善业道者。于彩色中不应用皮胶。画佛形像。身如金色作说法印。于白莲华上结跏趺坐。如来遍身光明炽盛。从光中出众多轮。从顶出光明。背后上应画山峰。于下右边应画持诵者。如本形持香炉瞻仰世尊势。秘密主此是轮王佛最胜画像法。一切如来之所略说。为令愍念有情故说。尔时世尊说伽他曰。

若见此佛像　　一切佛所说
略说微妙像　　能灭诸罪业
一切诸功德　　悉皆到彼岸
诸天龙供养　　若见此胜像
是人天供养　　现世得成就
由此真言力　　由见此像故
此即多佛说　　悉皆而称赞
为彼成就故　　决定获悉地
功德皆增长　　由见此像故
诸罪悉皆灭　　此像为最胜

获四如意足　　功德如大海
获得胜智慧　　由修轮王明
得清净无垢　　智慧皆殊胜
成佛两足尊　　人天咸供养
由持此真言　　转轮殊胜王
是人清净者　　修真言行者
此是诸佛体　　威德无与等
不思议最胜　　天龙及药叉
罗刹与步多　　必舍遮起尸
是等威德者　　见修顶轮王
成就持明者　　悉皆而消融
帝释大威德　　若见成就者
分座而同坐　　及余威德天
三界无有比　　与悉地者等
若见彼不起　　头破作七分
设于俱胝劫　　世尊若自说
功德无有尽　　顶王不思议
若人修此者　　彼成就最胜
得为忉利王　　彼人终不死
无量俱胝众　　围绕往余刹
变身如佛形　　化诸有情类
变身金刚手　　利乐诸有情
化作天帝释　　或现于梵王
调伏诸有情　　变现为帝释
有大威神通　　拔济诸恶趣
地狱夜摩界　　饿鬼及傍生
于城邑聚落　　旷野及山林
变化诸资具　　饮食妙卧具
愍念诸有情　　悉皆而给施
我略说顶论　　修行持明者
获得五神通　　则成大菩萨
人中最胜尊

密印品第八

尔时释迦牟尼佛。告一切菩萨众。善男子汝等应受一切如来出生大三摩地。无比力超胜一切如来。住真言身一切如来族真实大印真言。无比威光神通。流出无边奇特。现威神力能生一切菩萨。能摧一切俱胝魔。摄伏一切菩萨。令难调之人起于慈心。善男子能成办一切事业。我今说大印。尔时金刚手白佛言。世尊世尊唯愿说从一切如来

支分出生大印真言。为众生利益故。作易方便成就。佛言汝当谛听我为汝说。我今分别解说。

二手内相叉作拳。竖二大指。此是一切如来心印。即此印屈左大指入掌。是为持莲华者印。即前印屈右大指入掌。左大指直竖。是持金刚者印真言曰。

曩谟萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合)南阿(引)尾啰吽欠。

此是一切如来心印真言。秘密主此名大勤勇心真言。一切如来真实法。能解脱地狱傍生夜摩恶趣。能令一切有情作如来事。摄召一切菩萨。金刚手我略说。能召梵王帝释夜摩水天俱尾罗等。住十地菩萨大自在者。尚能请召。何况余类。如前二手作拳。舒二中指竖相合。屈上第三节。屈二头指互安于二大指甲上。此名轮王根本大印。恒河沙数量如来之所说。未来佛当说此大轮王印。此印名大印。说为轮王顶。此明即是佛利益有情故。智者成就人。若结此印处。诸恶魔障等。是处不敢住。秘密主此轮王根本印。一切如来之所宣说。于百俱胝劫。不能尽说其福利。设于千恒河沙数劫。亦不能说其功能福利赞扬威德。尔时如来说伽他曰。

智者若受持　　大威德菩萨
俱胝魔罗众　　常不被沮坏
乃至百劫中　　不堕于恶趣
若持轮王印　　并诵是真言
由受持之福　　如来大师说
于百俱胝劫　　不能而赞叹
若有持此明　　持戒精进者
应修此真言　　轮王大力者
彼人不失慧　　及不失正念
于千俱胝劫　　未尝有忘失

金刚手此大印。无比量力威德。准前根本印。二中指直竖合。是则高顶王印。以此于佛顶族中。为灌顶印。

以二手虚心合掌。屈二无名指入于掌中。以二大指面。押二无名指甲上。屈二头指相拄令圆。如伞盖形。此名白伞盖顶王印准前印舒二头指。则是光聚顶王印。准前印以二头指。各安中指第三节。是胜顶王印。是则吉祥法轮大印。名十二行相法轮印。一切佛之所说。能坏一切烦恼。若见此印。如亲见如来。即此印以二头指。[打-丁＋必]二中指背。即名烦恼雹印。亦名如来结跏印。

金刚手此等五大印。如来族中名转轮王大印。秘密主此轮王大印等。烦恼雹。法轮。光聚顶。胜顶。高顶。并白伞盖顶。如是等印。悉皆是轮王印。

以二手虚心合掌。双屈二大指入掌中。此印名如来心印。亦名如来大勇猛印。

以此印真言。七遍加持心。先世流转中所作一切罪。悉皆得除灭。即顶上解散。通一切成就。以此加持自身。即成一切如来之所加持身真言曰。

曩谟三满多没驮南唵麌那[口*梨]尾[口*梨]娑嚩(二合引)诃。

此大真言同五字真言。修行以此护身。常应加持于心。兼用五字获大威德力。

以二手虚心合掌。十指互相交。令虚其掌。此名一切办事佛顶印真言曰。

曩谟三满多没驮南唵吒噜(二合)满驮娑嚩(二合引)诃(引)

金刚手此一切办事真言。于佛顶教中。此是一切佛顶心。于一切事业处。当用。修行者以此应护身。

以右手握大拇指作拳。以左手执袈裟角。此名锡杖印真言曰。

曩谟三满多没驮南唵度那(引)尔多啰拏吽(引)

此是锡杖明　　能制难调者
护身故应用　　常于成就处
应用锡杖印　　印真言相应

先以左手仰掌安于脐下。以右手覆左手上。右手小指与左手大指。互相加其掌令虚。名如来钵印。

当于恐怖处　　饥渴障难时
应诵是真言　　诸苦悉无有

真言曰。

唵卢迦播攞(引)地瑟耻(二合)多驮啰驮(引)啰也摩诃努婆(去)嚩没驮跛怛啰(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

钵真言大力　　诸佛所加持
一切诸众生　　由念除饥渴
险道旷野中　　修行者忆念
当加于自身　　真言印相应

以二手内相交仰掌。二头指侧相拄。二大指各捻头指下节。倒安眉间。名如来毫相印真言曰。

曩谟萨嚩怛他(去引)檗帝瓢啰曷(二合)毗药(二合)三藐三没第毗药(二合)系系满驮满驮底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)驮(引)啰也驮(引)啰也儞论驮儞论度(引)啰拏(二合)么尼娑嚩(二合引)诃(引)

此是毫相印　　能具大人相
能与诸悉地　　是印大威德
若人持此印　　毫相威德者
彼皆得成就　　由结诵此明

用前印加持于颈。则成颈印。加持于鼻则成鼻印。如来鼻真言曰。

曩谟三满多没驮南唵哩尼吽泮娑嚩(二合引)诃(引)

行者加自鼻　　彼终无鼻疾
于百俱胝劫　　彼终不患鼻

二手密合掌。屈二头指。各安中指背上。大指屈入掌。名为佛眼印。

一切佛顶中　　应用此大印
最胜灭诸罪　　决定得成就
修轮王佛顶　　若常结此印
清净而受持　　不久彼成就
一切佛顶法　　设积百劫福
若得此印契　　诵佛眼真言
其福与彼等　　此佛眼印明
能成一切业

即说真言曰。

曩谟萨嚩怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]帝瓢啰曷(二合)毗药(二合)三藐三没第毗药(二合)唵(引四)噜噜塞普(二合)噜入嚩(二合)攞底瑟姹(二合)悉驮噜左儞萨嚩啰他(二合)娑但儞娑嚩(二合引)诃。

尔时世尊告金刚手菩萨言。金刚手此佛眼大明妃。我从十俱胝如来所。授得此陀罗尼。金刚手由忆念此明。一切真言圣天。现其修行者前。于一切真言教法悉皆成就。由诵持此真言。一切金刚族悉皆成就。是故金刚手修佛顶真言者。先当诵持此明妃三遍。或七遍或二十一遍。金刚手此佛眼大明妃。我今释迦牟尼。说为利益诸有情故。金刚手此陀罗尼。暴恶嗔怒有情前应诵。皆得欢喜。难调暴恶鬼魅。降伏皆欢喜。于一切斗诤言讼斗战。皆得寂静。秘密主若修行佛顶真言者。不得成就。彼应以此大明妃真言相和诵之。决定有大应验。速疾成就。若未经一二三期限。不得和诵。乃至第四遍求悉地不得成就。然后加此大明妃真言和诵。当速疾现验得成就。初一二三四所不应加。若加之则损持明者。则用前印。以二头指各[打-丁＋必]中指背。是如来眉印。一切如来说我今演说。

设有讫哩(二合)底迦
及嚩萨苏天　　秘密大威德
及欲天子等　　并及持犁天
如是诸天类　　若见是印契
怖畏而驰走　　何况地居者

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵纥哩(二合)吽。

即以前眉印。开竖二大指如口形。相去中指两穬麦。常结此口印。置于自口上真言曰。

曩谟三满多没驮南枳哩枳哩。

此明大威德　　速疾作诸业
若常加持口　　修行成就人
彼人语无碍　　尽于三界中
彼人常言音　　显现美妙音
不患口疾病　　无量俱胝劫
自在毗纽天　　不伏人教令
当于是人所　　出言皆顺伏
天龙键达王　　及余大威德
悉皆得调伏　　何况诸凡愚

以右膝着地。竖左膝。左手引向后。作答势。以右手当心为拳。竖头指作期克势。凌身向前。名为无能胜大印。

能摧一切魔　　能除诸魔障
大力欲自在　　世间魔军主
波旬第二名　　亦名欲自在
世间大威德　　若欲作障难
无量俱胝魔　　于彼而共住
当于尼连河　　无量俱胝魔
现种种形状　　魔军恐怖形
我证无上智　　世间中最胜
梵魔及沙门　　世中无所得
当于晨朝时　　得证无上句
为坏彼魔故　　持种种形者
当时我宣说　　此明大威力
变现天女形　　于大师前住
摧坏暴恶魔　　持无量种形
此中说真言

曩谟三满多没驮南唵户鲁户鲁战拏里摩镫倪(妍以反)娑嚩(二合)诃(引)

复次秘密主　　无能胜大明
等正觉佛说　　行者护身故
一切时应护　　于大障碍处
鬼魅恶形怖　　成就佛顶者
大力能加护　　常加持己身
常得大加护

先端身结跏。作勇健坐。以左手仰掌。安脐下结跏上。舒右手竖掌向外。以大指捻无名指甲上。头指屈在中指背。令不相着。名如来铄讫底(二合)印。

若结此印者　　不夺其威力
今世及他世　　智者结此印
获得如来力　　若诵此真言
诸佛皆加持

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵尾惹曳摩阿铄讫底(二合)讷驮哩吽泮吒尾惹以儞泮吒　莽誐黎泮　娑嚩(二合)诃。

三时若忆持　　修持轮王顶

速疾得悉地　　三界中无碍

准如前印。右手覆在左手上。相去一穬麦间。名如来脐印。

此诸佛大力　　若能常忆念
共明而相应　　腹中食不消
懒惰于禅定　　若患于寒热
小腹及两胁　　头痛及诸疾
除多种逼恼　　常获身无疾

即说成就真言曰。

曩谟三满多没驮南唵质置质置娑嚩(二合引)诃(引)

是诸如来脐　　是则真言印
令现种种色　　熙怡奇持事
示现诸神通　　种种无有尽

菩提场所说一字顶轮王经卷四

密印品第八之余

以右手握大指作拳。加持五处。名如来甲印。

一切佛顶中　　是印大威德
若离于甲印　　行者不坚固
如人而裸体　　亦如舍无人
如国无帝王　　如林无青草
如食无酥盐　　如池无有水
梵志无韦陀　　如火祭无苏
如车无御者　　如是修行者
若阙甲胄印　　为诸魔得便
悉皆不成就　　谨慎结甲胄
诸魔不陵逼　　速疾得悉地

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵部(引入)入嚩(二合)攞吽。

修行者以此　　常加持自身
譬如王在阵　　被甲而骁勇

如是修行者　　被甲犹如王
三时应护身　　能成一切事

如前甲印。舒中指。则名如来顶髻大印。能作一切事真言曰。

曩谟三满多没驮南阿俱噜(二合)吒(半音呼之)

准前顶髻印。中指却合。直竖头指。置于左右耳。是如来耳印。

若常加于耳　　印真言相应
彼人无耳病　　乃至一百劫

真言曰。

曩谟三满多没驮南斛(引)迦(半音呼之)

若有修行者　　具仪修轮王
彼人获天耳　　言音得最胜

以左手如前甲印。竖臂向身。是如来牙大印。安于自口傍牙处。

佛牙大威德　　印真言相应
修行者成就

真言曰。

唵怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]多能瑟吒[口*梨](三合)吽泮娑嚩(二合)诃(引)

准前甲胄印。虚中指。屈臂垂拳向下。名为授记印。

成办一切事　　由结此印故
所有过去佛　　未来诸如来
皆悉与授记　　是故修行者
常结如是印　　获得大威力
于彼佛菩提　　常获于授记
彼常修行者　　当应不放逸
结此授记印

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵吽(引)特鑁(二合)

大威成就故　　恶人不沮坏
具一切吉祥　　戒轨则精进
具念大勤勇　　一切所生处
坚禁具尸罗

准前甲胄印。微缩头指。在掌竖臂向上。是如来髆印有大威力。真言曰。

曩谟三满多没驮南畔惹阿呬泮吒娑嚩(二合)诃(引)

即前印安于二乳间。名如来奶印。真言曰。

曩谟三满多没驮南蓬(补笼反)誐枳礼(二合)朴。

右手以大指。押中无名小指甲上。直竖头指。引臂高竖。是如来幢印。真言曰。

曩谟三满多没驮南羯吒(半音呼)

即以前幢印。垂臂向下。是如来卧印。真言曰。

曩谟三满多没驮南阿俱噜(二合)吒(半音)

准前印以臂横于胸。是如来行印。真言曰。

曩谟三满多没驮南吽(引)誐梦(上)唵。

以此印安于头中。是如来头钩印。真言曰。

唵母啰驮(二合)曩儞娑嚩(二合)诃。

以右手大指。捻无名小指甲上。直竖中指头指。是如来胁印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵吽却。

以右手大指。押头指小指甲上。中指无名指直竖。是如来眼印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵钵啰(二合)悉地羯[口*梨]娑嚩(二合)诃(引)

即前眼印微屈中指无名指。是如来光网印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵入嚩(二合)里尼娑嚩(二合引)诃。

以右手大指。押头指甲。余三指竖微屈。是如来光焰印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵吽吽么么泮吒娑嚩(二合引)诃。

准前光熘印。申中指令微屈。小指无名准前。是如来唇印。真言曰。

曩谟三满多没驮南阿阿嚩嚩撼。

以右手大母指。屈入掌中。余四指并展。仰掌向前。名为如来舌相印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵曩啰尼畔惹吽泮吒娑嚩(二合)诃。

以左右二手仰掌。以右手押左手上。安脐下。是如来三摩地印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵阿底舍也尾羯啰(二合)弥娑嚩(二合)诃。

准前定印。安于当心。是一切如来过去未来现在金刚熘心印。真言曰。

曩谟三满多没驮南吽入嚩(二合)攞嚩日啰(二合)紧吒邻(二合)祖。

金刚手此名金刚熘一切如来三摩地明王。无能违越。一切天龙药叉乾闼婆。得地位菩萨。亦无能违越。何况余有情大威德者。以左手展覆于脐下。展一右手。仰押左手背。名如来马阴藏密印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵努吒努吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒尾捺罗(三合)跛儞钵罗(二合)末娜儞亲娜儞频娜儞吽泮吒娑嚩(二合)诃(引)

以右手作拳。令甲不现。唯出中指甲令现。名如来坐处印。真言曰。

曩谟三满多没驮南缢迦[口*梨]曩迦[口*梨]巇驮枳怛嚧(二合)娜啰么尼睹尼娑嚩(二合)诃(引)

准此前印露出头指甲。藏中指甲。是名如来髀印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵都他左娑嚩(二合)诃(引)

准此前印藏头指甲。露出无名指甲。是名佛慈三摩地印。

能生大慈心　　住慈定行者
护持彼人故　　是故如来说
此大真言王　　愍念诸有情
师子贼怖等　　斗诤逼迫中
斗战于大怖　　应诵佛慈明

真言曰。

曩谟三满多没驮南摩诃每底哩耶(三合)尾贺哩喃(一)没驮每底[口*臨](二合引)曩么写铭(二)三母怛波(二合)宁婆耶曩鸡(三)迦攞奚尾[卄/(阿-可＋辛)/木]啰(二合)奚制嚩(四)舍咄噜(二合)难者波啰惹曳(五)也耶么啰末蓝(二合)婆[卄/(阿-可＋辛)/木]喃(六)娑赛儞也(二合)么啰嚩贺南(七)多娜含枳啰带多(二合)以使也(二合)铭(八)尾淰萨嚩啰他(二合)娑地剑(九)也娜么(二合)末蓝(二合)萨嚩没驮喃(十)啰曷(二合)单(引)者比也娜么末蓝(二合十一)萨达么写者谛逝曩(十二)萨鑁那势铭播(引)波剑(十三)怛儞也(二合)他(十四)俱蒸儗儞(十五)俱蒸儗儞(十六)盎俱哩(十七)莽俱哩(十八)摩唎制波啰曩(十九)舍嚩哩(二十)啰乞洒(二合)啰乞洒(二合)[牟*含](二十一)俱摩哩(二十二)室哩(二合)摩哩宁(二十三)娑嚩(二合引)诃(二十四)

此是佛慈印　　是诸佛自体
若能常忆念　　行者作善业
一切难调者　　欲害作障难
疾起于慈心　　由此明威力

即用前印。隐头中名三指甲。露出小指甲。是如来无垢印。真言曰。

曩谟三满多没驮南吽母(引)啰驮宁户鲁吽泮吒娑嚩(二合)诃(引)

行者吃食时　　以此明加持
先诵然后食　　身净火力盛
诸罪悉皆净　　获得而无碍
于食时所有　　所起诸障难
悉皆而遣除　　以佛无垢印

准此前印隐其小指甲。露出大指甲。名为如来甘露印。

由结此印故。能获明解脱。如来甘露真言曰。

曩谟三满多没驮南唵印儗宁部多宁娑嚩(二合引)诃。

以二手各以大拇指入掌。紧握作拳。以二拳相合。名如来师子吼印。

种种奇特事　　意求而皆作
由持顶轮王　　能成办一切

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵劫比罗惹置罗吽泮吒娑嚩(二合引)诃(引)

以二手虚心合掌。十指右押左。互相交。名为吉祥印。

名娑嚩(二合)娑底(二合)迦如来吉祥印。能成大人相。真言曰。

曩谟三满多没驮南慈(稍上声重呼)

即以此前印　　悉开于十指
小指大指合　　余指皆微屈
是印如莲华　　名为莲华印
如来吉庆印　　获福德义利
获王福及余　　地居有情福
成得大吉祥　　行者不应疑

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵苏末[口*路](二合)憾弥(二合)攞乞瑟铭(三合)娑嚩(二合引)诃(引)

成就福不虚　　获大王福德

准前印如未敷莲华应结于当心。名般若波罗蜜印。

此明大威德　　是一切佛母
常说诸佛道　　过现及未来
一切诸佛母　　是印大威力

真言曰。

曩谟三满多没驮南唵输噜底娑蜜哩(二合)底尾惹曳娑嚩(二合)诃。

金刚手此般若波罗蜜明。过去未来现在一切佛菩萨辟支声闻。一切悉皆修般若波罗蜜。得成佛世尊。皆从般若波罗蜜生。皆修习般若波罗蜜。悉皆证得大菩提。

准此前印双屈大指入掌。是如来大悲印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵怛[口*楞](二合)儗宁娑嚩(二合引)诃(引)

即以前印各屈大指入掌。各令柱着小指根下。是名如来膝印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵娜部(二合引)儗宁钵啰(二合)捻跛跢(二合)娑嚩(二合)诃(引)

准前膝印。以二大指各柱无名指根。是名如来踝印。真言曰。

曩谟三满多没驮南阿怛嚟(二合)怛嚟(二合)嗢怛嚟(二合)嚩日啰(二合)母乞史(二合)尼娑嚩(二合)诃(引)

准前踝印。以二大指跓中指根下。名如来足印。真言曰。

曩谟三满多没驮南唵嚩日啰(二合)商俱攞部史帝娜啰入嚩(二合)攞吽娑嚩(二合)诃(引)

尔时世尊告金刚手秘密主言。金刚手此等大印。一切如来从身分流出。大丈夫相庄严。善男子是印等。一切如来所说。一一印。百千俱胝印以为眷属。皆从如来支分生。于后末法劣慧小有情。不能尽知其福利说伽他曰。

若成此明王　　为彼利益故
我今而略说　　汝当应受持
令得广流布　　是印名大印
有大威神力　　令末法有情
修持善品故　　若善男女等
常能结此印　　加持于自身
成就大真言　　轮王佛顶等
彼获无量福　　而得百千种
一切罪皆灭　　一切佛菩萨
怜愍皆爱念　　常得宿命智
诸根皆圆具　　心亦不误失
一切诸佛等　　悉皆而摄受
寿命得长远　　远离诸疾病

令作众生明　　拔济诸恶趣
聪慧具精进　　威德常勤勇
当生于胜族　　具诸巧技艺
能疗诸疾病　　我今而略说
一切佛加持　　即成大丈夫
若常持大印　　常当于自身
称名而受持　　远离诸障难
诸罪皆消灭　　诸佛顶皆成
证得如来身

金刚手此一切如来族真实大印结印相法。利益佛顶部有情。我今释迦牟尼宣说。

诸成就法品第九

尔时释迦牟尼佛。观察大众。为未来世有情。诰金刚手秘密主言。秘密主当来后世懒堕懈怠。不精进于善法。无余暇有情。贪爱染着。不能于广大愿而求成就。愍念利益彼有情故。或婆罗门生于胜族。或刹利族姓者。有清信及发菩提心者。爱乐修真言行者。利益如是等有情。我为略说真言明王佛顶转轮王功德。能摧一切天龙药叉阿苏罗。调伏有情。亦能令死令枯。令驱摈令憎恶。令禁止令坏令摧。一切佛菩萨之所称赞。大威德神力。令作无比等三摩地修行。令超越一切魔道示现天中天佛色形像。于无量劫不能说此大教王无量百俱胝劫不能尽其功德边际。我今少分而说。金刚手听善听极善听极善作意。尔时如来说伽他曰。

我说异方便　　一切佛所说
利益诸有情　　于百多无量
是诸如来所　　亦作如是说

若有人才诵此真言王。离一切怖畏。若能常持诵。一切诸魔悉皆远离。一切罪一切恶作皆得消灭。如上所说画像。随于一像前。三时澡浴三时换衣。三时以仪轨相应。诵二十五落叉遍。遍数终后。从白月一日起首。日诵一千八遍。乃至月圆满。取苏摩那花。结以为帐。以檀香涂三肘曼荼罗。以种种涂香华烧香饮食。用酥以为灯。然一千八盏。当毗舍佉白分月圆满日。结金刚跏念诵。乃至现四种相。所谓云雷声。道场中幡华动。佛像出光明。佛像动摇。见如是相。于中所成就物则得成就。若诵俱胝遍则成先行。诵二俱胝遍成大先行。诵三俱胝遍能成办一切事。诵四俱胝遍一切龙药叉乾闼婆阿苏罗[廾/(阿-可＋辛)/木]路荼紧那罗摩呼啰伽等。皆得摄伏成大悉地。

于恒河侧或于海岸。作如来一搩量窣堵波。于一一窣堵波前。以香华而供养。诵七俱胝遍。则末后塔放光。放光已。其光入行者身隐没。即于刹那顷。于一切世界。无有一有情药叉等与彼等者。

帝释尚速来　　梵天与眷属
及乐变化天　　及余化自在
净居究竟天　　并大威德者
刹那而集来　　于彼成就人
所有诸天龙　　化彼令调伏
彼天刹那顷　　悉雨种种华
乃至无间狱　　悉皆得清凉

尔时修行者刹那顷。如来制底放光。后自身成大威德。成大神通。于天中威德光明。如融金色。颜貌二八童子相。一切如来之所摄授。得大智慧。随意身通如意。迅疾如风。身光映夺诸余天众。若有见彼成就者。或成就者见彼人。悉皆共彼腾空。作大持明仙王。以无量百千持明为眷属。游历无量世界。以身光照曜一切成就者。才思惟一切悉皆成办。所至帝释处帝释分与半座。无有与彼等。颜貌勇健智慧威德。无有等同者。以此因缘获得菩萨善巧方便。调伏有情获得善巧。住于无量大劫。见无量佛出现于世。

于中佛出现　　彼大不思议
人天皆供养　　获得身精进
智慧亦复然　　神通救有情
等同佛轮王　　修持胜真言
诸贪悉除灭　　获得人中尊

秘密主此修行方便。有如来名宝火。曾为人身时。及宝幢如来。光明自在王如来。如是等无量如来。皆得成就。观自在菩萨。不动步超越菩萨。曼殊室利菩萨。如是等无量大菩萨为人身时。获得成就求大菩提者。秘密主如汝为人身。时曾修此佛眼大明。以难行苦行。以大精进获得成就。愍念世间故。金刚幢如来出兴于世。正法末时大怖畏时。如是此真言王于无上菩提。坚固决定者得成就。

我今又说余成就事业。随取一像。前诵十洛叉遍。念诵终时。于满月一日一夜不食。以白芥子置于水中。诵一千八遍散洒十方。则成结曼荼罗界。于像前种种食饮广大供养。于荷叶上置牛黄或雄黄。结跏趺坐。护身加持药念诵。乃至三相成就。若暖相现。一切众生皆得调伏归敬。烟相现。安怛那成就。若光相现。取身上涂。身如初日晖。年二八相。发拳旋如螺绀青色。无量持明仙围绕。即成大持明仙住寿一大劫。

神通月白分。三时澡洗三时换衣。依仪轨三时。发露忏悔随喜劝请发愿回向。时别诵一千八遍。乃至月圆满夜。一日一夜不食。则取苾刍毗柰耶所说应量。修造钵袈裟锡杖。随取一事。一千三波多护摩。于像前广大种种供养。取所成就物置于坛中。护其物念诵乃至出光。若是袈裟及僧伽梨衣。即披。钵及锡杖即手持。便即飞腾虚空。成持明仙。游往余佛刹土。能作大变化住寿一大劫。

又以如来搩量。造窣堵波十万。取一剑无瑕翳者。随取一像。前于神通月白分。于八日或十四日。作三波多护摩。加持剑于像前广大供养。坐于茅荐。其剑以右手而持念诵。乃至空中出声。作是言成就矣。然后其像放光。其光照曜行者然后鼓明。即阿苏罗女来围绕修行者。以为眷属。即飞腾虚空成大持明王仙。能现种种形状。往来自在。能观余世界无碍住寿大劫。

又于高山顶上安佛像。吃根茎果诵二十一万遍。然后以补沙铁。为轮或钵置娑。应使诸根圆具匠造。造已则往于阿苏罗宫。于宫门安置佛像。并助伴对像前。之时烧佉陀罗木以然火。坐茅荐上。以右手持轮。芥子油和木患叶。护摩十万遍。一切阿苏罗关键破坏。又诵十万遍护摩。即阿苏罗宫中火然炽盛。第三诵十万遍。一切阿苏罗女出窟外。祈求修行者。勤勇丈夫使我等何为。入此宫中受用微妙欲乐。并诸助伴同入。余不入三昧耶坛者。莫令入。忽然辄入。彼此损害而死。是故彼人不知三昧耶。入于宫中求成就剑成就轮或余成就物。彼得是物为大阿苏罗持明仙王。所有阿苏罗宫中成就物为主。其持明仙无量阿苏罗女以为眷属。游历此世界成大阿苏罗身。管属一切阿苏罗。得大阿苏罗王礼敬。彼能化大阿苏罗种种身。住寿一大劫。所随入者皆寿一劫。其成就人才忆念诵轮王真言。其那罗延轮破坏。欲得其轮如故。随意得成。

于迦葉波佛等觉教法时。名持轮明王。得轮成就。持轮而出。以此因缘名持轮明王。令现在于世间。深生净信为佛优婆塞迦。尔时世尊说伽他曰。

又说余成就　　先佛之所说
我于往昔时　　曾作于商估
勤苦大精进　　作微妙成就
我今而宣说　　我名为路摩
成就中为王　　我昔本生时
为诸苾刍说　　愍念有情故

又如前轨仪。于大河岸侧或于大海边。作一千八窣堵波。如来一搩量大。对此塔前。于一一塔前。以香华供养。诵真言十万三千遍。

当作塔之时　　吉相而得现
补沙铁作轮　　令端严匠造
缘利无瑕秽　　六辐短搩量
置于五净中　　三波多护摩
神通月白分　　善伴戒行者
应修如剑法　　乃至出光熠
吉祥持明者　　即成诸严具
大身游自在　　威德具神通
善伴大丈夫　　游历诸世界
大力住一劫　　作众生导师

又说大成就法。应作先行法。于大河侧或海岸。置佛像对前诵俱胝遍。然后作十万六千窣堵波。则入成就复说伽他曰。

不择日及宿　　亦不限斋戒
取不坏摄嚩　　成就迷怛啰
净洗而严饰　　华冠及衣服
依仪求悉地　　彼摄嚩即起
无怖依仪轨　　善伴极作意
应问善不善　　长年伏水银
贵位隐形法　　一切诸方便
所问皆指示　　念诵极功夫
轮王大力明　　则为奉教使
能与诸悉地　　奉教既成已
获得诸悉地　　常在于左右
大力而游行　　或于彼口中
当置细铁末　　则便吐其舌
渐长如青莲　　以利刀而割
修行者殷勤　　则成剑持明
身色初日晖　　则往须弥峰
并伴大力者　　天众悉皆怖
惊惧心忙然　　围绕作眷属
帝释与半座　　如来威德耳
六十千俱胝　　而为作眷属
于彼众为主　　彼皆大骁勇
大威大炽盛　　大眷属奇特
如是等之类　　威德诸天子
行处常围绕　　威力如大王
则往于千刹　　以大神通力
则动千弥卢　　及动俱胝山

并千赡部洲　　及动百天宫
一切令动摇　　以光悉照曜
于诸地狱中　　以大神通力
施与诸饮食　　获得微妙智
威德如天王　　严身具吉祥
天女皆围绕　　微妙身大威
身色如青莲　　刹那悉游历
无量诸世界　　当住一千劫
常供养诸佛　　劫火不能烧
并诸大眷属　　则往余世界
如是等种种　　以功德庄严
彼则成菩萨　　救济诸有情
又持诵之人　　倍加而念诵
应作窣堵波　　十万有六千
准如来肘量　　于摄嚩口中
应置细宝末　　无间而念诵
当即于舌上　　现真多摩尼
炽盛大威德　　殷勤作加护
则取奇特宝　　由得此宝故
则成宝持明　　自在为大王
执剑持明仙　　常卫护彼人
又于口中置　　乳糜应和酥
欲起而吐出　　行者不杂乱
受取置瓦器　　或银熟铜器
共伴而加持　　与伴而食之
则成大威德　　住寿一大劫
则成持明仙　　或手安于口
行者而念诵　　从口出香篆
行者应作拳　　如前求成就
若得暖相现　　以拳拟诸人
有情及无情　　悉皆得爱敬
以拳不应拟　　或应是口中
若得见于火　　是彼修行者
名为拳持明　　次说大成就
则往莲华池　　应作先行法
佛像[巾*(穴/登)]于壁　　行者不乱心
为大福故修　　心怀常舍施
莲华搵酪蜜　　及与搵苏等
护摩五落叉　　是像眼手动
当知得成就　　即作为邑主

远离一切事　　护摩十万遍
则为大福人　　护二十一万
为诸地啰惹　　说正法度人
常乐而舍施　　倍加而持诵
轮王大威德　　成办一切业
决定勿生疑　　我今而略说
轮王成就法　　古往已成就
一切诸佛子　　圣曼殊室利
得大势菩萨　　虚空库菩萨
我亦持此明　　得离生死怖
得遇于善友　　获得诸成就
此中作是说　　佛顶胜真言
当来成就者　　所有三界中
无有与彼等　　过色相威力
如佛于世间　　成就顶真言
无有得过者　　先说成就法
如来胜经中　　所有诸印契
授与于世尊　　为成真言王
是印无与等　　大力大威德
所说成就法　　希有大奇特
所有十自在　　十力子所说
若与此相应　　能坏于帝释
何况余有情　　为彼难调伏
而作种种法　　如是等种类
如来况成就　　以此教王仪
修习求悉地　　不成者令成
何况求成就　　以此教王中
摄入一切法　　诸佛法眼中
说为最殊胜

尔时世尊释迦牟尼如来。复观一切大众。以伽他句诰金刚手言。

先佛诸仙宝髻说　　于是契经尽警觉
娜啰弥拏摄嚩罗　　冻誐摩蹬伽之明
少分尽彼境界教　　此非正教三昧耶
我为染衣而宣说　　于彼愚昧及多闻
悭吝嗔恚种种类　　于诸真言诸教法
邪见不平诸有情　　世间出世之人故
多分于此世间者　　聪哲匮财之人类
末法作障求觉道　　是故相应三昧耶

加行修习求成就　　尚于梦中无爱染
先知真言三昧耶　　曼荼罗法等差别
然后真言律仪中　　身口意因而相应
设说秘密真言教　　仍假瑜伽观行成
应是佛顶常修习　　真言教法成就中
真言诸矿地中财　　所有诸地之方所
诸余所有占算论　　王法理论及书画
医方工巧如是等　　一切皆是世尊说
调伏有情而示现　　诸佛此中作是说
悉地三种而分别　　本来清净真言法
获得仪轨与印契　　谁于一切起憎嫉
真言句义悉皆无　　憎嫉感招诸障难
着于文字心犹豫　　彼作真言多分别
着于真言缘枝叶　　不应与彼恶律仪
于旃陀罗不应说　　彼等之人不成就
受与恶人恶律仪　　法则不成坏己身
是故于彼慎莫说　　缠染贪欲必不成
彼常匆遽不得成　　于事匆速无审虑
云何成就救有情　　住阿兰若及山薮
五尘交杂必不成　　当住净念心流散
彼等行者必不成　　是故心应而制伏
三种谤毁如来说　　求法他世之有情
住法之人理相应　　心作三种谤毁者
世间悉无作是说　　自性而去亦不去
自性若成真言王　　一切悉皆何不成
是故世间有二论　　精进共同由福因
是故不应而诽谤　　世间有无作是思
圣天种种设轨则　　住世愍念有情故
无知性劣过所染　　我说获得下悉地
一切诸天应供养　　不应致礼我先说
是故不应而毁谤　　亦不应起于讥嫌
无量劫中不能说　　真言最胜无比行
我说三部仪次第　　所说教中多种类
应作次第而修行　　真言教心轮王法

世成就品第十

尔时释迦牟尼如来。入一切真言教照曜入不思议佛境界力游戏三摩地。由入是三摩地。恒河沙数佛世界诸佛菩萨。亦入是三摩地。尔时金刚手。见释迦牟尼如来应等正觉入是三摩地。绕佛七匝。于佛前

持金刚杵。不瞬目观佛世尊。尔时世尊从三摩地而起。及彼一切佛亦从定出。尔时释迦牟尼佛从定起已。诰金刚手秘密主言。汝秘密主汝听。此大教一切如来之所宣说。五佛顶王普通而说。能作大奇特微妙。略说不广。并真言若有成就修行者。彼人次第如教而得成就。世尊作是。说金刚手先应一切佛顶王普通真言句殊胜三摩地说真言身。

我说奉请真言曰。

曩谟薄誐嚩睹瑟尼(二合)沙也(一)翳醯呬薄誐挽(二)达磨啰惹钵啰(二合三)底掣么么啰伽(二合四)巘驮(五)补涩波(二合六)度波(七)末鳞左[牟*含]者毗(八)啰乞洒(二合引九)钵啰(二合)底贺多(十)么罗波啰(二合)讫啰(二合)么也(十一)娑嚩(二合引)诃(引)

此是普通迎请真言。于阏伽中应置白花而迎请。

次香等真言曰。

曩谟薄誐嚩睹瑟尼(二合)沙也(一)伊[牟*含](二)巘淡(三)蒲涩(二合)甘(补甘反四)度甘(准上五)末临(六)儞半者(七)钵啰(二合)底车(八)贺啰贺啰(九)萨嚩没驮(十)地瑟耻(二合)谛(十一)达么啰(引)惹(十二)钵啰(二合)底贺多也(十三)娑嚩(二合)诃(引)

迎请火天真言曰。

曩谟婆誐嚩(引)睹瑟尼(二合)沙也翳醯呬帝儒摩里宁(引)银曩(二合)曳娑嚩(二合引)诃(引)

若发遣火天。加也呬也呬句。

办事真言曰。

曩谟薄誐嚩睹瑟尼(二合)沙也唵吒噜(二合)满驮娑嚩(二合引)诃(引)

此真言作一切事业时。应用护身。是大真言作大义利。亦名一切佛顶心真言。

摧坏真言曰。

曩谟薄誐嚩睹瑟尼(二合)沙也唵微枳啰拏度曩度曩度。

此名摧坏大明王佛顶真言。为除一切毗那也迦。若被侵恼时。以

此真言加持水灌顶。亦用护身结方隅界。一切事业处应用。

摧毁佛顶真言曰。

曩谟薄誐嚩睹瑟尼(二合)沙也萨嚩尾近曩(二合)尾特网(二合)娑曩迦啰也吒噜(二合)吒也娑嚩(二合引)诃(引)

以此真言。难调恶人能作治罚。兼护助伴守方隅者。以如是等大真言。于轮王曼荼罗修真言行大威德者。作一切事业。修行者先应作是思惟。我今净此念诵室。白芥子和护摩灰。以摧碎佛顶加持一百八遍。或以办事佛顶应加持。念诵室散灰及芥子。即成净室。即以此真言。于净瓶中盛水加持。一百八遍散洒四方。或以自真言心。或以随心加持。即成摄授处所。以摧坏佛顶真言。加持四枚佉陀罗木橛一百八遍。于净室中四方钉之。即成结曼荼罗界。

无能胜佛顶真言。

曩谟薄誐嚩睹瑟尼(二合)沙也萨嚩怛啰(二合)波啰(引)尔多也唵奢么也奢么也扇(引)谛难(引)谛达么啰惹婆史谛摩诃尾儞也(二合)萨嚩啰他(二合)娑驮宁娑嚩(二合)诃(引)

以贤瓶盛香水。加持一百八遍。持诵者用自灌顶离一切毗那也迦障。

此是无能胜　　佛顶大真言
能息诸障碍　　常作于息灾
能除诸恶梦

我今说一切顶王普通功德修行法。少分而说。若才忆念成自身护持。诵三遍结顶髻。以灰或白芥子。加持七遍置于头上成大加护。加持缕二十一遍。结二十一结。系于臂上一切灾祸寒热病等悉皆消灭。若住奢么那诵一百八遍。于一切怖畏处得加护。随意应作贸易摩诃莽娑。

又以酥护摩。一切处一切灾悉得消灭。取伏藏时。以酥护摩一百八遍。离一切障难能护助伴。或取白芥子护摩一百八遍。一切诸障悉皆息除。定知有伏藏处。以乳护摩一百八遍。恣意取用无有障难。又于阿苏罗窟门诵三十万遍。一切关键悉皆破坏。或芥子和噜地啰盐粖。诵一千八遍。护摩二十一日日三时。窟中一切宫殿悉炽然火烧。阿苏罗女被烧出窟门。请行者入窟。授与啰娑药长年药诸成就等物。或结轮王佛顶印掷于彼前。即彼倒地。

又吃穬麦饮乳。诵三十万遍得长年药。又月蚀时勿观月。加持乳一百八遍。成大长年药。

又于山顶乞食。诵三十万遍。遍数满已三日三夜不食。烧油麻。酪苏蜜相和然阿湿嚩(二合)他木。以为护摩。从晨朝起首乃至昼夜作护摩。则得啰惹。

又于山顶作缘生法身塔。或作舍利塔。于舍利塔前取百千莲华。每一华诵一遍一献塔。则得摩诃满拏里主。若不成就得大邑主或乡党主。

又法取莲华涂白檀香。入大河水至脐。每诵一遍加持莲华献。献已掷于水中。乃至百千数。获得大伏藏。若舍施无有尽竭。

又欲得敬爱成就者。白芥子和油麻油。三时护摩满一七日。则得啰惹。及次小王皆得敬爱。

又欲令婆罗门敬爱。取白华护摩。赤华刹利。黄花毗舍。黑花输陀罗。以盐寡妇人。以么沙(婆罗门小豆)或油麻一切童女。

取羯啰尾啰未敷花。七日日三时护摩。一切人得敬爱。

又糠和尾沙。和苦练叶作护摩。成驱逐设咄噜。

又以芥子护摩。摧设咄噜。

又以尸林灰护摩令殒。

又以芥子油护摩。一切部多鬼敬爱。

又以郁金护摩一切必舍支敬爱。

又结印诵真言加泮字能除鬼魅。

又以睹罗斯叶烧。鬼魅现下语。

又真言中加弱字。令中毒者迷闷却得稣。

又真言句中加匿(儞翼反)字。毒不行。

又真言句中加莫字。制毒蛇。

又尸么舍那炭。画作圆坛。召毒蛇及鬼魅来能禁止。

又真言句中加摩字。能禁口。

又真言句中加息字。禁恶星。

又真言句中加吒字。摧利牙者。加速字令损支分。加底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)缚鬼魅。加羯吒羯吒。即被缚。加[口*洛]乞沙(二合)路乞沙(二合)即令护持。加满驮满驮。或加[口*論]驮[口*論]驮禁喉。

又日蚀时或月蚀时孔雀尾对于像前。供养诵真言。加持孔雀尾。念诵乃至日月复。此孔雀尾以手把挥曜。能现种种幻化。被毒中者令苏。能成办种种事业。

又盐和油麻护摩。令设咄噜患鬼魅及虐又以瞿摩夷挩彼人形。以刀断其支。彼即随所断处便损。

又烧一切种柴一切花一切果一切种树胶。令所求种种财宝皆得。

又烧油麻护摩。所求财宝皆得。

又烧屈屡草护摩。令得增寿。

又护摩粳米则得儿。

又烧蜜一切人皆得敬爱。

又护摩酥得威德。

又护摩乳得息灾。

又护摩酪得增益。

又七日三时和酥护摩一切物。获大悉地。我说大成就法。如前先行法。于山顶有舍利塔前。诵三十万遍。然后对像前。以稻谷花和酪酥蜜。护摩一千遍。则成先行法。此先行法通一切求成就用。

又入于大林不食。诵百千遍。遍数满已则结其头髻。即隐形。解其髻即现。

又上于山顶面向日。常食乳穬麦诵十万遍。满已则得隐形。

又法以左手作拳诵十万遍。末后则得安怛但那。

又当日蚀时。取劫波罗。以摩努沙发作算。揾摩劣沙脂烧。以薰劫波罗中。刮取黑粖。加持一百八遍。取点眼得安怛但那。

又取摩努沙心。和牛黄作丸。以三金裹。或黑月分或白分加持念诵。药有声置于口中。安怛但那。

又取牛黄加持涂身。得持明成就。亦得最上成就。

又日月蚀时。取黄牛酥。置于熟铜器中。以熟铜筋。搅念诵。取三相现。若沸眼。得闻持不忘。烟得安怛但那。燗飞腾虚空。如是雄黄黄丹成就余物等。皆现三种相成就。

又苏路丹惹那一千三波多护摩。或于黑白分求成就。若烟安怛但那。

又剑轮像杖黑鹿皮一切成就物。皆三波多护摩。依教画像前。或无像或有舍利塔前。离无益谈话处。于河山寂静处。应修三种成就。于一切成就中得为最胜成就。

又取不坏摄嚩。先与澡浴严饰。以佉罗檄钉系。于白黑二月。随取一分。应用。黑月吉日并有助伴善作护身。坐彼胸上。迷怛罗口中泻乳糜。不间断念诵。即其迷怛罗欲起即吐。以熟铜器承取便食。自身得成就。

又取金粖置迷怛啰口中。即吐出严具即得持明仙若以铁粖置彼口中。即吐出剑。

若置白芥子彼口中。即吐出严具。

若置油麻彼口中。吐出本真言教经夹。皆得持明成就飞腾虚空。

又以手按彼迷怛罗口。念诵加持乃至三相现。动即诸意所求事皆说。授与长年药。若起即成使者。其持明者欲所去处乘彼肩上随意而往得持明仙。尔时世尊复告金刚手菩萨秘密主言。

秘密主汝听　　不广而略说
普通修一切　　佛顶等成就
资少获大利　　诸佛之所说
此中作是言　　羯儞迦啰花
及取莲华蕊　　苏噜丹惹那
三金而裹之　　应作此丸药
当于日月蚀　　得三种成就

暖烟焰次第　暖必获敬爱
烟当而隐形　爓相成腾空
吉祥大持明　如雷振作声
旛华而动摇　应知成就相
及佛像动摇　若见不吉祥
不应求成就　献涂香花等
数数应当作　息灾护摩法
乃至于七返　然后作胜法
应作窣睹波　福加求成就
蜴蜥及乌鸣　应观成不成
然后求成就　念诵以为先
并归命获果　作福为有情
真言必成就　为少福愚夫
多分为是人　为此增加福
成佛悲为本　利益诸世间
故说真言教　天王帝释等
及余大威德　才诵于彼胜
及居在王宫　由信获应验
成就者当获　端严而常作
清净修行者　不应强多事
由此心杂乱　如世间之人
劣慧无方便　于诸合练道
阙缘不和合　诸药及水银
由倒坏不成　三种微细故
施功不获益　若取于伏藏
必有王怖畏　占相必生疑
微细生犹豫　医术果增长
摄授长年药　由持真言故
悉皆而获得　长年等果报
如是诸技术　过患有无量
以此无所获　不获最胜福
彼亦不获福　犹此心住着
真言以为首　必获大福德
菩提最胜果　闻思及修行
获得最胜果　是处诸贤圣
恒常而往来　是故与瑜伽
成就本所尊　仍于最胜集
我以曾广说　见今所说者
亦广亦复略

菩提场所说一字顶轮王经卷第五

无能胜加持品第十一

尔时世尊观金刚手秘密主复以伽他而诰之曰。

当于未来世　　有情劣精进
我慢嗔恚痴　　无惭矫悭吝
不能依仪轨　　修习真言行
是持诵之人　　护摩所加持
诸魔悉惑乱　　悉无是思惟
以明获成就　　虚受诸勤劳
常作是思惟　　愚夫常是说
为息彼障故　　亦除诸魔罗
今说此大明　　先佛之所说
利益诸有情　　是无能胜明
若人常忆念　　随时住等引
彼诸魔障者　　悉皆得除灭
即说真言句　　尔时金刚手
秘密药叉主　　心生大欢喜
顶礼于世尊　　大觉智庄严
此大无能胜　　是明我愿听

尔时世尊即说大无能胜陀罗尼曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也曩谟萨嚩没驮冒地萨怛吠(二合)毗药(二合)怛儞也(二合)他(去引)尔宁尔宁尔曩嚩黎怛也(去)曩嚩黎怛也(去)檗多娑贺惹低萨嚩没驮[寧*頁]晒尾谛阿目岐(岐曳切八)阿钵啰(二合)底(丁以反)贺低阿波罗尔谛尾啰而尾誐多婆(去)曳尾摩黎儞捺啰(二合)娑啰(二合)吠婆嚩底曳(二合)迦弥[口*梨]娜以谛奴啰地誐谜萨丁也(二合)[寧*頁]啰俱[口*梨]摩啰嚩攞尾那设宁舍枳也(二合)母宁悉谛(二合)惹娑嚩隶曩尾哩曳(二合)拏[口*洛]乞洒(二合)[口*洛]乞洒么么萨跛哩嚩览(去声)萨嚩多萨嚩迦览啰惹主噜娜迦虞哩也(二合)设宁尾窟僧贺弭也(二合)仡罗(二合)娑哩萨哩(二合)跛祢嚩彦达缚曩誐药乞洒(二合)啰刹娑弭底哩(二合)比舍左步多阿钵娑么(二合)啰布单曩羯吒布单曩迦区(去)[口*栗]那(二合)坞娑多(二合)啰迦谜怛罗讫哩(二合)丁也(二合)羯么拏满怛啰(二合)庾誐祖[口*栗]拏(二合)庾誐拏枳儞庾(二合)乌祖贺啰萨嚩婆也讷瑟跓(二合)钵捺啰(二合)冒钵萨俣波也细瓢曩谟窣睹(二合)谛婆誐嚩底乌捺啰鼻尔拏儞哩儞哩啰怛那(二合)俱攞娑摩失哩(二合)谛弭里弭里阿迦舍驮睹虞左[口*(隸-木＋士)]

企里企里萨嚩怛他蘗多哩也(二合)室啰(二合)迦楞迦罗步谛泥尾捻(奴揖反)尾也(二合)哩也(二合)没啰(二合)憾么(二合)怛他[廾/(阿-可＋辛)/木]多努[廾/(阿-可＋辛)/木]谛尾湿嚩(二合)进底也(二合)嚩啰波啰波啰讫啰(二合)谜曩谟婆誐嚩底波啰尔谛[口*洛]乞洒(二合)[口*洛]乞洒(二合)么么萨嚩讷瑟跓(二合)钵捺啰(二合)吠(无肺反)波也细毗药(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

说是陀罗尼　　世间悉皆闻
是大无能胜　　能坏一切魔
能增勤勇力　　则住三昧形
名为无能胜　　说彼大心明
大力极勇猛　　不异于前明
是心世尊说

真言曰。

曩谟飒跢喃三藐三没驮俱致南萨失啰(二合)嚩迦僧伽喃萨嚩谜啰婆也底跢喃尾波尸曩萨谛(二合)惹娑[口*栗][亭*夜]左始企曩萨怛(二合)也尾湿嚩(二合)步(入)钵啰(二合)枳娘(二合)也制鑁讫[口*罨](二合)俱孙那嚩隶曩左羯诺迦牟尼始乞洒(二合)也迦舍跛写俣拏啰比舍枳也(二合)僧贺写弭里曳(二合)拏塞嚩(二合)娑底婆嚩睹摩摩萨嚩萨怛嚩(二合)难者萨嚩婆庾钵捺啰(二合)吠(同上)毗药(二合)怛儞也(二合)他惹曳尾惹曳惹演底尾惹演底阿尔单惹曳若演底阿尔谛阿波啰(二合)尔谛摩啰枳娘(二合)钵罗末娜宁曳娑嚩(二合引)诃。

说此心真言　　应等正觉说
七佛之世尊　　显扬诸功德
即说是大明　　利益修行者
普遍诸世界　　六种而振动
一切魔宫殿　　悉皆大振动

金刚手此真言句。一切诸佛所说。利益众生故。秘密主或持诵轮王真言者。或持余真言者以此真言加持结缕。或结袈裟角。或结顶发。或桦皮上书带颈臂。彼人速疾易得成就。本尊速现其前。念诵时若能忆持。金刚手我不见。天世魔世沙门婆罗门众中。若此真言加护。若秽者若净者前。若人若非人或魔子或必舍遮。或毗那也迦或药叉或鸠槃茶或罗刹娑。或余类有情欲来障难。作是思惟。于阿吒迦嚩底(丁以反)王宫不得入。若有违越此明清净修行者。彼悉皆违逆金刚种族及自种族并亲族朋友。不容住于彼。金刚手此明真言有大威力。于一切事业应作加护。应供正遍知印可。一切诸菩萨印可。

证学法品第十二

尔时世尊知无尽法界已。除遣一切诸障。复诰金刚手菩萨言。金刚手若善男子善女人苾刍苾刍尼。若欲修习佛顶不思议印三摩地。彼苾刍住苾刍律仪。殷勤而护持。苾刍尼住苾刍尼律仪。坞波塞迦住坞婆塞迦律仪。坞波斯迦住坞波斯迦律仪。若是彼善男子修真言行者。彼先应入曼茶罗授三归依发菩提心。应成就十善业道如说修真言行极善作意。亲近承事善友。常修六念。应观法界如虚空自性。应善修习入般若波罗蜜境界。于此观行不欺诳不放逸。善应随三世佛菩萨行行。住于阿兰若。不顾恋一切身命。三时善应授三归菩提心律仪戒。所闻甚深佛法忆持修行。善修四摄。于如来窣睹波前。常涂曼荼罗。于真言仪轨常精进。作窣睹波身口专精修行。不怒不躁不掉举。口不多语不杂乱语不欺诳他。于诸有情常行恭敬爱乐心。善知如来密意之说。我略说。修行者常怀勇猛大精进意。安立一切有情于佛菩萨道。若修佛顶王真言行者。若修余真言行者。应如所说功德。善应修行成就。如方广经典所说真言行。应当修习。各住自律仪善应护持。复诰金刚手。如说修佛顶真言行者。已得成就身。如初出日轮。真金璎珞臂钏。作阎浮檀金色。一切严具庄严其身。着天妙衣具诸相好。纵广周停身相奇特。百千光明庄严。圆光一寻超过日轮。映夺一切色身。

复次金刚手。成就持明仙。才见令一切众生喜悦。犹如如意树令满一切所求。复次金刚手成就轮王佛顶菩萨。至于地狱雨种种天妙饮食。亦能满一切众生所须。有所希望者皆得满足。我略说彼有大威德。金刚手成就轮王真言者。皆满一切有情意乐。由心起念则令满足。彼得轮王成就之人。住十地菩萨。不敢违越其教令。金刚手此一字轮王真言。一切真言中为王。大明王主。若修行灭除一切业障。亦灭除一切恶趣之业。得成此真言。一切神通悉皆现前。才瞬目顷往于色究竟天。一切佛菩萨缘觉声闻称赞欢喜。得一切菩萨行。于余世界自在游行。于一切有情。随其意趣。种种音声而为说法。乃至我略说。于无量无边世界有情。希奇行色最胜广大获得成就。尔时如来说伽他曰。

种种斗战空自在　　如栽宝性而照曜
若青莲华在池开　　彼胜骁勇威光色
彼人悉皆超世明　　毗钮真言不可及

尔时世尊复诰金刚手秘密主。复说伽他曰。

略说普通法　　秘密地居人
明者先行后　　指示相最胜
地方说三种　　卑湿及干燥

并以于高原　　于明天所居
名曰为胜地　　中方说三种
求成就之地　　皆通于三种
智者应观察　　净不净两并
天妙复三种　　于此一一中
各分为三种　　河池海山王
称最胜成就　　净不净德俱
名中成就处　　若是尸林地
是名不净处　　此教一切处
成就处三种　　恶王贼饥俭
是处不应居　　行者有障难
彼地不应住　　极寒热雨处
于此教悉制　　三时应念诵
长养意乐故　　应摄三种时

护摩品第十三

复告金刚手　　远离于秘密
成就不可得　　于此经教中
成就故说密　　护摩炉差别
应秘密而作　　息灾等三种
一处不应作　　若一处护摩
护摩炉必谬　　若于调伏炉
不应作息灾　　如器中有毒
盛乳必当坏　　审观三种事
故说三种炉　　余教亦说三
炉作是分别　　于此应用之
是故不相违　　明屈屦草芽
许用于牛酥　　优昙钵天木
及以于乳木　　并用郁金香
三时作护摩　　为求息灾故
获得种种利　　若被窃药物
应用黑油麻　　和蜜常用之
及波罗奢木　　及与天木等
应用白芥子　　护摩而称赞
于诸三种法　　而用酥护摩

尔时世尊释迦牟尼。复告金刚手秘密主言。于此中修行教王。为有情利益故。复说伽他曰。

说是真言明　　种种大威德
修习佛顶王　　种种真言明
无量大奇特　　并佛眼等明
成就诸义利　　及与印契等
我先已宣说　　普通真言王
为求成就者　　获得果报故
我今说印契　　为求悉地故
一类说多种　　次第我今说
普通佛顶印

以二手内相叉作拳。竖二中指相合屈上节。普通一切佛顶印。能成就一切义利。

由见此印契　　如亲睹诸佛
难调诸药叉　　龙阿酥罗众
一切诸罗刹　　由此印威德
悉融而惊怖　　此是大真言
一切佛顶心

曩谟三满多　没驮南唵吒噜(二合)满驮(四)娑嚩(二合引)诃。

复说伽他曰。

若得此印契　　能获诸安乐
国王等世间　　于彼常利益
欲求法利益　　决定而获得
若得此印契　　诸苦悉消灭

由此一切佛顶根本印。作一切事业。修行者护诸根者。以此根本印。用中指端来往。即名迎请印。一切普通先所说。以各自真言。用结此根本印。通一切处用。涂香花烧香饮食灯明等以此印用之。即用前印。二中指峰如环状。是迎火天印。真言如先已说。若发遣火天时。以印向外掣。即成发遣火天印。又即此印准前办事佛顶印。以右中指头。屈上节。跓蹙左中指面上节。是摧坏顶印。

能作奇特事　　能作一切事
护身结界处　　应当而受用

又移左中指屈上节蹙跓。右中指面上节。是摧毁顶印。真言如先已说。

此名摧毁顶　　能调难调者
在于大障难　　以此应护身

准前普通印。屈右中指第三节拄左中指第一节文。

能净处所故　　用此摧毁顶
若求成就时　　结此护处所
移左指如前　　以此印护处
是诸佛顶心　　应用摧毁顶
用以自灌顶　　以此印常用
若人得此印　　能净念诵室
常于澡洗时　　修行者应用
彼人无诸障　　诵是真言故
次第而用之　　本部三昧耶
常用如此印　　修习真言者
彼人无诸魔　　于此佛顶教
佛作如是说

即前印二中指于手背上。相押如环。

此无能胜顶　　能灭一切罪
真言已先说　　能除诸恶梦
能成吉祥事　　应用此大印
当欲寝卧时　　自身若常诵
能灭种种障　　我今而略说
广说有无量　　于此我略说
为修佛顶者　　共佛眼真言
而诵求悉地　　一切诸会中
我皆已先说

修诸真言说解脱　　一切如来及菩萨
得诸安乐获义利　　增加精进及大力
有情利益勤修习　　悉除一切诸疑惑
是故金刚秘密主　　谛听我为汝宣说
我已略说义相应　　此是秘密修明者
三时护摩以天木　　油麻及酥乳相和
以此欢喜真言王　　当说成就真言主
成就念诵及护摩　　三种相资而演说
于此一一修行中　　念诵修行说三种
身口及意次第说　　以此希望增益事
复说三种应当知　　天上游空及地居

为彼求成有三种　　为修三种之种类
成就求欲及求财　　并与求法而念诵
随其悉地发勤勇　　为求一切成就故
善应依法作制底　　正见大悲求成就
彼人成就亦不难　　现世获得胜安乐
他世必获于解脱　　古昔多人得成就
由修顶王大奇特　　我曾修此佛顶王

尔时世尊释迦牟尼如来。以佛眼观无量无边世界。复告金刚手言说伽他曰。

诸教中已说　　律仪与轨则
能作及所作　　于此教法中
应当而修行　　以彼圣甘露
军荼利明王　　通修于三部
我说仪轨法　　常当而修行
由彼真言威　　一切障悉除
明王经所说　　忿怒王印契
彼中诸仪轨　　悉皆此中用
不应食葱蒜　　罗卜及[廾/困]子
不以油涂身　　亦不应食油
所有不净食　　余教中所制
一切不应食　　求悉地行者
常求净身故　　以无能胜明
应用于五净　　半月半月用
所余诸教说　　悉皆而修行
于此我略说　　说余经教中
于此不广说　　一切诸如来
说真言法性　　诸佛及菩萨
曾修亦曾说　　住彼真言形
游行于世间　　广作诸义利
为彼劣慧者　　尽说其威德
我今少分说　　称赞其功德
而于百劫中　　不能说轮王
奇特之法性　　此功德无尽
无尽无所得　　若得此教王
彼人同如来　　亦同于菩萨
天苏啰礼敬　　心得不退转
常恒获如是　　先世所积集
菩提之资粮　　皆由秘密主

大威神之力　　当知彼有情
常得清净身　　若得此教王
悉皆得一切　　证成两足尊

佛说是经已。金刚手秘密主诸大菩萨等苾刍。及一切世间天龙药叉乾闼婆等。闻佛所说欢喜奉行。

菩提场庄严陀罗尼经

如是我闻。一时薄伽梵住筏罗痆斯大城广博大园。与苾刍众五千人俱。皆是大阿罗汉。诸漏已尽所作已办。逮得已利断诸有结。复有菩萨摩诃萨五百人俱。

尔时世尊满月十五日而坐说法。其众会有无量俱胝那庾多百千有情。婆罗门刹利梵志尼干子等。及余外道戏论幻术居尸林纳衣持牛戒者居山谷持禁戒者。复与大天众皆于佛前众会而坐。时大众会邪见异道心怀疑难。如来愍念皆安慰之。恣其所问。复有天龙药叉乾闼婆阿修罗伽楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。前后围绕而坐。复有天帝释。与忉利天子天众百千眷属。前后围绕来至佛所。复有梵王与娑诃世界主梵众天子百千眷属皆来集会。复有日月天子宝贤满贤贤力天等。与大药叉将众及大自在天、那罗延天、焰魔天、水天、俱尾罗天、四大天王、吉祥天女、辩才天女、诃利帝母、商弃尼天女、花齿天女、诃利帝五百子等。皆与眷属众会而坐。复有娑伽罗龙王难陀龙王乌波难陀龙王与无量百千龙众围绕。复有紧那罗王摩呼罗伽王与无量眷属前后围绕作大供养而住听法其大众会有大婆罗门名毗钮达多。住波吒离子城。是婆罗门多诸财宝丰饶巨富。与毗沙门天王等敌。是婆罗门多闻聪哲智慧审虑。谛修善品意乐净信。极善归依三宝。优婆塞中最为第一。其婆罗门为无子息昼夜作是思惟。若无子息当生何趣。又断我族。婆罗门又作思惟。大师佛世尊即是我父我是佛子。真正妙法是我之母。僧伽圣众是我兄弟。今生有幸遇大吉祥及于来世。我今问佛世尊修何法行。我由修行一法。收摄一切善根。回向于无上正等菩提。常恒三宝种永不断绝。由此福因缘得有子息。我今欲问世尊修何法行。尔时毗钮达多大婆罗门。往诣世尊绕佛三匝。

合掌礼佛而白佛言。世尊能以一法积集一切善根。所谓证得无上正等菩提。即成共诸三宝善根无尽。令我获得子息。世尊告言善哉善哉大婆罗门。能问如是义汝今当听极善作意。吾今为汝广称赞敷演。大婆罗门有菩提场庄严陀罗尼大教王由此陀罗尼。种植一切善根能满一切意愿。我念过去世。于婆吒离子城东门外。有一大园。其园名阿苏离园。中有罗刹女住。名花阿苏离。其罗刹女禀性暴恶威怒。千由旬内所有男女。童男童女夺其精气。波吒离子城中人民常被惊怖怀大忧惧。互相瞻视咸言作何方便。时众多耆旧告诸人众。汝等谛听我等闻佛出世。其佛号曰妙光幢如来应供正遍知。汝等应当往诣彼佛世尊所。问佛世尊。救济汝等忧惧之难。时诸人众白耆旧言。世尊今者在

于何处。耆旧答言世尊今在半遮罗聚落。是诸人众复白耆旧。我等作何方便。耆旧告言汝等还归。可于净处以瞿摩夷和土涂作方坛。四方齐整散诸杂花。置四香炉四瓶香水并四叠食然四盏灯。又取一频伽瓶满盛香水。取一齿木安于瓶上。应当启请彼如来言。惟愿世尊明日食时降临于此。如来悉知过去未来现在之事。如来拔济一切有情堕险趣者。地狱饿鬼畜生。常令解脱。如来必当食时降赴以大神通。并诸眷属来至波吒离城。时诸人众闻此语已。众人咸集高显净处。以瞿摩夷和土涂坛以种种花散其坛上。严饰贤瓶置种种食饮涂香烧香。然灯置于四方。种种音乐金频伽宝庄严瓶满盛香水。齿木安于瓶上。置坛中心。以和雅音高声作是唱言。稽首归命妙光幢如来世尊应正等觉。稽首归命怜愍一切有情大牟尼世尊。稽首归命奇特法性佛世尊。惟愿拔济我等受苦众生。惟愿明日食时来受我供。安慰我等一切有情。为归为依为作善趣。解脱我等极甚怖畏险恶难处。时大人众才发此言。于其处地六种震动。频伽宝瓶倾倒于地。即成大莲华池。天妙八功德水充满其中。其水香净不冷不热令人悦意。其池水中有种种花。所谓青莲华红莲华赤莲华白莲华满于池内。金砂布地四道宝阶。以种种宝间错庄严。即其齿木变为宝树。高六由旬纵广正等有八由旬。其树根茎枝叶花果皆七宝所成。复于是处其地宽广严净。面各十二由旬成一大曼荼罗。其处令人爱乐。殊丽端严。处处皆有种种水陆诸花。于花树上。有种种鸟鹦鹉孔雀迦陵频伽共命之鸟及余吉祥诸鸟。金嘴金髻毛羽皆是七宝所成。出和雅音。其地种种花树以为庄严。所谓多摩罗树瞻卜花树。波吒罗树无忧树。阿低木多迦树苏摩那树。迦南摩树扼罗树。大扼罗树蝎乳罗树。祥薇花树止蓝拏迦树。庾体(他以反)迦树信拏迦缚离树等。皆是妙光幢如来本愿菩提场庄严陀罗尼神力加持故。作大神变。时波吒离子人众心生奇特。互相视言。今所现者大神通相先应而现。谁之威力谁之神通于此赡部洲现大利益现大功德。当于世间现此瑞相。与诸有情成大利益。时彼人众互相视言。汝等各去营办种种殊胜饮食。明日请佛广大供养。时彼人众各还本家。其夜营办种种饮食色香美味香花涂香末香幢幡音乐。与多眷属将至中路只候世尊。时妙光幢如来在半遮逻大聚落中。与大众会说法教化。于大众前忽现七宝所成频伽水瓶并及齿木。

尔时世尊见已微笑即舒百千福庄严金色臂。取频伽瓶并及齿木。寂然而住。尔时大众见此事已。咸生奇特叹未曾有。现此瑞相未知何方迎请世尊。

尔时众中有一菩萨摩诃萨。名妙清净慧。往诣佛所头面礼足。右绕三匝而白佛言。世尊此之瑞相从何而来。现频伽水瓶并及齿木。奉请世尊。佛言此频伽瓶齿木从波吒离子大城而来。告妙清净慧菩萨言。汝可行筹随从我者。以大神力明日晨朝当入波吒离子大城。时妙

清净慧菩萨摩诃萨闻是语已寻即行筹。告诸声闻众菩萨众有大神通能作神境通者。可受此筹。明日晨朝入波吒离城。时清净慧菩萨遍行筹已。即请世尊。

尔时世尊于晨朝时。齐整衣服以大威严以大眷属。以大神力游戏加持。与诸大众即乘虚空。天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽作大音乐。以种种香花涂香末香衣服严具。于虚空中。供养如来。以佛神通于须臾顷至波吒离子大城。从空而下至宽广严净大曼荼罗处。坐师子座。彼大众各各自乘化宫殿而来会坐。时城中人众以佛威神力。各持种种。供养世尊及彼大众菩萨声闻众天龙八部众。声闻众世尊知食时将至。皆令坐食。种种色香美味饮食恣意食足。

尔时大众食已。洗漱整理衣服。以大神通复以供养旋绕三匝。各于佛前次第而坐。即以上事白佛言。世尊于此城东门外。有园名阿苏离。于彼园中有罗刹女。名花阿苏离。其性暴恶。常夺男女童男童女精气。昼夜常怀害心。惟愿世尊开示方便除此灾害。

尔时妙光幢如来安慰大众。寂默而住示现微笑。从佛面门出种种光明。以此其光照曜三千大千世界。及照阿苏离园罗刹女并百千眷属佛威神力令彼罗刹女。并诸眷属四方驰走。其园被烧如一火聚。悲声号哭十方奔走。我等归谁谁当救我。是时城中有诸天众。空中出声告言。汝等可往妙光幢如来所稽首归依。当令汝获得安乐。时彼花阿苏离罗刹女百千眷属忙然。往诣佛所头面礼足。白佛言惟愿世尊救我。惟愿薄伽梵救我。惟愿修伽陀救我。世尊我从今已后更不敢害诸有情。更不敢侵恼有情时妙光幢如来默然而许。即入菩提场游戏神通加持三摩地。由入此三摩地故。照曜十方一切佛刹。彼刹中一切如来悉皆显现。并闻为大众说法音声。时妙光幢如来。说菩提场庄严陀罗尼。彼十方世界中如来皆赞言。善哉善哉妙光幢如来。善说菩提场庄严陀罗尼教王。令调伏花阿苏离罗刹女并及眷属。安立十善业道。并诸人众令得不退转地。置于善道。即其城地七宝所成。及雨七宝。其赡部洲人民丰饶安乐。大婆罗门我当彼之时。为婆罗门童子。年始七岁。闻此陀罗尼。于佛教中得生净信。便证无上正等菩提。大婆罗门或有犹豫生疑者。往昔时花阿苏离罗刹女。岂异人乎即汝身是。何以故汝花阿苏离罗刹女。时损害众生无有慈心。经无量劫堕于恶趣。大婆罗门莫生疑惑。当彼之时波吒离子城中人众。今此天龙药叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗今来云集者。是大婆罗门或生犹豫。或生疑惑。当彼之时罗刹女百千眷属者。不应如是见。何以故是我集会中。婆罗门刹利梵志尼干子。及余外道戏论幻术者。居尸林纳衣持牛戒者。居山谷持禁戒者等是。

尔时释迦牟尼如来说往昔因缘已。默然而住。时一切大众。闻此

往昔因缘。皆生奇特。持种种香花涂香末香花鬘衣服幢幡。往诣世尊所而作供养。右绕三匝头面礼足。而作是言。惟愿世尊说菩提场庄严陀罗尼教王。惟愿世尊说。惟愿修伽陀说此大明王。令一切有情作大光明。于后末世一切有情。能满诸愿。

尔时世尊大众请已。默然而住受请微笑。现微笑后。从其面门出种种光。照曜十方世界。照曜已彼世界中一切诸佛悉皆显现。又闻彼诸如来说法语言。于此地中即生七宝树。其树根茎枝叶花果殊胜。天妙悦意受用安乐。现于赡部洲。其树现大游戏神通加持。

尔时文殊师利童真菩萨。见此神通及见如来微笑。往诣世尊头面礼足。绕佛三匝合掌向佛。白佛言世尊惟愿说菩提场庄严陀罗尼教王。惟愿善逝说之。与一切有情作大利益。长养一切种植善根者。

尔时释迦牟尼如来受文殊师利童真菩萨请。即入观佛三摩地。由才入此三摩地。于刹那顷。见十方世界刹土一切诸佛。如一箭道。彼十方世界九十俱胝百千恒河沙数诸佛。皆来集会同声赞释迦牟尼如来言。善哉善哉释迦牟尼如来。善说此大陀罗尼教王。过去一切如来已说。悉皆加持随喜。惟愿世尊广为宣说菩提场庄严陀罗尼法要大教王仪轨。

尔时文殊师利童真菩萨。以如来所生法界。盛于钵中。二手捧钵奉献如来。

尔时释迦牟尼如来舒金色臂。受文殊师利童真菩萨钵。受已掷于空中。于刹那顷其钵遍满虚空。所盛法界舍利如来形像。满三千大千世界虚空。彼如来咸皆赞叹释迦牟尼如来言。善哉善哉释迦牟尼佛。见彼一一如来前。皆有释迦牟尼佛并大众会。一一释迦牟尼佛前。复有文殊师利菩萨。满钵盛法界奉献。现大神通现大神变。

尔时金刚手菩萨摩诃萨白文殊师利童真菩萨言。甚奇特文殊师利童真菩萨。现于如来大众会神变。今此光相为谁所现。以何因缘是谁威神现大如来形像集会。

文殊师利言。金刚手汝岂不知现此光相神变耶。金刚手言。文殊师利我昔未曾见闻如是大神通一切如来集会。此之希有未曾见闻。今乃得见。尔时金刚手菩萨摩诃萨。旋转金刚杵右绕世尊。佛前而住白佛言。世尊欲说何法。今有未曾见闻相现。于世间中大神通相分明而现。佛言金刚手且待须臾当自证见。于刹那顷佛前忽然有七宝柱从地踊出高七千踰缮那阔五千踰缮那。天妙庄严光明炽盛。垂妙缯彩真珠罗网弥覆其上。铃铎摇动出和雅音花鬘庄严。无量俱胝百千天子从空

而下。持种种七宝供养具而供养宝幢。

尔时世尊告金刚手菩萨言。汝可往开幢门。

尔时金刚手菩萨。遍身光焰如火聚炽盛。头冠璎珞庄严其身。执金刚杵面貌忿怒令人怖畏。近至宝幢而申右臂开其幢门。开幢门已。于是幢中有师子座。其座阎浮檀金所成。七宝庄严。以种种天妙衣服敷其座上。广博面金口高勇光明幢顶如来应供正遍知如来。于上而坐入三摩地而现。

尔时广博金口高勇光明幢顶如来。赞叹释迦牟尼佛言。善哉善哉释迦牟尼如来。于世间中现大神变。现大如来集会。无有神变集会与此等者。先佛等觉而亦未有此如来集会神通示现。唯愿世尊说此菩提场庄严陀罗尼教王。成多人利益安乐哀愍。此如来形像游戏神通集会。现此幢相。皆是菩提场庄严陀罗尼威力。现此神变。亦是此陀罗尼加持先现此瑞。惟愿世尊说菩提场庄严陀罗尼大教王。

尔时释迦牟尼如来。受广博面金口高勇光明幢顶如来请已。即说菩提场庄严陀罗尼曰。

曩谟婆誐嚩帝尾补攞嚩娜曩建赞努得讫使(三合)钵多(二合)钵啰(二合)婆(引)娑计睹母啰驮宁(二合)萨嚩怛他(引)蘖跢写曩谟婆誐嚩帝舍(引)枳也(二合)母曩曳怛他(引)蘖多(引)夜(引)啰贺(二合)帝三藐三没驮(引)野怛儞也(二合)他(引)唵冒地冒地冒地冒地萨嚩怛他(引)蘖多虞(引)者啰驮啰驮啰贺啰贺啰钵啰(二合)贺啰钵啰(二合)贺罗么贺(引)冒地唧多驮啰主卢主卢舍怛啰湿弭(二合)散祖儞帝萨嚩怛他(引)蘖多毗色讫帝(二合)虞[寧*頁]虞拏嚩帝没驮虞拏嚩婆细弭里弭里誐誐曩怛丽萨嚩怛他(引)蘖多地瑟耻(二合)帝曩婆萨多(二合)丽舍么舍么钵啰(二合)舍么钵啰(二合)舍么萨嚩播(引)跛钵啰(二合)舍么宁萨嚩播(引)跛尾输(引)驮宁虎卢虎卢么贺冒地末(引)誐三钵啰(二合)悉体(二合)帝萨嚩怛他(引)蘖多钵啰(二合)底(丁以反)瑟耻(二合)多秝第娑嚩(二合引)诃(引)

才说此菩提场庄严陀罗尼大教王已。十方一切诸佛皆赞言善哉善哉。及所现一切如来称善哉善哉。释迦牟尼如来善说此陀罗尼教王。利益安乐一切有情。尔时大地六种震动。雨种种花雨涂香末香衣服严具真珠臂钏头冠璎珞。诸天于空中奏种种音乐出微妙声。雨种种花。所谓青莲华红莲华。赤莲华白莲华。曼陀罗华摩诃曼陀罗华。卢遮华曼殊沙花摩诃曼殊沙花。苏摩那花婆利师迦花。瞻卜花搔干地花。以种种花而供养佛。今于如来大集会。闻此大陀罗尼。或有证得阿罗汉果。或证缘觉菩提果。或有证斯陀含果。或有证阿那含果。或有证须

陀洹果。或有住菩提心。或有得不退转地。或有得授无上正等菩提记。或有生天果报。或在地狱受诸苦恼悉皆解脱。或有生焰魔界。或生傍生或有生于鬼趣。彼等悉皆解脱安置佛道。于此阎浮提大示现种种神通。其世界众生皆炽盛欢悦。人民充满丰饶安乐。

尔时金刚手秘密主顶礼佛足。合掌白佛言。世尊说此陀罗尼教王。甚极难得。若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷善男子善女人。闻此陀罗尼。受持读诵为他宣说如理作意。生几所福成就。佛言善哉善哉金刚手大秘密主。妙问如是义。此问极端严极善妙问。金刚手汝可往诣文殊师利菩萨所问。应当为汝广分别说。

尔时金刚手即诣文殊师利菩萨所。右绕文殊师利菩萨白言。若有人受持读诵为他宣说如理作意此菩提场庄严陀罗尼。得几所福。文殊师利童真菩萨告金刚手言。谛听我今以譬喻说。尽三千大千世界处所有土地山川堆阜。析为百分千分乃至细如毛。端分我不见一。处微尘不周遍。我又以天眼。观如来身分舍利。亦遍一切处。我无不见如来法身身分舍利。法界舍利。骨舍利肉舍利。如一芥子量。空界而不周遍。或有人具大威德神通。悉能算数观察度量。可知其数。金刚手其人是为智慧是为聪哲耶。金刚手言文殊师利是人甚奇特希有。文殊师利复言金刚手。谛听如上微尘舍利算数。观察度量可知其数。复次金刚手所有一切微尘。一切身分舍利。准如上数。微尘准如上数。舍利数量尔所如来。或住一劫或余一劫或复千劫。赞扬此菩提场庄严陀罗尼教王功德。不能譬喻校量尽其功德福利。金刚手此菩提场庄严陀罗尼教王。有如是大威德。若有受持读诵为他宣说供养经卷。当知是人获无量无边功德。不可穷尽。

彼大众集会天龙药叉乾闼婆阿苏啰迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及彼众中有情。从文殊师利童真菩萨。闻此所说功德。皆得阿耨多罗三藐三菩提不退转地。所谓阿耨多罗三藐三菩提记。咸皆三度唱陀南赞叹。曩谟归命释迦牟尼应供正遍知佛世尊。曩谟归命奇特神通佛世尊。曩谟归命作奇特业佛世尊。

尔时金刚手大秘密主。白文殊师利童真菩萨言。云何于此菩提场庄严陀罗尼大教王种植善根。文殊师利童真菩萨言。金刚手此义当问如来。如来悉知是义。

尔时金刚手秘密主。往诣佛所绕佛三匝。而白佛言云何于此菩提场庄严陀罗尼。种植善根。佛言金刚手汝今谛听。当为汝说此陀罗尼种植善根法。金刚手若有善男子善女人。欲求种植善根。修无上菩提道资粮者。苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷或善男子善女人净信善心者应受持此陀罗尼。以此积集善根。若有净信善男子善女人比丘比丘尼优婆

塞优婆夷。澡浴清净着新净衣。以瞿摩夷和土。涂作方曼茶罗。以五净洒随力分散花烧香供养。以菩提场庄严陀罗尼加持香水七遍。浴佛形像。复加持白檀香用涂佛上。又加持郁金香涂上。随力分供养旋绕礼拜。对于佛前诵一遍燃一盏灯。金刚手我今说彼即为种植善根。金刚手我今作譬喻说。三千大千世界大龙王降微细雨。或有一人有大神力。能数是雨滴。我复作譬喻说。以彼算计筹量可知其数。彼善男子善女人苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。准如上雨滴数。如来应正等觉所。承事供养礼拜。或于一劫或过一劫乃至百劫。生如是功德聚。可知其福。如上浴像种植善根所生功德。一切如来不能知其数量。

复次金刚手第二校量福德。以少善根因缘。能成就广善根果报。此菩提场庄严陀罗尼。于桦皮上书。或置金刚杵中。或置佛像中或置画像上。或置印塔中或置窣堵波中。随于一事置此陀罗尼。即成造百千数。若置一窣堵波中。彼善男子善女人。即成造百千窣堵波。其人获得尔所造塔功德种植善根。金刚手若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷善男子善女人。于四衢道或高山顶或于河岸或于城门或王道路。造作一大窣堵波。写此陀罗尼并经。置于相轮樘中。如我先譬喻说满三千大千世界。微尘数量法身舍利法界舍利。骨舍利肉舍利。彼善男子善女人。即成造如上尔所微尘舍利等数量窣堵波。即成一切如来舍利藏窣堵波。即成佛曼荼罗窣堵波。即成一切如来藏塔。如来诚言作如是记别。金刚手若有善男子善女人。于如来记别塔所。或花或香。或复合掌稽首作礼。或一旋绕。彼善男子善女人苾刍苾刍尼。优婆塞优婆夷。即种植无量无边善根。一切罪障悉皆消灭。一切地狱傍生皆得解脱。证得不退相庄严三摩地。身得清净。乃至菩提场。一切善根无有穷尽。更不复生于母胎。金刚手此陀罗尼甚难得闻。金刚手若有人造佛形像。或塑或画或木或钿。或以香塑或以鍮石。或以熟铜或以三金(金银铜也)或铁或银或金或造窣堵波。或纸或素。书写此陀罗尼并经及功能。安于舍利塔中及佛像中。应当供养礼拜。金刚手彼苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷善男子善女人以如来先譬喻量。以如来校量功德数量。以佛眼观察舍利数量。以大海滴数量。如是如来形像等量。若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷善男子善女人。于一佛像或一塔中。置此陀罗尼恭敬供养礼拜。是人即成供养礼拜尔所佛形像。获得尔所福德聚。

尔时金刚手秘密主白佛言。世尊此大陀罗尼教王。有大威德有大福利有大神通。才称名者获大善根成就大福。

尔时世尊告金刚手秘密主菩萨言。金刚手若有苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷善男子善女人。欲满大功德聚者。若欲供养过去未来现在一切诸佛如来者。应尽书写此陀罗尼经置于箧中。日日供养及香水浴。旋

绕礼拜。彼善男子善女人苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。所有过去未来现在如来。先所说譬喻数量者。悉皆成四事供养。当知此善男子善女人。一切如来加持。一切如来之所授记。一切如来皆所安慰。其人得不退转。

尔时世尊告文殊师利童真菩萨。及金刚手秘密主菩萨四大天王言。我今付嘱汝等佛子此陀罗尼教王。于末后世勿令隐没。应护受持此经有情。拥护长养。以各各自真言仪轨印契加持彼人。

尔时文殊师利童真菩萨。金刚手大秘密主菩萨。及四大天王。从座而起头面礼足。作是言世尊我等已受如来付嘱此陀罗尼大教王。我当守护彼大丈夫受持此陀罗尼者。一切资具不令乏少。无归无依者悉皆拔济。乃至菩提场转法轮。我等咸皆护持。尔时世尊告文殊师利童真菩萨金刚手大秘密主菩萨四大天王。赞言善哉善哉汝等应当作如是事。

尔时世尊普告大众。此陀罗尼能成办一切事业。能与一切悉地。能消灭一切罪障。所作一切事业通达无碍。应身器清净澡浴着新净衣。每日诵一百八遍。即见一切诸佛。寿命百岁远离一切疾病。一切贤圣常当拥护。金刚手秘密主四大天王。亦常当拥护。一切意愿皆得满足。命终当生妙喜世界。不复于母胎中生。常得莲华化生得宿命智。若诵二十一遍当远离决定地狱业。一切罪悉皆除灭。决定不堕于恶趣。于诸冤敌皆得胜。若诵七遍。一切斗诤言讼论理得胜。当于白月十五日。一日一夜不食。清净澡浴着新净衣。对佛像结跏趺坐。以花香灯明供养世尊。诵此菩提场庄严陀罗尼一千遍。满一千遍已。即见释迦牟尼如来。舒金色臂按行者顶。而安慰之赞言。善哉善哉大持明者大丈夫。汝所作菩提场庄严陀罗尼法已成就。汝持明者大勤勇精进。汝已作是勤苦。已圆满多善根。所欲往佛世界随愿而往。其持明者身有炽盛光明照曜一切。真言教法悉皆成就。日满一切愿。由作此法先行成就。设令作五无间罪者。由一日一夜断食念诵。其罪悉皆消灭现世得成就。若于有舍利塔中。黑月十四日一日一夜不食。澡浴清净身着净衣。于熟铜器中满盛白芥子。诵陀罗尼加持一千遍。即法成就当一切处用。取白芥子一把散于龙池中。即一切龙欢喜随顺持诵者。彼等龙容许入于宫中。悉皆接足礼彼人所处分悉皆奉教。取白芥子掷于虚空。霜雹即止亦能制止暴风。

若白芥子掷散四方。一切风云蚊虻鸚鹉鸚鸽黄虫暴恶虫兽等皆被禁缚口。

若取白芥子掷于火中。火不能烧。

掷于江河水即不流。

掷于商估中。不被贼劫不见彼众。

掷于王宫门。国王大臣后宫悉令欢喜。

掷于大众。大众皆共供养彼人。

掷于他敌。彼军众即被禁止。

若掷关戍守捉处。身隐即不现而过。

若散于苗稼上。不被虫伤。

若天旱时掷于龙池。即降大雨。

若暴雨时掷于空中。极暴雨止息。

若掷冤家舍中。不复有恨。

若掷于城门城内。一切逼迫悉皆消灭。一切夜叉罗刹驰走而去。

若斗战时掷散彼军。即彼禁止自军得胜若口中含。一切斗诤言讼论理得胜。

若置于水中与患者澡浴。一切疾病皆得除愈。

若有人患诸鬼魅。取白芥子和沙糖。烧熏病人一切鬼魅皆得解脱。

若有牛疫诸畜疫人疫童男疫童女疫。于四衢道。取白芥子和土烧。一切疫病悉皆止息。

若于自头发中散于一切处。得人供养一切人见皆生怜爱。

若持诵者从十四日。以二手按文殊师利菩萨足。从初夜至圆满十五日晨朝无间念诵。文殊师利菩萨住行人前。一切意愿皆得圆满。若按金刚手菩萨足。诵陀罗尼加持一千八遍。以安悉香和酥烧。金刚手菩萨即现其前。一切意愿盛事皆得成就。真言教法授与彼人。养育如子。

又法若以二手按摩尼跋陀罗药叉足。诵陀罗尼一千八遍。获得广大财宝。即现其身所言皆作。

若以手按毗沙门顶。烧沉水香诵陀罗尼八十遍。即得一千金钱。

又法若观吉祥天女面。诵陀罗尼一千八遍。得一千金钱。

又法若画药叉。以五色彩成。诵陀罗尼一千二十遍。烧萨勒枳香(薰陆香也)药叉女现其人前誓作为女使者。所为分事皆能成办。乃至命存成办百种千种事成就一切义利。

我今说画像法。能成就一切。取不截氎长四肘。择去毛发不应用皮胶。画人清净受八戒。然后令画。当中画释迦牟尼佛于宝树下坐师子座。于释迦牟尼佛上。又画一佛作说法相。其菩提树种种宝庄严。释迦牟尼右边画圣文殊师利菩萨。种种宝璎珞庄严。于莲华上双膝跪坐。二手捧钵作献佛势。佛左边。画圣金刚手菩萨。面貌忿怒嗔相。一切宝庄严身。手把金刚杵作旋转势。于莲华上双膝跪坐。瞻仰如来。圣文殊师利后。画宝幢。其量广大界道庄严。于幢中画如来坐师子座作安慰相。金刚手后。画菩提场庄严陀罗尼经夹。置于宝幢中。幢四面周匝画佛。安置师子座上。于宝幢下。画金刚使者。作威怒形。于宝幢下画吉祥天女。于佛下当中画四大天王。皆被甲胄作威怒形。天王下画持诵者左手执香炉右手把念珠。瞻视世尊。由画此像。应堕恶趣者。谤方广大乘。毁谤圣人。作五无间罪。若画此像者。悉皆消灭。其人得不退转。何况能修持。其人等同如来。

尔时世尊说菩提场陀罗尼曼荼罗法。欲建立此曼荼罗者。或于寺内或于天庙。或在山间或于清净随自意乐处。依教平治其地。以瞿摩夷和土加持已。然后涂拭其坛。周围十六肘量。其画坛人清净澡浴。然后令画。四门四角钩停。四角画四天王。中央画佛形像。于门中画宝树。于东门画吉祥天女。南门画辩才天女。西门商弃尼天女。北门花齿天女。画坛了。以稻谷花和白芥子散于坛上。兼散时花涂香末香。四角安四香水瓶。以四器盛食饮供养四门安四香炉。兼诸饮食种种花鬘及三白食。四角安四盏灯。念诵者面向东坐。应后夜入曼荼罗护身结界。才入此曼荼罗。一切罪障悉皆消灭。一切悉地皆得成就。一切福聚皆得生长。获得佛菩提远离诸恶趣。不被一切鬼神侵扰。一切诸天悉皆拥护昼夜常得安隐。兼诸助伴获得大护。由入此曼荼罗得不退转地。我今说心陀罗尼曰。

唵萨嚩怛他(引)蘖多尾也(二合)嚩路枳帝惹野惹野娑嚩(二合引)诃。

心中心陀罗尼曰。

唵虎噜虎噜惹野穆契娑嚩(二合引)诃(引)

澡浴洒净陀罗尼。

唵惹里儞惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

结界陀罗尼。

唵三曼多布(引)啰拏(二合)惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

结曼荼罗界陀罗尼。

唵满拏罗惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

供养食陀罗尼。

唵枲哩弭里惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

迎请陀罗尼。

唵萨嚩散驮[口*(隸-木＋士)]弭里惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

供养花陀罗尼。

唵没驮矩素铭娑嚩(二合引)诃(引)

供养烧香陀罗尼。

唵惹野巘弟娑嚩(二合)诃(引)

灌顶陀罗尼。

唵尾惹野[卄/(阿-可＋辛)/木]陛娑嚩(二合引)诃。

结顶髻陀罗尼。

唵怛他(引)檗多惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

加持衣服陀罗尼。

唵惹野勿哩(二合)弟娑嚩(二合引)诃(引)

护弟子身加持陀罗尼。

唵矩攞驮哩娑嚩(二合引)诃(引)

奉送圣众陀罗尼。

唵驮啰驮啰弭里惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

加持念珠陀罗尼。

唵素三婆嚩惹曳娑嚩(二合)诃(引)

献座陀罗尼。

唵素那哩惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

缚毗那夜迦陀罗尼。

唵素哩惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

迎请一切如来陀罗尼。

唵钵啰(二合)嚩啰惹野悉弟娑嚩(二合引)诃(引)

护身陀罗尼。

唵啰乞叉(二合)尼惹曳娑嚩(二合引)诃。

供养灯陀罗尼。

唵惹野儞比宁娑嚩(二合引)诃(引)

护摩陀罗尼。

唵么黎尾么罗惹曳娑嚩(二合引)诃(引)

请一切如来陀罗尼。

唵娑啰娑婆啰惹曳悉弟娑嚩(二合引)诃。

我今说修行心陀罗尼心中心陀罗尼功能。若诵心陀罗尼百千遍。得为持明仙中斫羯啰伐底取雄黄置熟铜器中。加持千遍取点额。即得飞腾虚空。一切天龙八部宫门悉开得见。得入随意游行。寿命一劫。

若加持扫尾罗眼药百千遍用点眼。即得安怛那。一切鬼神宫悉皆开得入。

又法诵一万遍。得见一切如来。

又法加持窣睹波樑八千遍。安于塔上。一切如来舍利来入此塔。则成大舍利窣堵波塔。

又法取文殊师利钵。加持钵八千遍。满盛乳糜粥置文殊师利手。却从菩萨乞请。一千人吃此粥不尽。

又法取余部真言法。用此陀罗尼加持。随心所欲随作随成。

我今说印法。

以二手平展。以右手押左手。仰掌安心上。名为菩提场庄严陀罗尼根本印。才结此印灭一切罪。一切如来安慰其人。亦成请一切如来。结此印一切如来甚恭敬其人。

即前根本印举右手。通一切处用。即成一切印。一切如来所加持。以右手安于脐下。以大指捻头指头。此印通一切印。一切如来所加持。由结此印远离一切罪障。

尔时文殊师利菩萨说陀罗尼。为护持此陀罗尼教法故陀罗尼曰。

曩谟曼殊室哩(二合)野耶俱摩啰部路耶怛儞也(二合)他惹曳尾惹曳惹曳室哩(二合)儒瑟知(二合)吽娑嚩(二合)诃(引)

若念诵时先行时求成就时。先诵此陀罗尼七遍。即无障碍速得成就。

尔时金刚手秘密主菩萨。说此大明陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他嚩日啰(二合)母瑟知(二合)诃曩娜诃跛遮嚩日啰(二合)吽泮吒娑嚩(二合)诃。

以此陀罗尼。加持白芥子七遍。念诵处散掷四方。即成大结界。

尔时四大天王说真言曰。

怛儞也(二合)他地哩(二合)底呬哩弭里娑啰钵啰(二合)娑啰鼻里鼻里娑嚩(二合)诃。

以此真言加持白芥子水三七遍。灌自顶。一切鬼神夜叉悉皆降伏。接足礼敬而退。

尔时世尊说是经已。文殊师利童真菩萨金刚手大秘密主菩萨四大天王。及一切天龙八部人非人等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

佛说秘密相经三卷

佛说秘密相经卷上

如是我闻。一时世尊住一切如来三昧界中。一切菩萨摩诃萨众皆悉圆满。是时世尊大毗卢遮那如来。从诸佛智三摩地起。普遍观察一切大众。当彼如是观众会时。所有一切如来并诸菩萨摩诃萨众。悉于世尊大毗卢遮那如来左月曼拏罗中依止而住。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。住于世尊大毗卢遮那如来前。合掌谛诚作是白言。世尊秘密法仪甚深广大。云何此中要略而修。于是要略法中我当受行。

尔时世尊大毗卢遮那如来。赞金刚手菩萨摩诃萨言。善哉善哉金刚手。汝今善问秘密法仪甚深广大。我今为汝要略而说。谓若修习瑜伽行者。凡入舍中先当观想秘密文字。作已护净。谓于舌端想有阿字。其字想成净妙月轮。于月轮上想有吽字。其字复成五股白色大金刚杵。如是观想已。行人当作金刚合掌安自顶上。诵此大明而作护净。

大明曰。

唵(引)娑嚩(二合引)婆嚩秫驮(引)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引一句)莎婆(引)嚩秫度(引)[亢*欠](呼郎切下同二)

诵是大明已。行人次当发誓愿言。唯愿十方一切诸佛一切菩萨摄受于我。而我某甲于此时中作成就事。始从今日发起无上大菩提心。乃至当坐菩提道场坚固不退。又说颂曰。

愿我即同三世佛　　决定当成正觉尊
摄善法及摄律仪　　饶益众生戒具足
而此三聚净妙戒　　愿我受持悉坚固
诸佛妙法及僧伽　　最胜三宝垂加护
最初三宝摄受我　　愿从诸佛相应生
金刚杵及彼印铃　　我所受持悉真实
彼阿阇梨摄受我　　广大最上金刚部
四种施法我常行　　日日六时如是作
彼大宝部相应法　　三昧中起胜意乐
我摄受诸正法门　　内外及彼三乘法
大莲华部中清净　　出生无上大菩提

一切誓愿悉相应　　真实法中摄受我
供养事业随应作　　大羯磨部中最上
发起无上菩提心　　及彼出生诸胜行
普摄一切行周遍　　广为利乐诸众生
未得度者我当度　　未解脱者令解脱
诸有未获安隐者　　我当为开安隐门
所有一切诸众生　　普使安住涅槃地

尔时世尊大毗卢遮那如来。复为金刚手菩萨摩诃萨。宣说普尽三摩地真实出生诸三摩地根本法门。行人应当结禅定印。依法安住已。当观诸法无我平等。若于诸法见有内外。是即于心有其盖障。当知离心无别有法。又复意中作是思念。一切法不生而自性明亮。是即一切法本来不生性。随其所念即住是心。然后乃以自性明亮可爱音声。诵彼开觉本心大明章句。当诵念时应观心月曼拏罗相。

大明曰。

唵(引)唧多钵罗(二合)底吠(引)邓羯噜(引)弥(一句)

复次颂曰。

真实圆满大清净　　其犹虚空无垢翳
一切粗重悉蠲除　　而复破遣邪分别
彼诸烦恼垢净故　　复如朗月见初生
诸佛功德聚无边　　悉入阿字等妙相

其相云何。

所谓。

阿阿(引)壹翳嗢污哩黎(引)哩黎(引)伊爱邬奥暗恶。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来菩提心月曼拏罗中。依止而住作是白言。世尊菩提心月曼拏罗者。而有何等最胜功德。

尔时世尊大毗卢遮那如来。即为金刚手菩萨摩诃萨。要略宣说菩提心月曼拏罗相。金刚手当知诸佛无边功德。入阿字等诸妙相时。如水精月净光明相。入已。复从自性清净明亮智心。出生变化作用事业。即诵大明微妙章句发菩提心大明曰。

唵(引)冒提唧当(一句)母怛波(二合引)捺夜(引)弥(二)

复次颂曰。

随此出生大悲心　　普摄众生诸所作
一切善法悉周圆　　一切烦恼皆不着
月曼拏罗左右中　　菩提心月为第二
所有诸佛功德门　　复入迦字等妙相

如是入已。乃与诸法影像相应。其相云何。

所谓。

迦佉誐伽昂(鼻音轻呼)左蹉惹(仁左切)酁(重呼)倪(倪也切轻呼)吒奼拏(尼辖切)茶(重呼)拏(平声轻呼)多他捺陀(重呼)那(轻呼)波颇末婆(重呼)摩(轻呼)邪啰罗嚩设沙萨诃乞叉(合呼)

此等文字。即是菩提心月曼拏罗相。此曼拏罗所有法用行相次第如余教说。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来右月曼拏罗中。依止而住作是白言。世尊而此右月曼拏罗中当云何入。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告金刚手菩萨摩诃萨言。金刚手当知金刚杵即是金刚智。能生诸佛胜功德聚。金刚杵者其相五股依法所成。周匝复有光焰炽盛。是光从彼普贤心出。为坚固因起诸行相。若入曼拏罗者。当观自身即是五智金刚杵相。作是观时诵此大明曰。

唵(引)底瑟奼(二合)嚩日啰(二合一句)

复次颂曰。

佛于三阿僧祇劫　　修成菩提最上行
历位至登妙觉尊　　皆由清净无漏智
菩提妙月曼拏罗　　最上清净离诸垢
于中观想智金刚　　是即五智金刚杵

世尊大毗卢遮那如来作此所说。谓即表示执金刚者。复次当想尽虚空界。周遍普聚而为分量。都成一大金刚杵相然后行人观想己身即金刚杵。广略相应。当观想时诵此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)怛摩(二合)酤(引)[亢*欠](一句)

复次颂曰。

所有一切诸佛身　　悉无对碍无依止
无生无作净无瑕　　是中无性等亦离
不断不破亦不坏　　法身无染本清净
金刚坚固体出生　　如来金刚身无上

尔时金刚手菩萨摩诃萨。于世尊大毗卢遮那如来右月曼拏罗中。依止住已作是白言。世尊复云何观彼金刚杵。

尔时世尊大毗卢遮那如来。普遍观察诸如来已。作如是言谛听诸如来。我今宣说佛影像中观影像相。其相云何。所谓萨埵金刚相。彼诸相具足。应当如是观即佛影像相。作是观想时诵此大明曰。

唵(引)野他(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引一句)塞怛(二合)他(引)[亢*欠](二)

复次颂曰。

所有诸佛身秘密　　境界性智行亦然
以五相成正觉尊　　诸佛成满皆清净

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来后月曼拏罗中。依止而住作是白言。世尊云何是秘密。复云何是境界性智行等亦然。

尔时世尊大毗卢遮那如来。称赞金刚手菩萨摩诃萨。即说颂曰。

善哉金刚大萨埵　　善哉金刚圣妙宝
善哉金刚正法门　　善哉金刚众事业
善说此经秘密义　　是即无上金刚乘
所有诸佛秘密门　　大乘现证法皆摄
修成就时妙清净　　成佛果已获妙乐
汝问秘密等云何　　谓莲华及金刚杵
此即如来大秘密　　一切诸佛从是生
若能依法谛心观　　于刹那间得成佛

佛说秘密相经卷中

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复白世尊大毗卢遮那如来言。世尊云何是金刚杵。复云何是莲华。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告金刚手菩萨摩诃萨言。金刚手一切

如来安住之智即金刚杵。本部贤圣和合相应是谓莲华。而彼金刚杵住于莲华上。由是出生一切如来。彼诸如来身即毗卢遮那。如是作已。然后乃从金刚语言。安布大明秘密文字。

所谓。

勃[口*籠](二合引)

其字先于自心净月曼拏罗中。想安住已。然后想成大妙高山。于其山上想现是字。其字复成金刚宝峰广大楼阁。大摩尼宝所共庄严。悬铃珠宝缯幡瓔珞。微风吹动出和雅音。如是种种殊妙校饰。吉祥胜上堪所称赞。而彼楼阁一切如来所共安住。于楼阁中复想五股金刚杵轮。广略相应。即想其杵复成金刚萨埵大士影像。胜相具足身如月色现光明而复安处月轮之上。顶戴五佛殊妙宝冠。金刚相光焰鬘庄严。左右皆现高举之相。安住诸法本来无性大三昧邪真实理中。若情若器诸性自性。以是二种合为一相。是故观想己身成就金刚萨埵。如是观已。即此本尊等诸法用然后施作。尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来前月曼拏罗中。依止而住作是白言。世尊云何是本尊。

尔时世尊大毗卢遮那如来。为金刚手菩萨摩诃萨。次第宣说本尊等法。诸修瑜伽行者。先当依法于自心月曼拏罗中。观想吽字。从是文字。想出普门巧业众相大金刚杵。作是观时当结密印。其印先作金刚缚后。散开诸指作摄入势。成印诵此本心大明曰。

嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(一句)

诵是大明结是印已。然后乃可结一切印。及作本尊等法。乃至金刚阿吠舍并钩召等余诸成就法。从自身语心金刚加持作用。即得敬爱成就。

然后乃结金刚阿吠舍印。诵彼心明。其明所谓。

恶(入)

由是心明。普遍摄入本尊等法。乃至诸余成就之法。悉得善友敬爱而住。其金刚阿吠舍印者。先作金刚掌次作金刚缚。后结金刚阿吠舍印。金刚掌者坚实掌心诸指不缚。而复紧密成金刚掌。即转此掌善结其缚成金刚缚。复开此缚作金刚拳二头相并即成金刚阿吠舍三昧邪印。然后从自心中。安想金刚萨埵文字之相。复想其字即成五股白色净妙周匝光焰大金刚杵复次如前依法安想秘密文字。然后乃结萨埵金

刚印。当结印时。先当诵是心大明曰。

唵(引)三摩邪萨怛网(三合一句)

其萨埵金刚印者谓以二手作圆月相。二中指相离。余指面相着。如金刚杵相成印。结是印时诵此大明曰。

唵(引)底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)捺哩(二合)除(引)弥(引)婆嚩(一句)苏睹(引)沙踰(二合引)弥(引)婆嚩(二)阿努啰讫睹(二合引)弥(引)婆嚩(三)舍(引)说睹(引)弥(引)婆嚩(四)苏布(引)沙踰(二合引)弥(引)婆嚩(五)纥哩(二合)捺炀弥(引)提底瑟吒(二合)(六)萨哩嚩(二合)悉提孕(二合)弥(引)钵啰(二合)野蹉(七)萨哩嚩(二合)羯哩弥(二合引)数左(八)尔唧多室哩(二合引)野俱噜吽(引)(九)诃诃诃诃呼(引)(十)

如是大明即本尊法此中具有四礼敬印。所谓心印誓诫心印。大乘现前三昧心印。妙金刚智天眼智等五通心印。是诸印门总摄如来坚固之性。金刚加持离诸怖畏能成一切最上成就。所有一切适悦快乐诸正受等一切总持门等。乃至一切如来真实性等。总摄自心。悉得安住金刚加持身语心业。然后取以缯帛而为其鬘。安自顶上诵此心明曰。

钵啰(二合)帝(引)蹉嚩日啰(二合)呼(引一句)

诵是心明而加持已。即于顶上作系鬘相。旋覆其面。当系鬘时随应法仪。即阿阇梨为作是言。汝今受是秘密心明。此即勇猛大力世尊本来无性之法。得阿阇梨真实加持。而能善作一切事业。此即世尊大毗卢遮那如来所说。乃至诸佛及执金刚等所共摄受。授是言已除其缯帛。诵此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵莎炀帝(引)祢野(二合一句)作刍讷伽(二合引)吒那怛咄钵(二合)啰(二)嗢讷伽(二合引)吒野底萨哩嚩(二合引)刍(引)(三)嚩日啰(二合)作刍啰努多嚩(四)系(引)嚩日啰(二合)钵舍(五)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来右月曼拏罗中。依止住已。说是伽陀伸赞叹曰。

快哉一切正觉尊　　三摩地智无有上
所有一切诸众生　　由斯二法得成佛

金刚手菩萨摩诃萨作是赞已。复白佛言世尊最初开目行相云何。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告金刚手菩萨摩诃萨言。金刚手最初开目者。谓于自身大曼拏罗。如次观视。当其观是曼拏罗时。即得一

切如来威力加持。于金刚萨埵心中如理而住。亦复得见种种光明胜曼拏罗。又复得睹广大神通变化事等。由得如来所加持故。乃能见彼金刚手身。或复得见诸如来身。

尔时会中无动菩萨摩诃萨。前诣世尊大毗卢遮那根本无性如来。右旋绕已作是白言。世尊云何是大曼拏罗。我于是中复云何行。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告无动菩萨摩诃萨言。大曼拏罗者。所谓即观自身曼拏罗。如是观已。即取金刚加持清净香水。而为灌顶诵是心明曰。

嚩日啰(二合引)毗诜左(一句)

然后结系鬘印。戴诸佛冠灌自心顶。系鬘印者。先以二大指盘结于掌心。然后屈中指。与大指面合成印。此是如来部印。余四部印亦然同用。其五部大明次第如是。大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮(引)怛尾(二合引)说哩吽(引)嚩日哩(二合)尼(一句)

唵(引)嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

唵(引)啰怛那(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

唵(引)钵讷摩(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

唵(引)迦哩摩(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引一句)

如前所说作灌顶已。不改前印以二头指。旋转二度作萦绕相。即成四种系鬘之印。于顶额喉及彼顶后四处系鬘。次至两耳还从顶后旋转于前。徐徐而下即解其印。如和合音声教中法仪坚固而作。又彼和合音声教中说云。次当阿阇梨执金刚杵。依法安住已。乃为弟子发誓诫言。

汝今得受此　　一切佛如来
胜秘密法中　　金刚灌顶已
授汝金刚杵　　善作诸成就
而彼诸如来　　由此得成佛

复授大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)提钵底埵(引一句)末毗诜左(引)弥(二)底瑟

姹(二合)嚩日啰(二合)三摩邪萨怛鑁(三合三)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来右月曼拏罗中。依止住已作是白言。世尊云何是自金刚杵。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告金刚手菩萨摩诃萨言。金刚手自金刚杵者。即是如来金刚杵。十二指量五股而作善妙之相。无其光焰金等所成。其金刚萨埵金刚杵者。不定分量五股而作。有其威猛炽盛光焰钵讷摩啰誐等诸宝所成。其金刚王等大执金刚者。及金刚忿怒金刚药叉等。如是诸杵皆十二指量三分亭等。五股而作锐利之相。此等杵相。如大乘现证三昧教中及降三世教中广说。此中略指。瑜伽行者知杵相已。然后乃名已受金刚大灌顶者。复次大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵末毗诜左(引)弥(引一句)嚩日啰(二合)那(引)莫毗施(引)迦多(二)咽(引)嚩日啰(二合)那(引)莫(三)拽写拽他(引)那(引)莫帝(引)那(四)怛吐(引)佐(引)啰曳[惺-生＋土]咩(五)

受灌顶已。然可得受诸佛成就大金刚杵。复次颂曰。

汝常持此金刚杵　　即金刚手坚固戒
金刚萨埵胜修中　　一切由斯得成佛

复次大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多悉提(一句)嚩日啰(二合)三摩曳(引)底瑟姹(二合)(二)伊沙埵(引)驮(引)啰夜(引)弥嚩日啰(二合)萨埵(三)呬呬呬呬吽(引)(四)

然后从普贤心安布大印三昧。随说如是心大明曰。

摩贺(引)三摩邪萨埵三摩邪萨怛鑁(三合一句)摩贺(引)三摩邪萨都(引)[亢*欠](二)摩贺(引)三摩邪萨埵(引)提底瑟姹(二合)莎[牟*含](引)(三)

如是印明。执金刚等诸菩萨众。皆悉于彼诸印真实大三昧中同一成就。

复次身语心金刚所成心大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵三摩邪末努播(引)罗邪(一句)嚩日啰(二合)萨埵堆(引)奴(引)钵底瑟姹(二合)(二)捺哩(二合)除(引)弥(引)婆嚩(三)苏睹(引)沙踰(二合引)弥(引)婆嚩(四)阿努啰讫睹(二合引)弥(引)婆

嚩(五)苏布(引)沙踰(二合引)弥(引)婆嚩(六)萨哩嚩(二合)悉提孕(二合)弥(引)钵啰(二合)野蹉(七)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合引)苏左弥(引)唧多室利(二合引)炀酤噜吽(八)诃诃诃诃呼(引)(九)婆誐鑁萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(十)嚩日啰(二合)摩(引)弥(引)扪左嚩日哩(二合引)婆嚩(十一)摩贺(引)三摩邪萨埵阿(引)(十二)

如是身语心金刚所成心明章句。若诵一遍。即得自身语心金刚三业一切密印坚固成就。所有本尊等诸法用。于三部中或复二部当得成就。于现生中即得成佛。或成金刚手尊。

佛说秘密相经卷下

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复于世尊大毗卢遮那如来本来无性法中。以寻求慧而请问言。世尊胜三摩地当云何修。

尔时世尊大毗卢遮那如来。赞金刚手菩萨摩诃萨。即说颂曰。

善哉金刚大萨埵　　善哉金刚众妙宝
善哉金刚正法门　　善哉金刚胜事业
善说此经秘密义　　是即无上金刚乘
一切如来秘密中　　大乘现证法皆摄

佛言金刚手欲修三摩地者。先以金刚钩印及大明钩摄前住。次以金刚索印及大明而为引入。然以金刚锁印及大明坚牢而住。后以金刚铃印及大明而为警觉。作阿吠舍。彼彼大明曰。

嚩日囕(二合引)酤舍[口*弱](一句)嚩日啰(二合)播(引)舍吽(引)(二)嚩日啰(二合引)塞普(二合引)吒鑁(三)嚩日啰(二合引)吠(引)舍阿(四)

然后结本尊三昧邪印。应当谛心观想彼彼种子文字所谓。

[口*弱](入)吽(引)鑁呼(引)

此即是修三摩地法。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复住世尊大毗卢遮那如来前说。此颂曰。

快哉一切正觉尊　　我说即是金刚手
而彼一切佛如来　　既金刚乘无有上

尔时金刚手菩萨摩诃萨。普遍观察一切如来。皆悉同一真实住已。即于世尊大毗卢遮那如来右边而住作是白言。世尊云何。是金刚杵。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告金刚手菩萨摩诃萨言。即汝金刚手是为金刚杵。

尔时会中圣观自在菩萨摩诃萨。前白世尊大毗卢遮那如来言。世尊云何是莲华。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告圣观自在菩萨摩诃萨言。即汝莲华手是名为莲华。

是时会中一切如来。皆悉合掌俱白世尊大毗卢遮那如来言。所说莲华及金刚杵是义云何。

尔时世会大毗卢遮那如来。普谓一切如来言。当知秘密四种供养是为莲华。彼莲华上依法住者即金刚杵。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。为欲开示如是所说本来无性法故。复白世尊大毗卢遮那如来言。世尊云何是秘密四种供养。

尔时世尊大毗卢遮那如来。告金刚手菩萨摩诃萨言。秘密四种供养者。谓金刚嬉戏本部大菩萨。彼于一切佛作大敬爱事。即彼如是出生金刚宝鬘。彼复出生金刚妙歌。彼复出生金刚旋舞。供养而住。从是四秘密中。出生一切佛菩萨等。复次应当观想金刚嬉戏等本部大菩萨种子文字。所谓。

罗(引)摩(引)诣(引)涅哩(二合)度(引)布(引)吽(引)阿(引)阿睹啰(引)萨室哩(二合引)诣(引)吽(引)纥哩(二合引)勿[口*籠](二合)宍[口*籠](二合)[亢*欠]弥(引)邪罗摩。

作是观想时。即同一体性自身金刚杵。住于莲华上而作敬爱事。作是敬爱时。得成无上佛菩提果。或成金刚手尊。或莲华部大菩萨。或余一切蹦始多众。当作和合相应法时。此菩萨等悉离一切罪垢染着。如是当知彼金刚部大菩萨入莲华部中。与如来部而作敬爱。如是诸部大菩萨等。作是法时得妙快乐无灭无尽。然于所作法中无所欲想。何以故金刚手菩萨摩诃萨。以金刚杵破诸欲故。是故获得一切蹦始多无上秘密莲华成就。复次颂曰。

或于空中或余方　　观想莲华妙等引
莲华无上成就门　　于现生中得成就

尔时世尊大毗卢遮那如来。又复宣说金刚嬉戏等秘密供养。颂曰。

诸菩萨中胜菩萨　　金刚嬉戏大名称
宝鬘妙歌胜亦然　　金刚旋舞妙等引
如是秘密四菩萨　　是即金刚密供养
供养一切佛如来　　依法常作敬爱事

复次依法。安想秘密菩萨种子文字。所谓。

多阿(引)罗嚩摩(引)誐摩涅哩(二合)摩(引)度(引)阿(引)嚩日囕(二合)

复次颂曰。

想时当结三叉印　　金刚杵安莲华上
金刚嬉戏等法门　　成就故得无尽乐

复次当知秘密供养法者。是即观自在菩萨三摩地门。于是门中。即摄金刚嬉戏菩萨所有多罗菩萨及颦眉菩萨。即同一体而无差别。左现爱相哆罗菩萨于左边住。右现爱相颦眉菩萨于右边住。是诸菩萨于一切处同一相应。最上敬爱秘密成就。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。即入一切如来莲华金刚部三摩地。从是三摩地出已。向诸如来说此颂曰。

大哉最上秘密法　　所谓莲华中安住
一切成就刹那成　　乃至无上菩提果

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。说此颂曰。

大哉一切佛如来　　清净莲华爱无上
于无我中我手持　　莲华中住莲华相

尔时世尊大毗卢遮那如来。为诸如来说此颂曰。

谛听一切诸如来　　诸佛大智无有上
秘密供养法相应　　利益众生作成就
金刚嬉戏相应行　　我心坚固无所动
金刚宝鬘及妙歌　　旋舞供养亦如是
所有秘密敬爱事　　如是法仪胜无上
此秘密中依法行　　即得诸佛施欢喜

复说秘密种子文字所谓。

唵(引)野(引)阿啰誐睹婆嚩日哩(二合引)摩尼钵讷摩(二合)

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复白世尊大毗卢遮那如来言。世尊戏鬘歌舞四种秘密行相云何。

尔时世尊大毗卢遮那如来。赞金刚手菩萨摩诃萨言。善哉善哉金刚手。汝今善问秘密行相。我今为汝如理开示。或有大士爱乐嬉戏秘密行相。或有大士爱乐宝鬘秘密行相。或有大士爱乐妙歌秘密行相。或有大士爱乐旋舞秘密行相。或有大士普遍爱乐戏鬘歌舞秘密行相。如是一切秘密行相中起爱乐时。随所乐心即入如来三摩地金刚莲华相应法中。获得无上秘密成就。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。前诣佛所右膝着地。恭敬顶礼而白佛言。世尊若有正士大法器者。应当于是秘密供养相应法中如理修学。彼能成就一切事业。乃至得成佛无上智。况复余法有不成者。

尔时世尊大毗卢遮那如来。即入诸佛大智三昧加持安住三摩地。从是三摩地出已。即结金刚嬉戏大菩萨秘密智印。复为摄集。令金刚手菩萨摩诃萨。表示秘密神通行相。谓本所有一真法性。从是出生诸菩萨等。从吽字等而为大智。由此即生金刚嬉戏秘密菩萨。及持明藏一切贤圣。是诸贤圣皆悉同本一真法性。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。受世尊大毗卢遮那如来教敕已。即说秘密行相。所谓依如来部金刚印成就广大仪轨中法用。若作持诵时。当不动舌端。唇齿二相合离诸音声。但以金刚语音而为持诵。即能成就一切仪轨。此说即是金刚语菩萨法。复次金刚部秘密印成就广大仪轨中法用。谓以自身金刚杵。入一切相应贤圣真法性中。秘密行人作是法时。即得一切事业成就。此说即是金刚萨埵菩萨法。复次金刚部秘密印成就广大仪轨中法用。谓诸所欲得佛世尊究竟真常。常施一切众生妙乐。复能成就一切事业。此说即是金刚手菩萨法。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复白一切如来言。如来善听此秘密智胜无有上。若欲得成诸佛身者。应当寂静住等引心。入一切如来智三摩地。从是三摩地出已得成佛身。即能成就诸三摩地法。所谓剑成就三摩地。药叱尼成就三摩地。一切执曜阿吠舍成就三摩地。遣除一切执曜三摩地。破一切恶三摩地。持明人三摩地。神通成就三摩地。财宝成就三摩地。入修罗宫成就三摩地。常得国王及王眷属爱念成就三摩地。此如是等有无数种三摩地法。及秘密章句中今此四种秘密供养。而为最上金刚部大菩萨。与菩萨嬉戏等如理相应。金刚嬉戏者。此说

即是和合出生之义。而此菩萨一切所欲。得诸如来常施欢喜。即此金刚嬉戏菩萨为增胜主常。于一切如来而生欢喜。

复次秘密种子文字所谓。

野部(引)骨噜(二合)卒鲁(二合)阿(引)莎(引)刹呼(引)[口*弱]吽(引)鑁[牟*含](引)

此等文字。即是金刚嬉戏本部大菩萨。与金刚莲华二法相应。即此金刚而为警觉。所有莲华即观自在菩萨三摩地门。而彼莲华离诸所著。以金刚锁坚牢而住。于诸所动相应平等。而常不离三摩呬多。然后同一真实吽字智门出敬爱事而能成就一切事业。此说即是金刚手菩萨法。

尔时圣观自在菩萨摩诃萨白诸如来言。所有金刚杵住于莲华上。彼金刚杵及与莲华。二法和合相应成就。获得妙乐无灭无尽。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。住于世尊大毗卢遮那如来前作是白言。世尊彼金刚杵云何能住于莲华上。此金刚杵及与莲华。作用行相复云何说。世尊此理甚深。我于是义不能解了。

尔时世尊大毗卢遮那如来。赞金刚手菩萨摩诃萨言。善哉善哉金刚手。汝今当知彼金刚杵住莲华上者。为欲利乐广大饶益。施作诸佛最胜事业。是故于彼清净莲华之中。而金刚杵住于其上。乃入彼中发起金刚真实持诵。然后金刚及彼莲华二事相击。成就二种清净乳相。一谓金刚乳相。二谓莲华乳相。于二相中出生一大菩萨善妙之相。次复出生一大菩萨猛恶之相。菩萨所现二种相者。但为调伏利益一切众生。由此出生一切贤圣。成就一切殊胜事业。

尔时金刚手菩萨摩诃萨复白佛言。世尊何者是乳相。复从何生起。唯愿世尊显明开示。

尔时世尊告金刚手菩萨摩诃萨言。即汝金刚手所有最胜秘密供养。是即乳相从是生起。金刚手菩萨摩诃萨复白佛言。世尊我不解佛所说义。佛言金刚手当知乳相者即是本真相。如秘密降三世教中所说。

尔时世尊大毗卢遮那如来。普摄金刚手等一切菩萨。同一真实同一出生。都成为一金刚萨埵之身。告诸如来言。今此所说秘密供养等秘密行相。但为警觉邪外之众故。佛菩萨隐密而说。是时所现金刚萨埵身与本部菩萨。同住正见出生敬爱。唯以金刚缚而普摄已。所有本

部大菩萨等。同处于左根本之位住莲华中。以金刚杵开觉莲华。而悉同一三昧相应。

尔时本部大菩萨众。得开觉已即说颂曰。

快哉一切正觉尊　　我所敬爱施妙乐
唯此妙乐外无余　　而能成就秘密法

尔时世尊大毗卢遮那如来。即说颂曰。

快哉妙乐无有上　　诸有正士应当修
今此秘密妙法门　　有罪染者不应受
秘密莲华此无上　　金刚嬉戏即彼法
金刚莲华教亦然　　总摄毗卢遮那智

世尊大毗卢遮那如来说是颂时。有无数百千殊妙瑞相一时出现。

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经七卷

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第一

一切如来金刚三业最上甚深秘密中秘密诸佛大集会安住一切如来三摩地大曼拏罗分第一

　　如是我闻。一时佛住一切如来神通加持一切如来金刚三业一切如来正智出生变化清净境界。与不可数不可计一切佛刹须弥山量等尘数诸大菩萨众俱。其名曰金刚三昧菩萨。金刚身菩萨。金刚语菩萨。金刚心菩萨。金刚定菩萨。金刚最胜菩萨。金刚地菩萨。金刚水菩萨。金刚火菩萨。金刚风菩萨。金刚虚空菩萨。金刚色菩萨。金刚声菩萨。金刚香菩萨。金刚味菩萨。金刚触菩萨。金刚法界自性菩萨。如是等菩萨摩诃萨而为上首。是时有等虚空界一切如来。所谓大毗卢遮那金刚如来。阿閦金刚如来。宝生金刚如来。无量寿金刚如来。不空成就金刚如来。如是等一切如来。譬如胡麻。遍满虚空而无间隙。是诸如来。于虚空中一一出现。

　　尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。于大众中即入一切如来最胜自在大教三摩地。此三摩地。从一切如来庄严身入。于是三摩地中总摄一切如来身语心业。为大主宰。随顺一切所求义故。于一身中现诸影像作诸变化然复现本毗卢遮那佛身。从是身中出三摩地。由是变化故。即时出现佛眼菩萨。摩摩枳菩萨。白衣菩萨。多罗菩萨。如是等菩萨出生而住。又复出现色自性菩萨。声自性菩萨。香自性菩萨。味自性菩萨。触自性菩萨。如是等菩萨出生而住。

　　尔时世尊阿閦金刚如来。于诸如来清净境界周遍十方广大圆满大三昧耶大曼拏罗中。以加持愿力故如理安住。自性观达种种色像。出生变化无边佛云。四方周密无所间隙。于中出现本尊曼拏罗。广大庄严住诸佛前。如是出现已。即于一切如来身语心金刚三业一切如来大曼拏罗中。如理安住。

　　是时世尊大毗卢遮那金刚如来。阿閦金刚如来。宝生金刚如来。无量寿金刚如来。不空成就金刚如来。是诸如来。皆悉安住金刚菩提心。住菩提心已。即入一切如来现前安住金刚三摩地。

　　又复安住一切如来吉祥清净大金刚地。乃至尽虚空界一切众生。一切皆得金刚萨埵而为加持。复得一切如来最胜妙乐。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。从一切如来身语心金刚三业所生三摩地出已。即现大持明人。得一切如来大明加持安住。乃至普遍无边而悉加持此持明人。从佛世尊菩提心。出现其三面住诸佛前。时诸如来一一皆现。

是时世尊阿閦金刚如来等一切如来。从大毗卢遮那金刚如来心。出三摩地已。各作是言。

大哉一切佛　　悉转菩提心
安住诸如来　　秘密胜无碍

又复世尊大毗卢遮那金刚如来。弹指召集一切如来。时诸如来即时出现真实三昧化诸宝云雨宝供具。供养世尊大毗卢遮那金刚如来。作是供养已顶礼恭敬咸作是言。世尊我等皆欲随自宣说一切如来秘密集会金刚精妙真实法门。

是时世尊。大毗卢遮那金刚如来。即赞是言。善哉善哉诸佛世尊。善作善说是大希有。所有一切修秘密行诸菩萨众。得未曾有。悉令了达秘密真实广大法门。断诸疑惑。如是功德最胜无比。所有一切如来众会。一切如来灌顶金刚身语心秘密三业。一切如来加持所作。一切如来金刚三昧出生正句。一切如来最极妙乐无上胜义。乃至一切如来智现前智因果等法。随自宣说今正是时。

尔时世尊阿閦金刚如来。受劝请已。即入一切如来大智光明阿閦金刚三摩地。从定出已住金刚三业。宣说金刚部最上精妙自根本心大明曰。

唵(引一句)嚩日啰(二合)特哩(二合)俱(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现黑白赤三种色相。与阿閦如来大印相应。安住最上根本一切如来金刚三业。此持明人于东方坐。是名金刚部主。

又复世尊宝生金刚如来。即入一切如来宝生金刚吉祥三摩地。从定出已。以自三业。宣说宝部最上精妙自根本心大明曰。

唵(引一句)啰怛那(二合)特哩(二合)俱(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现黄白黑三种色相。与宝生大印聚集相应。入虚空界。安住虚空界一切如来金刚三业。此持明人于南方坐。是名宝部主。

又复世尊无量寿金刚如来。即入大莲华教出生金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说莲华部最上精妙自根本心大明曰。

唵(引一句)阿卢力俱(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现赤白黑三种色相。与观自在大明主大印相应。安住最上一切如来金刚三业。此持明人于西方坐。是名莲华部主。

又复世尊不空成就金刚如来。即入一切如来不空三昧金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说三昧句召部最上精妙自根本心大明曰。

唵(引一句)钵啰(二合)倪也(二合引)特哩(二合)俱(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现白黑绿三种色相。与不空金刚大印相应。安住一切如来金刚三业。此持明人于北方坐。是名三昧部主。

又复世尊大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来三昧出生金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说佛部最上精妙自根本心大明曰。

唵(引一句)[口*爾]那[口*爾]俱(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现黑白赤三种色相。与大毗卢遮那大印相应。安住最上根本一切如来金刚三业。此持明人于中方坐。是名佛部主。

如是金刚部。宝部。莲华部。三昧部。佛部等。五部甚深秘密法门。是即五种秘密解脱成就。

尔时世尊阿閦金刚如来。复入一切如来身语心持金刚调伏三昧三摩地。从定出已。以自身语心。宣说一切金刚部中一切上首明妃根本心大明曰。

唵(引一句)讷尾(二合引)沙啰帝(二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相。于东南隅坐。

又复世尊毗卢遮那金刚如来。即入一切如来调伏金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说一切如来部中一切上首明妃根本心大明曰。

唵(引一句)谟(引)贺啰帝(二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相。于西南隅坐。

又复世尊无量寿金刚如来。即入一切如来持莲华调伏金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说一切如来莲华部中一切上首明妃根本心大明曰。

唵(引一句)啰(引)誐啰帝(二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相。于西北隅坐。

又复世尊不空成就金刚如来。即入一切如来语言三昧金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说一切如来三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰。

唵(引一句)嚩日啰(二合)啰帝。

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相于东北隅坐。

是四持明菩萨。一一皆从一切如来明妃三昧正智出生。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入遍照金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来大曼拏罗中。金刚大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰。

唵(引一句)野鬘(引)得讫哩(三合)吽(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心一切如来大明根本。出现大忿怒明王。于东门坐。

复入一切如来现前正觉金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来大曼拏罗中。金刚大忿怒钵啰研得迦明王根本心大明曰。

唵(引一句)钵啰(二合)研得讫哩(三合)吽(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心金刚三昧大明根本。出现大忿怒明王。于南门坐。

复入一切如来法宝所作三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来大曼拏罗中。金刚大忿怒钵讷鬘得迦明王根本心大明曰。

唵(引一句)钵讷鬘(引)得讫哩(三合)吽(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心一切如来语业行。出现大忿怒明王。于西门坐。

复入一切如来身语心金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来身语心曼拏罗中。金刚大忿怒尾觐难得迦明王根本心大明曰。

唵(引)尾觐难(二合引)得讫哩(三合)吽(半音二)

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心一切如来三业行和合。出现大忿怒明王。于北门坐。

如是等大忿怒明王。咸各安住一切如来身语心大喜三昧耶大曼拏罗中。

诸佛大集会菩提心分第二

尔时一切如来。以金刚三业作大供养。供养毗卢遮那如来。作是供养已。咸各说是伽陀曰。

我各乐说精妙法　　最上金刚身语心
及说无上大菩提　　一切如来秘密义

是时毗卢遮那金刚如来金刚三业大秘密主。闻诸如来说是伽陀已。默然而住。

尔时会中有诸菩萨。咸各内心思惟是相。世尊知已。于大会中作如是言。诸善男子。若身若心有所生相。是为住相。身心离相当何所住。语言分别亦复如是。时诸菩萨闻是法已。皆悉安住一切如来坚固三业。离一切相犹如虚空。生大欢喜咸作是言。

大哉普贤大法界　　坚固无动身语心
无生相应名所生　　一切生法皆如是

是时一切如来。各各安住坚固三业已。即入一切如来现前正觉金刚三摩地。从定出已咸作是言。菩提心者当知无性。性非无性。性亦非性。若了此性即了无性。如是了者。即能了达彼无上性。彼了达故

即无所得。此即名为一切如来安住坚固身语心业。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来现前金刚三摩地。从定出已作如是言。当知菩提心者离一切性。若蕴若处若界无取无舍。诸法无我平等出生。而彼心法本自不生。是故当知我法自性即彼空性。如是了者。乃名坚固住菩提心。

又复世尊阿閦金刚如来。即入一切如来无尽金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者无法无法性。无生亦无我。此性如虚空离诸分别相。如是了者。乃名坚固住菩提心。

又复世尊宝生金刚如来。即入一切如来法无我金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者。即诸法无性离诸法相。从法无我实际所生。如是了者。乃名坚固住菩提心。

又复世尊无量寿金刚如来。即入一切如来炽盛焰光金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者即无生法。非性非无性。如虚空句相应而住。于一切法亦如是行。如是了者乃名坚固住菩提心。

又复世尊不空成就金刚如来。即入一切如来现前住金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者。是即自性净光明法。非彼菩提有相可得。亦非现前三昧可证。如是了者。乃名坚固住菩提心。

尔时有菩萨摩诃萨。名曰慈氏。在大会中。闻诸如来各各以自三业。宣说秘密法性明句。及说菩提心法。生大欢喜叹未曾有。即于众中作如是言。

大哉一切佛　　大哉秘密法
宣说妙法门　　真实清净义
及说菩提心　　我归命称赞
从无我出生　　一切佛菩萨
已离诸疑惑　　无相亦无碍
皆住菩提心　　我归命称赞
普贤一切义　　从菩提心转
及彼一切行　　菩提行所生
坚固菩提心　　我归命称赞
如来心清净　　是即菩提心
身语业坚固　　名金刚三业
佛菩提所归　　我归命称赞

诸佛大集会金刚庄严三摩地分第三

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入一切如来变化大云庄严金刚三摩地。从定出已即说大明曰。

唵(引一句)输[寧*也](切身)多(引)倪也(二合)那嚩日啰(二合二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](呼郎切下同三)

说是大明已。复说伽陀曰。

于虚空界中　想佛曼拏罗
光明云大严　佛平等焰光
五种平等光　成平等圆坛
五欲性解脱　名五自在行
住平等观想　在佛影像中
遍照尊大印　三业相应住
金刚身语心　住大印观想
阿閦尊大印　出生相应行
宝生尊大印　无量寿智光
不空成就印　想佛曼拏罗
现帝青大光　住坚固三业
持金刚大焰　大恶可怖相
现水精月光　庄严发髻冠
持炽盛大轮　众庄严清净
现紫金色光　佛云照诸部
九钴金刚杵　执持而观想
现珊瑚色光　金刚焰严饰
持大宝光明　炽盛云普遍
现莲华色光　庄严发髻冠
持炽盛莲华　想莲华金刚
此五种光明　不空坚固相
善持智慧剑　想佛曼拏罗

说是伽陀已。复入一切如来法界自性三摩地。从定出已。复说金刚三业加持大明曰。

唵(引一句)达哩摩(二合)驮(引)睹嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)

说是大明已。复说伽陀曰。

现五种大宝　皆如芥子量
无比复最上　常住观相应

此宝广大住　　无住复广大
彼广大宝云　　即佛平等光
现金刚大轮　　出现大宝云
持大莲华藏　　执本部器仗
复现菩萨云　　广大无边际
作自在变化　　一切皆无碍
于虚空界中　　现月曼拏罗
自曼拏罗等　　想大轮圆满
莲华曼拏罗　　想金刚自性
宝曼拏罗生　　自性清净宝
相应曼拏罗　　虚空相出生
即佛最上性　　身语心成就
此坚固出生　　具一切智相

诸佛大集会一切如来心曼拏罗分第四

尔时佛世尊　　大毗卢遮那
复弹指句召　　一切诸如来
是时诸如来　　又复皆云集
劝请毗卢尊　　说曼拏罗法
诸如来寂静　　诸如来出生
最上法无我　　愿说曼拏罗
一切相圆满　　一切相庄严
普贤最上身　　愿说曼拏罗
寂静法出生　　正智行清净
普贤最上语　　愿说曼拏罗
诸有情大心　　自性净无垢
普贤最上心　　愿说曼拏罗
尔时金刚手　　三界最胜尊
救度三界者　　菩萨摩诃萨
诸如来大心　　诸如来出生
诸曼拏罗性　　次第而宣说
我今说最上　　大心曼拏罗
安住心金刚　　三业曼拏罗
信解心为线　　称分量所作
以智慧絣量　　住三业观想
十二肘量作　　大心曼拏罗
四方与四隅　　四门四楼阁
中心置大轮　　圆满无所缺
各住本尊印　　所作如仪轨

轮中想金刚　　现帝青大光
五钴大智杵　　光焰可怖相
东方想大轮　　金刚光庄严
南方想大宝　　现众宝光明
西方大莲华　　现莲华色光
北方大利剑　　出现炽盛光
东南隅佛眼　　现青云色光
西南隅智杵　　摩摩枳出生
西北隅莲华　　出现开敷相
东北隅青莲　　青云色净光
复次于东门　　想没讷誐罗
南门想宝杖　　金刚净焰光
西门想莲华　　现炽盛剑光
北门金刚杵　　及金刚瓶等
如是观想已　　成心曼拏罗
以金刚三业　　作广大供养
若住身供养　　于身相无碍
若住心供养　　了心性平等
智者善安住　　具无量功德
诸佛吉祥句　　虚空界庄严
若世间供养　　香华灯涂等
得圣贤欢喜　　诸菩萨敬爱

诸佛大集会一切明句行分第五

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。金刚三业大自在主大执金刚王。一切处最胜自在。善说诸法一切行义及诸行相。于大众中作如是言。诸大士当知彼一切法离诸疑惑。真实出生若贪若嗔。及痴法等此三平等。了此法性。是即无上大菩提性。如是了知已得一切成就。假使世间旃陀罗辈及诸恶类。常起杀害诸众生心。若能以净信解修秘密者。如是等人皆得成就。而能安住大乘秘密。

复次若有造无间业诸众生类。广造诸恶极重罪已。能起净信修秘密者。亦得一切最上成就。若有众生。造杀生业行不与取。受诸邪染起大妄语。造如是等诸恶业者。若能起净信解修秘密法。如是等人亦得成就。何以故。诸大士当知秘密法中。若染若净若怨若亲皆悉平等。若了知者。乃能安住最上大乘秘密法要。是即成就诸佛自性。以如是故于一切法得离疑惑。唯除毁谤阿阇梨者。如是等人。设使勤求于秘密法不能成就。

是时会中有菩萨摩诃萨。名除盖障。闻佛世尊说是法已。怪未曾有。即白佛言。世尊云何于诸如来及大众中宣说此义。我昔未闻。为法非法语耶。愿佛世尊为我开晓。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即告除盖障菩萨言。止止善男子。莫作是说。当知所说即诸法性。一切如来真实净智。诸法精妙胜义出生。如是名为菩提行句。

又复会中。所有不可数不可计一切佛刹中。须弥山量等尘数诸菩萨众。闻佛说是法已。皆大惊怖迷闷躄地。各作是念。唯愿世尊加哀救护。令我等辈还复本座。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。知其念已。即入一切如来金刚三业虚空平等无二金刚三摩地。于其定中。以金刚三业神通加持。即时诸菩萨众。咸得醒悟离诸怖畏。而能各各还复本座。

是时一切如来见是事已。皆大欢喜生希有心。咸以清净深妙法音。说是伽陀曰。

大哉最上法　　大哉法义生
法无我真实　　归命金刚王
身语心清净　　住虚空平等
离疑惑无碍　　归命金刚身
如来心最上　　三际道随转
真如界离相　　归命如虚空
虚空身真实　　虚空语善转
虚空法清净　　归命无所喻

诸佛大集会身语心加持分第六

尔时世尊阿閦金刚如来。复入一切如来身语心秘密三摩地。从定出已。宣说加持心大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)

又复世尊大毗卢遮那金刚如来。出彼定已。复入离尘金刚三摩地。从是出已。宣说加持身大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)

又复世尊无量寿金刚如来。即入无二平等金刚三摩地。从定出已。宣说加持语大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)吾嚩(二合)日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)

此三金刚。是诸如来大秘密句。离诸观想分别。安住一切真言行相。

又复世尊宝生金刚如来。即入智灯金刚三摩地。从定出已。说此大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)耨啰(引)誐拏嚩日郎(二合二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)

又复世尊不空成就金刚如来。即入不空金刚三摩地。从定出已。说此供养诸佛大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多布惹(引)嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)

如是大明。当以五种无碍功德。具五种行供养诸佛。如是供养已。速得成就诸佛自性。即能安住一切如来金刚三业。是持金刚者。

尔时金刚手菩萨摩诃萨大执金刚者。随喜一切如来各说大明已。亦自安住真言行门。于自身语心三业而悉静住。照达广大成就法门。心住无我生大欢喜。身语二业离诸有相。如是三业相应。犹如虚空平等安住。了达身语心业自性皆无所得。由是得与真言行相自性相应。非智所觉非心所观。远离有为诸行造作。而彼身语心相。与彼菩提自性相应。如是宣说大明仪轨。

时金刚手尊　　住诸佛光明
诸佛一切智　　说最上观想
当住虚空中　　想月曼拏罗
现诸佛影像　　微妙行相应

应当观想如是。

◇唵字。

当住于一心　　想芥子满空
观想诸智句　　秘密智仪轨

复住虚空中　　想日曼拏罗
现诸佛影像　　一切句圆满

应当观想如是。

◇吽字。

复住虚空中　　想轮曼拏罗
出现佛眼相　　想金刚莲华
复住虚空中　　想宝曼拏罗
出现众宝相　　圆满而观想
复住空观想　　莲华曼拏罗
金刚相相应　　想莲华金刚
复住空观想　　光明曼拏罗
现诸佛善相　　最胜光围绕
复现青莲相　　五钴金刚杵
众宝如麦量　　住心而观想
复想八叶莲　　如左拏迦量
住心观想已　　回向大菩提
轮等皆最胜　　如仪轨观想
成就菩提句　　圆满诸功德
大明行最胜　　安住佛菩提
出生诸法句　　住金刚三业
尔时金刚手　　为利诸众生
说诸清净行　　秘密中最上
于法分限中　　处尘染无著
作秘密供养　　是名心供养
若以甘露食　　得成胜义果
最上真实法　　离相菩提心
当以四种食　　常依法而食
住三业秘密　　一切皆成就
此四虽常食　　而勿生碍想
离此四非法　　当了饮食性
得诸佛敬爱　　及菩萨智慧
诸相应行等　　速成就佛性
欲界中自在　　及诸有所作
得威光色力　　一切皆敬爱
世有大名称　　睹者如光照
一切佛秘密　　诸菩萨最上

此名一切秘密大明行金刚三业真实法门。

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第二

诸佛大集会秘密精妙行分第七

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。又复宣说一切如来金刚三业大三昧耶。最上真实大明胜行三摩地法伽陀曰。

诸富乐所乐　随意即当行
获种种相应　速成就佛性
又复诸富乐　所乐随意行
得本尊相应　成自他供养
作苦行求法　彼不能成就
诸乐随意行　斯为善成就
假使求四方　饮食而活命
持诵不间断　得成诸富乐
善住身语心　勤求大菩提
远离夭横怖　当不堕地狱
佛菩萨所行　最上大明行
谓胜法文字　成就诸富乐
顺行诸乐境　即五智自在
菩萨常称赞　诸佛善所作
当知色三种　成自他供养
一切佛敬爱　毗卢尊出生
又复声三种　供养诸圣贤
一切佛敬爱　宝幢尊出生
又复香三种　供养诸佛等
一切佛敬爱　无量寿出生
又复味三种　供养诸圣贤
一切佛敬爱　不空尊出生
又复触三种　供养于本部
彼诸佛金刚　阿閦尊所得
彼色声香等　心常离诸结
一切佛世尊　秘密真实说
色声等明句　谛心而观想
复各于本部　观想诸圣贤
住佛念相应　作法念观想
观身语意业　成金刚念观
诸部念相应　成忿怒念观
贤圣念相应　成就菩提观
若住于身观　即身相无碍

若住心观想　　心离诸有着
诸佛所爱乐　　住佛眼观察
二处皆平等　　速成就佛性
吽字及唵字　　发字等仪轨
现五种光明　　想莲华金刚
如月净光焰　　随意而观想
佛念等相应　　观想求菩提
云何佛念观　　谓遍一切处
皆诸佛影像　　出现佛智云
云何法念观　　谓遍一切处
观想金刚法　　出现法智云
云何金刚观　　谓遍一切处
想金刚萨埵　　现金刚智云
云何诸部观　　谓遍一切处
现本尊影像　　及本尊智云
云何忿怒观　　谓遍一切处
想出忿怒声　　现忿怒智云
云何菩提观　　及彼菩提念
谓本金刚莲　　二处悉平等
现智日金刚　　作金刚供养
复云何得名　　曼拏罗念观
谓二处平等　　妙莲华自在
出生大相应　　曼拏罗自性
云何身念观　　谓一切如来
所有胜妙身　　五蕴性圆满
彼佛身自性　　平等如是见
云何语念观　　谓金刚法语
平等如是见　　持最上法性
云何心念观　　谓普贤大心
普遍于一切　　住秘密根本
平等如是见　　持金刚大心
云何有情观　　谓诸有情心
及彼身语业　　平等如是见
皆离相平等　　一切如虚空
复云何得名　　一切大明相
谓即身语心　　念观相应法
身住妙金刚　　语心亦如是
作是平等见　　名最上持妙
又复云何名　　三昧耶念观
谓三昧文字　　清净诸仪轨

如来所庄严　　得妙乐成就
又复云何名　　般若波罗蜜
三昧耶念观　　谓诸法自性
清净大光明　　无生无所依
无智亦无得　　无因无所生
又复云何名　　彼无生念观
亦诸法自性　　清净光明法
如虚空离相　　亦复离文字
无二非无二　　无垢而寂静
又复云何名　　诸部供养观
谓身心离相　　作平等供养
与诸部相应　　成就甘露法
得佛加持身　　及彼金刚心
最上持法语　　皆如理所得
身语心清净　　远离诸邪念
成就持明行　　得金刚不坏

诸佛大集会甘露三昧分第八

尔时世尊宝生金刚如来。安住一切如来金刚三业。于大会中。向金刚手菩萨最上自在执金刚者。称赞劝请作如是言。

大乘金刚士　　住空清净行
普贤大供养　　愿说最上行
贪嗔痴染性　　同入金刚乘
与虚空平等　　无住大供养
解脱道所归　　三乘共宣说
佛大乐清净　　愿说供养法
菩提心广大　　善转妙法轮
身语心清净　　归命金刚乘
尔时金刚手　　菩萨摩诃萨
受佛劝请已　　即说供养法
遍一切虚空　　现广大字相
一切灌顶义　　摄金刚宝部
安住三金刚　　身语心善乐
诸佛出生法　　供养诸如来
彼供养法者　　住身心平等
离着而无碍　　当了诸法性
遍大地方所　　一切皆清净
离相而寂然　　无少法差别

皆是诸如来　　神通慧所作
秘密最上法　　从五部出生
当住于虚空　　观想大智海
自身处月轮　　具种种严饰
住诸佛心智　　寂静金刚界
想四宝庄严　　高广殊妙塔
五种光明鬘　　清净而围绕
复想大智海　　三世无住相
广大不思议　　总摄一切法
想自毛孔中　　现供养智云
及五种莲华　　谓青莲华等
生有三种华　　从圣贤所现
迦哩尼迦华　　及末利迦华
踰体迦妙华　　迦啰尾啰等
一一皆殊胜　　妙香悉周遍
想轮曼拏罗　　具种种庄严
广百由旬量　　周匝悉圆满
金刚及莲华　　轮并宝剑等
以智慧观想　　一一于空现
广俱胝由旬　　四方净严饰
众宝所成塔　　自性净无垢
以正智观想　　诸部供养因
五种胜功德　　成供养云海
宝衣净无垢　　供养求菩提
作五种供养　　得贤圣欢喜
种种最上宝　　想现而庄严
彼一切妙宝　　得最上成就
七宝严境界　　一切皆圆满
安住于正慧　　种种义成就
最上大印相　　佛曼拏罗中
与诸触相应　　及诸味成就
当住空观想　　宝严曼拏罗
自体即佛身　　作广大供养
彼最上秘密　　随顺一切法
安住加持句　　是真实供养
所有甘露味　　能资生智慧
住诸佛三业　　成就金刚智

诸佛大集会最上清净真实三昧分第九

尔时金刚手　　复现空字相
一切灌顶行　　一切胜自在
身语心相应　　三业曼拏罗
宣说最上法　　诸佛秘密智
当住空观想　　金刚曼拏罗
中现阿閦尊　　想执金刚杵
大焰光炽盛　　五种光圆满
三世佛出生　　金刚部变化
身语心相应　　想最上金刚
上首禅定法　　心平等成就
众秘密金刚　　能破坏一切
阿閦金刚生　　住诸佛境界

如是名为金刚部中阿閦如来真实三昧观想法。

尔时金刚手　　智解脱成就
自性净无垢　　入大菩提行
说真实三昧　　成佛菩提法
当住虚空中　　想佛曼拏罗
中现毗卢尊　　及想一切佛
与诸宝相应　　成金刚影像
从彼三金刚　　出一切妙宝
平等如意珠　　现圆满宝海
诸佛大牟尼　　出生诸佛子

如是名为佛部中毗卢遮那如来真实三昧一切部中大智观想法。

尔时金刚手　　说染性解脱
秘密净无著　　莲华曼拏罗
当住虚空中　　想大曼拏罗
中现无量寿　　及诸佛供养
秘密行相应　　及想一切教
此最上金刚　　相应四三昧
二根本相应　　能出生二种
观想诸如来　　成就三金刚

如是名为莲华部中无量寿如来真实三昧观想法。

尔时金刚手　　金刚明句义
无我智出生　　宣说如是法
当住虚空中　　想佛曼拏罗

现不空成就　　及观想诸佛
一切佛无住　　离相诸语言
真妄及影像　　皆住金刚句
金刚手所说　　佛菩萨所生
彼诸佛语言　　如空净无垢
说大明成就　　秘密智所觉
三昧句召部　　所作义真实

如是名为三昧句召部中不空成就如来真实三昧观想法。

尔时金刚手　　三金刚无住
坚固不能坏　　宣说如是义
当住空观想　　三昧曼拏罗
中想宝生尊　　及现诸影像
修瑜伽行者　　当了诸法空
纵说非法语　　亦得住净智

如是名为众宝部中宝生如来金刚智庄严三昧观想法。

尔时会中有菩萨。名诸佛三昧金刚幢。与不可数不可计须弥山量等尘数诸菩萨摩诃萨。闻诸如来说是法已。怪未曾有。即于会中出大音声。咸作是言。诸佛如来大秘密主。出过三界通达世间一切诸法。云何是中言非法语得成净智。

是时世尊大毗卢遮那金刚如来。即告诸菩萨言。止善男子莫作是说。何以故。汝等当知彼最上秘密行即菩萨行。彼菩萨行即如来行。彼如来行即真言行。诸善男子。譬如虚空于一切处无所住相。虚空无住诸法亦然。诸法如是当何所住。不住欲界不住色界。不住无色界不住四大等。诸善男子一切法无住。此义寂静当如是知。诸佛如来知诸众生心所乐欲。随顺宣说一切法门。彼所说法犹如虚空离诸有相。如来三昧亦复无住。诸善男子。譬如有人持以箭茎钻木出火。勤加其力烟即渐生。而后非久火方得出。出已即灭彼所出火不住箭茎。不住其木不住人手。诸善男子。诸佛如来所有三昧亦复如是。一切无住非来非去。诸法亦然。

是时诸菩萨摩诃萨。闻佛世尊说是法已。心生信解叹未曾有。皆大欢喜作是赞言。

广大希有最上法　　离相寂静如虚空
破诸疑网清净门　　是故称赞真实说

诸佛大集会观察一切如来心分第十

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。而复召集诸佛如来。普令安住大三昧耶金刚真实现证菩提坚固三业诸佛如来秘密法门。如是安住已。毗卢遮那即作是言。当说诸佛本部真实大明身语心业秘密最上成就等法。

是时金刚手菩萨摩诃萨。于众会中现大威势。目烁光明炽然可怖。广视大会及十方界。出大音声作如是言。

金刚身语心　　住三业观想
离疑惑无碍　　平等无所住

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入如来自性清净波罗蜜多教金刚三摩地。从定出已。向诸如来作如是言。阿閦佛等一切如来。各能宣说无数俱胝那庾多百千大明。出生一切成就事。现诸变化。于十方界神通自在。顺行诸法。于五境中游戏无碍。于真言行解脱相应。何以故。一切如来真言行法。出生彼诸大持明士。而能观察此诸如来身语心。秘密大明义。照达一切最上秘密大明心。常乐趣求一切如来身语心三昧。常乐趣求一切执金刚身语心三昧。常乐趣求一切持法身语心三昧。说是法已。即以自金刚三业说大明曰。

吽唵(引)阿(引)莎(引)贺(引一句)

说此大明时。会中一切菩萨。闻已皆悉惊怖。咸各思念金刚手菩萨。

尔时金刚手菩萨知是念已。即说一切如来大三昧法。

当住空观想　　庄严曼拏罗
于中想吽字　　及自影像等
金刚大光明　　广大不思议
诸佛身语心　　当如是观想
一刹那成就　　大金刚三业
金刚王大士　　一切胜自在
自坛法自明　　出生诸仪轨
此摄一切明　　金刚精妙说
现自持明人　　四处具色相
三面相相应　　及想三种色

如是名为虚空金刚三昧法。

此复说最上　　金刚秘密心
当住空观想　　微妙曼拏罗
于中复观想　　五钴金刚杵
观想常相应　　勿令有间断
思念三金刚　　及彼金刚钩
句召一切心　　及诸贤圣等

即说此大明曰。

吽(引)唵(引)阿(引一句)发吒(半音)弱(仁作切下同二)

此一切金刚　　佛菩提成就
所有金刚部　　宝及莲华等
观想金刚钩　　句召于诸部
复观照自心　　作那吒迦法
于七昼夜中　　作金刚事业
成就身语心　　秘密智金刚
观察诸施愿　　不令生怖畏
施广大成就　　心生大喜爱
成就佛菩萨　　一切真言行
若越此法者　　当坏彼寿命
尔时金刚手　　调伏三界尊
最上大金刚　　出如是音声
乃至持明者　　三金刚智圆
二处得相应　　成诸供养事
此诸佛成就　　大明三昧法
入明妃自在　　想金刚相应
成此法即名　　三昧曼拏罗
尔时金刚手　　诸如来出生
诸佛大灌顶　　复作如是言
彼一切世界　　以此法句召
住大印相应　　成就一切事
佛真实变化　　无数亿金刚
此名佛世尊　　菩提三昧法
得成就菩提　　成三金刚相
入金刚大士　　胜菩提心海

诸佛大集会一切如来真实三昧最上持明大士分第十一

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来最上金刚持明大士

三摩地。从定出已。宣说一切如来大明金刚最上明句。当相三金刚字最上大印。安住大智金刚一切菩提平等。所谓唵字为智本。即身金刚平等。阿字法无我。即语金刚平等。吽字不可坏。即心金刚平等。如是三金刚平等坚固而住。即一切如来身语心所出持明大士。

当观想此。

◇勃笼(二合引)(下同)字。即成虚空金刚心曼拏罗。一切金刚周匝围绕。于中复想广大金刚智云。即此勃笼字。是金刚智心。

又复观想此。

◇吽字◇唵字成金刚曼拏罗本部诸相一切圆满。

又复观想此。

◇盎字。成本尊曼拏罗。本尊贤圣诸相圆满。

又复观想此。

◇吽字◇阿字。成法曼拏罗。

如是诸字中。等知勃笼字即无所住相。从三金刚观想出生。此等名为金刚秘密三昧心字。亦是三世诸佛最胜身语心。所谓唵字即诸佛最胜身。

唵阿字即诸佛真实语。阿吽字即诸佛大智心。又复吽字亦即无上菩提。此即一切如来无上菩提。成就圣法无想智金刚诸佛正因果出生持明大士。如是乃得最上名称成就大明行现证三昧法三种金刚坚固不坏。此名一切如来身语心三昧真实智金刚加持正因三摩地法。此法能成就一切所修行。若有行人。修此法者。于寂静处住相应观。想如前字。是人于半月分速能成就金刚三业。

复次行人当住虚空观想。金刚本尊最上曼拏罗。从根本大明出生。持明大士说唵字心成曼拏罗。出现五种大光明云。中想最上大毗卢遮那如来。而复出现无数佛身。金刚光明遍照一切。此名一切如来金刚秘密身语心业金刚光明庄严三摩地法。若有行人修此法者。于半月中速得成就最上胜身。与佛身等坚固不坏住寿三劫。随顺五境游戏无碍。

复次行人当住虚空观想。金刚最上法曼拏罗。从根本大明出生。持明大士宣说阿字成曼拏罗。现大金刚五种色光。于中观想无量寿如

来。从平等智正语三昧。说正法语离诸戏论。平等坚固金刚语业。此名一切如来金刚正语三昧出生三摩地法。若有行人修此法者。即得成就金刚语业住寿三劫。随顺五境游戏无碍。

复次行人当住虚空观想。最上金刚曼拏罗。从根本大明出生。持明大士说吽字心成曼拏罗。现广大真实三昧五种光明。于中观想大智金刚宝生如来。一切金刚最胜无住。从金刚心出生三昧成就一切智功德海。为大导师发生正智。此名一切如来金刚秘密大心三昧最上三摩地法。若有行人修此法者。即得成就金刚心业住寿三劫。随顺五境游戏无碍。

复次行人当住虚空观想。

◇亢字。成大金刚平等智曼拏罗。现一切身等虚空界。皆从金刚智　平等出生。于须臾间变化诸佛菩萨广大供养。此名等虚空金刚三昧身语心安怛陀那出生庄严光明鬘三摩地法。若有行人修此法者。即得住劫三昧。诸佛菩萨亦不能见。

复次行人当住虚空观想。金刚曼拏罗。从根本大明出生。持明大士说[亢*欠]字心成曼拏罗。现金刚等作诸光明。于中复想妙吉祥尊。是即报身。安住身语心业金刚三昧。久已安住菩萨十地。此名最上智月菩萨三昧金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得一切成就。

复次行人当住虚空观想此。

◇飒疋零(三合引)字。从是字中出现智光。于是光中即现金刚萨埵身。量等虚空。此名等虚空界金刚三昧庄严三摩地法。若有行人。修此法者。得五种通及佛最上三昧通力。如是乃名一切成就。

复次行人当住虚空观想。

◇唵字。即成最上佛曼拏罗。于中想现阿閦如来。复现一切金刚大士想阿閦佛现于智相。皆从阿閦如来三金刚禅定三昧出生。此名阿閦如来三昧身现证菩提最上金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得成就阿閦如来三昧身语心。常住金刚坚固。成就十方世界一切金刚供养事业。

复次行人当住虚空观想。

◇唵字。即成最上佛曼拏罗。于中想现宝生如来。及现虚空金刚。想宝生佛。现其宝相。皆从宝生如来三金刚禅定三昧出生。此名宝三昧自在最上金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得成就宝生如

来金刚三业。出现宝幢平等光明。成就菩提法无我智。秘密平等无所住相。

复次行人当住虚空观想。

◇唵字。即成最上佛曼拏罗。于中想现无量寿如来作施法相。从无量寿如来三金刚禅定三昧三种金刚甘露平等出生。此名无量功德金刚光明吉祥三摩地法。若有行人修此法者。即得成就无量寿身语心业。复得金刚寿命平等光明。能为众生说大乘道。

复次行人当住虚空观想。

◇唵字。即成最上佛曼拏罗。出现金刚大青莲华。中想不空成就如来现三昧相。从不空成就如来三金刚禅定三昧平等出生。此名不空成就三昧光明最上智出生三摩地法。若有行人修此法者。成就不空金刚身语心业。得金刚不空平等光明。出生吉祥智海利益一切众生。

复次行人当住虚空观想。

◇唵字。即成光明佛曼拏罗。于中想现毗卢遮那如来。现三身相出大金刚光明。皆从毗卢遮那如来三金刚禅定三昧平等出生。此名趣求菩提身语心最上金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得成就毗卢遮那金刚三业。得平等光明大菩提智。成就三身坚固不坏。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复说伽陀曰。

诸有修法者　　当起精进心
往诣于山中　　或旷野空舍
及两河岸侧　　尸陀林等处
当住禅定心　　随所求作法
当住虚空界　　想阿閦智等
五种通相应　　想佛最上处
此名为诸佛　　最上大三昧
成就一切事　　大金刚智通
五钴金刚杵　　五焰光庄严
五处皆相应　　金刚通出生
想自明大轮　　猛焰识盛光
五种通相应　　金刚通成就
想空金刚轮　　现平等佛光
安住佛相应　　得佛身平等
想曼拏罗中　　自身成毗卢

安住唵字心　观想根本识
寂灭金刚心　而常所出生
吉祥如意宝　诸佛胜成就
复想曼拏罗　中现阿閦尊
安住吽字心　现其心月相
复想曼拏罗　中现无量寿
安住阿字心　现金刚月相
此最胜三昧　三金刚不坏
寂灭三昧智　佛平等成就
住虚空界中　想自曼拏罗
唵字身语心　住坚固一劫
于虚空中想　金刚曼拏罗
吽字身语心　住坚固一劫
于虚空界中　想法曼拏罗
阿字身语心　住坚固一劫

如是名为诸佛金刚三劫智三昧。若于此法得相应者。即成金刚身语心业。住坚固身。如理语言离诸妄想。即得金刚萨埵成就。

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第三

诸佛大集会一切如来金刚相应三昧最上成就分第十二

尔时金刚手　菩萨摩诃萨
最上世所师　最胜智成就
三金刚三昧　真实智所生
从金刚语业　宣说成就法
等虚空三昧　自性离疑惑
自性清净法　谓那吒迦想
诸欲作法者　当诣旷野中
山间及树林　华果茂盛处
当观想蒙字　成妙吉祥身
住金刚三业　广大无边际
量广百由旬　金刚光炽盛
光中现诸相　一切所庄严
梵王帝释等　不能见其身
此名妙吉祥　胜金刚三昧
安怛陀那法　最上三摩地
若欲成此法　以五种甘露
和合三种铁　而为虞梨迦

三金刚不坏　　三金刚所生
成就此法者　　得安怛陀那
观想于自心　　诸佛所不坏
于一刹那间　　妙吉祥出现
诸佛无住相　　安住佛平等
想从自心明　　本部法出生
现三十六百　　须弥量大轮
乃至微尘数　　炽盛金刚轮
彼一切皆住

此名金刚轮三昧三摩地法。

复次从心明　　想现大金刚
安住曼拏罗　　金刚无住相
心金刚平等　　现三十六百
一一须弥量　　乃至微尘数
殊妙踰室多　　诸相悉圆满
于其三界中　　为最上金刚
彼噜捺啰天　　一切皆归命

此名金刚平等三摩地法。

复自心明想　　八叶金刚莲
诸法无住相　　心法亦平等
现三十六百　　一一须弥量
乃至微尘数　　清净宝莲华
供养一切佛　　最上曼拏罗

此名莲华平等三摩地法。

住三劫三昧　　随顺五种智
十方一切佛　　作三密承事
从自明观想　　剑现五种光
行人执持已　　得持明自在
三界大供养　　梵天等归命
三千界勇猛　　最上秘密尊
所欲行自在　　得金刚三业
观想心金刚　　施如是成就

此名金刚剑成就三摩地法。

当观想唵字　　即成虞梨迦
如左拏迦量　　中现本尊像
住心而观想　　从本尊受已
行人刹那间　　与诸菩萨等
如日照虚空　　身紫金色相
复次想阿字　　亦成虞梨迦
如左拏迦量　　中现本尊像
住心而观想　　从本尊受已
行人刹那间　　成就菩提智
如日照虚空　　身紫金色相
复次想吽字　　亦成虞梨迦
如左拏迦量　　中现本尊像
住心而观想　　从本尊受已
行人刹那间　　成就金刚身
如日照虚空　　身紫金色相
当住空观想　　种智曼拏罗
中现毗卢尊　　想手持大轮
轮持明成就　　安住大轮部
此胜智成就　　金刚智所生
如是大轮身　　相应而成就
当住空观想　　金刚曼拏罗
中现阿閦尊　　手执金刚杵
大金刚持明　　安住金刚部
金刚胜成就　　金刚智所生
如是金刚身　　相应而成就
当住空观想　　众宝曼拏罗
中现宝生尊　　想手执妙宝
大宝生持明　　安住大宝部
最上宝成就　　金刚智所生
如是大宝身　　相应而成就
当住虚空中　　想法曼拏罗
中现无量寿　　手执大莲华
大莲华持明　　安住莲华部
莲华胜成就　　金刚智所生
如是妙法身　　相应而成就
当住空观想　　三昧曼拏罗
现不空成就　　手执大利剑
大利剑持明　　安住三昧部
三昧胜成就　　金刚智所生
如是大三昧　　相应而成就

所有诸成就　　谓三叉钩等
依法而所作　　得金刚相应
安住禅定心　　三业皆成就
此即名诸佛　　大金刚三昧
复说成就法　　诸有作法者
当往四衢道　　或于独树下
作金刚句召　　召集本圣土
然当依仪法　　随意求成就
三相应大明　　最上三金刚
句召身语心　　诸佛大智慧
风轮曼拏罗　　佛最上句召
十方三昧生　　能句召一切
住空想三昧　　金刚句召法
毗卢遮那尊　　彼最上大轮
佛无住句召　　金刚莲华等
彼三昧部法　　住三界三昧
具足一切相　　观想佛影像
成就身语心　　句召等观想
无数相应行　　善作一切事
彼圆具诸相　　身金刚观想
金刚舌相应　　语金刚平等
三秘密供养　　诸供养中胜
此即一切佛　　秘密精妙法

此名诸佛大秘密句召三昧。若有行人求诸成就者。当于五种饮食住三昧想。是人即得成就持明。具五种通安怛陀那。金刚句召一切成就。若五种食不能具者。随得一食亦住三昧。是人即得最上相应。诸佛如来所共加持。具一切相。自身语心。金刚坚固心智平等。戴金刚冠最上总持。彼一切佛同此三昧。能为他作最上三昧一切成就。此名一切平等智金刚三摩地法。

复次宣说三金刚三昧最上成就法。当于自舌想其吽字。即是最上金刚三昧。如是舌根即与五种甘露相应。得三金刚不坏自性。

又复当知阿字吒字。是即最上金刚种种相应。即得成就金刚萨埵。此名金刚甘露三昧三摩地法。

又复修习三金刚三昧最上成就者。即得最上金刚三身成就。十方诸佛如意宝海。出净光明普遍世界金刚自在。

又复修习轮三昧最上成就者。即于诸法平等顺行成就。殑伽沙等

一切三昧。及一切最上持明法中。为大主宰。圆满一切胜妙三昧。住金刚身想。得安怛陀那如意自在。于一切处放千光明。悉能具足诸成就法。所有世间阿修罗干[寧*也]等。一切干[寧*也]众皆悉敬伏。而为摄受。善住殑伽沙等诸佛如来三金刚无住相。是名金刚成就。以金刚眼普见一切。如运自手作诸事业一切随意。彼金刚目观达亦然。又于殑伽沙等刹中。出大音声转诸胜义。于一切处一切普闻。成就金刚耳根胜义。是即金刚语业。又能成就金刚心业。于殑伽沙等刹中。了达一切众生心行等法。是名金刚心业。又能从彼那吒迦出生殑伽沙等身。住轮回劫中。现佛云庄严。作诸变化最上金刚出生。是名金刚身业亦即金刚神通法。又能于过去诸法。以三昧力悉能思念。此即名为金刚宿念。

　　如是等名为三昧通。金刚眼耳心宿念成就神通等法诸佛神通。于诸佛身平等成就。常与殑伽沙等眷属围绕。善行金刚身语心业。于一切世界。顺行金刚三昧相应成就。而能出生成就大义。即得圆满四种三昧。了知金刚不坏事业。顺行三摩地相应观想。成就最上菩提。修习出世间法最上成就。入金刚乘。顺行诸法宣说大明。自在观想作大成就。依时依法从自大明观想金刚影像。戴金刚冠作自在相。即得成就大智金刚。于一切处常所亲近智甘露法。如是名为一切大明中真实义成就。若修习者。先当依法择其处所。或大旷野或复山间或寂静处。依彼仪轨作诸成就。而复常时勿令间断。即得一切成就。此名诸佛大成就法。

　　复次行人常所亲近。金刚四种坚固事业观想。三金刚身速得成就。与彼四时依法相应。复于五处依法了知已。然立期限。或七日或半月。乃至一月。依法仪轨观想唵字。成智金刚。于中出生金刚三昧。如诸仪轨广大宣说。诸有修习瑜伽法者。当于日月时分如实了知。不令越法。如是即得最上秘密出生胜义相应成就。

　　复次宣说出世间法最胜境界佛身成就伽陀曰。

　　佛身最上持吉祥　　三种金刚不破坏
　　安住加持秘密句　　善作金刚不坏身
　　十方一切佛如来　　三密金刚皆不坏
　　安住加持秘密句　　善作金刚最胜身

　　复说出世间法最胜境界佛语成就伽陀曰。

　　诸佛法语大吉祥　　三种金刚不破坏
　　安住加持秘密句　　善入金刚法语门
　　十方一切佛如来　　三种金刚皆不坏

安住加持秘密句　　从佛正语所出生

复说出世间法最胜境界佛心成就伽陀曰。

佛心金刚持吉祥　　三种金刚不破坏
安住加持秘密句　　善住金刚广大心
十方一切佛如来　　三种金刚皆不坏
安住加持秘密句　　从佛心法所出生
佛语金刚妙法语　　金刚萨埵语亦然
若无智者越轨仪　　彼即一切皆破坏

诸佛大集会金刚相应庄严三昧真实观想正智三摩地分第十三

尔时执金刚最上智一切真实义出生金刚手菩萨摩诃萨。归命顶礼一切牟尼大导师。一切义坚固供养三昧真实智主。出金刚声作如是言。

大哉诸佛教　　大哉大菩提
大哉寂静法　　大哉真言行
毕竟无生法　　自性无所生
离疑住真实　　正智所出生
此诸佛所说　　一切明句法
金刚智供养　　三金刚不坏
诸佛智所得　　三金刚观想
大相应持诵　　诸佛所加持
诸部诸明句　　住身语心相
大音持大明　　闻已入智海
三世佛出生　　大金刚三业
获得无等智　　金刚明观想
复次金刚手　　虚空智所生
最上最胜尊　　说金刚持诵
持诸大明义　　三金刚妙相
三坚固不坏　　三金刚善说
变化有三种　　谓身语心业
诸金刚持诵　　三金刚心出
诸佛身语心　　住金刚坚固
最上秘密法　　胜供养仪轨
智金刚所说　　三金刚心等
依法持诵间　　此菩提平等
复次变化身　　别别三不坏

身语心无我　　住广大智心
念广大金刚　　毕竟而不坏
此即一切佛　　智眼所观察
身金刚菩提　　远离性非性
此说诸佛身　　身持诵如是
语三昧菩提　　离声非声相
此说语金刚　　语持诵如是
心三昧菩提　　住金刚心行
此说心金刚　　心持诵如是
随诸义持诵　　非自性所行
三世佛亦然　　宝持诵如是
身现变化云　　普遍诸佛刹
坚固无来去　　名不空持诵
秘密大明句　　最胜文字义
出广大音声　　遍闻曼拏罗
一切忿怒法　　三昧智所生
彼忿怒持诵　　秘密如是说
众生住痴海　　诸欲义随转
一切处了知　　此佛部持诵
众生住贪海　　贪金刚语生
身心住亦然　　莲华部持诵
众生嗔无住　　嗔金刚心生
身语住亦然　　金刚部持诵
三金刚三昧　　金刚三昧中
如是众金刚　　那奔萨迦法
一切秘密主　　了贪法实义
菩提贪所生　　诸众生亦尔
佛眼等大明　　常随转贪法
成就贪自在　　顺行诸意道
痴法平等生　　金刚持明王
彼那奔萨迦　　施最上成就
忿怒嗔法生　　常如害怨敌
虽生即无住　　成就最上法

此名诸佛大士三昧。

复次说五佛　　诸部大明义
当住心轮中　　观想大智轮
大轮曼拏罗　　想大轮明义
当住金刚心　　观想智金刚

金刚曼拏罗　　想金刚明义
当住宝部心　　观想大智宝
众宝曼拏罗　　想众宝明义
当住莲华心　　观想莲华智
胜法曼拏罗　　想莲华明义
当住三昧心　　观想三昧智
三昧曼拏罗　　想三昧明义
诸曼拏罗中　　安布五佛尊
出现五种光　　菩提智所化
广大一切明　　随转种种义
三金刚不坏　　渐广复渐略
身住身自性　　心住心自相
语住正语言　　得最上供养
大轮曼拏罗　　想五种金刚
中现秘密主　　本尊影像等
本部诸大明　　四种曼拏罗
有其四种色　　观想心明义
四金刚事业　　定金刚所作
此一切大明　　胜秘密常住
所有息灾法　　当知佛眼相
彼增益法者　　莲华金刚相
所有敬爱法　　现其广爱相
诸调伏法中　　金刚忿怒相
此一切教中　　三秘密三身
一切大明中　　想那吒迦相
若复于世间　　欲作成就者
除彼不孝人　　及谤阿阇梨
最上极恶等　　此诸众生类
虽勇猛勤求　　而不能成就

此名诸佛大金刚智轮三昧。

三界诸众生　　住佛身观想
破坏一切怨　　彼彼事成就
空中想大轮　　五钴而四面
具足一切相　　想金刚萨埵
从三昧出生　　想三世佛轮
以右手顺转　　诸佛大力轮
十方诸众生　　佛广大身生
彼和合相应　　即自身遍入

复变化出生　　诸佛智金刚
忿怒忿怒部　　大恶可畏相
金刚手忿怒　　执种种器杖
起破坏恶想　　破诸大恶者
诸佛胜三身　　三金刚境界
施一切成就　　救度诸痴闇
七日中作法　　决定皆成就

此名诸佛大执金刚金刚智轮三昧三摩地行。

住空想大轮　　金刚光严饰
中想毗卢尊　　圆具一切相
三世三昧生　　金刚手大爱
金刚杵焰光　　观想持于手
十方诸众生　　金刚身出生
彼和合相应　　即自身遍入
谛听诸佛敕　　身语心相应
最上金刚缚　　智出生变化
吉祥金刚手　　最胜大三昧
若有违此者　　决定皆破坏

此名金刚大轮佛敕三昧三摩地行。

住空想金刚　　佛曼拏罗中
忿怒王大轮　　本尊金刚等
一切众生类　　三世佛出生
彼众生身入　　三身曼拏罗
诸佛复从是　　变化所出生
彼焰鬘得迦　　忿怒明王相
三世诸众生　　起大怨恶心
想忿怒破坏　　入金刚大智

此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒明王三身智金刚三摩地法。

身语心金刚　　自明义功德
即最上三昧　　如佛敕所转
大明义作护　　胜金刚智身
彼一切金刚　　守护菩提义

此名诸佛三金刚三昧。

当住虚空中　　想大法金刚
毗卢遮那佛　　最上身出生
彼三身三昧　　何萨那仪轨
当住虚空界　　想诸佛遍满
自明文字智　　观想现心相
复诸佛渐略　　观想心大明
心金刚所作　　遍入于三身

此名诸佛坚固三业金刚宝大明作光明三摩地法。

观想金刚手　　具足一切相
诸佛所行步　　如理而顺行
平等步相应　　观想顶至足

此名诸佛自性清净金刚海平等步顺行三摩地法。

外曼拏罗中　　想现忿怒尊
金刚羯磨步　　及想于顶相

此名诸佛三金刚秘密主禁伏一切外道邪明咒句金刚正语三摩地法。

三金刚出生　　忿怒金刚相
出现深黄色　　想顶相高广
如众山中王　　显出于一切
诸佛勇健军　　能伏他军众
违佛三昧者　　决定当破坏

此名一切如来三业出生降伏他军三摩地法。

住禅定正念　　警觉诸魔怨
此名佛世尊　　吽字金刚橛
五钴金刚量　　观想于心现
诸佛勇健军　　能破坏一切
违佛三昧者　　决定当破坏

此名调伏一切痴迷怨恶最胜三摩地法。

诸佛息灾法　　而常所利益
若国土境界　　聚落城邑等
是中凡所作　　有诸灾患者
依仪轨作法　　远离一切苦

虚空中观想　　五钴大金刚
变化作诸事　　如意宝光明
想现大法云　　施作灌顶法
金刚禅定相　　随所作成就
吉祥如意宝　　想金刚施法
佛云大法云　　金刚手变化
安住三劫数　　诸佛所加持

此名一切佛秘密身业无相息除一切众生苦恼金刚出生三摩地法。

依最胜定法　　思念而持诵
与诸定相应　　住佛加持力
金刚甘露法　　观想金刚橛
十方曼拏罗　　炽盛光明相

此名诸佛三金刚三昧调伏世间息灾金刚三摩地法。

当住空观想　　息灾曼拏罗
中想毗卢像　　安住于自心
复想最上眼　　遍满于虚空
复于自心中　　想圆光出现
于自身毛孔　　出现诸佛云
一一佛云中　　施诸灌顶法
胜金刚三昧　　一刹那成就

此名诸佛三昧庄严云三摩地法。

住空想满月　　成外曼拏罗
中现持法像　　安住于自心
复想半拏啰　　遍满虚空界
想圆光出现　　如意宝光明
身语心无住　　作广大变化
身诸毛孔中　　想宝云出现
复想大法云　　作诸灌顶事
最上定金刚　　作一切成就
吉祥如意宝　　金刚成就法

此名法云三昧庄严三摩地法。

住空想金刚　　半月曼拏罗
现金刚法像　　住自心大义

诸佛菩萨等　　满空曼拏罗
五种光相应　　入大法光明
于一刹那间　　得诸佛成就
妙吉祥相应　　成就诸事业
得欢喜施我　　最上大灌顶
诸世间敬爱　　出现而观照

此名宝云三昧庄严三摩地法。

当住空观想　　火焰曼拏罗
于中复观想　　金刚啰刹娑
执种种器仗　　现大忿怒相
豺狼等诸兽　　迦迦等飞鸟
想此等诸类　　亦现曼拏罗
常食三种物　　谓噜地啰等
此住佛三昧　　破坏诸恶者
世间诸所有　　不信深妙法
违诸佛三昧　　决定当破坏

此名金刚三昧云庄严三摩地法。

当住虚空中　　想吠噜左那
处空而清净　　如秋月光明
三面三种色　　谓白黑赤等
顶戴宝髻冠　　一切所严饰
复想嚩日哩　　三面三种色
谓黑赤白等　　顶戴宝髻冠
手持大光炬　　普照诸世界
复想啰儗拏　　三面三种色
所谓赤黑白　　顶戴宝髻冠
若依法观想　　决定得成就
复想路左曩　　救诸众生相
三面三种色　　所谓白黑赤
一切所庄严　　依法而观想
复想大明妃　　葛惹泥怛哩
现三面三色　　所谓黑赤白
如本部仪轨　　依法而观想
复想大明妃　　嚩吾泥怛哩
现三面三色　　所谓赤黑白
如本部仪轨　　依法而观想
复想持金刚　　乌咄钵罗像

现三面三色　　所谓黄黑白
依法而观想　　得成就大智
想焰鬘得迦　　大忿怒明王
有六臂三面　　执本部器仗
现大恶可怖　　利牙而忿怒
现大黑色相　　依法而观想
复想无能胜　　大忿怒明王
大焰光三面　　出现大笑相
有广大光明　　依法而观想
复观想马头　　大忿怒明王
想现其三面　　作极恶步势
身赤如劫火　　常所出光明
现大可畏相　　依法而观想
复次当观想　　甘露军拏利
大忿怒明王　　身大炽盛光
及金刚火焰　　现忿怒威光
作大可畏相　　依法而观想
复观想吒枳　　大忿怒明王
现三面三目　　具庄严四臂
如本部仪轨　　依法而观想
复观想大力　　大忿怒明王
想现其三面　　作怖三界相
调伏诸恶者　　威光大忿怒
如本部仪轨　　依法而观想
复次当观想　　彼儞罗难拏
大忿怒明王　　三金刚出生
想现其三面　　利牙而外出
身出炽盛光　　作怖三界相
如本部仪轨　　依法而观想
复观想不动　　大忿怒明王
金刚所出生　　想有其三面
现可爱善相　　手持剑及索
如本部仪轨　　依法而观想
复想大明轮　　大忿怒明王
现金刚三面　　出光明炽盛
一字大顶相　　作普遍变化
安住曼拏罗　　如仪轨观想
复想降三界　　大忿怒明王
三面炽盛光　　现广大怖相
最上智所持　　禅定所出生

现最胜顶相　　广大光明聚
此三昧自在　　别别而观想
如是十忿怒　　最上大明王
如仪轨所说　　彼等诸相分
及本部大明　　咸各现忿怒
大我自在相　　调伏于一切
此名胜金刚　　出生观想法
复说三摩地　　最胜观想法
当住空观想　　大轮曼拏罗
中想大毗卢　　现本尊影像
自心月清净　　现种种光明
大圆镜出生　　三界曼拏罗
安住菩提观　　一切所庄严
诸佛大自在　　诸世间敬爱
最上定金刚　　依法而观想

此名毗卢遮那金刚敬爱三昧出生三摩地法。

当住空观想　　金刚曼拏罗
中现金刚尊　　金刚部影像
自身忿怒相　　炽盛光可怖
圆具一切相　　一切所庄严
大智寂静句　　得金刚自性
金刚大自在　　诸众生敬爱
定金刚所照　　依法而观想

此名金刚三昧出生金刚行三摩地法。

当住空观想　　大法曼拏罗
中现大法尊　　莲华部影像
自身持善相　　一切所庄严
光明云大轮　　想广大变化
诸法大自在　　三金刚出生
大智海庄严　　依法而观想

此名大法三昧出生大法行三摩地法。

当住空观想　　满月曼拏罗
现佛眼菩萨　　本部中影像
住女人色相　　现广大妙眼
种种宝庄严　　诸分皆圆满

想手持大轮　　敬爱于三界
一切成就智　　轮如意宝光
如本部仪轨　　依法而观想

此名佛眼三昧最上大手三摩地法。

当住空观想　　满月曼拏罗
摩摩枳菩萨　　本部中影像
住女人色相　　现广大妙眼
如青莲色光　　诸分皆圆满
持众色莲华　　三界所归敬
成就佛菩萨　　秘密大金刚
如本部仪轨　　依法而观想

此名虚空三昧光明云金刚大笑三摩地法。

当住空观想　　大法曼拏罗
现白衣菩萨　　本部中影像
住女人色相　　现广大妙眼
莲华妙宝相　　诸分皆圆满
手持赤莲华　　最上法出生
金刚莲华爱　　一切所庄严
如本部仪轨　　依法而观想

此名法智善作最上秘密金刚三昧法平等真实现证菩提金刚出现三摩地法。

当住空观想　　金刚曼拏罗
中想多罗尊　　本部中影像
住女人色相　　其身作黄色
种种所庄严　　现广大妙眼
诸分皆圆满　　持黄色莲华
金刚定所生　　一切皆归敬

此名多罗尊最上大三昧三摩地法。复说十忿怒明王观想法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
现焰鬘得迦　　忿怒明王像
有焰光炽盛　　大忿怒怖畏
赤目而利牙　　手执大利剑
顶戴毗卢冠　　心住金刚喜

如是忿怒王　　三昧智金刚

此名焰鬘得迦变化光明庄严三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
想现无能胜　　忿怒明王像
出焰光炽盛　　以蛇为络腋
面现于白色　　大恶忿怒相
戴阿閦佛冠　　心住金刚喜
如是忿怒王　　三昧智所觉

此名无能胜金刚庄严三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
中观想马头　　忿怒明王像
出焰光炽盛　　面现于赤色
作广大变化　　现大恶步势
戴无量寿冠　　心住金刚喜
如是忿怒王　　持金刚三昧

此名马头明王出生三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
甘露军拏利　　忿怒明王像
出焰光炽盛　　遍现金刚云
面极恶黑色　　利牙而忿怒
戴阿閦佛冠　　心喜相忿怒
如是忿怒王　　三昧行所生

此名甘露军拏利三昧金刚三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
中观想吒枳　　忿怒明王像
身出金刚光　　一切所庄严
现大恶忿怒　　作大怖畏相
戴阿閦佛冠　　欢喜心常转
如是忿怒王　　三昧行所生

此名禅定金刚正智主三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
中观想大力　　忿怒明王像

出焰光炽盛　　三金刚轮围
忿怒持罥索　　想大力金刚
戴阿閦佛冠　　欢喜心常转
如是忿怒王　　三昧行所生

此名大力明王三金刚三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
现儞罗难拏　　忿怒明王像
利牙而黑色　　常住忿怒相
出焰光炽盛　　观想金刚杖
戴阿閦佛冠　　欢喜心常转
如是忿怒王　　三昧行所生

此名最上大金刚杖三昧三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
中现不动尊　　忿怒明王像
纯一忿怒相　　持剑索器仗
出焰光炽盛　　想不动金刚
戴阿閦佛冠　　欢喜心常转
如是忿怒王　　三昧行所生

此名金刚界平等步顺行三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
中现大明轮　　忿怒明王像
诸相悉圆满　　轮光焰围绕
住顶轮三昧　　作广大变化
戴阿閦佛冠　　欢喜心常转
如是忿怒王　　三昧行所生

此名大明轮明王三昧大力顶轮金刚三摩地法。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
中现降三界　　忿怒明王像
利牙焰光聚　　变化金刚云
手出金刚光　　观想得成就
戴阿閦佛冠　　欢喜心常转
如是忿怒王　　三昧行所生
此名降三界　　明王三昧观

想三摩地法　　此诸忿怒王
欢喜心常转　　灭忿怒相已
安住诸佛轮　　皆从三摩地
金刚智所生　　悉住曼拏罗
作金刚成就

诸佛大集会身语心未曾有大明句召尾日林毗多王最胜三摩地分第十四

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来诸佛大秘密主。即入最上执金刚息灾三昧大三摩地。从定出已。以金刚三业。说此一切如来明妃佛眼菩萨大明曰。

唵(引一句)婆誐嚩底(二)噜噜飒颇(二合)噜(三)入嚩(二合引)罗底瑟吒(二合)(四)悉驮路左儞萨哩嚩(二合)阿哩他(二合)娑(引)达儞莎(引)贺(引)(五)

说此大明时。一切闻者心生欢喜。皆悉思念诸佛金刚。而此大明能成就一切事。能圆满一切愿。能为世间作息灾法。所作事业无不成就。乃至欲舍寿命者。以此明力故复得寿命。此即金刚三昧正所宣说。

尔时世尊。复入三身平等忿怒金刚离性非性金刚三昧三摩地。从定出已。以金刚三业。说此一切执金刚上首明妃摩摩枳菩萨大明曰。

唵(引一句)商葛哩(引)(二)扇(引)底葛哩(引)(三)屈吒屈吒(四)屈致儞(引)(五)伽(引)怛野伽(引)怛野(六)屈致儞(引)莎(引)贺(引)(七)

说此大明时。所有三金刚不坏金刚大士。作熙怡眼瞻仰诸佛。欢喜思念心金刚如来。金刚拥护法常所相应。而能成就一切事业。常以大力作金刚护。普令一切远离怖畏。

尔时世尊。复入大莲华三昧观照三摩地。从定出已。以金刚三业。说此一切法三昧上首明妃白衣菩萨大明曰。

唵(引一句)葛致(引)尾葛致(引)(二)儞葛致(引)(三)葛啖葛致(四)葛噜吒尾哩曳(二合引)莎(引)贺(引)(五)

说此大明时。所有最上持法金刚大士。住欢喜心。思念法语金刚如来。成就金刚增益法。常所增益广大法藏。而此大明能成就一切事。诸有持诵者。速得成就法语金刚。

尔时世尊。复入普遍金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此羯磨大三昧上首明妃多罗菩萨大明曰。

唵(引一句)多(引)哩(引)(二)咄多(引)哩(引三)咄哩(引)莎(引)贺(引)(四)

说此大明时。所有诸佛所生大士。住欢喜智。思念身金刚如来。诸佛金刚大勇健军。于众生界普令成就胜上事业。于刹那间悉令敬爱。

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第四

诸佛大集会身语心未曾有大明句召尾日林毗多王最胜三摩地分第十四之余

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入一切如来身语心业金刚净光明云坚固三摩地。从定出已。以金刚三业。说此金刚忿怒焰鬘得迦大明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)朅朅(三)佉(引)呬佉呬(四)萨哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)萨埵那摩迦(五)阿悉目娑罗钵啰戍播设贺萨多(二合引)(六)拶睹哩部(二合)惹(仁左切)(七)拶睹哩目(二合)佉(八)杀吒拶(二合)啰拏(九)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十)萨哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)钵啰(二合引)拏(引)钵贺(引)哩尼(十一)摩贺(引)尾伽那(二合)伽(引)多迦尾讫哩(二合)多(引)那那(十二)萨哩嚩(二合)部多婆煬迦啰(十三)阿吒吒诃(引)娑那(引)儞祢(十四)咩(引)伽啰(二合)拶哩摩(二合)儞嚩萨那(十五)酤噜酤噜萨哩嚩(二合)葛哩[牟*含](二合)(十六)亲那亲那萨哩嚩(二合)满怛囕(二合)(十七)频那频那钵啰母捺囕(二合引)(十八)阿(引)迦哩沙(二合)野阿(引)迦哩沙(二合)野(十九)萨哩嚩(二合)部(引)旦(引)儞哩摩(二合)他儞哩摩(二合)他(二十)萨哩嚩(二合)耨瑟啖(二合引)钵啰(二合)尾舍野钵啰(二合)尾舍野(二十一)曼拏罗摩提吠嚩莎旦[口*爾]尾旦(引)怛迦啰(二十二)酤噜酤噜(二十三)摩摩迦(引)哩炀(二合二十四)捺贺捺贺(二十五)钵左钵左(二十六)摩(引)尾蓝末摩(引)尾蓝末(二十七)三摩野摩耨三摩(二合)啰(二十八)吽(引)吽(引)(二十九)发吒(半音)发吒(上同三十)萨普(二合)吒野萨普(二合)吒野(三十一)萨哩嚩(二合引)舍(引)钵哩布啰迦(三十二)呬呬婆誐鑁(三十三)紧唧啰(引)野悉摩摩萨哩嚩(二合引)啰汤(二合)娑(引)驮野莎(引)贺(引)(三十四)

说此大明时。所有诸佛如来皆悉称赞。一切众会皆悉惊怖。咸各

思念心金刚如来。而此大明有大威力。诸有作是法者。当取葛波罗圆具无损者。若时若处依法安置。以此大明加持三遍。即能成就一切事业。乃至佛眼菩萨摩摩枳菩萨等。于刹那间亦能句召。此名诸佛心金刚。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入最上三昧光明三摩地。从定出已。以金刚三业。说此甘露军拏利大忿怒明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)那谟嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮(引)野(二)摩贺(引)能瑟吒噜(三合)怛迦(二合)吒陪啰嚩(引)野(三)阿悉目娑罗钵啰戍播舍舍贺萨多(二合引)野(四)唵(引)(五)阿蜜哩(二合)多军拏梨(六)朅朅(七)佉(引)呬佉(引)呬(八)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(九)满驮满驮(十)贺那贺那(十一)捺贺捺贺(十二)钵左钵左(十三)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十四)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)(十五)尾萨普(二合)吒野尾萨普(二合)吒野(十六)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)贺尾伽那(二合)尾那(引)野岗(十七)摩贺(引)誐拏钵底[口*爾](引)尾旦多迦啰(引)野(十八)吽(引)发吒(半音)莎(引)贺(引)(十九)

说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各思念身金刚如来。而此大明与彼一切大明相应。悉能成就一切事业。若依仪轨作是法者。即得诸佛大勇健军常所卫护。

尔时世尊宝生金刚如来。即入诸佛光明金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此无能胜大忿怒明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吽(引)(三)[口*爾]那哩致吒(四)吽(引)吽(引)发吒(半音)发吒(上同)莎(引)贺(引)(五)

说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各发起大菩提心。想彼所有大恶忿怒啰刹娑等迷闷惊怖此大明力悉能调伏。又此大明从彼金刚心所出生。悉能成就种种事业。

尔时世尊无量寿金刚如来。即入无量寿出生三摩地。从定出已。以金刚三业。说此莲华出生金刚忿怒马头大明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吽(引)吽(引)吽(引)(三)多(引)噜罗(四)尾(引)噜罗(五)萨哩嚩(二合)尾沙伽(引)多伽(六)入嚩(二合)隶多(七)尾萨普(二合)凌誐(八)阿吒吒诃娑计舍哩(引)(九)萨吒(引)跓钵啖迦(引)啰(十)嚩日啰(二合)

苦啰儞哩伽(二合引)多(十一)左隶多(十二)嚩苏驮(引)多罗(十三)儞说(引)萨摩(引)噜睹怛叱(二合)钵多(二合)(十四)驮啰尼驮啰毗沙拏(十五)阿吒吒贺(引)娑(十六)阿钵哩弭多嚩罗钵啰(引)讫啰(二合)摩(十七)阿哩耶(二合)毗多(十八)部多誐拏(引)驮喻(二合)始多(十九)没[亭*也](切身)没[亭*夜](上同二十)喝野屹哩(二合)嚩(二十一)佉(引)捺佉(引)捺(二十二)钵啰满怛囕(二合引)亲那亲那(二十三)悉提孕(二合)弭儞舍(二十四)阿(引)尾舍野(二十五)萨哩嚩(二合)入嚩(二合)啰必舍(引)左(引)那(引)(二十六)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)呬沙嚩(二合)钵啰(二合)底贺睹婆嚩(二十七)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合)紧唧啰(引)野悉(二十八)伊[牟*含]萨哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)誐啰(二合)[亢*欠]耨瑟吒(二合)萨哩半(二合)嚩(引)(二十九)度那度那(三十)摩他摩他(三十一)摩吒摩吒(三十二)钵吒钵吒(三十三)播吒野播吒野(三十四)满驮满驮(三十五)那吒那吒(三十六)没驮达哩摩(二合)僧伽(引)耨倪也(二合)旦羯哩忙(二合)酤噜尸(引)伽囕(二合)(三十七)喝野屹哩(二合引)嚩(引)野发吒(半音三十八)嚩日啰(二合引)野发吒(上同三十九)嚩日啰(二合)誐(引)怛啰(二合引)野发吒(上同四十)嚩日啰(二合)儞怛啰(二合引)野发吒(上同四十一)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)野发吒(上同四十二)嚩日啰(二合)苦啰(引)野发吒(上同四十三)嚩日啰(二合)苦啰儞哩伽(二合)多那(引)野发吒(上同四十四)钵啰满怛啰(二合)尾那(引)舍那(引)野发吒(上同四十五)怛赖(二合)路枳也(二合)婆炀迦啰(引)野发吒(上同四十六)萨哩嚩(二合)羯哩弭(二合引)沙嚩(二合)钵啰(二合)底贺多(引)野发吒(上同四十七)嚩日啰(二合)酤罗怛啰(二合引)萨那(引)野发吒(上同四十八)吽(引)吽(引)吽(引)(四十九)发吒(上同)发吒(上同)发吒(上同)莎(引)贺(引)(十五)

说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各思念金刚智主。即时于等虚空遍满一切境界中。出现金刚诃逻喝罗广大光明。于其一切非境界中。出现一切大恶忿怒王。

尔时世尊不空成就金刚如来。即入三昧出生幢金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此儞罗难拏大忿怒明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)翳呬曳(二合引)呬婆誐嚩(引)(三)儞(引)罗嚩日啰(二合)难拏(四)睹噜睹噜(五)罗虎罗虎(六)虎卢虎卢(七)诃(引)诃(引)(八)虞卢虞卢(九)虞罗(引)钵野虞罗(引)钵野(十)讫啰(二合)摩讫啰(二合)摩(十一)婆誐鏝嚩(引)喻尾儗那普旦尸伽囕(二合)(十二)捺贺捺贺(十三)捺啰捺啰(十四)嚩贺嚩贺(十五)钵左钵左(十六)钵吒钵吒(十七)摩吒摩吒(十八)播多野播多野(十九)摩吒摩吒(引)钵野摩吒摩吒(引)钵野(二十)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)尼(二十一)亲那亲那(二十二)频那频那(二十三)

婆乞叉(二合)婆乞叉(二合)弭捺摩(引)写(二十四)噜地啰摩写(二十五)弭捺摩惹噜地啰必哩(二合)野(二十六)翳呬曳(二合引)呬婆誐鑁(二十七)萨哩嚩(二合)尾伽那(二合引)儞(二十八)萨哩嚩(二合)尾[寧*也]儞(二十九)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)尼(三十)萨哩嚩(二合)母罗羯哩摩(二合引)尾(三十一)萨哩嚩(二合)母罗屹啰(二合)[亢*欠](三十二)贺那贺那(三十三)伴惹伴惹(三十四)摩哩捺(二合)摩哩捺(二合)(三十五)伊能弭迦(引)哩炀(二合)娑驮野(三十六)吽(引)儞罗(引)野儞罗嚩日啰(二合)难拏(引)野(三十七)睹噜睹噜尾伽那(二合)尾那(引)野迦那(引)舍迦(引)野(三十八)虎噜虎噜(三十九)儞(引)钵多(二合)赞拏(引)野(四十)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)赧(四十一)纥哩(二合)那野(引)儞闭拏野(四十二)亲那亲那(四十三)尾[寧*也](引)曩砌捺迦(四十四)尾[寧*也](引)曩尸瑟吒(二合引)摩耨三摩(二合)啰(四十五)三摩野嚩日啰(二合)驮啰嚩左曩(四十六)摩哩摩(二合引)尼儞讫哩(二合)多野(四十七)吽(引)贺那贺那(四十八)捺贺捺贺(四十九)睹噜睹噜(五十)虎噜虎噜(五十一)发吒(上同)发吒(上同五十二)吽(引)吽(引)(五十三)讫哩(二合)旦(引)多(引)曳(五十四)儞嚩哩始(二合)(五十五)尾捺啰(二合引)钵拏迦啰(引)野(五十六)贺那贺那(五十七)嚩日啰(二合)难尼那莎(引)贺(引)(五十八)

说此大明时。所有一切恶曜皆悉惊怖。咸各思念金刚萨埵。而此大明有大威力。若人持诵一百八遍。得大忿怒明王敬爱。悉能破坏一切魔恶。又能成就一切事业。

尔时世尊阿閦金刚如来。即入普云吉祥三摩地。从定出已。以金刚三业。说此大力大忿怒明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吽(引)吽(引)吽(引)(三)发吒(半音)发吒(上同四)唵(引)(五)乌誐啰(二合)戍罗播尼(六)吽(引)吽(引)吽(引)(七)发吒(上同)发吒(上同八)唵(引)(九)惹喻(二合)底儞哩那(二合引)捺(十)吽(引)吽(引)吽(引)(十一)发吒(上同)发吒(上同十二)

唵(引)唵(引)唵(引)(十三)发吒(上同)发吒(上同十四)摩贺(引)嚩罗(引)野莎(引)贺(引)(十五)

说此大明时。所有一切大力龙众皆悉惊怖。咸各思念三身金刚。而此大明若持诵相应者。即得成就一切事业。若亢旱时。依法诵此大明即能降雨。随诸境界皆得满足。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入遍调伏金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此吒枳大忿怒明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吒髻吽(引)弱(三)

说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各思念三身金刚。若有持此大明者。即与金刚萨埵相应。成就金刚大明行。复能句召一切明句。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入清净无垢智金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此金刚赞拏三昧不动大忿怒明王大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)阿左罗(三)济吒(四)拏拏吒拏吒(五)谟吒谟吒(六)吒吒(七)咄吒咄吒(八)贺贺(九)谟贺谟贺(十)萨贺萨贺(十一)那贺那贺(十二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十三)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十四)摩贺(引)摩怛播罗哥(十五)度那度那(十六)底尼底尼(十七)佉(引)那佉(引)那(十八)尾伽曩(二合引)摩(引)啰野摩(引)啰野(十九)耨瑟啖(二合引)婆乞叉(二合)野婆乞叉(二合)野(二十)萨哩罔(二合引)酤噜(二十一)吉哩吉哩(二十二)摩贺(引)尾沙摩嚩日啰(二合)萨普(二合)吒野萨普(二合)吒野(二十三)吽(引)吽(引)吽(引)(二十四)怛哩(二合)嚩隶多(二十五)嚩誐(引)那多迦(二十六)盎(二十七)[亢*欠][亢*欠][亢*欠](二十八)阿左罗(二十九)济吒(三十)萨普(二合)吒野萨普(二合)吒野(三十一)吽(引)(三十二)阿三摩底迦(三十三)怛啰(二合引)吒(半音三十四)摩贺(引)嚩罗娑(引)多野(三十五)三摩野满怛嚩(二合引)(三十六)[亢*欠](三十七)[牟*含](三十八)戍[亭*夜](切身)睹路迦(三十九)窣睹(二合)沙也(二合)睹嚩日哩(二合)(四十)那谟萨怛嚩(三合)钵啰(二合)底贺多嚩隶(引)毗也(二合)(四十一)入嚩(二合引)罗(引)野(四十二)怛啰(二合)吒(上同)(四十三)阿萨贺那莫莎(引)贺(引)(四十四)

说此大明时。所有一切天及紧迦啰等皆悉惊怖。迷闷思念身金刚。即时出现无数大忿怒王。有大威力。所有大恶阿修罗众皆悉破坏。而此大明复能句召。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入尾日林毗多三昧金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此一切执金刚三昧降三界大忿怒明王大明曰。

唵(引一句)逊婆儞逊婆吽(引)(二)屹哩(二合)贺拏(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)吽(引)(三)屹哩(二合)贺拏(二合引)钵野屹哩(二合)贺拏(二合引)钵野吽(引)(四)阿(引)那野虎婆誐鑁(五引)萨哩嚩(二合)尾[寧*也]啰(引)惹(六)吽(引)发吒(半音七)

说此大明时。一切干[寧*也]众大威力者皆悉思念金刚萨埵。皆依金刚萨埵大秘密主三昧步住。此大明力。能以金刚钩句召最上诸干[寧*也]众。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入大三昧真实出生金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说此大三昧三金刚秘密中正语三昧真实句。

所有诸佛三金刚　观想金刚萨埵尊
手持金刚钩及索　句召最上一切佛
诸佛身语业相应　是即大金刚相应
金刚萨埵大主宰　决定句召常所作
轮及莲华与金刚　从三金刚而观想
所有最上金刚钩　普能句召一切明
安住根本持明士　一切金刚地寂静
所有最上干[寧*也]众　金刚钩入心相应
风曼拏罗彼相应　决定一切能句召
想月曼拏罗　现毗卢尊像
想如理安住　甘露法相应
依本部仪轨　诵本部大明
数满五十遍　决定能句召
金刚钩大像　平等炽盛光
金刚曼拏罗　满空干[寧*也]众
现忿怒金刚　安住金刚地
执金刚器仗　谓三叉及钩
阿修罗干[寧*也]　彼亦能句召
当用皑哩迦　或复朅致迦
当于月出时　诵大明加持
句召法相应　所有梵释天
用皑哩迦等　当书彼名字
即时能句召　随所求所作
语金刚所说　一切皆如意
想焰鬘得迦　大忿怒明王
圆具一切相　安住大轮中
身赤如劫火　观想金刚钩
作大恶忿怒　句召药叱尼
此名三昧印　一切大明句
一切句召法　如所说成就
金刚手菩萨　须臾能善说
如是一切明　究竟最上王

尔时世尊。即入普遍三摩地。从定出已。以金刚三业。说此嚩日啰播多罗大忿怒明王大明曰。

唵(引一句)戍梨儞(引)莎(引)贺(引)(二)

说此大明时。所有一切大威力者。那誐干[寧*也]众惊怖迷闷。咸各思念诸佛菩萨。而此大明速能圆满诸成就法。彼干[寧*也]众作句召已。现殊妙相即时皆至。作诸成就。

是时世尊。复入虚空出生三昧金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。说此大法三昧金刚颦眉菩萨大明曰。

唵(引一句)婆野那(引)舍儞(二)怛啰(二合引)西(引)怛啰(二合引)萨野(三)勃哩(二合)酤致怛致(四)吠多致(五)吠啰致(六)碎帝莎多(七)惹致(引)儞(引)莎(引)贺(引)(八)

说此大明时。所有一切持明天及天后皆大惊怖。咸各思念大智金刚。而此大明有大威力。从寂灭金刚最上出生。住三金刚智。于一切处普能句召。所有持明天后。以此大明亦能句召。而彼天后大力色相妙好严饰。于刹那间句召即至。作诸事业皆得成就。又此大明。若以忿怒持诵一洛叉数。一切事业速得成就。

复次宣说一切忿怒王调伏怨恶作诸吉祥事大明持诵行。当所调伏者。即彼一切极恶众生。所谓谤阿阇梨及谤大乘。作诸魔事随顺邪明。坏佛种性不能勤求佛菩提道。又于十方一切众生身语心业。起破坏想生怨恶心如是等辈。即以此法而可调伏。若作调伏法者。当于一处想忿怒像。依法仪轨时处相应。于忿怒像前诵彼大明一百八遍。一切恶者决定句召。悉令调伏。

又复若作调伏法者。先当择其处所。或于彼舍或于空室。乃至四衢道独树下等。当取摩耨沙阿悉底。长八指量而用作橛。以大明加持一百八遍。当用置于所调伏者阿哩掇哩。彼于半月中即当调伏。又法当用葛波罗圆满具足者。当书大明置于其内。默持往彼阿哩掇哩。或复以多罗树叶及余竹帛等。书忿怒大明。亦如前法置阿哩掇哩。彼即调伏。此名诸佛金刚因大三昧法。

是时世尊。复入一切如来身语心金刚缚三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说三界身语心金刚橛大明曰。

唵(引一句)伽伽伽(引)多野伽(引)多野(二)萨哩嚩(二合)耨瑟啖(二合)发吒(半音)发吒(上同三)计罗野计罗野(四)萨哩嚩(二合)播谤发吒

(上同)发吒(上同五)吽(引)吽(引)吽(引)(六)嚩日啰(二合引)计罗(七)嚩日啰(二合引)驮噜(引)(八)倪也(二合引)钵野底(九)迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多(十)嚩日啰(二合引)计罗野吽(引)发吒(上同十一)

说此大明时。所有一切大威德金刚。惊怖迷闷咸各思念。虚空金刚。而此大明即金刚橛。若欲作是金刚橛者。或用佉祢啰木或复铁等。依其分量如法而作。作已依法加持。而能调伏破坏一切。此即金刚萨埵部中炽盛广大平等光明三金刚身所出生法。若与毗卢遮那金刚如来大印相应。是即啰誐金刚。若住焰鬘得迦忿怒明王大印相应。即名三金刚橛。若与甘露军拏利忿怒明王相应。是即大恶忿怒出生金刚相应诸佛大主宰。诸修法者。当从心至足。想此金刚橛。却复从顶如前观想。即得尾日林毗多。而能安住禅定金刚。即得诸佛决定相应。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入身金刚尾日林毗多三摩地。从定出已。说身三昧安金刚橛大明曰。

唵(引一句)亲捺亲捺(二)贺那贺那(三)捺贺捺贺(四)儞(引)钵多(二合)嚩日啰(二合引)左讫啰(二合)吽(引)发吒(半音五)

安金刚橛当诵此明。下彼橛时。依法仪轨作毗卢遮那佛步势。以左手大指执金刚橛。用右手钉入土。分寸如彼仪轨。此即金刚萨埵三金刚身出生正法安住三昧。

尔时世尊无量寿金刚如来。即入语金刚尾日林毗多三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说语三昧金刚橛大明曰。

唵(引一句)纥哩(二合引)(二)唵(引)(三)普哩普(二合)嚩(四)

此即莲华部法亦如前说。钉金刚橛诵此大明。亦用左手大指执金刚橛。作无量寿佛步势。然想智金刚莲华出生正法安住三昧。

尔时世尊阿閦金刚如来。即入心金刚尾日林毗多三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说心三昧大明曰。

唵(引一句)嚩日啰(二合引)啰(引)惹吽(引二)

此即金刚部法。如前仪轨钉金刚橛。然观想五钴金刚炽盛光明。作阿閦如来步势。当下橛时诵此大明。从三金刚无垢出生正法安住三昧。如是等身语心三昧。金刚橛大明仪轨等虚空界金刚出生。诸有作者依法而作。即能成就一切调伏。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。尽有情界而为所依。得大欢喜出

大音声作如是言。

大哉秘密最胜句　　大哉所说真实义
大哉寂静妙法门　　大哉金刚广大行
诸佛所说金刚橛　　诸大菩萨所敬爱
身语心业大金刚　　亦摄秘密金刚橛
所有一切大明句　　真实金刚橛出生
最上金刚身语心　　是即大明真实义

诸佛大集会一切心真实金刚出生三昧分第十五

尔时金刚手　　菩萨摩诃萨
即于虚空中　　出现大文字
一切智出生　　一切灌顶义
复从语金刚　　宣说如是法
修法者当想　　四方曼拏罗
中现忿怒王　　甘露军拏利
然于中观想　　干[寧*也]而作法
彼色相殊妙　　诸分皆圆满
若修此法者　　住真实三昧
于一切无碍　　得最上成就
彼五曼拏罗　　想五佛影像
献最上供养　　秘密大明行
毗卢尊影像　　金刚身语心
禅定行相应　　诸佛平等光
青优钵罗华　　啰惹迦大色
想干[寧*也]亦然　　金刚手相应
若依此仪轨　　能作相应事
此诸大明中　　难行相应行
于一刹那间　　金刚手平等
一切法自在　　欲解脱随转
修瑜伽行者　　欲求成就法
于一切时中　　作金刚法想
金刚法无我　　即安住十地
善持语三昧　　一切胜自在
所有诸种族　　所谓婆罗门
刹帝利吠舍　　及彼首陀等
乃至旃陀罗　　所生诸干[寧*也]
随取而作法　　当勿生分别
此秘密平等　　成就金刚法

日入时作法　　日出时成就
依本法仪轨　　如理而所作
得金刚萨埵　　施最上成就
三身大誓愿　　诸佛一切相
放百由旬光　　遍照于一切
二处若相应　　众相应平等
此诸成就中　　难行三昧行
彼五种甘露　　金刚成就食
亦诸成就中　　难行三昧行
若甘露平等　　二处亦相应
出现佛菩提　　成最上真实

此名诸佛欲解脱三昧法。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入大三昧忿怒金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说一切如来作金刚怖忿怒大明曰。

唵(引一句)纥哩(二合引)(二)瑟致哩(三合引)(三)尾讫哩(二合)多(引)那那(四)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)那(引)舍野(五)萨担(二合)婆野(六)吽(引)吽(引)发吒(上同)发吒(上同)莎(引)贺(引)(七)

当以此大明作忿怒调伏法。行人当取噜地啰等。置三角护摩炉。其炉分量大小如诸仪轨。复入罗嚩拏啰[口*爾]迦等物。燃以建吒迦而作护摩。作护摩时。称所调伏干[寧*也]名字。以前大明作护摩八千遍。日三时作或中夜作。而彼干[寧*也]速令句召一切调伏。既调伏已于三劫中。常持佛法及金刚手法。住佛三昧。远离愚痴增长寿命。诸有作法者。当于白月八日或十四日。往诣空舍或尸陀林中。用朅致迦。书彼设咄噜名字。依本仪轨用本部大明加持。或用母讷誐啰作调伏法。行人口诵吽字。即时出现炽盛大光猛焰可怖。所有一切设咄噜众及余恶者。皆大惊怖而悉调伏。思念金刚手菩萨诸佛金刚最上三宝。一切众生是所归趣。违佛法者决定破坏。所有金刚羯磨部帜盛光明曼拏罗中。本尊影像大明印相等依法所作。能令一切设咄噜众及诸恶者随顺调伏。一切令住佛菩萨想。若有违背佛正法者决定破坏。诸佛菩萨以善方便。调伏一切怨恶众生令住三昧宣说一切秘密大明心法。破坏诸恶。令诸众生与智相应。常住最上佛菩提想。

若有行人以清净心。想于四处置蹿室多。一切庄严诸分圆满。如彼莲华现开敷相。复想吽字大明。现五种光成金刚。相应自身语心业得金刚坚固。即得成就无上菩提。于刹那间与毗卢遮那光明同等。安住金刚萨埵大秘密主三金刚部。此名金刚萨埵出生金刚三摩地。诸有修习蹿室多法得成就者。发猛利心当取束讫啰依法而食。彼于刹那间

即与妙吉祥光明同等。隐身自在吉祥胜妙。身有光明如紫金色。

若有行人发猛利心。取尾瑟吒及摩贺满蹉依法而食。即得成就大明胜行。诸佛不能见。

又复行人发猛利心。当取说那诃耶摩贺。三种满蹉同处和合依法而食。即得成就胜行。诸佛不能见。若用尾瑟吒及三种铁合成虞尼迦。于二处相应者。于一切处诸佛不能见。

又复行人发猛利心。取瞿满蹉及三种铁。合成虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。

又复行人发猛利心。取钵啰拏作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。

又复行人。若取龙脑香及旃檀香。以三种铁作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。

又复行人。若取牛黄及沉水香。与三种铁作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。

又复行人。若取恭俱摩香。与三种铁作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。

如是了知一切平等。即得成就相应自在。得大印加持最胜吉祥。有大威力隐显自在。与诸佛光明同等。于三千大千界中最胜自在。乃至俱胝由旬刹中皆得金刚自在。欲色界中随欲所往一切无碍。是名诸佛大力三昧安怛陀那大金刚法。

是时世尊说是法已发欢喜心。作熙怡眼观察众会。出微妙声作如是言。

大哉真实此正念　　大哉秘密文字句
大哉自性本清净　　大哉诸法妙无垢

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第五

诸佛大集会一切心真实金刚出生三昧分第十五之余

尔时金刚手　　菩萨摩诃萨
最上执金刚　　三界最胜师

复现大字相　金刚清净法
复出妙音声　宣说如是法
金刚士相应　正觉金刚喜
广大佛菩提　欢喜持金刚
金刚路左曩　持乌瑟腻沙
最上大忿怒　想佛金刚像
明王最上法　观想宝生尊
明妃广大法　想无量寿尊
一切明事业　想不空大智
一切大明句　想金刚手尊
所有药刹尼　大明及教法
从焰鬘得迦　明王仪轨出
一切相应行　秘密大明等

此名诸佛大金刚三昧。

复说成就法　建立曼拏罗
修先行精熟　行人当作法
尔时金刚手　诸法自在尊
身语心成就　最上智金刚
或山林聚落　或复寂静处
金刚定相应　依法而持诵
金刚手菩萨　大明行观照
令种种事业　随愿皆成就
金刚法影像　莲华部光明
身语心金刚　三部大仪轨
三身入寤法　决定皆成就
诸有作法者　择四种胜地
坚固而作法　得究竟成就
金刚手菩萨　最上等虚空
所有入寤法　及一切仪轨
吽字金刚手　贺字身金刚
阿字持法尊　此秘密明句
鄮字禁伏法　出大可怖云
此名诸禁伏　秘密中最上
若作此法时　一切皆惊怖
身起于虚空　一肘二肘量
或五八十二　如是肘量数
旋住于空中　迷闷大怖畏

尔时金刚手菩萨摩诃萨诸佛大秘密主清净三身。又复宣说如是秘密调伏一切设咄噜法。

若欲作调伏法者。行人当往尸陀林中取尸陀林炭。其作法者。即须作那屹那相而用作法。或用尸陀林灰亦可作法。以大明加持一千八百遍。所有一切设咄噜皆悉调伏。乃至三界亦能调伏。

又法若用瞿满娑诃野满娑说那满娑等物。作三角曼拏罗。依法仪轨而作护摩。或用摩贺满娑如前作法。

又法或作火坛。燃葛吒迦而作护摩。或于江河岸造诸形像如芥子量。以葛吒迦而为护摩。或用芥子及罗嚩拏带罗尾沙驮睹啰。如是等物同作护摩。或用阿悉帝祖啰拏及噜地啰尾沙等同作护摩。或用芥子与诸物和合同作护摩。如上所说诸护摩法当依仪轨。依法行步若坐若立。所有势分及处所等。依法而作。于刹那间决定成就。一切设咄噜乃至大恶啰刹娑等而自调伏。或得隐身自在。诸佛菩萨亦不能见。

复次宣说作护摩大明曰。

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)虎卢虎卢(三)底瑟吒(二合引)底瑟吒(二合引)(四)满驮满驮(五)贺那贺那(六)捺贺捺贺(七)钵左钵左(八)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(九)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)(十)尾萨普(二合引)吒野尾萨普(二合引)吒野(十一)萨哩嚩(二合)尾伽那(二合)尾那(引)野岗(十二)摩贺(引)誐拏钵底(十三)[口*爾]尾多(引)怛迦啰(引)野吽(引)发吒(半音十四)

作护摩时诵此大明。以金刚身语心业坚固持诵。此即调伏一切魔众最上法观想。金刚手菩萨现大忿怒相。此名金刚手大忿怒三昧。

复次行人观想诸佛遍满虚空。于刹那间破坏诸恶。及想一切执金刚者。诸大菩萨遍满虚空。破坏一切背佛三昧。住非族类诸恶众生。乃至一切啰刹娑等。种种恶者皆悉怖畏。而自调伏住金刚三昧。所有一切诸恶鸟兽。皆悉调伏安住三昧。所有一切大恶忿怒萨哩波等。现黑色相作大怖畏。以萨哩波而为食啖。此等决定而自调伏。

此名调伏诸魔最上难行三昧。

如是诸佛执金刚尊。金刚坚固禅定相应心金刚法。亦名诸佛金刚大忿怒三昧。

尔时执金刚王金刚手菩萨摩诃萨。如虚空无相大寂默者。一切灌

顶义成就正觉智金刚大士。作如是言。

大哉自性本清净　　摄彼金刚最上乘
从彼无生妙法中　　出生诸佛一切法

复次宣说秘密金刚羯磨息除诸恶苦恼法。诸欲作法者。当取曷致迦或盎誐啰。画萨哩波相。其状极恶现黑光明。画二舌相大恶忿怒。如是画已。行人当想亢字。于中出现诃逻喝罗光明。

复想火焰色相。行人当诵大明加持所有一切恶毒皆悉销灭。

又复观想纥哩字。即能召集三界所有种种出生一切恶毒。常所恼害世间众生。行人依法以大明加持。于刹那间恶毒销灭。

又复观想唵字作金刚视。所有一切曼努迦没哩室唧迦萨哩波等。常出一切恶毒害众生者。皆悉句召。依法加持所有恶毒皆悉销灭。普令安住大智金刚。入彼虚空金刚曼拏罗。此名息诸恶毒金刚三昧。

又复观想吽字。心成大金刚现白色相。出光明云大光普照。犹如满月清净无垢。如实观想四处相应刹那安住。第二第三如是观想。彼萨哩波满虚空界。于刹那间恶毒销散无所施作。此名息灭一切毒秘密心法。

又复观想阿字成八叶大莲华。于中想现五种光明。周匝遍满如月光明。清净无垢平等变化。此即安住定心大秘密句最上秘密智。行人如法观想已。即能销除诸恶病苦。所谓巘拏必吒迦卢多等。及余诸病皆悉销除。令诸世间远离苦恼。

复次宣说息除内外诸病执金刚心秘密三部心最上大明句。

唵(引一句)[口*爾]那[口*爾]俱(半音二)

唵(引一句)阿路力俱(半音二)

唵(引一句)嚩日啰(二合)特哩(二合)俱(半音二)

此大明句能成一切义能除一切苦。若有行人依法仪轨。专注一心如实观想众类影像。或嚩那啰相或说那相。以自身语心业。安住金刚轮作金刚步。以自身语心平等观想。观成就已。即得诸佛菩萨广大敬爱。住加持句施欢喜心。于自金刚身语心业。想诸佛云及金刚王广大胜云。破诸病苦令得解脱。十方诸佛金刚大士。想现忿怒破诸魔恶。与诸定心相应羯磨出生平等正念如前大明。若能相应持诵一百八遍。

于七日中一切成就。所有自心大明仪轨亦复成就。此明销除一切病苦难行三昧。

尔时金刚手　　光明大智钩
欲解脱金刚　　说一切梦相
梦所见诸法　　即无生自性
自性净真实　　即金刚自性
若梦中得见　　求成就行人
或作持诵相　　或入禅定法
当得佛菩萨　　现身在其前

此名大梦三昧。

若梦中得见　　诸佛妙光明
得最上菩提　　成就一切智
当见报身佛　　出现在其前
若梦中得见　　三界尊大士
作诸供养等　　当决定成就
诸佛及菩萨　　五种妙乐法
若梦中得见　　供养诸尊像
及金刚萨埵　　大秘密主像
当得平等智　　金刚法大爱
若梦中得见　　自身诸相分
得秘密金刚　　最上大明称
若梦中得见　　礼敬诸如来
及诸大菩萨　　得金刚坚固
若梦中得见　　一切干[寧*也]众
诸分皆圆满　　种种妙庄严
及童子童女　　具相好庄严
见此等相者　　得所作成就
若梦中得见　　十方一切佛
安住佛刹中　　当得诸如来
施以欢喜心　　圆满妙法藏
若梦中得见　　诸佛转法轮
及见诸如来　　入般涅槃相
得三昧相应　　安住定金刚
若梦中得见　　诸妙好园林
及见诸干[寧*也]　　庄严而游戏
得禅定三昧　　诸佛所加持
若梦中得见　　诸佛及菩萨

施诸灌顶相　　及作供养事
当成就秘密　　最上持明王
若梦中得见　　赞拏罗说那
当得金刚手　　成就心无住
如是种种梦　　金刚所出生
彼最上成就　　金刚身语心
此诸梦想行　　从自心所生
若心住于定　　即诸法安住
诸法安住故　　诸法等虚空
无法无法性　　即入三昧心

尔时会中一切如来。闻金刚手菩萨如是宣说。叹未曾有。以诸佛三业咸各称赞。作是问言。云何梦想从自心生。云何自性及诸法性。诸法实义如虚空性。

尔时世尊大毗卢遮那如来。即以金刚三业向诸如来作如是言。诸佛世尊。当知虚空与一切法。非和合非不和合。虚空无所行一切所向。及一切处无所出现。诸如来当知诸梦想法亦复如是。即彼一切法皆从梦中平等出生。如佛世尊一切如来亦同诸法。皆从梦中平等出生随顺安住。诸如来当知虚空无色相亦无所出现。无对复无碍。彼一切法离相无碍。亦复如是。

又复当知诸佛如来所有一切法。身语心金刚三昧等。于一切处纯一自性随顺而转。所谓自心自性无所动转。若身语心住金刚界。即与虚空界无二平等。若诸佛如来安住虚空界。所有一切众生于虚空界亦如是住。不住欲界不住色界不住无色界。若法三界无所住。诸佛如来无所生。是故当知彼一切法无有自性。诸佛如来又复当知。所有菩提心。从诸如来智所出生。即彼菩提心。不于身住不于语住不于心住。是故菩提心一切无所住。菩提心无住故诸法何所住。诸法无住故一切无所生。由如是故一切如来正智出生大金刚句。诸佛如来又复当知彼梦想法。于三界中无所出现无所行。无所得无有实。非士夫等相非自他所见。是故三界所作一切如梦。如梦所见如梦出生。普遍十方一切世界。所有诸佛及诸菩萨。乃至一切有情亦复如是。一切如梦无我相可得。当如是住。诸佛如来又复当知。譬如大摩尼宝具诸功德。于众宝中而为最上。随诸众生有所希求。若金若银及余宝等。应所求心即能出现。当知彼诸宝等。不从心住不从摩尼宝住。一切如来一切法一切佛法亦复如是。诸有智者当如是知。

尔时一切如来。闻世尊大毗卢遮那金刚如来说是法已。生大欢喜作熙怡眼。瞻察世尊大毗卢遮那金刚如来作如是言。希有世尊若虚空界平等安住。彼一切法及诸佛法。亦复如是平等安住。是时会中所有

一切如来及诸菩萨咸作是言。世尊大毗卢遮那金刚如来。唯愿宣说一切大明及金刚一切成就等法。即此一切大明及金刚一切成就等法当于何住。尔时执金刚者大毗卢遮那金刚如来赞言善哉善哉诸佛菩萨能问此义。诸大士当知一切大明及一切金刚成就。当于金刚身语心住。何以故。彼诸大明及诸金刚成就。乃至一切佛法。皆于自身语心住。彼身语心金刚三业。不住欲界不住色界不住无色界。不住心身不住身心。不住语心不住心语。由是三业无所住故。彼一切法亦无所住。譬如虚空自性清净。诸法亦然。是时诸佛及诸菩萨复作是言。一切如来当于何住从何出生。毗卢遮那佛言。诸大士。一切如来于自身语心住从自身语心出生。诸佛又问心于何住。答曰如虚空住。又问虚空何住。答曰虚空无所住。是时诸佛及诸菩萨生希有心作是赞言。善哉善说自心法性诸行寂静。作是言已默然而住。

诸佛大集会一切曼拏罗成就金刚现证菩提分第十六

尔时一切如来又复云集。时诸如来即以金刚三业。劝请世尊大毗卢遮那如来。宣说甚深秘密法门。即时变化种种珍宝。妙庄严具供养世尊。

是时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入金刚大曼拏罗无畏三昧王庄严金刚三摩地。还从金刚身曼拏罗一切如来身语心金刚出已。作如是言。

复次今宣说　　身大曼拏罗
金刚心所生　　胜诸曼拏罗
其量十六肘　　其相作四方
曼拏罗诸佛　　安住金刚身
坛中画大轮　　尾提金刚相
作金刚印法　　胜秘密大明
轮中画毗卢　　及阿閦佛等
于其坛四隅　　画本部贤圣
又复于坛门　　画忿怒明王
此依法画已　　即成曼拏罗
行人当依法　　想秘密金刚
持诵本大明　　作诸供养事
此即秘密中　　难行三昧行

此名一切秘密大明三昧一切如来身金刚曼拏罗。

是时世尊复入一切语三昧金刚云庄严三摩地。从定出已。以金刚

三业。宣说金刚语曼拏罗。

复次今当说　　语业曼拏罗
金刚心出生　　胜诸曼拏罗
其量二十肘　　四方与四隅
四门而具足　　金刚线絣量
语曼拏罗句　　金刚功德聚
金刚大法王　　出生诸大明
于其曼拏罗　　中心画大轮
及一切印相　　依仪轨而画
于大轮中心　　画无量寿印
此即金刚句　　作胜曼拏罗
如仪轨所作　　勿令有破坏
献秘密供养　　得金刚欢喜
彼甘露三昧　　作供养成就
此即名诸佛　　难行三昧行

此名一切如来金刚语曼拏罗。

是时世尊复入普云金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说最上秘密中秘密心曼拏罗。

当画曼拏罗　　中画金刚手
依本部仪轨　　秘密三业生

此名一切如来身语心秘密金刚智句最上甚深秘密中秘密出生心曼拏罗。

尔时世尊复入一切如来一切曼拏罗出生轮庄严三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说一切秘密曼拏罗法。及彼一切金刚曼拏罗印相。一切大明心秘密等法。今说曼拏罗絣线大明曰。

吽(引)唵(引)阿莎(引)贺(引一句)

絣金刚线布五色粉时。当诵此大明。依法仪轨如理所作。速得成就诸佛菩提。从彼三昧仪轨出生贤圣大明住加持句。大曼拏罗胜法仪轨。毗卢遮那大主宰出生佛眼菩萨住身曼拏罗句。身金刚功德金刚法主宰出生自影像。此即一切大明中最上秘密。常住金刚萨埵大主宰出生。摩摩枳菩萨一切大明。皆从最上秘密出生。如是曼拏罗所用诸物。皆悉具足安住最上秘密。此即金刚大秘密最上希有忿怒王句召。献诸佛供养三时所作。供养三金刚无住。与彼三金刚相应即得大明。

成就所有一切大明。献出生食施诸部多。五种甘露自心所生。如是三昧最胜无比。速能圆满诸佛菩提。若欲絣线作曼拏罗。当如是作。当絣线时观想毗卢遮那。及想金刚手菩萨金刚甘露等法金刚大光明。观想一切佛所有羯磨法。想彼金刚线是即五佛。乃名诸佛最上秘密未曾有。当知所用粉有二十五种。如仪轨说所有一切大明。当想金刚手菩萨。即得诸佛秘密最上菩提身语心三昧。观想于五处如是所作具足。即得三金刚不坏金刚所生。如金刚手菩萨所作一切惊怖。所有罥索及金刚钩。乃至一切金刚大明教法。皆从金刚手菩萨坚固正慧三摩地出生。所有作护摩法及彼大明。乃至护摩所用物等。作啰虎顶并如仪轨所作。于二处平等相应。作护摩八百遍。即得三种金刚不坏。此名诸佛护摩难行三昧行。

如前所说是即大曼拏罗絣线法。所有絣线分量如仪轨说。既絣线已。作金刚界成曼拏罗。于曼拏罗中依法仪轨。置本尊毗卢遮那佛像及诸贤圣等。复于坛中依其方位置五贤瓶。作曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。依法仪轨摄受弟子。既摄受已依法教授。作如是言。汝当安住金刚三业金刚萨埵加持身语心。然后引弟子入曼拏罗。当入曼拏罗时诵此大明曰。

阿(一句)亢尾(引)啰吽(引)(二)

此名一切三昧身语心金刚大明。入曼拏罗已。当授金刚大灌顶秘密智法。当想诸佛满虚空界。以妙香等而为供养。复以妙音歌咏赞叹。观想大三昧云。遍满金刚大曼拏罗安住三金刚三昧。然后金刚阿阇梨以白芥子掷弟子身。掷已当取贤瓶授与灌顶。是时弟子受灌顶时。当想金刚萨埵。得灌顶已安住最上三昧。常住毗卢遮那坚固心法。诸有所作随顺正智。修习金刚身语心业。归命三界一切贤圣。所有阿阇梨一切语言。如教奉行。彼一切秘密灌顶法。如理修习。此即一切如来三密金刚出生正法。授诸弟子大金刚义。种种秘密菩提金刚。诸佛所授广大三昧。时彼弟子受灌顶已。当发最上大欢喜心。所有一切贤圣影像住相应心。阿阇梨然可指示大曼拏罗法。授与大明文字秘密句等。复说三昧誓作如是言。

彼杀盗淫妄　　诸染法自性
住佛三昧者　　如实当了知

此名诸佛最上三昧常住法。令诸众生安住金刚相应。如理宣说一切大明句一切三摩地法。秘密大明王仪轨及余秘密甘露法。诸有行人依法作者。无上菩提而不难得。当知四圣大秘密法。是即一切秘密金刚。现女人色相安住大轮三昧。为诸众生起利益行。宣布一切金刚曼拏罗大明秘密仪轨。彼五种饮食依法而食。如是即得一切大明成就。

是时阿阇梨作是说已。又复为其弟子。宣示大曼拏罗秘密行相。宣说金刚秘密句。即时口诵唵字。是即一切大明根本。于刹那间光明炽盛普照一切。此名诸佛大持明士秘密大明。亦即一切成就大三昧。亦即诸佛菩萨成就胜行。亦即安怛陀那大力精进金刚句召最上成就。曼拏罗中一切金刚事业。

住空想金刚　　纥哩字光明
复观想诸佛　　遍满虚空界
所有身语心　　与大明相应

此即身语心大明金刚加持秘密句。

阿亢羯所谓。

金刚手影像　　莲华手大光
无能胜影像　　安住秘密句

此即大金刚秘密句。

日轮曼拏罗　　中现阿閦尊
于金刚大轮　　现毗卢遮那
即于大轮中　　复现无量寿
彼诸秘密心　　一切秘密义
出现大光明　　照一切极苦

此即一切金刚秘密心。

阿字金刚杵　　及众金刚钩
彼一切仪轨　　佛菩提成就
诸有修法者　　诣山林旷野
及余胜方所　　依法而修习
彼于半月中　　得成就佛性
彼三十六百　　如须弥山量
碎微尘等数　　一切诸会众
彼一切皆得　　成菩提金刚

此即诸佛金刚大笑三昧。

金刚手大智　　持大语金刚
身金刚大相　　说紧迦啰法

此即金刚智轮四种大明。所谓三昧句三昧语言。三昧爱三昧拳

等。

虚空广清净　　远离一切法
现圆满妙相　　金刚未曾有
所有一切佛　　普观诸众生
平等如一子　　诸佛所摄持
金刚手爱乐　　广大秘密心
令住三金刚　　大执金刚者
住空而观想　　大力妙金刚
顶戴妙宝冠　　五嚩拏相应
彼五处大明　　大金刚忿怒
若愚若智者　　依法而观想
彼于半月中　　得秘密成就
诸秘密金刚　　金刚歌大义
住空而观想　　佛大曼拏罗
吽字金刚明　　想三金刚等
唵字想于眼　　能观见一切
及见诸佛相　　三身胜金刚
所有饥渴等　　为世间大苦
修习瑜伽者　　彼不生思念
远离一切苦　　成就心金刚
毗卢尊影像　　一切义正句
嚩字金刚口　　唵字金刚眼
彼唵鑁二字　　安住金刚舌
一切处无住　　离诸苦寂静
想智金刚光　　即如意妙宝
随众生意愿　　一切所严饰

此名诸佛如意宝金刚。

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第六

诸佛大集会一切曼拏罗成就金刚现证菩提分第十六之余

尔时世尊大执金刚者大金刚无畏大毗卢遮那如来。即入金刚大无畏无垢三摩地。从定出已。以自三业说是明句。

尾(引)

说此明句已。复说伽陀曰。

想虚空金刚　　佛光曼拏罗
现黄色金刚　　尾日林毗多
诸相皆圆满　　一切所庄严
顶戴诸佛冠　　住一切平等
三金刚相应　　出生诸成就

是时世尊。复入普音金刚三摩地。从定出已。以大金刚观想句身语心业。说是明句。

综(引)

说此明句已。又复说是伽陀曰。

想虚空金刚　　日轮曼拏罗
遍满诸佛云　　三金刚自在
于曼拏罗中　　想尊那菩萨
身现白色相　　一切所严饰
从金刚三业　　坚固而出生
安住金刚手　　大士持明句

此名金刚三昧智光明三摩地。

是时世尊。复入一切愿金刚大乐三摩地。从定出已。以等持金刚三昧身语心说是明句。

穰(引)

说此明句已。又复说是伽陀曰。

想虚空金刚　　金刚曼拏罗
想金刚出生　　一切佛如来
中想宝藏神　　现大药叉相
顶戴宝髻冠　　色相而善寂
住五佛相应　　观想于五处
得金刚甘露　　而现禅坐相
复与金刚手　　欢喜而相应
如是药叉主　　大力宝藏神

此名金刚三昧大富成就吉祥幢三摩地。

是时世尊。复入金刚欲自在吉祥三摩地。从定出已。以一切药叱尼三昧句身语心业。说是明句。

称(引)

说此明句已。又复说是伽陀曰。

想虚空金刚　　四方曼拏罗
四宝所严饰　　香华等具足
遍满虚空界　　现诸药叱尼
三金刚出生　　想同一影像
三金刚不坏　　安住禅定想
妙金刚等持　　观想忿怒顶
安住心明句　　金刚相应行

此名一切药叱尼平等行观想金刚三摩地。

是时世尊。复入一切金刚大明尾日林毗多金刚三摩地。从定出已。以自三业说如是法。

身语心清净　　持诸佛色相
如紫金色光　　作一切成就
安怛陀那等　　平等妙光明
药叉主成就　　持明天大尊
诸金刚成就　　诸妙色成就
诸大明成就　　普遍而出现
佛顶诸成就　　如意宝妙光
最胜佛菩提　　诸佛金刚光

此名诸佛圆满一切愿金刚三昧。

尔时执金刚者一切如来大秘密主。成就一切如来身语心金刚大明行。大毗卢遮那金刚如来。又复以自三业说如是法。

身语心金刚　　身语心自性
自相自所作　　如是皆成就
佛眼句相应　　想金刚标帜
大明印相等　　依教而善学
诸如来秘密　　安住佛菩提
当于四时中　　作秘密供养
华果等诸物　　随所得随食
此速得诸佛　　最上大智海
期满六月数　　作法当成就
一切部多众　　自他不能娆

贪金刚自性　　依法而了知
贪金刚大钩　　摩摩积功德
观想语金刚　　一切处成就
自印相禅定　　三文字金刚
此诸佛大智　　违越者破坏
金刚大主宰　　金刚文字生
所有阿苏哩　　那儗药叱尼
乃至摩耨尸　　住三金刚智
各依本部法　　作诸持明事
如是诸大明　　秘密真实教
三金刚出生　　入诸佛菩提

此名一切如来真实金刚持明三昧。

诸佛大集会一切如来三昧法金刚加持王分第十七

尔时一切如来又复云集。时诸如来又复各各以自三业。劝请世尊大毗卢遮那金刚如来说秘密法。作是赞言。

阿閦如来广大智　　金刚法界大希有
三曼拏罗三坚固　　归命秘密妙法音
毗卢遮那佛清净　　最上大乐金刚寂
诸法自性净光明　　归命宣说金刚法
宝生如来甚深妙　　如虚空界离诸垢
自性清净本非相　　归命善说诸秘密
无量寿佛大自在　　离诸疑惑金刚住
了贪自性到彼岸　　归命莲华部所说
不空成就佛正智　　能满一切众生愿
自性清净住实际　　归命金刚最上士
如是称赞寂静句　　一切如来共所宣
诸修法者若称扬　　即与诸佛而同等

尔时金刚手　　诸佛悲愍者
复从语金刚　　说是秘密句
大哉一切佛　　法界离文字
自性本清净　　如虚空无垢

尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨。安住一切如来身金刚三昧。从自身语心业说如是言。

彼四种三昧　　从佛智海生

了饮食无碍　　此三昧最上

又复安住一切如来语金刚三昧。从自身语心业说如是言。

彼四种三昧　　语金刚大字
了五种甘露　　此秘密出生

又复安住一切执金刚三昧。从自身语心业说如是言。

彼四种三昧　　亦即甘露法
从金刚萨埵　　大威力所生
身语心金刚　　大三昧出生
住诸佛究竟　　金刚所摄持
金刚手三昧　　金刚手大光
于一刹那间　　得诸佛三业

又复安住一切缘觉三昧。从自身语心业说如是言。

善说于身法　　彼身金刚住
说众生戒相　　住究竟平等

又复安住一切声闻学三昧。从自身语心业说如是言。

彼十善业道　　所作智金刚
此诸三昧生　　而名劣解脱

又复安住一切梵王三昧。从自身语心业说如是言。

痴为诸业道　　作大怖畏相
随顺佛菩提　　即得金刚身

又复安住噜捺啰天三昧。从自身语心业说如是言。

三界一切住　　三金刚所求
欲性有三种　　最上三昧生

又复安住尾瑟努天三昧。从自身语心业说如是言。

众生住实际　　三金刚不坏
入禅定金刚　　虚空金刚界

又复安住三金刚三昧。从自身语心业说如是言。

所有身金刚　　是即大梵天
而彼语金刚　　即大自在天
彼心金刚王　　即尾瑟努天
如是等三天　　三金刚所住

又复安住一切药叉药叱尼三昧。从自身语心业说如是言。

常住贪欲法　　恣一切食啖
不舍三金刚　　作极难三昧

又复安住一切龙王三昧。从自身语心业说如是言。

常乐辈戍[寧*也]　　嗤啰为饮食
随所欲香境　　即所作三昧
彼一切烦恼　　决定而随转

又复安住一切阿苏啰干[寧*也]三昧。从自身语心业说如是言。

现忿怒恶者　　华果为所乐
安住金刚地　　难调大可怖

又复安住一切啰叉娑悉帝哩三昧。从自身语心业说如是言。

葛波罗盛香　　带罗及嚩舍
此即部多众　　名广大三昧
又复为吉祥　　所作大义利

又复安住一切拏吉儞三昧。从自身语心业说如是言。

彼噜地啰等　　而常为饮食
拏吉儞三昧　　相应出生相
自性无所生　　三界无所行
住无行三昧　　得一切成就

此名三界一切金刚三昧平等三摩地。又复安住身业成就金刚三昧。从自身语心业说如是言。

身三种所作　　一切金刚生
普遍众生界　　佛身常所作

又复安住语业或就金刚三昧。从自身语心业说如是言。

语业句无染　　三界净圆满
是即语成就　　难行三昧行

又复安住心业成就金刚三昧。从自身语心业说如是言。

诸金刚意地　　金刚坚固想
如所说三昧　　三金刚不坏

又复安住一切大明金刚真实三昧。从自身语心业说如是言。

所有佛菩萨　　缘觉声闻众
身语心相应　　得最上成就

又复安住一切如来身语心金刚禅定三昧。从自身语心业说如是言。

彼金刚萨埵　　所有一切处
安住身语心　　坚固曼拏罗
三金刚禅定　　如理而相应
安住诸大明　　真实持诵法

又复安住金刚大明成就三昧。从自身语心业说如是言。

众生界平等　　住金刚禅定
三金刚最上　　金刚三昧生

又复安住近成就最上成就大成就金刚三昧。从自身语心业说如是言。

想金刚甘露　　遍满虚空界
三金刚所授　　胜三昧常住

又复安住一切金刚安怛陀那三昧。从自身语心业说如是言。

所有秘密法　　四时作最上
随顺彼三昧　　即金刚圆满

又复安住虚空持明三昧。从自身语心业说如是言。

身语心金刚　　观想禅定冠
三金刚三昧　　不能生忿怒

又复安住一切持大明等羯磨三昧。从自身语心业说如是言。

身金刚坚固　　外金刚执持
法金刚事业　　如仪轨所作

此名诸佛自性大金刚三昧。

是时诸佛大秘密主金刚手菩萨。说如是等三昧法已。即于一切大执金刚身语心业金刚平等不思议界。默然而住。尔时会中有不可计不可数佛刹。须弥山量等微尘数菩萨摩诃萨。咸各顶礼一切如来已作是白言。云何诸佛大秘密主金刚手菩萨。于此一切佛菩萨大众会中默然而住。

是时一切如来告诸菩萨言。诸善男子当知金刚身语心无所得诸文字。句自性亦无所得。所有一切如来身语心文字句。亦无自性亦非行相。以是义故默然而住。诸善男子此如来心亦如是住。彼身语心离文字。无所生无有相。如虚空无有实。一切皆是虚妄所摄。

尔时妙吉祥菩萨等诸大菩萨。向诸如来作是白言。如是如是。世尊一切如来法界自性。无行无作非来非去。以是义故。语金刚所生诸文字句皆虚妄摄。

是时会中有大菩萨。其名梵初。虽复已得大神通智。而于一切法相自性未能了知。闻是说已作是问言。云何金刚大我法等。金刚真实秘密文字。有所宣说。

尔时诸如来告彼菩萨言。如所得法当如实住。梵初菩萨又复白言。诸佛世尊。我于身语心金刚秘密文字。虽如实所得。于彼金刚菩提尚未了知。愿诸如来为我开示。诸佛答言。善男子文字无自性真实无所生彼金刚菩提乃至众生界尽所摄受。普令一切安住诸佛金刚菩提。何以故。彼诸众生所得身语心金刚智。皆即三身金刚法性所作。

尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨摩诃萨。又复向诸如来及诸菩萨作如是言。法界无住诸法无我。自性清净从无住中金刚出生诸法仪轨。虽有所行而非所行。时诸如来咸各称赞金刚手菩萨作如是言。大士。所有一切如来身语心金刚一切成就。乃至三界一切法。依何语言而住。金刚手菩萨言。一切如来。金刚成就一切智智。乃至三界一切法。皆依金刚身语心住。诸如来言。身语心当依何住。金刚手菩萨言。如虚空住。诸如来言。虚空何所住。金刚手菩萨言。虚空无所住。空无住故诸法亦然。时诸如来生希有心作如是言。大哉大哉。金刚萨埵能善宣说。如是如是。若身语心无所有。而彼色相亦不可得。

尔时金刚手　　三界所尊敬
一切佛称赞　　广大秘密主
住三密坚固　　三金刚自在
想持明大士　　说一切成就
住空金刚界　　想佛曼拏罗
中现身金刚　　观想金刚顶
三面三身生　　不思议变化
持金刚大轮　　速得大菩提
诸部所有法　　观想此秘密
若别法观想　　彼不得成就

此名持明大士金刚秘密法。

住空界观想　　部多啰倪众
作如是欢喜　　现金刚三相
若如是观想　　菩萨大敬爱
而于七日中　　得三身成就

尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨。复以自身语心业。宣说一切行人金刚秘密法。

自金刚三业　　三昧大印义
想诸仪轨相　　得成就佛性

又复以自身语心业。宣说一切行人金刚秘密法。

设不结印相　　持诵诸大明
此不越三昧　　得菩提成就

又复以自身语心业。宣说诸佛三昧秘密法。

彼五种甘露　　见勿生疑谤
此三密金刚　　依法而所用

又复以自身语心业。宣说语金刚三昧秘密法。

所有三界中　　一切踰室多
彼诸秘密法　　语金刚无谤

又复以自身语心业。宣说心金刚三昧秘密法。

所有诸三昧　　住三身金刚

必利拏三昧　　心金刚无谤

此名诸佛三密金刚三昧。

又复以自身语心业。宣说一切如来金刚秘密法。

五如来所转　　五蕴义平等
彼金刚处法　　菩萨曼拏罗

又复以自身语心业。宣说三界三昧轮秘密法。

地大佛眼尊　　水大摩摩枳
火大白衣尊　　风大多罗等
虚空金刚界　　即金刚萨埵
当知此诸大　　即现诸菩萨

此名一切如来宫广大自在金刚大士三昧。

尔时世尊。住一切如来身语心业。大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来平等行三摩地。从定出已。普观一切如来及众会已。默然而住。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。即起恭敬顶礼世尊大毗卢遮那及诸如来作如是言。所有一切如来身语心金刚秘密集会一切灌顶义。一切如来一切菩萨乃至金刚阿阇梨。当云何见。佛言善男子所有诸佛菩萨乃至金刚阿阇梨等。皆住金刚菩提心。当如是见。何以故。彼菩提心与阿阇梨无二无二相。善男子我今略说。所有十方世界诸佛如来及诸菩萨。现住说法教化众生者。而彼一切于三时中来诣阿阇梨所。诸佛菩萨变化供养云而为供养。作供养已还诸佛刹。时阿阇梨从语金刚亦出是言。一切如来是我父。一切如来是我母。一切如来是我师。慈氏当知所有十方一切诸佛如来及诸佛所行。乃至诸佛如来身语心。金刚所生一切福蕴。而彼福蕴皆从阿阇梨毛孔所生。何以故善男子。从彼菩提心出生诸佛智。真实所生真实而住。乃至一切智智相亦复如是。

尔时慈氏菩萨摩诃萨。闻是说已生惊怖心。默然而住。

尔时世尊阿閦如来宝生如来无量寿如来不空成就如来等。即时俱入一切执金刚成就勤求三昧金刚三摩地。从是出已咸作是言。汝诸菩萨今当谛听。所有十方一切如来三世智所出生秘密集会。而来供养金刚灌顶阿阇梨。又复恭敬称赞。何以故。诸善男子。金刚阿阇梨是大执金刚者。是即诸佛大智主。

是时彼诸大菩萨。向诸如来发是问言。诸佛世尊所有一切如来身语心三密金刚成就。当依何住。诸佛答言。如来三密当依阿阇梨金刚身语心住。又问即此身语心复云何住。答言此即无所有无所著。时诸菩萨闻是说已。默然而住。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。又复告诸如来及诸菩萨言。谛听谛听诸佛菩萨。我今宣说一切佛菩萨金刚三摩地出生大曼拏罗法。

是时诸佛及诸菩萨。皆悉恭敬作如是言。善哉大执金刚者。善说世尊善说善逝。大曼拏罗。

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。说是伽陀曰。

如空净法界　　想佛曼拏罗
四方净妙相　　观想定金刚
金刚曼拏罗　　阿娑那轮等
及种种供养　　依法常所作
住阿阇梨心　　平等灌顶法
想虚空界中　　诸佛皆遍满
诸仪轨出生　　三种灌顶句
得成就菩提　　为众生利益
身语心成就　　诸成就中胜
一切如来心　　即无上菩提

此名一切佛菩萨大轮三昧三摩地出生大曼拏罗。

尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨。复以自身语心业。宣说一切如来金刚相应金刚三业秘密大明曰。

唵(引一句)吽(引)(二)怛囕(二合)(三)纥哩(二合引)(四)亢(五)

当想虚空界　　秘密曼拏罗
三密心出生　　想金刚萨埵
现大忿怒相　　如青莲华色
依法想四臂　　执持葛波罗
现五种光明　　复观想自舌
金刚定相应　　甘露法句召
三叉金刚杵　　及金刚钩等
与金刚相应　　成就诸佛身

又复以自身语心业。宣说金刚饮食三昧法。

若于饮食等　　依法而当食
与甘露相应　　不越诸仪轨

又复以自身语心业。宣说一切如来最上三业供养法。

五种供养法　　作最胜供养
此一切金刚　　难行三昧行

又复以自身语心业。宣说三业秘密供养法。

于二处相应　　当受彼甘露
如仪轨供养　　得成佛菩提

又复以自身语心业。宣说一切如来三业行法。

众生界无边　　普遍平等持
三金刚三昧　　令住大希有

又复以自身语心业。宣说一切行人最上三业行法。

身语心自在　　三密无住生
诸所求成就　　违越者不成

又复以自身语心业。宣说一切行人金刚萨埵最上法。

当可一肘量　　作顶曼拏罗
中现于唵字　　五甘露所出
胜金刚相应　　刹那现光明
身语心善住　　所作皆成就

又复以自身语心业。宣说一切持明秘密三业法。

诸有持明人　　远离诸有相
勿生取着心　　造立塔庙等
勿读诵经典　　勿建曼拏罗
若自性相应　　斯即为最上

又复以自身语心业。宣说销除一切毒禁伏句召秘密法。

安住大轮中　　想白色焰光
炽盛而周遍　　及黄色光等
此即三金刚　　三昧大光明

从彼三秘密　　种子所出生

又复以自身语心业。宣说一切如来身语心轮金刚和合作拥护大明曰。

唵(引一句)虎鲁虎鲁(二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三)满驮满驮(四)贺那贺那(五)捺贺捺贺(六)阿密哩(二合)帝吽(引)发吒(半音七)

此大明安住　　金刚羯磨轮
轮中现吽字　　中复书其名
大明字正句　　依法常安住
此即一切明　　三秘密无住

又复以自身语心业。宣说金刚安膳那法。

行人当往诣　　四衢或树下
乃至天庙等　　作安膳那法
当用葛波罗　　置噜地啰等
黑月十四日　　于其中夜时
诵本部大明　　加持八百遍
得三种成就　　及安膳那法
此即名诸佛　　普贤秘密行

尔时一切如来问金刚手菩萨言。诸菩萨摩诃萨。云何于诸秘密文字句当得具足。能于一切如来秘密三昧行。坚固信解如实观想。

是时金刚手菩萨言。诸佛世尊若诸菩萨摩诃萨。于其三种秘密文字句得具足者。即能于彼一切如来秘密三昧行。坚固信解如实观想。诸如来言。何等为三。金刚手菩萨言。所谓一切如来身金刚。一切如来语金刚。一切如来心金刚。此等名为三种秘密文字句。若能如是得具足者。彼诸菩萨摩诃萨。乃能于彼一切如来三昧行。坚固信解如实观想。是时诸佛咸各称赞金刚手菩萨已。默然而住。

尔时金刚手菩萨。告彼一切如来及诸菩萨言。诸大士当知此法甚深秘密希有。过去过不可较不可计微尘数等劫。从燃灯如来应供正等正觉出世已后。乃至迦葉如来出现世间。是等诸佛皆不宣说此秘密法。何以故。彼时众生无信解故。于此秘密功德句义不能了知。以是义故。于彼时中诸佛如来皆不宣说最上大乘秘密集会诸佛菩提法。乃至刹那罗嚩谟呼栗多。不得暂闻此秘密法。设于无数殑伽沙等劫中。勤劳苦切求佛菩提而不能得。由是于此大秘密法不得闻故。是故诸佛当知此秘密法甚为难得。

尔时会中诸大菩萨闻是语已。即时各各涕泪悲泣。时诸如来告彼菩萨言。止善男子。汝等不应涕泪悲泣起三苦恼想。时诸菩萨白诸佛言。诸佛世尊我今云何能止悲泣。何能不生三苦恼想。我念众生无智所障。于三密句不生信解。乃至名字尚不得闻。诸如来言。诸善男子如所得文字句皆悉平等。非知可知非闻可闻。所有一切如来一切菩萨。于其秘密文字句。悉无所得皆无所觉。何以故。三密文字句自性清净故。

是时诸菩萨摩诃萨闻是语已。默然而住。

佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第七

诸佛大集会一切如来三昧法金刚加持王分第十七之余

尔时佛眼菩萨摩诃萨。从一切如来身语心秘密出生。以自三业于大众中。欢喜称赞一切如来大秘密主金刚手菩萨。作如是言。

汝金刚手大自在　　善住最上金刚心
随诸所欲及所求　　救度一切众生界
欲乐自性真实法　　最上金刚大亲爱
是故归命复称赞　　唯愿依法摄受我

尔时摩摩枳菩萨摩诃萨。从一切如来身语心秘密出生。于大众中欢喜称赞一切如来大秘密主金刚手菩萨。作如是言。

汝金刚手利众生　　善住金刚心大轮
从佛菩提最上心　　出生金刚第一义
诸贪法性贪平等　　我随所欲义亦然
是故归命复称赞　　唯愿依法摄受我

尔时观自在菩萨摩诃萨。于大众中欢喜称赞诸佛大秘密主金刚手菩萨。作如是言。

汝金刚手大悲愍　　以金刚语广利乐
随顺世间诸义利　　常所宣说世间事
所有一切乐自性　　皆摄普贤真实行
是故归命复称赞　　唯愿依法摄受我

尔时一切如来从金刚身语心业平等出生。一切如来极善乐意。欢喜称赞诸佛大秘密主金刚手菩萨。作如是言。

汝金刚手大利乐　　安住秘密胜三昧
出生诸佛敬爱心　　平等悲愍于一切
所有大欲功德藏　　具足一切胜珍宝
故我欢喜复称赞　　随顺所欲而摄受

尔时诸佛大秘密主大毗卢遮那金刚如来。即入一切大欲性自在金刚吉祥三摩地。从定出已。即于一切如来出生正行大欲自性三昧中。默然而住。

是时满虚空界一切如来。各以金刚三业安住最上甚深秘密中秘密金刚甘露大三昧行。是时空中出现其相。由是满虚空界所有一切众生。皆悉安住三身平等出生金刚吉祥触法自性。即得一切如来应供正等正觉三金刚智。皆住普贤清净法界。得一切如来身语心金刚灌顶。

尔时诸佛大秘密主大毗卢遮那金刚如来。谓诸如来言。诸佛世尊今见是相。住诸佛法平等性不。诸佛答言。已见世尊已见善逝。此如是相一切皆是诸佛如来金刚智行。

是时诸佛皆悉安住一切如来上首明妃秘密行已。作是赞言。希有世尊希有善逝。此如是名无贪文字句善往佛菩提道。

尔时毗卢遮那金刚如来谓诸佛言。诸佛当知虚空金刚三昧自性平等。彼一切法非色蕴非受蕴非想蕴非行蕴非识蕴。非处非界非取相等。非贪嗔痴非法非非法。当如是住。

时诸如来闻是语已默然而住。

尔时大毗卢遮那金刚如来。复谓诸佛菩萨言。所有一切世界中一切菩萨。应当于此一切如来金刚三业最上甚深秘密正法。谛信谛受如理修习。何以故。此法甚深极难得故。

是时世尊即于会中又告金刚法菩萨言。善男子汝于诸法已得自在。已受诸佛金刚灌顶。汝当受持此秘密法。时金刚法菩萨摩诃萨。受佛教敕已默然而住。

尔时诸佛如来。复从自身语心金刚。入彼三金刚大士文字正句三昧而住。又复世尊大毗卢遮那身金刚如来。即于三界一切身金刚秘密三业行一切如来身平等中。默然而住。

又复世尊无量寿语金刚如来。即于三界一切语金刚行一切如来语平等中。默然而住。

又复世尊阿閦心金刚如来。即于三界一切心金刚行一切如来心平等中。默然而住。

又复世尊阿閦心金刚如来。即于三界一切心金刚行一切如来心平等中。默然而住。

诸佛大集会宣说一切秘密行金刚加持分第十八

尔时慈氏菩萨摩诃萨。在大会中见诸如来宣说一切如来灌顶身语心秘密法门。如所语言如彼三昧如实见闻已作如是言。大哉普贤清净法界。最上甚深身语心业。三种金刚秘密胜行。广大普遍心金刚法。一切众生出生三世。金刚自性得大菩提。金刚正句。诸佛金刚广大威力。大哉深妙此最上智。大哉寂静诸法根本。大哉最上大涅槃界。大哉止息诸轮回道。是时一切如来闻慈氏菩萨作是称赞已。告言慈氏如汝所言如是如是。

尔时诸大菩萨摩诃萨众又复云集。各以最上秘密供养。供养一切如来已。咸各恭敬归命顶礼。异口同音作如是言。大哉深妙极难得闻。如是秘密大集会等秘密行相。于诸法中最尊最上。诸佛大导师语言皆如实住。坚固大智为利益众生。我等今者略有所问。愿佛慈悲为我宣说。

是时一切如来赞言。善哉善哉诸菩萨摩诃萨。善作最上大功德利。所有一切秘密句义。恣汝所问。

尔时诸菩萨摩诃萨皆大欢喜。作熙怡眼谛观诸佛。又复各各恭敬顶礼作是问言。

云何名秘密　　何名大集会
云何所用法　　何名相应义
真实有几种　　复几种秘密
云何密中密　　最上复几义
云何菩提心　　云何大明士
佛部金刚部　　宝部莲华部
及彼羯磨部　　此等诸部中
彼微妙歌音　　当云何宣说
痴法云何义　　嗔义复云何
云何说贪法　　云何金刚咒
云何大乐法　　云何诸正念
云何焰鬘尊　　何名无能胜
云何名马头　　何名军拏利

云何普遍行　　云何大明行
我见复云何　　憎嫉法何义
云何真持诵　　云何深秘密
云何诸仪式　　贪嗔痴大法
众生云何作　　云何曼拏罗
云何说印相　　云何说华果
云何诸塔庙　　云何说智轮
云何大明句　　云何祖捺那
云何必利拏　　云何名句召
云何大明缚　　云何名灌顶
云何大明法　　云何五甘露
何名五精进　　云何成就义
云何最上法　　方便有几种
何名乌卑夜　　当云何了知
一切相应轮　　乃至秘密中
种种仪轨等　　及诸所作事
如是等诸法　　一一义云何

尔时一切如来闻诸菩萨发是问已。于须臾间默然而住。

是时诸菩萨复白诸佛言。正觉善逝唯愿欢喜悲愍我等。如我所问为我宣说。

尔时一切如来复谓诸菩萨言。汝等应当咸各安住金刚三业。善持诸法自性大智根本已。然当谛听汝所问义。是时诸菩萨众。闻诸如来无上语言。咸各顶受。即时安住金刚萨埵坚固三业。白诸佛言。善哉诸佛善哉善逝。我等谛听唯愿善说。作是语已默然而住。

尔时一切如来皆住大悲加持愿力。异口同音答是问言。

身语心三种　　此名为秘密
诸佛菩萨等　　此名为集会
当知所用法　　秘密数如是
谓五法及九　　十七与十三
诸佛菩萨等　　宣说大成就
四法十六法　　八法并十二
阿阇梨事业　　彼等成就法
六种及二种　　十五或十四
彼喝姹等法　　近成就仪轨
一三及与七　　十一及十五
诸成就境想　　如仪轨所行

诸如来事业　　摄受非摄受
善调及难调　　诸众生行相
所生一切处　　如金刚仪轨
彼一切成就　　如诸教所说
曼拏罗等相　　阿阇梨出生
尊重大明句　　摄受诸弟子
善说灌顶义　　授诸弟子法
诸佛及菩萨　　善说而度脱
慧方便等持　　此说相应义
若自性智慧　　性相及方便
彼所说离缚　　彼离缚三种
阿陀啰自性　　同彼圣种等
自性所作因　　不同诸圣果
阿陀啰方便　　三种义摄受
彼五部所作　　自性同一部
彼金刚菩提　　说最上真实
真实五部说　　三部秘密等
诸秘密贤圣　　皆最上部摄
无初而寂静　　离性及非性
住大悲空性　　此名菩萨念
自三业金刚　　得不坏自性
与大明相应　　此说大明士
五因心法等　　此说名金刚
说总持妙歌　　识金刚部生
彼十中过去　　实际所出生
摄受诸有情　　诸佛诸佛法
诸佛自性等　　此说佛部歌
说心最上宝　　平等利一切
受决定受法　　此说宝部歌
诸相诸所欲　　诸一切皆具
洛叉洛叉等　　此莲华部歌
诸相诸所作　　识所生正慧
心持诸行法　　此羯磨部歌
说诸部无二　　诸法无二等
嗔法识所生　　因心有其二
诸色法境像　　彼缠缚自性
意等所生受　　同所作自性
想贪我法生　　随染一切相
诸行常憎嫉　　缘所生我法
菩提心自性　　一切处所生

欲心自所说　　贪嗔等自性
虚空三昧相　　现前业生果
诸法无二智　　外我见为痴
彼互相所合　　此说为嗔义
贪力随诸相　　智金刚所说
极乐自在报　　三处悉平等
贪嗔痴亦然　　常住金刚乐
诸佛大方便　　金刚手正念
我法无所坏　　即无生自性
彼诸性平等　　此焰鬘尊义
我法非了知　　文字本清净
一切三昧心　　此无能胜义
我法非语言　　名色无自性
一切三昧法　　此马头尊义
我法离疑惑　　色自性寂静
众金刚三昧　　此军拏利义
彼非坏非知　　非语言离疑
佛菩萨识心　　得成就大乐
痴及最上痴　　身边所作等
彼痴法尽已　　复名焰鬘尊
嗔及最上嗔　　心边所作等
彼嗔法尽已　　复名无能胜
贪法最上贪　　平等持所住
彼贪法尽已　　复名马头尊
诸烦恼若尽　　诸金刚亦尽
诸障尽智生　　复名军拏利
彼一切烦恼　　一切业清净
诸业清净故　　净业果出生
贪染及执取　　为诸相所动
因缚果亦缚　　六心因所生
吒枳忿怒王　　所出有六种
彼三昧金刚　　所出亦如是
彼地等五种　　如实际所住
彼等大明王　　色金刚六种
此金刚诸念　　身语心金刚
出生大主宰　　慧方便出生
于彼蕴处界　　三法而取着
相应无所依　　出生相应行
一切净解脱　　离一切有相
一切心行等　　此说普遍行

诸有缘生法　　及诸根境等
意法平等说　　诸相及诸义
世间行信解　　所有三昧法
一切金刚护　　此说大明行
各各住自性　　非心意所行
持诵若成坏　　此说诸大明
众巧业金刚　　智种子所成
菩提种无我　　持无我自性
变化诸影像　　三世种子生
说一切大明　　皆真实所出
住自心加持　　安住三摩地
彼诸灌顶法　　一切处供养
大明明相应　　此说持金刚
彼富乐四种　　自所加持等
大无畏金刚　　现一一顶相
心印及大明　　广大秘密法
因果二印相　　果印因亦然
非所观成就　　诸仪轨不生
四分平等合　　持明士金刚
一切身语心　　当观想三隅
十辐黄色轮　　于中而观想
彼十辐轮中　　相十忿怒王
是即彼十智　　自在所出生
想寂灭金刚　　出生最上相
金刚炽盛光　　变化不动云
智自性所生　　甚深秘密法
无垢而寂静　　佛眼所观察
二足金刚步　　即金刚贤圣
举足下足等　　如仪轨所住
诸所说成就　　如三昧仪式
彼一切广大　　一切步所行
色声生诸欲　　苦乐二种法
常自心所集　　贪嗔痴所生
贪金刚大贪　　金刚宝出生
安住宝三昧　　诸欲性平等
离有相非相　　诸分皆三字
所作所断等　　及自所变化
如是嗔及痴　　出生于三种
非秘密印净　　所作金刚义
从嗔轮出生　　嗔相应行等

忿怒金刚破　　智金刚所成
彼正觉所化　　相应义如是
嗔金刚所作　　彼三界最胜
于彼刹那间　　作诸破坏事
痴轮所出生　　痴相应行等
常弃舍一切　　所庄严珍宝
想心如大海　　常出宝无尽
一切愚痴行　　覆没而不现
刹那间所作　　心金刚所住
贪轮所出生　　贪相应行等
心随一切染　　诸欲相应行
喜乐妙喜乐　　诸所作嬉戏
常施诸乐境　　随顺一切行
三界诸所生　　天阿修罗等
刹那随所欲　　此说名贪义
曼拏罗灌顶　　最上胜事业
诸佛所加持　　集诸成就事
婆誐曼拏罗　　菩提心境界
祢[亢*欠]曼拏罗　　出生诸仪轨
一印及诸印　　乃至蕴处界
彼印住平等　　曼拏罗所说
钩杖及戍罗　　剑等安四隅
吒枳与难拏　　大力及大轮
乃至逊婆等　　此诸大忿怒
金刚大明王　　六种转轮印
地等诸贤圣　　自印曼拏罗
剑及尾拏等　　播怛啰钵吒
甚深秘密印　　六种大金刚
诸佛及菩萨　　忿怒明王印
及五种印等　　一大无畏尊
诸部中仪轨　　妙华常所出
而彼虚空界　　一切踰室多
彼身语心业　　依诸部所作
所有诸佛塔　　彼说无住处
大智萨埵法　　此智金刚念
文字种子生　　三金刚文字
身语心真实　　必利拏光明
十方普句召　　诸金刚大明
一切金刚光　　彼诸金刚生
宾拏噜卑相　　彼缚缚所说

金刚身语心　　三业曼拏罗
三业非印相　　曼拏罗仪轨
灌顶有三种　　如此教中说
彼贤瓶灌顶　　斯名为第一
若秘密灌顶　　此说为第二
智慧为第三　　次第亦复然
最上大明生　　彼彼妙眼相
妙华所庄严　　从秘密法生
秘密中秘密　　所有灌顶法
乃至授弟子　　一切大明等
此一切金刚　　最上灌顶句
诸大明成就　　诸最上事业
深信深正慧　　成就妙爱法
彼一行相应　　即平等三昧
行人生尊重　　欢喜施诸法
阿阇梨加持　　施已得成就
痴法痴相应　　即痴法所集
儞尸迦痴法　　痴金刚自性
嗔法嗔相应　　即嗔法所集
儞尸迦嗔法　　嗔金刚自性
贪法贪相应　　即贪法所集
儞尸迦贪法　　贪金刚自性
慧法慧相应　　即金刚所集
彼大明贤圣　　金刚秘密等
二手互相授　　如来所证明
弟子顶受已　　此阿阇梨法
诸佛方便说　　此大明最上
一切法无二　　清净光明相
是故此相应　　依法常所作
此诸佛所说　　最上大明行
越此者愚痴　　不得上成就
自性自身法　　五垢常所染
后安住大智　　当念五甘露
彼入嚩罗等　　见如是色相
大明法相应　　彼五种甘露
身起虚空中　　金刚吽字生
还复从空下　　妙莲华出生
唵字甘露法　　彼复入于中
二秘密相应　　如水精色光
是名密中密　　而为大智日

普句召一切　　十方世界中
同此甘露法　　五精进亦然
观想而成就　　从三字出生
及虚空种子　　彼别法不成
安怛哩陀那　　此平等所转
是最上所说　　佛菩提成就
有四种方便　　菩提金刚等
一切相应教　　彼常所相应
成就为第一　　近成就第二
成就性第三　　大成就第四
此诸平等行　　是名四种法
四金刚枳拏　　最上智甘露
一菩提空性　　二种子所集
三影像出生　　第四文字相
此等名四法　　亲近所成就
最上智甘露　　六种相应事
六法若相应　　得最上成就
所谓成就法　　最上成就生
现食与禅定　　及彼持命法
住三摩地念　　此六种相应
有十种根本　　一切处自住
现饮食所说　　别别欲饮食
五欲法平等　　即五佛相应
住禅定仪法　　彼禅定五种
所谓寻与伺　　喜受与乐受
及心一境性　　此名五种定
秘密有三种　　彼寻伺相应
有三种喜受　　乐受四种集
自心五种住　　智出生尽知
一切佛寂静　　诸欲性安住
五智我自在　　五实际自观
彼宾拏噜卑　　决定纯一法
五色相大宝　　安住于正念
安住自心明　　日轮中影像
寂静现月宝　　安住持地念
寂灭金刚等　　从取相所生
五界诸有相　　菩提金刚观
一阳焰明相　　第二为烟相
三虚空明相　　第四灯焰明
五世间常明　　皆虚空集现

安住金刚道　　变化虚空界
如念而观想　　彼相所变化
此正念正知　　彼光明所生
慧方便等持　　一切性平等
心圆满相应　　影像中观想
彼正智出生　　三摩地心想
现饮食安住　　彼一切加持
安住禅定智　　得五种通性
彼决定影像　　菩萨所观察
常住总持观　　金刚手平等
正念善相应　　光曼拏罗生
三摩地光中　　离一切障等
心住心妙相　　月金刚相应
作最上句召　　如心所作等
大明相相应　　说菩提妙句
自心曼拏罗　　想仪轨相应
彼心智影像　　想最上成就
现诸相相应　　彼六月观想
诸欲最上乐　　一切处相转
彼大智成就　　敬爱法所生
诸部众相应　　彼金刚橛等
敬爱法作护　　彼所作相应
此大莲华教　　广大智所作
踰室多变化　　一切所取等
四种印围绕　　曼拏罗仪轨
于中自所作　　渐略一切相
作诸金刚地　　彼菩提观想
四种微妙歌　　诸贤圣心现
想三金刚地　　智身所观想
彼种种色相　　如自心所住
自因及自果　　种种灌顶义
秘密大明法　　诸大明法印
六种转轮王　　乌瑟腻沙相
此大明王等　　四富乐大力
一切欲了知　　金刚大主宰
一切禅定轮　　及一切灌顶
诸仪轨相应　　大智所摄受
身语心金刚　　无二成就法
如先所说色　　金刚持明士
自身曼拏罗　　此说大成就

大乌瑟腻沙　　无著相应相
彼近成就法　　军拏利影像
本尊相应法　　作大明成就
彼大成就时　　佛影像主尊
此一切金刚　　秘密胜相应
此诸佛法分　　成最上成就
别法不成就　　此最上所生
千俱胝劫数　　称赞诸佛名
求成就相应　　所生常亲近
相应金刚莲　　此说近成就
成就法所说　　谓吽发吒字
自性寂静门　　是大成就义
诸佛大胜尊　　大执金刚句
诸佛鸟卑夜　　诸法诸法性
所有羯磨相　　即相应无著
曼拏罗出生　　诸所闻三昧
先作三昧护　　金刚身语心
乌瑟腻三昧　　如仪轨出生
彼彼羯磨相　　自轮智光明
如所说成就　　曼拏罗观想
依法如所闻　　彼身所作住
彼勿作破坏　　越诸观想法
彼一切句召　　自轮金刚橛
金刚橛大明　　不越诸步相
勿生忿怒心　　当受诸佛敕
作种种三昧　　勿破诸义利
胜金刚成就　　禁缚等诸法
忿怒王所出　　金刚橛大明
顶心等诸处　　依法而观想
远离诸苦毒　　及破坏诸恶
而彼金刚橛　　一切皆相应
如仪轨出生　　相应大明等
成就诸事业　　持诵及出生
及诸护摩法　　忿怒曼拏罗
息灾寂静心　　增益增益意
敬爱敬爱心　　忿怒忿怒字
如是四种法　　摄一切成就

尔时一切如来答诸菩萨所问法已。令诸菩萨断诸疑惑。即得离疑身语心业。于自身语心皆得安住金刚坚固身语心法。是诸如来即时咸

各默然而住。

尔时彼诸菩萨摩诃萨。咸各称赞一切如来作如是言。

归命一切如来身　　顶礼归命一切语
归命一切如来心　　顶礼归命诸所作
身诸心业三金刚　　从彼三业而所得
佛与众生无等等　　作何行法求成就
一切诸佛无所坏　　成就行人大主宰
云何远离诸罪业　　若远离已得何果

尔时一切如来。亦各称赞彼诸菩萨作如是言。

善哉菩萨摩诃萨　　善哉菩提大主宰
善哉菩提大妙音　　善哉菩提大最上
诸佛自在吉祥尊　　菩提金刚亲教师
了一切想皆如幻　　即成即坏诸所作
若了罪法非有罪　　于其福果亦复然
若了罪福二俱非　　彼得趣向菩提行
非彼语言为所依　　即得一切无所坏
所有恶趣非所生　　彼大菩提不难得
彼先所作罪业因　　此恶果报名地狱
若彼地狱生无生　　此地狱果无所得
所有无数诸法印　　安住菩提大金刚
最上离取正了知　　无边众生相应住
离取非取一切业　　彼诸所作非主宰
彼正所作大成就　　一切事业皆平等

尔时一切菩萨摩诃萨。得闻诸佛宣说一切金刚大悲所生甚深正法。又复欢喜作是称赞。

善哉善哉世所尊　　善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法　　善哉善哉大悲者
大哉普贤悲愍行　　最上广大净无垢
作诸忿怒羯磨法　　令诸众生入佛性

尔时一切如来复告诸菩萨摩诃萨言。诸善男子汝等闻此一切如来秘密灌顶大集会法。勿生惊怖。又复于中勿生轻谤。应当安住三摩钵底。何以故。菩提金刚实际生故。嗔金刚性彼广大故。离缚大明所摄受故。是时诸菩萨摩诃萨。异口同音。又复称赞一切如来。作如是言。

三世金刚实际生　　寂灭离障而清净
诸佛最上大自在　　归命金刚胜三业
所有色受想行识　　六根六尘皆如幻
地水火风及虚空　　归命菩提心所现
彼贪嗔痴诸染法　　常行金刚法相应
种种皆住于实性　　归命菩提心广现
若取一切乐法相　　彼法自性无所动
因果自性心所生　　离心有相诸法性
贪等过失及诸障　　皆住金刚无所生
而彼菩提心广大　　归命出现一切法
此住清净无初等　　智慧方便法所生
秘密灌顶常相应　　菩提金刚常归命
若观此法为最上　　彼彼三种成就义
行人决定当圆满　　菩提金刚常归命
若作金刚成就法　　当离一切劣成就
尊重诸佛生净信　　菩提金刚常归命
今此秘密集会教　　若得闻者尚希有
况复读诵若思惟　　尊重供养及书写
此获功德无有穷　　菩提金刚常归命
息灾等法诸仪轨　　大明印契及行相
如理所作皆成就　　菩提金刚常归命
今此最上秘密法　　若有见闻随喜者
能生一念净信心　　所获功德无边际
况复行人依此法　　修习秘密行相应
此功德聚广已宣　　菩提金刚常归命

尔时一切如来。闻诸菩萨作是称赞已。咸各随喜赞言。善哉善哉诸菩萨众善说此语。于诸法中而为主宰最尊最上。从诸如来秘密集会秘密出生。作是言已。所有一切如来及诸菩萨摩诃萨众。咸各安住坚固三业。悉入金刚身语心性平等法中。默然而住。尔时身金刚如来。即复安住身平等法已。于一切如来身平等中默然而住。又复语金刚如来。亦即安住三界所有一切语行已。于彼一切如来语平等中默然而住。

又复心金刚如来。亦即安住三界所有一切心法已。于彼一切如来心平等中默然而住。

佛说此经已。一切大众闻佛所说。咸各欢喜信受奉行。

大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经三卷

大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经卷上

序品第一

如是我闻。一时薄伽梵住王舍大城。于初会时降伏俱知魔军。及调伏一切外道。舍离生死渡诸瀑流。是时那由他百千兢伽罗频婆罗魔军。遍赡部洲。于时世尊以佛神力。变此大地尽成金刚。令赡部洲有情之类不闻恐怖。时彼魔军雨诸器仗皆变为花。于王舍城四衢道中。自然从地涌出大莲花。其花千叶七宝庄严。黄金为台琉璃为茎高至梵天。出种种光明普遍十方。于其花中自然出声。说陀罗尼名为警觉。陀罗尼曰。

曩莫萨嚩怛他(引)糵帝毗喻(二合)曳底瑟绽(二合)底娜舍儞势唵么抳(上)嚩日隶(二合)纥哩(二合)娜也嚩日隶(二合)磨罗赛儞也(二合上)尾捺啰(二合)跛宁(上)贺曩贺曩嚩日罗(二合)孽陛怛啰(二合)细也怛啰(二合)细也娑嚩(二合)磨(引)啰婆(上)嚩曩(引)儞吽吽散驮罗散驮啰没驮(引)昧(上)底唎(二合引)萨嚩怛他(引)孽多嚩日啰(二合)迦腊跛(二合)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合引)诃(引)

时彼莲花中流出此陀罗尼已。复出妙声遍满三千大千世界。赞言善哉释迦牟尼如来。已度生死大海殄灭魔军。离烦恼尘破无明[穀-禾＋卵]然大法炬。由此陀罗尼威德力故。令作大地变成金刚。降伏魔军。尔时金刚手秘密主菩萨。欢喜踊跃身毛竦竖。顶礼佛足白佛言世尊今此陀罗尼。于何佛会最初而得。我从昔来于诸世间未曾闻见。

尔时佛告金刚手秘密主菩萨。有陀罗尼名大么尼广博楼阁善住秘密。由此陀罗尼威德力故。能令三千大千世界变成金刚。一切魔军所有器仗咸变为花。由此陀罗尼威神力故。降诸魔众及化俱知余类有情悉令调伏。由此陀罗尼威神力。于四衢道涌莲华。复告金刚手言。我若不因此陀罗尼。不能成等正觉。不能降伏俱知魔众。不能枯竭烦恼大海。不能然大法炬。金刚手我于无量俱知百千劫来。虽难行苦行犹故不能成菩提果。由才闻此大陀罗尼加行相应故。得成正觉。金刚手此陀罗尼。有大威力有大殊胜。是一切如来真实法性。令诸如来圆证法身。金刚手由称此陀罗尼名号。则为已称十方诸佛如来名号。若能才念。则为礼拜供养一切如来尔时金刚手菩萨摩诃萨。以种种花种种香涂香粖香。供养于佛。既供养已右绕三匝顶礼佛足而白佛言。世尊此陀罗尼。有大威德有大殊胜。唯愿世尊普为一切有情说。彼世界现

何殊胜功德。一切有情。不以少善根得闻此陀罗尼。此陀罗尼等同如来身。同舍利法性。

尔时世尊告金刚手菩萨言。金刚手众生下劣不勤精进。心多惑乱愚痴闇钝。耽着诸欲不信正法。不敬父母不敬沙门婆罗门。不敬尊者。是故此陀罗尼不入彼人之手。薄福少智少慧。如此众生不能得闻。不能受持不生净信。此陀罗尼能灭一切罪。是诸如来秘密之藏。

尔时世尊复告金刚手菩萨言。善男子今为汝说。从此世界东方过无量恒河沙数俱知那庾多佛世界。彼有世界名宝灯其世界七宝所成。其城四面广一由旬。多诸人民安隐丰乐。彼诸男子及诸女人童男童女。一切璎珞庄严其身。上妙宝冠严饰其首。容貌端严有大威力。勇健精进智慧具足。通达众艺。城中有王名曰妙宝。有八十俱知大臣辅佐围绕。其王皇后名光明宝。有二万宫人。皆如天女前后侍奉。彼世界中所生花树及诸香树。皆是七宝所成。水生诸花亦是七宝所成。陆生诸花皆是阎浮檀金所成。其国人民寿八万劫。彼皆成就十善业道。于佛法僧发大净信。其王以正法养育不以非法。于诸有情常作利益。彼世界中有佛。名端严摩尼种种清净建立如来应正等觉。于彼世界成佛广作佛事。与无量大菩萨摩诃萨众。及俱知大持明仙众以为眷属。彼如来身紫金色。具三十二相八十随形好。圆光一寻。其光周遍。犹如七宝炽盛照曜。诸菩萨身悉皆金色晃曜相好。端严坐七宝莲华。彼皆辩才无碍智境通达明处。皆共思惟大宝摩尼广博楼阁善住秘密陀罗尼。由此陀罗尼威神力故。出生如是殊胜功德。彼佛世尊为一切有情。演说此陀罗尼法。彼诸有情由闻此陀罗尼故。常获安乐。彼一切有情离诸地狱傍生及焰魔界阿修罗身。皆得解脱。诸恶趣门悉皆关闭。开诸天门及开诸善趣。彼世界有情悉皆安住无上菩提。彼一切有情悉住慈心如水乳合。彼佛世尊往昔久远行菩萨道时。修此陀罗尼法作如是愿。一切有情生我刹土者。彼皆决定不退转无上正等菩提。若有众生闻此陀罗尼。受持读诵精勤修习。忆念不舍求大成就。乃至闻名或复手触。或佩身上或才眼视。或书经卷或书帛素。或书墙壁。一切众生若有见者。五逆四重诽谤正法诽谤圣人。捕猎屠儿魁脍。喃婆。布羯娑。盲者聋者瘖者伛者。人所恶者哑者癞者。贫穷下劣不定业者。魔网缚者堕邪见者。毗那夜迦触者恶星淩逼者。七曜害者。彼等诸人闻此陀罗尼。决定当证无上正觉。乃至傍生鹿鸟蚊虻飞蛾蝼蚁。及余类卵生胎生化生湿生等诸众生。闻此陀罗尼名者。决定证得阿耨多罗三藐三菩提。不应疑惑。

尔时世尊说是语已。一切大众皆大欢喜。身毛耸竖。是时天雨波头摩花芬陀利花。曼陀罗花摩诃曼陀罗华。于虚空中有种种微妙天乐不鼓自鸣。尔时会中大众。各各皆见身有光明。于如来前自然涌出七

宝楼阁。端严丽好人所乐见。其宝楼阁四柱四门及四阶道光明照曜。楼阁四角有四大宝如日炽盛。复有无量摩尼宝珠缀于罗网。无量宝铎而悬其上。无量缯幡以为庄严。种种妙花间错垂下。是时大地六种震动。所谓动摇震吼涌没之相。诸天宫殿光明照触。光所到处皆悉觉悟。四大天王持明仙等亦复如是。一切魔宫炽然焰起。一切障者毗那夜迦皆大惊怖。驰走十方大声号哭。

尔时世尊从眉间毫相放大光明。其光普照警觉十方一切佛刹中诸佛。既警觉已其光复收却入佛顶。时十方佛咸皆同声。赞叹释迦牟尼如来言。善哉善哉释迦牟尼如来。今可应往宝灯世界端严摩尼种种清净建立如来所。令此大众得相随从瞻礼供养。又得广闻大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼法。何以故此陀罗尼有大威德有大功能。一切过去诸如来等共所加持。若有人得闻此陀罗尼者。乃至名字及手触者。彼人决定得不退转证无上正觉。

尔时释迦如来闻彼十方世界中诸如来请已。复放无量俱知百千万亿光明。告诸大会诸人等言。我今欲往宝灯世界。时将已至。汝等当共速严随从。

尔时如来从座而起。诣升七宝楼阁以手触之。其楼阁中忽然而出金刚师子妙座。其座七宝所成庄严殊胜。见者悦意。又于座上生妙莲华。七宝所成黄金为茎红宝为台。时佛世尊于莲华上敷座而坐。

尔时世界皆大震动。如来即入大宝清净三摩地以三昧力安慰一切大众。接诣虚空。与一切众会并诸眷属。及大菩萨眷属大天龙药叉彦达嚩阿苏啰誐噜拏紧娜啰摩护啰誐人及非人。无量俱知持明仙众金刚手秘密主。与一切释梵护世四大天王等。上升虚空往于东方。过无量恒河沙数俱知那庾多百千佛刹。于刹那顷至宝灯世界。从空而下诣彼端严摩尼种种清净建立如来所。恭敬问讯小病少恼起居轻利。时释迦牟尼如来。以千叶七宝所成莲华。奉献彼佛。时彼如来在大众会处天妙宫殿。舒金色臂安慰释迦牟尼应正等觉。安慰已坐于宝楼阁中。谓释迦牟尼如来曰。婆伽梵已转大法轮降伏魔军。然大法炬建立法幢。击大法鼓吹大法螺。于彼世界已作佛事证萨婆若智。婆伽梵今复转第二法轮。当于阎浮提开正法藏。才作是语彼诸佛刹十八种动。所谓动极动遍动。摇极摇遍摇。振极振遍振吼。极吼遍吼。击极击遍击。涌极涌遍涌。尔时天雨妙华现大神变。于虚空中有种种音乐。不鼓自鸣其声悦意。又诸天子奏诸音乐。所有天龙雨种种宝种种香种种旃檀香水种种衣服种种庄严具。雨天妙赤珠马瑙毗卢遮那大宝日藏月爱日爱。雨吉祥藏大摩尼宝。雨天妙乌钵啰莲华。俱勿头莲华芬陀利莲华。雨曼陀罗华大曼陀罗华。雨天妙阎浮檀金华。雨天妙银花雨天妙真珠。诸天子于虚空中。出微妙音欢悦赞叹。其音展转相告。善哉善

哉释迦牟尼如来。今于此时再转法轮。于阎浮提建大妙宝如意法幢。所谓大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼大教法。王今于阎浮提广大流布。尔时端严摩尼种种清净建立如来应正等觉。从眉间毫相出光。其光普照十方佛刹。警觉一切如来。其光复照三千大千世界及诸天宫一切龙宫一切地狱傍生阎摩罗界阿苏罗众。普皆照曜警觉已。其光复收。右绕彼佛及释迦牟尼如来三匝。便于顶没。

　　尔时十方世界无量恒河沙数一切诸佛。各各于彼本土作大神变。现神变已诣彼世界。各各以大神通变化七宝楼阁。于楼阁中出生阎净檀金师子座。彼一切佛并诸眷属于楼阁中坐。尔时端严摩尼种种清净建立如来安慰。彼等一切如来。以大神通作大供养。彼等诸佛供养已。还坐师子座。尔时摩尼藏菩萨摩诃萨。诣端严摩尼种种清净建立如来所。头面礼足白佛言。世尊今现大集会诸佛菩萨并天龙药叉彦达嚩阿苏啰孽噜拏摩护啰誐人非人等并大持明仙会。所谓金刚手菩萨为上首。与大摩诃萨现大神变。唯愿宣说大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼。今正是时。乃至第二第三作如是请。

　　尔时端严摩尼种种清净建立如来。告摩尼藏菩萨摩诃萨言。汝往释迦牟尼如来所。启请彼佛。当为汝说。时摩尼藏菩萨。诣释迦牟尼应正等觉所。绕佛三匝合掌顶礼前住。白佛言世尊我今请世尊。说大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼。为哀愍利益一切有情故。

　　尔时释迦牟尼如来。受摩尼藏菩萨请已。即告金刚手秘密主菩萨言。秘密主汝往于大众。以金刚杵扣击于地。时金刚手秘密主。承佛圣旨于大众道场中。以杵击地。才击地已其地四裂。时三千大千世界六种震动。于彼裂处涌出七宝楼阁。其楼阁四角四柱四门。严丽殊特相好圆备。光明赫奕有四阶道。高三由旬纵广正等有五由旬。于楼阁中现阎浮檀金窣睹波。种种宝珠而为严饰。七宝罗网而覆其上。无量宝铎悬于四角。妙花缯彩而为间错。彼窣睹波中有三如来身。尔时一切如来并诸菩萨大众。皆共供养宝楼阁窣睹波中三如来。所谓花鬘烧香涂香粖香幢幡宝盖。奏诸音乐合掌礼敬。时诸天龙药叉彦达嚩蘖噜拏紧那啰摩护啰誐人非人等。一切众会咸悉瞻仰。皆生奇特希有之心。咸作是言。此宝楼阁窣睹波从何而来。高声赞言奇哉希有。旋绕歌咏花香涂香粖香并诸音乐。供养宝楼阁窣睹波。合掌顶礼瞻仰而住。尔时于楼阁中出声告言。汝诸大众可观空中。众闻此声已咸观空中。即见广大吠琉璃宝所成云叶在于虚空。其宝云叶上。以金书此大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼。于虚空际复出声曰。汝等一切诸佛并菩萨大众。咸可读此宝云叶上陀罗尼。出此声已。于十方所来诸佛一一佛前。皆现吠琉璃宝所成云叶叶上。以金书此陀罗尼。复出是声。南谟释迦牟尼如来。今可开此宝楼阁窣睹波门。于彼窣睹波中。有三如

来身。由此三如来威神力故。现大神变殊胜之相。彼三如来于此会中。当具说此大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼。并曼茶罗成就明法。

尔时十方同来诸佛咸作是言。唯愿释迦牟尼如来应正等觉。为诸大众开此窣睹波门。令诸大会见三如来。所谓摩尼宝花幢王如来。种种摩尼如来。金刚超涌王如来应正等觉。

尔时释迦牟尼如来现大神通。往诣宝楼阁窣睹波。舒百福庄严金色臂。开窣睹波门已。示三如来身。时三如来赞释迦牟尼言。善哉善哉释迦牟尼如来。今于瞻部洲再转法轮。薄伽梵可于此坐。

尔时释迦如来。即升宝塔与三如来同座而坐。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。顶礼释迦牟尼如来。白佛言世尊今此楼阁。及窣睹波中三如来从何而来。佛言乃往古昔不可思议无量无比过无数劫。于此阎浮提。多诸人众安隐丰乐。香稻不种自然成熟。人无彼我亦无贮积。当彼之时无佛出世。有一宝山王。彼山王中有三仙居住。一名宝髻。二名金髻。三名金刚髻。彼三仙人决定思惟佛法僧宝。复作是念。我等何时成佛。证无上等正觉度诸有情。时彼仙等作是思惟已。须臾默然复起前念故。即证于诸有情慈心欢喜种种楼阁三摩地。即获天眼观于上方见净居天复于空中有声言。善哉善哉正士能发胜心。所谓阿耨多罗三藐三菩提心。汝岂曾闻大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼耶。过去一切如来为诸有情利益故。已曾演说。才闻此陀罗尼者。当于无上菩提得不退转。一切佛法当得现前。证得一切三摩地。一切陀罗尼法悉皆现前。善能降伏一切魔军。然大法炬。一切善根当得现前。满足六波罗蜜。能解一切地狱饿鬼傍生焰魔界阿苏啰众。及生老病死忧悲苦恼。永得解脱。当于后世时。于此赡部洲有情不孝父母。不敬沙门婆罗门。不敬耆旧。诽谤正法毁谤圣人。应堕地狱。诽谤诸佛菩萨杀阿罗汉作五无间罪。杀婆罗门及杀牛者。抄劫窃盗妄语者不与取者。欲邪行者离间和合者。杂染语者轻秤小斗者。强夺财物者匿他财物者。妄言背信者先世恶业所持者。彼一切有情类。由此陀罗尼威力。若读若诵受持。若佩身上若书衣中。若置幢上。若书经卷若书素氎及墙壁牌板。乃至闻声手触及影其身。及转触余人。决定当得不退转无上菩提。能于现世获无量百千功德。远离诸罪成就一切善根摧伏诸魔。于诸世间皆得敬爱。于一切处皆得供养。一切国王王子宰官后宫。并诸眷属皆得欢喜。一切沙门婆罗门亦皆欢喜。言音威肃人所乐闻。手脚柔软声相和雅。离于贫穷不受世间毒药刀杖水火等难。诸恶兽怖不能为害。无诸贼怖无劫盗怖。无旃陀罗怖无喃摩怖。行大小路悉皆无怖。无鬼神怖无罗刹比舍遮怖。无拏吉儞怖无毒蛇怖。乃至一日二日三日四日。寒疟常疟一切疟病悉不着身。眼病耳病鼻病舌病。齿病唇病喉病项病。诸支分病手病背病腰病脐病痔病淋

病。痢病瘘疮病髀病胫脚痛病。丁疮肿病瘰疬班病。肚痛疥病疱跛癞癣。无如是等病。无头痛不盲不瞎不伛。无横灾死。不聋不哑不被轻欺。如是等类现世不受。得无碍辩临命终时心不散动。一切诸佛现前安慰。亦不为[示*厭]祷蛊毒咒诅着。身卧安觉安。于其梦中见百千佛刹。及见诸佛并诸菩萨围绕。由此秘密陀罗尼威力故。获如是殊胜功德。时彼仙人得法欢喜心生踊跃。于其住处便舍身命。所舍之身由如生酥消融入地。即于没处而生三竹。金为茎叶七宝为根。于枝梢上皆有真珠。香气芬馥常有光明。所有见者无不欣悦。其竹生长十月便自剖裂。各于竹内生一童子。颜貌端正令人乐见。最胜端严光色殊丽相好成就。时三童子即于是地竹下。结跏趺坐即入正定。至第七日于其中夜皆成正觉。其身金色三十二相八十种好圆光严饰时彼三竹悉皆变成七宝楼阁。又于虚空中有大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼。以金为字忽然而现。时有四大天王。所谓宝髻龙主天王。宝藏鸠槃荼主天王殊妙光摩护啰誐主天王。摩尼金刚药叉主天王。各持宝盖而覆其上。唱佛功德。是四天王各有无量百千眷属。悉持妙花而以供养。咸作是言。今佛世尊出现于世。

尔时世尊告金刚手菩萨摩诃萨言。昔三仙人岂异人乎。今此宝楼阁窣睹波中三如来是。彼时三竹者今妙楼阁是。彼时地者今此地是。彼时世界者今此世界是。彼三仙人由闻此陀罗尼勤修习故。舍彼仙身成等正觉。复次金刚手彼时空中。赞叹此陀罗尼净居天子者。岂异人乎则我身是。是复有侍者名曰净居。常勤承事彼三仙人。其三仙人成正觉已亦复供养。为彼净居而授记曰。汝于来世当得作佛。其净居者岂异人乎。今此端严摩尼种种清净建立如来是。

尔时十方世界所来一切诸佛。咸赞释迦牟尼如来言。善哉善哉能以如来神通加持。说此往昔因缘。示现如来秘密陀罗尼。此陀罗尼是一切如来秘密。是一切如来母。是一切如来心秘密陀罗尼。是一切如来转法轮秘密陀罗尼。是一切如来往诣菩提道场秘密陀罗尼。是一切如来诣金刚师子座秘密陀罗尼。是一切如来神通游戏秘密陀罗尼。是一切如来波罗蜜圆满秘密陀罗尼。是一切如来般若波罗蜜摄授秘密陀罗尼。是一切如来真言秘密陀罗尼。是一切如来曼茶罗秘密陀罗尼。是一切如来坚持印秘密陀罗尼。是一切如来放俱知光秘密陀罗尼。是一切如来实际秘密陀罗尼。是一切如来三摩地神变加持秘密陀罗尼。是一切菩萨菩提心庄严秘密陀罗尼。是一切菩萨安立如来地秘密陀罗尼。是一切三摩地通达秘密陀罗尼。是摧一切障秘密陀罗尼。汝今说耶。尔时释迦牟尼如来应正等觉。住正念智观察一切如来出大梵音。复放百千万俱知那庾多种种光明。所谓青黄赤白紫。普遍十方诸佛世界。照曜已。警觉一切如来。其光复收绕佛三匝。没于佛顶光既没已。

尔时世尊以净妙梵音。于大众中即说警觉陀罗尼曰。

唵萨嚩怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]多摩抳舍多儞跛底(二合平)入嚩(二合)攞入嚩(二合)罗达么驮睹檗鞞么抳么抳摩诃么抳怛他檗多纥哩(二合)怛野么抳娑嚩(二合引)阿(引)

说此警觉大明陀罗尼已。山林大地六种震动。一切如来同声赞言。善哉善哉释迦牟尼如来。善说此最胜秘密陀罗尼。于虚空中现赡部金云。遍满十方。于其云中下七宝雨。复雨龙坚旃檀末。复雨优昙钵花。而以供养。及余种种妙花。复雨莲华俱物头花芬陀利华。苏巘地迦华。曼陀罗华摩诃曼陀罗华。嚧遮华摩诃卢遮华。曼殊沙华摩诃曼殊沙华。苏摩那华末利师华瞻卜华而供养佛。一切魔宫炽然火起。一切魔众愁忧萎悴皆大惊怖。一切障者毗那夜迦惊惧。身皆流汗恶气臭秽十方驰走。所有诸天于佛教中生净信者。及天龙药叉彦达嚩阿苏罗蘖噜拏紧那罗摩护罗誐人非人等。各持供具虔诚供养如来。复有摩尼照曜思惟菩萨而为上首。与无量俱知那庾多百千菩萨。悉持种种妙宝而供养佛。时金刚手菩萨而为上首。与无量百千持明仙。各持种种百千天衣而供养佛。复有四大天王。与无量百千万亿四天王众。以种种香华涂香粖香花鬘衣服幡盖而供养佛。复有梵天与梵众诸天而来供养。复有三十三天与百千万亿天子。帝释而为上首供养于佛。如是那罗延大自在天。宝贤满贤贤力天等同来供养。复有日月天子。在于空中而供养佛。复有大吉祥天女大辩才天女。饷企尼天女诃利底药叉女。与无量百千药叉而为眷属。复有毗摩大天女金刚迦离天女。华齿天女使者大天女。百千万亿各各以天宫殿供养于佛。复有无量彦达嚩众。奏百千种天妙音乐而供养佛。复有无量百千龙王集会。所谓娑竭罗龙王难陀龙王邬波难陀龙王。嚩鲁拏龙王善住龙王宝髻龙王普遍形圆满龙王。以种种光味宝而供养佛。复有转轮王与无量百千万亿大臣宫人婇女及千。子围绕来供养佛。尔时大地变成金刚。于如来前从地涌出七宝莲华。其华百叶。于其华中有赡部金刚千辐宝轮。光明赫奕如日。其光遍照三千大千世界。于齐轮中出微妙声。作如是言。善哉善哉释迦牟尼如来。能说如是秘密陀罗尼。能转无上大法轮能诣大菩提场。此陀罗尼是诸如来秘密明心。是诸如来真实理趣明心。唯愿世尊复更为说此大宝广博楼阁陀罗尼。世尊已说警觉心陀罗尼。由此陀罗尼。警觉一切如来并其大众。皆来集会。世尊说此秘密陀罗尼今正是时。世尊此陀罗尼是成佛根本。能除一切罪能竭一切苦海。能遮止一切生死旷野。能越一切烦恼瀑流。若无此陀罗尼大明王。终不能成无上正觉。此陀罗尼是成佛种子。是转大法轮。是燃大法炬。是建大法幢是吹大法螺。是系大法鼓是法师子座。善哉世尊唯愿广为大众。说此大陀罗尼王曼荼罗印法画像法。尔时大会云集。天龙药叉彦达嚩蘖噜拏紧那啰摩护啰誐人非人等。咸生希有奇特之心。皆礼世尊瞻仰

而住。尔时世尊闻大众虔诚请已。即为广说此陀罗尼大教王法。

根本陀罗尼品第二

尔时世尊告诸大众。我今说此陀罗尼教王。此陀罗尼能成就无上菩提。若有受持能除一切罪业。身得清净即说根本陀罗尼曰。

曩莫萨嚩怛他(引)蘖多(去)南(一引)唵(二)尾捕攞蘖陛(三)么抳钵啰(二合)陛(四)怛他多(五)儞捺舍宁(六)么抳么抳(七)苏(上)钵啰(二合)陛(八)尾么黎(九)娑(引)蘖啰(十)俨鼻[口*(隸-木＋士)](十一)吽(十二)吽(十三)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(十四)没驮尾卢枳帝(十五)麌呬夜(二合)地瑟耻(二合)多(上)蘖陛(十六)娑嚩(二合引)诃(引十七)

尔时世尊说此大宝广博楼阁善住秘密根本陀罗尼已。于此大地六种震动。雨大宝雨及大妙华。一切所来大众咸皆欢喜叹未曾有。能令一切善法皆悉成就证得十地。是时十方诸如来同声赞叹释迦牟尼如来言。善哉释迦牟尼如来。乃能说此入菩提道场陀罗尼。若才闻此陀罗尼。除灭一切恶趣。才忆念此陀罗尼者。则为以诸微妙香华涂香粖香。供养十方一切诸佛。若能才诵即得不退转无上正觉。乃至百劫千劫百千劫。一切如来不能赞叹尽其功能。此陀罗尼有大威力。一切诸魔终不能作其障碍。一切冤家恶友鬼神药叉罗刹人非人等不得其便。增长无量善根。若才念此陀罗尼者。获福无量何况久能诵持。其福不可挍量。

尔时执金刚手药叉将。及四大天王。往诣佛所恭敬合掌。顶礼佛足供养而住。白佛言世尊我等拥护持此陀罗尼有情。加持养育皆令欢喜。

尔时世尊舒金色手。摩执金刚菩萨顶。及安慰四大天王。作如是言。我以此陀罗尼付嘱于汝。若有持此陀罗尼者。汝当拥护。

尔时执金刚手菩萨及四大天王。白佛言世尊我等受付嘱已。以此大教王。常当拥护彼有情受持陀罗尼者。

心及随心陀罗尼品第三

尔时世尊复说心陀罗尼曰。

唵(一)么抳嚩日礼(二合二)吽。

尔时世尊复说随心陀罗尼曰。

唵(一)么抳(尼轸反)驮(上)礼(二)吽泮吒(半音)

若诵持根本陀罗尼者。不假拣择时日宿曜。不限斋戒。但诵满一万遍已。然后佛前或舍利塔前。于白月十五日。洁净洗浴着鲜净衣。随力供养燃四盏灯散诸香华。受持陀罗尼者。食三白食旋绕制底一百八匝。诵陀罗尼一百八遍。便于当处寝息。天欲晓时如来即现其身。执金刚手菩萨亦现于前。所有愿者皆得如意。若造五无间罪者。作如是法第三遍。方得感现勿生疑惑。常于清旦诵一百八遍。所求之事皆得成就。蛊毒诸毒不能为害。水不能漂。火不能烧。贼不能劫病不能侵。无他冤怖常无重病。亦无眼病耳病鼻病舌病口病齿病唇病头痛肢节痛。一日疟二日三日四日疟。悉不着身。诸恶毒蛇虎狼禽兽不能为害。[示*厭]祷咒诅亦不着身。此陀罗尼威力如是。能息一切怖畏能灭一切恶障。能生一切功德能成就六波罗蜜。能成就如来境界。才诵此陀罗尼者。皆能成办一切事业。若有人登大高山顶诵此陀罗尼。尽眼所见处。所有众生灭一切罪业。亦离一切地狱业得免一切傍生身。若入天庙中诵此陀罗尼者。使诸天神皆悉奉教。若入龙池中诵此陀罗尼者。一切龙众皆来归命若于日前诵此陀罗尼者。日天子即来现其人前。所求意愿皆能与之。若有人于执金刚手菩萨前诵此陀罗尼者。金刚手菩萨现于其前。所求愿者亦得随意若有人取菖蒲根诵此陀罗尼。一千八遍口中含之。入于王宫所有演说。妃后婇女欢喜净信。若加持胡椒含于口中。共他人语所出言辞皆悉信受当生欢喜。若加持白芥子一千八遍掷于虚空。一切恶风雷雹皆得消散。若加持盐一百八遍。与净行婆罗门皆来敬爱。食此盐者皆得欢喜。若欲令刹利敬爱者。取白芥子护摩一千八遍即得敬爱。若加持安悉香一千八遍。于一切鬼魅病人前烧。随其所愿皆自下语。彼病即差。若亢旱时先以瞿摩夷涂地。作四肘方坛。中心画一水池。方二肘作青色。于池中取瞿摩夷和土为泥捏作一龙。腰已上为菩萨身。作菩萨面。于其头上出三蛇头。腰已下为蛇身。于池中盘屈。其龙遍身以黄丹涂令作赤色。以金薄贴龙心上。绕坛四边。以白粉画作莲花。于坛四角插四只箭。以五色线缠绕于箭。周围其坛。又于线上悬五色小幡。四角安四水瓶。四门安香炉。又用四个小瓶。一瓶盛乳。一瓶盛酪。一瓶盛乳糜一瓶盛酥。及沙糖。然四盏灯烧四种香。所谓安悉薰陆白檀苏合。于坛上散七种谷子(大麦小麦稻谷菉豆油麻芥子白芥子)供养五色食饮并诸花果念诵人面向东坐。取白芥子先诵陀罗尼。加持一千八遍已。然后取白芥子一颗。诵陀罗尼一遍钉龙头上。满一千八遍。其龙即降雨。一切龙皆降伏。若欲止雨加持白芥子一百八遍。掷龙池中其雨即止。若有恶风雹雨。取佉陀罗木作橛。钉龙池边即得霜雹不下恶风即止。若欲缚毗那夜迦。取白芥子加持一百八遍。安毗那夜迦头上。便不能作其障碍。以乳洗毗那夜迦即得解脱。所作事业皆得成就。其持诵者常须清洁着鲜净衣。此是根本陀罗尼法。

大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经卷中

成就心陀罗尼法品第四

凡成就心陀罗尼事业者诵十万遍即见一切如来。诵二十万遍得见一切佛土。若诵三十万遍得成入一切曼荼罗。一切真言法悉得成就。诵四十万遍得持明仙中转轮王。诵五十万遍一切阿苏啰。及诸仙窟龙宫窟门自开悉皆得入。若诵六十万遍得见一切伏藏。若诵七十万遍即忆知过去无量生宿命事。若诵八十万遍即得宝印三摩地。若诵九十万遍得一切菩萨游戏神通加持。若诵一百万遍得一切如来灌顶。与一切如来同会。福慧如是倍增而获无量殊胜功德。若造五无间罪。诽谤圣人诽谤正法。应入阿鼻地狱者。由诵此陀罗尼十万遍。一切业障悉皆消灭。得不退转获宿命智。一切如来护念摄受。得眼清净耳清净鼻清净。舌清净身清净。增胜无量殊胜功德。转受增胜身业清净。兼获世间种种事业随意成就。

复次说雄黄法。取好雄黄置熟铜器中。从白月十三日。清净洗浴着鲜净衣。吃三白食所谓乳酪粳米。于佛前加持十万遍。至十五日夜。所加持雄黄现三种成就相。若暖若烟若光焰即得成就。若暖将用点额。即得安怛那成就。入阿苏罗窟及一切神仙龙宫。得持明转轮王位。意乐所作皆得成就。若烟出用点眼中。当见一切菩萨宫殿住处。又见一切金刚族类菩萨。一切诸恶魔不能障碍。获得一切法藏。随所去处皆得通达。若现光焰即腾虚空。证得燃炬陀罗尼三摩地。得作三十三天中主宰。所须皆得。若于山顶上诵一万遍得一切众生尊重。所求皆得一切赡部人咸来恭敬。若入水池中诵一千八遍。一切诸龙皆悉降伏。取白芥子加持一千八遍。散掷虚空应时注雨降伏诸龙。若常日日诵持获大吉祥。若患一切病。取水一瓶以因陀罗呵悉多药(白及药也)及钵罗奢药(赤及也)白芥子并郁金香白檀香等各一分。内着瓶中加持一万遍。取此香水淋灌于顶。一切大重病人皆得除差。及灭一切罪障。所有符书压祷皆悉消灭。获得一切殊胜吉祥。若患癞病。澡浴灌顶亦得除差。若患白癜风。以水灌顶亦得除差。若有女人意欲求男。以水灌顶即便生男。若有人久持诵无灵验悉地不见前者。作此灌顶法速得悉地。如是等世间出世间。所求一切愿皆得成就。

成就随心陀罗尼法品第五

诵随心陀罗尼满一万遍。所有诸鬼神作障难者。悉来接足礼拜白言。持明者救护我等勿断我命。所使我者决定得了。我皆成就。若诵二万一千遍者。即得一切天龙敬伏为天中主。所出言辞天皆奉行。若诵三万遍。一切鬼神药叉等咸悉顺伏。若诵四万遍。意欲钩召随意即

成。若诵五万遍。所欲钩召追摄。若天若龙若药叉若檗噜拏。若紧那罗阿苏啰摩护啰及仙人婇女沙门婆罗门。刹利国王王后宰相群臣。及余种种人等皆得随意。烧安悉香和白芥子。若诵六万遍得无垢三摩地。若诵七万遍得作持明仙中转轮王若诵八万遍执金刚手菩萨及与眷属来现其前。若诵九万遍得诸菩萨施与无畏。若诵十万遍得见一切如来。彼等如来作是言。善男子汝欲所往诸佛刹土。皆得随意无有障碍。通达一切真言通达经论。一切如来加持。于三藐三菩提不退转。及得种种世间出世间法。心所乐求皆得成就。诸佛如来皆悉印可。

诸仪轨陀罗尼品第六

　　坐真言曰。

　　唵摩抳军吒利吽吽娑嚩(二合引)诃。

　　诵七遍然后坐。作余护持法。

　　次结坛界真言曰。

　　唵摩抳尾惹曳驮啰驮啰吽娑嚩(二合)诃。

　　诵此真言加持白芥子七遍。散于四向便成结界。

　　次结十方界真言曰。

　　唵入嚩(二合)里多么抳嚧止啰室里(二合)抳吽吽泮吒(半音)

　　诵此真言加持香水。和白芥子一百八遍。散于十方即成结十方界。

　　辟毗那夜迦真言曰。

　　唵摩抳钵啰(二合)婆嚩底贺啰贺啰吽吽泮吒(半音)娑嚩(二合)诃。

　　诵此真言。加持灰水二十一遍。散于十方。

　　顶髻真言曰。

　　唵嚩日啰(二合)摩抳底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)吽吽泮吒(半音)

　　诵此真言七遍加持。右手作拳舒大指。以摩顶右旋三匝。即成护身。

加持衣真言曰。

唵摩抳微布黎地里地里吽泮吒(半音)

诵此真言七遍加持衣服。

洗漱真言曰。

唵尾儞庾(二合)嚩底诃啰诃啰摩诃摩抳吽吽泮吒(半音)

诵此真言加持水洗手漱口。及用洒于身。能净诸根。

洗浴真言曰。

唵苏涅摩啰嚩底诃啰诃啰播奔弭哩弭哩吽娑嚩(二合)诃。

诵此真言加持白芥子水一百八遍浴身法。

护真言曰。

唵摩抳达哩吽吽泮吒(半音)

诵此真言用洒一切香花果实饮食及所用之物。皆用此真言加持而护之。

神线真言曰。

唵地哩地哩微么罗迦哩吽吽泮吒(半音)

献真言曰。

唵萨嚩怛他孽多布惹么抳吽吽。

所有花皆诵此真言加持。散时亦诵。

涂香真言曰。

唵萨嚩怛他孽多巘驮摩抳娑颇(二合)啰拏吽。

烧香真言曰。

唵入嚩(二合)里多么抳阿没啰矩吒娑颇(二合)啰拏(上)尾[卄/(阿-可＋辛)/子]底吽。

灯真言曰。

唵入嚩(二合)里多始佉嚓驮嚩哩吽吽泮吒(半音)

献食真言曰。

唵钵啰(二合)嚩啰(引)[廾/(阿-可＋辛)/子]啰(二合)嚩底娑啰娑啰吽吽。

献阏伽真言曰。

唵摩诃末抳布啰耶驮啰驮啰吽吽。

奉献供养物及食等真言曰。

唵摩诃微么犁吽吽婆啰婆啰吽。

护摩真言曰。

唵入嚩(二合)罗萨普(二合)啰誐誐那钵啰(二合)多罗抳吽吽。

加持念珠真言曰。

唵嚧止啰摩抳钵啰(二合)靺多耶吽。

以此真言加持念珠七遍。若念诵本真言。一遍移一珠。即成诵一切如来所说真言一遍。一一真言成无量百千那庾多遍。

念诵时真言曰(欲念诵本真言时先诵此真言)

唵嚩日啰(二合)摩儞迦啰紧迦哩吽吽泮吒(半音)

结跏坐真言曰。

唵苏钵啰(二合)靺底多吠艺摩抳摩抳娑嚩(二合)诃。

警觉一切如来真言曰。

唵萨嚩怛他孽多嚩庾(平)惹吠多罗多啰吽摩抳迦娜宁娑嚩(二合)诃。

请一切如来真言曰。

唵微布罗钵啰(二合)嚩黎杜噜杜噜吽吽。

求愿真言曰。

唵萨嚩怛他孽多地瑟吒(二合)那质多僧[口*洛]讫叉(二合)拏嚩日礼(二合)吽吽。

求菩萨愿真言曰。

唵苏尾布罗嚩娜宁诃啰诃啰吽。

请一切天龙真言曰。

唵阿鼻娑摩耶嚩日礼(二合)驮啰驮啰吽。

请四天王等真言曰。

唵摩抳尾誐嚩底吽。

加持弟子真言曰。

唵输(上)婆摩抳户卢户卢吽。

加持弟子令弟子入坛真言曰。

唵萨嚩怛他孽多曷哩(二合)捺耶嚩日哩(二合)抳达啰达啰吽吽。

献一切佛一切菩萨诸天等食真言曰。

唵尾啰尾啰逝誐誐那嚩呬儞攞呼攞呼吽吽。

所有一切香花饮食。皆诵此真言用持献之。

护身真言曰。

唵摩抳苏唵(二合)婆抳吠誐嚩底啰讫叉(二合)啰讫叉(二合)[牟*含]吽。

奉送诸圣众真言曰。

唵萨嚩怛他孽多矩卢儞底娑摩啰尾誐底入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗吽吽娑嚩(二合)诃。

诵此真言通一切处用。所谓奉送本尊献阏伽香花饮食等用。

已上一切心真言。先各诵一百八遍。然后作法时。才诵灭一切罪。一切苦恼皆得解脱。诸佛如来决定授菩提记。当得作佛。先世恶业受持此真言悉皆消散。获无量恒河沙数功德。速证无上正等菩提。能转法轮。

建立曼荼罗品第七

尔时世尊说曼荼罗仪轨。依时依法先择胜地。然后作坛。其坛四肘四门。以瞿摩夷和土遍涂拭之。坛上张一白盖。称坛大小。于坛中心取二肘。拼作一小方坛。先以白檀香涂拭。次用郁金香涂之。或以五色粉捻成。或画亦得。于新器中和彩色用之。于小坛中画七宝楼阁。于楼阁中画一佛形像。作说法相。佛前作一莲华。七宝庄严。于莲华胎中画作一轮。其轮百辐齐辋具足。以金庄严。轮外画焰光。其莲华茎吠流璃色。佛左边画金刚手菩萨。而作忿怒形。右手执金刚杵左手执白拂。右边画摩尼金刚菩萨。种种璎珞庄严其身。左手执持宝珠右手执白拂。四角各画四天大王。身着甲胄手执器仗。种种头冠璎珞庄严其身。作嗔怒形。其小坛中画七宝界道。于其坛上悬一伞盖。可一肘量。于伞盖四面周匝悬幡。其大坛东门悬五色缯幡。以四金瓶满盛香水。于瓶中着七宝及诸香药五谷。于瓶口插时花有果枝条。以缯帛系瓶项。置坛四角。又以四银瓶满盛乳。安大坛四隅。若无金银瓶。以金银图瓶替之。于中坛南门中。画大吉祥天女。种种璎珞庄严其身。北门中画饷弃尼天女。坛西门中画金刚使者天女。八臂持种种器仗。以种种璎珞庄严。上悬青缯幡。于中坛四边。香花饮食随力供养。然三十二灯。种种花果散其坛上。于佛像前置金香炉。烧苏合香。金刚手菩萨前以银香炉烧安悉香。摩尼金刚菩萨前亦以银香炉烧酥合香。于四天王前烧薰陆酥合白胶香和烧。于吉祥天女前烧白坛香。于饷弃尼天女前烧安悉香。于金刚女使者前烧萨罗计香(是青胶香)于四天王等前。各各别以饮食而供养之。其中坛四门外。各立吉祥标门。其大坛东门中画诃利帝母。七子围绕。于南门中画大自在天王。于西门中画花齿罗刹女。于北门中画毗摩天女。颜貌美丽有七婇女围绕。于坛上四边插三十二只箭。其一一箭以五色加持线缠。周匝围绕。于线上悬五色小幡以为庄严。于大坛外食界道上。安置种种花种种味饮食种种果七种油饼三十二椀三十二瓶三十二香炉。烧灯一百八盏。种种末香种种烧香所谓薰陆香安悉香必栗迦(苜蓿香)白檀沉香多孽罗香苏合萨罗计(青胶是也)应烧五石蜜香。又以龙脑香麝香郁金紫檀白檀等。各各以为涂香。次应献食饮乳酪沙糖水石蜜水。各盛八瓶。乳粥八椀。又以粳米菉豆油麻相和作粥八椀。粳米饭欢喜团各八椀。又粳米粥八椀。复盛油四瓦椀酥四瓦椀沙糖四椀石蜜四椀油麻四

椀果子四椀七种谷子四椀。应以种种饮食供养。所谓天竺饼煎饼菉豆饼油麻煎饼无忧饼妙味饼酥饼沙糖饼。已上饮食随所得营办。当于引弟子入坛门中。两边置香水二瓶。应为弟子作入坛仪轨。其弟子入已。即为弟子灌顶。诵此真言以用灌顶真言曰。

唵(一)摩诃尾布罗(二)钵啰(二合)底(丁以反)瑟耻(二合)多悉第(三)阿毗诜者[牟*含](四)萨嚩怛他孽多鼻晒罽(五)婆啰婆啰(六)三婆啰(七)吽吽。

才灌顶已。先世一切罪障。一切业障悉皆清净。得一切如来摄受。一切如来加持。一切如来灌顶。一切如来安慰。一切悉地现前。所思所求皆得满愿。即成入一切如来三昧耶曼荼罗。入一切如来法性。证甚深法忍。往诣菩提场获得如是等胜上功德。乃至获得不退转证无上正等菩提。

画像品第八

尔时世尊告诸大众。我今说画像法。而能成就一切事业。应取新白氎不割截者。或一肘或二肘令四方等。画人应受八戒。其画彩色于新器中盛。勿用皮胶。画七宝庄严楼阁。于楼阁中画如来。作说法相坐师子座。佛右边画金刚手菩萨。十二臂黄白色。其像四面。正面欢喜。右边面忿怒相。左边面开口狗牙上出。当头上面颦眉怒目。头冠璎珞种种庄严。于莲华上半跏而坐。左边画宝金刚菩萨。四面十六臂。正面欢喜。右面青色作摩诃迦罗天面。左面绿色作师子面。头上面颦眉露齿忿怒作浅绿色。右边第一手持真多摩尼宝作献佛势。左边第一手持莲花。右第二手作安慰手。左第二手持三戟叉。二手合掌。余手皆执诸器仗。右第四手持轮。左第四手持剑。右第五手持金刚杵。左第五手持花箧。右第六手持念珠。左第六手持军迟。右第七手持刀。左第七手持梵夹。右第八手持宝塔。左第八手持须弥山。于莲华台上半跏而坐。于其座下画饷弃尼天女。有八臂跪坐合掌。作供养佛相。金刚手菩萨座下。作吉祥天女。跪坐持宝器。满盛种种宝供养如来。于吉祥天女后。画金刚使者天女。作笑面有四臂。种种璎珞而为严饰。手持种种器仗。饷弃尼天女后。画花齿天女。身着素服。以手持花瞻仰如来。于如来前。画作七宝花。其花百叶以金为台。吠琉璃为茎。其莲华上画作百辐轮。脐辋具足。轮外周匝皆有光焰。于莲华根下。画四大天王。悉被甲胄种种严饰手执器仗。莲华下画作水池。以七宝庄严。于池岸上应画持诵人。跪坐手持香炉并持花枝。又持念珠。跪坐瞻仰如来。于宝楼阁上。于虚空中画梵天毗纽天大自在天。散花供养。应依如是仪则画像。其持诵者着新净衣。食三白食。从白月八日。在如来前如法念诵。至十五日令满十万遍。其像动摇及

见自身炽然光明。获得无障碍眼。证清净摩尼行三摩地。于一切持明仙中为转轮王。亲见一切如来。才诵一遍远离一切地狱傍生。能断贪嗔痴等。离诸悭吝垢。成就一切功德。获得一切安乐。摄受一切善根。一切如来之所加持。一切菩萨之所安慰。一切诸天悉皆拥护。一切药叉罗刹毕隶多比舍遮阿苏罗彦达嚩[卄/(阿-可＋辛)/木]噜拏紧那啰摩护啰誐人非人等。悉来侍卫。于一切王宫皆得供养。令诸世间皆得顺伏。一切功德波罗蜜悉皆圆满。如是等殊胜功德悉皆获得。若才诵者犹获如上福利。况多增胜。受持者若有读诵受持相应供养。求成就。并与印契真言相应对于像前。其人等同诸佛。应受天人世间供养礼拜。其人等同诸佛。应见应知如来之所受记。其人决定不退转于无上菩提。不复生于母胎。所生世界莲华化生。不离诸佛菩萨所生之处。共诸如来集会乃至坐菩提场。

护摩品第九

尔时如来复为诸大众。说护摩法。先须清净身心然后作法。一一法速令成就。起广大利益。为诸有情发如是心。应作护摩如法供养。护摩真言曰。

唵娑嚩(二合)诃钵底部啰(二合)部啰(入)吽吽[口*半]吒(半音)娑嚩(二合)诃(引)

以此真言加持油麻白芥子。和酥一遍一烧满一百八遍。能令一切真言法速得成就。除遣一切障者毗那夜迦。一切罪一切烦恼一切冤家恶友皆得摧伏禁止。令其迷惑。一切恶梦灾怪不祥之事自然消散。

又以安悉香白芥子和酥。诵真言一遍一投火中烧之满一千八遍。一切鬼魅头自破裂。一切病患诸疟速得除愈。一切鬼神变怪皆得远离又以酥和白芥子。一诵真言一投火中。满一千八遍获得一邑主。又以白芥子和酥护摩一千八遍。一切诸魔恐怖冤家他敌悉皆除灭。

又以天木(杉木是也)和酥护摩一千八遍。得啰惹并内宫眷属欢喜敬爱所求皆遂。

若以白胶香和酥。及白芥子。于山峰上护摩如前遍数。一切诸宫窟门自然而开。即得入中为持明仙中王。

又以香胶和芥子油。于龙池边护摩一千八遍。一切诸龙皆得敬爱。所敕皆作之。依时降雨不损苗稼。

又以饮食护摩一千八遍。供养如来即得五谷丰饶。

又以盐护摩一千八遍。一切药叉女皆来礼足。作是言大家勿伤我命。任意驱使皆得成办。

又以酥和粳米。护摩一千八遍获大吉祥。

又以胡椒对日。护摩一千八遍。常得诸天拥护获大吉祥。

又于大吉祥天女前。以油麻和白芥子护摩。得大财丰饶。

又以遏迦木护摩一千八遍。即成警觉诸佛菩萨悉知是人。离一切罪。于一切世间出世间真言王。悉皆现前。除一切病。于诸冤敌而得最胜。一切生死苦不能凌逼。由此真言力故。诸有善业皆易成就。一切恶梦不祥之事皆得消散。一切厌祷一切系缚一切烦恼不能侵扰。如是等护摩事业。能作息灾能获安乐获得财利。设有堕诸恶见众生令得正见。

尔时婆伽梵告金刚手菩萨。此教王有大威德。是一切如来心。是诸如来母。是诸如来转大法轮。是诸如来往诣菩提场。是诸如来建大法幢。是诸如来吹大法蠡。是诸如来坐金刚座。是诸如来降伏魔军。是诸如来最胜秘密。是诸如来极大秘密。金刚手此陀罗尼。于赡部洲息一切有情烦恼。能除一切有情罪。能竭赡部洲有情地狱饿鬼傍生之业。能除有情生老病死愁叹苦忧及诸热恼。尔时世尊复告金刚手菩萨。我以天眼观诸如来。不能说此陀罗尼所生功德聚。此陀罗尼有如上最胜殊妙。如是广大如是甚深。如是等胜最胜。上最上大神通。如是大宝广博楼阁教王。薄福少德众生。必不闻此陀罗尼名字。况复得见。受持读诵。若有闻见此陀罗尼名者。是人已曾亲近恒沙诸佛菩萨。金刚手此陀罗尼是如来心。难解难入。若有善男子善女人。于百千万劫。供养八十俱知那庾多百千恒河沙诸佛菩萨。饮食衣服房舍卧具百种汤药幡盖香花涂香末香。复以七宝满三千大千世界。日日中奉施诸佛。金刚手于汝意云何。是善男子善女人功德多不。金刚手菩萨白佛言。世尊此人功德无量无边不可称数。若有诵此陀罗尼一遍者。此人功德胜前功德。诸佛如来说不能尽。若有善男子善女人。于一时顷作意思惟此陀罗尼。称量比前供养如一切如来饮食衣服香花七宝功德。倍胜于前。即成供养一切如来。

尔时如来说是语已。众中天龙药叉彦达嚩阿苏啰孽噜拏紧娜啰摩护啰誐人非人等。一切大众踊跃欢喜发声称赞。五体投地虔诚礼敬。合掌向佛白言世尊。此陀罗尼等同如来出于世间。今佛世尊于赡部洲。能善建立此秘密陀罗尼心法。

尔时十方同会诸佛菩萨。咸赞释迦如来言。善哉善哉。既赞叹已

各还本土。尔时释迦牟尼世尊以佛神力还娑诃世界。

大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经卷下

护摩品第九之余

尔时金刚手秘密主菩萨。面貌熙怡微笑身毛耸竖。持金刚杵轮掷挥空。以种种香花衣服严具。诸持明仙众歌赞叹咏。往诣佛所。以诸香花衣服严具而散佛上。绕佛三匝顶礼佛足。渐进佛前。偏袒右肩右膝着地。合掌白佛言。世尊如来今于世间然大法炬。于赡部洲建立陀罗尼教王。若有见闻此陀罗尼者。等同见佛。出兴于世。应如是知。世尊说是大宝广博楼阁善住秘密大印曼荼罗教明王法。世尊若有才闻此陀罗尼者。于无上菩提决定得不退。疾证无上等觉菩提解脱一切罪障唯愿世尊为诸众生。说此陀罗尼印法。即以伽他而问于佛。

此之秘密印　　云何而轮结
云何安于指　　云何复安臂
云何手按手　　云何以印触
而作于加持　　云何印在心
云何而舒臂　　云何三昧耶
云何安慰印　　云何以神力
加持速成就　　云何金刚座
云何灌顶印　　云何法轮印
云何持无上　　无能胜密印
云何转轮印　　及如意宝印
云何四王印　　云何吉祥天
秘密之契印　　云何饷弃尼
及女使者印　　云何持坛中
一切圣众印　　云何迎请印
云何根本印　　心及随心印
如上之印法　　唯愿大牟尼
而为我解说　　由结此印故
一切业成就　　才见此印故
诸罪皆清净　　若修真言法
成无上悉地　　愿佛说真实
由结此印故　　世尊为我说

尔时释迦牟尼如来于大众中。舒金色如象王鼻百千福庄严臂。按金刚手秘密主菩萨顶。而安慰之作是言。金刚手此大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼印品。如是印法汝今听善听极善听作意思惟。今委寄汝。

汝应极生恭敬印品及曼荼罗成就法。当于后世敬重印品。知一切印等同如来。如薄伽梵诣菩提场。如转法轮。如佛舍利。于后世时。不应授与下族类人。恶性有情破戒有情。懈怠有情不净信者。耽嗜有情我慢有情。如斯之类不须为说。此陀罗尼等同如来舍利。勿令隐没。若有薄福有情。闻我此法便生毁谤。当知此等如毁谤佛无有异也。是故金刚手善应执持此陀罗尼。所在之处如佛无异。尔时金刚手菩萨。顶礼佛足白言世尊。如是如是世尊所说。我当专心受持恭敬供养以报佛恩。唯愿世尊为我演说。我当守护如来三昧耶。不敢违越不敢弃舍不敢疑惑。令持明者速得成就。尔时薄伽梵作念正知。于大众中以吉祥仪轨。说修行此大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼大印品。持明者善须依法澡浴。及饮五净。依法加持及自护身。着新净衣。先以白檀香遍涂手臂。然后复用郁金香。涂系于神线。臂钏茅镮安于右臂。离喧闹密静处。建立精室。或舍利塔前。对佛像面向东方。作吉祥座及结跏坐。先于一切有情起大慈心。深生悲愍。即应诵根本陀罗尼。次诵心陀罗尼随心陀罗尼。以花鬘烧香供养一切如来。并供养持金刚观白在曼殊室利慈氏等。怜愍有情者。遍礼十方一切如来。所奉献者二手合掌。

应作如是言　　住在于十方
诸佛摄受我　　遍在于十方
过去及现在　　未来诸世尊
菩萨威德者　　我今悉皆礼

唵牟尼摩尼钵啰(二合)嚩啰钵啰(二合)嚩隶麌呬耶(二合)钵纳铭(二合)摩诃钵啰(二合)陛娑嚩(二合引)诃(引)

次结普遍光明宝清净如来心印。先以右手拇指。捻头指甲上。如镮。余三指展之。次以左手展其头指。屈大拇指。押三指甲上。二手相对置于心前。

应住寂静心　　观想佛形像
身仪应寂静　　复以寂静眼
身不应动摇　　不动于静虑
结印诵密言　　数限二十一

唵萨嚩怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]多纥哩(二合)捺耶摩抳入嚩(二合)攞宁阿(去)尾瑟吒(二合)也吽(引)

才结此印。即持一切如来心印。积集广大福聚。如恒河沙那庾多百千如微尘诸佛。若有善男子善女人苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷。以满三千大千世界七宝。及天妙衣服涂香末香烧香花鬘璎珞诸庄严具幢幡

宝盖。供养一一佛。满百劫。如是供养一切佛已。若有人结此印诵真言一遍。所生善根百分不及其一。如上恒河沙诸佛。不能尽说其福聚。如是大威德有大神验。才结此印诵真言。观念地狱一切众生。彼地狱众生皆得解脱。由此观行皆得生极乐世界。如是等阿修罗及焰魔界傍生。皆得解脱一切身垢。过现生身得清净。一切如来摄受护念。即成见一切如来。皆由结此普遍光明宝清净如来印威力故。

次结一切如来心印。亦名安慰一切如来印。先以左肘当[膫-(日/小)+(夸-大)]。平展仰掌。即屈无名指小指。以大母指押之。右手准前印不改。颦眉羯吒讫叉眼。自视其身。微屈身。齿咬下唇应诵真言曰。

唵萨嚩怛他孽多钵啰(二合)嚩啰孽啰啰摩扼吽。

才结此印诵真言。即成入一切如来所有三昧耶曼荼罗。则成俱知三昧耶者。若人百千劫来宿障。由见此印即得消灭。闭一切恶趣门。即成结一万四千俱胝那庾多百千佛大三昧印及诵真言。又同结一切如来部族印。一切夜叉罗刹部多诸毗那夜迦等。皆悉被烧。如一火聚。是诸障者面皆踣地。皆顺三昧耶不敢违越。一切诸天顶戴诵持者二足。皆住三昧耶。由才见闻此印故。即成知一切三昧耶者。一切恶龙亦顺。住三昧耶不敢违越。无有三昧耶。秘密曼荼罗教轨仪无不知者。悉皆成入。由结印诵真言故。诸有恶人不敬信者。及外道冤敌不饶益有情者。皆起慈心深生恭敬。一切怀恶意诸烦恼者。悉皆消灭。即成具三昧耶。即离一切罪障。即成归依三宝。即成就大福德聚。远离诸疾病。离一切悭吝烦恼垢。

次结一切如来普遍大宝三昧耶秘密大印。先以右手置右膝上。以大拇指。捻中指甲上。次以左手仰横安心上。以母指押中指无名指甲上。舒头指及小指。发慈心开目而住。即诵真言曰。

唵萨嚩怛他孽多毗三冒驮娜嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)吽。

才结此印诵真言。即得一切如来之所安慰。皆称善哉。舒手按顶怜如爱子。则为一切如来之子。千俱胝那庾多恒河沙诸佛所共安慰。其人一切罪障皆得清净。一切烦恼悉皆消灭。一切菩萨悉皆礼敬。一切诸天悉皆侍卫。一切鬼神并一切夜叉罗刹悉皆不敢侵倰。一切障碍毗那夜迦不敢恼害。驰散十方。一切皆起慈心。由见此印故。无有疑也。见持明者持此最胜印。当知佛菩萨现前安慰。由诵此真言。当知是佛音声。等同诸佛。佛语甚深难闻。若有善男子善女人苾刍苾刍尼坞波索迦坞波斯迦。若持明者。结跏趺坐结印诵真言。若得见持此真言人。则成见六十二恒河沙百千俱知那庾多诸佛如来应正等觉。不应

起疑惑。应当供养彼人奉其衣服。应起恭敬如大师想。观持明者等同诸佛。当知是人则同诸佛。一切希求胜愿皆得满足。若一时间结印诵真言。慈心遍缘六趣轮回诸有情二足四足多足思惟起慈愍心。轮回有情及傍生者。皆获安慰获佛菩提不久。诸天拥护。于一切曼荼罗。成知三昧耶者。即成诵一切真言。即成结一切印。

次结一切如来庄严大宝光加持秘密大印。以二手右押左。背相叉。屈二头指各如钩。二小指各直竖。二大指各屈在掌中。结跏趺坐。以印当脐上。倾身向右。颦眉眼寂静而视。观想诸佛住大慈心。应诵真言矜愍一切有情。观佛色相。置印于顶上。结印时。诵唵字吽字泮字。结印已。由诵唵字成加持菩提场。由诵吽字加持转法轮。由诵泮字加持菩提树。如须弥山不倾动。一切如来所加持。一切佛皆与授记。一切处加持人天。是人身得清净。如日光摩尼照曜。离一切罪增长福德聚。是处犹如窣堵波。由结此印故。由如菩提场。诸佛所加持。加持于十地。亦加持不退转处。能净宿障。解脱诸恶趣。关闭诸地狱门。开诸天门。是人于七十二恒河沙数俱低那庾多百千诸佛所。种植善根获得授记。一切鬼神夜叉罗刹及龙皆生恐怖。及诸障毗那夜迦踣面于地。如火聚焚烧。及诸余类难调伏者。摧坏无疑。此印难见难闻。离一切罪及离八大地狱。成就一切真言教法。即成入一切曼荼罗一切三昧耶印。如来所说皆得加持。亦能加持一切印。成佛菩提最胜。才结此印。一切处常得加持真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多地瑟姹(二合)那摩尼摩尼吽泮吒(半音)

次结如来宝大金刚安立金刚师子座印。

先应结金刚加座。即结金刚合掌印。想身为金刚杵形。微屈身。观想遍毛端遍触。然后二手合掌。屈二头指。捻二大指甲。竖二中指如金刚杵形。直竖二无名指。以二小指。[打-丁＋必]在无名指背。以印触地。及触二膝。即安于脐。此名二金刚师子座印。其地犹若金刚。周匝十方如金刚墙。亦成一切如来座。由一切如来加持故。成金刚座楼阁。一切难调伏者不能沮坏。一切处得无畏。及障者毗那夜迦一切诸魔类。由结此印皆得超胜。彼皆一切驰散。及夜叉罗刹大力作障者悉皆远离。难伏不见形者。及诸不友寃敌恶心众生悉皆殄灭。由结此印故。一切有情若男若女皆得敬爱。王及后宫皆得欢喜。及余有情在于地上。皆得敬伏。一切随顺昼夜无间断。由诸佛加持成金刚宝殿。建立师子座。由佛神通加持故。如俱胝恒河沙数百千应供正遍知处。成金刚师子座。由才结此印。于如是等如来所。成奉献金刚座。则获一切如来神力加持。由才结如来宝大金刚建立金刚师子座印。一切地狱傍生焰魔界饿鬼阿苏啰身一切地狱等。由先世业障。以此金刚墙令摧坏令系缚。皆令消灭。其身得清净成金刚不坏身。由诵真言结

印故。于诸恶趣皆得解脱。及解脱一切罪真言曰。

唵萨嚩怛他[廾/(阿-可＋辛)/木]多钵啰(二合)嚩啰摩尼嚧旨黎吽吽泮吒(半音)

次结一切如来大宝出生灌顶大印。

二手合掌如金刚杵。二头指傍舒。二中指屈节指面相合。直竖二无名指。如金刚杵。二大指押二小指甲上。结吉祥跏座。置印于顶上。应诵此真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多尾么罗三婆吠吽吽。

才结此印诵真言。其持明者于六十八百千恒河沙数微尘等如来应供正遍知。以一切如来神变加持。获得灌顶。即彼乃至得如上如来系无垢缯于其首。以一切曼荼罗印品明真言灌顶。成就无量阿僧祇福德聚。获得无量善根。一切菩萨金刚手。于持明仙人。以百千遍灌其顶。一切天龙夜叉乾闼婆阿苏啰蘖噜拏紧那啰摩护啰誐四天王。与成彼持明人灌顶。一切持明仙中轮王。与成彼灌顶。为一切如来长子殊胜灌顶。成一切如来三昧耶秘密曼荼罗灌顶。以大宝广博楼阁秘密成灌顶。一切不友冤敌作障者。毗那夜迦恶药叉罗刹部多鬼神。不能见彼持明者。其持诵者身如虚空。隐形不现。普遍十方一切佛刹。一切如来应供正遍知。广大衣服缯彩七宝瓔珞庄严头冠。于一切如来所。作大供养云海。成供养灌顶。由才结此印。得如是神通自在善根。成就如是大威德大福利。

次结一切如来光明大宝摧魔炽然法轮神通加持大印。

二手合掌安于心。以右手大指头指甲。相捻。余三指直舒掩于心。屈左手大指入掌中。捻中指甲上。余三指微屈。二手背相着。其左手掌面向前。结跏趺坐应诵真言。住慈三摩地内心定寂静。由结此印。即转清净大法轮。三千大千世界六种震动无疑。诸佛菩萨皆观察持明者。金刚手欢喜。并诸天眷属持明转轮王。常来侍卫持明者。四大天王昼夜常护持四方。一切如来常加持。由转法轮。于诸众皆得超胜一切障作障毗那夜迦。持明者若持此印。心得寂静离诸障难。是人等同如来出兴于世转大法轮。如坐菩提场转大法轮。我见彼人等同诸佛。应当供养。所获善福如供养佛。持诵者应清净心。于诸有情常起悲愍。应结印诵真言。少颦眉唇齿俱合。观想佛形如转法轮。心作是思惟。降伏诸魔制诸障难。由结此印诵真言故。能然大法炬建大法幢。击大法鼓吹大法蠡作大师子吼增长福德聚。由才结此印如结八十俱知恒河沙诸佛真言密印。是诸如来亦加其威神。咸称善哉善哉授菩

提记真言曰。

唵萨嚩怛他孽多三摩耶摩抳嚩日黎(二合)吽吽。

次结无能胜印。以右手大指。拄头指头。屈如环。余三指直竖。左手亦然。竖二手所舒指。背相着。以印小指当于脐。颦眉向下观身。以右脚押左脚。以羯吒讫叉眼顾视意。诵真言即举右脚。以大母指触地。由才结印诵真言故。即能降伏诸魔并诸营从得胜。及降伏一切作障毗那夜迦及不现形者一切夜叉罗刹。于诸冤敌通达无碍。及诸不友冤敌得胜。离诸烦恼苦及诸鬼趣得胜。于其身中贪嗔痴及余种种烦恼。彼皆寂静。由才结印故。则解脱诸罪。一切所往处得胜。于真言法得无障碍得成无障碍事。得离一切诸病。乃至证菩提。一切处诸天拥护于十方。无能胜真言曰。

唵萨嚩怛他孽多惹耶尾惹耶阿尔多嚩日嚟(二合)吽吽。

次结一切如来转法轮印。

先以右手握大母指作拳。左手亦然。以右拳安于左拳上。由结此印。一切如来之所印可。如恒河沙俱胝百千如来咸皆欢喜。受与无上悉地。是诸如来决定现其身。于一切持明仙众中。为转轮王。一切真言印契教法悉皆通达。如在心于诸曼荼罗成就。最胜一切诸天十方拥护。转法轮真言曰。

唵萨嚩怛他孽多达磨驮都摩诃么抳试佉黎喝啰喝啰吽吽泮吒(半音)

次结金刚手菩萨印。

先以二手合掌。二中指右押左内相叉。二头指并二大指如金刚形。竖二无名指。指面相着。二大指直竖。二小指擽开。举其左肘。下其右肘。顾视左肘。右脚押左脚。半跏微展左脚。作颦眉怒目嗔相。以齿咬下唇喉中称吽声。意诵真言观己身如金刚手。才结印诵真言故。三十三天皆大惊怖。一切天宫悉皆震动。一切夜叉罗刹王及难调诸龙鬼神毗那夜迦及诸作障者。悉踣面在地号哭。四方驰走。金刚手皆大欢喜受与悉地。真言教法悉皆成就。福聚增长。持明中为主宰。若能三摩地相应。洗浴清净涂香涂身。着新净衣服。诸佛如来观察其人。一切曼荼罗圣众皆大欢喜。真言曰。

唵萨嚩怛他孽多摩诃嚩日啰(二合)贺嚩耶驮啰驮啰吽吽泮吒(半音)

次结宝金刚菩萨印。

准前印唯搩开二头指。安印当心。结跏趺坐。起慈心眼寂静而视。端严柔软诵真言。随其意思所求满足。金刚手常欢喜。观彼人如所爱子真言曰。

唵杜嚧(二合)杜嚧(二合)摩尼摩尼摩诃密儞与(二合)怛末尼(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

次结四大天王印。

先以右手安于脐上。屈大指入掌。以头指捻大指头。余三指直舒。左手安左[膝-(日/小)+(夸-大)]上。直舒头指。余三指握大指为拳。作拟势。身向前微屈。眼视右手。作忿怒形。怒目不转睛。应诵真言曰。

唵嚧迦播里低惹耶惹耶吽。

次结吉祥天女印。

先以二手虚心合掌。二头指二中指二无名指。散开微屈如开敷莲花形。由结印诵真言。能满一切所希求愿是大威德者真言曰。

唵尾摩罗蘗罗(二合)缚底三婆啰吽。

次结饷弃尼天女印。

以右手近右乳边。头指直竖。大指屈入掌中。以中指无名小指慢为拳。左手覆左膝。触膝上。曲身向前怒目而视。应诵真言曰。

唵能(上)瑟置哩(三合)抳(平)尾娑罗吽。

次结使者天女印。

先以右手仰掌。当心平展。下其肘。次以左手平展覆掌。于右手下。二手背相背。举其臂肘。引头向前微曲身。诵真言曰。

唵阿誐么野地啰门(上)者吒诃悉儞吽。

次结曼荼罗中一切圣众印。

以二手指相叉。钩结安于脐。展左脚按地即成诵真言曰。

唵三曼多迦啰跛哩布啰抳驮迦驮迦吽泮。

次结花齿天女印。

先以右手屈五指如莲华形。安左耳上。左手准前安于心。真言曰。

唵娑啰娑啰尾娑啰吽吽。

尔时金刚手　　复白世尊言
云何根本印　　云何是心印
云何随心印　　牟尼为我说
世尊作是言　　二手作合掌
应置于心上　　屈于二头指
及以二大指　　相捻犹如环
二中指蹙屈　　犹如于宝形
竖合二无名　　搩开二小指
是名根本印　　智者结此印
诵根本密言　　即成先行法
次说心印相　　先以于右手
仰掌安于心　　大指与无名
而以头相捻　　余三指平舒
次以于左手　　大指捻小甲
余三亦直舒　　覆于左膝上
是则名心印　　亦名安慰印
功能如根本　　次法随心印
准前心印相　　大母与头指
相捻犹如环　　依前左膝上

结此印能成办一切事业。灭一切罪除一切烦恼。不久决定当得佛菩提。若人结一一印。其福不可量。由结此印。于无量阿僧祇恒河沙数俱胝那庾多百千如来应正等觉。雨大供养云海涂香末香华鬘衣服幢幡瓔珞严具七宝。于一切如来。成供养种种百味饮食。随如来所宜成出生供养。随其意乐医药资缘。于一一如来前成广大供养。由结印诵真言。于一切如来。平等于十方即警觉。彼等如来称善哉。悉皆授与记。一切如来安慰其人。乐见彼人。金刚手持明王并诸眷属众。昼夜常拥护其人。四大天王决定拥护其处。等同窣睹波。由结此印故。其地如来说如有舍利塔。皆得决定不退转。是故金刚手若善男子善女人苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷净信持明者。应当极生恭敬受持读诵供养。若自书写劝他书写。应当结印以大信心以大恭敬。以种种物应当供养。其善男子善女人苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦获大福成就。一切

戒成就。大精进大忍辱成就。大禅定成就。檀那成就。大智慧成就。广大功德成就。六波罗蜜圆满。若有得此陀罗尼印坛场法者。成就如是广大功德。佛说是经已。金刚手菩萨摩诃萨及一切大众天龙药叉彦达嚩阿苏啰蘖噜拏紧娜啰摩护啰誐人非人等。皆大欢喜信受奉行。

佛说秘密三昧大教王经四卷

佛说秘密三昧大教王经卷第一

一切如来大乘现证三昧金刚仪轨会

如是我闻。一时世尊。在三十三天杂饰柔软地帝释宫殿大楼阁中。与大菩萨一百六十万俱胝那庾多众。其名曰金刚手菩萨摩诃萨金刚钩菩萨摩诃萨。金刚弓菩萨摩诃萨金刚善哉菩萨摩诃萨。金刚藏菩萨摩诃萨金刚光菩萨摩诃萨。金刚幢菩萨摩诃萨金刚喜菩萨摩诃萨。金刚眼菩萨摩诃萨金刚慧菩萨摩诃萨。金刚转法轮菩萨摩诃萨金刚语菩萨摩诃萨。金刚业菩萨摩诃萨金刚精进菩萨摩诃萨。金刚降魔菩萨摩诃萨金刚拳菩萨摩诃萨等。复有金刚嬉戏金刚鬘。金刚歌金刚舞等。四千金刚明妃众。复有金刚钩金刚索。金刚锁金刚铃等。四千金刚执侍等众。复有金刚香金刚华。金刚灯金刚涂香等。四千金刚女执侍等众。复有大梵天王大自在天那罗延天等众。并帝释天主及其眷属。又复彼天有无数俱胝天女。起欢喜心奏妙音乐。咸作最上广大供养。

尔时彼天大曼拏罗会广千由旬。世尊释迦牟尼如来处于其中。有无量百千大众。恭敬围绕听受说法。

尔时大秘密主金刚手菩萨摩诃萨大执金刚者。于其会中普遍观察诸众会已。左手结金刚高举印。右手戏掷最初妙乐大金刚杵。安自心间作勇进势。说此一切如来大乘现证三昧邪秘密心明曰。

吽(引)

说此心明时。一切世界普遍震动。一切如来即以诸佛大菩提智。重复现证正等菩提。一切菩萨不坏利益诸众生事。毕竟成就。彼帝释天主并诸眷属。皆悉安住金刚萨埵成就三摩地中。

尔时世尊大毗卢遮那如来。亦复现证正等菩提已。时诸如来咸共劝请金刚手菩萨摩诃萨言。愿为一切众生作大利乐。令得成就诸秘密法。当说诸法清净胜义。自部最上秘密法义。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。闻诸如来劝请言已。先作金刚弹指。次说一切如来请召心明曰。

唵(引)摩贺苏珂嚩日啰(二合)萨埵(一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐

多(引)那(引)讫哩(二合)舍(二)钵啰(二合)吠(引)设三摩曳(引)哩嚩(二合)持嚩(二合引)(三)嚩尸酤噜尸竭啰(二合)(四)密昧哩摩(二合)贺(引)满怛啰(二合)钵乃(五)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)(六)

说此大明时。所有十方一切世界一切如来。皆悉云集遍满虚空。犹如胡麻中无间隙。

是时东方阿閦如来住世尊前。金刚手等四菩萨围绕。南方宝生如来住世尊右。金刚藏等四菩萨围绕。西方观自在王如来住世尊后。金刚眼等四菩萨围绕。北方不空成就如来住世尊左。金刚羯磨等四菩萨围绕。是诸如来各各以其自印安住。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。普摄如来大会一切大众乃至一切世界。悉令安住世尊大毗卢遮那如来大曼拏啰中已。说此秘密金刚歌咏大明。作秘密供养事。彼彼大明曰。

嚩日啰(二合)萨埵僧屹啰(二合)贺(一句)

嚩日啰(二合)啰怛那(二句)摩耨多啰(一句)

嚩日啰(二合)达哩摩(二合)誐(引)野乃(一句)

嚩日啰(二合)羯哩摩(二合)迦[口*魚]婆嚩(一句)

复次宣说曼拏罗颂曰。

我今依法而宣说　　金刚界大曼拏罗
彼金刚界平等相　　此说名为金刚界
曼拏罗位清净已　　本尊大印而摄受
如是普遍观察已　　无数持诵作成就
其曼拏罗四方相　　四门四刹善安布
依法筑立彼坛场　　纵广三十三肘量
四门四隅祢踰贺　　中间缯帛以庄严
又复安置半月相　　以金刚宝为严饰
依法当画四楼阁　　以彼中间善安置
依金刚法开坛门　　金刚门等开其四

开门大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨埵目(一句)

坛中应画八幅轮　　以金刚线作抨量

先北方起后依次　　四线抨量人轮位
于其轮中依本法　　布列五方佛尊像
五佛左右轮幅隅　　画彼戏鬘歌舞相
于曼拏罗四隅位　　应画香华灯涂尊
钩索锁铃四明王　　东南西北门如次
如是诸佛贤圣等　　依法安布及粉画
金刚曼拏罗成已　　然当钩召诸贤圣

钩召大明曰。

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)萨埵(一句)阿(引)野(引)系(引)尸(引)竭囕(二合)(二)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩贺(引)野(引)那(引)毗三摩野(三)嚩日啰(二合)萨埵三摩野摩努萨摩(二合)啰(四)悉[亭*夜](切身下同)悉[亭*夜](五)三摩野萨怛嚩(二合)(六)捺哩(二合)厨弥(引)婆嚩(七)苏都(引)输(引)弥(引)婆嚩(八)阿努啰讫睹(二合引)弥(引)婆嚩(九)苏布(引)输(引)弥(引)婆嚩(十)阿提底瑟吒(二合)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多悉提孕(二合)弥(引)钵啰(二合)野蹉(十一)诃诃诃诃(十二)婆誐鑁那那(引)祢祢驮那萨埵(十三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐檐(引)(十四)萨嚩日啰(二合)驮啰(引)那(引)讫哩(二合)舍(十五)钵啰(二合)吠(引)舍三摩曳(引)哩嚩(二合)特嚩(二合引)(十六)嚩尸(引)讫哩(二合)父多(十七)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)萨埵娑(引)驮野(十八)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)阿(引十九)

当说如是大明时　　一切最上诸佛等
并诸在会天子众　　悉入金刚萨埵法
次现祥瑞欢喜等　　或天光明或妙香
若自得见他亦然　　见瑞相者得最胜
获自最上三昧邪　　金刚手等所摄受
先于一门求成就　　钩索锁铃如次转
诸供养及密供养　　以妙华等依法献
贤瓶满盛众香水　　插金刚枝作持诵

大明曰。

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)阿目伽三摩野钵啰(二合)吠(引)舍(一句)悉[亭*夜]嚩日啰(二合)萨埵(二)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)(三)

当说如是大明时　　最上金刚萨埵等
所有印及三昧邪　　供养等法悉得入
彼甘露水若饮用　　或复依法而洒净

色力命安复坚强　　能作一切成就事
然后随力令弟子　　净帛覆面着赤衣
依法引入曼拏罗　　先抛华后密供养
入已先受金刚印　　次与三昧誓诫言
若破金刚手三昧　　此金刚杵碎其顶

大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)贺那塞怖(二合引)吒野谟(引)哩驮那(二合引)曩发吒(半音一句)

然后仰观其坛上　　捧持妙华随意掷
华所堕处即本尊　　后求最上成就法
次应除其覆面帛　　全身委地伸敬礼
礼曼拏罗本尊已　　献嬉戏等密供养
普见曼拏罗相已　　觉了一切众生聚
观已然依灌顶仪　　以金刚水灌其顶
显示五智金刚杵　　大金刚杵等如仪
如是与自标帜已　　然当立以金刚名
金刚手等诸大士　　悉从金刚心所生
与授金刚密印已　　及说不空三昧法
金刚萨埵不应离　　一切如来从是生
依法当于清旦时　　一称金刚本尊号
然后授与金刚戒　　金刚手为汝胜尊
此金刚杵大金刚　　随其所欲常成就
然后复献密供养　　普供养胜曼拏罗
随所爱乐妙华等　　诸供养物而供献

此名金刚界大曼拏罗。

复次于诸成就法中。先说身成就法。行人若欲造金刚手菩萨摩诃萨像者。或铸或雕或塑或画。应随所乐依法作已。于彼像前严设供养。行人着赤色衣结金刚高举即。于一年中专注持诵不勒限数。乃至诸所乐欲饮食快乐。随意受用悉无所碍。后满一年已其功成就。即于现生。得成金刚手菩萨摩诃萨。

复次宣说语成就法。行人依法随处随时。以金刚语持诵百千数限。数满已得一切如来施诸成就事。第二生中即得成佛。后复决定成金刚手尊。

复次宣说心成就法。行人依法随处随时。意中密作相应持诵。满

四月已即得随意最上成就。现生一切所作皆成。

复次宣说金刚手菩萨摩诃萨成就法。行人依法于本尊像前。左手作金刚拳。右手执金刚杵。依法持诵百千数已。即得金刚杵成就。执是杵已随欲往来。及诸所乐自在无碍。亦得金刚手菩萨摩诃萨。及诸如来或隐或显。现成就事随其所欲。令彼行人变化受用。及余所作悉使圆满。亦于现生得成金刚手菩萨摩诃萨。

复次通说三业成就法。行人应当依本法仪。随处随时安置尊像。于其像前当结大印。谛想本尊持诵一年。期限满已得成金刚手菩萨摩诃萨复次广说诸成就法。行人应当依金刚手菩萨摩诃萨法相应持诵。复得一切胜解法。一切事成就。得见金刚手菩萨摩诃萨身。又闻其言。日日当与一切成就。当知此金刚萨埵秘密法门。设有未能成就如上法者。若但入此曼拏罗时。亦能善作一切拥护。息灾安乐增长寿命。色相少盛有力精进。勇悍吉祥增益善法。所有一切诸疟毒等。病苦忧恼恶梦恶相。拏枳儞等之所执持。法障业障烦恼障等一切障碍。夭死诸怖一切恶法。及余苦等皆能息灭。又复能作阿吠舍等事。或令动摇或作歌舞。或说未来事或现身相。或出其声或作调伏破坏。或作隐覆禁制或印法摄持。或令痴乱或缚或解或一切所欲皆能召集。乃至一切世间普遍钩召。悉令阿吠舍而作敬爱。如上等事皆得自在。能作一切事业。得一切金刚三业成就。出现一切幻化等法。及能转易时分破坏。舍宇所有紧迦啰药叉必舍左等。彼诸眷属悉作成就复禁止一切风雨电电。复能请降依时甘雨。亦能拔除损折树林华果。亦能非时生诸华果。以要言之一切隐显升沈。及饶益等事皆得如意。乃至一切最上成就之法亦悉圆满。是故当知此金刚萨埵秘密心明及曼拏罗。能如上百种事业。

如上所说皆是金刚萨埵秘密法门。

尔时世尊大毗卢遮那如来等一切如来。欢喜大笑。同共宣说一切如来现证觉智金刚大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩(引)帝(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)驮(引)哩尼(二)萨哩嚩(二合)三摩多(引)钵啰(二合)昌(引)达儞(三)萨哩嚩(二合)耨珂刹炀葛哩(四)萨哩嚩(二合)苏珂钵啰(二合)那(引)曳计(引)(五)萨哩缚(二合引)哩他(二合)娑(引)达儞莎(引)贺(引)(六)

说是大明已。时诸如来告金刚手菩萨摩诃萨言。金刚手汝当受持我此大明。为诸众生作大利益。我今宣说曼拏罗法。行人应当依本法仪。粉画外曼拏罗作四方相。于其中间作八辐轮。而于轮脐安毗卢遮

那如来。于轮辐八位画八如来。依法安布曼拏罗已。时金刚阿阇梨结一切如来拳印。被所应着衣入曼拏罗。全身委地顶礼贤圣。先诵请召大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囕(二合)酤尸(一句)摩贺(引)冒[亭*夜](引)迦哩沙(二合)尼(二)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合)钵啰(二合)吠(引)舍儞(三)萨哩嚩(二合)三摩(引)提满驮儞(四)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)尾提尾娑多(二合)啰迦(引)哩计(引)嚩驮莎(引)贺(引)(六)

诵是大明已。一切如来及诸贤圣皆悉云集现欢喜等诸祥瑞相。然后阿阇梨令弟子。如前着衣净帛覆面。作金刚合掌持以妙华。引入曼拏罗。入已当授此三昧颂曰。

当知佛法僧三宝　　最上最胜所归依
乃至尽寿常供养　　不应供养余天等

复授此大明曰。

唵(引)诃那嚩日啰(二合一句)那啰迦舍(引)萨葛呼(引)(二)

授是大明已。乃为除去面帛。即令弟子全身委地顶礼贤圣。次当授与大金刚杵。后以如来五瓶灌顶。及授本部大明并教示印法。然后随力供养出曼拏罗。

此名大总持曼拏罗。

复次宣说彼成就法。行人应当依本法仪。于如来像前加趺而坐。结一切如来拳印。不勤限数持诵一年。日唯一食余不应作。如本法说勿生退倦。后一年满已即得成佛。为一切三界主。自在常住寿命无量。而善调伏诸众生界。如上所说成就之法。行人设有未成就者。但当于此大明谛心持诵。亦能成办一切事业。所谓先得五分功德。乃至转法轮度众生等诸方事。后当不久亦得成佛。

此名一切如来大总持仪轨。

金刚破恶大仪轨会。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。又复白诸如来言。愿当受持我此大明仪轨大三昧邪金刚破恶秘密心明。所有一切恶者。及余天等一切众生。于诸如来教中生恚恶佷戾心者。皆能调伏悉使堕落。从菩提道场最初降伏。已后不复令诸恶得起。

尔时一切如来默然而住。

时金刚手菩萨摩诃萨。为欲圆满诸胜愿故。左手结金刚高举印。右手戏掷金刚杵。熙怡微笑结加趺坐。说此秘密心明曰。

唵(引)儞逊婆呼(引)婆诚鑁(一句)嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音二)

说此心明时。一切世界皆悉震动。一切如来又复以诸佛大菩提智现证正等菩提。所有一切山岩崩倒破坏。一切恶者皆悉调伏。普遍钩召悉入曼拏罗中。安住三昧而作敬爱。所有一切母鬼众。部多众恶曜众。夜叉罗刹频那夜迦等众。乃至地狱趣类皆悉破坏摧毁叫呼迷乱。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。随应降伏悉降伏已。以金刚眼普遍观视。出现金刚降三世大忿怒尊。及诸忿怒眷属。极猛恶相利牙咬唇。又复颦眉有大焰光周遍炽盛。执金刚钩及朅桩誐剑索叉杖铃及幡等。复以种种庄严之具而为严饰。如是出现已。于金刚手菩萨摩诃萨周匝而注。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说此降三世大曼拏罗仪轨。先当与彼大曼拏罗法用相应。次当画此外曼拏罗。作圆满相内金刚曼拏罗作四方相。中安金刚手大执金刚尊。面现喜怒相利牙外出。左手结金刚高举印或执青莲华。右手戏掷金刚杵。前安金刚降三世大忿怒尊。右安金刚钩召忿怒尊。后安金刚剑尊。左安金刚索尊。于其四隅画金刚忿怒主尊。金刚迦罗尊金刚杖尊金刚摩噜多尊。如是画已。然后金刚阿阇梨着青色衣。结降三世印作忿怒相。入曼拏罗顶礼贤圣已。说此颂曰。

为诸众生利益故　　为欲成就诸教故
广为调伏恶众故　　金刚萨埵加被我

然后结金刚钩印。其印以二手头指。头节微屈如钩成印。诵此请召大明曰。

唵啰儞逊婆嚩日啰(二合引)葛哩沙(二合)野(一句)钵啰(二合)吠(引)舍野(二)满驮野(三)嚩尸(引)酤噜(四)摩贺(引)嚩日啰(二合)驮啰摩(引)那野吽(引)(五)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)酤罗(引)那(引)葛哩沙(二合)野吽(引)(六)萨哩嚩(二合)母捺啰(二合引)誐拏(引)钵啰(二合)吠(引)舍野吽(引)(七)萨哩嚩(二合)三摩炀(引)未特嚩(二合引)那野吽(引)(八)萨哩嚩(二合)葛哩摩(二合)悉提孕(二合)阿谟(引)伽(引)钵啰(二合)底贺当娑(引)驮野吽(引)吽(引)(九)[口*弱][口*弱][口*弱][口*弱](十)

如是大明若诵二十一遍。所有一切执金刚明妃。悉入金刚萨埵一切如来金刚部中。时金刚阿阇梨作忿怒相。普令一切悉得阿吠舍。所有一切障及一切罪悉得销灭。阿阇梨然后复作忿怒相。结金刚打掷印献诸供养已。后令弟子亦着青衣。青帛覆面亦作忿怒相。先结金刚打掷印次当执华。引入曼拏罗已授此三昧颂曰。

普为众生作利益　　调伏一切极恶者
日日当于清旦时　　一遍轮掷金刚杵

复授此大明曰。

唵(引)儞逊婆嚩日啰(二合)吽发吒(半音)

授是大明已。然后弟子抛华。华所堕处即是本尊。后与除去面帛。弟子应当顶礼贤圣已掷金刚杵。次当授与金刚灌顶及与心明教示印法。如其所乐作供养。已出曼拏罗。

此名金刚降三世曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当依本法仪造于[巾*(穴/登)]像。中画金刚降三世忿怒明王。右边当画四忿怒王。左边亦画四忿怒王。如是画已依法安置。行人于彼像前。掷金刚杵结加趺坐。作忿怒相及作忿怒视。持诵百千遍限数满已。能令己身得如大金刚忿怒王。所有色相寿命。威力精进皆悉同等。亦复具足神通事业大成就法。利益众生无有穷尽。如上所说设未成就者。但能入此曼拏罗中。持诵如上大明一遍。能作百种事业。所谓情与非情一切恶中悉能禁制。破坏惊怖摧毁隐覆痴迷。禁缚离散断截失乱。又复能令诸恶有情。或发语言或禁语言。或逼逐发遣。或为仆使。或障其观视。或疟疾所持。或陷没于地。或堕那洛迦中。或转傍生趣中。乃至世间布噜沙悉帝哩亦能禁止。诸和合事令不和合。后复发起违损等事。复以余缘令现戏笑等相。亦能使病亦能止病。乃至一切恶者悉令殒灭。复能钩召一切。悉令阿吠舍而作敬爱。所应降伏者。或令动摇旋舞歌咏戏笑。及令广说未来等事。如是一切恶者悉使敬爱降伏。一切事业悉令成办。一切天龙夜叉罗刹频那夜迦部多母鬼等悉令销灭。所有一切地水火风空界。皆以三昧教敕所摄。悉能成办世门一切所造等事。能令大梵天王那罗延天。大自在天毗沙门天王等。悉得离诸贪染设使一切如来有贪染心亦得清净。一切菩萨亦复如是。乃至我大忿怒王而亦降伏。

佛说秘密三昧大教王经卷第二

转字轮曼拏罗会

尔时妙吉祥菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。而亦宣说入字门轮秘密法仪名字章句陀罗尼等。若诸行人修此法者。则能断除诸烦恼苦。得妙乐成就。彼字门轮大明章句者所谓。

阿迦(引)噜目亢萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)赧(引)阿(引)[寗*也]努怛半(二合)那埵(引)咄(半音一句)

说是字门轮大明时。一切众生悉得断除诸烦恼苦。妙吉祥菩萨复作是言。金刚手若人于此字门平等章句。日日诵念者。是人悉得断除诸障及烦恼苦。不为一切恶魔因缘而来金侵娆。若诵此字轮法门。即同诵持般若波罗蜜多等。普集阿僧祇大乘秘印一切法门。速得成就阿耨多罗三藐三菩提果。随心所欲一切最上。成就法门皆得成就。

复次说此曼拏罗仪轨。依法先画外曼拏罗。中心复作彼文字轮。文字轮者谓阿字等。遍入诸字于其轮中。安妙吉祥菩萨。执金刚剑作期克一切如来相。于四方四隅画八解脱菩萨。各执般若波罗蜜多经。各入三摩地相。如是粉画已。然后金刚阿阇梨偏袒右肩。结金刚剑印入曼拏罗。膝轮着地顶礼贤圣。以二手作金刚缚。二中指如钩成请召印。诵此请召诸贤圣大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多儞涩钵啰(三合)半左(引)野(引)呬(一句)萨哩嚩(二合)耨珂诃啰(引)野(引)呬(二)萨哩嚩(二合)讫梨(二合引)舍砌(引)那(引)野(引)呬(三)萨哩嚩(二合)恶刹啰钵啰(二合)毗(引)那(引)野(引)呬(四)萨哩嚩(二合)钵啰(二合)倪也(二合引)播(引)啰弥多(引)那野(引)野(引)呬(五)壹昧(引)哩母(二合)捺啰(二合引)满怛啰(二合)钵乃(引)(六)悉[亭*夜]悉[亭*夜](七)阿啰跛左那(八)

诵是大明已。本尊来降为作成就。于虚空中现阿字等文字行列。然后令弟子作满心合掌。以净帛覆面入曼拏罗入已。授此三昧颂曰。

所有金刚字轮句　　日日应当一称诵
随其力能常如是　　所作一切皆成就

复授此大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)嚩(引)俱(半音)钵啰(二合)半左达哩摩(二合)多(引一句)嚩日啰(二合)诃那萨哩嚩(二合引)孥(引二)

授是大明已除去面帛。弟子入曼拏罗。顶礼贤圣已。阿阇梨次当为读空中所现行列文字。令弟子得闻。然后依法与授灌顶。复当授剑及般若波罗蜜多经。随弟子所乐若取经执持即得任持诸法。若取剑执

持亦得任持诸法。然后授与印法及作供养。复令诵此大明曰。

阿迦(引)噜(引)目亢萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)赧(引)萨哩嚩(二合)布(引)惹(引)三满那嚩(二合)夜(引)咄(半音一句)

此名金刚八轮曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人心想虚空密作持诵。期满一年过一年已。得与妙吉祥菩萨等无有异。

如上所说设有未成就者。但当持诵本部心明一遍。而亦能于诸布施持戒忍辱精进禅定智慧。方便及三摩地。一切法性一切妙乐适悦等事。及法供养诸成就等。决定现生皆悉获得。

此名大三昧邪大教王转字轮仪轨。

尔时诸欲自在菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。金刚手我今于汝大仪轨中亦说大明。若有行人持诵此大明一遍者。是人不为一切魔众而来侵娆亦无诸苦。即说大明曰。

怛[寧*夜]他(引一句)唵(引)嚩日啰(二合)嚩(引)拏驮(引)哩尼(二)萨哩嚩(二合引)努啰(引)誐尼(三)萨哩嚩(二合)迦(引)[牟*含](引)弥(引)娑(引)驮野尾祢曳(二合引)呼(引)莎(引)贺(引)(四)

如是大明若能日日常持诵者。是人得离欲贪等苦。而亦不复造诸罪业。诸余障累悉能销灭。

复次说此曼拏罗仪轨。当依本法画外曼拏罗已。依法抨量。内作四方曼拏罗开其四门。中间当安金刚弓菩萨摩诃萨。手执金刚箭作射一切如来相。四方四隅画八贤圣。一名妙乐二名吉祥。三名最胜四名高举。五名适悦六名破魔。七名善爱八名作供养。是诸贤圣各结本印。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨以妙香涂身。随力庄严现高举相。左手结金刚高举印右手执箭。入曼拏罗入已。应当右绕三匝。然作金刚嬉戏相顶礼贤圣。以二手结金刚拳。二头指微屈如钩。成金刚请召印诵此请召大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)努啰(引)誐(引)葛哩沙(二合)野(引)弥埵(引)摩(引)野(引)系(一句)尸竭囕(二合)摩贺(引)嚩日啰(二合)驮啰萨帝(引)那(二)嚩日啰(二合)萨埵三摩曳(引)那(三)钵啰(二合)吠(引)舍钵啰(二合)吠(引)舍吽(引)曼拏罗呼(引)(四)娑嚩(引)提钵底(引)(五)萨哩嚩(二合)末努啰(引)倪(引)拏娑(引)驮野(六)阿呼(引)苏珂苏珂部(引)哩部(二合)嚩莎(入)(七)萨哩嚩(二合)苏珂骚(引)摩那萨曳(二合引)哩末野(二合)

钵野[口*弱](八)

诵是大明已本尊来降。现赤色焰光普遍炽盛。能施一切所欲成就。然后令弟子如阿阇梨相。依法庄严入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

今此金刚大悲箭　　破汝所有厌离心
又此金刚智慧弓　　令汝得离贪爱慢

复授此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩(引)努(引)讷伽(二合引)吒野莎(引)贺(引一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。右绕三匝顶礼贤圣。悉如阿阇梨所作已。授与如前本部印法及本尊灌顶。次当授与大金刚箭。复为立名金刚大爱。然后弟子作金刚舞及金刚歌而为供养。或复尽夜或复半夜。不应睡眠作歌舞等。及诸饮食随意受用。如是一月或复一年不应睡眠。依法作诸成就事业。其后一切富乐一切所欲一切供养悉获得已。然后随应出曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人当用赤木作金刚弓菩萨像。结金刚箭印如是作已。行人依法持诵一年。其后得成金刚弓菩萨。寿命无穷不老不死。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。亦得敬爱钩召作阿吠舍。或令旋舞歌咏戏笑自在。或复遣魔或解或缚或取财物。所有贪嗔痴等一切染法。或令增长或令止息。又或增长吉祥善法。适悦快乐及作敬爱。乃至一切色香味触。诸适悦境皆得成就。

此名大三昧邪大教王一切敬爱金刚大仪轨。

尔时欢喜王菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦宣说善哉法门。若有行人修是法者。彼人常得一切如来所共称赞。况复有余不称赞者。又若行人日日于金刚手菩萨或如来前。称念娑度娑度满一千遍。或不限遍数。是人得心清净。又得一切如来广为称赞善哉善哉。常无间断所有诸成就法皆得成就。

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。其内曼拏罗四方四门。中心当安金刚善哉菩萨。四方四隅安八金刚善哉贤圣。如是安布曼拏罗已。时金刚阿阇梨结金刚善哉三昧拳。入曼拏罗作善哉相顶礼贤圣。先称娑度娑度。次以二手头指。头节微屈如钩成请召印。诵此

请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)睹瑟吒野(三合引)野(引)呬(一句)娑(引)度钵啰(二合)尾舍曼拏蓝(二)娑(引)度嚩尸(引)娑嚩萨哩网(二合)娑(引)驮野娑(引)度嚩日啰(二合)[口*弱](三)

诵是大明已。然后本尊来降为作成就。即闻曼拏罗中出善哉声。次当依法引弟子入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

若善不善若自他　　是等语言不应出
常当称赞善哉言　　即得语业善成就

复授此大明曰。

唵(引)[寧*頁]那(引)嚩日啰(二合)贺那舍(引)说旦(一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛顶礼贤圣。弟子当结金刚善哉印作供养事。

此名金刚善哉曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人当于如来像前。以金刚三业。谛心称念娑度娑度满百千遍。是人即得成佛。及得广大成就事业。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。亦得称赞敬爱戏笑欢喜。乃至获得一切成就等法。此名一切欢喜金刚仪轨。

尔时虚空藏菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦宣说本部大明。若有行人修此法者。当得一切灌顶及得一切富乐。即说大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合引)毗施(引)迦(一句)萨哩嚩(二合引)啰他(二合)三钵咄迦(二合引)啰迦(引)毗诜左[牟*含](引)(二)嚩嚩吒吒怛啰(二合引)(三)

复次说此曼拏罗仪轨。先当依法画外曼拏罗。内画八辐轮。中安金刚宝掌菩萨。于八幅位安八护世天。一名日天二名月天。三名帝释天四名多闻天。五名地天六名水天。七名火天八名风天。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。结金刚宝印称念鑁字。入曼拏罗顶礼贤圣已。次以二手头指。头节微屈如钩成请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)舍(引)波哩布(引)啰迦(一句)摩贺(引)嚩日

啰(二合)啰怛那(二合)苏哩野(二合引)野(引)呬(二)婆誐鑁没[亭*夜]悉[亭*夜](三)嚩日啰(二合)驮啰萨帝那(引)野(引)呬(四)萨哩嚩(二合引)毗钵啰(二合引)煬(引)波哩布啰野(五)嚩嚩吒吒怛囕(二合引)(六)

诵是大明已。若见光明相。当知本尊来降为作成就。然后依法令其弟子作金刚宝拳。持以妙华入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

财法无畏诸施中　　唯一法施为最上
日日无虚善所作　　金刚藏智汝当得

复授此大明曰。

唵(引)尾野讷嚩(二合)日啰(二合)贺那怛啰(二合一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛顶礼贤圣已。阿阇梨依法授与灌顶及授金刚宝。弟子乃结宝三昧拳印而为供养。

此名金刚宝曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当仰观虚空。持诵一年中无间断。满一年已所有一切成就。一切富乐一切供养。悉得自然从空中出。行人得与虚空藏菩萨等无有异。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。亦复能作钩召。及能作缚或作敬爱。能使一切或来或去。或摄聚财宝或作散施随意所用。或令出现地中伏藏。及能出现诸余金银真珠摩尼财宝等物。及一切灌顶成就之法。

此名一切义成就仪轨。

尔时大光菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦宣说金刚光法。若有行人修此法者。是人当得无量光明普能照耀。及得一切光明。即说大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)苏哩踰(二合引)[打-丁＋柰]踰(二合引)怛野萨哩嚩(二合)摩钵萨踰(三合引一句)

复次说此曼拏罗仪轨。先当依法画外曼拏罗。中心应画日轮曼拏罗。中安大光菩萨手持日月。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨结金刚光明印。入曼拏罗作光明视。顶礼贤圣已依法结印。诵此请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)苏哩野(二合)摩钵萨踰(三合引)钵寝(二合引)钵啰(二合)塞契(二合)[口*弱](一句)

诵是大明已。本尊来降现日月轮相。为施一切成就一切富乐。然后令弟子着黄色衣。黄帛覆面手持灯炬。作金刚照耀入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

日日当于诸佛所　　或复金刚手像前
应当常施于灯明　　彼人得离于睡眠

复授此大明曰。

唵(引)阿尾[寧*夜]多摩(引)葛啰(二合)摩(一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛顶礼贤圣。以所持灯炬作供养已。出曼拏罗。

此名金刚日曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当仰观于日。持诵本部大明满百千遍。是人即得无量威光。与金刚光菩萨等无有异。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。亦能增长一切威光。所作无染复得自心清净。而能出生三摩地光明照诸痴暗。又复于虚空中现日月轮出大光明。复现圆光显众色相除诸暗冥。一切世间光明普照于自身分。复有炽盛光明照耀。月中出水日中出火。乃至得入一切如来大金刚光明曼拏罗。

此名大三昧邪金刚光明仪轨。

尔时宝幢菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与无能胜幢法。若有行人修是法者。是人当于一切魔军怨敌众中得无能胜。一切珍宝财谷及富乐等。具得而无尽。即说大明曰。

唵(引)阿波啰(引)[口*爾]多(引)屹啰(二合)始噜(引)漆哩(二合)帝(引一句)萨哩缚(二合)设咄噜(二合)钵啰(二合)摩哩那(二合)儞(二)萨哩嚩(二合)啰怛那(二合)特缚(二合引)惹(引)誐啰(二合)计(引)踰(引)哩(引)(三)惹野惹野(四)萨哩网(二合)弥(引)娑(引)驮野吽(引)怛啰(二合)吒(半音五)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。于其中间依法抨量。

作四方曼拏罗。周匝遍安金刚宝幢。中心安置金刚宝幢菩萨。亦执宝幢。于四方四隅各安诸妙珍宝种种殊异衣服庄严等具。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。二手作金刚拳。如竖立宝幢相。入曼拏罗已。阿阇梨心生战栗。低伏其首作敬礼相。后复举首诵此请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹(引)誐啰(二合)计(引)踰(引)啰(引)誐蹉(一句)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)钵啰(二合)努(引)弥(引)娑嚩(二)尾惹野尾惹野(三)悉[寧*夜](四)萨哩嚩(二合)僧誐啰(二合引)弥(引)毗踰(二合引)多(引)啰演帝哩(二合引)(五)

诵是大明已。然后本尊来降于虚空中。出现种种金宝财物衣服庄严等具。从是已后常得此施。然后依法令弟子入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

此是一切诸佛幢　　表诸波罗蜜高胜
若置此幢于舍中　　诸恶友中得最胜

复授此大明曰。

唵(引)阿波啰(引)惹野嚩日啰(二合)塞普(二合)吒(半音一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛顶礼贤圣。阿阇梨授与宝幢。弟子即以此幢而为供养。

此名最上幢庄严曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当依法安立金刚宝幢。谛观持诵一洛叉数。后得宝幢成就已。即获一切富乐受用等具。若有执此宝幢者。得与金刚宝幢菩萨等无有异。如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。亦得一切事最胜。所有真珠摩尼。衣服庄严饮食受用。诸财物等皆悉获得。

此名大三昧邪无能胜幡幢仪轨。

尔时极喜根菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与大欢喜法。若有行人修是法者。于一切时常得欢喜。即说大明曰。

唵(引)贺贺贺贺(一句)摩贺(引)悉弥(二合)帝(引)(二)摩贺(引)必哩(二合引)底迦(引)哩计(引)(三)呬呬呬呬(四)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。于其中间作四方曼拏罗。其状齐平犹如齿相。中安金刚喜菩萨。二手结欢喜印。于其四方安四菩萨。谓金刚手菩萨灌顶菩萨等。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨结欢喜印。入曼拏罗顶礼贤圣。次结请召印诵此请召大明曰。

唵(引)摩贺(引)贺(引)娑阿(引)野(引)呬[口*弱](一句)萨哩嚩(二合)目欠(引)钵啰(二合)吠(引)舍野吽(引)(二)萨哩嚩(二合)必哩(二合引)多踰儞满驮满驮(三)萨哩嚩(二合)诃哩钐(二合引)娑(引)驮野呼(引)(四)贺贺贺郝(五)

诵是大明已。然后本尊来降不现事相。行人内自了知心大欢喜由是。出生喜法成就。然后弟子亦依法结印。次复持华入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

当于喜恚二法中　　无怨无亲无苦乐
常开喜眼喜言宣　　即得一切皆平等

复授此大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)阿哩钵啰(二合)捺贺(引一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。顶礼贤圣授与欢喜。金刚弟子当结金刚喜印而为供养。

此名金刚欢喜曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当依本法仪。作喜悦面持诵百千数。然后得成喜根菩萨。

如上所说设有未成就者。若能持诵本部大明一遍。亦能发生一切欢喜。

此名大三昧邪金刚欢喜仪轨。

佛说秘密三昧大教王经卷第三

尔时圣观自在菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与三摩地法。何以故由能观想此三摩地故。即能获得一切如来大自在法。而为一切三界法王。所有我得观自在名。亦从如是法中所建立故。

时观自在菩萨摩诃萨。即现高举势。左手执莲华右手结开敷印。

说此入三摩地法门大明曰。

唵(引)野他(引)啰讫多(二合)弥曩讷[牟*含](二合一句)啰(引)誐弩(引)[日*殺]哩那(二合)里波野(三合)帝(引二)嚩(引)萨弩(引)[日*殺]室左(二合)尾尾抬(三)萨怛(二合)他(引)戍度(引)婆嚩萨捺(引)(四)

今此大明三摩地法门。若能依法谛观想者。是人速得一切成就。

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。中心应画八叶莲华。中安金刚眼菩萨。于八叶位安八持莲华菩萨。如金刚手菩萨色相庄严。于外四隅当安梵王那罗延天大自在天十一面贤圣。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。结大莲华印入曼拏罗。入已复结请召印诵此请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)泥(引)怛啰(二合引)嚩路枳帝说啰(一句)尾说噜(引)播(引)野(引)系(二)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)三摩(引)地(三)萨哩嚩(二合)惹誐提那煬酤噜(四)摩贺(引)钵讷摩(二合)贺娑多(二合引)嚩路(引)迦野[牟*含](引)(五)莎婆嚩戍[亭*夜](引)(六)尾戍[亭*夜]尾戍[亭*夜](七)娑(引)驮野(八)萨哩鑁(二合)娑(引)驮野钵讷[牟*含](二合)呼(引)(九)

诵是大明已。然后本尊来降。随其福德为现一切成就事等。然后弟子先作莲华三昧拳。复持莲华入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

一切自性皆清净　　世间若情若非情
于一切处心常离　　染净二种分别相

复授此大明曰。

唵(引)阿戍提贺那发吒(半音一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。内心敬礼贤圣。以所持华安置坛中。后结莲华三昧拳印而为供养。

此名普遍曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人当造[巾*(穴/登)]像。依本法仪画观自在菩萨。于其左右画八如来等。如是画已。行人于[巾*(穴/登)]像前结大莲华印。心想三摩地王。持诵一年后功行成已。即于一切世界中而得自在。与观自在菩萨等无有异。

如上所说设有未成就者。但能入此曼拏罗中。及持诵本部大明一

遍。亦得一切成就一切富乐了知一切法能作一切事。

此名一切世间自在仪轨。

尔时金刚轮菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与入一切法门。若有能诵本部大明一遍者。是人即能入一切曼拏罗。得一切法不空成就。即说大明曰。

唵(引)嚩目啰(二合)作讫啰(二合)吽(引)[口*弱](一句)

复次说此曼拏罗仪轨。应当依前曼拏罗法。复画金刚界金刚轮金刚宝。于其轮中画才发心转法轮菩萨。四大菩萨一名大勇猛二名一切印主。三名大三昧四名大成就主。四隅复安戏鬘歌舞四供养菩萨。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。结金刚转轮印犹如电转。入曼拏罗入已右旋。即以前印于顶上转。顶礼贤圣已。次以二手头指如钩。作金刚转轮请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)作讫啰(二合引)迦哩沙(二合)野(一句)萨哩嚩(二合)摩贺(引)萨怛鑁(三合引)[口*弱]吽(引)(二)钵啰(二合)吠舍野萨哩嚩(二合)母捺啰(二合引)誐赧(引)吽(引)吽(引)(三)末特嚩(二合)那野萨哩嚩(二合)三摩焬(引)鑁(引)吽(引)(四)娑(引)驮野萨哩嚩(二合)悉提孕(二合)呼(引)(五)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(六)

诵是大明已。然后本尊来降。彼阿阇梨即得大金刚阿阇梨加持而住。由先得入此仪轨中后乃得成大金刚阿阇梨。然后令弟子亦结金刚转轮印。复以二手捧持妙华入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

若能日日或一月　　或复满足于一年
以胜供养随力能　　供养曼拏罗最胜

复授此大明曰。

阿钵啰(二合)吠(引)舍那吽(引一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。顶礼贤圣授与金刚轮印。即用此印而作供养。

此名金刚轮曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当作金刚轮曼拏罗。随其所乐分量大小。依法安布已。当入曼拏罗中。于尊像前旋绕而住。持诵本部大明一洛叉数。功行满已。获得一切最上曼拏罗圆满集会。然后得成执金

刚尊。或复得成才发心转法轮菩萨。又若行人能于此本部大明持诵一遍者。是人即于一切大士诸秘密印。一切三昧一切成就。一切事业悉得圆满。

此名大成就入供养仪轨。

尔时金刚法菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦宣说正法密句。若有行人修是法者。彼人能成一切事业。复能息除一切罪累所作成就。速得圆满离诸魔障。乃至得成阿耨多罗三藐三菩提果。即说大明曰。

唵(引)莎婆(引)嚩戍驮(引)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引一句)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。中心应画大莲华轮。轮中独安正法轮菩萨。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。结转正法轮印安于顶上。入曼拏罗全身委地顶礼贤圣。以二手头指。头节微屈如钩成请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)莎婆(引)嚩戍驮多(引)誐啰(二合一句)萨达哩摩(二合)作讫啰(二合)[口*弱]吽(引)(二)伊沙钵啰(二合)嚩哩多(二合)野(引)弥(三)帝(引)萨哩嚩(二合)达哩[牟*含](二合引)输(引)驮野(四)萨哩嚩(二合)播(引)播(引)嚩啰拏(引)那(引)舍野恶(五)

诵是大明已。然后本尊来降。能令阿阇梨觉了诸法自性本来清净。然后依法令弟子。如阿阇梨相入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

彼一切种常现前　　斯大法句为最上
如佛世尊常所说　　此法即是不空声

复授此大明曰。

唵(引)摩罗(引)讫啰(二合)摩(一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。顶礼贤圣。次当授与正法密句。然后乃结正法密印而为供养。

此名正法轮曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人依法随应粉画正法轮曼拏罗于其中间独安本尊正法轮菩萨。如是安布曼拏罗已。行人依法入坛持诵不限遍数。乃至功行成已。现生得与转正法轮菩萨等无有异。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。是人若有一切业障。恶梦恶相诸恶怖畏病苦忧恼。贪爱悭嫉忿恚轻慢。疟疾缠绕鬼魅执持。印法禁制惊怖迷乱。斗战诤讼诸恶娆恼。乃至贪嗔痴等一切恶法皆得销灭。

此名金刚正法轮仪轨。

尔时金刚无言菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与持诵法门。若有行人于此法中持诵一遍者。是人即得一切成就。圆满一切殊胜事业。即说大明曰。

嚩嚩嚩嚩(一句)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。内画四方曼拏罗相。中心独安金刚语菩萨。手持数珠。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。结数珠印入曼拏罗。膝轮着地敬礼贤圣。以左手头指微屈如钩。右手作拳安于腰侧成请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)嚩(引)左(引)野(引)系(一句)悉[亭*夜](二)嚩嚩嚩嚩[口*弱](三)

诵是大明已。然后本尊来降。为施金刚语成就法。然后依法令弟子。亦如前结印入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

日月清旦常持诵　　大明数满一百八
诵已无取亦无舍　　心住最胜真实理

复授此大明曰。

唵(引)母(引)迦没啰(二合)多嚩(一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。顶礼贤圣授与数珠。亦复如前而作供养。

此名真实持诵曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人依法于本尊像前。结金刚语印持诵一年。功行成已即得金刚手菩萨。为施一切最上成就。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。一切所作亦得如意。

此名大三昧邪无言仪轨。

尔时金刚巧业菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与自羯磨法。若有行人修此法者。是人所作一切事业速得成就。即说大明曰。

唵(引)摩贺(引)啰多(引)毗尸(引)迦(一句)窣睹帝儞哩(二合)爹布(引)惹玉呬也(二合二)尾湿嚩(二合)嚩日啰(二合)娑(引)驮野(三)萨哩鑁(二合)钵啰(二合)娑(引)捺野(四)嚩日囕(二合)儞哩(二合)爹儞哩(二合)爹尾酤哩嚩(二合)呼(引)(五)婆誐鑁嚩日啰(二合)葛哩摩(二合)阿(引)(六)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。内画金刚八曼拏罗。中安金刚巧业菩萨。于其八位安八供养贤圣。一名妙乐二名金刚灌顶。三名称赞四名旋舞。五名嬉戏六名戏笑。七名妙味八名时分供养。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨结嬉戏金刚印。复持妙华入曼拏罗。以身上分作金刚旋舞相而为供养。次当依法结请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾湿嚩(二合引)谟(引)伽(引)钵啰(二合)帝贺多(引)戍(一句)葛哩摩(二合)野(引)系[口*弱](二)钵啰(二合)吠(引)舍吽(引)(三)满驮嚩尸(引)酤噜(四)摩贺(引)嚩日啰(二合)驮啰(引)祢(引)(五)尸(引)伽囕(二合)呼(引)摩迦哩摩(二合)尼弥(引)(六)劳枳迦路(引)姑多啰(引)尼阿(引)戍(七)酤噜酤噜(八)娑(引)驮野娑(引)驮野阿(引)(九)

诵是大明已。然后本尊来降。如前大曼拏罗中所现祥瑞。后依法令弟子。亦如前相入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

金刚手等诸圣尊　　随其力能伸孝敬
自利利他事悉成　　日日常献诸供养

复授此大明曰。

唵(引)贺那嚩日啰(二合)布(引)惹迦(引)哩野(二合引)祢泥(引)祢泥(引一句)唵(引)贺那嚩日啰(二合)布(引)惹(引)迦(引)[牟*含](二)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。教授供养等法。

此名金刚巧业曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人应当依法。于本尊像前随力献诸供养。

供养本尊及诸如来。行人复作金刚旋舞秘密供养法。随应持诵一年。功行成已。得与金刚巧业菩萨等无有异。复得一切如来施诸巧业成就。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。一切所作亦速成就。此名无上一切羯摩三昧仪轨。

尔时金刚护菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦为说作拥护法。若有行人修是拥护法者。即于一切金刚部中而得隐身。何况能有诸恶魔等敢来侵娆。即说大明曰。

唵(引)摩贺(引)嚩日啰(二合)迦嚩左(一句)嚩日哩(二合引)酤噜(二)萨哩鑁(二合)嚩日啰(二合)[亢*欠](三)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。内画四方曼拏罗相。周匝复画金刚甲胄。甲有光相映密而现。中心安置金刚护菩萨。四面复安四大菩萨。一名金刚顶二名金刚毫相。三名金刚法四名金刚拳。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。结金刚甲胄印入曼拏罗。入已顶轮着地敬礼贤圣。次以二手头指微屈如钩。成金刚甲胄请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛哩(二合)驮(引)睹迦多哩誐(二合)多(一句)萨哩嚩(二合)萨埵(引)荦叉拏(引)毗踰(二合)[寧*也]多(二)摩贺(引)末罗嚩日啰(二合)迦嚩左野(引)系(三)萨哩嚩(二合)怛他誐多(引)荦叉迦尸竭啰(二合)摩(引)野(引)系(四)摩贺(引)嚩日啰(二合)驮啰三摩曳(引)那(五)荦叉荦叉[牟*含](六)儞爹嚩日啰(二合)荦叉吽(引)[口*弱](七)

诵是大明已。然后本尊来降。随其福德即得一切身命坚固犹如金刚。后依法令弟子结金刚甲胄印。复持妙华入曼拏罗入已授此三昧颂曰。

当于怨亲二分中　　常行平等坚固慈
一切拥护此善护　　汝应常作拥护事

复授此大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛啰(二合引)萨野(一句)

授是大明已。然后令弟子除去面帛。复授此金刚被甲护身大明曰。

唵(引)陟林(二合一句)

今此大明能尽三界悉作拥护及得一切敬爱。所有一切曼拏罗。皆用此甲胄大明而为供养。

复次宣说成就之法。行人依法持诵甲胄大明满百千遍。即于现生中身得坚固不老不死。

如上所说设有未成就者。若能于此本部大明持诵一遍。是人能作一切金刚拥护金刚三业。而为结界及结曼拏罗界。获得一切最胜甲胄法。

此名一切最上拥护仪轨。

尔时降诸魔菩萨。以一切如来方便摄化金刚药叉法。谓金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与胜调伏法。若有行人修是法者。善能调伏诸恶魔等。所作降伏速得成就。即说大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)药叉(一句)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)羯啰(引)罗(二)入嚩(二合)里多毗(引)沙拏(引)底唠捺嚩(二合)(三)羯罗(二合引)波屹儞(二合)塞建(二合)驮散儞傍(四)入嚩(二合引)罗(引)摩(引)罗(引)酤罗嚩怛啰(二合)系(引)毗踰(二合引)吽(引)(五)嚩日啰(二合)郝郝郝郝(六)

复次说此曼拏罗仪轨。依法当画外曼拏罗。于其周匝画金刚杵。焰光炽盛。内画日轮曼拏罗。中安金刚牙菩萨。右手轮掷炽焰金刚杵。左手竖立头指作期克印。所有色相及庄严等如本法说。如是安布曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。以虎皮为衣顶发竖立。二手结金刚牙印。作大恶忿怒视。如打掷相。复结大笑印入曼拏罗。入已作警悟相顶礼贤圣。复以二手头指如钩成请召印。诵此请召大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多摩贺(引)迦噜努(引)播(引)野(一句)骨噜(二合引)驮嚩日啰(二合)药叉郝郝郝郝(二)曳(引)那萨帝(引)那(引)颠多扇(引)帝(引)毗药(二合)(三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多噜卑(引)毗药(二合)(四)萨哩嚩(二合)萨埵尾那野那(引)哩他(二合)怛网(二合五)阿底唠捺啰(二合)室赞(二合)努(引)跛野(引)诺迦(六)三步(引)多悉底(二合)那萨帝那(引)野(引)呬(七)伊呬嚩日啰(二合)药叉(八)伊呬嚩日啰(二合)赞拏(九)伊呬嚩日啰(二合)荤(引)叉娑(十)伊呬摩贺(引)嚩日啰(二合)驮啰讷瑟吒(二合引)怛迦母(引)栗帝(二合引)(十一)伊呬曳(二合引)呬怛啰(二合引)萨野(十二)贺那(十三)捺贺(十四)钵左(十五)尾那曳(引)钵啰(二合)底瑟姹(二合引)波野(十六)萨哩啰(二合)讷瑟啖(二合引)吽(引)(十七)系系系系毗踰(二合引)(十八)

诵是大明已。然后本尊来降为施成就。时阿阇梨先生怖畏。后即离怖身毛喜竖。得与执金刚尊等无有异。然后依法令弟子。结金刚药叉印。复持妙华入曼拏罗。入已授此三昧颂曰。

应善护持诸佛教　　救护众生义亦然
复常警觉诸有情　　清净一切魔怨境

复授此大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)药叉毗(引)沙野毗踰(二合引一句)授。

是大明已。然后令弟子。除去面帛置所持华。结大笑印顶礼贤圣。复结金刚利牙印而为供养。

此名摄伏诸恶曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人依法于金刚手菩萨像前。如前结印持诵大明。一洛叉数功行成已。得成金刚手菩萨。善调诸恶者。

如上所说设有未成就者。于此本部大明持诵一遍。亦能警觉调伏一切邪教学者。能使一切作阿吠舍。及令旋转动摇发语言等。又令一切鬼魅执持者。悉得解脱。复为作护。亦能发起疟毒等病。持诸恶者或令止息。及能息诸邪恶所怖。又于一切魔怨及诸恶有情中。或令生惊怖或印法摄持。或作钩召或解或缚。或遣调伏或使爱敬或令适悦。乃至尽有情界悉使调伏普尽。一切事业皆得成就。

此名金刚喜恚大仪轨。

尔时一切如来金刚拳菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨摩诃萨言。我今于汝大仪轨中。我亦授与一切印法。若有行人修是法者。不久当得一切最上成就法门。复得身命坚固犹如金刚。即说大明曰。

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)三摩曳(引四)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)(二)

复次说此曼拏罗仪轨。如大曼拏罗相。当画此曼拏罗。中心安置金刚拳菩萨。周匝复画诸曼拏罗中。一切大士各各标帜。有炽焰聚普遍照耀。如是安布曼拏罗已。所有阿阇梨及弟子。皆用金刚三昧拳而为印契。余诸所作一切法用。悉如大曼拏罗广仪轨说。此中所作随其力能。

此名一切印曼拏罗。

复次宣说成就之法。行人依法于本尊像前。结金刚大三昧拳印。持诵本部大明百千遍已。然后结前印亦为请召。即时一切如来等诸大士皆悉来降。是时行人自得见诸如来。他亦得见。如是功行成已。行人自身于现生中。得成金刚手菩萨。成就金刚三业。复得身命坚固。

如上所说设有未成就者。如金刚手菩萨所说。若能于此本部大明持诵一遍。及入此曼拏罗中间。亦能善作一切事业。及得不空无能胜一切成就。

复次颂曰。

金刚萨埵大无畏　　具足如是大乐法
于彼一切如来中　　一切处为大主宰
若求成就若供养　　一称金刚萨埵名
即同称彼诸佛名　　及同供养彼诸佛
若人得此大仪轨　　及得秘密真实门
彼人得成执金刚　　即与诸佛同成就

此名一切如来不空三昧大仪轨。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。闻诸菩萨如前。广说一切如来不空无能胜三昧降伏大乐法门已。复说此颂曰。

菩萨最胜悲愿力　　乃能久处轮回中
不入涅槃善所行　　救度众生无等比
如是菩萨真大士　　处轮回中常不怖
广利众生无懈心　　一切精进善所作
虚空无住复无边　　而彼轮回亦如是
勇发利益众生心　　菩萨愿力能清净
今此天中天子众　　常生贪爱放逸心
及余所起贪爱者　　一切皆令得清净
真实仪轨我所授　　秘密大乐善成就
根本无性最初门　　诸仪轨中首先说
当知往昔前前世　　最初仪轨名大乐
而彼往昔贤圣尊　　即我金刚萨埵是
以彼一切众生生　　及诸世界最初立
乃发金刚妙歌音　　后为一切世界主
我得具足妙乐性　　一切众生从是生
众生由彼所生故　　一切欲贪皆远离
彼众生法了知已　　若生若灭皆远离
普观世间悉清净　　犹如虚空无我相

无众生相无所度　　无佛果求无所证
主宰造作寂静已　　然起利乐众生事
虽复利乐诸世间　　常观空性而寂然
若不利乐诸众生　　有所著因堕地狱
所有十方世界中　　现住一切诸如来
我说大明秘密句　　警觉诸佛皆云集

大明曰。

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)萨埵(一句)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)(二)苏啰多萨怛鑁(三合三)

随说如是大明时　　普得一切妙乐法
清净诸欲善成就　　一切世间得大乐
我以诸佛加持力　　从佛最上化中生
而彼诸佛加持力　　从我最上法身出
所有诸佛大爱法　　及彼诸佛大乐法
即是诸佛贤善性　　故说此劫为贤劫
于彼贤劫中出世　　其佛名号拘留孙
我从彼佛所传授　　秘密法仪于今说
所说名大三昧邪　　即显诸佛大高胜
彼大三昧真实理　　能施金刚大乐法

尔时金刚手菩萨。欲令一切诸佛菩萨大会等众。悉表示故。左手作金刚拳。右手戏掷胜初妙乐大金刚杵。作勇进势安自心间熙怡微笑。重复说此大三昧邪真实大明曰。

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)萨埵(一句)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)(二)苏啰多萨怛鑁(三合三)

说是大明时。一切诸佛心皆警动。以离贪金刚轮。摧破一切外道邪教。

是时彼天帝释天主等诸天众。咸皆欢喜心生适悦。合掌顶礼金刚手菩萨。作是赞言快哉希有吉祥胜尊。快哉清净诸佛法中最上大士。

佛说秘密三昧大教王经卷第四

尔时金刚手菩萨摩诃萨。又复宣说妙乐金刚秘密大曼拏罗颂曰。

内外曼拏罗相分　　悉依大曼拏罗法

中心依法安本尊　　所谓金刚萨埵像
或用雕镂或铸造　　或塑或画当随应
结加趺坐具威容　　执金刚杵高举势
面现喜相身月色　　赫奕焰光遍围绕
诸佛宝鬘等庄严　　及诸瓔珞为严饰
菩萨前后及左右　　依法应画四大士
黄赤白黑当随方　　各执本部标帜等
前安意生金刚尊　　勇执金刚器仗相
右安枳里枳罗尊　　现踰始多善爱相
后安念金刚大尊　　竖立仙幢表刹相
左安欲自在圣尊　　现彼金刚高举相
轮隅复安四菩萨　　香华灯涂供养尊
外隅色声香味尊　　四门钩索锁铃等
祢踰贺半当安置　　箭等随应诸标帜
隅外复安四贤瓶　　插金刚枝满盛水
布坛场已作法者　　饰妙华鬘香涂身
着赤色衣净庄严　　入坛应结高举印
入已先当遍顶礼　　次作金刚嬉戏相
左手为拳右如钩　　成请召印大明曰

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)萨埵(引)野(引)呬(一句)尸(引)竭囕(二合)摩贺(引)三摩野怛埵摩耨三摩(二合)啰(二)钵啰(二合)没[亭*夜]钵啰(二合)没[亭*夜](三)苏啰多萨怛鑁(三合)三摩(引)吠(引)舍(四)萨哩嚩(二合)迦(引)野嚩(引)枳唧(二合)多嚩日哩(二合引)毗踰(二合引)(五)婆誐鑁那那(引)祢儞驮那萨埵(六合)萨哩嚩(二合)悉提孕(二合)弥钵啰(二合)野蹉(七)遏怛啰(二合)曼拏梨(引)三摩野摩耨播(引)罗野(八)伊沙怛网(二合引)阿(引)讫哩(二合)沙也(二合)(九)钵啰(二合)吠(引)舍三摩曳(引)哩嚩(二合)特嚩(二合引)(十)嚩尸(引)羯噜弥昧母捺啰(二合)钵乃(引)(十一)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)(十二)

说是大明已。复说金刚根本无性法门颂曰。

然后本尊大金刚　　以真实理而警说
随乐妙乐即真实　　一切自在法成就

然后阿阇梨令弟子依法。右手作金刚拳安于腰侧。左手持华入曼拏罗。入已授此秘密真实三昧颂曰。

诸佛常住妙乐法　　即金刚手大乐门
一切从是大乐生　　应当尊敬如父想

复授此大明曰。

唵(引)苏啰多嚩日啰(二合)发吒(半音一句)

授是大明已。复与誓诫言。若有违越此金刚手三昧者。我以不空明咒当作摧伏。令彼一切生中皆悉破坏。如是言已。令其弟子顶礼贤圣。次当授与五智金刚杵。然后乃为授其灌顶。作灌顶已。复为立名金刚灌顶。即诵此金刚灌顶大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)提钵底埵(一句)何毗诜左(引)弥(二)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)达啰系(引)嚩日啰(二合)那(引)摩呼(引)(三)

若作灌顶法时。诵此大明随称彼名而用作法。所言金刚灌顶者。谓于一切曼拏罗中。获得大乐甘露金刚水。灌注心顶故。说名为金刚灌顶。作是灌顶时。所有本部供养法本部入坛印。及抛华等事皆如本法说。复次颂曰。

随入一切坛场中　　所得果报悉最上
大士所说常谛听　　即得金刚大乐法

最上果报者。所谓获得诸隐身法。不为恶魔而来侵娆。设使造作诸非横事亦得成就。况复一切胜成就邪。复得一切具足增长一切智慧成办一切事业。如上所说。皆是金刚手真实之言。又复修此法者。随其力能随所乐欲。一切上味饮食华鬘。诸妙乐具所应受用者。常悉安置奉献本尊。或自受用皆无障碍。何以故此名金刚萨埵大乐法故。

此名金刚妙乐曼拏罗。

复次我今当宣说　　毕竟常住成就法
现生若得此法者　　彼能成就毕竟常
如是菩萨诸大士　　虽处轮回而不着
广利无边诸众生　　不入涅槃善施作
欲求本尊成就者　　当住妙乐胜境中
秘密供养普献陈　　作大钩召而广集
后结秘密大印契　　次咏妙乐金刚歌
作持诵事表了已　　得金刚手胜成就
如是一切所欲心　　一切成就自在乐
后成大执金刚王　　得已不老而不死
若入曼拏罗中间　　一称大明获大乐
诸胜成就若欲成　　一切最上皆成就

此名最上秘密大三昧邪真实仪轨。

尔时最初集会彼诸如来通达一切教者众牟尼尊以秘密义俱问金刚手菩萨摩诃萨言。

汝说最初妙歌音　　而彼歌音何所表
大三昧邪真实理　　汝具大慧今当说
云何当说曼拏罗　　入者当得何果利
云何金刚阿阇梨　　所作一切成就事
云何最初金刚杵　　而为一切标帜相
云何解说彼印义　　云何结印及成就
云何秘密供养事　　及彼金刚供养法
香华灯涂供养仪　　是中随应分别说
云何本尊成就法　　云何持诵及法用
何人不得成就法　　鲜福者得又云何
此等真实秘密门　　随诸所问汝应说
令修行者现生中　　常得一切大成就

尔时金刚手菩萨摩诃萨为欲圆满一切如来殊胜愿故随应答此秘密法门。

所言最初歌音者　　此表初义或表爱
法中随力用庄严　　乃说吽字为歌咏
我金刚手秘密心　　最初以此为妙歌
一切成就悉令成　　是故以此表大爱
真实曼拏罗法用　　金刚贤圣众围绕
安立执金刚大尊　　一切妙乐成就者

此答第一问广如大仪轨中说。

所言大三昧邪真实理者。

彼大金刚大萨埵　　共立金刚萨埵名
而此最上大三昧　　一切诸佛不违越
即彼根本无性法　　是为三昧真实门
金刚大乐普贤身　　三界同悟本真觉
如是最初器世间　　及彼众生诸心行
金刚真实性所持　　一切所作亦如是
若不解此真实理　　又不能具净信财
彼求成就久难成　　若具信者速成就

此答第二问。

所言曼拏罗者。

随处随说如仪轨　　随同行人同所依
大三昧邪真实等　　彼诸大士依法画
诸佛菩萨普集会　　此即名大曼拏罗
入者所得诸福报　　后当随应分别说

此答第三问。

所言金刚阿阇梨者。

大曼拏罗分别已　　心曼拏罗为最上
最先自入胜坛场　　先自灌顶后广作
金刚阿阇梨无等　　诸成就中悉无疑
是故善具净信财　　此名阿阇梨正行
金刚萨埵心明等　　诵洛叉数得成就
此即圣大阿阇梨　　诸教最上成就者

此答第四。

所言最初金刚杵者。

当知五欲大箭者　　即是五智金刚杵
大金刚智所安立　　出生大乐成就法
五智金刚大成就　　开发光明炽焰门
一切佛大金刚杵　　如彼五智金刚说
金刚杵有大光焰　　出现忿怒药叉众
并余菩萨及圣贤　　此名最初金刚杵

此答第五问。

所言解说印义者。

所有身语心金刚　　是即最初坚固体
影像和合表了门　　此说名为秘密印
譬如世间国王印　　一切无敢违越者
金刚大法印亦然　　诸佛尚不敢违越
若人结此密印时　　金刚萨埵等圣众
为施成就胜法门　　怖彼或破三昧法
若人结此密印时　　即得一切所摄受

以此供养诸圣贤　　获得三界中最胜
世间所宜化导法　　随应为说成就事
以方便即普摄持　　能成一切成就事
成佛为利众生故　　发起一切方便事
不以菩提为所求　　当知印义亦如是

此答第六问。

所言结印者。

十指坚固安于心　　二手后结金刚缚
一称大明随掣开　　彼金刚缚大明曰

唵(引)嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音一句)

于诸印中用此缚　　能作自化成就事
坚固真实成就中　　以怛囕字为等引

复次宣说诸秘密印相。

欲作本法成就者　　应当先结于大印
此印若结一遍已　　后诸所用随应结

此中大三昧邪印并仪轨者次第今说。

金刚萨埵加趺坐　　一切成就法相应
先以左足而屈盘　　次以右足压于左
金刚萨埵灌顶已　　顶戴诸佛最胜冠
结加趺坐如本仪　　后有日轮圆光相
右手戏掷金刚杵　　左现高举自在势
成就身语心金刚　　此是金刚萨埵相
成此金刚萨埵已　　即成诸佛或菩萨
得诸成就自在门　　所作成就皆圆满
又复身语心金刚　　随其形像随分量
随应标帜及印仪　　悉是金刚萨埵相
若依本法结大印　　获得最上胜成就
若人供养即现身　　随得供养及瞻仰

其三昧邪印者。先当十指平掌。紧实相合名金刚掌。后以十指作缚名金刚缚。即于此缚中以十指头相交。右手大指屈入掌中。与左手大指相合成印。

复次不改前印。以二中指屈入缚中。二大指竖立如金刚杵相。此名妙乐金刚印。

又不改前印二中指如钩。作勇进势安自心间名大乐金刚印。从此印中出生四印。即前金刚缚以二头指如钩。二中指与二大指。屈入掌中指面相向。成金刚眼菩萨印。又不改前印以二大指相触。成金刚枳里枳罗菩萨印。又不改前印以诸指。向内展舒竖立头指。成金刚幢菩萨印。又不改前印作有力势安二髀间。成金刚欲自在菩萨印。

复说诸法语印。先以吽字为妙歌音。后当宣说法智印明所谓。

呼(引)吽(引)贺(引)阿(引)

复说诸羯磨印。此中先以二手作金刚缚。二头指如钩。二无名指入掌中置二大指处。成大三昧拳印。此印结已。复从羯磨拳金刚拳二拳。出生金刚萨埵菩萨高举印。

其印以二手先作金刚拳。如勇进射箭势。次如立幢及高举势。后以金刚拳犹如电转。升举盘旋复作嬉戏。然以二手作有力紧密合掌。捧持华等先置顶上。徐徐而下作嬉戏相。次第献诸供养。后作金刚旋舞秘密供养。又以嬉戏及金刚高举相作旋转势。而复观视顶礼一切贤圣。此印亦名大三昧邪大印。能作一切不空成就事业。

复次宣说一切如来最上身金刚界大自在印。其印先作无畏坐身分平正。后以二手作一切如来金刚缚。二头指如钩后复磔开。彼二头指如圆光相成印。

复说金刚印。从一切金刚出生。其印先作加趺坐。次作金刚缚。其缚向外如安立最初三昧金刚杵相。后从金刚萨埵等金刚缚中出生诸指。以二头指如金刚相成印。

复次右手作有力持剑势。名金刚善哉印。复次诸指头背相钩名为宝印。又不改前印诸指入中名金刚火焰印。又不改前印如转衣势作金刚莲华合掌。后诸指入掌中。次复磔开名为轮印。又不改前印即此头指等亦名指轮印。又不改前印作金刚掌名出生印。又以二头指如钩名中金刚印。又以二头指向内。捻二大指名三昧金刚拳印。复以二手作金刚拳。依本法结此名羯磨缚印。

复次宣说诸菩萨心印。

此中先以右手作如来拳。左手作忿怒指。名金刚手菩萨印。又以二手作金刚忿怒指。二小指如刀相名金刚宝印。又以二头指二大指。

作四门相名灌顶印。又以二手作紧密合掌。二小指二头指磔开。如四叶莲华相名大莲华印。复次此中屈入大指名如来拳。竖立头指名金刚拳。若用头指如剑相如镮相亦名善哉印。或如宝形亦名火焰出现印。复以二手作金刚拳。左手大指竖立。右手如三幡相名三幡印。复以右手大指。捻中指甲名四方转轮印。复以右手握左手五指名数珠印。复以二手作戏鬘歌舞。从顶后下散。然后二手头指各安掌心。余指展舒而复相触名手相触印。复以二手作拳。二头指如钩。二小指相捻。向外而转名利牙印。

复次宣说诸心印中羯磨法用。行人随结诸心印时。应持诵本部大明一遍。当与本尊随念智相应。后随其力能而求成就。如是等印。于一切仪轨中求成就时。日日应当依法结用。即得一切最上成就。

复次宣说一切教中通用印相。

此中身印有其四种。一者奋迅二者钩召。三者作阿吠舍。四者作播多那。若结此等四印。能作一切敬爱钩召破恶等法。于刹那间即得成就。

语印有四种。是即法智印明所谓。

恶吽(引)吽[口*弱](一句)

此等印明。能作一切阿吠舍等诸成就法。

心印有四种。一者一心遍入诸身广作敬爱。二者能摄他心。三者作诸义利。四者息除诸苦。此等四印能作如上四种成就。

复次金刚印亦有四种。所谓以金刚拳。一举二下三打四持。此等四印。能作一切升举沉坠破坏断灭等事。

观视印亦有四种。一者戏笑开举金刚视。二者瞬动刹那光明视。三者颦眉大恶忿怒视。四者两目不瞬坚固视。此等四印。能除一切疟毒执持等苦。

复次一切印中若结大印。即得最上成就。彼大印者所谓金刚手菩萨大印。诸如来金刚降伏大印。观自在菩萨大印。虚空藏菩萨大印。即此大印亦是三昧邪印。

此中金刚手三昧邪印者如本法说。

复次二手作金刚拳。先以左拳向外竖立头指。右拳向内安于本

心。名一切如来三昧邪印。

又复先以右臂曲如环相。左手竖立头指作期克相。此名金刚降伏三昧邪印。

又复二手作紧密合掌。二小指二大指磔开。如四叶莲华相。此名莲华部中观自在菩萨三昧邪印。

又复二手作金刚缚。二头指大指垂下。如开四门相。从三昧心起于灌顶门住。此名虚空藏菩萨三昧邪印。彼彼复有法智印明所谓。

吽(引)阿(引)吽(引)纥哩(二合引)怛览(二合引一句)

其羯磨三昧邪印依本法结。

复次宣说诸菩萨心印中羯磨拳。此中金刚手菩萨羯磨拳者。即是金刚拳。如来部中一切如来羯磨拳者。即前金刚拳屈入大指名如来拳。金刚部中金刚拳者。竖立头指作期克相名金刚拳。莲华部中莲华拳者。以大指相并捻中指甲名莲华拳。宝部中宝拳者。如大宝三昧拳及金刚宝拳。依法结已即名宝拳。所有余合用印。如诸仪轨中标帜而结。

此答第七问。

所言印成就者。

行人日日清旦时　　应结大印求成就
本尊根本心大明　　依法持诵满百遍
然后持诵小心明　　一切事业依法作
复诵吽字妙歌音　　刹那即得印成就

此答第八问。

所言秘密供养者。

秘密歌舞大供养　　金刚萨埵成就者
若增若减当随应　　所作皆成获妙乐
又言金刚供养者　　如彼诸教中所说
上下旋转复观瞻　　一切众生得成就

此答第九问。

所言本尊成就者。

世间所有诸众生　　若一切时求成就
当与本尊法相应　　为利益故常持诵

此答第十问。

所言持诵及法用者。

行人不动于舌端　　复令唇齿二相合
当依诸教中法仪　　离金刚语而持诵
出深妙声如鼓音　　此即佛部持诵法
金刚部法云雷音　　金刚种生微妙语
三摩地语莲华部　　如其教敕如仪轨
一切秘密妙歌音　　即是妙乐金刚语
诸部持诵一百数　　钩召法中二十一
最上法中如教说　　不应懈倦常持诵

此答第十一问。

所言何人不得成就法者。

如我金刚手菩萨　　一切敬爱大乐门
从彼出生一切法　　不清净者不成就

此答第十二问。

所言云何鲜福人得成就者。

诸曼拏罗胜无等　　入者但当依法仪
设使造罪鲜福人　　亦于现生得成就

此答第十三问。

此名大三昧邪大教王一切仪轨中最上仪轨。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。又复承诸如来教敕。普遍告语梵王帝释等诸天众。作如是言。诸天子汝等于此大仪轨中。应当各各亦说心明。随其所说于长夜中作诸成就。广为利益一切众生。作是言已。时诸天众咸皆欢喜。踊跃庆快心生适悦。即时俱共右绕世尊。释迦牟尼如来及诸如来已。各各合掌恭敬顶礼。复向金刚手菩萨摩诃萨前咸礼足已。次第各各说自心明。

尔时帝释天主先说心明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)母瑟致(二合)萨哩网(二合)酤噜(一句)

我此心明。若有行人依法持诵满一洛叉。是人即得最上帝网成就。及能请雨亦能止雨。又能止除一切雷雹闪电等事。一切斗战皆悉得胜乃至一切种子苗稼滋生增广。

此名帝释天仪轨。

尔时娑婆界主大梵天王说心明曰。

唵(引)部(引)哩部(二合)嚩莎(一句)萨多(二合)咄萨(二合)尾睹哩嚩(二合)哩(引)赧(引)(二)婆哩仵(二合引)祢(引)嚩写提(引)摩呬提(引)踰(引)(三)踰(引)那钵啰(二合)祖(引)那夜(引)咄(半音四)

我此心明。若有行人依法持诵满一洛叉。是人能作息灾增益敬爱降伏钩召等法。一切事业皆悉圆满。及能成就诸护摩事。

此名大梵天王仪轨。

尔时那罗延天主说心明曰。

唵(引)摩(引)野(引)作讫啰(二合)娑(引)达野萨哩网(二合一句)萨哩嚩(二合)捺摩那吽(引)(二)

我此心明。若有行人依法持诵满一洛叉。是人即能入阿修罗宫。能现一切幻化等事。能作一切调伏之法。乃至诵此心明满一洛叉已。即于世间得大自在。

此名那罗延天仪轨。

尔时大自在天一切三界主说心明曰。

唵(引)帝哩(二合一句)萨哩嚩(二合)萨哩嚩(二合)商葛啰(二)摩贺(引)唠[打-丁＋柰]啰(二合)萨哩网(二合)娑(引)达野吽(引)(三)

我此心明。若有行人依法持诵满百千遍。是人于世间一切法中而得成就。若于一切种类中诵是心明时。悉能钩召或作禁缚。或令阿吠舍或令作敬爱。或使其来或遣其去。或使动摇或令歌舞。或令迷乱或令破坏财物。乃至一切受用等物。或令悉得随意受用。于一切母鬼众中得无能胜。于诸曼拏罗中得为阿阇梨。一切事业随意能作。乃至功

行成已。一切最上成就法皆得成就。

尔时三十三天诸天子众说心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)啰底啰(引)誐悉[亭*夜](切身)呼(引一句)

我此心明。若有行人依法持诵满洛叉数。即得一切天女及阿修罗女生信重心。于一切悉帝哩中得自在爱乐。复得一切人常所爱重。及于天中而得自在。

尔时一切天女众说心明曰。

唵(引)啰底尾逻(引)娑(一句)萨哩嚩(二合)迦(引)母(二)羯啰摩羯啰摩(三)啰(引)摩野虎虎虎虎(四)

我此心明。若有行人依法持诵一遍者。是人即得一切阿钵蹉啰作大爱敬。如其行人随心所欲。即得彼来施诸成就。若满四年已。彼为现身作爱乐事。及余一切所作事业皆悉成就。复说三十三天诸佛菩萨现集大曼拏罗。当知此即世间仪轨。余所有法是不空成就胜成就法。其曼拏罗相四方四门。当依法粉画。种种宝树周匝庄严。竖立幡幢诸妙宝盖。复以彼天妙园生树。及俱尾那啰树广为严饰。其内复画帝释宫殿。中安世尊释迦牟尼如来。十六大菩萨而共围绕。如其方位依法安布。于外曼拏罗次第复安诸天等众。如是安布曼拏罗已。金刚阿阇梨依法结印。其印以二手先作金刚拳。次二小指二大指相结。徐徐高起成金刚水印。复持妙华入曼拏罗依法抛华。后诵本部大明一遍。即能请召金刚萨埵等诸贤圣。然后令弟子亦如前法。结印持华入曼拏罗。入已抛华。华所堕处即是本尊。然后阿阇梨授与三昧颂曰。

一切佛法僧三宝　　执金刚尊亦复然
随力常行孝敬心　　汝得所欲皆成就

说是颂已又复告言。从今已后一切所作皆得成就。

此名三十三天现集会大曼拏罗。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。于诸如来前。宣说如上秘密大教王甚深法门已。复为利益诸众生故。说此颂曰。

我为利益诸众生　　复令一切教成就
说此秘密大教王　　总集大三昧邪法
若有欲求成就者　　应当常发净信心
而彼大执金刚王　　常居其顶作卫护

行人诸欲受用等　　常得如意复作护
彼一切苦悉销除　　得卫护故无诸难
所说一切成就事　　为利未来诸有情
或耳或舌或梦中　　得金刚手常加被
诸有所求速圆满　　普集秘密大三昧
得一切佛及圣贤　　常施一切成就法

尔时金刚手菩萨摩诃萨。说是种种秘密法已。一切如来咸共赞言善哉善哉。是时一切大会等众。皆大欢喜信受奉行。

佛说无二平等最上瑜伽大教王经六卷

佛说无二平等最上瑜伽大教王经卷第一

影像分第一

如是我闻。一时世尊。在他化自在天宫。与九十九须弥山量微尘数菩萨摩诃萨众俱。此诸菩萨一一皆是金刚萨埵金刚眷属。其名曰金刚手菩萨摩诃萨。普贤菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。金刚拳菩萨摩诃萨。起平等心转法轮菩萨摩诃萨。虚空出生菩萨摩诃萨。破诸魔菩萨摩诃萨。如是等大菩萨摩诃萨而为上首。时彼天宫由诸如来威神加持。具足种种最胜严饰。幢幡伞盖殊妙珍宝。悬铃珠瓔交络垂布。大摩尼宝出现光明。有种种色广大照耀。犹如月轮清净圆满。而佛世尊常所安住。一切如来金刚加持三昧正智。受一切如来金刚灌顶。顶戴宝冠处三界法王位。证一切如来一切智智相应自在。圆满一切如来平等印契。成就一切如来最胜事业。安住大悲大毗卢遮那如来。常住三世平等金刚身语心业。尽诸有情界。能满一切愿。为一切如来共所称赞。受一切如来劝请说法。

复有殑伽沙数等诸佛如来。从十方界来集此会。犹如胡麻满阎浮提。是诸如来各于彼彼佛刹。亦常说此无二平等秘密法门。

尔时金刚手大执金刚者。安住一切如来心。修习一切如来行。随一切如来身所行。顺一切如来心所作。如是总摄本部相应依本法住。于此会中隐身不现。是时十方所集一切如来。既于会中不见金刚手菩萨。即时异口同音说伽陀曰。

大哉金刚手　　如我等父母
不现此会中　　大士今何往

彼诸如来作是说已。各各于其大金刚宝加持法中。默然而住。

尔时金刚手大执金刚者。即从一切如来五处而出。以自身相现大毗卢遮那佛相。复从一切如来心。现大月曼拏罗。有百千种圆光照耀。如是现已。复从一切如来心。现大日曼拏罗。量广无数百千世界。还复本身。于其中间安详而坐。

尔时所集一切如来。即时各各向金刚手菩萨。合掌顶礼劝请说法。说伽陀曰。

善哉金刚最上法　　善哉金刚清净眼
善哉金刚最胜智　　普摄诸佛一切智
我等劝请金刚手　　普为诸佛作利乐
宣说自他智所生　　最上大乘秘密法

尔时金刚手大执金刚者。白诸如来言。诸佛如来不应劝请。令我宣说秘密法门。诸如来言何因缘故而汝不说。金刚手言诸佛当知。今此大会诸菩萨摩诃萨众中。或有闻说如是大乘第一义谛秘密法已。乃有多种破坏等相。诸如来言。我等各以神力加持会众。复令悉成大金刚众。汝今但当施作佛事。

尔时金刚手大执金刚者。熙怡微笑瞻仰诸佛。赞诸佛言善哉善哉。即入一切如来大轮光明普照一切如来心三摩地。从是三摩地出已。于其四方现四大日曼拏罗。东方名持无尽色大日曼拏罗。南方名如意宝金刚大日曼拏罗。西方名无量金刚大日曼拏罗。北方名不空三昧金刚大日曼拏罗。如是现已。乃为一切如来一切菩萨众会。宣说无二平等最胜大仪轨王秘密法门。其所宣说与一切菩萨如理相应。令一切菩萨成就一切如来最胜功德神通事业。普遍众会。乃至尽十方界一切佛菩萨如理而住。譬如虚空光明遍照三千大千世界。所有一切日轮光明。随量而照亦悉周遍。所有一切如来光明金刚手菩萨光明亦复如是。光光混融平等照耀。如实观者如理而住。

尔时一切如来。即以一切如来普贤出生供养云海。供养金刚手菩萨。作供养已。彼诸如来默然而住。

尔时金刚手大执金刚者。即入观照一切菩萨心智部出生一切如来最上秘密破诸暗因自三摩地。从是三摩地出已。宣说智部三摩地法门。

当住禅定心　　观清净乳海
中有大莲华　　如水精月光
观自心种子　　与自法相应
由是观想成　　自心曼拏罗
而此曼拏罗　　纵广一肘量
四方及四隅　　四宝胜庄严
依法而想成　　住心不散乱
周匝有光明　　炽盛普照耀
彼中依法仪　　观自身清净
离我等分别　　即想成佛身
如是观想已　　成就曼拏罗
次依智部仪　　大明如是称

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)儗也(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛靡(二合)酤(引)[亢*欠](呼郎切三)

大明所用印　　并依智部仪
而此大明力　　能灭一切罪
观想有百千　　无垢最上光
复依智部仪　　观想明王等
微妙白净光　　依法想安布
所作依此说　　异此非观想

此名一切如来金刚灌顶法门。

住自心坚固　　出相应光明
观想佛影像　　及金刚手相
诸求悉地者　　依金刚手法
彼依法相应　　悉地不难得
若依此法者　　如理而观想
自影像不动　　即成金刚手
诸有知法者　　依法而观想
乃至彼虚空　　亦无过越罪
佛相与自相　　同一相应相
彼定心相应　　诸所作成就
自影像佛相　　智者五处观
依相应法门　　想金刚萨埵

此名一切如来主法门。

想自心大明　　出焰鬘部光
中现金刚杵　　摧破一切恶
自心心所作　　想成菩提心
出现五光明　　供养一切佛

此复名一切如来主法门。

观五曼拏罗　　周匝焰光明
普遍佛影像　　想大明成就
定心观自身　　离取相分别
谛想自影像　　等诸佛无异
自心菩提心　　想相应出生
金刚手庄严　　出生诸仪法
若住相应观　　观金刚手者

但当依法仪　　想诸佛影像
欲观佛影像　　当谛观文字
观文字真实　　即见佛影像
然于文字中　　观影像离相
若如是观时　　成相应观想
先住心一处　　想日曼拏罗
观自身清净　　在曼拏罗中
次想遍虚空　　普现曼拏罗
依法如是观　　即观想成就
彼日曼拏罗　　若观想相应
即彼金刚手　　观想而成就
若彼金刚手　　依法相应者
即诸佛影像　　观想得相应
又日曼拏罗　　若观想相应
四印曼拏罗　　亦观想成就
若住心一处　　或复遍世界
乃至尽虚空　　依法无过越
四印曼拏罗　　即观想相应
彼日曼拏罗　　观想亦成就
若日曼拏罗　　观想相应者
即诸佛影像　　观想亦相应
由如是依法　　观诸佛影像
亦如是观想　　四印曼拏罗
若如是相应　　四印曼拏罗
即如是观想　　彼诸佛影像

此名金刚手菩萨法王法门。

观一切仪轨　　想莲华相应
摄观想等法　　异此非相应
当观想自身　　善住坚固心
从菩提心生　　想现佛影像
此最上秘密　　金刚寂静教
大利智慧光　　平等而照耀
若依法观想　　能满一切愿
想金刚萨埵　　是名金刚法

此名普贤持金刚法门。

尔时普贤菩萨摩诃萨。观察众会。即雨一切菩萨供养云海。满虚空界。供养金刚手大执金刚者。作供养已。又复至诚顶礼归命依法而

住。

尔时所集一切如来。复于会中雨一切如来供养云海。供养普贤菩萨摩诃萨。作供养已。从金刚菩提心。出现照一切如来相圆满光明。普遍照耀。是时普贤菩萨摩诃萨即现自影像光明。其光名为一切如来坚固用智部破暗因。于是光中隐自身相。现毗卢遮那佛相。即说一切如来三昧真实智部三摩地法门。

知法者了知　彼一切所作
禅定相应相　真实清净法
想日曼拏罗　最上千肘量
内有月轮坛　中观想嚩字
字周匝复观　四方曼拏罗
纵广一尺量　有种种色光
彼焰光普遍　想诸佛影像
四方及四隅　各观想唵字
彼字一一现　种种微妙色
次当依法仪　于曼拏罗中
如理而谛想　毗卢遮那佛
及曼拏罗中　所有诸贤圣
日曼拏罗中　想月曼拏罗
中复想自身　大喜乐法生
从微妙心现　净月曼拏罗
大明文字相　复想于心现
次当想唵字　普遍焰光明
从是光明中　出生诸仪轨
然想佛影像　及诸贤圣相
彼即成观想　四印曼拏罗
自身诸所作　皆诸佛法生
五钴金刚杵　依法想于心
四印曼拏罗　大明想于额
即想成佛相　周匝焰光明
想过此世界　复入别刹中
观想一肘量　妙月曼拏罗
中观想自身　金刚萨埵生

此名普贤智部最胜三摩地法门。

当依法观想　日轮曼拏罗
想自身清净　现曼拏罗中
次于其四隅　想毗卢遮那

后复想自身　　成金刚萨埵

此名金刚萨埵法门。

复次当依法　　分别十六尊
作四分观想　　各依位而住
自余诸贤圣　　各想心大明

此名持金刚法门。

复次当依法　　观想于自身
有微妙吽字　　左旋而住心
出现光明相　　能破诸魔恶

此复名一切如来主法门。

复想刹那中　　出生诸贤圣
现影像光明　　普遍而照耀
诸有文字相　　其量广无边
想依法相应　　成金刚影像
是中诸文字　　出生大明句
此无数大明　　成就一切法
从额至脐轮　　观想大明字
此观想相应　　一切观无异

智部三摩地分第二

复次伽陀曰。

次想白色大莲华　　量如车轮妙清净
中有日轮曼拏罗　　依法相应而观想
复想自身于中现　　羯磨金刚所出生
即成羯磨金刚身　　金刚萨埵等无异

此名金刚萨埵法门。

当观清净大乳海　　自身想现乳海中
智观自身即佛身　　故现佛身满空界
又观清净大乳海　　有种种色妙光明
月曼拏罗现其中　　于中复想日轮相
次观自身即佛身　　相应出生诸仪法

由想自身遍一切　　周广一切世界量
又想大海于心现　　日曼拏罗在海中
依法观想诸佛相　　周匝光明轮围绕
彼光明中现文字　　周广一切世界量
吠泥邪等所作用　　依法相应而观想
复次依法而观想　　月曼拏罗一肘量
于中出现金刚剑　　能作世间成就法
次想焰光白莲华　　表示菩提心庄严
中想本部贤圣相　　左右安布蹦始多
如是依法而摄受　　自金刚法皆成就
普遍一切世界中　　如是供养一切佛

此名普贤秘密法门。

又想日轮曼拏罗　　其量等一多罗树
中想渐略大明字　　乃至一切相应生
坚固安住自影像　　然当观想贤圣等
心大明字各安已　　普用供养一切佛
次想四印曼拏罗　　量各等七多罗树
曼拏罗中诸贤圣　　各想心明字安布

此名金刚三昧法门。

次当观想曼拏罗　　其量等一俱卢舍
中想自身成佛身　　及彼佛眼菩萨等
一切皆从自心想　　大智所观而成就
彼心如是得相应　　即成大士相应观
又想自心曼拏罗　　量复等一俱卢舍
观自影像无所生　　乃至虚空无过越
自相应门坚固住　　观想于佛即相应
佛相应门坚固住　　佛佛观想即相应
观想相应菩提心　　其量广大遍一切
一切贤圣从是生　　依法观想大明字
观想相应妙莲华　　其量广一多罗树
自心安住而不动　　想成自心曼拏罗
又想自心曼拏罗　　其量广一多罗树
想自影像现其中　　一切所作善坚固
又想焰鬘白净光　　五六依次而观想
想自影像处其中　　左右蹦始多安布
广大光明依法现　　自心白等余七色
如是光明遍虚空　　于中想现诸佛相

想自影像遍虚空　　一切皆从自心现
自身佛身本相应　　一切相等依法用
次当观想诸菩萨　　周匝遍满虚空界
自相如理而相应　　诸佛菩萨同观想
依法想召诸贤圣　　安住虚空曼拏罗
自相真实理相应　　即成菩提心观想
大明文字等相应　　如实观彼文字相
从菩提心所出生　　炽盛光明而严饰
从光出现诸仪法　　自影像与诸佛等
自他影像悉相应　　焰鬘光明等照耀
次想依法而出现　　佛眼菩萨等贤圣
以彼彼心大明字　　月曼拏罗中安布
金刚萨埵真实相　　遍入微妙光明中

此名持金刚法门。

又想金刚萨埵生　　自心影像曼拏罗
是相如理观相应　　异此而观非成就
又想金刚萨埵生　　日轮曼拏罗中现
金刚钩索等诸相　　摄受弟子入坛场
又想金刚萨埵生　　一切法从自心现
以文字等假施设　　是故堕于文字数
持诵乃至所作事　　一一住于禅定心
若如是修即成就　　彼持明者名最胜

此名一切如来三昧法门。

从自影像而出生　　本部法中谛观想
由想自心依法住　　一切魔怨皆破散
此中如是求悉地　　诸观想等依仪轨
日轮曼拏罗相应　　观想现诸明王相
焰鬘部中所现光　　皆当观想忿怒相
彼所说相依法仪　　是名决定真实语
应当如是如理观　　异此而观非成就

此名一切如来普贤法门。

想自影像曼拏罗　　中有炽盛大光明
其光广照诸世界　　皆从真实智心现
自身复现莲华中　　清净光明所照耀
是身虽现有相身　　自性平等而无著

依法观想心文字　　是即金刚萨埵相
金刚萨埵相平等　　是即观想诸佛相
了知大明教出生　　当获一切悉地法
是故大明最尊胜　　离大明教无有上

此名一切如来坚固勇猛法门。

当想日轮曼拏罗　　中现毗卢遮那佛
思念彼佛心大明　　彼明成就一切法
从此大明复出生　　希有最上秘密仪
一切从心如理现　　犹月清净而照耀
复想从自影像生　　金刚剑等成就相
而彼出生依法仪　　想现广大光明聚
具种种色甚微妙　　普照世界无边量

此名一切如来三昧眼法门。

佛说无二平等最上瑜伽大教王经卷第二

真实摄部三摩地分第三

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切如来妙月曼拏罗。而复以自身相。现大毗卢遮那佛相。安住法界大曼拏罗中。如是安住已。还复自相。说真实摄部三摩地法门。

当想清净大乳海　　最上四宝所庄严
优钵罗华现海中　　谛心想彼大明字
智部曼拏罗相应　　此观想法复最上
从忿怒相而出生　　相应光明善观照
即彼光明遍一切　　想现金刚萨埵相
依法复观自影像　　亦于光明中安住

此名摄部三昧金刚法门。本部大明曰。

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)僧屹啰(二合)贺倪也(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](三)

此大明王。从本部仪轨王出生。依本部仪轨观想。此中自影像者谓吽字相。一切观想法当依此而想。彼如是法仪皆吽字出生。此字微妙不可思议。于一刹那中出生诸贤圣。从自影像等现平等光明。自心种子成曼拏罗。彼心正思惟即诸法相应。彼文字相即法智相。是故如

理相应观想。此名一切如来三昧金刚法门。

依法五处若相应　　观想五钴金刚杵
从彼大明文字生　　观想金刚萨埵相
依法出现大光明　　普遍佛刹而照耀

此名金刚手最上子法门。

自相金刚手相应　　即想金刚手幖帜
当知诸佛影像生　　广大光明照世间

此名自影像智法门。

自心金刚手相应　　焰鬘炽盛所庄严
从菩提心而出生　　广大光明照世间

此名自相利法门。

想此佛刹现光明　　焰鬘普遍而照耀
从自相想金刚钩　　依自影像而安布
依法钩召诸如来　　一切来入光明中

此名一切如来主法门。

于自影像众相应　　想彼大明诸文字
依法出现大光明　　观想金刚萨埵相
菩提心生自影像　　定心观想真实理
由观真实理相应　　一切魔怨皆破散
若有一切魔怨起　　作诸忿怒怖畏事
当想菩提心出生　　广于世界现变化
想日轮中现自相　　广大利光所庄严
由是出生诸仪法　　羯磨金刚妙清净
诸法本从相应生　　而善安住坚固心
如理宣说诸法仪　　本来相应自平等
优钵罗华中现相　　种种色光而普遍
一切贤圣相相应　　如是应当最上观
遍三界中大明句　　乃至虚空曼拏罗
皆从诸佛影像生　　白色光明妙清净
清净妙月曼拏罗　　于中依法而观想
没捺誐啰相相应　　依法应常如是观
想于[巾*(穴/登)]像亦如是　　金刚萨埵光明照

自影像光极炽然　　摩摩枳等庄严相
又想金刚萨埵生　　广诸世界变化事
一一坚固智所现　　忿怒相应而谛观
依法出现大光明　　与自影像光明合
是故日曼拏罗中　　智观自相而无碍
想五钴大金刚杵　　广于世界现变化
忿怒影像所出生　　本部大明字庄严
依法观想大轮相　　于其轮中想佛身
相应光明而普遍　　如是名为相应观

此名金刚自性法门。

复于轮中想自身　　宝剑庄严光相现
菩提心即光明鬘　　普遍出现神通相
次于心想妙莲华　　梵光炽盛而严饰
从菩提心所出生　　大明文字广安布
优钵罗华想心现　　有种种色妙光明
依法安住菩提心　　定中观想大明字
又想于自心出现　　微妙帝青大光明
大智相应所出生　　于中观想佛影像
又复想自影像中　　现诸微妙炽盛光
于心想现文字相　　彼文字中观影像

此名坚固智法门。

又当观想一肘量　　最上微妙曼拏罗
中想自影像文字　　金刚焰光而普遍
又当观想一肘量　　最上大智曼拏罗
中想自影像出生　　定中持念大明句
又当观想一肘量　　清净日轮曼拏罗
中想金刚手出生　　定中持念大明句
又当观想一肘量　　成就羯磨曼拏罗
中想降伏诸魔怨　　定中持念大明句
又想一多罗树量　　最上大智曼拏罗
于中观想自影像　　即成毗卢遮那佛
又想莲华曼拏罗　　其量等一多罗树
想自影像于中现　　左右复观诸佛相
又想微妙曼拏罗　　其量等一俱卢舍
想自影像于中现　　普遍世界现变化

此名金刚大士法门。

又想净月曼拏罗　　其量等一俱卢舍
想佛影像于中现　　左右踰始多安布
应当想彼踰始多　　常现五种妙光明
光中复现悦意华　　种种微妙香云等
如是最上供养具　　观想供养诸如来

此名金刚眼法门。

依法观想踰始多　　其相黄色妙庄严
佛座周匝各安布　　想从相应而出生
如彼出生如所作　　观想金刚萨埵相
金刚萨埵出生故　　依彼部法而观想
又想一俱卢舍量　　大智微妙曼拏罗
自他影像悉相应　　谛心观想于中现
自依最上金刚法　　应观五色分五相
白色当知大智部　　黑色表真实摄部
红色名为莲华部　　黄色是名迦摩部
左噜妙色为最上　　众庄严中表庄严
妙色开敷大莲华　　即自金刚所作事

此名金刚大秘密主法门。

如是相应秘密法　　不相应者勿表示
自相若住坚固门　　乃至他法亦成就
作此相应观想者　　想现踰始多身相
妙色最上众庄严　　见应爱乐勿生怖
又想金刚萨埵相　　满此佛刹而遍现
诸佛影像坚固事　　大金刚法而普摄

此名三金刚破法门。

法部三摩地分第四

尔时金刚手大执金刚者复说法部三摩地法门。

一切所作依此说　　大曼拏罗即相应
此中如是依法仪　　法部成就当观想
取相分别应舍离　　乃住诸法相应相
一切相应观想门　　法部大明如是称

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)达哩摩(二合)倪也(二合

引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](三)

此明依法想念诵　　大三昧邪即相应
从一切性所出生　　此中非性非无性

此名观自在法门。

当想清净妙莲华　　是华以表贪清净
清净即成曼拏罗　　自清净相想中现
又想大明王出生　　广大炽盛光明聚
彼焰光明悉周遍　　光中想现观自在

此复名观自在法门。

自相想现月轮中　　种种色光而周遍
其光一切悉照明　　乃至遍满虚空界
次当于其自心中　　观想最胜大明相
自相观想彼相应　　即诸佛智所庄严
又想法曼拏罗中　　出现明王最胜相
从观自在所出生　　广于世界现变化
又于法曼拏罗中　　谛心观想观自在
彼从金刚萨埵生　　广于世界现变化

此名普贤法门。

又于法曼拏罗中　　想现最胜观自在
金刚萨埵真实生　　五处相应依法观

此复名观自在法门。

复次于心想微妙　　最上大法曼拏罗
从净莲华所出生　　诸变化事如应现
又复于心想微妙　　无垢大法曼拏罗
中现妙色净莲华　　华中谛想诸佛相
又于自心当谛想　　最上大法曼拏罗
于中想现观自在　　是即观想五佛相
又于脐轮当谛想　　最上大法曼拏罗
于中想现观自在　　是即观想五佛相
于法曼拏罗中想　　自相等一多罗树
想从自相所出生　　曼拏罗中诸仪法
其所出生诸仪法　　广作一切供养事

此名持莲华法门。

又想大法曼拏罗　　其量等一俱卢舍
于中谛心想自身　　是即观自在身相
又想莲华曼拏罗　　其量等一俱卢舍
左右想现踰始多　　以诸印作供养事
自心曼拏罗相应　　即法曼拏罗观想
普遍一切世界中　　广现供养诸仪轨
自心曼拏罗相应　　即想大轮曼拏罗
依日曼拏罗仪轨　　想自影像入其中
顶上观想大明字　　乃至虚空无过越
观想五种妙莲华　　莲华无垢光明现
应当依法而了知　　中方观想自影像
东方想于佛影像　　从是出生而观想
南方即彼摄部等　　所作平等而相应
西方最上法所作　　北方迦摩部出生
金刚轮于智部用　　金刚剑用法部中
金刚杵作摄部法　　三叉通彼三部仪
当知遍满虚空界　　随彼诸部所作法
皆从圣剑金刚杵　　最上法等所出生
迦摩焰光极炽盛　　乃至广大遍法界
从金刚杵三叉生　　于自影像不破坏
自心曼拏罗相应　　当知即于智部转
大智曼拏罗相应　　当知即于摄部转
妙法曼拏罗相应　　当知即于法部转
妙月曼拏罗相应　　即于迦摩部中转
日轮曼拏罗相应　　当于一切部中转

此复名持莲华法门。

迦摩部三摩地分第五

尔时金刚手大执金刚者。以一切如来大金刚杵。安于智部等诸秘密部中。入彼大智相应曼拏罗。建立所作事。于其大曼拏罗中。安自影像相及诸佛菩萨贤圣等相。依法相应已。即说迦摩部三摩地法门。

一切所作依此说　　大曼拏罗即相应
依法想者得成就　　异此而观非观想
所有迦摩部法仪　　本部大明如是称

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)迦(引)野儞也(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](三)

如是微妙大明句　　于法平等而相应
从大莲华所出生　　清净光明悉周遍
依此法想曼拏罗　　于中复想自影像
迦摩焰光影像生　　广于世界现变化
自相迦摩法相应　　乃至虚空无过越
梵王影像所出生　　种种焰光普严饰
从迦摩焰生影像　　广于世界现变化
如是一一依法仪　　三种影像当观想

此名迦摩焰光法门。

又当观想妙莲华　　纵广可其一肘量
于莲华中想光明　　梵王影像光中现
又当观想大莲华　　最上一百八肘量
从迦摩焰影像生　　观想三佛影像相
又当观想大莲华　　最上一百八肘量
那罗延天影像生　　华中观想诸佛等
当知从佛影像生　　梵王影像变化事
从法影像所出生　　那罗延天影像相
金刚手相坚固用　　迦摩焰相从是生
如应所作相应法　　普遍世界而出现
又想大梵王影像　　其像广彼千肘量
从是梵王心出生　　诸佛影像想中现
诸佛影像依法现　　那罗延天相亦然

此复名迦摩焰光法门。

又想迦摩焰光生　　那罗延相千肘量
从是心中所出生　　诸佛影像想中现
所有一切佛影像　　迦摩焰法悉相应
随所出生依法仪　　梨罗庄严而最胜
乃至影像法相应　　彼踰始多即成就

此名最胜迦摩焰光法门。

三昧最上智一切成就分第六

尔时金刚手大执金刚者复说此法门。

诸求悉地者　　于本部法中
曼拏罗相应　　自影像出生
依法想日天　　如本部仪轨
住三摩呬多　　即相应成就
大智观影像　　遍满虚空界
想诸色相等　　住三摩呬多
彼诸天等相　　当依法了知
是即希有法　　非诸恶能破
大印如是法　　此如理而说
四种大明句　　依法而所作
彼一切所作　　与三昧相应
诸观想不离　　三摩呬多门
而诸所起心　　为众生普利
自相所观想　　内心而广大
若于三昧法　　起疑惑心者
佛说彼等人　　具下劣种性
若了此法者　　应具大福德
如是依法知　　异此非观想
如泥中出生　　优钵罗华等
彼一切应知　　即心相无垢
菩提心坚固　　诸佛所摄受
从金刚手生　　异此而非生
地等诸大种　　随所依出生
此清净亦然　　智部最上法

此名普贤法门。

一切佛甚深秘密供养分第七

尔时金刚手大执金刚者。于一切如来坚固妙月曼拏罗相中。加持而住。是时普贤菩萨摩诃萨。即入一切金刚三昧出生大智加持三摩地。即于此三摩地中。转入一切相应三昧智加持三摩地。从是三摩地出已。说一切三昧相应秘密成就智出生无生法门。

佛影像出生　　种种色光明
曼拏罗相应　　轮等成就法
住三摩呬多　　想左拏迦量
普遍曼拏罗　　住定心观想
大明字安额　　依法一月中
观想求成就　　或于两月内

见华满空现　　是华甚殊妙
想成曼拏罗　　此华为幖帜
即表成就相　　想金刚萨埵
如小麦分量　　焰鬘光庄严
此出生相应　　五钴金刚杵
想现于鼻端　　帝青等相应
想如是色相　　优钵罗华等
想成曼拏罗　　此一切所说
皆智部法仪　　从法界法中
出生而观想　　现广大光明
遍满虚空界　　想相应莲华
其华有八叶　　如枣之分量
清净光普遍　　依法住定心
勿起异思惟　　离初中后分
平等而观想　　妙色莲华等
想遍十方现　　依迦摩部法
想现净光明　　又想彼三叉
如小麦分量　　焰光明庄严
表迦摩部相　　日曼拏罗现
随应诸供养　　施戒忍辱等
坚固义亦然　　是诸大明法
悉平等加持　　自心大明光
如月而普照　　入自心大明
金刚杵平等　　余一切方隅
非所作观想　　彼所说平等
是即智部法　　彼三部和合
金刚手德生　　依彼所出生
所作住禅定　　不破羯磨法
说诸相庄严　　彼优钵罗华
智部摄部用　　迦摩部法部
用钵讷摩华　　当依秘密法
十十二十六　　于智部摄部
法部如次用　　二十依法仪
迦摩部中用

此名一切如来秘密三昧法门。

又依秘密法　　作庄严等事
从佛所出生　　作平等供养
栴檀香庄严　　即成羯磨法

若疑惑心生　　破曼拏罗法
一切平等事　　疑惑即不生
若起疑惑时　　佛说不成就

此名一切如来心法门。

修行者依法　　沐浴而庄严
于诸相分中　　无破无阙减
若依此三昧　　即成就相应
若越三昧门　　而不得成就
此秘密法门　　是最上真实
若通达无碍　　无疑怖成就
当依法而画　　四肘曼拏罗
依本部大明　　诵五洛叉数
依法求成就　　异此而不成

此名一切如来光明法门。

从金刚萨埵　　真实所出生
画胜曼拏罗　　纵广一肘量
大忿怒明王　　甘露军拏利
彼依法平等　　施最上成就
坛中依法仪　　安金刚钩等
以香华供养　　彼即得成就
又于大海边　　或山间静处
依法随力画　　本部曼拏罗
以诸宝供养　　供养金刚手
及观自在尊　　谛心而作法
当于夜二时　　谓初夜中夜
作法者入坛　　求真实悉地
如是经半月　　所作得相应
设极重罪者　　求此法亦成
此法平等门　　离取相分别
金刚手加持　　咸得胜成就
秘密主出生　　诸世界平等
得彼阿僧祇　　踰始多成就
变现诸佛身　　等须弥山量
从金刚手生　　作众生利益

佛说无二平等最上瑜伽大教王经卷第三

一切如来智证最上秘密分第八

尔时十方来者一切如来。又复劝请金刚手菩萨大秘密主言。金刚手愿当宣说一切如来智证三昧。大明三昧。一切如来成就师子变化三昧。速证阿耨多罗三藐三菩提。大智平等法门。

尔时金刚手菩萨大秘密主。闻诸如来如是言已。先以金刚杵安于自心。作加持已发如是言。诸佛不应重复劝请。令我宣说诸三昧法门。何以故。此法甚深最上秘密。是一切如来真实智印成就法门。有诸下劣根性者若闻是法。当有千种破坏等相。诸如来言。我等诸佛所共加持。汝今但当随应宣说。

尔时金刚手菩萨大秘密主。安住一切如来心顶最上妙月曼拏罗中。宣说一切如来智证三昧大明三昧等法门。

所有阿僧祇诸佛　　不破真实相应门
行者现生得佛身　　一切所作皆决定
所有俱胝数诸佛　　不破诸佛智相应
行者现生获悉地　　得成金刚萨埵身
总摄一切众生聚　　如一广大莲华量
三摩地等诸法门　　一切皆能获悉地
总摄一切悉地法　　如一广大莲华量
智者应当真实观　　悉从迦摩焰光生

此名自性清净法门。

观想遍满虚空界　　诸佛普现种种身
不破如是真实相　　行者现生获悉地
谛想自心真实法　　一切所作皆清净
不破三昧本无生　　异此即非相应行
自及一切众生类　　心本清净复光明
虽种种性悉无染　　谛想心等真实门
所有诸佛胜事业　　一一依法真实修
一切大明清净生　　异此而修非成就
是故大明最尊胜　　能成最上秘密法
金刚萨埵清净生　　异此而修非大喜
彼胜事业自在义　　所作所行悉平等
智者如是如实知　　异此即名愚痴者
行者应当如实知　　行住乃至饮食等
不破诸佛三昧门　　即当速获悉地法
所有供养香华云　　一切如义而所作

九没啰拏门出生　　供养一切贤圣等
常持本部秘密明　　即得金刚萨埵法
此即一切佛世尊　　真实智证三昧门

此名一切如来智法门。

行者善住坚固心　　依彼曼拏罗法仪
如常所用所作事　　一切随应离疑惑
所作应当依此法　　如别所作非相应
自成就法甚广大　　依彼智金刚所说
若自若他诸法用　　乃至虚空所出生
若于真理不相应　　彼于佛法不成就
世间苦乐贪嗔痴　　离我相故悉平等
了知贪嗔痴性空　　不离贪等自清净

金刚萨埵一切秘密三昧分第九

尔时金刚手菩萨大秘密主。复说一切如来大智因金刚萨埵一切秘密三昧法门。

修习瑜伽胜行者　　不应礼敬诸声闻
但当礼彼诸如来　　即得相应成就法
行者当于自影像　　依法定观真实理
于自心轮等所作　　一切相应供养事
若彼一切众生中　　有违越此秘密者
即当头破作七分　　而复退失菩提心
若于秘密门安住　　持诵所用秘密明
金刚萨埵所出生　　于自影像谛观想
佛为最上阿阇梨　　一切最胜常善护
了知秘密真实者　　此阿阇梨佛无异
观想诸佛阿阇梨　　从菩提心所出生
我自影像观相应　　真实事业悉成办
诸持明者当了知　　真实三昧而出生
如是三昧等相应　　越三昧者不成就
又当观想自影像　　从金刚手秘密生
大印成就等相应　　所欲应修先行法
若时若用等依法　　而此三昧为最上
此常所作悉相应　　乃至善获诸悉地
所欲应修先行法　　若时若用等相应
而此三昧为最上　　于一切处常善护

此名大菩提心法门。

从自影像所出生　　于自影像住一相
而自心量广无边　　具修大明先行法
当知此三昧大智　　一切所作离诸过
专注作彼拥护法　　所求悉地善坚固
依法谛想诸如来　　定心思惟悉地相
金刚萨埵出生门　　自心相应法成就
行者常依此法仪　　日三时中作观想
若异此法持诵者　　而彼所作非悉地
影像影像无差别　　忿怒庄严炽盛光
想从宝手而出生　　最上广大金刚宝
依法平等作观想　　乃至得见悉地相
若异此者即愚痴　　彼于秘密不成就
最上大智妙宝冠　　众妙庄严善清净
除此最上悉地门　　无复余法为胜上
安住金刚手大轮　　于三有中无染着
我已成就智金刚　　常宣清净法智句
甘露军拏利等法　　依彼加持而安住
虚空无量无边际　　我从贤善法中出

此名持金刚法门。

尔时金刚手菩萨大秘密主。复说一切如来身语心大智大明清净真实金刚加持一切如来三昧法门。

复次此说心金刚　　观想金刚萨埵生
彼心如是观想已　　即能入彼智金刚
金刚自性清净义　　应善观察语金刚
观想清净大智门　　大智随彼语业转
金刚坚固不坏身　　金刚加持妙光照
而彼诸佛自性身　　如是依法加持住
依如是法得菩提　　金刚界中加持住
于六月中依法修　　即获诸佛成就法
贪法无生亦无染　　一切从彼金刚生
如是真实仪轨修　　一切悉地皆圆满

尔时金刚手菩萨大秘密主。复说一切如来大智阿阇梨三昧。

应知三种智等生　　诸不正语非如义
依正法仪如理行　　得佛阿阇梨成就

应当想彼诸佛等　　周匝遍满虚空界
想从大明所出生　　三摩呬多心爱乐
所有爱乐法相应　　佛阿阇梨常观想
微妙最上曼拏罗　　本部大明谛心念
影像遍满虚空界　　于心观想现佛身
此如是说如理行　　安住诸佛真实智
又想妙月曼拏罗　　从影像相而出现
依法持念本部明　　五处相应而观想
住菩提心依法想　　诸分圆满悉爱乐
入彼法曼拏罗中　　自心大明当持念
所有最上妙宝冠　　想作广大供养事
佛阿阇梨大乐门　　真实相应而供养
依法持诵本尊明　　远离一切怖畏事
此法刹那若相应　　于现生中得成佛

此名一切处平等利法门。

一切三昧成就禅定曼拏罗分第十

尔时十方来者一切如来。复从一切如来身语心智庄严。出诸供养云。供养金刚手菩萨大秘密主。如是供养已咸作是言。大士愿说一切三昧智成就禅定真实最上曼拏罗。

尔时金刚手菩萨。受一切如来劝请已。即入一切如来平等金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说一切三昧智成就禅定真实最上大曼拏罗。

今说三昧智成就　　最上广大曼拏罗
金刚大智所出生　　诸佛菩提如理说
定心观想乳海中　　清净微妙莲华现
种种瓔珞遍庄严　　专注系念而观想
曼拏罗量十六肘　　如佛阿阇梨法住
其相四方及四隅　　四门依法想安布
中想月轮曼拏罗　　复有阎浮树出现
依法于其外四隅　　想布五钴金刚杵
而彼五钴金刚杵　　想于五处作加持
复当于彼月轮中　　依法想布诸佛位
东方如彼本部仪　　安布阿閦如来等
南方亦如本部仪　　安布宝生如来等
西方无量寿佛等　　北方不空成就等

随方色相依法仪　　住心真实而观想
中方毗卢遮那佛　　观想出生诸法仪
曼拏罗中诸法用　　依法次第当观想
复次于其内四隅　　想布佛眼菩萨等
甘露军拏利明王　　及诸明王四门想
如是贤圣色相等　　观想各各依法仪
方位次第想周圆　　并依金刚萨埵法
当知从五光明出　　五法如意而具足
佛阿阇梨三昧门　　所作并依三昧法
又当想彼虚空界　　遍满一切佛世尊
以秘密法普供养　　观想秘密依法说

大禅定分第十一

尔时金刚手菩萨大秘密主。复说不空三昧大禅定曼拏罗。

一切所作依此说　　佛阿阇梨大智门
日轮曼拏罗相应　　一切依法而观想
东方一切法最上　　安想金刚萨埵法
南方究竟胜大明　　安想金刚萨埵法
西方最上正觉智　　安想佛阿阇梨法
北方诸散怛啰娑　　安想金刚萨埵法
中方三界广平等　　安想大金刚影像
诸方普想白色已　　中方复想于黑色
观想蹦始多妙相　　如金刚法所作事
大自在金刚萨埵　　观想所有诸色相
金色如应依法仪　　谛心观想佛影像
一切如是依法仪　　观想忿怒明王相
本部大明及五法　　普以大明作供养
乃至遍满于虚空　　想现金刚萨埵相
以诸大明供养已　　复用秘密法供养

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切如来三昧生金刚加持三摩地。从是三摩地出已。复说妙乐法如来曼拏罗。

妙法曼拏罗相应　　一切依法而观想
安住禅定相应心　　谛想诸法皆无我
东方持妙法光明　　南方大智法广大
西方妙法大自在　　北方胜上法声生
中方妙法自在主　　如应观想依法仪

诸方普想白色已　　复于中方想赤色
本部法中法自在　　谛心四隅而观想
马头忿怒明王等　　依法安想于四门
五法一切想具足　　秘密供养法相应
中心想现妙莲华　　周匝复想妙乐法
满虚空界现珍宝　　想遍自法秘密门
秘密供养三相应　　法阿阇梨如仪轨

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切如来三昧金刚生坚固加持三摩地。从是三摩地出已。复说一切染法清净大禅定曼拏罗。

迦摩曼拏罗相应　　一切依法而观想
东方帝释大光明　　观想种种净妙色
南方开华大自在　　谛想自性即无性
西方大法智清净　　谛心想于寂静相
北方最胜复最上　　观想清净依仪轨
中方迦摩焰相应　　依法观想自影像
迦摩自在本部仪　　谛实观想心无我
所有最上莲华手　　依法想安于四隅
想彼五法皆具足　　如其所应作供养
金刚萨埵所出生　　周匝依仪而观想
迦摩秘密法相应　　出生最上诸供养
迦摩阿阇梨作事　　摄受秘密供养等
佛阿阇梨常所作　　彼曼拏罗贤圣尊
金刚阿阇梨想已　　彼曼拏罗一切胜
迦摩阿阇梨如义　　不复别说曼拏罗

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入照一切如来心顶加持三昧金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说照金刚萨埵心顶大禅定曼拏罗。

定心观想大乳海　　中有清净大莲华
华中有水精宝山　　种种庄严甚殊妙
山顶现法曼拏罗　　依法谛心而观想
四方四隅及四门　　如次依法想具足
中心大明妃出生　　依法观想转轮相
东方谛心当观想　　依毗卢遮那佛仪
南方坚固心观想　　依彼无量寿佛仪
西方依法亦如应　　观想光聚王佛顶
北方如理而谛想　　最上出生如是法
想从法影像所生　　殊妙踰始多色相
想彼善施成就法　　一切同一金刚相

所有佛眼菩萨等　　四隅安想依法仪
无能胜忿怒明王　　四门各各想安布
观想金刚萨埵尊　　一切相应彼成就
五法一切悉具足　　是即智相应供养
从自秘密法出生　　所生供养等无异
如是遍满虚空界　　想现一切顶轮相

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切欲界平等归命金刚加持出生三摩地。从是三摩地出已。说一切部平等师子变化大禅定曼拏罗。

先想清净大乳海　　次复变现种种色
于众色中有大山　　四宝庄严甚微妙
山顶复想曼拏罗　　四方四隅及四门
周匝现优钵罗华　　清净庄严而观想
曼拏罗中想月轮　　轮中复有众宝座
佛阿阇梨处其上　　入于相应禅定门
彼日轮曼拏罗中　　明妃出生贤圣等
依法谛心当观想　　各于四隅而安布
彼甘露军拏利等　　忿怒明王炽盛光
以忿怒相作庄严　　依法周匝想安布
月轮曼拏罗明妃　　五处相应而出生
金刚竭讷誐庄严　　焰鬘部光而照耀
莲华妙乐主清净　　白色炽盛光明鬘
最上清净甚微妙　　宝冠庄严想遍满
金刚萨埵所出生　　佛阿阇梨最胜相
种种妙宝所庄严　　依法谛心而观想
金刚萨埵所出生　　众宝焰鬘大光明
光中现优钵罗华　　依法当于东方想
勿起异心当观想　　从金刚法所出生
钵讷摩华平等光　　依法当于南方想
迦摩金刚所出生　　赤色光明妙伞盖
焰光周遍表庄严　　依法当于西方想
广大金色智光明　　依法当于北方想
本部明妃自在主　　四隅如应当观想
所作应想秘密相　　种种妙宝表庄严
爱乐适悦法相应　　观想如应生喜乐
彼无能胜阿阇梨　　依法观想于四门
如秘密作金刚步　　想从是门出三界
所有一切影像相　　悉想金刚萨埵生
佛阿阇梨常所行　　五法具足皆清净

依法承事常作用　　此法是即生大喜
又想自秘密出生　　常作最上供养事
影像遍满虚空界　　观想如应作供养
所有劫树大珍宝　　及彼如意宝清净
依诸部法而分别　　如应观想彼色相
彼彼影像如所说　　依法得受于灌顶
彼相若当依法仪　　观想贤瓶而最上
佛影像等同一相　　谛心想作诸供养
行者若如理作法　　是即住于相应相
是人现生得成佛　　所说决定无疑惑
本部大明忿怒王　　如应善施成就法
行人即于刹那间　　最上悉地得圆满
诸三昧门秘密行　　佛阿阇梨法性门
所说真实复一心　　随如是部出生相

佛说无二平等最上瑜伽大教王经卷第四

出生大禅定分第十二

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切虚空界智光照明三摩地。从是三摩地出已。宣说大三昧大士出生诸大明法门智部大明曰。

唵(引一句)倪也(二合引)努(引)讷婆(二合)嚩(引)野莎(引)贺(引二)

说此大明已。阿僧祇百千佛刹皆大震动。又此大明若有闻者。即得广大记念辩才智慧。

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入普遍光明三昧金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说摄部大明曰。

唵(引一句)僧屹啰(二合)贺倪也(二合引)努(引)讷婆(二合)嚩(引)野莎(引)贺(引二句)

说此大明已。所有一切虚空界。自然出现广大炽盛。光明照耀普遍一切。互相映彻照见无碍。

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入自性清净三摩地。从是三摩地出已。宣说法部大明曰。

唵(引一句)达哩摩(二合)倪也(二合引)努(引)讷婆(二合)嚩(引)野莎(引)贺(引)(二)

说此大明已。自然出现广大光明。遍照无边一切佛刹。

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入自性清净集吉祥生金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说迦摩部大明曰。

唵(引一句)迦(引)摩倪也(二合引)努(引)讷婆(二合)嚩(引)野莎(引)贺(引)(二)

说此大明已。自然出现广大光明。遍照无边一切佛刹。诸持明者各于诸部。当如是知起相应心住真实理。以自影像加持而住。一切所作谛心观想。复次当知诸部诸印随应相异。谓二臂合及指相合。是诸部通用印相。金刚相合是智部印相。宝相作缚是摄部印相。莲华相生是法部印相。羯磨部与法部无异。三叉相作缚是迦摩部印相。此名大明菩提心法门。

胜大明教最初事业分第十三

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入圆满一切愿三昧出生金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说大三昧成就曼拏罗。而此曼拏罗最上广大。犹如虚空广大无量。此大成就等无有异。若欲画此曼拏罗者。当依本部法仪如理而作。应先布画[巾*(穴/登)]依法。加持五色线絣量界道。依次分布界道周正。随应大小依法而画。其曼拏罗作三重。四方四隅四门四楼阁庄严具足。四门各以祢踰贺而为严饰。画作空中雨珍宝相。如是安布画曼拏罗三重诸分位已。次当依法画贤圣相。内第一重曼拏罗中心画本部尊。东方画智部尊。南方画摄部尊。西方画法部尊。北方画迦摩部尊。如是四方画已。所有四隅并依常法如次而画。复次外第二重。东方画最胜佛顶大白伞盖菩萨。南方画持金刚菩萨。西方画持莲华菩萨。北方画颦眉菩萨。于其四隅当画佛眼菩萨。摩摩枳菩萨。白衣菩萨等。如是诸菩萨等。各结本部印如本法画。复次外第三重。东方画帝释天主。与欲界天子众及净居天子众。东南隅画诸五通大仙及火天众。南方画必隶多主七母鬼众。西南隅画必隶多主诸部多众。西方画水天主及诸龙众。西北隅画风天主及诸持明天众。北方画俱尾啰天大财主及诸夜叉众。东北隅画部多主及诸部多众。如是诸天等。应当各各依彼法画。复次于其四门。各画金刚锁菩萨。于第三重曼拏罗外四隅。各画五钴金刚杵。如是安布画贤圣已。当依法仪安置贤瓶。及香华灯涂等而作供养及献秘密供养。依法加持请求本尊贤圣欢喜。依法于其四门安置秘密供养具。作是秘密供养已。依大明教于须臾间。即得本尊善施欢喜。其持明者应当先为必哩煬迦啰。作出生供养。次为诃利帝母。后为一切部多众。作出生供养已。复以本部大明作护摩法。此曼拏罗最上胜妙如真实语能作成就。

乃至与弟子授灌顶法。及种种事业悉得成就。此即金刚萨埵相应之法。诸佛最胜作用法门。佛阿阇梨如理宣说此三昧门。一切佛于三世道转。能作大灌顶。乃至虚空出生。如如意宝出生无碍。所有灌顶法我真实生。依止无碍亦复如是。若人得闻金刚萨埵名字及见身者。于七生中得最上地。若欲安住佛阿阇梨加持智海。其持明者应常供养诸佛大牟尼尊。即得佛阿阇梨摄受为本部弟子。如常所说五种三昧。应当一心如实观想。即得于大三昧曼拏罗中作成就行人。是即名为大如意宝真实出生。

尔时金刚手菩萨大秘密主。安住一切如来心加持已。欲令一切修瑜伽行者。安住一切如来身语心业。劝请世尊大遍照如来。宣说最上成就法门。

尔时世尊大遍照如来。即说一切如来三昧最上成就明教最初事业法门。

今说广大曼拏罗　　三十由旬为分量
其相四方焰光明　　帝青大光复周遍
虚空无碍遍一切　　禅定相应而观想
又此阎浮大洲量　　想遍清净大乳海
海中出现大莲华　　其华量如彼车轮
华中想焰鬘得迦　　忿怒明王大笑相
依法观想彼影像　　色相幖帜如常法
或现颦眉忿怒容　　焰鬘部光极炽盛
所有出生依法仪　　观想于彼等无异
祢罗难拏大明王　　想忿怒坏三界相
于一切佛法所摄　　安住诸佛真实智
三种影像如所说　　观想遍满虚空界
色相依法而出生　　自心观想离诸相
自心及彼诸影像　　谛想皆是贤圣相
复次渐略大明字　　彼中安想诸贤圣
劫火大光依法仪　　住禅定心普观想
月光清净复炽盛　　观想自身依常法
皆从贤圣所出生　　彼中谛心而观想
自心即现自影像　　依法观想无别异
此中一切大明句　　善能圆满一切愿
最初禅定如是说　　行者一心当观想
劫火大光想炽然　　部主本尊常出现
所有大明文句相　　当住禅定谛观想
诸佛影像悉相应　　妙月曼拏罗中想

复想从自心出生　　身诸毛孔现化佛
一切遍满虚空界　　三种大明应观想
五种光明相应现　　安想本尊依法仪
大明王相法相应　　一切如理而安布
想虚空界一切佛　　现身遍满无空缺
先想本尊贤圣已　　一切观想悉周遍

办事分第十四

尔时世尊大遍照如来。复说一切秘密大明分别教相法门。

又当于其虚空中　　想现四方曼拏罗
量广阿僧祇由旬　　最上广大而周遍
应住禅定如理心　　想自影像于中现
即是毗卢遮那佛　　五处相应如理住
次想日轮曼拏罗　　普想贤圣现其中
金刚萨埵自心现　　依法出生而观想
又想日轮清净光　　炽盛遍满虚空界
诸贤圣相悉相应　　依法次第想安布
智者当知此部法　　是即真实清净教
异此而非成就门　　远离秘密禅定行

无二平等最胜大仪轨王大遍照如来一切大明金刚出生分第十五之一

尔时世尊大遍照如来。复说一切如来一切真实教持念法。

虚空无际无方隅　　当知自心亦如是
外曼拏罗观想已　　自曼拏罗想无异
自华随处即本尊　　观想真实相应法
大印如理观想已　　不应观想别异法
于自心中想微妙　　清净大智曼拏罗
自影像现白色光　　表从大悲相安立
所有大明文字句　　观想最初秘密法
五钴金刚杵幖帜　　彼亦依法如是想
从自影像出生法　　智者五处善安住
而诸文字随相门　　想从禅定所出生
文字章句如仪轨　　想以数鬘为记念
随诸部法用差别　　智者应当如实知
观想大智所出生　　一心持念即圆满
彼一切佛所摄持　　于圆满法善宣说

一字大明真实法　　自影像相应观想
三字大明真实法　　想本部主所出生
五字大明等摄持　　乃至文字出生法
普现白色炽盛光　　焰鬘明照悉周遍
从初依法而分别　　诸部所作诸事业
青优钵罗华叶相　　普现帝青大光明
随本部现广大光　　定心观想彼成就
莲华妙乐主色相　　赤色焰光明普遍
所现光明依法仪　　普遍世界而照耀
黄色黄光极炽盛　　一切普现于黄色
如应观想诸色相　　彼能成就皆决定
从自影像而生起　　真实出生如所说
观想自心现妙华　　即复想成曼拏罗
彼中应当依法仪　　真实大印而谛想
如正法句所出生　　真实大智当观想
如应想从根本生　　一切诸佛供养等
依法现诸变化事　　普遍一切世界中
复次渐略谛观想　　无初中后皆如实
妙月光明此相应　　如应观想大印法
如理了知三部仪　　此即真实清净教
所作事业悉和合　　观想所应依仪轨
别法观想若未成　　当想妙乐法最上
行者应入寂静舍　　安住相应禅定相
一心于此谛观想　　诸佛身语心成就
成就行人此真实　　专注求是悉地法
谛想诸佛影像已　　宝冠庄严作供养
佛阿阇梨出生相　　当于自心而安想
本部大明最上印　　谛想于心而安住
依法饮食等作用　　悉住相应自在相
乃至色香等诸事　　皆是广大真实心
佛阿阇梨自妙乐　　常与贤圣法相应
此中一切依法作　　异此而修非成就
所说一切大明句　　而能圆满一切愿
大明善作诸成就　　真实秘密诸智门
若破诸佛三昧门　　自他俱破法亦然
一切所行所作事　　当知皆如不正语
诸法皆从一切佛　　佛智出生而成就
金刚萨埵相出生　　金刚萨埵法成就
若于四行得相应　　普摄诸贤圣根本
依法如理持本法　　此说名为持明者

此法皆是一切佛　　真实秘密善无动
此即最胜大明体　　观想如应而平等
如实分别诸部法　　观想诸佛影像已
如应观想彼轮相　　皆从自法真实生
行者应当常观想　　金刚萨埵等贤圣
三部平等依法仪　　乃至尽寿无退坏
金刚萨埵所加持　　一切佛诸成就法
一切大明大喜门　　三昧成就如实说

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来如意宝平等金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说一切如来出生金刚曼拏罗。

一切所作依此说　　当画三昧曼拏罗
东方画彼阿閦尊　　本印现前当依法
南方当画宝生尊　　一切依彼本部仪
西方画无量寿尊　　如应亦依本部法
北方依本部仪轨　　当画不空成就尊
中方如实依法仪　　应画佛阿阇梨相
次画五钴金刚杵　　焰鬘光明所庄严
依法安布求成就　　如佛阿阇梨所作
一切所作依本印　　青优钵罗华光明
复画十一钴大杵　　依金刚法而安布
于内曼拏罗四隅　　各各画优钵罗华
当知四种大印者　　转轮王相此无异
复于曼拏罗中画　　四宝四色表庄严
随应复画诸天众　　及曼拏罗中贤圣
四门各画诸明王　　色相皆依本部法
所谓白黑及赤黄　　如次一一应当画
安布诸贤圣相已　　行者当住禅定心
各以贤圣本心明　　善成诸法破诸恶
于其四门依法仪　　常作秘密供养事
乃至饮食等所作　　皆住曼拏罗界中
当知[口*爾]字为佛部　　[口*爾]惹字为金刚部
惹阿字为莲华部　　阿恶字为迦摩部
如是诸部根本字　　曼拏罗中常所作

此名一切如来金刚大曼拏罗。

尔时世尊大遍照如来。复说成就近成就大成就等诸法门。

若欲修习成就者　　随应饮食秘密行

彼心安住大明心　　是即相应三昧法
若欲得近成就者　　当于一月依法修
诸佛善施诸成就　　此即智金刚所说
欲得大明大成就　　当于三月中修习
最初平等行相应　　此即金刚手所说

尔时世尊大遍照如来。复说智部等成就三昧宝藏法门。

行者当观于己身　　即是毗卢遮那佛
本部所用金刚轮　　得金刚轮持明成
行者当观于己身　　即是毗卢遮那佛
本部大明金刚剑　　得金刚剑持明成
行者当观于己身　　即是毗卢遮那佛
三叉大明本部华　　得三叉等持明成
行者当观于己身　　即是毗卢遮那佛
本部大明金刚钩　　得彼金刚钩成就
行者当观于己身　　即是毗卢遮那佛
本部大明金刚索　　得金刚索持明成
又想从自影像生　　秘密大印等诸相
如是持彼如意宝　　了诸部法善分别
此三昧法欲成就　　应成就于成就事
彼于现生得成就　　大明相应主宰法
于三昧法不成就　　彼即不能得见佛
若依四种法仪修　　观想相应住真实
当知从自身所生　　自心影像相应相
于影像中谛想已　　速得成就无别异
优钵罗华甚清净　　本部大明亦复然
月影像中依法观　　大智持明得成就
复想心金刚出生　　大智持明得成就
于其月影像光中　　谛心观想金刚手
当知诸欲我清净　　如彼虚空净亦然
于其月影像光中　　金刚莲华想出现
次想清净莲华眼　　一切地中得自在
于其月影像光中　　五佛如来想出现
五种光明甚微妙　　周匝广现于佛身
光中复出日光明　　羯磨金刚想心现
本部大明至心念　　即得坚固金刚身
于其月影像光中　　观想本部金刚杵
观想五钴金刚杵　　即得不坏金刚身
于其月影像光中　　现金刚焰庄严相

金刚手即自影像　　观想持最上色相
于其月影像光中　　现莲华焰庄严相
观自在即自影像　　想持妙法大色相
于其月影像光中　　现白色焰庄严相
迦摩焰即自影像　　想持迦摩焰色相
一字大明种智门　　出现大力明王相
所有本部主印契　　及自印等当观想
身语心诸大印门　　一一如应依法想
当住真实三昧中　　谛想金刚手影像
于其日影像光中　　自印如应当观想
又于日曼拏罗中　　谛心观想自影像
大明文字安于心　　依法所生离疑怖
又想金刚萨埵生　　能生禅定出生法
近成就法依本仪　　即得最上诸成就
依法随宜于方处　　六月中作供养事
如彼金刚萨埵仪　　即得三界胜成就
行者随处作成就　　金刚萨埵所加持
天人乃至诸部多　　所欲钩召皆来集
行者应择寂静处　　或于旷野或山间
所应钩召悉来已　　秘密供养依法作
依彼金刚萨埵法　　若作所应钩召时
持诵本部所用明　　当结本部大印契
依法结本部印已　　一心持诵求相应
行者当于中夜时　　如应所作皆成就
想金刚钩安于心　　依本部法作相应
劫火大光极炽然　　金刚钩想光中现
想金刚钩安于心　　依法谛心而钩召
焰鬘得迦忿怒王　　及彼马头明王等
所有金刚杖明王　　及彼不动忿怒尊
威光广现三界中　　作颦眉相而顾视
大力忿怒大明王　　及彼甘露军拏利
三界中起敬爱心　　勇猛复具大威力
彼金刚香大明主　　与金刚手威力等
而常称念佛如来　　安住三金刚不坏
金刚那契大使者　　及彼金刚赞拏尊
悉依金刚萨埵法　　普令三界阿吠舍
假使诸毒满虚空　　一刹那间悉能坏

尔时世尊大遍照如来。复入一切三昧金刚三摩地。从是三摩地出已宣说焰鬘得迦大忿怒明王大明曰。

那谟(引)嚩日啰(二合)倪也(二合引)那(引)野(一句)三摩野萨埵(引)野(二)唵(引)羯啰羯啰(三)俱噜俱噜(四)摩摩迦哩煬(二合)(五)伴惹伴惹(六)萨哩嚩(二合)尾觐那(二合引)捺贺捺贺(七)嚩日啰(二合)尾那(引)野岗(八)母(引)哩驮(二合)吒迦(九)[口*爾](引)尾旦(引)多羯啰(十)摩贺(引)尾讫哩(二合)多噜必尼(引)(十一)钵左钵左萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)那(十二)摩贺(引)誐拏钵底尔(引)尾旦(引)多羯啰(十三)满驮满驮(十四)萨哩嚩(二合)屹啰(二合)贺(引)(十五)杀捺目(二合)珂杀捺部(二合)惹杀吒左(二合引)啰拏(十六)噜捺啰(二合)摩(引)那野(十七)尾瑟弩(二合)摩(引)那野(十八)没啰(二合)贺摩(二合引)捺也(二合引)祢嚩(引)摩(引)那野(十九)摩(引)尾蓝末摩(引)尾蓝末(二十)虎卢虎卢(二十一)曼拏罗末提(引)钵啰(二合)吠(引)舍曳(二十二引)三摩野摩耨三摩(二合)啰(二十三)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二十四)发吒(半音)发吒莎(引)贺(引)(二十五)

说此大明已。世尊大遍照如来。即时安住如微尘数诸佛如来心月曼拏罗。乃现种种色遍满虚空界。复现自影像。亦遍虚空说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　最上金刚不可坏
一切如来坚固门　　得无等比甘露聚

尔时世尊大遍照如来。复入自性坚固三摩地。从是三摩地出已。宣说最上金刚心大明曰。

唵(引一句)嚩日啰(二合)窟啰尾讫哩(二合)多(引)那那吽(引)发吒(半音二)

说此大明已。一切如来亦悉怖畏。时彼持妙法者说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　我三昧门真实说
乃至诸佛亦不破　　是即建立金刚幢

佛说无二平等最上瑜伽大教王经卷第五

大遍照如来一切大明金刚出生分第十五之二

尔时世尊大遍照如来。复入光照一切虚空界金刚三摩地。从是三摩地出已。说此大明曰。

唵(引一句)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮摩贺(引)末罗(二)贺那捺贺钵左摩他(三)尾枳啰尾特网(二合)娑野(四)嗢粗涩摩(二合)骨噜(二

合引)驮吽发吒(半音五)

说此大明已。彼一切如来出现大轮光明。遍满虚空广照一切。尔时持金刚者说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　是我最上金刚教
诸佛因此证菩提　　我亦由斯得成佛

尔时世尊大遍照如来。复入一切虚空界自性光明金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说不动尊大忿怒明王大明曰。

那莫三满多嚩日啰(二合)赧(引一句)阿左罗阿左罗(二)贺那贺那(三)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(四)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(五)摩贺(引)满怛啰(二合)迦播(引)罗迦度弩度弩(六)珂(引)捺珂(引)捺(七)尾伽那(二合引)摩(引)啰野耨瑟啖(二合引)(八)荦(力角切)叉荦叉[牟*含](引)(九)俱噜俱噜(十)枳哩枳哩(十一)摩贺(引)尾沙摩嚩日啰(二合)(十二)萨普(二合引)吒野萨普(二合引)吒野(十三)唵(引)帝哩(二合)末里多嚩昂多迦(十四)盎(引)[亢*欠](呼郎切反)[亢*欠](引)[亢*欠](引)(十五)阿左罗济(引)吒济(引)吒吽(引)吽(引)(十六)阿三满底迦怛啰(二合引)吒(半音)(十七)阿萨贺那莫莎(引)贺(引)(十八)

说此大明已。于是持众色者。安住一切三昧无生法一切如来心曼拏罗中。说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　是我坚固真实生
金刚自性不可坏　　诸法因生无生相

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说大金刚颦眉菩萨大明曰。

那谟(引)婆誐嚩多曳(二合引)勃哩(二合)俱吒也(二合引)曳(引一句)唵(引)勃哩(二合)俱致多嚩誐(二)尾日林(二合)毗多嚩日啰(二合)(三)摩贺(引)末朗吽(引)发吒(半音四)

说此大明已。于是金刚手菩萨大秘密主。出现一切如来大法光明。安住一切如来清净法中。说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　最上妙乐法所集
金刚大智三昧门　　大明成就此无异

尔时世尊大遍照如来。复入普遍变化金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说大力大忿怒明王大明曰。

唵(引一句)嚩日啰(二合)骨噜(二合引)驮(二)摩贺(引)末罗(三)贺那捺贺钵左尾特网(二合)娑野(四)嗢粗涩摩(二合)骨噜(二合引)唐吽(引)发吒(半音五)

说此大明已。于是大持秘密者。安住一切如来秘密心。说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　无上大智不破坏
大士三昧正成就　　金刚如意宝无异

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来不坏自性金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说金刚甘露军拏利大忿怒明王大明曰。

唵(引一句)羯羯(二)珂(引)哂珂(引)哂(三)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(四)屹哩(二合)贺拏(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)(五)满驮满驮(六)贺那贺那(七)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(八)尾萨普(二合引)吒野尾萨普(二合引)吒野(九)度那度那(十)入嚩(二合)罗入嚩(二合)啰(十一)钵啰(二合)入嚩(二合)罗钵啰(二合)入嚩(二合)啰(十二)屹啰(二合)娑屹啰(二合)娑(十三)萨哩嚩(二合)尾伽那(二合)尾那(引)野岗(引)(十四)尾[寧*也](切身引)驮啰(十五)枳哩枳罗(十六)入嚩(二合)罗入嚩(二合)哩多(十七)虎多嚩贺室啰(十八)摩贺(引)陪(引)啰嚩(十九)尾祢哩踰(二合)沙桑亲那亲那(二十)桑频那频那(二十一)摩贺(引)嚩日啰(二合)驮罗(二十二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(二十三)满驮满驮(二十四)尾那(引)野迦纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(二十五)齾驮哩嚩(二合)纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(二十六)那(引)誐纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(二十七)药叉纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(二十八)没啰(二合)贺摩(二合)荦(引)叉娑纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(二十九)萨哩嚩(二合)屹啰(二合)贺纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(三十)萨哩嚩(二合)佐(引)睹哩他(二合)迦纥哩(二合)捺煬(引)萨普(二合)吒野(三十一)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)(三十二)发吒(半音)发吒(三十三)贺那贺那(三十四)捺贺捺贺(三十五)钵左钵左(三十六)尾俱哩嚩(二合)尾俱哩嚩(二合)(三十七)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(三十八)摩贺(引)嚩日啰(二合)驮噜(引)倪也(二合引)钵野底莎(引)贺(引)(三十九)

说此大明已。于是大持金刚者生大欢喜。说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　真实坚固无有上
一切三昧从是生　　集真实法不破坏

尔时世尊大遍照如来。复入清净坚固三摩地。从是三摩地出已。

宣说大金刚香菩萨大明曰。

唵(引一句)伊哂曳(二合引)哂婆誐嚩底(二)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(三)怛啰(二合)野(引)赧(引)啰怛那(二合引)曩(引)萨多曳(二合引)那(引)(四)葛茶葛茶(五)末朗祢网(六)摩哂(引)说嚩(七)誐噜赧(八)尾瑟赧(二合)(九)俱摩(引)嚩(十)没啰(二合引)贺摩(二合)赧(十一)印捺嚩(二合)(十二)赞捺嚩(二合)(十三)阿(引)祢多煬(二合十四)曳[牟*含](十五)嚩噜赧(十六)俱尾(引)嚩(十七)特哩(二合)多啰(引)瑟吒嚩(三合)(十八)尾噜姹岗(十九)商俱迦兰赧(二合二十)尾迦兰赧(二合)(二十一)帝哩(二合)迦兰赧(二合)(二十二)虞迦兰赧(二合)(二十三)萨吐(二合)啰迦兰赧(二合)(二十四)难祢计说嚩(二十五)勃凌(二合)儗哩致(二十六)那野岗(二十七)尾那野岗(二十八)播唧岗(二十九)捺摩岗(三十)路贺岗(三十一)沙瑟祯(二合)祢(引)尾(引)瑲(引)(三十二)室零(引)讷哩誐曩(三合三十三)迦(引)多也(二合引)以[寧*頁](引)(三十四)赞拏迦(引)多也(二合引)以[寧*頁](引)(三十五)摩贺(引)迦(引)多也(二合引)以[寧*頁](引)(三十六)翳(引)舍(引)[寧*頁](引)(三十七)乃哩鼎(引)(三十八)迦(引)陵(三十九)嚩日啰(二合)迦(引)陵(四十)野舍说[寧*頁](引)(四十一)苏迦(引)陵(四十二)婆捺啰(二合)迦(引)陵(四十三)阿(引)儗祢(二合引)曳煬(二合引)(四十四)嚩(引)野咩煬(二合引)(四十五)贺哩迦(引)嚩哩鼎(二合)(四十六)烁讫鼎(二合)(四十七)设多(引)称(四十八)印捺啰(二合)[寧*頁](引)(四十九)没啰(二合)贺摩(二合)[寧*頁](引五十)俱摩(引)零(引)(五十一)摩哂(引)说零(引)(五十二)吠瑟拏(二合)微(引)(五十三)苏苏婆誐(引)(五十四)佐(引)门拏(引)(五十五)劳捺哩(二合引)(五十六)嚩(引)啰(引)馨(引)(五十七)矫吠零(五十八)曳(引)佐(引)祢(引)三摩曳那底瑟啖(四合)底(五十九)旦(引)那(引)那曳舍(引)弥(六十)尸(引)竭啰(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)(六十一)虎卢虎卢(六十二)祖卢祖卢(六十三)母卢母卢(六十四)达摩达摩(六十五)嚩誐嚩誐(六十六)布(引)啰野布(引)啰野(六十七)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(六十八)婆誐嚩底摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(六十九)悉驮室赞(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)尼(七十)啰(引)倪也(二合引)钵野底(七十一)哂(引)(七十二)[亢*欠][亢*欠][亢*欠][亢*欠](七十三)吽(引)发吒(半音)莎(引)贺(引)(七十四)

说此大明已。彼一切如来即现大金刚相应云。遍满虚空。异口同音说伽陀曰。

大哉一切大明法　　广大秘密真实藏
我等闻此胜金刚　　诸佛皆住阿吠舍

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来妙善金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说马头大忿怒明王大明曰。

伊呬(引)呬摩贺(引)嚩日啰(二合)那契(一句)嚩日啰(二合)目契贺那贺那(二)捺贺捺贺(三)钵左钵左(四)囕誐囕誐(五)惹腊波(二合)惹腊波(二合)(六)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(七)喝野屹哩(二合引)舞(引)倪也(二合引)钵野底莎(引)贺(引)(八)

说此大明时有大恶毒者。悉皆惊怖将至破坏。即时顶礼归命一切如来已。说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　善能破坏一切毒
我闻使者最上明　　得住诸佛清净法

尔时世尊大遍照如来。复入三金刚不坏金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说无能胜大忿怒明王大明曰。

[口*爾]那[口*爾]俱(半音一句)吽(引)吽(引)发吒(半音)莎(引)贺(引)(二)

说此大明已。于是世尊大遍照如来。雨一切众生种种乐具。广大周遍说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　从大生法而出生
为求成就佛菩提　　我故现处三有海

尔时世尊大遍照如来。复入法界变化金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说金刚乌咄羯吒明王大明曰。

唵(引一句)嚩日噜(二合引)咄羯(二合)吒(引)野吽(引)发吒(半音二)

说此大明已。于是持莲华者。化现一切如来最上宝冠。满虚空中说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　从大明尊所出生
我住一切佛静寂　　现是宝冠作供养

尔时世尊大遍照如来。复入一切轮作怖畏三摩地。从是三摩地出已。宣说金刚颦眉大明曰。

唵(引一句)婆野那(引)设祢(二)怛啰(二合引)娑祢(三)怛啰(二合引)娑野怛啰(二合引)娑野(四)勃哩(二合)俱致(五)怛致(六)吠(引)怛致(七)税(引)帝(引)(八)税(引)多惹致祢莎(引)贺(引)(九)

说此大明已。于是持大寂静者。化现一切如来诸供养具。供养一切如来已。说是伽陀曰。

大哉一切大明法　　悉从诸佛秘密生
法母成就最上义　　当知生法如是说

尔时世尊大遍照如来。复入智眼金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说本部心大明曰。

唵(引一句)[口*爾]那[口*爾]俱(半音二)

尔时世尊大遍照如来。复入一切三昧真实金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说莲华部心大明曰。

唵(引一句)阿卢力俱(半音二)

尔时世尊大遍照如来。复入一切大士金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说佛眼菩萨大明曰。

唵(引一句)噜噜萨普(二合)噜(二)入嚩(二合)罗底瑟吒(二合三)悉驮路(引)左祢(引)(四)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)达祢莎(引)贺(引)(五)

尔时世尊大遍照如来。复入自性清净三摩地。从是三摩地出已。说此大明曰。

唵(引一句)商葛哩(引)(二)扇(引)底迦哩(引)(三)瞿吒瞿吒(四)瞿致祢(五)伽(引)多野伽(引)多野(六)瞿致祢吽(引)发吒(半音)莎(引)贺(引)(七)

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来智生金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说白衣菩萨大明曰。

唵(引一句)税帝(引)(二)半拏啰嚩(引)悉祢(三)惹吒(引)摩俱吒驮(引)啰尼莎(引)贺(引)(四)

尔时世尊大遍照如来。复入诸佛变化三摩地。从是三摩地出已。说此大明曰。

唵(引一句)吽(引)(二)逊婆祢逊婆吽(引)(三)屹哩(二合)贺拏(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)吽(引)(四)屹哩(二合)贺拏(二合引)波野吽(引)(五)阿(引)那野呼(引)(六)婆誐鑁尾[寧*也](引)啰(引)惹吽(引)发吒(半

音)莎(引)贺(引)(七)

尔时世尊大遍照如来。复入大法变化三摩地。从是三摩地出已。说此甘露生大明曰。

唵(引一句)阿蜜哩(二合)睹(引)努婆(二合)嚩(引)野莎(引)贺(引二)

尔时世尊大遍照如来。复入灭诸烦恼金刚三摩地。从是三摩地出已。说此灭诸烦恼大明曰。

唵(引一句)讫哩(二合引)舍(引)萨那(三)尾惹野郝(三)

尔时世尊大遍照如来。复入大三昧轮三摩地。从是三摩地出已。说此大法顶大明曰。

唵(引一句)亲那亲那(二)贺那贺那(三)钵左祢钵多(二合)作讫啰(二合)吽(引)(四)

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来最上光三摩地。从是三摩地出已。说此光聚大明曰。

唵(引一句)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(二)驮迦驮迦(三)驮啰驮啰(四)尾驮啰尾驮啰(五)亲那亲那(六)吽(引)吽(引)发吒(半音)莎(引)贺(引)(七)

尔时世尊大遍照如来。复入最胜金刚三摩地。从是三摩地出已。说此最胜顶大明曰。

唵(引一句)亲那(二)贺那(三)捺贺(四)钵左(五)祢钵多(二合)作讫啰(二合)吽(引)(六)

尔时世尊大遍照如来。复入最上最胜三摩地。从是三摩地出已。说此最胜佛顶大明曰。

唵(引一句)入嚩(二合)罗惹踰(引)瑟尼(二合)沙(二)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(三)满驮满驮(四)捺摩捺摩(五)讷笼(二合引)讷笼(二合引)(六)郝郝(七)贺那贺那(八)吽(引)发吒(半音九)

尔时世尊大遍照如来。复入白色光明生金刚三摩地。从是三摩地出已。说此白伞盖大佛顶大明曰。

唵(引一句)摩摩吽(引)祢(二)

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来生金刚三摩地。从是三摩地出已。说此最上金刚多罗菩萨大明曰。

唵(引一句)多(引)哩多(引)哩(引)(二)睹哩(引)莎(引)贺(引)(三)

尔时世尊大遍照如来。复入一切如来吼音金刚三摩地。从是三摩地出已。说此作忿怒事钩召三界大明曰。

唵(引一句)迦尼度祢吽(引)发吒(半音二)

说此大明已即说伽陀曰。

此明能作忿怒事　　乃至余法亦能成
观想真实法相应　　三种事业悉能作
不动大忿怒明王　　焰鬘得迦三出生
普遍诸佛刹土中　　不坏三界而善住
马头大忿怒明王　　出现忿怒颦眉相
若越金刚手法者　　此忿怒王能破坏
大力大忿怒明王　　及彼甘露军拏利
广大无比如虚空　　能调一切难调者
诸忿怒王诸大明　　若人持诵一洛叉
悉能钩召诸如来　　及作一切敬爱事
颦眉一髻尊大明　　能作广大怖畏事
金刚祢帝等勇猛　　能作相应最胜事
迦尼忿怒大明句　　若人持诵一洛叉
当起忿怒相应心　　速作忿怒破坏事
光聚佛顶大明句　　相应观想彼最胜
若人持诵三洛叉　　如勇健军善摧伏
诸部秘密最上法　　彼一一法悉相应
行者安住禅定心　　观想三摩地真实

一切大明三昧分第十六

尔时世尊大遍照如来复说一切大明随应三昧。

若作息灾增益等　　自影像相应谛想
诸法皆从心智生　　最上智冠法自在
自心圆满若相应　　诸佛影像当观想
诸佛影像观想已　　出现种种宝光明
所有忿怒大光明　　想从金刚萨埵生
所有诸部大光明　　彼彼自性当观想

观想法及观想心　　如次相应当观想
依法观想本尊已　　彼五种色善清净
部主本尊大明句　　应当观想最上顶
今此一切大明句　　喜爱相应法无异
一切成就如所作　　金刚智等供养事
一切羯磨大明句　　自影像相当观想
今此一切大明句　　大明三昧所出生
诸佛利益悲愍心　　金刚无畏善宣说

一切如来一切大明遣魔分第十七

尔时世尊大遍照如来。复说一切大明遣魔法。

所有一切遣魔法　　诸佛真实智所生
三种忿怒平等门　　金刚出生善宣说
焰鬘得迦智部法　　马头明王大忿怒
最上出生摄部法　　法部同彼智部仪
随应持诵诸大明　　百千乃至阿庾多
自心安住诸佛想　　依法当作遣魔事
作者当用多罗叶　　以棘刺书彼大明
尸陀林中依法仪　　如应当作遣魔事
或于国城聚落中　　或于大自在天祠
依法所用依法作　　一切魔恶皆除遣
于七昼夜依法作　　诸魔若不调伏者
忿怒金刚速破坏　　彼当头破作七分

一切如来秘密金刚萨埵承事分第十八

尔时世尊大遍照如来。复依金刚萨埵法。说弟子承事阿阇梨仪。

谓若见自阿阇梨　　与佛阿阇梨无异
金刚加持所出生　　乃至尽寿常恭敬
弟子所作应坚固　　不应处师床坐卧
随师所住如所应　　若衣若履常安布
不应师前作戏笑　　勿出无义利语言
若时若法有所违　　此即不名为弟子
若见一事极微小　　彼无利故不应行
作者名为大愚痴　　当堕阿鼻大地狱
若有毁谤阿阇梨　　及违秘密甚深法
定堕阿鼻地狱中　　若干劫数受诸苦

弟子随受师指训　　应如佛敕等无异
若苦若乐悉当行　　乃至尽寿不违越
弟子常生欢喜心　　闻师所说勿惊怖
为欲趣学甚深门　　乃至尽寿当承事
师前常作恭敬相　　不应以手置腰侧
若求成就作法时　　不应称其师名字
违者当堕地狱中　　若干劫数受诸苦
想师同彼佛如来　　此即名为真弟子
想师名字从佛生　　乃至尽寿无忘失
如佛观想于师已　　彼一切罪皆解脱
弟子若具如是德　　即能生长诸福聚
闻师言说悉无疑　　所说皆同宝生佛
闻异说者即愚痴　　当堕号叫大地狱
若生欢喜听师说　　随所闻已能亲近
请问如是大明等　　此甚深义云何学
问已谛听师所宣　　不应正目观师面
应当一心而谛受　　尊重阿阇梨仪法
若违越者即愚痴　　当堕号叫大地狱
常须承事阿阇梨　　如其所欲悉随顺
违背师者破三昧　　六十劫中堕地狱
于地狱中受诸苦　　如是轮转极长时
于三昧法不能成　　是即名为愚痴者
所有广大成就法　　金刚萨埵所宣说
若欲修学求成就　　应具如是弟子相
应当依彼阿阇梨　　随应所说诸仪法
如是即得我清净　　真实法仪如理住
彼阿阇梨所宣说　　速得成就无别异
如佛所行如是行　　弟子应当常承事
金刚萨埵最上法　　速得成就无别异
即得成就一切佛　　最上真实承事法
此即三界胜成就　　诸佛大智所出生

佛说无二平等最上瑜伽大教王经卷第六

一切如来大明如意宝分第十九

尔时世尊大遍照如来。复说一切事成就行。

一切秘密大明句　　能施一切众生乐
执金刚王持明者　　一切最上尊自在

无缺减法所出生　　所说亦离诸过失
彼一切执金刚王　　一切最上尊自在
以菩提心为自体　　最初称赞秘密行
若越秘密三昧者　　彼当头破作七分
所有贪法本无边　　能施一切大利乐
彼执金刚大法王　　一切最上尊自在
所有嗔法本无边　　金刚大智所宣说
彼执金刚大法王　　一切最上尊自在
所有痴法本无边　　从一切智所宣说
最上寂静大法王　　遍照如来清净藏
苦法乐法悉无边　　是中平等无分别
如是寂静持明王　　遍照如来清净藏
诸法本来无有边　　乃至尽寿常亲学
彼执金刚最上王　　宣说一切最上法
诸众生界亦无边　　假使尽寿不可说
彼执金刚最上王　　一切最上尊自在
于一切事若厌离　　乃至尽寿破所作
彼持妙法最上王　　一切最上尊自在

尔时十方来者一切如来。闻大遍照如来宣说如是等一切如来智轮法性文字真实法门已。咸皆欢喜生希有心。即谓金刚手菩萨言。希有善男子。此诸法门名为一切智智主。若有不知此法者。于余法门岂能知邪。

尔时金刚手菩萨大秘密主。安住大遍照如来心已。白诸如来言。我今乐欲宣说一切如来大明如意宝三摩地法门。诸如来言。秘密主普为悲愍利乐一切。应善宣说。时金刚手菩萨大秘密主。安住一切如来五处加持已。即说一切如来大明如意宝三摩地法门。

所有加持大明等　　当想诸法真实性
最上依彼本法仪　　四相如应当观想
行者先当于己身　　自影像相如应想
广大遍满依法仪　　从自心义所生起
清净妙月曼拏罗　　水精月光想周遍
依法所作获成就　　于现生中得成佛
又于日轮曼拏罗　　如应观想四种色
本尊大明想其中　　现唵字相作黄色
本部五种光明现　　想从我法所出生
吽字相应现光中　　观想自影像清净
从自影像相应出　　周遍阎浮檀金光

诸相妙好悉周圆　　观想悦意中最上
复想从彼佛影像　　出现五种净光明
遍照如来影像光　　广大遍满虚空界
依法定心观想已　　复于自心而安想
出生妙色无等比　　如月清净诸相具
遍照如来影像相　　想现种种净妙光
无上寂静自宝髻　　戴五佛冠庄严相
观想入于曼拏罗　　本部大明谛心想
复想本尊佛影像　　及彼金刚萨埵相
佛顶大明秘密法　　及诸明王等大明
一切本部法相应　　出生持念依仪法

此名三金刚相应大遍照如来三摩地。复次世尊大遍照如来。宣说三金刚智金刚萨埵三摩地法门。

先想心月曼拏罗　　出现大明文字相
唵字想即遍照尊　　种种光明悉周遍
吽字金刚萨埵相　　焰鬘种种相庄严
顶戴遍照如来冠　　手执本部金刚杵
复想帝青大光明　　周匝广大而照耀
一切所作依法仪　　如应观相求成就

复次金刚手菩萨。宣说无量寿如来圆满一切愿三摩地法门。

先当想心曼拏罗　　出现大明文字相
中心应观想珰字　　即是本尊无量寿
手持八叶妙莲华　　出现莲华妙乐光
左右本部自影像　　应当观想金刚爱
一切所作依法仪　　如应观想求成就

复次金刚手菩萨。宣说迦摩焰三摩地法门。

如先所说曼拏罗　　一切所作依仪法
于中观想娑字相　　是即迦摩焰影像
观想手执于三叉　　出现阎浮檀金光
周匝想贺字相应　　心曼拏罗各安布
法主影像观想已　　然后如应而作事

复次金刚手菩萨。宣说秘密护摩法门。

当知佛影像平等　　如应观想依法仪

所有佛顶大明句　忿怒明王诸大明
一切羯磨大明等　至心持诵作先行
次当自心起相应　想成妙月曼拏罗
于中观想本部尊　左右安布诸贤圣
大明文字观想已　诸相如应作观想
金刚轮及金刚杵　金刚莲华与三叉
如意妙宝等诸相　如应观想速成就
又于妙月曼拏罗　中想自心大明等
左右妙月相相应　中想黄色如应现
自心圆满相应已　次当安想于本尊
此最上法作降伏　一切如来共宣说
日曼拏罗等安想　依阿閦佛诸法仪
于一切时观想成　决定住寿经一劫
妙月曼拏罗想已　当想本部主大明
最初住此禅定心　乃想四种成就事
而彼成就三界胜　当获最上帝释宝
本部印相及大明　依法出生成就事
复次当于虚空中　观想清净曼拏罗
中想日轮光明相　大莲华复光中现
于其曼拏罗周匝　遍想妙月清净光
本尊影像依法仪　如应想彼不动相
四宝庄严护摩炉　依法当用护摩物
随应想念于大明　起寂静心护摩作
五种曼拏罗相应　中想吽字悉遍满
出现羯磨部光明　广大变化亦周遍
于中安想诸贤圣　从三三昧生影像
彼最胜顶依法仪　顶轮亦当如是想
本尊大明所出生　三摩呬多心观想
八叶大优钵罗华　纵广三十二指量
又于法曼拏罗中　依法观想彼无异
想五钴大金刚杵　青优钵罗华光现
其量依法十六指　想已决定得成就
三叉二十六指量　依法观想作黄色
大轮莲华羯磨杵　及如意宝依法想
想已依法作加持　速得成就无别异
本尊大明所出生　速得成就无别异
大轮莲华及杵等　依金刚法而观想
观想最上成就法　无别成就胜于此
想独钴大金刚杵　焰鬘光明周遍现
一切羯磨大明句　所说皆是真实语

曷讷誐出焰鬘光　　羯磨部中所变化
又想金刚曼拏罗　　其相纵广一肘量
弩多唧吒等大明　　依忿怒仪而作法
日轮曼拏罗相应　　依法想最上幖帜
难拏没讷誐啰等　　观想相应作成就
依法如是观想已　　复想持金刚色相
此中一切大明句　　相应身语心观想
大智所说作成就　　是即秘密金刚智

此名金刚萨埵法。

若欲成此胜悉地　　当知护摩诸大明
秘密真实三摩地　　种种护摩仪轨事
四种曼拏罗相应　　了知诸部诸事业
唵字大明等分别　　依法观想得成就
息灾护摩炉相圆　　作增益法应四方
敬爱炉相如弓形　　降伏法用应三角
炉中所燃火善相　　观想出生妙甘露
谛心观想自色相　　及彼贤圣影像等
所有部主本尊相　　从此金刚教出生
如其所说作观想　　羯磨部作变化事
依法当于其舌端　　想现吽字大明相

此名金刚萨埵法。

若作息灾护摩法　　应用蜜及乳等物
若依智金刚部说　　摩贺带罗为最上
行者当住善寂心　　观想金刚阿阇梨
手执如意宝庄严　　此即清净最上教
遍照如来大影像　　出生一切金刚众
彼莲华部尊影像　　及迦摩焰金刚等
安布大明文字已　　四种事业应分别

此名大执金刚尊秘密护摩法。

集一切大明三摩地分第二十

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切如来无缘三昧智金刚加持三摩地。从是三摩地出已。宣说一切三摩地集诸大明精妙法门。

诸佛金刚广大法　　从三昧门所出生

一切大明无所缘　　此说名为禅定法
所有一切佛三昧　　智部真实无所缘
智曼拏罗法相应　　佛影像光普遍现
唵字出现法光明　　此金刚法大坚固
顶戴宝冠相相应　　白色最上妙清净
四臂广目依法想　　羯磨部中变化事
所有最上相应智　　曼拏罗生庄严相
金刚萨埵众宝冠　　最上妙相诸佛藏
妙法自在彼相应　　此即最上禅定法
迦摩金刚相应等　　五种智通如所说
迦摩藏摄彼胜上　　佛二足尊真实智

此名一切佛三昧智部三摩地。

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入执金刚三昧真实加持三摩地。从是三摩地出已。宣说一切金刚三昧精妙真实金刚三摩地。

金刚曼拏罗相应　　于中分别彼影像
黑色复想忿怒容　　出现大恶可怖相
四臂如应依法想　　二处平等而相应
此金刚教大坚固　　安住金刚心成就
能成就诸成就事　　金刚妙乐法所说

此名一切执金刚相应三摩地。

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切法最上三昧加持三摩地。从是三摩地出已。宣说一切法最上普遍吉祥三摩地。

妙法曼拏罗相应　　于中影像当安想
持赤莲华大光明　　种种妙宝为严饰
四臂亦依本部法　　如应观想彼色相
二处平等悉相应　　此妙乐法大坚固
语金刚等得成就　　自悲愿等亦成就
一切金刚相应等　　如应观想皆成就

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切三昧部真实加持金刚三摩地。从是三摩地出已。宣说金刚三叉最上三昧三摩地。

迦摩禅定曼拏罗　　于中影像当安想
黄色复现寂静光　　观想现于三目相
水精色光甚清净　　磨羯部中变化事

所有四种胜仪轨　依法观想作成就
金刚安怛陀那法　而能安住成就事
此中一切大明句　说名三摩地庄严
所有金刚萨埵相　而身语心善观想

金刚萨埵总说颂曰。

乃至一切境界中　一切贤圣普称赞
如是诸法悉相应　出生仪轨得成就

此名金刚萨埵法。

分别自心大明字　及本部诸贤圣明
部主本尊大明句　并本部中明王等
一切羯磨大明法　佛顶大明当观想
此中一切大明句　皆是秘密真实心
若作息灾成就法　应明本部中大明
增益亦用本部明　观想决定得成就
若作敬爱当依法　应当观想大佛顶
此中一切大明句　皆是秘密真实心
若作息灾成就法　应用本部中大明
增益亦用本部明　观想决定得成就
若作敬爱当依法　观想忿怒诸明王
若作降伏诸事业　想用降伏法大明
若欲遣魔当依法　观想本部大佛顶
金刚橛等大明句　观想金刚使者等
若作息灾成就法　应用本部中大明
增益亦用本部明　观想决定得成就
若作敬爱当依法　观想诸忿怒明王
若作降伏观想法　当用羯磨诸大明
若欲遣魔当依法　亦观想彼大佛顶
金刚橛等大明句　观想金刚使者等
五种清净大光明　于中依法当观想
如所观想如实生　异此即非成就法
诸部事业若相应　诸曼拏罗当观想
分别大明文字相　如应观想得成就
依法当于自心中　想诸微妙曼拏罗
次第观想至顶轮　此禅定法名最上
白赤黑等色相应　于一切处善分别
一切大明所出生　异此即非成就法
彼吽字等诸大明　莎贺发吒字圆满

此中出生诸仪轨　　所作决定得成就
三部法用吽字明　　唵字智部为最上
大明文字等安布　　于额及心而观想

普贤菩萨持金刚者。即说颂曰。

依法四时而相应　　想金刚甘露影像
近成就法此能成　　此成就法为最上
本尊影像相应已　　大成就事悉能成
佛顶影像若相应　　能成相应成就事
本部贤圣相相应　　羯磨部中现变化
分别微小金刚杵　　于三世佛善安想
依法所作得成佛　　一切成就皆如意
此诸成就无有上　　广大成就功德生

一切如来身语心清净自性金刚大智分第二十一

尔时十方来者一切如来。即现一切如来出生妙乐大庄严云供养金刚手菩萨大秘密主。作供养已。从语金刚出妙法音。称赞所说大金刚教秘密法门。

秘密清净大乘法　　智中胜智功德藏
普遍大智无我门　　归命称赞秘密智
秘密真实清净义　　无上行法如大海
从普贤身而出生　　归命称赞金刚智
最胜大智如所乘　　安住三金刚不坏
已到彼岸大法门　　归命称赞菩提行
一切众生胜上生　　悉令趣入诸佛智
诸佛无上自性净　　归命称赞救众生
清净法身大解脱　　如如意宝大自在
一切众生解脱门　　归命称赞清净行

尔时会中有菩萨摩诃萨。名如意宝三昧金刚。前白金刚手菩萨大秘密主言。大士若有菩萨。于如是大功德法。乐欲求者当云何求。

尔时金刚手菩萨大秘密主。告如意宝三昧金刚菩萨言。善男子若有菩萨。起离疑想当如是求。起离疑想者当求佛法。起离疑想者当求一切法。起离疑想者当于一切行中如实观想。善男子譬如住法云地菩萨。于一切如来法身一切如来报身一切如来化身。远离一切分别一切疑惑。于一切法中住如实见。此诸秘密大功德法。如实知者亦复如是。以要言之此秘密法。是即菩萨金刚大智。尔时一切如来闻是说已

叹未曾有。即时出现一大人相。于众会中顶礼金刚手菩萨大秘密主。作如是言。大士如是第一义谛秘密大明诸行法门。于是法中。有生信者有不信者其义云何。金刚手言。譬如三千大千世界如微尘数一切众生。悉能证得无上菩提。是事可信为不可信。大士此秘密法门亦当如是见。如是见者离分别见。尔时一切如来所化大人。生大欢喜叹未曾有。即说伽陀曰。

大哉智大智　　出现大金刚
世间诸盲人　　得智眼清净

尔时金刚手菩萨大秘密主。复入一切金刚无二平等三昧金刚三摩地。于是三摩地中。出现殑伽沙数百千俱胝那庾多光明。照东南方不可说不可说微尘数佛刹。是诸佛刹中诸大菩萨蒙光照者。悉得圆满三身大智。所有一切如来悉住菩提心。一切众生得入菩提自性无畏行门。安住如虚空平等金刚菩提诸法无相离戏论无所生清净最上金刚自性大智法门。

尔时金刚手菩萨大秘密主。从三摩地安详而起。普告大众言。诸大士当于一切众生。起平等见如诸佛想。是时所化大人。还摄一切如来身语心宝藏中忽然不现。彼十方来者一切如来诸大菩萨。各各于其自心秘密相应法中如理而住。金刚手菩萨大秘密主。亦复于自身语心秘密相应真实法住。

佛说金刚手菩萨降伏一切部多大教王经三卷

佛说金刚手菩萨降伏一切部多大教王经卷上

真实变化大势身　　大身坚牢能破他
如日坏劫大炽燃　　菩萨圆光亦如是
功德清净大宝海　　善能安住佛刹中
时我一心归命礼　　降伏部多最上王

尔时佛告三界主金刚手菩萨。说降伏一切部多大教王成就之法。时金刚手菩萨言。若有持诵之者。求成就法。于二河岸或尸陀林中。或大树下或贤圣宫观。或金刚手菩萨宫殿之内。如是等处所作之法必得成就。若诸部多经刹那间不令成就。我即往彼破坏部多。尔时大自在天合掌向前。头面礼足白菩萨言。为我说此大金刚手忿怒主杀诸部多秘密神咒。

尔时金刚手菩萨赞言。善哉善哉汝能请我。说彼降伏一切部多秘密之法。我今说之真言曰。

唵(引)嚩日罗入嚩(二合引)隶(去)贺曩贺曩萨哩嚩(二合)部旦(引)吽发吒(半音)

尔时金刚手菩萨说此真言已。于身毛孔中出无数金刚炽焰。出彼焰时一切部多及诸眷属。于其身分悉皆干枯而得命终。所有一切天人帝释梵王那罗延等亦复命终。一切如来悉皆惊怪。俱发声言善哉善哉大吉祥金刚手三界主。于如来法末之时。善能调伏一切部多及诸眷属。

尔时金刚手菩萨。复说甘露秘密真言。令诸部多速得还命真言曰。

唵(引)嚩日罗(二合引)喻试娑啰娑啰湿弥(二合)

时金刚手菩萨说此真言。于自手臂出大甘露风。入一切部多及彼眷属身中。即得还命从地而起惊怖颤掉。见大菩萨威德炽盛。告言菩萨救我。

尔时大部多主无能胜。亦起合掌头面礼足。告菩萨言。愿垂慈愍救护我等。菩萨告言汝等部多及其眷属。依我法教利益一切众生。我即救汝。所有四大洲界。阎浮提内一切众生。作法持诵悉令成就。所

求圣药圣宝。或金银真珠琉璃钵讷摩啰誐宝。酥哩也建底宝。赞捺啰建底宝。及最上饮食衣服好香华等悉令充足。部多答言如是作法持诵之者。如上珍宝我令充足。亦复亲近承事供养。菩萨告言若持此一切如来教法。所须香华衣服及诸珍宝悉得受用。部多复言所有王怖冤敌怖。乃至虎狼师子等怖。悉令解脱无诸障碍。菩萨复言无能胜大部多主汝等谛听。于末世中所有懈怠有情。破戒之人作恶业人大妄语人等。如所作法悉令成就。若不成就汝部多女天女。龙女夜叉女。阿修罗女紧那罗女。摩睺罗伽女迦楼那女。毗舍遮女乾闼婆女等。我令不空大金刚破碎头目。速得命终堕八大地狱。尔时一切如来赞言。善哉善哉金刚手。为未来世一切众生作大利益。善说大菩萨不空成就精进大威力。善转一切法轮除一切苦。种种广大仪则。印咒[巾*(穴/登)]像成就之法。尔时金刚手菩萨复说还命真言曰。

　　唵(引)羯茶羯茶羯啰羯啰蜜哩(二合)旦[口*爾](去)嚩(引)波野纥哩(二合)

　　说此真言。已一切天人迷闷躄地。大怖颤动从地起已。时大自在天白菩萨救我。尔时金刚手菩萨。安慰彼言。莫怖莫怖。我为汝等降伏部多主故。令一切天人敬爱故。尔时一切诸天天女亦作是言。金刚手大忿怒主救我救我。菩萨告言汝等天女。若后有人受持我法速令成就。当为承事及与金银琉璃真珠珍宝。钵讷摩啰誐宝等一切财物。时诸天女天童女夜叉女等俱发声言。于未来世若有受持菩萨法者。我等当为承事。所求财宝一切给与。若违教旨不为给事。令我种族悉皆破坏。菩萨复言若违我教则谤一切如来。汝等及一切部多头目破坏。即得命终堕八大地狱。

　　尔时金刚手大忿怒主赞言。善哉善哉汝诸女等。于后末法之时。若有受持之者。亲自护卫承事供养。尔时复有无能胜大部多主及彼眷属。皆从座起合掌向前。礼彼金刚手大忿怒主足。说自本心真言曰。

　　唵(引)室哩(二合)摩贺(引)部多俱罗逊捺哩吽。

　　唵(引)室哩(二合)尾惹野逊那哩纥哩(二合引)

　　唵(引)室哩(二合引)尾摩攞逊那哩阿(引)

　　唵(引)室哩(二合引)啰底逊那哩嚩(引)

　　唵(引)室哩(二合引)摩努贺啰逊那哩尾(引)

　　唵(引)室哩(二合引)驮嚩攞逊那哩莽。

唵(引)室哩(二合引)作乞刍(二合)满曩逊那哩帝(引)

此真言摄如是大部多主。能施持诵之人富贵吉祥。尔时复说紧那罗女成就之法。若人持诵须臾之间速得成就。复诵金刚手菩萨名号。一切部多及彼眷属。皆来承事如为婢从。菩萨复言。若汝等眷属不依我三昧者。汝等眷属皆令破坏。时无能胜大部多主白菩萨言。自今我等皆依菩萨三昧而住。所有世间一切持诵之者悉获成就。若为障碍所作不成。我等种族速得破坏。复获背一切如来三昧大罪。令忿怒金刚破碎我头。命终之后堕八大地狱。

尔时金刚手菩萨。复说八大部多主最上成就处所。或河岸上或尸陀林。或金刚手菩萨宫殿内。于此作法。一切部多女等决定俱来。令得成就无复疑惑。复说成就印法。左手作坚固拳舒出中指。此印用召请及供养。令最上部多速与成就。以二手合拳舒头指。此印能令持三昧者。部多女速与成就。以左手作坚固拳竖小指。此印能令一切部多现前与作成就。复舒左手头指如钩捺大母指。此印能降伏一切部多。以左手头指及无名指舒展。能钩一切部多及除一切魔。以左手作拳竖大母指。此印能现前一切部多女。以右手作拳竖小指。此是部多女三昧印。能作一切事。以二手各舒。用右手安腰侧。左手安右肩上。此是最上根本心一切部多女大印。结印之间得一切部多女速来现前。若不速来身分干枯不久命终。尔时金刚手忿怒主复言。若有部多女不依我三昧者。以此忿怒真言。与前真言同诵。真言曰。

唵(引)羯荼阿(引)羯荼窣[口*龍](二合)纥哩(二合引)

诵已称部多女名复诵此咒。

吽[口*登]吒(半音)

如是诵八百遍。诸部多女悉皆速来。若彼不来眼目头面。破坏干枯不久命终。若作法之处于二河岸上。用白檀香涂曼拏罗。即散香华烧安悉香。诵此真言八千遍必得成就。若于夜分诵此真言一千遍决定速来。随意所求悉皆充足。至旦却回复留黄金百两。

复次于河岸上。用白檀香涂曼拏罗。用酪饭出生加持八百遍。如是七日之内彼决定来。用阏伽水净手令彼欢喜。彼女告言子呼我何作。持诵者言。我要求官衣食丰足世所崇重。部多女言汝愿我从。复次往金刚手菩萨殿内。用迦啰尾啰华散上。烧安悉香诵真言八千遍。必得成就。复次于夜分寂静之处。加持一千遍。部多女速来。即献华座问讯彼女。汝今善来与我为妻。女即随意及与最上圣药圣物等。能除一切冤家。女即背负其夫诣诸天宫。获其寿命满一万岁。复次往彼

河岸。用白华白香乳香焚烧。诵真言八千遍即得成就。

复次于夜分。诵真言一千遍彼女定来。即以香华水净手然。后告言与我为妹。女即为妹复与圣药圣物等。所有千由旬内所要。女人即时取来。复于贤圣空闲殿内。依法出生志心供养。诵真言八千遍速得成就。或诵一千遍彼女定来。即以为妻日与千钱。后背负于夫往诣远处。夫得一切自在获寿五千岁。命终之后得生王宫。

复次往二河合流之岸献酒肉食。散迦啰尾啰华烧安悉香。诵真言八千遍速得成就。

复次夜分中作广大供养。复燃酥灯诵真言一千遍。时部多女五女从来。持诵者曰与我为妻。彼女默然许之。若彼不允即得破坏。日日背负于夫往诣诸天。令得自在寿五千岁。命终之后得生王宫。复次成就法于河岸上。用恭俱摩香作曼拏罗。烧沉香依法出生。诵真言八千遍所作成就。

复次作广大供养。诵真言一千遍。彼部多女放大光明。四远照曜而来现前。以白檀香水洒净女即欢喜。而自问言呼我何作。持诵者曰为我作母。女遂许之如法养育。日赡五百人供给所须。获寿一万岁命终之后生婆罗门家。

复次成就之法。于二河合流之岸作广大供养。燃于酥灯于夜分诵真言八千遍。时部多女放大光明而来现前。问言呼我何作。持诵者曰我欲自在受于快乐。彼女即允。日与金钱十万获寿一万岁。命终之后生为人主。此是八大部多女主成就之法。

尔时住尸陀林部多女。从座而起五体投地。礼金刚手菩萨是。恭敬合掌说自根本真言曰。

唵(引)讫哩(二合)吽贺(入)

复说住尸陀林部多女句召真言曰。

唵(引)吽羯荼羯荼萨哩嚩(二合)部(引)多(引)喃萨摩野摩耨波(引)罗野贺啰贺啰满驮满驮阿(引)讫啰(二合)摩诃(引)迦哩沙(二合)野普摩贺(引)唠捺哩(二合)尾湿摩(引)舍(引)曩嚩(引)悉儞阿(引)誐蹉尸伽朗(二合)度咙发吒(半音)

复说一切部多女三昧真言曰。

唵(引)度曩度曩左罗左罗左(引)罗野左罗野钵啰(二合)尾舍钵啰

(二合)尾舍贺啰贺啰底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)三摩野摩耨波(引)罗野部湿摩(二合)舍(引)曩钵啰(二合)吠(去)始儞吽吽[口*登]吒(半音)[口*登]吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)

复说难瑟吒啰(二合引)羯啰(引)梨部多女真言曰。

唵(引)左罗左罗达迦达迦摩贺(引)部底儞(去)娑(引)达迦(引)喃必哩(二合)夜(引)拽娑啰娑啰尾娑啰尾娑啰羯茶羯茶惹(仁左反)罗播(二合)波野惹罗播(二合)波野伴惹伴惹览誐览誐仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩恨拏(二合)吽吽[口*登]吒[口*登]吒(半音)纥哩(二合)娑嚩(二合)贺(引)

复说具啰目契部多女真言曰。

唵(引)具啰目契湿摩(二合)舍(引)曩嚩(引)始儞(引)娑达迦(引)耨俱隶(去)阿钵啰(二合)底贺多唵(引)拏曩莫(入)娑嚩(二合引)贺(引)

复说部多女真言曰。

唵(引)惹哩惹(二合)啰目契尾啰尾啰尾啰唧多(引)哩唧(二合)多萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)婆演迦哩(去)贺曩贺曩捺贺捺贺钵左钵左摩(引)啰野摩(引)啰野阿迦(引)罗蜜哩(二合)怛踰(二合)婆演迦哩萨哩嚩(二合)曩(引)誐婆演迦哩(引)阿吒吒贺西儞(引)萨哩嚩(二合)部帝湿嚩(二合)哩他(引)他(引)他(引)他(引)驮(引)驮(引)驮(引)驮(引)唵(引)唵(引)唵(引)唵(引)娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)迦摩罗路左儞。

如是真言。若人志心依法持诵此部多女悉能爱护一切众生令离苦恼。彼持诵者。若以酒食鱼肉及种种美馔出生供养。即得欢喜。亲近承事如婢从等。日与持诵者衣服一对金钱一文。乃至百由旬内所须女人。即时将至承事供给。直至命终彼方舍离。如是金刚手大教王降伏毗舍遮女成就之法。

尔时赞拏迦怛也野儞大恶部多女。于大会中即从座起五体投地。礼金刚手大忿怒主足。合掌恭敬说自根本心真言曰。

唵(引)骨咙(二合)吽发吒(半音)

复说酥啰迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰。

唵(引)吽入嚩(二合)罗吽[口*登]吒(半音)

复说摩贺迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰。

唵(引)讫哩(二合引)纥哩(二合引)吽吽呬(引)呬(引)发吒(半音)发吒(半音)娑嚩(二合)贺(引)

复说唠捺罗迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰。

唵(引)噜捺啰(二合)婆演迦哩(去)阿吒吒贺(引)西儞(引)娑(引)驮迦必哩曳摩贺(引)尾进怛啰(二合)噜闭啰怛曩(二合引)誐哩(引)酥嚩啰拏(二合)贺悉底(二合)野摩儞纥哩(二合)多儞萨哩嚩(二合)耨佉钵啰(二合)舍摩儞唵(引)唵(引)唵(引)吽吽吽尸伽罗(二合)悉地钵啰(二合)野蹉纥哩(二合引)[口*弱](入)娑嚩(二合引)贺(引)

复说赞拏迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰。

摩贺(引)部帝(引)湿嚩(二合)哩(引)唵(引)野摩儞仡哩(二合)旦儞阿迦(引)罗蜜哩(二合)怛踰(二合)儞嚩(引)罗尼(引)朅(切身)捺誐(二合)输罗贺悉帝(二合)尸伽览(二合)悉地孕(二合)那那(引)睹旦娑(引)达迦摩(引)倪也(二合引)波野底纥哩(二合引)娑嚩(二合)贺(引)

复说噜捺啰迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰。

唵(引)呬(引)摩军拏梨尾驮迦尾驮迦入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗祢么也(二合)军拏罗部始帝啰(引)嚩拏摩他儞(引)婆誐鑁曩(引)倪也(二合)波野底娑嚩(二合)贺(引)

复说军拏罗迦怛也(二合)野儞部多女真言曰。

勃哩(二合)俱胝目契(引)羯吒羯吒驮(引)嚩驮(引)嚩入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗虎多(引)设曩目契誐蹉誐蹉呋多(引)拏乌怛他(二合引)波儞(引)阿(引)尾舍阿(引)尾舍吽吽吽发吒(半音)婆誐鑁(引)曩(引)波野底纥哩(二合)娑嚩(二合)贺(引)

复说惹野目契迦怛也(二合)野儞部多女真言曰。

唵(引)必底哩(二合)摩他儞迦贺迦贺惹野萨哩嚩(二合引)酥啰布[口*爾]帝吽贺(入)娑嚩(二合)贺(引)

复说戍婆迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰。

唵(引)输婆必哩(二合)曳祢么也(二合)路(引)左祢(二)迦(引)弥(引)湿嚩(二合)哩惹誐谟贺儞酥婆儗建(引)左曩摩(引)罗尾部沙尼耨布啰娑没提(二合)阿(引)尾舍阿(引)尾舍嚩西嚩西布啰娑(引)驮迦必哩(二合)曳纥哩(二合)娑嚩(二合)贺(引)

此是八大迦怛也(二合)野儞部多女真言。若人依法持诵必得成就。

复次金刚手大秘密主降伏部多大教王。说八大迦怛也(二合)野儞部多女印相法。以二手作拳。以小指相交。舒头指复钩此是迦怛也(二合)野儞部多女印。复用二手合交。令头指如钩。此是摩贺迦怛也(二合)野儞部多女印。用前印以中指相捻。内入小指。此是破坏一切不信法者部多女印。信者令生敬爱。以前印各舒二头指。此是跋捺罗迦怛也(二合)野儞部多女印。用香华涂香供养。复用酒食鱼肉出生。刹那之间一切部多皆令成就。复用二手作坚固拳。以二头指相交。此是赞拏迦怛也(二合)野儞部多女印。此印同用能禁缚一切部多。复舒左手头指。能降伏一切部多女。复用二手作拳。以二小指相交。舒二头指复如钩。此印能钩召三界诸天。乃至大自在天大梵王等。悉皆降伏速得成就。如是金刚手大忿怒主大教王说。八大迦怛也(二合引)野儞部多女印相之法。

复次金刚手大忿怒主。说迦怛也(二合引)野儞部多女成就法。于尸陀林中。诵前真言八百遍。至三日内令部多女速来。即用人髑髅满盛其血以为阏伽。彼即欢喜而问之言。呼我何作。持诵者曰愿为我母。女即许之如法养育。一切所须皆得圆满。寿五百岁命终之后生为人王。

复次往金刚手菩萨宫殿内。于夜分中诵真言八千遍。时部多女速来现身如天女相。所求之事一切成就。

复次于夜分中。往大自在天宫殿中。诵真言一千遍。第一日闻铃铎声。第二日部多女现天女相。第三日彼女言曰汝欲何求。持诵者曰要汝承事。女即承事尽彼命寿。时背负持诵者。往须弥山大海上。至毗沙门天王宫。取其财宝供给充足。如是阎浮提内端正童女。须者与之令作欢娱。寿五百岁。命终之后得生王宫。

复次往二河合流之岸。于夜分中诵真言八千遍。得最上部多女及彼眷属。速来现前永为妻子。日与金钱五文名衣一对。令其受用。

复次于夜分中往于园林之内。诵真言八百遍。诵至第三日闻铃铎声。第四日遥见彼女。第五日来至面前。第六日与金钱五文。第七日于自卧床头边。作曼拏罗烧安悉香。诵真言八百遍。复有最上部多女速来亲近。同作欢乐当结为妻。复与最上真珠璎珞留于床上。日与金钱二十五文名衣一对。能除一切冤家获寿五千岁。命终之后生于王宫。

复次往空闲贤圣宫殿。于夜分中诵真言八百遍。如是至三日后。时部多女与八百眷属同来彼处。用白檀香水献阏伽。彼即欢喜寻与为妻。复给衣服饮食。供赡八百眷属及圣药等。获寿五千岁。命终之后往生王宫。

复次于王舍城内。诵真言八百遍。已得精熟后更五夜。用迦啰尾啰木为柴。及摩罗帝华用作护摩八百遍。时大部多女与五百眷属。庄严其身速来彼处。即用华水献阏伽令其欢喜。或求为母或求为姊妹或求为妻。随持诵者意。若彼为妻现童女相。若彼为母如亲子想。能满诵人一切所愿。寿一万岁。命终之后生于王宫。

复次十五日。于夜分中往诸宫观。诵真言一万遍。即献广大供养。至明旦时彼女即来。用血为阏伽令得欢喜。即为婢从日给金钱五文。及上味饮食。寿命五百岁。如是八大迦怛也(二合引)野儞部多女成就之法。

复次金刚手大教王降伏一切部多仆从成就之法真言曰。

唵(引)啰(引)虎啰(引)虎摩贺(引)唧吒迦(引)喃捺哩捺啰(二合)赦呬多(引)啰他(二合引)野唵(引)虎虎虎虎虎仡哩(二合)恨拏(二合)曼娑悉地孕(二合)弥钵啰(二合)野蹉娑嚩(二合引)贺(引)

持诵者于夜分时。将黑羖羊肉八两往尸陀林中。诵真言八百遍加持于肉。然后以眼视四方。高声唱言我今卖肉。即时尸陀林住部多女。变身为婆罗门。告诵者曰。汝大丈夫卖肉欲要何物。持诵者曰我要黄金。女与金八两。即收金与肉。女不授肉违金刚手敕。女即命终。

尔时有大自在天。与无数俱胝天人围绕。复有无数天女龙神紧曩罗摩睺罗伽等在大会中。尔时大自在天。即从座起五体投地。礼金刚手大忿怒主足。右绕三匝白菩萨言。复为我说调伏三界一切部多。及天龙药叉天人众等。令生大怖除诸魔障。能杀一切星曜及吠多拏布怛曩。成就秘密曼拏啰法。尔时文殊师利菩萨赞言。善哉善哉大自在天。汝能利益未来法末之时。阎浮提内一切众生。能问菩萨调伏三界诸恶部多。天龙夜叉紧那罗等。成就秘密大曼拏罗法。时金刚手菩萨。即为说此曼拏罗成就法。作四方曼拏罗。四方作于四门。上置楼阁具足十六分。外置金刚界。中安大忿怒明王。身有圆光遍体炽焰作大青色。四臂右第一手掷金刚杵。左第一手竖头指禁伏一切部多。以二手结本印。面大恶相利牙。髑髅为冠。以八大龙王庄严其身。作降伏三界相。足踏无能胜部多王。立如舞蹈势。或时大笑大吼。光明焰赫如一俱胝日。为三界主。以二手作印。二无名指相交。令二头指如

钩。小指中指以大母指压之。此名最上秘密富贵印。能降三界印。

复于明王前。安大自在天明王。右边安那罗延天明王。后安大梵天明王。左边安迦哩帝迦天。东北隅安频那野迦。东南隅安日天放千光明。西南隅安罗睺。西北隅安难祢计湿嚩(二合)啰曼拏罗第二重供养一切贤圣身色如金。一切庄严作欢喜相顾视忿怒主明王。左边复安乌摩女天。明王前安福女天。以手执华。明王右边安底路怛摩女天。手执香炉一切庄严。明王后面安月女天。手执灯庄严最上耳珰环钏。东南隅安宝庄严女天。手执涂香一切庄严。西南隅安辩才女天。有无数音乐种种歌舞。西北隅安夜叉女主。手执宝鬘名酥啰逊那哩。是一切夜叉主。东北隅安部多女。名阿虎底儞。是一切部多。身相端正广目少年。庄严具足头髻如大青色。敬爱修行者。复于曼拏罗第三重。东方安帝释天。东南隅安火天。南方安阎魔王。西南隅安罗刹主西方安水天。西北隅安风天。北方安毗沙门。东北隅安月天。如是曼拏罗各安本位仪则已。时阿阇梨顶戴青冠身着青衣。以右手掷金刚杵发是愿言。我为利益一切众生故。刹那之间速得成就。此是金刚大忿怒主。依三昧位住诸贤圣。时阿阇梨结大忿怒印。即入曼拏罗诵此请召真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)发吒(半音)

复诵安住三昧真言曰。

唵(引)底瑟吒(二合)悉地孕(二合)吽。

诵此真言已。引弟子入曼拏啰。用青帛盖于头面。时阿阇梨结忿怒明王印。安弟子顶上。即诵觉悟真言曰。

唵(引)钵啰(二合)尾舍骨噜(二合)驮吽吽恶(入)

此真言持诵之时。能令须弥山震动海水倾摇。彼弟子能知三世之事。知已能说。即时与去盖头。散华供养得见本尊。此名灌顶学法供养降伏一切部多曼拏罗仪轨已。

佛说金刚手菩萨降伏一切部多大教王经卷中

尔时金刚手菩萨。说降伏诸部多观想成就之法。于十五日月圆之时。想彼月中有一吽字。字有光明圆满照曜。即诵真言曰。

唵(引)悉驮嚩日啰(二合)吽。

此真言灭一切罪业。复想啰字如彼日轮光遍炽盛。作此观时即诵此真言曰。

唵(引)贺那尾特网(二合)娑野曩(引)舍野播(引)半吽发吒(半音)

诵此真言已。复作空观。然后想一净帛。如军那华如颇胝迦。复想吽字变成八叶莲华光明遍满。即诵动静觉悟明王真言曰。

唵(引)骨噜(二合引)驮(引)吠(引)舍吽吽吽恶。

复结觉悟明王印。诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吠舍阿(引)吠舍播(引)多曳(引)吽。

诵此真言已。复想本尊形像印。结忿怒明王印。安自身分诵六字真言曰。

唵(引)贺曩嚩日啰(二合)吽。

想此真言安于头上。

唵(引)那贺嚩日啰(二合)吽。

想此真言安于顶上。

唵(引)祢(引)钵多(二合)嚩日啰(二合)吽。

想此真言安于眼上。

唵(引)嚩日啰(二合)噜沙吽。

想此真言安于心上。

唵(引)捺哩(二合)茶嚩日啰(二合)吽。

想此真言为铠甲作拥护。

唵(引)贺曩那贺跛左骨噜(二合)驮嚩日啰(二合)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)摩啰野吽发吒(半音)

想此真言为器仗。如是大忿怒明王六分观想真言作此观已。请召曼拏罗中大贤圣。即以二手相交。舒二头指复曲如钩。诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮啰摩贺(引)骨噜(二合)驮三摩野摩努播罗野尸伽览(二合)阿(引)誐蹉纥哩(二合)[口*弱]吽发吒(半音)娑嚩(二合)贺(引)

诵此真言。普请一切贤圣已。复别诵此真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)祢嚩多(引)钵啰(二合)细那吽。

诵此真言献阏伽水已。复诵此真言。

唵(引)曩(引)舍野讷瑟吒(二合引)那贺跛左婆悉弭(二合)俱噜吽吽发吒(半音)发吒。

诵此真言时作忿怒相。复诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)室赞(二合)拏满驮满驮那舍祢舍(引)吽发吒(半音)

诵此真言令作结界。复诵请召诸天真言。今说大自在天真言曰。

唵(引)部哩普(二合)嚩娑嚩(二合引)贺(引)

那罗延天真言曰。

唵(引)阿室哩(二合)嚩日啰(二合)播拏曳(引)娑嚩(二合)贺(引)

大梵天真言曰。

唵(引)祢(引)嚩虞噜祢(引)嚩(引)驮啰(引)野娑嚩(二合引)贺。

迦哩帝计野天真言曰。

唵(引)纥哩(二合)骨噜(二合引)左舍吉底(二合)驮哩尼发吒(半音)娑嚩(二合引)贺。

频那夜迦天真言曰。

唵(引)兀[口*籠](二合)誐拏钵多曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

日天真言曰。

唵(引)室哩(二合)萨贺娑啰枳啰尼娑嚩(二合引)贺(引)

罗睺真言曰。

唵(引)赞捺啰(二合)野设讫啰(二合)波啰(引)讫啰(二合)摩(引)野吽发吒(半音)

曩致湿嚩啰天真言曰。

唵(引)曩致(引)湿嚩(二合)啰(引)野曩吒纥哩(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

复说天女根本心真言。底路怛摩天女真言曰。

唵(引)塞蜜哩(二合)布曩莫(入)室哩(二合)祢么也(二合)唵(引)室哩(二合)曩莫(入)

月天女真言曰。

唵(引)室哩(二合引)倪也(二合)曩莫(入)

蓝婆女天真言曰。

唵(引)室哩(二合)莎曩莫(入)

辩才女天真言曰。

唵(引)娑啰莎帝曳(二合引)誐(引)野怛哩(二合)萨哩[金*(穴/(犮-乂＋又))](二合)娑嚩(二合)贺(引)

酥啰逊那哩夜叉女真言曰。

唵(引)药翅湿嚩(二合)哩翅孕(二合)娑嚩(二合)贺(引)

大部多女真言曰。

唵(引)阿部底纥哩(二合)

复说八部多女守门真言曰。

唵(引)恶室哩(二合)嚩(引)摩娑嚩(二合)贺(引)

余七真言如前所说。如是部多女根本心真言。能降伏一切部多曼拏罗成就仪轨已。

尔时金刚手。复说降伏诸部多大教王印相法。以二手相交。竖二头指如针。此印能除一切业障。复用二手。作合拳。以二头指相交。此是忿怒明王觉悟印。于刹那间悉能觉悟三界众生。复以二手作合拳。以二中指直竖。此是前想六字身分印。复用二手作合拳。以二中指直竖。此是前安头上真言印。复用二头指竖如针。此是前安顶上真言印。复用大母指捻头指节。以右手印安字右眼上。左手印安字左眼上。复以二手作合拳。以二小指相交。二头指直竖安于心上。复用二手各作拳。以左头指安左臂上。右大母指捏小指甲。余指并舒安右臂上。此是前结界真言印。

复说诸天印相。以二手平仰。以二头指二无名指。并屈入掌中。此是大自在天最上真言印。复用二手平仰。以二头指相交复如钩。此是那罗天真言印。

复用二手相交作拳。舒二小指。此是大梵天真言印。复用左手作拳。舒中指。此是迦哩底迦天真言印。复用左手作拳。舒头指中指。以中指复屈一节。此是频那夜迦印。复用二手平仰。大母指捻头指。此是日天印。复用右手舒头指及无名指。复屈指节。此是罗睺印。复用右手作金刚拳作舞势。复用左手作拳。舒头指中指。以大母指捏无名指及小指。此是那致湿嚩啰印。复用二手作平掌安自顶上。此是乌摩女天印。复用二手作合掌。向虚空掷散。此是吉祥女天印。复用二手合拳。小指与头指相交。此是月女天印。复用二手合拳。舒二头指。以二头指相捻如宝形。安在额上。此是宝庄严夜叉女印。复用二手各各作拳。以二小指相捻。此是月天印。诵此月天真言曰。

唵(引)罗怛曩(二合)室哩(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

复说辩才女天印。以二手相交。舒二头指安口上。复用二手右旋舞安顶上。此是底路怛摩女天印。复用二手平安心上。此是蓝婆女天印。

尔时复说外曼拏罗中。安贤圣位真言曰。

唵(引)设讫啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)

此是帝释真言。安东方。

唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

此是火天真言。安东南隅。

唵(引)野摩(引)娑嚩(二合)贺(引)

此是夜摩天真言。安南方。

唵(引)啰(引)叉娑(引)地波多曳惹野娑嚩(二合引)贺(引)

此是罗叉主真言。安西南隅。

唵(引)嚩噜拏曩(引)誐地波多曳贺曩贺曩娑嚩(二合引)贺(引)

此是水天龙主真言。安西方。

唵(引)嚩(引)野吠也(二合)左罗左罗娑嚩(二合引)贺。

此是风天真言。安西北隅。

唵(引)俱吠(引)啰(引)野药叉地波多曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

此是毗沙门天王真言。安北方。

唵(引)赞捺啰(二合)野娑嚩(二合引)贺(引)

此是月天真言。安东北隅。

尔时金刚手菩萨。复说诸夜叉女主印相。用二手合掌小指如环。此是酥啰逊那哩印。复用二手合拳。以二小指相交。头指亦如环。此是一切部多女主印。复用二手作拳。以二头指相交。此是八守门部多女印。复说曼拏罗贤圣位印。以右手平仰。以大母指捏小指甲。余指各相离。此是帝释印。以左手平仰微动。此是火天印。用右手作拳舒头指。此是夜摩印。用右手作拳。舒头指中指。此罗刹主印。用左手作拳。舒头指复如环。此是水天印。用左手作拳。舒头指中指。此是风天印。用右手作拳。舒大母指。此是毗沙门天王印。用二手各作拳。以二头指相捻。此是月天印。用左手作拳。以大母指捻小指甲。余指并舒。此是三叉印。用二手作合拳。此是圆满印真言曰。

唵(引)悉地嚩日啰(二合)布啰野布啰野吽(引)

复用二手作拳。以二小指相交。头指如环。此是句召印。即诵此句召成就真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)噜沙摩贺(引)骨噜(二合)驮悉驮迦哩沙(二合)野吽[口*弱](入)悉驮(引)迦哩沙(二合)拏满怛啰(二合)骨噜(二合)驮悉地摩贺啰(引)惹悉地三摩野娑(引)誐啰悉驮睹怛娑(二合)祢(引)嚩多尸伽啰(二合)悉地满努多啰(引)

诵此真言时掷金刚杵。复说部多献座印相。用左手平仰。竖立母指。复拳右手执左母指。竖立右母指。此无能胜部多主。在金刚手菩萨双足下。捧足而坐。是名献座诵此真言曰。

唵(引)惹野惹野摩贺(引)骨噜(二合)驮(引)地波底骨噜(二合引)驮啰(引)惹伊难部多(引)娑喃捺哩舍(二合)野啰叉野娑嚩(二合引)贺(引)

复说贤圣座印。用二手作合掌。复离开十指。此是莲华座印诵此真言曰。

唵(引)钵讷谟(二合引)讷婆(二合)鑁儞始(引)捺萨哩嚩(二合)祢嚩旦(引)娑嚩(二合)贺(引)

诵此真言已。以前莲华印。复摇动二母指。此是发送贤圣印。即诵此真言曰。

唵(引)娑啰娑啰誐蹉誐蹉萨哩嚩(二合)儞(引)嚩旦(引)室哩(二合)嚩日啰(二合)驮啰萨摩(引)倪也(二合)波野帝娑嚩(二合)贺(引)

诵此真言已。即诵此偈曰。

一切成就大忿怒　　令得成就最上乐
我今已得成就法　　唯愿圣众归真寂

尔时金刚手菩萨大忿怒主。说如是言。若复有人于此曼拏罗。得见随喜。是人不久成就三界之主。若复有人。于此金刚手大教王。受持供养。是人不久与金刚手菩萨。神通威力悉皆齐等。设不齐等。即得受于转轮王领四天下。若复有人。持诵金刚手菩萨之名。能令一切部多。来为仆从承事供给。若诵忿怒明王真言。一切天龙夜叉罗刹诸恶鬼神皆令命终。一切天人恐怖避走。

尔时金刚手菩萨。复说成就法。先于净处精习法事。然后诵真言一洛叉。作自身拥护。复于每月一日。诵真言一千遍。至十五日随力供养。结忿怒印竟。夜持诵至明旦时。大地震动印现光明炽盛照曜。于刹那间与金刚手菩萨威力齐等。如天人相不老不死。

复次金刚手菩萨。说作天女成就法。先作天女形像。持诵者用左足踏天女像。即诵真言一阿庾多。时彼天女即来现身。与持诵者种种圣药及地藏珍宝等。复与持诵者为其妻子。彼女不为成就。即用猪血涂天女像。复用左足踏之。诵此忿怒真言曰。

唵(引)贺曩嚩日啰(二合)摩(引)啰野阿母剑吽发吒(半音)

诵此真言八千遍。即时天女头面破裂干枯命终。此真言亦能杀一切部多及诸冤结。

复次吉祥天女成就法。如前作天女像。时持诵者以左足踏之。亦诵真言一阿庾多。彼女速来即献华座。告言善来善来与我为妻。女即随意无所违碍。

复次持诵者用左足。踏陪啰嚩天女像。诵真言一阿庾多。彼女即来。一切所求无不成就。如前作法持诵。令七摩底哩天女。彼亦速来所求成就。如是名为降伏部多成就之法。

复次金刚手菩萨调伏最上难调大恶成就之法。持诵者往大自在天祠宫殿之内。以足踏自在天身。诵前真言八千遍。至七日内彼天即来。若不到来即令命终。如是那罗延亦以足踏之。诵真言八千遍。至七日内彼即速来。降伏承事如仆从等。降伏梵王亦以足踏梵王身。诵真言八千遍。彼即速来承事供给亦如仆从。降伏帝释亦以足踏帝释身。诵真言八千遍。速来承事。若彼不来头面破裂作于百分。及彼眷属皆悉命终。

降伏迦哩帝计野天。亦以足踏之。诵真言八百遍。至七日内与诸眷属。速来供给亦如仆从。复次若彼持诵之者。欲杀部多如前作法称彼名字。复令还命亦称彼名即得成就。

复次如前作法持诵之者。亦以足踏频那夜迦身。诵真言八千遍。彼频那夜迦并诸眷属。速来给侍如仆从等。若彼不来即得命终。

复次持诵者。亦以足踏日天身。诵真言八千遍。至七日内能令持诵者。所作自在。

复次持诵者。亦以足踏月天身。诵真言八千遍。至七日后彼即速来。日留金一两。

复次持诵者。亦以足踏陪啰嚩天身。诵真言八千遍。然后作广大供养。即献人肉食燃人脂灯。烧人肉为香。时陪啰嚩天于夜分中。作大恶声而复大笑。告持诵者言我今食汝。若闻此声不得惊怖。如心怯惧但诵吽字即得无怖。时陪啰嚩天而自降伏。令彼行人为三界主。此之吽字若人持诵。一切世间人非人等皆生恐怖。

复次持诵者。以自足踏曩致湿嚩啰天身。诵真言八千遍。至七日内速来降伏。供给承事如仆从等。复次如前作法。足踏大黑神。诵真言八千遍。并诸眷属速来现前供给承事。若不来时即得命终。

复次往自在天祠四门殿内。亦以足踏自在天身。诵真言一阿庾多。至七日内。时自在天与其眷属即来现前。凡有所须悉皆供给。即负背行人往诣诸天。复令乌哩摩尸天女承事供养。及与种种圣药。如是金刚手菩萨降伏诸部多仆从成就之法。

尔时三界无量无边。一切天人等皆悉归命。是时金刚手菩萨。为利益一切诸众生故。说彼一切懈怠不信。及造恶业种种有情。亦得成就之法。令诸部多随意承事利乐众生。

时持诵之人。先于净室持法精熟。即得求于最上成就之法。或求持明天地下宝藏如意宝珠。及贤瓶瓔珞等皆得成就。若为利益一切众生故。时阿阇梨依一切贤圣本尊持诵真言。所有一切部多女。夜叉女龙女紧曩啰女。乃至一切诸恶鬼等。刹那中间速来成就。

时金刚手菩萨言。若后末世。或有破戒众生不信佛法众生。造诸恶业众生乃至毁谤三宝。如是之人若欲依法持诵。亦得成就一切所求皆得满愿。若复有人于金刚阿阇梨而行毁谤。所求之法定不成就。

尔时金刚手菩萨。复说降伏部多最上秘密真言曰。

唵(引)纥哩(二合)羯茶羯茶阿目剑吽吽吽[口*弱](入)

若持此真言八百遍。一切部多及其眷属速来成就。或彼不来。令彼部多及其眷属悉皆破坏不久命终。复次持诵者用牛黄。画彼部多女及饿鬼女形像。以自左足踏彼画像。诵真言八千遍。刹那之间彼女即来。作大怖之声告言。我欲命终我欲命终。持诵者汝呼我何作。持诵者言。我要汝等为其仆从。即时彼女承事供给以尽百年。复次用牛黄于桦皮上。画前部多等形。持诵者以左足踏之。诵真言一千遍。刹那之间彼女速来。如不速来。用白芥子加持打彼像口。时部多女高声啼哭身生恶病。四体干枯即得命终。复用酥蜜加持打彼像口。速得还命平复如故。承事行人如仆从等。日给饮食衣服可赡三人有余。复次逐日于寺门内。夜分中持真言八千遍。时部多女名军惹嚩帝速现人前。彼女言曰呼我何作。持诵者言与我为母。女即允之如子养育至尽形寿。

复次金刚手大明王。说彼降伏诸部多利益一切贫穷有情成就之法。有八大部多女。一名部底二名尾沙尼。三名星呬儞四名诃悉儞。五名曩胝六名啰帝。七名迦弥湿嚩(二合)哩八名祢吠。此八部多女。能为持诵之者作成就故。若有行人于夜分中往其树下。持诵真言至第三日满八千遍。然后作大供养烧安悉香。复诵真言至中夜时。尾部沙尼部多女即现人前。用白檀香水献阏伽。令彼欢喜。若欲为母。彼即

为母如子养育。日给衣服饮食可赡百人。若欲为妻忻悦和合。日给金钱一千。若为姊妹百由旬内。所有端正女人即为将来。及与圣药宝藏等悉充足。复次于夜分中。往尸陀林中诵真言一阿庾多。时军拏罗贺哩尼部多女即现人前。用血献阏伽令彼欢喜。时持诵者求彼为母。女即允之如子养育。一切所须悉令丰足。

复次往空闲宫观之内。诵真言一阿庾多。时贺哩尼部多女即来现身。与彼为妻同作欢乐。日给金钱二十五文名衣百件。持诵人等一十二人丰足有余。

复次往大自在天宫观之内。诵真言一阿庾多。时星呬儞部多女即来现前。女云呼我何作。持诵者曰求汝为妻。女即相允日给金钱八文。名衣一对及种种圣药等。

复次于金刚手菩萨前。画部多女像。散迦啰尾啰花供养。诵真言至中夜。时诃悉儞部多女即来现身。以白檀香水献阏伽。令彼欢喜。女曰呼我何作。行人言曰要为仆从。女即听允。衣服饮食须者给足。若畜积不使女不复与。

复次曩致部多女仆从成就法。不作持诵不作护摩。亦不在先精熟法事。但念金刚手菩萨名号。一切所用皆悉成就。

复次持诵者夜分中于本舍门前。持诵真言至三日内。彼啰帝部多女即来现前。一切承事而为仆从。乃至修补房舍及耕种等常自营办。

复次持诵者往寂静之处。于夜分用酒肉食而复出生。诵真言一千遍至第七日。彼迦弥湿嚩哩部多女即现人前。以血献阏伽。告言呼我何作。持诵者言汝为我妻。女即允之满一切愿令得自在。

复次往诣宫观之内安置宿卧。用白檀香惹帝花等作供养烧安悉香。彼部多女即来现身。作童女相金色一切庄严。即为妻子同作欢乐。日给金钱八文。名衣一对及上味饮食等。又此部多女往毗沙门天王宫内。取彼珍宝而以与之。如是金刚手说降伏八部多女成就之法已。

归命金刚手　　忿怒大威力
说此秘密言　　调此难调者

尔时金刚手菩萨。复说杀一切天龙夜叉诸部多等真言曰。

唵(引)贺曩贺曩萨哩嚩(二合)摩(引)啰野嚩日啰(二合)入嚩(二合引)隶(引)吽发吒(半音)

尔时菩萨说此真言之时。变为金刚炽焰。遍满三千大千世界。复说此真言曰。

吽贺曩发吒(半音)

说此法时。所有梵天那罗延天大自在天。及无数持明天龙神夜叉。必隶多必舍左。巘驮哩嚩紧曩啰。摩护啰誐誐噜拏。及一切天人。悉皆破坏俱获命终。

尔时文殊师利菩萨摩诃萨。睹斯神力怪未曾有。而唱是言善哉善哉金刚手大秘密主。能为末法众生作大利益。降伏一切天龙鬼等。令于有情广行饶益。尔时会中彼诸天女即从座起。头面礼金刚手足。各各说自根本心真言曰。

唵(引)室哩(二合引)舍始祢(引)么也(二合引)

唵(引)室哩(二合引)底路(引)多摩(引)

唵(引)室哩(二合引)建(引)左曩摩(引)攞(引)

唵(引)室哩(二合引)纥哩(二合引)军拏攞贺(引)哩(引)

唵(引)吽啰怛曩(二合)摩(引)攞(引)

唵(引)酥噜(二合)乌哩嚩(二合)细(引)

唵(引)鑁(引)悉哩(二合引)部沙尼(引)

复说天女成就法时。持诵者往山顶上结跏趺坐。诵真言一洛叉必得成就。复次于十五日。随力作供养及燃酥灯。竟夜持诵至明旦时。彼女即来而现本身。用白檀香水献阏伽女。即问云欲何所作。行人言曰要汝为妻。女即听允。复与圣物圣药等。食此药者获寿千岁。

复次持诵者食白檀香并乳。然后诵真言一阿庾多。至第七日作广大供养。时底路怛摩天女即来现身所求成就。复次于初八日。往山顶上跏趺而坐。竟夜持诵至明旦时。彼女现端严相于面前立。与持诵者默作欢乐。复负行人往诣诸天所为自在。

复次持诵者。往二河合流之岸。诵真言八千遍。至第七日作广大供养烧安悉香。复持诵竟夜至旦。彼建左曩摩攞天女。即来现前所求成就。

复次持诵者不择日月星辰。亦不持斋戒。即往山顶上诵真言一阿庾多。复诵真言至中夜时。彼军拏攞贺哩尼天女即现人前。与彼为妻日给金钱十万。复负行人诣四大洲。及与圣药圣物等所须满愿。

复次持诵之者往宫观内。诵真言八千遍至一月。月尽日复诵至中夜。时啰怛曩摩攞天女即来现身。作铃铎声即献华座。持诵者曰善来天女。彼女言曰呼我何作。持诵者曰我要为妻。女即听允尽心承事。所求皆得获寿一千岁。

复次持诵者于月一日。往寂静处作供养。用白檀香作曼拏罗烧安悉香。日日三时诵真言八千遍。至十五日作大供养。时嚂婆天女至明旦时现身而来。即得为妻同作欢乐。复与种种圣药等。若彼不来即得命终。复令行人寿命一万岁。命终之后生于王宫。

复次持诵者往宫观内。烧白檀香诵真言一阿庾多。至一月尽日随力作供养。复诵真言夜至明旦。彼乌哩嚩尸天女。即现人前与献华座。告言善来。女言呼我何作。持诵者曰要汝为妻。女即允之及与种种圣药等寿命一千岁。复次于洁净处。用桦皮上以恭俱摩香。画彼部沙尼天女形像。烧白檀香诵真言一月。至月尽日作广大供养。复诵真言至中夜。时彼天女即现人前用作欢乐。复与金银真珠及种种圣药等。日给上妙饮食令其安隐。如是金刚手菩萨说八天女成就之法。

尔时金刚手菩萨复说是言。若诸天女不为行人成就所求。诵此忿怒明王真言曰。

唵(引)纥哩(二合引)阿(引)羯茶阿母剑吽[口*弱](入)发吒(半音)

诵此真言之时。彼诸天女皆令破坏身为百分。复诵此真言曰。

唵(引)满驮满驮贺贺吽发吒(半音)

唵(引)左攞左攞嚩舍摩(引)曩野吽发吒(半音)

诵此真言令诸天女深生敬爱。

尔时金刚手菩萨为利益众生故。复说八天女成就之法。若复有人于此法教。信重三宝受持读诵。得最上快乐所求成就。彼部多女等。或为母或为姊妹。或为妻子仆从等皆现本身。令彼有情悉获利乐。复说印相法。以二手作拳。以二手作旋舞。以二中指如针。此时八天女印。能除一切苦恼。复用二手如执剑。此印降伏一切天女。句召现前成就一切事。复用二手作莲华旋舞。此印能降一切天女令作仆从等。真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)钵蹉(二合)啰娑(引)誐蹉吽[口*弱](入)[口*弱](入)

用此真言句召天女。复诵此真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)萨哩嚩(二合)悉提部儗湿嚩(二合)哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)

此亦名句召真言。复说真言曰。

唵(引)迦(引)摩必哩(二合)夜(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言能令天女速得现前。复说真言曰。

唵(引)鑁(引)暗(引)吽(引)吽(引)[口*弱](引)[口*弱](入)

诵此真言能降伏一切天女作种种事。持诵之者必得成就。

尔时会中一切夜叉女。即从座起五体投地。礼金刚手菩萨足。各各说自根本真言曰。

唵(引)阿(引)誐蹉酥啰逊那哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)

此是羯诺羯嚩帝夜叉女真言。复说迦弥湿嚩(二合)哩夜叉女真言曰。

唵(引)阿(引)誐蹉迦(引)弥湿嚩(二合)哩(引)娑嚩(二合)贺(引)

复说啰底夜叉女真言曰。

唵(引)啰底必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

复说钵讷弥儞夜叉女真言曰。

唵(引)钵讷弥(二合)儞(引)娑嚩(二合引)贺(引)

复说曩致夜叉女真言曰。

唵(引)曩致(引)摩贺(引)曩致(引)酥噜波曩致(引)娑嚩(二合引)贺(引)

复说阿努啰儗儞夜叉女真言曰。

唵(引)努啰(引)拟抳(引)每(引)度曩钵哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

是名夜叉女真言秘密之法。

复说八大夜叉女成就法。持诵之人往金刚手菩萨宫殿之内烧安悉香。每日三时诵真言三千遍。至一月内彼夜叉女即来现身。用白檀香水献阏伽。时夜叉女或为母或为姊妹。或为妻子等随行人之意。若令为妻不得别行邪欲。彼即欢喜日给金钱十万。及与种种圣药所作自在。若为姊妹亦与种种圣药及圣物等。复取最上天女令其承事。又彼姊妹所有过去未来现在之事一一宣说。令彼行人获得种种快乐之事。

佛说金刚手菩萨降伏一切部多大教王经卷下

复次持诵者往于河岸。用白檀香作曼拏罗。献广大供养。时诵真言一阿庾多。至第七日复作广大供养。至夜半彼摩拏贺哩尼夜叉女。即来现身甚大苦恼。女言呼我何作。持诵者言汝为我婢女。即听允日给金钱一百。赡彼行人等八人丰足使尽复与。若不使尽不复与之。

复次持诵者往彼尼拘陀树下。以自饮酒肉食已不洁净盥漱。持诵真言一千遍。至第七日复诵真言。至中夜已来。彼羯诺羯嚩帝夜叉女庄严具足。与其仆从八百人俱悉现本身。与彼行人同作欢乐。即结为妻。给与衣服饮食及金钱八文。赡彼行人等一十二人悉得丰足。

复次持诵者。于桦皮上用牛黄。画彼迦弥湿嚩(二合)哩夜叉女形像。于寂静处置一卧床。于此床上诵真言一千遍。于月尽日作广大供养燃以酥灯。时诵者默然。彼女即来随行人意而为妻子。于卧床上留最上庄严。至明旦时却还本处。持诵之者不得邪欲。若有所犯即令破坏。

复次持诵者于其[巾*(穴/登)]上。画彼女像。身作金色一切庄严。手执优钵罗华如童女相。用葱底华作供养。烧安悉香诵真言八千遍。至月尽日随力供养。燃以酥灯。复诵真言至中夜时。彼啰帝夜叉女即来现身。同作欢乐即为妻子。日给金钱二十五文及圣药等。赡彼行人及其徒众悉令丰足。

复次持诵之者。于自本舍卧床头边。用白檀香作曼拏罗。烧安悉香诵真言至一月。于十五日夜随力献供养。复诵真言至中夜。彼钵讷弥儞夜叉女。即来现身随诵者意。以结为妻。即与种种圣药及圣物等。

复次持诵者往无忧树下。食于酒肉已。用涂香好华作供养已。诵真言一千遍。彼曩致夜叉女即来现身。或为母或为姊妹或为妻子。若得为妻日给金钱八文及种种圣药等。若得为母供给衣食及金百两。若为姊妹于千由旬内。所须女人即为取来。及供给饮食衣服种种圣药等。

复次持诵者。于桦皮上用恭俱摩香。画彼阿努啰儗尼夜叉女形。于月初一日。以香华灯及涂香等。作供养一日三时。持诵真言至十五日。燃以酥灯随力作供养。持诵夜至明旦。彼夜叉女即来现身。随行人意即为彼妻。日给金钱一千及与种种圣药寿命一千岁。如是名为所说降伏诸部多大教王夜叉女成就之法。

尔时金刚手菩萨大秘密主言。若有夜叉女不依我三昧住者。诵此忿怒明王真言决定破坏。真言曰。

唵(引)度[口*龍](二合)羯茶羯茶阿目迦药乞吒(二合)尼(引)纥哩(二合引)惹[口*弱](入)吽发吒(半音)

诵此真言一千遍。彼女速来。若不速来头目俱破。刹那命终堕八大地狱。复说印相法。以二手作拳。二小指相交。此大不空忿怒钩印能钩三界。

复说夜叉女印。以二手平掌。二中指颠倒。以无名指出外。头指与小指相捻。此是一切夜叉女最上根本印。结此印时彼夜叉女速来现身。复用此印。以右手母指作钩召。复诵此真言曰。

唵(引)纥哩(二合引)阿(引)誐蹉。

诵此真言。能钩召一切夜叉女。复用前印。以左手母指作发送。诵此真言曰。

唵(引)纥哩(二合引)誐蹉誐蹉药乞吒(二合)尼(引)尸伽啰(二合)补曩啰(引)誐摩曩(引)野娑嚩(二合引)贺(引)

复说印相。以二手作拳舒二中指。此印能令一切夜叉女速来现前。诵此真言曰。

唵(引)摩贺(引)药乞吒(二合)尼(引)昧上曩必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

复用二手作拳舒二小指。此印能令一切夜叉女速来亲近。真言曰。

唵(引)迦(引)摩菩疑湿嚩(二合)哩娑嚩(二合引)贺(引)

复用二手如执刀剑势。此是一切夜叉女心印。诵此一字真言曰。

翅(入引)

复用二手作拳。舒于头指中指。此是一切夜叉女香华灯涂供养印。诵此真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)摩努贺(引)哩尼(引)娑嚩(二合引)贺(引)

如是说此降伏诸部多大教王夜叉女成就法已。

尔时会中有龙女主。即从座起五体投地。礼金刚手菩萨足。各各说自根本心真言曰。

普(入)唵(引)普(入)阿难多目契。

普(入)悉哩(二合引)普(入)嚩(引)酥吉目契(引)

普(入)伊普(入)钵讷弥(二合)儞。

普(入)阿普(入)摩贺(引)钵讷弥(二合)儞。

普(入)尾普(入)羯哩俱(二合)吒迦目契(引)

普(入)摩普(入)设始儞野。

普(入)染普(入)入嚩(二合引)攞目契(引)

普(入)骨噜(二合)普度摩(入)目契。

复说八大龙女主成就之法。

时持诵之者先于龙堂之内。持诵真言一洛叉令法精熟。得一切龙女心大欢喜。然后于月初五日。往龙堂内入于龙池。用香华涂香及乳汁。依法作供养。即诵八大龙女主真言一千遍。时彼龙女速来池内。用乳汁白檀香水献閼伽已。持诵者言善来与我为妻。女即听允日给金钱八文。或令杀冤或令救护随意无违。

复次持诵之者。往二河合流之岸。用酥乳为食。诵真言八千遍。时彼龙女即来现身。以其好华戴彼顶上。告言汝为我妻。龙女即允日给金钱五文及上妙饮食等。复次持诵者往龙堂内。诵真言一千遍。刹

那中间令其龙女患于头痛。速来言曰呼我何作。行人告言与我为母。龙女即允供给衣服饮食。可赡诵者徒众五人俱足。

复次持诵者往莲池岸上。诵真言八千遍。龙女速来同作欢乐。即得与妻日给金钱八文使尽复与若畜之不用更不与之。

复次持诵者。往二河合流之岸。于夜分时诵真言八千遍。时彼龙女即来现身。行人言曰善来与我为妻。龙女即允日给黄金一两。

复次持诵者往大海岸。于夜分时诵真言八千遍。时彼龙女即来现身。行人言曰汝为姊妹。女即允之日给金钱一文及衣服等。

复次持诵者往彼龙堂。复入龙池水至脐轮。即诵真言八千遍。时彼龙女即来现身。以其好华戴彼顶上。告曰汝为我妻。龙女即允日给金钱八文及上味饮食等。

复次持诵者往彼龙堂内。于夜分中诵真言至明旦。时彼龙女庄严其身即现人前。用华水献阏伽。告言善来汝为我妻。龙女即允。与持诵者种种圣药圣物等。能满一切愿。

复次持诵者往彼龙堂。诵真言一阿庾多。龙女即来同作欢乐。诵者言曰汝为我妻。龙女即允日给金钱五文及上味饮食衣服等。

复次持诵者于夜分中。近彼龙堂诵真言八千遍。龙女即来。以龙华戴彼顶上。持诵者曰与我为妻。龙女即允及与彼诵者最上庄严等。

复说龙女三昧真言句召真言曰。

唵(引)普阿誐蹉曩(引)拟儞(引)普。

复说涂香真言曰。

驮嚩(二合)伊普。

复说香真言曰。

唵(引)普恶。

复说一切龙女三昧真言曰。

阿普憾(引)普鋄普。

复说发送真言曰。

普誐蹉誐蹉尸(引)伽囕(二合)布曩啰(引)誐么曩(引)野。

复说印相法。以二手仰合掌。复合如头髻内入二头指。以二母指相捻。此是龙女三昧印能作一切事。亦是外三昧印。及发送供养此印同用。复次以左手作拳。母指舒。左右手头指竖立。余指并舒。复用小指母指捏指甲。余指并舒。此亦是龙女三昧印。如是所说降伏诸部多大教王龙女成就之法。

尔时金刚手大秘密主。作大忿怒相掷金刚杵。说此真言曰。

唵(引)鼻(引)沙拏嚩日啰(二合)吽阿目枳(引)曩(引)拟儞(引)阿(引)羯哩沙(二合)野吽吽发吒(半音)发吒(半音)

尔时金刚手菩萨。说此真言之时。一切龙女迷闷倒地。头顶疼痛命欲将终。菩萨复言汝等龙女。若不依我三昧得大过失。速令命终堕八大地狱。如是金刚手说此降伏诸部多大教王龙女成就法已。

尔时会中有紧曩啰女主。即从座起五体投地。礼金刚手菩萨足。各说根本心真言曰。

唵(引)摩努贺哩(引)娑嚩(二合引)贺(引)

唵(引)酥婆拟(引)娑嚩(二合引)贺(引)

唵(引)尾舍(引)攞儞(引)怛哩(二合引)娑嚩(二合引)贺(引)

唵(引)酥啰多必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

唵(引)阿湿嚩(二合)目契(引)娑嚩(二合引)贺(引)

唵(引)尾迦(引)啰目契(引)娑嚩(二合引)贺(引)

复说六紧曩啰女主成就法。持诵者往山顶上。诵真言八千遍作大供养。用牛肉及安悉香同烧。诵真言至中夜。彼紧曩啰女即来现身。持诵者不得怖畏。彼女告曰呼我何作。持诵者言与我为妻。女即听允背负行人诣诸天界。与上味饮食等。

复次持诵者往于山下清斋。诵真言一阿庾多。彼紧曩啰女即来现身。捧行人足种种承事。即为妻子日给八文金钱及衣服等。

复次持诵者往彼河岸。诵真言一阿庾多。竟夜至明旦。时彼紧曩啰女即来现身。结为妻子日给金钱五文。

复次于夜分。往二河合流之岸。诵真言八千遍。彼紧囊啰女即来现身。第一日舍施。第二日面前住立而发言语。第三日同作欢乐。即为妻子供给承事。日与金钱八文及衣服等。

复次持诵者往于山顶上。食酒肉已诵真言一阿庾多。彼紧囊啰女即来现身。如天女像面前而住。默作欢乐即得为妻。日给金钱八文及上味饮食等。如是说此降伏诸部多大教王紧囊啰女成就之法。

尔时金刚手大秘密主。告大自在天言。汝今谛听我已降伏三界诸天如仆从等。所有大恶诸天我亦降伏。时大自在天白菩萨言。唯愿说此降伏三界大恶诸天真言印相。及[巾*(穴/登)]像等成就之法。时会大众赞大自在天言。善哉善哉能问菩萨降伏三界大恶诸天成就之法。

时金刚手菩萨。即说大忿怒曼拏罗成就之法。先作四方曼拏罗开于四门。门安楼阁具足十六分。外作金刚界。内安忿怒明王。遍身炽焰如彼劫火。身大青色髑髅庄严。作大笑大恶相。能怖畏三界有情。于忿怒明王右边。安大自在天。身白如月亦如真珠色白乳色。三目四臂。手执三叉及拂。明王左边安圆满那罗延天。手执轮宝杖拂螺。明王后安帝释天主。明王面前安大梵天。六面手执宝幢身白如雪。亦如军那花及月色。复次帝释前安龟座。或安月色。如真珠及乳。或安迦哩底计野天。作赤色以手执拂。帝释天黄色。身有千目一切庄严。以手执拂。大自在天乘牛。那罗延天乘金翅鸟。帝释天乘象。迦哩底计野天乘孔雀。外第二重曼拏罗安八部多女。其名曰。

钵讷摩(二合)嚩怛也(二合引)摩贺(引)钵讷摩(二合)尾部沙尼酥啰贺(引)哩尼(引)嚩啰贺(引)哩(引)摩贺(引)啰帝(引)部沙尼(引)惹誐怛波(二合引)隶儞(引)

此八部多女。即为大富钵讷摩嚩怛也(二合引)及摩贺(引)钵讷摩。此二部多女身作白色。尾部沙尼及酥啰贺(引)哩尼(引)此二部多女身作赤色。余四部多女身皆金色。

复次金刚阿阇梨身着青衣。顶戴青冠及戴青华。如前仪轨诵忿怒明王真言。为一切众生作大利益故。刹那中间决定成就。

复说一切天人真言曰。

吽嚩日啰(二合)发吒(半音)

持诵之间一切天人皆来成就。

复次作忿怒相。立如舞踏势。即掷金刚杵诵真言曰。

吽。

此一吽字持诵之时。能破一切天人。尔时一切天女龙女夜叉女及部多女等。依金刚手菩萨言。刹那中间皆来成就。复诵此真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)祢(引)钵多(二合)摩贺(引)骨噜(二合)驮贺曩捺贺钵左摩(引)啰野吽吽发吒(半音)

复次杀一切天魔及降伏彼等真言曰。

吽吽发吒(半音)发吒(半音)

如是真言决定破坏一切魔。先用忿怒明王印并真言作于拥护。然令弟子入曼拏罗。诵此觉悟真言曰。

唵(引)钵啰(二合)尾舍钵啰(二合)尾舍骨噜(二合引)驮吽吽恶(入)入嚩(二合引)攞(引)摩(引)攞(引)俱攞(引)鼻(引)沙拏嚩日啰(二合)恶(入)

诵此真言。能句召降伏紧曩啰女等。

复次说降伏诸部多大教王忿怒曼拏罗仪轨真言曰。

唵(引)普室哩(二合引)星贺(引)特嚩(二)惹驮(引)哩尼(引)纥哩(二合引)

诵此真言。安钵讷摩(二合)嚩怛也(二合引)部多女。手执师子幢在忿怒明王东边。

唵(引)吽部[口*籠](二合)摩贺(引)钵讷摩(二合)摩底达驽哩驮(二合引)哩尼(引)吽。

诵此真言。安摩贺(引)钵讷摩部多女。手执弓箭在忿怒明王西边。

唵(引)吽尾部(引)底盎俱舍驮(引)哩尼(引)吽[口*弱](入)

诵此真言。安尾部沙尼部多女。手执金刚钩在忿怒明王南边。

唵(引)吽部[口*籠](二合引)酥啰贺(引)哩尼(引)进多摩尼特嚩(二合)惹驮(引)哩尼(引)

诵此真言。安酥啰贺(引)哩尼(引)部多女。手执如意宝幢在忿怒

明王北边。

唵(引)室哩(二合引)嚩啰贺(引)哩尼(引)希瑟波(二合)贺悉帝(二合引)吽。

诵此真言。安嚩啰贺(引)哩尼(引)部多女。手执华在忿怒明王东北隅。

唵(合)室哩(二合引)啰怛泥(二合引)湿嚩(二合)哩度波吽。

诵此真言。安摩贺(引)啰帝(引)部多女。手执香炉在忿怒明王东南隅。

唵(引)室哩(二合引)普(引)沙尼(引)巘驮贺悉帝(二合引)吽。

诵此真言。安部沙尼(引)部多女。手执涂香在忿怒明王西南隅。

唵(引)室哩(二合引)惹誐怛波(二合引)隶泥(引)恶(入)

诵此真言。安惹誐怛波(二合引)隶儞部多女。手执灯在忿怒明王西北隅。

复次说八大部多女印相。用二手作拳。舒二头指。此名摩竭金刚印。复用此印安腰侧。亦名弓箭印。

复用右手作拳。舒头指复如钩。此名钩印。复用左手作拳舒中指。此名如意宝幢印。复用二手仰合掌。以二头指如钩。此名华印。复用指互相交舒二头指。此名香印。复用二手并舒各安臂上。此名涂香印。复用右手作拳竖之舒中指。此名灯印。

复次忿怒明王说降伏诸部多曼拏啰仪轨已。复说此八部多成就法真言。无能胜部多真言曰。

唵(引)纥哩(二合引)[口*弱](入)

阿[口*爾]多部多真言曰。

唵(引)吽[口*弱](入)

布啰拏部多真言曰。

唵(引)纥哩(二合引)[口*弱](入)

阿布啰部多真言曰。

唵(引)部[口*龍](二合)[口*弱](入)

尸陀林住部多真言曰。

唵(引)室[口*龍](二合)[口*弱](入)

俱隶(引)湿嚩(二合)啰部多真言曰。

唵(引)噜[口*弱](入)

阿部帝(引)湿嚩(二合)啰真言曰。

唵(引)贺啰(二合)[口*弱](入)

紧羯噜怛莫部多真言曰。

唵(引)阿[口*弱](入)

复次持诵者于金刚手前。诵前真言一洛叉令法精熟。于十五日用酥酪糖乳为饮食。作广大供养烧安悉香。竟夜持诵至明旦时。彼无能胜部多决定速来。若彼不来刹那命终。彼若来时告言呼我何作。持诵者曰为我仆从。时彼部多即便承事。复令行人即为持明。能降帝释及设始天女。复负行人诣诸天上。居帝释位寿命七劫。复次持诵者往诣舍利塔前。于夜分中诵真言八千遍。至第七日献种种饮食。烧安悉香复诵真言。时彼部多即来人前。告言呼我何作。行人言曰为我仆从。部多即允背负行人往四大洲。所欲自在寿命千岁。

复次持诵者往金刚手菩萨宫殿内。诵真言八千遍。至第七日作广大供养。用素食乳酪等依法出生。复诵真言至中夜时。布啰拏部多现身而来。即献阏伽令彼欢喜。即为仆从尽生承事。能满一切愿。亦能作于吉凶随行人意。获寿一千岁。

复次持诵者往舍利塔前。诵真言一阿庾多。以为精熟。然后于十五日随力作供养。诵真言至中夜。时布啰拏部多速来人前。告言呼我何作。行人言曰为我仆从。部多即允。复令天女给侍承奉。亦与现一切伏藏。日给金钱五文及饮食衣服等。寿命五百岁。

复次持诵者往尸陀林。于夜分中诵真言八千遍。至第七日。用酒肉鱼酥酪糖蜜乳粥。及果子等依法出生。烧安悉香诵真言。至中夜时有大恶声。行人若闻不得惊怖。即时部多与自徒众围绕而来。出生供

养彼即欢喜。得一切部多皆为仆从。能杀一切冤家。日给金钱与彼行人。获寿一千岁。

复次持诵者往宫观内。用红色华供养烧安悉香。诵真言一阿庾多令法精熟。复于二十九日夜分中。用鱼肉及种种饮食依法出生。诵真言至中夜。彼俱隶(引)湿嚩(二合)啰部多即现人前。炽焰遍身作大恶相。不得怖之。部多言曰呼我何作。行人言曰为我仆从。部多即允尽生承事。每日三时给金钱五文及上味饮食。获寿五百岁。

复次持诵者往大自在天祠宫殿之中。于夜分时只以自身用红色肉食。用安悉香及蜜同烧。诵真言八千遍。于第一日梦见。第二日现本身。第三日面前住立。告言呼我何作。持诵者曰为我仆从。部多即允。复往诸天取无尽宝藏。与彼行人及衣服饮食等。复为行人说三世之事。寿命二千岁。

复次持诵者往金刚手菩萨殿内。于二十九日起首。诵真言一阿庾多。至七日令法精熟。然后持诵者用白檀香作曼拏罗。烧安悉香。用白食酥酪乳粥等以为自食。燃以酥灯坐吉祥草。于初夜分持诵至中夜。时彼部多即现人前。用白檀水献阏伽。部多言曰呼我何作。持诵者言为我仆从。部多即允复与上味饮食种种圣药及伏藏等。背负行者往诣诸天。所欲自在寿命五千岁。如是降伏诸部多大教王仆从成就法已。

复次阿阇梨为利益故。降伏一切部多仆从。如佛所说此法难作。若凡夫人懈怠人作恶业人。妄语人愚痴人。贫病人短寿人。及身心不定人等。于此仪轨皆不得作作之不成。若阿阇梨仪轨具足无彼缺犯。依法持诵必得成就。若求富贵种种圣药帝释天主。三种之坛无不成就。何况人王及伏藏等。所有一切天女刹那之间俱来成就。所有边地懈怠一切众生皆得快乐此中四字大秘密能作一切成就。

复次说降伏八部多印相法。以二手指相交。竖中指如针。此是无能胜部多印。复用前印以中指入内。舒二头指复如钩。此是阿[口*爾]多部多印。复用前印以二头指如环。二小指各舒。此是布啰拏部多印。复用十指相交。此是阿布啰拏部多印。复用前印二小指竖如针。此是尸陀林住部多印。复用前印各舒八指。此是阿部帝湿嚩啰印。复用前印母指入内。舒二小指。此是俱隶(引)湿嚩啰部多印。复以二手合掌。二头指如钩。此是紧羯噜怛摩部多最上印。如是说降伏大教王八大部多印。

尔时金刚手菩萨复说金刚阿阇梨为利益故。令吉祥大部多女。心生欢喜承事成就法。复次持诵者于金刚手菩萨前。诵真言一洛叉令法

精熟。然后十五日随力作供养。烧安悉香诵真言竟夜至旦。彼部多女即现人前。用白檀香水献阏伽。告言善来。部多女言呼我何作。行人言曰与我为妻。女即允之给与种种圣药圣物及宝藏等。此名顺善成就。

复次说成就法。持诵者用恭俱摩香于桦皮上。画吉祥大部多女像。于夜分中独自裸形。往金刚手菩萨前诵真言八千遍。彼部多女速现人前。行人作欢喜相令女欢喜。背负行人往诸天宫与帝释位。亦能养育一国人民。获寿一万岁。若不为成就头目破坏。身体干枯刹那命终。

复次说杀一切部多女仪轨。如前作曼拏罗。画忿怒杀相。刹那中间能杀诸部多女。此忿怒明王亲说时。持诵者用恭俱摩香画彼形像。以左足踏。手掷金刚杵。口诵吽字至七遍已。刹那中间杀彼命终。说此降伏诸部多大教王成就法已。复说发遣贤圣仪轨。持诵者依法赞叹恭敬礼拜。诵此发遣真言曰。

野他(引)野他(引)摩贺(引)部睹(引)哰捺啰(二合)娑他(二合引)喃钵啰(二合)闷左睹娑嚩(二合引)贺(引)

复次承事贤圣及发遣部多仪轨。用红色饮食香华等出生。用帛盖。于生盘。诵咒生真言三遍已。如前依法赞叹恭敬作礼。即发遣诸部多各还本处。或住尸陀林宫观庙宇。或树下河岸四衢道路。及自在天祠等速令还位。依我三昧各自守护。若不还位我以大金刚杵破汝头顶。刹那命终堕大地狱。复诵此真言曰。

野他(引)莎娑他(二合)曩誐蹉睹野他(引)酥欠娑嚩(二合)贺(引)

如是发遣部多及大自在天时。亦用音乐。此是第二发遣仪轨已。复说发遣仪轨。所有住尸陀林宫观内。山顶上四衢道路诸部多等。各令还位之时。与彼出生诵此发遣真言曰。

三摩野底瑟姹(二合)睹部多(引)喃(引)三摩野满怛嚩(二合)播(引)攞曩骨噜(二合)达惹(引)闭(引)萨摩(引)倪也(二合)钵也(二合)哰捺啰(二合)娑他(二合)曩钵啰(二合)闷左睹娑嚩(二合引)贺(引)唵(引)阿谟伽嚩日嚩(二合)俱舍羯啰羯啰羯茶羯茶吽[口*弱](入)

诵此真言时。结此金刚钩印。舒二头指即为发遣贤圣印。此是降伏诸部多大教王第三发遣贤圣仪轨竟。

圣妙吉祥真实名经一卷

大明太宗文皇帝御制真实名经序

盖闻真实名经者。是诸如来超出有坏智身。极显密微妙。正觉菩提其义深广。犹如意大宝珠宝中最胜。故能利益有情增长福慧。超离尘垢脱除过愆。消弭烦恼解释魔障。令彼一切清净圆满即登彼岸。昔曼殊室利。弘大慈悲发大誓愿。以是最妙吉祥作大方便。敷扬奥旨拯拔轮回。以此饶益功德无际。朕惟如来施教。但欲使人为善。夫为善者。为臣为忠为子为孝。忠臣孝子。行一事而不敢以忘君。出一言而惟恐以辱亲。尽心于夙夜。而毫发之欺蔽不敢以萌于心。鞠躬于朝夕。而顷刻之奉承不敢以违于志。心惟一于善。而无纤芥之恶。若是者则何有于愆尤烦恼。但为不善之人。不忠于君不孝于亲。悖礼伤道积愆累恶。所谓报业亦如此人乎。施如仰面唾腴反见自污。背拳搏击反见自伤。触犯宪条身入狴犴即为地狱。如兹果报不爽丝忽。若此辈流。素蕴不忠不孝之心。一旦苟能改悟。移不忠以为忠。移不孝以为孝。去恶而为善。则即善人而已。朕弘垂愍念推广慈仁。故以是经功德与之忏悔。犹热濯寒泉顿得清凉。饥餐香积顿能成饱。贫穷卑贱即得高胜。年龄不永皆得长寿。诸种善根圆满具足。若当露居而忽成楼宇。若涉波涛而忽遇舟航。如莲华之出水不染淤泥。如鹍鹏之运游逍遥云汉。凡修善之士欲求佛道。坚持禁戒精进不已。能究竟是经。求真实显密奥义。即得五眼清净六识皆空。自然超万有而无心。含万动而恒寂。廓清尘习妙践真如。是用光阐大猷敷赞玄化。彰述厥旨以翼流通。致力于斯者宜尽心焉。

永乐九年七月十五日

圣者文殊师利发菩提心愿文

巴看落目瓦传
元甘泉马蹄山中川守分真师姪智慧译
敬礼一切诸佛菩萨
救护一切面前住 究竟发於菩提心
一切有情作利益 轮回有情至彼岸
痴心瞋心本自性 悭贪贡高本自性
始从今日至菩提 未登中间不复造
恶业贪瞋皆舍离 制学依行恒欢喜
随喜正觉解所行 自己恒时所修善
不取菩提之正路 若一有情未出离

住於暗劫恒化利 无量不思议劫中
愿常恒游佛净土 某甲执名所作罪
十方界中普皆闻 自己身语之恶业
於一切处恒清净 意中恶业亦清净
无边恶业不复造

圣者文殊师利往昔为哑马国王时。於雷音王佛处发此菩提心愿文。

梵语阿耶曼祖悉哩捺麻捺机碇此云诵圣妙吉祥真实名经

敬礼孺童相妙吉祥。

复次吉祥持金刚　　难调伏中胜调伏
勇猛超出三界内　　自在金刚密中胜
眼如白莲妙端正　　面貌圆满若莲华
自手执持胜金刚　　时时仰上作抛掷
复次第现忿等像　　亦有无边持金刚
勇猛调伏难调者　　具威猛相极怖畏
于金刚尖出胜光　　自手向上令抛掷
有大慈悲及智慧　　方便益生极殊胜
具足喜乐安隐心　　示有忿怒之形相
于行正觉行中尊　　众皆来集身恭谨
向彼如来末遏鑁　　究竟正觉礼敬已
于前恭敬伸合掌　　端坐正念而告白
遍主与我作饶益　　益我慈悲于我故
如幻网中成究竟　　愿我真实获菩提
有诸烦恼乱其心　　不解泥中而没溺
为利一切有情类　　令获无上之果故
究竟正觉出有坏　　是有情师及导师
亦大记句达真性　　了知根心殊胜者
彼出有坏之智身　　是大顶旋言词主
亦是智身自超出　　妙吉祥智勇识者
诵彼殊胜真实名　　是甚深义广大义
无比大义胜柔软　　初善中善及后善
过去正觉等已说　　于未来中当演说
现在究竟等正觉　　亦遍数数皆宣说
大幻化网本续中　　持大金刚持密咒
如彼无边诸佛敕　　妙音宣畅今当说
世尊究竟正觉等　　愿成真实持咒故
如我决定未出间　　当勤坚固而受持

远离烦恼令无余　　于诸谬解舍离故
即以无别无异心　　为诸有情愿宣说
密自在者持金刚　　向如来前说是言
告白毕已而合掌　　以身恭敬坐其前
复次释迦出有坏　　究竟正觉两足尊
于自面门殊胜舌　　广长横遍令舒演
显现三种世界内　　调伏四魔诸怨敌
有情皆具三恶趣　　为现清净微笑相
于其清净梵音中　　遍满三种世界已
为持金刚大力者　　密自在主而答说
具足有大慈悲者　　汝为利益有情故
具足智身妙吉祥　　诵真实名是大益
能作清净除罪业　　于我精勤应谛听
善哉吉祥持金刚　　手持金刚汝善哉
密主我为此事故　　为汝巧妙令宣说
汝今一心应谛听　　唯然末遏鑁善哉
复次释迦出有坏　　一切密咒大种性
密咒明咒持种性　　于其三种令观察
世间及出世间性　　显作世间大种性
殊胜广大手印种　　大种大髻应观察
言词之主演偈颂　　密咒王者具六种
将令显出于无二　　无生法者自宣说

哑阿(长呼)依倚(引)乌邬(引)[口*英][口*哀](引一)阿嗃(引)[口*((起-巳＋欠)-走＋亢)]哑悉低(二合)哆[口*紇]哩(二合)低(二)默捺没隆(二合)低(三)啰(上声)[口*降]没哆(四)母怛默(五)怛啰(二合)咄不啰(二合)低默(六)唵(七)末唧啰(二合)帝疙折(二合)捺[寧*各](身切)渴情捺不啰(二合)默默捺哃吟(二合)怛英默捺葛(二合)也斡(引)宜说啰啊啰钵拶捺拽碇捺麻(此下十四颂。出现三十七菩提中围。故赞金刚菩提心即是八十六名数)

如是正觉出有坏　　究竟正觉哑中出
哑者一切字中胜　　是大利益微妙字
诸境之内出无生　　即此远离于言说
是诸说中殊胜因　　令显一切诸言说
大供养者是大欲　　一切有情令欢喜
大供养者即大嗔　　一切烦恼广大怨
大供养者是大痴　　亦愚痴心除愚痴
大供养者即大忿　　即是忿恚之冤仇
大供养者大贪欲　　一切贪欲皆除断

大欲即是于大乐　　大安乐者大喜足
大境色与广大身　　大色并及大形像
大明及与大广大　　大中围者是广大
持于广大智慧器　　钩烦恼钩大中胜
普闻妙闻皆广大　　显中即是广大显
解者执持大幻化　　大幻化中成利益
大幻化内喜中喜　　大幻化中施幻术
大施主中最为尊　　大持戒中持殊胜
于大忍辱即坚固　　以大精进悉弃舍
以大禅定住静虑　　以大智慧令持身
具足大力大方便　　大愿胜智是大海
大慈自性无量边　　亦是大悲胜智慧
有大智慧具大智　　大解即是大方便
具大神通及大力　　大力及与大速疾
复大神通大名称　　大力令他令摧伏
三有大山悉能坏　　持大坚固大金刚
大紧即是大雄勇　　于大怖中施怖畏
尊者大种即殊胜　　上师密咒大殊胜
住在于彼大乘相　　大乘相中最殊胜

(此下二十四颂三句。是出现众明主中围故赞清净法界一百八名数)

广大正觉众明主　　具大寂默大寂默
大密咒中令出现　　有大密咒自性理
欲得十种到彼岸　　住于十种彼岸中
十彼岸到是清净　　即是十种彼岸理
尊者十地自在者　　住在于彼十地中
具知十种之自性　　持于十种清净者
十种义相义中义　　自在寂默十力主
作诸利益无有遗　　具有十种大自在
离彼无垢戏论主　　真如自性清净王
言说真实不讳句　　如其所说而依行
于无二中说无二　　住于真实边际中
无我师子具音声　　外道恶兽极怖畏
游行一切有义中　　速疾犹若如来心
胜及最胜胜怨中　　于转轮者施大力
集中之师集中胜　　集王集主集自在
执持爱护大灵验　　大义不受他恩念
句王句主能言词　　句中自在句无边

以真实句说真实　　于彼四谛宣说者
不还之中复不还　　教如缘觉及独觉
种种决定超出中　　彼诸大中独一因
苾刍罗汉即漏尽　　调伏诸根并离欲
获得安乐无怖畏　　成满清凉亦无浊
明解及与于神足　　世间善逝胜明解
于我不执不执我　　住于二种谛理中
能到轮回之彼岸　　所作已毕住露地
于一智中而出现　　以智慧器破一切
法王妙法具显现　　于世间中胜明照
以法自在法中王　　能演妙道令宣说
有义成就满誓愿　　舍离一切诸虚妄
无尽法界实离妄　　胜妙法界极无尽
具大福田胜福足　　智中广大殊胜智
具足智者解有无　　无二种中而积集
诸常见中胜禅定　　誓修静虑是智王
自解各各皆不动　　最上胜者持三身
具足正觉五身性　　遍主五种智自性
首冠庄严五觉性　　持五种眼离执着
令诸正觉皆增长　　正觉尊子胜微妙
胜智出有出生处　　出现法中离三有
独一坚固金刚性　　初生已作有情主
现空性中自超出　　胜智妙智如大火
以大光明遍照耀　　以智慧明令显现
是有情灯智慧炬　　具大威势显光明
是胜咒主明咒王　　密咒王者作大益
具大肉髻希有顶　　大虚空主说种种
是诸正觉胜自性　　具足有情欢喜眼
能令增长种种相　　诸大仙等皆供赞
令持三种之密咒　　大记句者持密咒
尊者守护三宝故　　宣说最胜三乘法
真胜有义之罥索　　是大执持金刚索
金刚铁钩大罥索

(此下十颂句。是出现不动佛中围。故赞大圆镜智即七十一名数)

怖畏金刚施怖畏　　金刚王者六面怖
六眼六臂力具足　　亦是骨相咬牙者
曷辣曷辣具百面　　是狱王主魔中王
有力金刚能作怖　　名称金刚金刚心

幻化金刚具大腹　　金刚中生金刚主
是金刚心如虚空　　不动独发相严身
所著大象生皮衣　　大紧呵呵皆哮吼
希希声吼能作怖　　若作笑者有响笑
金刚喜笑大哮吼　　金刚勇识大勇识
金刚王者大安乐　　金刚坚者大欢喜
金刚吽者吽声吼　　器中执持金刚箭
金刚剑断令无余　　众持金刚具金刚
一种金刚能退敌　　炽焰金刚施恶眼
金刚头发如焰炽　　金刚降临大降临
具足百眼金刚眼　　身中具有金刚毛
金刚毛者独一身　　指甲增长金刚尖
以金刚心皮坚硬　　执金刚发具吉祥
以金刚鬘而庄严　　呵呵响笑决定吼
具六种字金刚声　　大柔和声大音声
三世界中独一音　　遍虚空界声哮吼
诸有声中皆殊胜

(此下四十二颂。出现无量寿佛中围。故赞妙观察智即二百七十五名数)

真实无我真实性　　即是真际无有字
宣说空性众中胜　　甚深广大声哮吼
即是法螺具大声　　亦法犍椎大音声
超越无住圆寂性　　十方法中即大鼓
无色有色中微妙　　具种种相意中生
具诸相者显吉祥　　执持影相使无余
无能过中大名称　　三界之中大自在
住于最极圣道中　　大兴盛中之法幢
三世界中一孺童　　长老尊者四生主
三十二相具庄严　　三界所爱于中妙
是世间解为胜师　　是世胜师无怖畏
救世间尊意无私　　救中救者而无上
尽空边际悉受用　　解一切中智慧海
解散一切无明[穀-禾＋卵]　　亦能破坏三有网
能灭无余诸烦恼　　到彼轮回大海岸
胜智灌顶具头冠　　真实究竟令庄严
灭除三种诸苦恼　　灭三毒得三解脱
决定解脱诸障难　　住于如空平等中
超越一切烦恼垢　　能解三时及无师

诸有情中即大尊　　功德带中之鬘带
诸有身中即解胜　　虚空道中真实住
持于如意大宝珠　　遍主一切宝中胜
圆满是大如意树　　胜妙净瓶大中胜
能作有情诸利益　　随顺有情而利益
亦解善恶及时辰　　遍主解记具记句
解时及解有情根　　亦能作于三解脱
具足功德解功德　　解法赞叹现吉祥
吉祥之中最吉祥　　吉祥名称善名称
大止息中大法筵　　大欢喜中大音乐
恭敬承侍悉具足　　胜喜名称性吉祥
具胜施胜是尊者　　微妙归处堪归救
于世怨中胜中胜　　离一切怖无有余
顶髻及髻各分捶　　头发摸拶戴头冠
五面具有五种髻　　五髻各系花髻带
即是秃发大勤息　　行净梵行胜勤息
大苦行者建苦行　　微妙净宫乔答弥
梵婆罗门解净梵　　超圆寂时得净梵
脱离缠缚解脱身　　解脱圆寂是圆寂
超越悲哀灭悲哀　　微妙决定近出离
能除苦乐之边际　　离欲身中而超越
不可比量无与等　　非见非显非朗然
虽性不改亦普遍　　微细无漏离种性
无尘离尘即无垢　　离失舍除放过愆
最极寝寤觉自性　　诸解诸明即微妙
识心超越于法性　　持理即是无二智
离虚妄者默然成　　修于三世正觉行
正觉无垢亦无边　　最初正觉亦无因
独一智眼无垢染　　具足智身即如来
以句自在广宣说　　演胜丈夫法中王
宣陈微妙殊胜处　　诠说师子无与等
于胜观察殊胜喜　　积聚威势是入意
炽焰光中吉祥相　　手臂光耀令显现
殊胜大医即尊者　　能离痛刺无有上
亦是诸药枝茂树　　对治诸病大怨仇
入意三界中殊胜　　吉祥游宿具中围
十方一切虚空界　　建立法幢极微妙
游行唯一广大伞　　即具慈悲妙中围
吉祥莲华舞自在　　广大边主大宝伞
具于正觉大威势　　持于一切正觉身

是诸正觉大修习　　是诸正觉唯正法
金刚大宝灌顶相　　诸大宝性即自在
世间自在诸法性　　持金刚者一切王
一切正觉即大心　　一切正觉在心中
一切正觉之大身　　亦是一切正觉语
金刚日是具大明　　金刚月是无垢光
离欲等中是大欲　　种种诸色炽焰光
金刚跏趺正等觉　　执持真实究竟法
吉祥正觉莲华生　　亦能摄持正觉藏
复持种种幻化王　　广大正觉持明咒
聪明金刚即大剑　　真实清净殊胜字
是广大乘除苦恼　　金刚法者广大器
金刚甚深唧哪唧　　金刚智慧依义解
诸到彼岸皆究竟　　一切地中具庄严
真实清净无我法　　真实智月殊胜光
广大精进幻化网　　本续一切殊胜主
金刚坐者具无余　　持于一切智慧身
一切殊胜妙智慧　　即于心地持往复
一切正觉之大心　　复持种种之化轮
是一切体殊胜性　　亦持一切体自性
即无生法种种义　　持于一切法自性
广大智慧刹那中　　解持诸法无遗余
现解一切诸法者　　胜持寂默真实际
殊胜不动自性净　　持于正觉妙菩提
一切正觉现于前　　智火炽焰光显盛

(此下二十四颂。赞平等性智。故即是出现宝生佛中围即一百四名数)

随乐成就微妙义　　一切恶趣悉清净
诸有情中殊胜尊　　一切有情令解脱
烦恼敌中独勇猛　　威猛能破愚痴怨
具吉祥智而严身　　执持坚固之恶相
能令动于百种手　　举步相中而作舞
吉祥百手皆圆满　　遍空界中令作舞
大地中围一界分　　以一足跟坚踏之
以足爪甲界分内　　净梵世界尽令押
无二一义法之义　　即微妙义无怖义
亦种种识具色义　　于心意识具相续
体义无余数欢喜　　爱空之性殊胜智

舍离三有之贪欲　　二有欢喜广大者
色貌鲜洁若白云　　光明殊胜如秋月
亦如初出妙日轮　　爪如赤铜光皎洁
头冠殊胜尖末青　　胜发亦复绀青色
大宝光明具吉祥　　正觉化身庄严具
诸百世界皆令动　　而能具彼神足力
持于广大实性念　　四念住中静虑王
以七觉支为花香　　即是如来功德海
解八道支义理故　　是解真实正觉道
于诸有情大分着　　亦如虚空无所著
一切有情意中生　　速疾犹如有情意
解诸有情根与义　　能夺有情诸心意
亦解五蕴实性义　　清净五蕴令受持
决定出彼诸边际　　亦能出于决定中
向决定出道中住　　宣说一切决定出
拔十二支三有根　　持于清净十二种
具有四谛之义相　　解持八种之心识
十二实义令具足　　十六实性现体解
以二十种成菩提　　胜解一切正觉相
一切正觉幻化身　　无边亿界令出现
彼诸刹那现了解　　亦解刹那诸有义
种种乘者方便理　　利益去来皆了解
决定出于三乘者　　住在于彼一乘果
诸烦恼界清净性　　尽能灭除诸业果
过于一切江海中　　寂静如行中出现
烦恼及与随烦恼　　及以习气皆弃舍
以于大悲智方便　　于诸有情作利益
一切想义皆弃舍　　亦令灭除心识意
能缘一切有情心　　亦解一切有情意
在彼一切有情心　　随顺一切有情意
充满一切有情心　　令诸有情心欢喜
成就究竟无错谬　　一切谬解皆舍离
于三义中无疑智　　诸我三种功德性
五蕴义理三时中　　于诸刹那能分别
一刹那中正等觉　　持于一切正觉性
无身之身身中胜　　解了诸身之边际
种种诸相诸处显　　大宝即是大宝首

(此下十五颂。赞成所作智。故出现有义成就佛中围。即九十五名数)

解了一切正觉者　　正觉菩提即无上
出密咒处无文字　　大密咒者是三种
诸密咒义令增长　　大明点者无文字
大空即是五种字　　空明点者六种字
种种诸空无种种　　十六半半具明点
亦无支分超于数　　即四静虑之初首
了解一切静虑支　　明解静虑种族性
具静虑身身中胜　　受用身者一切胜
化身即是殊胜身　　持彼化现之种性
种种化现十方中　　依法利益于有情
自在之天天中天　　非天自在非天主
自在无灭天之师　　作坏作坏即自在
三有寂静令超越　　唯一师者有情师
名称普于十方界　　施法之主广大者
备足庄严慈铠者　　以慈愍心为坚甲
智慧如剑持弓箭　　欲离不解烦恼敌
能降勇猛魔怨者　　兼除四种怖畏魔
亦能退诸魔军旅　　究竟正觉救世间
是堪供赞礼敬处　　亦是恒常承侍境
应供咏处最殊胜　　真堪礼敬胜上师
一步能游三世界　　如空无边实镇押
清净三明是清净　　具六神通随六种
菩提勇识大勇识　　大神足者超世间
达彼智慧之实性　　亦获智慧之体性
一切自明令他明　　殊胜丈夫于一切
超离一切诸譬喻　　能智所智殊胜主
尊者即是法施主　　宣说四种手印义
有情奉施殊胜主　　决定所入三种住
微妙义中净吉祥　　三世间中大胜福
具足吉祥皆成办　　曼祖悉哩胜吉祥

(此下五颂。如次结赞五智。大圆镜清净法界妙观察平等性成所作智。如次一颂一智也)

胜施金刚我敬礼　　真实边际我敬礼
出现空性我敬礼　　正觉菩提我敬礼
正觉贪着我敬礼　　正觉欲者我敬礼
正觉欢喜我敬礼　　正觉戏论我敬礼
正觉微笑我敬礼　　正觉笑者我敬礼
正觉语者我敬礼　　正觉心者我敬礼

出现无者我敬礼　　出现正觉我敬礼
出现虚空我敬礼　　出现智者我敬礼
幻化网者我敬礼　　正觉显论我敬礼
一切一切我敬礼　　彼智身者我敬礼

持金刚金刚手。此妙吉祥智勇识不共真实名。是出有坏之智身一切如来之智身。汝今应当生大欢喜。满净意乐增长无上。即能清净身语意三之密。若不能究竟不能清净地者。令到彼岸福智二足皆悉圆满令其清净。义无有上。若未解者令解。未得者令得。自此至于一切如来微妙法理真实持故。我为宣说开示显解令其摄受。持金刚金刚手。此者我于汝种性中。及一切密咒法性摄受中。而作摄受。持金刚金刚手。此真实名者。即是一切如来最极清净。真实洁净一切智智之性。身语意三之密。亦是一切正觉菩提。即能了解真实究竟诸正觉故。亦是无上一切如来。体解一切善逝法界。于诸胜中而能破坏一切诸魔之力。一切十力中即十力之十力。一切智智性中即一切智智之性。是诸法中之敕。真实成就一切正觉。亦是一切大菩提勇识。福智二足真实究竟无垢最极清净也。亦是一切声闻缘觉出生之处。具足人天境界。是大乘之体性。出生诸菩萨行处。即一切圣道之边际也。亦是察度诸解脱道决定出生处。亦是不断如来种性。增长菩提勇识大勇识种族种性。亦能摄伏于他一切作狂敌者。破坏一切外道。退舍四魔军将之力。亦是真实摄受一切众生。决定成熟一切趣向圣果。诸净梵四宫之静虑。诸一心之禅定也。亦是调伏身语意三。精勤禅定能离一切合集。亦舍一切烦恼及随烦恼。灭除一切障碍。解脱一切系缚。亦是解脱一切诸蕴。灭诸乱心成办一切出生处。舍离一切盛衰事。亦能关闭一切诸恶趣门。开示解脱众乐胜道。令其不入轮回之中。而能转大法轮。建立一切如来伞盖幢旗。一切妙法正法之宫。亦是菩提勇识。于密咒门而修习者速得成就。亦是了解菩萨摩诃萨精勤般若波罗蜜多之定。解了一切精勤无二戏论之空性。一切到彼岸之二足。究竟真实清净一切究竟地。各各了解诸圣四谛。一心体解一切诸法四种念住。此真实名者。乃至一切正觉功德。能作真实究竟也。持金刚金刚手。此真实名者。能灭有情身语意三之行无余罪业。亦能清净一切有情诸恶趣类。令其退舍一切恶趣。真实断除一切业障无有遗余。能生一切相续八难者令其不生。能灭八种怖畏。能破一切恶梦。决定能尽一切恶相。能灭一切恶见及诸恶魔。亦能远离一切怨魔之行。增长一切福善。亦能除灭诸恶觉观令其不生。破灭一切憍慢威勇我执。不生一切苦恼忧愁。亦是一切如来之心。诸菩萨之密。一切声闻缘觉之大密。一切密咒及其手印。真实增长诸不可说念及正念。增长无上善巧智。亦能具足无患诸力自在。亦能增长吉祥柔善微妙。名称善说偈赞叹美。亦能真实除灭一切病患广大怖畏。亦是极清净中最极清净。极能作清净中最极能作清净。极成办中最极成办。极吉祥中最极吉祥。诸

欲归依者为作归依。欲宫殿者为作宫殿。欲拥护者为作拥护。欲亲军将者为作军将。欲洲渚者为作洲渚。欲依仗者为作无上依仗。欲过三有大海者为作舟船。亦是除灭一切病苦之药王。分别取舍之决智。摧诸恶见大闇之明智。能满一切有情誓愿。如摩尼宝珠。亦能获得妙吉祥智身一切智智之性。令得五眼见清净智。亦是财施法施无畏施真实舍故。令六波罗蜜而得圆满。亦是福慧二足及诸静虑。令究竟故能得十地。亦能舍离二边故。即无二法性非余法性。无绮饰故即是真实自性。亦是如来清净智自性故。即真实边际之自性。亦能除灭百千恶见丛林故。即一切如来真空之自性。此真实名者。即是无二法性义之真实名。若有诵持演说者。是一切法不可说之自性也。持金刚金刚手。若有善男子善女人。依密咒门修习者。于此出有坏妙吉祥智勇识。一切如来智身无二真如之真实名。是顶髻之珠者。文字句义一切通彻。无有遗犯亦无增减。每日三时若持若诵若读若说。思惟义理依时为他解脱。时各各应想妙吉祥智勇识身。向诸门中令心止处。于爱乐实性门中诚实作想。了解一切殊胜法智慧无浊。信心具足相续系念一心禅定者。彼诸三世及无始世。一切正觉菩提勇识等皆来集会。得解一切法并现其身。一切正觉菩提勇识。以身语意三业与自种性真实摄受。一切正觉菩提勇识。将诸利益而作饶益。能得一切法中无怖无畏辩说无碍。复有一切诸阿罗汉声闻缘觉摄持。圣法心中亦皆现身。复有调伏一切诸恶大金刚王及持大金刚等。为护诸有情故。将变化身现种种形令其精神威势无能摄伏。能成一切密咒手印记句中围无余。密咒明咒王。并频那夜迦诸恶魔怨。并诸退坏一切他不能者及大母等。于其昼夜各刹那时。诸威仪中潜伏其身为作救护。复有净梵帝释并释近臣。大力摧伏如伏婴童。及大自在种族猫子大黑。作戏自在狱主水神。孤屏啰鬼子母等。拥护十方世界者恒常相续。若昼若夜若行若住。若坐若卧若睡若觉。入定出定独住在众。潜伏其身为作救护。或住村邑聚落川原。国界王宫门限门楼。大路小路四达三[山/分]。村中店舍空舍。山薮江川丛林大丛林。若不作净昏醉放逸之处。恒常一切门中昼夜潜伏殊胜救护成胜妙乐。更复天龙施碍乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人与非人众曜游宿。及诸天母集主七母诸施碍母并食肉母。此合集一心一意。并诸军将眷属杂使。能为一切潜伏救护。增长精神具足色力。威势殊胜无病延寿。持金刚金刚手。此真实名顶髻珠者。若起誓愿日日三时。无遗念诵三遍书写令读。时想念出有坏妙吉祥智勇识身。与此相同而作禅定者。以此利益故不经多时。即妙吉祥变化于像令其得见。亦见尽虚空界所处者。一切正觉菩提勇识。种种身相大有情者。于何时分依何所作。不堕地狱趣不生恶道中。不生恶种姓不生边地下贱。亦得诸根具足不作邪见。亦不生邪见家不生无佛国中。生值佛国时不舍正法亦不远离。不生长寿天中不生饥馑疫疾刀兵等劫。不生五浊恶世不遭王怖恶怖贼怖。于世世中不逢下劣贫穷之怖。不值秽气毁谤轻贱恶名恶语之怖畏。恒常得生本性高贵胜族

中。能成一切端严胜相颜色美妙。于诸世人皆悉爱乐可意。若与相随情和悦乐见者欢喜。于诸人中端正严好。具大福相发言无滞。随所生处得宿命智。受用广大多诸部从。所受无尽眷属无尽。于有情中最极殊胜。亦复具足殊胜功能。自然具足六波罗蜜。所有功德经于净梵四宫。具足念及正念方便愿力智。亦是一切诸数义中。得无怖畏及能言说。无有愚痴句句显了。成大聪慧具有广解。无懈怠心少欲知足。利益广大情无爱着。即是一切有情殊胜所信之处。亦成恭敬师及上师。此人先所未闻工巧技艺神通一切教法。若文若义皆悉解了。戒及活命。最极诸行最极清净微妙。出家及成近圆。不令忘失一切智智性大菩提心。决定不入声闻罗汉缘觉乘中。持金刚金刚手。如是具足无量功德。亦有如是无量无边广大功德。持金刚金刚手。诵此真如真实名者。即是真实执持微妙丈夫者。聚集微妙福慧具足。一切正觉功德最极。速疾求故不经多时。能成真实究竟无上菩提。于多劫中不入涅槃。为诸有情中多现无上妙法。十方世界中诠演妙法。大鼓之声相续不尽。其声哮吼为大法王。

唵萨末捺麻(一)哑末瓦(二)娑末瓦(三)比熟捺末日啰(二合四)哑哑[口*江]啊(五)不啰(二合)吉帝巴利熟捺(六)萨麻捺马(七)拽恧怛(八)萨末怛他遏怛(九)默捺葛野(十)曼祖悉哩巴梨说捺钉(十一)蒙巴怛影低阿(十二)唵萨末怛他遏怛[口*紇]哩捺野(十三)喝啰喝啰(十四)唵吽[口*紇]哩(十五)末遏鑁(十六)默捺蒙[怡-台+左](十七)末机说啰(十八)摩诃钵拶(十九)萨末捺麻遏遏捺(二十)阿麻辣续巴哩熟捺(二十一)捺麻恧哩捺葛啰(三合)末哑(二十二)

复次吉祥持金刚　　恳分欢喜而合掌
如来尊者出有坏　　敬礼究竟正觉已
复次尊者密自性　　持金刚之金刚王
所余种种同住处　　高声如是而白言
尊者我等亦随喜　　善哉善哉说善哉
为彼欲求解脱果　　有情为无救度者
我等真实救度者　　作护菩提大利益
宣说幻化微妙理　　此是清净微妙道
亦是甚深极广大　　大义有情作利益
一切正觉境界者　　诸正觉等皆已说

出有坏妙吉祥智勇识。所诵真如之真实名。出有坏世尊如来所说已毕。

三世诸佛真实说　　诸秘密中真实王
此妙吉祥真实名　　真实无私而翻译
为护真实善根故　　一切有情皆真实

真实断除诸烦恼　　速成真实究竟佛
真实不解于方言　　不应真实伸言词
为妙吉祥真实名　　具不思议真实德
见真实益舍是非　　随力真实而翻对
真实失义文倒处　　智者真实复正之

元讲经律论出家功德司判使铭个沙门道圆缀文

专心此经文　　菩提即不远
付与信菩提　　逐日诵三卷

文殊璎珞咒

唵[口*纥]哩嘚梨啰割米拶野哑不割舍钵啰底褐怛[口*纥]哩夜吽吽发怛莎贺

十二因缘咒

英[口*捺]呤麻(二合引)形[丁*各](切身)不啰(二合)末斡(引)形[工*各](舌齿)碇善(引)怛达(引)遏多缬末[口*捺]怛(二合)碇善(引)拶养祢[口*浪][口*捺][口*英]梡(合口)斡(引)溺(引)麻诃(引)实啰(二合)麻捺英

梵云阿耶曼祖悉哩捺麻阿悉怛(二合)舌怛葛捺。

梵云阿耶曼祖悉哩捺麻阿悉怛**(**二合**)**舌怛葛捺此云圣者文殊师利一百八名赞

元甘泉马蹄山中川守分真师侄智慧译

敬礼真实一切解。

最极清净真正心　　至尊顶中恒顶礼
一切诸佛同教敕　　文殊诸名我演说
妙色相好端严身　　一切色中最为尊
诸相随好能解了　　文殊勇猛是真实
具不思议思想断　　艺能广大之所出
三身贯穿不思议　　如是意量不思议
空性定力以自然　　空性法者真实具

空自性者极乐慕　三有法者空性示
一切解处观一切　彼此一切部类主
一切有情众中尊　一切有情悉敬礼
一切五趣亦复然　能摧一切诸邪魔
他怨敌者悉殄灭　能师子吼人中尊
烦恼柔软离诸恶　诸障垢染悉皆除
一切有情来拥护　如是解脱于九有
具摸拶者垂发者　住于净梵王宫中
手捻数珠持器杖　净不净者方便聚
美音文殊恒作主　莲华所成莲华根
金色莲华最殊胜　莲华之座极广大
执持洁净曼陀华　吉祥善住具胜意
亦是正觉是独觉　亦是先世已成佛
具有神通之自在　是四真谛之教主
具于千眼护世间　亦是具才九有主
亦是各兰有情尊　才能最极诸类尊
亦是所生兽王尊　如是具力世愍生
诸类巧辩悉调伏　佛子是佛是真佛
身如千日光灿烂　亦是满月星耀主
亦是水神天王子　摩醯首罗大主王
亦是娑竭诸龙王　亦是具众蕴之主
非天修罗具主种
地主耀首吧珊悉边(三合)　诸天勇猛集会尊
诸天聚集恭敬礼　护界神中离垢尊
世间无漏最为尊　解世事者世间尊
具彼慧解是真实　种种行事并拥护
诸恶魔党不敢触　悉解甚深微细法
法师亲引集三事　出三毒箭如医王
难降伏者悉降伏　具智慧者能了解
具世间量能事者　亦是福慧如意树
菩提枝叶华庄严　解脱果熟三事集
有情同类依类尊　入众生意夺众意
解梵行者离垢尊　亦是星曜众之主
亦是忍辱大仙主　亦是补处具王位
亦是十地等觉尊　有情商主内为尊
最胜教主涅槃师　亦是虚空地水主
亦是火风之性主　亦是真实如意珠
众生所须皆成就　诸出有坏悉敬礼
犹如宝珠我敬礼　文殊师利我赞说

唵末遏警怛捺麻萨怛捺

如是相好赞说已　　领解心中恒诵持
一切恶业皆远离　　证得最极清净果
一百八名及余名　　丈夫三时恒诵持
所生之意悉随心　　无疑心中皆证得
殊胜相好忆持者　　远无间业悉清净
诸不清净之恶业　　如是一切皆除灭
临终舍寿往异方　　恶相恶境若现时
以清净心恒忆持　　勇猛文殊亲得见
具智人中极清净　　谁能读诵能忆持
若要证得佛果者　　无疑心中决证得

梵云阿耶曼祖悉哩帝悉担(二合)此云圣者文殊师利赞

元甘泉马蹄山中川守分真师侄智慧译

敬礼出有坏语中具才者。

诸集众中极殊胜　　犹如满月夺众光
无明烦恼悉清净　　文殊师利我赞礼
焰发分埵极明显　　宝珠灿烂体端严
眼目绀青炽焰身　　文殊师利我赞礼
甘露一味深柔软　　入意之音声响亮
真实妙法之宝藏　　文殊师利我赞礼
娑婆世界一切处　　谁能量度雨滴数
烦恼垢染悉弃舍　　文殊师利我赞礼
观文殊眼及身色　　亦如曼陀观无厌
诸法以钵持供养　　文殊师利我赞礼
住十方界诸佛处　　广大音声常赞叹
有情最极之本师　　文殊师利我赞礼
圣者文殊我赞叹　　如是所集诸福善
尽施法界诸有情　　速证涅槃之正路

哀请摄受偈

归命帝网极三际　　无尽三宝垂愍念
摄受帝王增福寿
七佛祖师大圣主　　文殊菩萨垂愍念
摄受施主增福寿

牟尼宝积大慈尊　　文殊菩萨垂愍念
摄受弟子增福慧
果成先劫大圣主　　文殊菩萨垂愍念
愿我获得无生智
妙吉祥尊大圣主　　海会圣众垂愍念
摄受此会所有众
愿除为意恶因障　　称意道中垂引示
尘沙惑障皆得除

发愿偈

以此善根愿成佛　　成已坏诸过患怨
生老病死苦海中　　广度轮回诸有情
未达真理所生处　　愿获治政闲办王
精修三学得纯熟　　常恒利他不退转
所有一切诸如来　　究竟菩萨诸声闻
离尘垢法得坚固　　诸菩提处恒恭敬
求修美誉之妙法　　馥郁远布十方界
若成究竟正觉时　　恒常奉献于供养
能作依主归投者　　谦恭敬仰具德人
如是正觉知识处　　愿我恒时而亲近
福德巩固若须弥　　慧性明朗日月照
名称远布似虚空　　如斯三种常愿成
寿延百载逾百秋　　无病享用得增长
决定出生大乘种　　如斯五种常愿成
所有怀毒来到此　　或在地上或居空
常与众生起慈心　　昼夜依时修妙法

六波罗蜜偈

现世诸物如幻化　　受施能舍亦皆空
如是布施随所得　　布施波罗皆圆满
坚持禁戒离垢染　　具足清净无所犯
离于禁戒之取着　　持戒波罗皆圆满
此身地水与火风　　四法和合本性空
种种加害无嗔恚　　忍辱波罗皆圆满
精进无涯决定修　　懈怠垢障不能侵
身心具足如是力　　精进波罗皆圆满
如幻如化诸等持　　勇猛无怖之正受
犹如金刚之三昧　　禅定波罗皆圆满

空无相愿三脱门　　三世平等一味真
体达诸觉如如理　　智慧波罗皆圆满
一切如来之所说　　光明炽盛威神力
菩提勇识精进力　　我今所愿皆成就

回向文

归命吉祥智勇识　　诠演真实苦深义
我今读诵施众生　　同获吉祥金刚智

捺么啰嵪捺(二合)嵪啰(二合)也(引)也捺么曼呢室哩(二合)英孤麻(引)啰莫怛也怛涅达(引)唵啊啰[口*精]觅啰[口*精]熟宁觅熟宁商[口*捺]祢觅商[口*捺]祢商[口*捺]也觅商[口*捺]也觅麻令[口*捞]也斡形噜噜捞令吽吽吽发(怛)发(怛)莎(引)诃(引)唵哑吽呵啰钵捞捺溺

文殊菩萨五字心咒

啊　啰　钵　捞　捺

金刚顶经五字真言胜相云。若人才诵一遍。如诵八万四千十二围陀藏经。若诵两遍。文殊普贤随逐加被。护法善神在其人前。又善男子善女人。有能持此真言才诵一遍。即入如来一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩诃般若。又若诵一遍。能除行人一切苦难。若诵两遍。除灭亿劫生死重罪。若诵三遍三昧现前。若诵四遍总持不忘。若诵五遍速成无上菩提。若人一心独处闲静梵书五字轮坛。依法念诵满一月已。曼殊菩萨即现其身。或于空中演说法要。是时行者得宿命智。辩才无碍神足自在。胜愿成就福智具足。速能皆证如来法身。但心信受。经十六生决定正觉。

轮字观门依师禀受之。

金刚顶瑜伽理趣般若经

如是我闻。一时薄伽梵妙善成就如来金刚住持平等性智种种希有殊胜功德。已能善护一切如来无上法王灌顶宝冠。过三界。已能善得一切如来遍金刚智摩诃瑜伽自在无碍。决定清净一切如来妙法智。已善圆证一切如来毕竟空寂平等性印所作事业皆得善巧成办。余一切有情种种希愿。随其无罪皆能满足。已善安住三世平等常无断尽广大周遍身语心性犹若金刚等诸如来无动无坏。是薄伽梵住欲界顶他化自在天王宫中一切如来常所游处咸共称美大宝藏殿。其殿无价摩尼所成。种种珍奇间杂严饰众生交映放大光明。宝铎金铃处处悬列微风吹动出和雅音。绮盖缯幡花幢彩拂。宝珠璎珞半满月等。种种杂饰而用庄严。贤圣天仙之所爱乐。与八十亿大菩萨俱。一切皆具陀罗尼门三摩地门无碍妙辩。如是等类无量功德。设经多劫赞不能尽。其名曰金刚手菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。虚空库菩萨摩诃萨。金刚拳菩萨摩诃萨。文殊师利菩萨摩诃萨。发心即转法轮菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。降伏一切魔怨菩萨摩诃萨。如是上首有八十亿大菩萨众。前后围绕宣说正法。初中后善文义巧妙。纯一圆满清白梵行。

尔时世尊为诸菩萨。说一切法自性清净般若波罗蜜多理趣法门。此门即是菩萨句义。云何名为菩萨句义。所谓极妙清净句义是菩萨句义。诸见永寂清净句义是菩萨句义。微妙适悦清净句义是菩萨句义。渴爱永息清净句义是菩萨句义。胎藏超越清净句义是菩萨句义。众德庄严清净句义是菩萨句义。意极适悦清净句义是菩萨句义。意清净句义是菩萨句义。色清净句义是菩萨句义。声清净句义是菩萨句义。香清净句义是菩萨句义。味清净句义。是菩萨句义。触清净句义是菩萨句义。何以故乃至一切法自性清净故。一切法自性清净即般若波罗蜜多最胜清净。佛说如是菩萨句义般若理趣清净法已。告金刚手菩萨等言。金刚手菩萨若有得闻此一切法自性清净般若波罗蜜多理趣法门。一经于耳。所有烦恼障业极重诸罪皆自消灭。乃至菩提不生恶道。若能日日受持读诵正念思惟。即于此生定得一切法平等性金刚三摩地。经十六大菩萨生。定得如来执金刚性。疾证无上正等菩提即说密语。

吽。

尔时世尊复依毗卢遮那如来之相。为诸菩萨。说一切如来寂静法性般若波罗蜜多甚深理趣现等觉门。所谓金刚平等成正觉大菩提坚固性如金刚故。义平等成正觉。大菩提一义性故。法平等成正觉。大菩

提自性清净故。一切业平等成正觉。大菩提离一切分别故。佛说如是法性门已。告金刚手菩萨言。金刚手若有得闻此四种寂静性成正觉般若波罗蜜多理趣现等觉门。信解受持读诵正念思惟。则能超越一切恶道。疾证无上正等菩提。复说密语。

闇(引)

尔时世尊复依一切如来能调伏难调有情释迦牟尼之相。为诸菩萨。说一切法普胜平等般若波罗蜜多理趣法门。所谓贪无戏论性。嗔无戏论性。爱无戏论性。何以故乃至一切无戏论性故。一切无戏论性即般若波罗蜜多无戏论性。佛说如是调伏众恶般若理趣普胜法已。告金刚手菩萨等言。金刚手若有得闻一切法普胜平等般若波罗蜜多理趣法门。信解受持读诵正念思惟。假使杀害三界一切有情。终不因斯堕于恶道。何以故已受调伏心律仪故。常生善趣修菩提行。疾证无上正等菩提。复说密语。

吽。

尔时世尊复依一切如来自性清净相。为诸菩萨。说一切法平等性观自在智印般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切贪性清净嗔性清净。一切贪性清净故。一切垢性清净罪性清净一切垢性清净罪性清净故。一切法性清净有情性清净。一切法性清净有情性清净故。一切智性清净。一切智性清净故即般若波罗蜜多最胜清净。佛说如是平等智印般若理趣清净法已。告金刚手菩萨等言。金刚手若有闻此一切法平等观自在智印般若波罗蜜多理趣法门。信解受持读诵正念思惟。虽在五欲尘中。不为客尘烦恼诸过所染。譬如莲华虽在淤泥终不染着。乃至疾证无上正等菩提。复说密语。

颉唎(二合长声)

尔时世尊复依一切如来为三界之相。为诸菩萨。说一切如来灌顶出现智藏般若波罗蜜多理趣法门。所谓灌顶施。令得一切三界法王位故。财宝施。令得一切所愿满足故。净法施。令得一切法宝性故。饮食施。令得一切身口意获安乐故。佛说如是灌顶般若理趣智藏已。告金刚手菩萨等言。若有得闻如是灌顶甚深理趣智藏法门。信解受持读诵正念思惟。速能满足菩萨行。疾证无上正等菩提。复说密语。

怛嚂(二合)

尔时世尊复依一切如来常住智印密藏相。为诸菩萨。宣说一切如来金刚智印甚深般若波罗蜜多理趣法门。所谓执持一切如来金刚身

印。得一切如来真实体性故。执持一切如来金刚语印。得一切门自在故。执持一切如来金刚心印。得一切三摩地具足故。执金刚持一切如来金刚智印。得最上身语心如金刚故。佛说如是智印法已。告金刚手等言。金刚手若有得闻此一切如来金刚智甚深般若波罗蜜多理趣法门信解受持读诵正念思惟。即得成就最上金刚智印于一切智及众事业皆得圆满。身语心性犹若金刚不可破坏。疾证无上正等菩提。复说密语。

恶。

尔时世尊复依一切无戏论法如来之相。为诸菩萨。说文字转轮品般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切法空。无自性故。一切法无相。离众相故。一切法无愿。离诸愿故。乃至一切法自性清净。即般若波罗蜜多自性清净。佛说如是离诸戏论文字法已。告金刚手菩萨等言。若有得闻此无戏论般若理趣轮字法门。信解受持读诵正念思惟。于此一切法。得无碍智。疾证无上正等菩提。复说密语。

暗(上声引)

尔时世尊复依一切如来入广大转轮相。为诸菩萨。说入广大转轮般若波罗蜜多甚深理趣平等性门。所谓入金刚平等性。得入一切如来转轮故。入义平等性。得入一切菩萨法转轮故。入法平等性。得入妙法转轮故。乃至入一切法平等性。得入一切法平等性。得入一切法轮转故。佛说如是入广大转轮般若理趣平等性已告金刚手菩萨等言。若有得闻如是轮性甚深理趣平等性门。信解受持读诵正念思惟。善能悟入诸平等性。疾证无上正等菩提。复说密语。

吽。

尔时世尊复依一切如来广大供养种种供具。为诸菩萨。宣说最胜第一广大供养种种供具般若波罗蜜多甚深理趣无上法门。所谓发菩提心。即成广大供养一切如来。救护一切有情。即成广大供养一切如来。住持妙法。即成广大供养一切如来。乃至书写受持读诵。正念思惟供养般若波罗蜜多。即成广大供养一切如来。佛说如是真净供养甚深理趣无上法已。告金刚手等言。若有得闻如是供养般若理趣无上法门。信解受持读诵正念思惟。速能圆满诸菩萨行。疾证无上正等菩提。复说密语。

唵。

尔时世尊复依一切如来能调伏一切有情相。为诸菩萨。宣说能伏

一切有情秘密智藏般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切有情平等性。即忿怒平等性。一切有情调伏性。即忿怒调伏性。一切有情真法性。即忿怒真法性。一切有情如金刚性。即忿怒如金刚性。何以故调伏一切有情。令得菩提故。佛说如是能善调伏甚深理趣智藏已。告金刚手菩萨等言。若有得闻如是调伏般若理趣智藏法门。信解受持读诵正念思惟。能自调伏忿怒等过。亦能调伏一切有情。常生善趣受诸妙乐。现世怨敌皆起慈心。善能修行诸菩萨行。疾证无上正等菩提。复说密语。

郝。

尔时世尊复依一切如来住平等相。为诸菩萨。说一切法最胜平等性甚深般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切法即平等性故。甚深般若波罗蜜多亦即平等性。一切法即第一义性故。甚深般若波罗蜜多亦即第一义性。一切法即法性故。甚深般若波罗蜜多亦即法性。乃至一切有业用性故当知甚深般若波罗蜜多亦有业用性。佛说如是性平等性甚深理趣最胜法已。告金刚手菩萨等言若有得闻如是平等甚深般若理趣最胜法门。信解受持读诵正念思惟。则能通达平等法性甚深般若波罗蜜多。于诸有情心无挂碍。疾证无上正等菩提。复说密语。

颉唎(二合引)

尔时世尊复依一切如来为诸有情作加持相。为诸菩萨。说一切有情加持故般若波罗蜜多理趣法门。所谓一切有情即是如来藏。普贤菩萨性遍故。一切有情即是金刚。灌顶圆满性故。一切有情即正法藏性。能转一切正法语轮故。一切有情即是事业藏性。能作一切事业相应故。佛说如是加持有情甚深理趣胜藏法已。告金刚手菩萨等言。若有得闻如是遍满般若理趣胜藏法门。信解受持读诵正念思惟。则能通达胜藏法性。疾证无上正等菩提。复说密语。

底利(二合引)

尔时世尊复依一切如来无量无边际究竟尽相。为诸菩萨。宣说一切法无量无边际究竟尽平等般若波罗蜜多理趣法门。所谓甚深般若波罗蜜多无量故。一切如来亦无量。甚深般若波罗蜜多无边故。一切如来亦无边。甚深般若波罗蜜多一性故。一切诸法亦一性。甚深般若波罗蜜多究竟尽故。一切诸法亦究竟尽。佛说如是无边无际究竟理趣金刚已。告金刚手菩萨等言。金刚手若有得闻如是究竟般若波罗蜜多理趣金刚法门。信解受持读诵正念思惟。所有一切障碍。皆得消灭究竟无余。定得如来执金刚性。疾证无上正等菩提。复说密语。

毗药(二合)

尔时世尊复依一切如来离戏论秘密法性毗卢遮那相。为诸菩萨。宣说普贤大乐金刚不空神咒无量决定入诸法性无初中后最胜第一甚深般若波罗蜜多理趣法门。所谓诸菩萨能广大承事供养故得最上大乐。能得最上大乐故。能得诸佛无上大菩提。得诸佛无上大菩提故。悉能降伏一切魔军。降伏一切魔军故。得于三界自在最胜成就。于三界自在最胜成就故。能遍饶益一切有情。悉与究竟最上安乐。复说密语。

萨梵

。

有最胜者智　　常在生死中
广度诸众生　　而不入涅槃
般若波罗蜜　　究竟方便智
能成清净业　　普净于诸有
又以于贪等　　调伏诸世间
乃至有顶天　　清净无为果
在于生死中　　世法不能染
如莲华妙色　　尘垢所不污
大欲清净人　　大施安乐人
于三界自在　　作坚固利益

复说密语。

诃。

唵娜么萨婆没[馬*犬]母地萨埵喃。

唵步地质多跛折嚟(二合)

唵三曼多跛陀罗(二合)者利耶。

唵真多么抳(埵)

唵过儞嚧提(陀)

唵　若(引)底尾[竺-二＋戌]帝(空)

唵么诃啰伽达[繼-糸＋言]。

唵寐(引)哩耶迦嚩制(王)

唵萨婆伽弭儞。

唵跛折罗(二合)儞哩茶迦嚩折坻吽。

唵萨婆怛他孽帝(藏)

唵婆嚩婆(去声引)嚩秫提(光)

唵达么多娘娜尾秫提(幢)

唵羯么尾戍(引)达(你)唵(笑)

唵儞苏皤跛折哩扼吽泮。

唵羯么逻霓(利)

唵惹呼跛折囉(因)

唵萨婆娜(一引)以儞。

唵　顿唎(二合)羯。

唵　阿迦罗目契护。

唵　钵利若波罗帝(叉)郝(拳)鍐(去声)吽(刚)

唵([土*缶])闇(磨)

唵萨婆怛他孽多么(引)只尾戍(引)达儞(语)

唵萨婆怛他孽多迦[薛/女]囉(佛)

唵萨婆怛他孽多质多跛折囉(心)

唵跛折啰萨埵微塞普吒耶萨婆播耶满[馬*犬]娜儞钵啰慕乞叉耶萨婆播耶[薛/女]底弊萨嚩萨怛晚萨嚩怛他[薛/女]多三昧耶跛啰吽怛啰吒。

佛说如是秘密语已。告金刚手菩萨秘密主言。若诸有情。得闻此二十五甚深般若波罗蜜多理趣秘密法门。信解受持读诵正念思惟。现世即得一切如来金刚秘密最胜成就。不久当得一切如来大执金刚法性之身。尔时世尊谓诸菩萨。宣说如上诸法门已。复告金刚手菩萨言。金刚手我此经典难可得闻。乃至极少至于一字。应知是人过去已曾供

养诸佛。于诸佛所种诸善根。何况具足听闻。受持读诵正念思惟。当知是人决定已曾供养恭敬尊重赞叹八十亿那庾多恒河沙等诸佛。若是经典所在之处。此地则为有诸佛塔。若诸有情爱重此经。常随守护不离身者。是人应受一切世间恭敬供养。是人当得宿命智通。能知过去无量劫事。不为一切诸天魔波旬之所扰乱。四天大王及诸余天常随卫护。一切诸佛及诸菩萨。恒常供养摄受。十方净土随愿往生。金刚手我今略说般若波罗蜜多理趣法门功德如是若广说者穷劫不尽。佛说此经已。金刚手等诸菩萨。天龙夜叉乾闼婆阿素罗[蘖/女]噜拏紧那罗摩护啰伽人非人等。一切众会皆大欢喜信受奉行。

大乐金刚不空真实三么耶经一卷

大乐金刚不空真实三么耶经

如是我闻。一时。薄伽梵。成就殊胜一切如来金刚加持三么耶智。已得一切如来灌顶宝冠。为三界主。已证一切如来一切智智瑜伽自在。能作一切如来一切印平等种种事业。于无尽无余一切众生界。一切意愿作业。皆悉圆满。常恒三世一切时。身语意业金刚。大毗卢遮那如来。在于欲界他化自在天王宫中。一切如来常所游处。吉祥称叹大摩尼殿。种种间错铃铎缯幡微风摇击。珠鬘璎珞。半满月等。而为庄严。与八十俱胝菩萨众俱。所谓金刚手菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。金刚拳菩萨摩诃萨。文殊师利菩萨摩诃萨才发心转法轮菩萨摩诃萨。虚空库菩萨摩诃萨。摧一切魔菩萨摩诃萨。与如是等大菩萨众。恭敬围绕而为说法。初中后善。文义巧妙。纯一圆满清净洁白。说一切法清净句门。所谓妙适清净句是菩萨位。欲箭清净句是菩萨位。触清净句是菩萨位。爱缚清净句是菩萨位。一切自在主清净句是菩萨位。见清净句是菩萨位。适悦清净句是菩萨位。爱清净句是菩萨位。慢清净句是菩萨位。庄严清净句是菩萨位。意滋泽清净句是菩萨位。光明清净句是菩萨位。身乐清净句是菩萨位。色清净句是菩萨位。声清净句是菩萨位。香清净句是菩萨位。味清净句是菩萨位。何以故。一切法自性清净故。般若波罗蜜多清净。金刚手。若有闻此清净出生句般若理趣。乃至菩提道场。一切盖障及烦恼障法障业障。设广积集必不堕于地狱等趣。设作重罪销灭不难。若能受持日日读诵作意思惟。即于现生证一切法平等金刚三摩地。于一切法皆得自在。受于无量适悦欢喜。以十六大菩萨生。获得如来及执金刚位。时薄伽梵一切如来大乘现证三么耶一切曼荼罗持金刚胜萨埵。于三界中。调伏无余。一切义成就。金刚手菩萨摩诃萨。为欲重显明此义故。熙怡微笑。左手作金刚慢印。右手搊掷本初大金刚。作勇进势。说大乐金刚不空三么耶心吽(引)

尔时。薄伽梵毗卢遮那如来。复说此一切如来寂静法性。现等觉出生般若理趣。所谓金刚平等现等觉。以大菩提金刚坚固故。义平等现等觉。以大菩提一义利故。法平等现等觉。以大菩提自性清净故。一切业平等现等觉。以大菩提一切分别无分别性故。金刚手。若有闻此四出生法。读诵受持。设使现行无量重罪。必能超越一切恶趣。乃至。当坐菩提道场。速能克证无上正觉。时薄伽梵。如是说已。欲重显明此义故。熙怡微笑。持智拳印说一切法自性平等心。

恶(引重呼)

时调伏难调释迦牟尼如来。复说一切法平等最胜出生般若理趣。所谓欲无戏论性故。嗔无戏论性。嗔无戏论性故。痴无戏论性。痴无戏论性故。一切法无戏论性。一切法无戏论性故。应知般若波罗蜜多无戏论性。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵。设害三界一切有情。不堕恶趣。为调伏故。疾证无上正等菩提。时金刚手大菩萨。欲重显明此义故。持降三世印。以莲花面微笑而怒颦眉猛视。利牙出现。住降伏立相。说此金刚吽迦[口*邏]心吽(短)

时薄伽梵。得自性清净法性如来。复说一切法平等。观自在智印出生。般若理趣。所谓世间一切欲清净故。即一切嗔清净。世间一切垢清净故。即一切罪清净。世间一切法清净故。即一切有情清净。世间一切智。智清净故。即般若波罗蜜多清净。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵作意思惟。设住诸欲犹如莲花。不为客尘诸垢所染。疾证无上正等菩提。

时薄伽梵。观自在大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。作开敷莲花势。观欲不染。说一切群生种种色心。

纥唎(二合引入)

时薄伽梵。一切三界主如来。复说一切如来灌顶智藏般若理趣。所谓以灌顶施故。能得三界法王位。义利施故。得一切意愿满足。以法施故。得圆满一切法。资生施故。得身口意一切安乐。时虚空藏大菩萨。欲重显明此义故熙怡微笑。以金刚宝鬘自系其首。说一切灌顶三么耶宝心。

怛览(二合引)

时薄伽梵。得一切如来智印如来。复说一切如来智印加持般若理趣。所谓持一切如来身印。即为一切如来身。持一切如来语印。即得一切如来法。持一切如来心印。即证一切如来三摩地。持一切如来金刚印。即成就一切如来身口意业最胜悉地。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵作意思惟。得一切自在。一切智智。一切事业。一切成就。得一切身口意金刚性。一切悉地。疾证无上正等菩提。时薄伽梵。为欲重显明此义故。熙怡微笑。持金刚拳。大三么耶印。说此一切坚固。金刚印悉地三么耶自真心。

恶。

时薄伽梵。一切无戏论如来。复说转字轮般若理趣。所谓诸法空。与无自性相应故。诸法无相。与无相性相应故。诸法无愿。与无

愿性相应故。诸法光明。般若波罗蜜多清净故。时文殊师利童真。欲重显明此义故熙怡微笑。以自剑挥斫一切如来已。说此般若波罗蜜多最胜心。

庵。

时薄伽梵。一切如来入大轮如来。复说入大轮般若理趣。所谓入金刚平等则入一切如来法轮。入义平等则入大菩萨轮。入一切法平等则入妙法轮。入一切业平等。则入一切事业轮。时才发心转法轮大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。转金刚轮说一切金刚三么耶心。

吽。

时薄伽梵。一切如来种种供养藏广大仪式如来。复说一切供养最胜出生般若理趣。所谓发菩提心则为于诸如来广大供养。救济一切众生则为于诸如来广大供养。受持妙典则为于诸如来广大供养。于般若波罗蜜多。受持读诵。自书教他书。思惟修习种种供养。则为于诸如来广大供养。时虚空库大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。说此一切事业。不空三么耶一切金刚心唵。

时薄伽梵。能调持智拳如来。复说一切调伏智藏般若理趣。所谓一切有情平等故忿怒平等。一切有情调伏故。忿怒调伏。一切有情法性故。忿怒法性。一切有情金刚性故忿怒金刚性。何以故。一切有情调伏。则为菩提。时摧一切魔大菩萨。欲重显明此义故。熙怡微笑。以金刚药叉形。持金刚牙。恐怖一切如来已。说金刚忿怒大笑心。

郝。

时薄伽梵。一切平等建立如来。复说一切法三么耶最胜出生般若理趣。所谓一切平等性故。般若波罗蜜多平等性。一切义利性故。般若波罗蜜多义利性。一切法性故。般若波罗蜜多法性。一切事业性故。般若波罗蜜多事业性。应知。时金刚手。入一切如来菩萨三么耶加持三摩地。说一切不空三么耶心。

吽。

时薄伽梵如来。复说一切有情加持般若理趣。所谓一切有情如来藏。以普贤菩萨一切我故。一切有情金刚藏。以金刚藏灌顶故。一切有情妙法藏。能转一切语言故。一切有情羯磨藏。能作所作性相应故。时外金刚部。欲重显明此义故。作欢喜声。说金刚自在自真实心。

怛[口*赖](二合)

尔时七女母天。顶礼佛足。献钩召摄入。能杀能成三么耶真实心。

毗欲(二合)

尔时末度迦罗天三兄弟等。亲礼佛足献自心真言。

娑嚩(二合)

尔时四姊妹女天。献自心真言。

谽。

时薄伽梵。无量无边究竟如来。为欲加持此教令究竟圆满故。复说平等金刚出生般若理趣。所谓般若波罗蜜多无量故。一切如来无量。般若波罗蜜多无边故。一切如来无边。一切法一性故。般若波罗蜜多一性。一切法究竟故。般若波罗蜜多究竟。金刚手。若有闻此理趣。受持读诵思惟其义。彼于佛菩萨行皆得究竟。

时薄伽梵。毗卢遮那。得一切秘密法性无戏论如来。复说最胜无初中后大乐金刚不空三昧耶金刚法性般若理趣。所谓菩萨摩诃萨大欲最胜成就故。得大乐最胜成就。菩萨摩诃萨大乐最胜成就故。则得一切如来大菩提最胜成就。菩萨摩诃萨得一切如来大菩提最胜成就。故。则得一切如来摧大力魔最胜成就。菩萨摩诃萨得一切如来摧大力魔最胜成就故。则得遍三界自在主成就。菩萨摩诃萨得遍三界自在主成就故。则得净除无余界一切有情住着流转。以大精进常处生死。救摄一切利益安乐最胜究竟皆悉成就。何以故。

菩萨胜慧者　　乃至尽生死
恒作众生利　　而不趣涅槃
般若及方便　　智度悉加持
诸法及诸有　　一切皆清净
欲等调世间　　令得净除故
有顶及恶趣　　调伏尽诸有
如莲体本净　　不为垢所染
诸欲性亦然　　不染利群生
大欲得清净　　大安乐富饶
三界得自在　　能作坚固利

金刚手。若有闻此本初般若理趣。日日晨朝或诵或听。彼获一切

安乐悦意。大乐金刚不空三昧耶究竟悉地。现世获得一切法自在悦乐。以十六大菩萨生。得于如来执金刚位。

吽。

尔时一切如来。及持金刚菩萨摩诃萨等。皆来集会。欲令此法。不空无碍。速成就故。咸共称赞金刚手言。

善哉善哉大萨埵　　善哉善哉大安乐
善哉善哉摩诃衍　　善哉善哉大智慧
善能演说此法教　　金刚修多罗加持
持此最胜教王者　　一切诸魔不能坏
得佛菩萨最胜位　　于诸悉地当不久
一切如来及菩萨　　共作如是胜说已
为令持者速成就　　皆大欢喜信受行

佛说佛母般若波罗蜜多大明观想仪轨一卷

佛说佛母般若波罗蜜多大明观想仪轨

尔时世尊。普为一切修出世间最上悉地者。宣说佛母般若波罗蜜多大明观想法。

彼大明曰。

那谟(引)婆誐嚩帝(引一句)阿哩也(二合)钵啰(二合)倪也(二合引)播(引)啰弥多(引)曳(引二)阿波哩弥多虞拏(引)曳(引三)薄讫底(二合)嚩蹉逻(引)曳(引四)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多倪也(二合引)那波哩布哩多(引)曳(引五)萨埵嚩蹉逻(引)曳(引六)怛[寧*也](切身)他(引七)唵(引)提(引八)率嚕(二合)底(九)娑蜜哩(三合)底(十)尾惹曳(引十一)莎(引)贺(引十二)

如是大明有大功德。最上最胜不可思议。诸修瑜伽行者。若欲观想此大明字求悉地法。先当发起大菩提心。然后依法于自心上想净月轮。于月轮中观想提字。从脐轮转于心而住。其字黄色是即般若波罗蜜多菩萨根本心字。如是想已。复想此字即成般若波罗蜜多菩萨。想此菩萨想身真金色有其六臂。相好圆满种种庄严顶戴宝冠。最上二手结说法印。其印以二手作合掌。二中指入掌内指面相合。二大指及二头指。各各指面相捻。余指不动成印。余手持般若波罗蜜多经。优钵罗华。烁吉帝等。依法观想如是想已。又复谛想般若波罗蜜多大明。最上甚深从无我生。由如是观般若波罗蜜多无我生故。即一切法无我平等。以如是平等故。即从般若波罗蜜多。出生无边诸文字相。文字相者摄一切相诸修瑜伽行者若闻。

当于顶上而作观想若闻。

当于舌端而作观想若闻。

当于二耳轮而作观想。

复次修瑜伽行者。若欲观想此佛母般若波罗蜜多大明文字。应当谛诚。于自心上观想八叶大红莲华成曼拏罗。于八叶位分布观想大明文字。是诸文字各于方位不相间杂。

于莲华东叶位想安布。

于东南叶位想安布。

于南叶位想安布。

于西南叶位想安布。

于西叶位想安布。

于西北叶位想安布。

于北叶位想安布。

于东北叶位想安布。

此八叶位次第想已。于莲华中心当想安布。

复于莲华内围想分布八位于东位想。

东南位想。

南位想。

西南位想。

西位想。

西北位想。

北位想。

东北位想。

如是观想大明文字。各安布已。即当依法谛想文字真理法门。或复依法忆念持诵。于日三时依法布坛。持诵一百八遍。或一千八十遍。若一月或六月。乃至一年不间断者。即得最上胜悉地法。又复若闻若持若诵者。是人当得闻持具足证空三摩地。如是佛母般若波罗蜜多大明。最上甚深有大功德。修瑜伽者应依法如是观想。

金刚顶瑜伽念珠经(于十万广颂中略出)

尔时毗卢遮那世尊。告金刚手言。善哉善哉。为诸修真言行菩萨者。说诸仪轨则。哀愍未来诸有情等。说念珠功德胜利。由闻如是妙意趣故速证悉地。时金刚萨埵菩萨白佛言。唯然世尊我今为说之。尔时金刚萨埵菩萨而说偈言。

珠表菩萨之胜果　　于中间绝为断漏
绳线贯串表观音　　母珠以表无量寿
慎莫蓦过越法罪　　皆由念珠积功德
砗渠念珠一倍福　　木患念珠两倍福
以铁为珠三倍福　　熟铜作珠四倍福
水精真珠及诸宝　　此等念珠百倍福
千倍功德帝释子　　金刚子珠俱胝福
莲子念珠千俱胝　　菩提子珠无数福
佛部念诵菩提子　　金刚部法金刚子
宝部念诵以诸宝　　莲花部珠用莲子
羯磨部中为念珠　　众珠间杂应贯串
念珠分别有四种　　上品最胜及中下
一千八十以为上　　一百八珠为最胜
五十四珠以为中　　二十七珠为下类
二手持珠当心上　　静虑离念心专注
本尊瑜伽心一境　　皆得成就理事法
设安顶髻或挂身　　或安颈上及安臂
所说言论成念诵　　以此念诵净三业
由安顶髻净无间　　由带颈上净四重
手持臂上除众罪　　能令行人速清净
若修真言陀罗尼　　念诸如来菩萨名
当获无量胜功德　　所求胜愿皆成就

加持念珠贯串之法。一如苏悉地经说。其瑜伽经但说其功能理趣。不说相应知。

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经七卷

三藏圣教序

宋真宗皇帝制

高明肇分三辰方乃序其次。厚载初定万汇於以发乎端。清浊之体既彰善恶之源。是显然后以文物立其教。以正典化其俗。利益之功同归於理。於是乎像法来於西国。真谛流於中夏。洞贯千古真实之理。无以穷囊。括九围玄妙之门。莫能究言乎。妄想则五蕴。皆空现乃真容。则一毫圆满广大之教岂能纪述者哉。伏睹太宗神功圣德。文武皇帝法性周圆。仁慈普布。化蛮貊则万邦辐凑。跻丞民於仁壽之乡。崇教法则四海云从。惠苍生於富庶之域。见尊经之浩汗。设方便以救沉沦。知法界之恢宏。行精进而摄懈怠。乃择其邃宇校彼真文。命天竺之高僧译贝多之佛语。象管翻成於金字。珠编复置於琅函。龙宫之圣藻。惟新鹫岭之比丘仰叹由是。三乘共贯。四谛同圆。尽苦空真正之言。显秘密精研之义。赞相相乎实相。论空空乎尽空。华严之理。合轨辙金像之教同规矩。朕缵嗣丕構恭临宝图。常翼翼而抚兆民。每兢兢而守先训。以至释典尤未精详。谅其幽深曷能探测。有译经西域僧法贤奏章。恳切致意。专劝以先皇帝大阐真风高傅佛旨。兴前王之坠典。振觉路之颓纲。欲旌天造之功。庸用广圣文之述作。请予制序。继圣教马自圣考上仙追号罔息。政事之外何暇经心。今已禫除思臻微奥。虽幼承慈诲。奈夙乏通才焉穷乎。法海之津涯莫造乎。空门之闻域略敷大意。以徇舆情蹄涔不足。擬浴日之波。尺箠岂能量昊昊天之影。聊述短序以纪圣功者焉。

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第一

大三昧金刚真实理仪轨分第一

如是我闻。一时世尊大毗卢遮那佛。在他化自在天宫。而彼天宫众宝所成。悬铃璎珞幢幡珠珍种种宝盖。如是庄严遍满虚空。是佛世尊安住诸佛金刚三昧智众圣之尊。戴诸佛冠受三界法王灌顶。成就诸佛一切智智。是最相应自在无碍。具诸佛平等印。善作种种事业。尽诸众生界圆满一切愿。三界平等究竟法身。摄诸如来金刚三业诸佛称赞。是大慈悲大毗卢遮那如来。与八俱胝大菩萨俱。其名曰金刚手菩萨摩诃萨。观自在菩萨摩诃萨。虚空藏菩萨摩诃萨。金刚拳菩萨摩诃萨。妙吉祥菩萨摩诃萨。同心生转法轮菩萨摩诃萨。誐誐那巘惹菩萨

摩诃萨。降诸魔菩萨摩诃萨。如是诸大菩萨众而共围绕。宣说一切清净法门。初中后善文义深远。纯一无杂具足圆满。所谓妙乐清净句是即菩提句。贪欲清净句是即菩提句。亲法清净句是即菩提句。一切富乐清净句是即菩提句。见清净句是即菩提句。爱乐清净句是即菩提句。染法清净句是即菩提句。庄严清净句是即菩提句。悦意清净句。是即菩提句。明照清净句是即菩提句。身清净句是即菩提句。色清净句是即菩提句。声清净句是即菩提句。香清净句是即菩提句。味清净句是即菩提句。触清净句是即菩提句。所以者何。诸法自性清净亦复如是。诸法自性清净故。般若波罗蜜多亦清净。佛告金刚手菩萨。若人得闻此一切清净法门般若波罗蜜多者。是人即得销除诸障。谓烦恼障法障业障。诸障道法悉皆销灭。设造地狱之业亦不复受。所有苦恼于刹那顷灭尽无余。速能至于菩提道场。若人受持读诵记念思惟。是人现世得一切法平等三摩地。得一切法自在。获一切爱乐适悦。历十六大菩萨生而成正觉。

尔时世尊大毗卢遮那佛。欲令宣说诸佛最上大乘三昧法。金刚界等一切曼拏罗最上之法。一切有情最胜法。尽无尽调伏法。一切义成就法。金刚手大三昧法。无量秘密众妙法。如是等法。是般若波罗蜜多清净法门。

尔时大毗卢遮那佛。先现微笑。左作高举势。戏掷金刚杵。复以金刚杵作钩召势。安于本心。说大乐不空金刚本心真理三昧明曰。

吽(引)

说此明时。所有三界一切佛刹。一切如来及诸菩萨悉皆悦乐。钩召入大毗卢遮那佛大曼拏罗中。住佛三昧皆悉敬爱。所有一切成就法皆令成就。

尔时世尊大毗卢遮那佛。结大乐金刚印已。即入一切如来秘密金刚三摩地。从定出已。告金刚手菩萨言。汝今宣说曼拏罗法。是时金刚手菩萨受佛旨已。即入大秘密金刚三昧出生曼拏罗安想智印三摩地。从定出已。说大三昧真实之理金刚安想大曼拏罗法。即说颂曰。

我今依佛旨　　略说曼拏罗
三昧真实理　　金刚安想法
四方与四隅　　宝装四门楼
尾提炽盛光　　曼拏罗周围
四隅门左右　　安置半月相
种种宝严饰　　悬铃珠璎珞
宝盖及幢幡　　明镜众花鬘

安外曼拏罗　　内置八辐轮
分列八尊位　　中位金刚手
是名金刚轮　　于此曼拏罗
依法安尊像　　月色及月相
炽盛光普照　　手持金刚杵
而现高举势　　处于莲华座
周匝金刚围　　炽盛光焰照
持本尊心明　　想起曼拏罗
乃至诸贤圣　　亦持本心明
依金刚出生　　宝像及画像
安本尊周匝　　先于中尊前
安金刚萨埵　　身相红白色
顶戴诸佛冠　　手执金刚杵
现大钩召势　　于右边安置
枳里枳罗尊　　身色如大日
众宝严身相　　于后复安置
念金刚大尊　　其身青白色
手持摩竭幢　　于左边安置
金刚拳大尊　　身如紫金色
二手金刚拳　　四隅安四尊
执持花幖帜　　莲钵与佛顶
外曼拏罗隅　　安祢嚩建拏
四门各中间　　或像或幖帜
内曼拏罗位　　安金刚手等
尽彼金刚轮　　遍满佛世尊
复外曼拏罗　　安欲界天众
前置三界主　　谓释梵自在
依如是等仪　　作曼拏罗法

复入曼拏罗仪轨。当依法选择。是大金刚阿阇梨入于道场。夫阿阇梨者。须善一切曼拏罗仪。知一切三昧法。于诸法相善能了知。于诸轨仪悉能成就。常自安想金刚手尊。备受一切灌顶法。通达一切智。了种种供养事。善知世出世间曼拏罗法已。成诸密印。结印皆成就。设误有过。常在三昧所作现前。不经师受而自了知一切供养。如上诸相今略说之。

若金刚阿阇梨心所愿求。最上成就法现世皆得。乃至菩萨及一切智智皆能成就。所以者何。是大阿阇梨。观想金刚手尊常在本心。复从于心钩召入曼拏罗。安住三昧欢喜悦乐。自圆满已召入曼拏罗。现身爱敬所作皆成。时阿阇梨结金刚印已。作金刚观视。常持诵心明。

作大曼拏罗成就法。后结金刚嬉戏印。持诵心明作顶礼相。阿阇梨先须洁净。着红色衣种种庄严作金刚合掌金刚舞势。手持香花安心入曼拏罗中。又复作嬉戏相持诵心明。然后以金刚视。瞻仰于金刚手。敷座而坐。依法求金刚手成就。是时金刚手作大欢喜而现瑞相。眉间微动身遍红色。面门出大光明。复现种种神通。现神通已。方现本身施最上成就。从是已后日日得一切法成就。是人若坐若行。诸天不能见。不受诸禁制。具足诸成就。获一切富乐。通达无上智。如是等事。是金刚手皆令成就。然后自作供养。作供养已。以金刚灌顶法自受灌顶。次当观想求请。金刚手菩萨金刚杵。既求请已。金刚手菩萨即现本身亲授与之。是阿阇梨持此金刚杵。求诸最上成就。于一刹那中皆悉获得。若自持金刚杵。持诵作最上成就者。经其六月方得成就。然后亦受如前金刚灌顶。即作供养随意所求。当依此仪。应如是常持此大曼拏罗成就法。

又复宣说弟子入曼拏罗仪。金刚智阿阇梨。先须结妙乐金刚三昧印。引弟子入曼拏罗而作礼敬。有所愿求应当思念。求金刚手成就法。当结大印而作成就见其祥瑞。诸成就法皆令得成。如是弟子入曼拏罗已。所得成就与阿阇梨等无有异。然后如前持金刚杵。是名金刚弟子。当得受印法诸佛三昧法入诸贤圣法。是时持以种种供养出生诸天食等。入曼拏罗中。如是随力而献供养。及献戏鬘歌舞。依法昼夜绝于睡眠志心专注求法成就。起平等心发大誓愿。普为一切众生令证菩提。

又复宣说金刚手成就法。行人当从十五日起首。于金刚手菩萨前。结妙乐金刚印。随意结界。以金刚语持诵一月而得精熟。从是已后所作成就法。皆得成就。如金刚手真实之语。时行人依法造[巾*((ㄇ@人)/登)]像。如曼拏罗仪。当画金刚手菩萨及八大菩萨。行人于[巾*((ㄇ@人)/登)]像前。从十五日起首。先结大印持诵精熟。满十五昼夜不解其印。持诵相续心心不断。至明旦时金刚手菩萨现其本身。作大笑容身如月色。住行人前施所求愿。

复说成就法。当于[巾*((ㄇ@人)/登)]内画佛世尊及金刚手菩萨与八大菩萨。周匝复画诸佛如来。还依前法持诵。即得一切成就。

又复[巾*((ㄇ@人)/登)]内。以妙香画金刚手菩萨。行人于[巾*((ㄇ@人)/登)]像前。结印持诵一洛叉数。得数满已。行人即成金刚萨埵。

又复如前仪式。唯画佛世尊持诵。即得佛成就。

又复行人入曼拏罗。持诵中间。一切意愿悉皆成就。

又复行人依法持诵本心明。天人皆爱敬。持诵数满一洛叉已。身得拥护。加持白芥子与他作拥护法。加持金刚杵而作旋转。即一切人皆得拥护。

又法作观想如前曼拏罗想法。结印现金刚视。亦用芥子。令一切魔众皆被禁缚。

若不出息持诵者。诸魔迷乱皆悉制伏。

若依金刚坚固法持诵者皆令钩召。

若闭目持诵一切魔众自然除灭。

若结金刚锁印持诵。一切魔众皆悉印之。

若结金刚拏吉儞印持诵。钩召诸魔之心。

若速疾持诵。魔众皆怖畏。

若结金刚陪啰嚩印持诵。即得一切义成。

若欲求大财宝者。当结金刚瑜儗儞印。

若欲一切有情皆适悦者。当作微妙音声持诵。即一切有情皆得适悦。

若求十方诸佛如来作忻乐爱敬者。当结金刚箭印持诵心明。

若欲亲爱坚固者。当作坚固拳安本心持诵。

若欲解诸恚怒者。当作高举势结印持诵。

若欲有情悦意者。当作金刚拳安心持诵。

若欲去除昏闇者。当面东以金刚轮旋转。

若欲身安乐者。当加持己身。

若欲现诸色像者。当结金刚色相印。

若欲闻诸声音者。当加持金刚琴。

若欲闻诸妙香者。当想于香加持。

若欲了最上味者。当加持金刚杵。

若欲作入寤法者。当用加持二手。或抚掌或弹指。

若欲解除诸执曜者当结金刚没讷誐啰印。

若欲令诸星曜作执持者。当于频那夜迦天像前。作忿怒相高声持诵。

若欲解诸虐病者。当现金刚视。

若欲解诸毒者。当用孔雀拂。

若欲解诸毒药者。当用甘露印。

若欲灭除诸恶魔者。当现忿怒势。持诵相续不令间断。

若欲解除诸鬼魅者。当用金刚戏掷印。

若欲破诸邪印者。当作忿怒势。

若欲召集一切拏吉儞者。当用金刚朅桩誐印若欲破母鬼及曼拏罗诸邪三昧咒法者。

当用金刚忿怒明王足下之尘。

若欲使诸鬼神作仆从者。当于神祠中现大忿怒相持诵。

若欲降诸魔军者。当作金刚大忿怒相复现大笑相。

若欲破他军者。当加持金刚杵掷之。

若欲入军阵求胜者。当用金刚计睹印。

若欲作禁缚者。当用加持衣服系之若要解除当称其名。

若欲破吠多拏鬼城者。当用金刚畔惹[寧*也]印。

若欲解诸枷锁者。当用金刚卜羯娑印。

若欲出生火者。当加持金刚日精宝。

若欲枯涸处令出水者。当加持金刚月精宝。

若欲求种种饮食衣服等者。当观视虚空持诵一洛叉数。

若欲见诸佛如来遍虚空者。当须忆念诸佛一心持诵。

若欲空中现文字相见三世事者。当书阿字持诵一洛叉。即见三世之事。眼得见已。意法所知亦复如是若持一洛叉加持于眼。即能观于三世色像。若加持于耳。即闻三世之声。若加持于鼻。即能分别三世之香。若加持于舌。即善说三世之事。若加持于意。即能了别真实妙理。

若欲成就诸佛像及见希有事者。当加持一洛叉数。

若欲见幻化事者。当用孔雀拂。

若欲求一切受用之具者。当往大自在天祠中持诵一洛叉数。

若欲见诸圣迹处者。当用降三界之印。

若欲成就一切法者。当用金刚智印。

若欲见五通仙者。当用金刚定印。

若欲自身成就佛菩萨果位。及四威仪中现种种事者。当用金刚戏通印。

若欲觉悟诸天者。当用金刚力印。

若欲降诸龙者。当往龙潭中持诵。

若欲令诸夜叉无仆从者。当用金刚旨印。

若欲令诸部多调伏者。当以足蹋大自在天像。现大忿怒势持诵心明。

若欲止雷雹者。当用金刚他嚩拏印。

若欲息除灾火者。当用颦眉菩萨印。

若欲降雨者。当往龙潭中持诵。

若欲止雨者。当用菱花于水中作护摩。

若欲起风云者。当画龙形以香薰之。

若欲求晴者。当用金刚虚空佛眼印。

若欲令枯涸处出泉水者。当用究竟金刚龙印。

若欲出现伏藏者。当用金刚揭[寧*吉]多印。

若欲求诸伏藏者。当用金刚义印。

若欲成就一切曼拏罗者。当用金刚轮印。

若欲成就诸印法者。当用大乐金刚三昧印。

若欲成就诸三昧法者当用妙乐金刚印。

若欲成就诸持明天者当用金刚印。

若欲成就金刚部菩萨者。当用最上根本金刚印。

若欲成就诸菩萨者。当用金刚心印。

若欲成就金刚菩萨者。当用金刚大印。

若欲求成就诸佛者。当用金刚智拳印。

如上诸法皆须以心明加持。

一切如来真实理金刚三昧仪轨分第二

尔时大毗卢遮那佛。复自说此般若波罗蜜多教诸佛菩提法门。所谓金刚平等菩提故。是即菩提。金刚坚固义平等菩提故。是即菩提。第一义平等菩提故。是即菩提。自性清净诸法平等菩提故。是即菩提。诸法无分别亦复如是。此四法门若人听闻受持读诵。所有诸障皆悉销灭。乃至道场证得阿耨多罗三藐三菩提。是时世尊大毗卢遮那佛。说此真理法门已。复作智拳现大笑容。说诸法平等心明曰。

阿(引)

说此心明中间。所有诸佛如来悉皆云集。围绕大毗卢遮那佛。依金刚萨埵曼拏罗位。次第而坐。复有八大菩萨。在外曼拏罗八方而坐现大笑容。

尔时大毗卢遮那佛。入一切如来曼拏罗安想三摩地。从定出已。

即说诸佛如来金刚真实理大曼拏罗法。依前金刚萨埵曼拏罗仪。当作外曼拏罗。于此曼拏罗内。画金刚轮。于其轮内画众色莲。于彼莲上安佛世尊。于世尊周围复安八佛。各坐日轮持金刚杵。又复外曼拏罗四方四隅。依法安置八大菩萨。于其四门各安阏伽瓶。其瓶须依法选择满盛香水。以妙花果插于瓶内。及以五宝五谷五药等安于瓶中。以上色缯帛盖覆瓶上。然后结诸佛金刚印。献于诸佛已。方以其瓶置于四门。时阿阇梨依法观想。己身同诸佛之身。自谓我成金刚阿阇梨。从是已后于诸佛教中。得一切成就销除诸障。然后令其弟子入曼拏罗。依法以金刚杵灌顶五处。是名金刚灌顶。即说此三昧誓颂曰。

汝受灌顶已　　当普为众生
增长诸佛法　　住于平等心

然后随其根性与四种幖帜。当依法而作如是。说此三昧曼拏罗已。复说成就[巾*((ㄇ@人)/登)]像法。于其[巾*((ㄇ@人)/登)]内画大毗卢遮那佛。光明照曜二手结诸佛智拳印。余佛菩萨皆依前曼拏罗仪画。然后于此[巾*((ㄇ@人)/登)]前。随意作成就法。悉得最上成就。

又说[巾*((ㄇ@人)/登)]像法。于其[巾*((ㄇ@人)/登)]内唯画大毗卢遮那佛。于此[巾*((ㄇ@人)/登)]前随意持诵。然后以二手结智拳印尽夜持诵即得般若波罗蜜多成就。证菩萨位转生。即成正等正觉。如上皆为已成就曼拏罗者作如是说。若为未成就曼拏罗者。今复说之。

若欲求受佛供养者。当施一切乐。

若欲如菩萨受供养者。当以妙华供养三宝。并须持诵心明。

若欲求一切众生作供养者。当以慈心持诵。

若欲摄一切法者。当持诵般若波罗蜜多四句之偈。

若欲降魔者。当以坚固定心持诵。

若欲求诸佛灌顶者。当舍己身庄严之具。

若欲具足诸法者。当用金刚莲观视印。

若欲求诸佛羯磨成就法者。当用诸金刚羯磨印。

若欲求成就诸佛者。当用金刚智拳大印。

如上诸法皆须持诵心明。

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第二

降伏三界金刚三昧大仪轨分第三

尔时释迦牟尼佛。说一切法平等最胜摄般若波罗蜜多法门。谓贪无性故。嗔亦无性。嗔无性故。痴亦无性。痴无性故。诸法亦无性。诸法无性故。般若波罗蜜多亦无性。若人于如是般若波罗蜜多法门。听闻受持读诵记念者。是人设造杀害三界一切众生。所有之业亦不复受。不堕诸恶趣。速证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时金刚手菩萨。闻佛说此真实理法门已。即现颦眉利牙喜怒之相。于莲花上立。如张弩势。结降三界印而说心明曰。

吽(引)

说此心明时。三界诸天主及三界主乃至大自在天。悉皆钩召入于曼拏罗中。以调伏法皆令调伏。与作安慰令住三昧复现大忿怒相。于是大自在天及三界天主并诸眷属。见金刚手菩萨作大忿怒相降伏三界。皆悉惊怖发声告言。金刚手菩萨救护我等。我等归依于佛受佛圣旨安住三昧。所有诸摩怛哩等。见菩萨现忿怒相。皆大惊怖苦恼迷闷。彼邪明邪印咸皆破坏。乃至宿曜执持及诸病苦。一切毒药皆令销除。是时诸摩怛哩等。亦发声告言。金刚手菩萨救护我等。从今已后归依于佛愿赐加被。

尔时金刚手菩萨现微笑相。引诸天等入曼拏罗令住三昧。以宝部法授与灌顶。复以金刚部法授其灌顶。令尽众生界作大饶益事。安外金刚部中。是时金刚手菩萨。化一明王作忿怒降三界相。具种种庄严作大威猛。利牙咬唇须发赤竖。执金刚杵钩剑刀杖刍哩迦等。是大明王依金刚手曼拏罗仪法而住。彼诸天等安置于外曼拏罗。此曼拏罗外安诸宿曜。

尔时金刚手菩萨。即入一切如来大悲方便金刚三摩地。从定出已。说此降三界最胜安想金刚大曼拏罗仪法颂曰。

我今略说此　　最胜曼拏罗
名降伏三界　　能调难调者
依前说法仪　　画外曼拏罗
而于内轮中　　分列八尊位
中安忿怒尊　　身如青莲色

具种种庄严　　颦眉出利牙
作忿怒微笑　　立如张弩势
是降三界相　　而于两足下
左蹋自在天　　右蹋于天后
炽盛光普照　　内画八辐轮
光明普照耀　　依前外坛仪
画外曼拏罗　　四门各安置
大忿怒之相　　弓箭与剑轮
是为四幖帜　　于外曼拏罗
安诸曜幖帜　　种种上味食
满钵为出生　　安置青色铃
并众色幢旛　　是时阿阇梨
当着青色衣　　而现忿怒相
即结三昧印　　入于曼拏罗
阿阇梨当须　　依法作佛事
从是日已后　　诸天不能见
能成坏一切　　得其诸最胜
所有成就法　　皆令得成就
是时引弟子　　入于曼拏罗
当结金刚印　　授金刚灌顶
即授金刚杵　　而施与誓愿
此金刚手杵　　能调难调者
汝当常受持　　成就最上法
施其誓愿已　　出于曼拏罗

说是颂已复说拏像法。当依金刚曼拏罗仪。画金刚忿怒尊。及画大菩萨诸天与摩怛哩众等。是为最上成就[巾*((ㄇ@人)/登)]像法。然后于[巾*((ㄇ@人)/登)]前依法供养。敷座而坐结根本印持诵百千遍。如是持诵所有世间出世间一切之法皆悉成就。设复于法未得精熟。但常持诵者是人能作敬爱钩召入寤禁缚解除等种种之法。复说诸成就法若欲破坏诸恶者。当依金刚忿怒明王法。若欲破诸邪印者。当现忿怒顾视而持诵之。

若欲灭坏诸魔者。当持金刚杵现大忿怒相持诵。

若欲作禁制者。当现忿怒相持诵。复以金刚杵打其方位。

若欲作诸离散者。当依微妙金刚尾提[寧*也]尊法。

若欲钩召诸恶宿曜者。当现忿怒调伏相旋转金刚杵。

若欲令他憎恚者。当以铁末作护摩法。

若欲发遣诸药刹者。当依大笑尊法持诵。

若欲降诸龙者。当以金刚杵打于地面持诵。

若欲调伏诸天者。当依金刚儞波多尊法持诵。

若欲钩召诸天及降伏破坏者。当依降三界尊法持诵。

若欲求毗沙门天王成就法者。当以手按毗沙门天像。而作忿怒相持诵。

若欲求增长天王成就法者。当依金刚补噜沙法持诵。

若欲成就欲天者。当于欲天像前作忿怒相持诵。

若欲成就大梵天者。当用妙乐金刚印。

若欲成就那罗延天者。当用金刚轮锁印。

若欲成就大自在天者。当用金刚戍罗锁印。

若欲成就诸魔怛哩众者。当依金刚众啰刹法。

若欲破坏诸外道邪坛咒法等者。当依金刚大忿怒畔惹那尊法。

若欲摧折一切山林乃至天祠者。当现忿怒明王而顾视之。若欲令复如故者。当依金刚忿怒明王法。

若欲坏灭诸魔者。当依金刚忿怒明王拳法若欲令生诸怖畏者。当依金刚忿怒明王法现大恶相。

若欲坏灭他军者。当依金刚忿怒药刹法。

若欲破散他军者。当依金刚忿怒啰刹法。

若欲破坏诸天者。当用钉诸天像。若成就天主者亦依此法。

若欲令三界惊怖者。当用金刚钵啰罗印。

若欲三界中胜者。当依金刚忿怒明王法。

若欲令三界作入寤禁缚敬爱者。当用金刚忿怒明王印。

若欲令三界作钩召敬爱成就者。当依大乐金刚忿怒明王法。

清净诸烦恼三昧大仪轨分第四

尔时世尊释迦牟尼佛。复说一切法平等观自在智印般若波罗蜜多法门。谓烦恼清净故。诸垢亦清净。一切垢清净故。一切罪亦清净。诸法清净故。一切众生亦清净。一切智清净故。般若波罗蜜多亦清净。若人于此清净法门。受持读诵记念思惟。是人虽常处贪欲法中。离诸烦恼譬如清净莲花不染诸垢。当速得证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时观自在菩萨。闻释迦牟尼佛说此真实理清净法门已。即现微笑。说此观照诸法无染一切清净法门众色莲花心明曰。

纥哩(二合引)

说此心明时出现一切如来。皆如观自在相手持莲花。咸依观自在菩萨本曼拏罗仪安住。是时观自在菩萨。即入观照诸法智自在印三摩地。从定出已。说此调伏一切世间曼拏罗法。若人作此大曼拏罗成就法者。当于外曼拏罗中画内曼拏罗。四方四隅列八尊位。依法具足。于其中间画红色莲花。其花八叶。于其花上画观自在菩萨。于菩萨前画大莲色天。如天魔相其色红赤。手持莲花俱稣摩花并持弓箭。右侧画大莲忿怒自在天。色相如大自在天。于其后面画大莲黑天。如那罗延天色相。于左侧画大莲娑婆主。如梵天王色相。东南隅画大莲持世天。如持世天色相。西南隅画大莲水天。如大海龙王色相。西北隅画大莲日天。如大日天色相。东北隅画大莲风天。如风天色相。又复外曼拏罗四隅。画四天像谓。纥哩(二合)室哩(二合)儗(引)提(引)如是诸天。皆以左手持莲花。右手持本幖帜。于其四门各安幖帜。一者悉帝哩尾屹啰贺。二者萨哩嚩尾屹啰贺。三者稣葛啰尾屹啰贺。四者钵讷摩尾屹啰贺。如是画曼拏罗已。阿阇梨当令弟子着白衣。以净帛覆面。即持妙花而结莲花印。引入于曼拏罗中。令其弟子当至心郑重以花散掷。花所堕处即是本尊。得本尊已。依莲花部灌顶之法当作灌顶。然后诫其弟子曰。汝观诸法当如莲花。诸染烦恼清净如此。即说伽陀曰。

譬如妙色莲　　处泥常清净
贪嗔痴本性　　无染亦如是
所有一切法　　应如是观察
诸法本清净　　当灭诸烦恼
常在诸三昧　　成佛一切智

证如是法已　　是名观自在

说是伽陀已又复告言。从是已后汝身清净。所求成就皆随意愿乃至成佛。如是弟子欲成就智曼拏罗者。亦依[巾*((冂@人)/登)]像法皆得成就。

复说未精熟求成就法者。若欲令悦乐一切人者。当加持莲花八千遍。

若欲灭散诸恶者。当用大忿怒王莲花印。

若欲令魔魅迷乱者。当用大莲花嚩啰贺印。

若欲净诸烦恼者。当用大莲花观想印。

若欲降雨者。当画龙形。行人坐其龙上持诵一洛叉数。

若欲去除冥暗者。当用大莲花日光印。

若欲起风及止息者。当用莲花摩噜多印。

一切宝灌顶大三昧仪轨分第五

尔时世尊释迦牟尼佛。复说一切如来灌顶出生智藏般若波罗蜜多教。若施灌顶者。获证三界法王位。若施珍财者。获满一切愿。若施妙法者。得诸法平等。若施饮膳者。得一切身口意快乐。

尔时虚空藏菩萨。闻佛说此真理法门已。现大笑容。于自顶上结宝金刚灌顶鬘印。结是印已。说此一切灌顶三昧宝心明曰。

怛囕(二合引)

说此心明时。出现一切灌顶义句等相。如是出已。依宝部曼拏罗仪。现于菩萨像各处本位。

尔时虚空藏菩萨。入一切灌顶宝金刚三摩地。从定出已。说圆满一切愿大摩尼宝三昧大曼拏罗。若人成就此曼拏罗者。当依外曼拏罗法画内曼拏罗。于其中间画八角宝柱。如八曼拏罗相。宝鬘为严饰宝金刚作围。置种种庄严幢幡伞盖等。然后于曼拏罗中画虚空藏菩萨。乘车驾马现大笑容。身深红色二手结灌顶印。于菩萨前安诸如来及宝灌顶菩萨。顶戴宝冠。右侧安持诸宝藏菩萨。于后面复安持法宝藏菩萨。左侧安持诸饮膳菩萨。于其四隅安供养菩萨。宝盖幢幡种种妙乐

等。于外曼拏罗四门四隅。依法安置阏伽瓶及灌顶幖帜供养等。如是画曼拏罗已。阿阇梨当结宝印。依法引弟子入曼拏罗。以宝灌顶法。授与灌顶及印相幖帜等。从是已后所求成就皆得圆满。如上所说引弟子入曼拏罗法仪。其宝金刚部中所作成就法亦应如是若未精熟法欲受诸灌顶者。当授宝金刚灌顶印。

若欲圆满意愿者。当于日出时持诵。

若欲了诸法义智者。当观诸法清净皆如虚空而持诵之。

若欲求种种上味者。当想本身如虚空日诵千遍。

若欲圆满大愿者。当执宝盖持诵百千遍。

若欲求最胜者。当用宝幢金刚印。

若欲求大名称者。日常持诵。

一切拳印三昧大仪轨分第六

尔时释迦牟尼佛。得诸佛智印持诸佛智拳。是诸佛究竟者。复说一切如来智印安想金刚般若波罗蜜多教。谓摄一切如来身印故。即是一切如来身。摄一切如来语印故。即得一切法自在。摄一切如来心印故。即得一切三摩地。摄一切如来金刚印故。即得金刚三业最上成就。

若人于此法门。听闻受持记念思惟。及为他宣说者。是人得成就一切法。通达一切智。圆满一切事。乃至金刚三业得最上成就。速证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时金刚拳菩萨。闻佛说此摄大三昧金刚印真实法已。即现欢喜相。即说一切坚固金刚印成就三昧心明曰。

恶。

说此心明时。一切如来及诸众会。化如金刚萨埵。皆结金刚萨埵印。以诸佛如来最上成就印印之。依金刚拳菩萨金刚三业及大印三昧等。依此曼拏罗安住。尔时金刚拳菩萨。入一切如来智印三摩地。从定出已。说此一切印金刚三昧大曼拏罗法。若人建此曼拏罗者。依前曼拏罗仪法。画外曼拏罗。于此中间画八辐轮。于其轮中分列八位。于中位安金刚拳菩萨。现欢喜相结三昧拳印。于此菩萨前。安最上金

刚身菩萨。手持金刚杵。于金刚拳菩萨右。安金刚舌菩萨。于金刚拳菩萨后面。安金刚定菩萨。手持金刚杵。于金刚拳菩萨左。安最上金刚菩萨。持金刚杵。复于曼拏罗东南隅。安印拳菩萨。西南隅安义拳菩萨。西北隅安智拳菩萨。东北隅安羯磨拳菩萨。如是菩萨皆结本印及持自幖帜。复于四门安金刚香等四菩萨。如是画曼拏罗已。设复有人未成就此法者。入此中已得具一切印成就阿阇梨。从是已后决定得一切法成就。速证阿耨多罗三藐三菩提。若阿阇梨当传授弟子者。即结金刚拳印。引弟子入曼拏罗中。以金刚灌顶法当授灌顶。授灌顶已。为说伽陀曰。

金刚身口意　　当观如影像
诸印亦如是　　此名三昧誓

如上所说弟子入曼拏罗仪。所有此部印相及成就曼拏罗法。皆亦如是。复为未精熟者说成就法。若欲成就诸印相者。当结金刚拳安心持诵。

又复欲成一切印者。当结大金刚拳印。

若欲得一切众生爱敬者。当结金刚大乐拳印。

若欲降诸众生者。当结金刚大拳印。

若欲成就一切三昧者。当结金刚吒枳印。

若欲禁缚诸恶者。当结金刚缚印。

若欲禁缚一切者当结金刚索印。

若欲令晢婆那者。当结金刚隶波拳印。

若欲令卑拏那者。当结金刚缚拳印。

若欲灭坏诸恶者。当结金刚忿怒拳印。

若欲跛叉那者。当结金刚药刹拳印。

若欲破坏诸魔者。当结金刚[寧*吉]卑拏那拳印。

若欲开通一切者。当用金刚锁拳印。

若欲令一切入寤者。当结金刚阿吠舍拳印。

若欲令作[寧*吉]哩爹者。当结金刚[寧*吉]哩爹拳印。

若欲令一切语言者。当结金刚语拳印。

若欲禁伏一切者。当结金刚定拳印。

若欲令他军母枳羯啰那者。当结大金刚语拳印。

若欲解诸邪印者。当结金刚解脱拳印。

若欲解诸拏吉儞印者。当结降三界金刚拳印。

若欲破诸恶印者。亦结降三界金刚拳印。

若欲禁制诸印者。当结金刚散提拳印。

若欲令一切印坚固如金刚者。当结金刚拳印。

若欲令印一切者。当结金刚摩怛哩拳印。

若欲摧破诸魔者。当结妙金刚拳印。

若欲破诸恶者。当结大恶忿怒金刚拳印。

若欲入水行住者。当结金刚禁拳印。

若欲现种种色像者。当结众羯磨金刚拳印。

若欲求隐身法者。当结不可见金刚拳印。

若欲成一切行住所作事者。当结虚空金刚拳印。

若欲腾空自在者。当结金刚缚拳印。

若欲成就持明天者。当结金刚剑拳印。

若欲成就诸如来供养者。当结金刚羯磨拳印。

若欲通达一切智者。当结金刚智拳印。

若欲成一切义者。当结金刚义拳印。

若欲求成一切印主者。当结金刚拳印。

若欲成就一切事者。当结诸金刚拳印。

若欲成就一切曼拏罗者。当结金刚手拳印。

若欲令说三世事者。当结金刚舌拳印。

若欲成就金刚手者。当结金刚高举印。

若欲求成就佛者。当结诸佛金刚拳印。

金刚字轮三昧大仪轨分第七

尔时释迦牟尼佛。复说诸法无性转字轮般若波罗蜜多教。所谓诸法空无自性故。诸法无相。以无相故生一切法。诸法无愿故。从无愿生一切法。诸法自性清净故。般若波罗蜜多清净。

尔时妙吉祥菩萨。闻佛说此真理法门已。即现笑容。以智慧剑表示诸佛。说此最上般若波罗蜜多心明曰。

阿。

说此心明时。一切如来皆悉云集。依前曼拏罗仪安住。尔时妙吉祥菩萨。入一切法自性无性剑三摩地。从定出已。说转字轮三昧曼拏罗法。若建此曼拏罗者。当于外曼拏罗中。依法画八辐轮。于此轮围中。次第书心明。后四方四隅分列八位。于其中位安妙吉祥菩萨。如童子相。身色莹净犹如虚空。有其四臂。以智慧剑作表示法。光明普照。于菩萨外安诸佛如来。四隅依法安四般若波罗蜜多经。四门安四幖帜。谓剑烁吉帝宝钵经。然后阿阇梨结剑印或经印。依法引弟子入曼拏罗中。授与智剑而作灌顶。作灌顶已。为说法誓颂曰。

汝当受智剑　　等般若真理
观佛如虚空　　所表示速成
护持于佛法　　广度诸众生
以剑断业障　　令永尽无余

说此颂已又复告言。由是妙法令汝成就般若波罗蜜多。速证阿耨多罗三藐三菩提若欲成就法曼拏罗者。亦如前仪。

复说成就法。若欲证空三摩地者。当观诸法如虚空故。

若欲证无相三摩地者。当观诸法皆无相故。

若欲证无愿三摩地者。当观诸法皆无愿故。

若欲证自性清净智法者。当观想般若波罗蜜多理趣故。

若欲断一切烦恼者。当观想正法故。

若欲得一切文字真实智者。当观想无性法故。

若欲于一切处不著文字观法身者。当依摩字等自性。观想于空故。

若欲证诸佛菩提者。当结金刚剑印。

一切曼拏罗金刚轮三昧大仪轨分第八

尔时释迦牟尼佛。复说摄一切如来轮入大轮中般若波罗蜜多教。所谓入金刚平等故。是即入一切如来轮。入义平等故。是即入大菩萨轮。入法平等故。是即入妙法轮。入一切平等故。是即入一切轮。

尔时同心生转法轮菩萨摩诃萨。闻佛说此真理法门已。即现笑容。而说转金刚轮入一切金刚三昧心明曰。

吽(引)

说此心明时。所有一切如来。及三界一切有情。皆悉云集曼拏罗中。复从菩萨心。出生一切曼拏罗三昧。是时诸佛菩萨依法安住。

尔时同心生转法轮菩萨。入一切轮印三摩地。从定出已。说此入一切三昧轮大曼拏罗法。建是曼拏罗者。当于外曼拏罗中画金刚轮。于其轮中画同心生转法轮菩萨。所有诸佛如来及金刚手等菩萨众。亦依前曼拏罗仪画。其曼拏罗四隅。画金刚部四大菩萨。谓金刚萨埵菩萨。金刚忿怒明王菩萨。观自在菩萨。虚空藏菩萨。于四门画四幖帜。如是画曼拏罗已。然后阿阇梨依法结金刚轮印。引弟子入曼拏罗。授以金刚轮令受灌顶。传与四种曼拏罗及本部所有三昧等法。弟子仪法既尔。金刚轮曼拏罗所作成就亦应如是。

复说成就法。欲入一切曼拏罗者。当结金刚轮印安于面门。

若欲入大曼拏罗者。当结大轮印。

若欲入诸印曼拏罗者。当结一切如来金刚印。

若欲入三昧曼拏罗者。当结大三昧轮印。

若欲入羯磨曼拏罗者。当结诸金刚轮印。

又复作敬爱法降伏法印法破坏法入一切处法供养法调伏诸恶法等。皆结八大菩萨印。或结轮印。

众金刚三昧大仪轨分第九

尔时释迦牟尼佛。复说最上供养般若波罗蜜多教。所谓发生菩提心故。是即一切如来广大供养。救度一切众生界故。是即一切如来广大供养。摄一切法故。是即一切如来广大供养。若人于般若波罗蜜多教。书持读诵记念思惟者。是即一切如来广大供养。

尔时誐誐那巘惹菩萨。闻佛说此真实法门已。即现微笑。说此一切羯磨不空三昧心明曰。

唵(引)

说此心明时。所有一切供养遍满虚空界。复从空中化菩萨相。还于誐誐那巘惹菩萨前。依曼拏罗而住。

尔时誐誐那巘惹菩萨。入一切供养安想三摩地。从定出已。即说最上羯磨金刚不空三昧曼拏罗。作是法者。当于外曼拏罗中间画八角宝柱。于此中间画誐誐那巘惹菩萨。身如月色现微笑容手持器仗。

又复依法画诸菩萨。谓金刚手菩萨观自在菩萨等八大菩萨。各具本相印法具足。复于四隅画四供养菩萨。四门画四幖帜及种种宝具。如是画已。阿阇梨当结羯磨金刚印。依法引弟子入曼拏罗中。以众羯磨金刚灌顶法。当授灌顶。授灌顶已作四种供养。一者身业礼拜。二者语业称赞真实妙理。三者意业观想法界之内皆成供养。四者手结金刚印。是名弟子入羯磨曼拏罗仪轨。

复说成就法。若欲以菩提心供养者。当观想心金刚故。

若欲以三摩地供养者。当观想诸法清净故。

若欲以灌顶供养者。当观想众羯磨金刚故。

若欲以印供养者。当观想众金刚故。

若欲以虚空供养者。当以阿字观想故。

若欲供养一切曼拏罗者。当以众金刚轮观想故。

若欲以一切具供养者。当以众金刚观想故。

若欲调伏诸恶成供养者。当现忿怒相加持。以花掷之。

金刚忿怒三昧大仪轨分第十

尔时释迦牟尼佛能调难调者。作大智拳印。复说调伏一切有情藏般若波罗蜜多教。所谓一切有情平等故。是即忿怒平等。一切有情调伏故。是即忿怒调伏。一切有情依法故。是即忿怒依法。一切有情自性坚固故。是即忿怒自性坚固。所以者何。如是一切调伏是即菩提故。

尔时降诸魔金刚药刹菩萨。闻佛说此调伏法门已。即现笑容。复现金刚药刹相。结金刚利牙印。即说金刚忿怒大欢喜心明曰。

郝。

说此心明时。所有诸恶皆悉调伏。一切有情从菩萨心出。依曼拏罗仪住。

尔时金刚药刹菩萨。入一切方便调伏忿怒金刚三摩地。从定出已。说此调伏诸恶安想金刚药刹曼拏罗法。若成就此法者。当依前外曼拏罗仪画曼拏罗。于其中间。以五色画四方曼拏罗。四门四隅画八宝柱。光炎炽盛。于曼拏罗中。依法画金刚药刹菩萨。身大青色作大怖畏复大笑相。利牙外出光明照耀。于菩萨周匝。画金刚药刹众。亦现大恶相。及画金刚部众幖帜。复于外曼拏罗隅。画金刚利牙印。于其四门各画金刚幖帜。如是画已。阿阇梨结金刚利牙印或大笑印。依法引弟子入曼拏罗。当以金刚利牙灌顶法授其灌顶授灌顶已。阿阇梨即作金刚药刹势。以金刚杵打之。即时金刚药刹画像作大笑声。若见此瑞相时。阿阇梨定知得成金刚手菩萨大药刹主。阿阇梨即作成就法。依法结印持诵。献种种供养。及读诵般若波罗蜜多教。如是依法作供养已。出于曼拏罗。

复说成就法。如金刚手菩萨曼拏罗仪。所作成就法亦应如是。

若欲调伏诸恶者。当结金刚利牙印。

若欲调伏一切有情者。当作忿怒势现大笑声持诵心明。

若欲印于一切者。当结金刚拳印。

若欲破坏诸恶者当作彼形加持已即能破坏。

若欲破诸邪坛者。当手持金刚杵入其坛中。

若欲坏彼供养者。当现忿怒势持诵。

若欲惊怖诸恶者。当以陪啰嚩目顾视之。

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第三

一切乐三昧大仪轨分第十一

尔时释迦牟尼佛。复说一切法最上般若波罗蜜多教。所谓一切行平等故。是即般若波罗蜜多行平等。一切义平等故。是即般若波罗蜜多义平等。一切法平等故。是即般若波罗蜜多法平等。成就一切事业故。是即般若波罗蜜多事业成就。

尔时金刚手菩萨。闻佛说此真实法门已。即入一切佛菩萨不空曼拏罗安想三摩地。从定出已。说此一切不空三昧心明曰。

吽(引)

说此心明时。所有一切如来诸曼拏罗法。从心而出依于大三昧真实理大曼拏罗住。是时金刚手菩萨。头面礼世尊足。复说大三昧曼拏罗法仪。

若欲成就此法者。当画大曼拏罗内分列八位。安降三界尊等诸菩萨。如是画已。然后依法献诸供养。此名三昧曼拏罗法。

金刚手菩萨。又复宣说一切三昧金刚安想大曼拏罗仪法。当画外曼拏罗已。于此中间画金刚轮。分列八位依法安诸尊像。复于外曼拏罗四隅。依法安金刚部诸菩萨。四门各安本部幖帜。如是画已。然后依大三昧法。献种种供养。

外金刚部仪轨分第十二

尔时释迦牟尼佛。复说安乐一切有情般若波罗蜜多教。所谓一切有情如来藏故。是即普贤菩萨。一切有情金刚藏故。是即金刚藏灌顶。一切有情法藏故。是即转一切语轮。一切有情事业藏故。是即成

一切事。

尔时外金刚部众。闻佛说此真理法门已。俱发大声。即说此金刚大自在心明曰。

讷哩(二合引)

说此心明已。复说曼拏罗法仪。当依本法画大曼拏罗。四方四门。四隅分量圆满。于其中间依法画大自在天。外四方四隅画八会主。谓东方摩贺哥罗。南方难祢计说啰。西方摩贺健吒。北方乃哩爹说啰。东南隅噜捺啰葛波罗。西南隅赞尼说啰。西北隅朅桩誐播尼。东北隅仵割啰拏。复于东门画难提说啰。南门画扪尼说啰。西门画健吒葛啰拏。北门画摩贺劳捺啰。于此外画诸部多众。如是画曼拏罗已。阿阇梨当灌沐着新净衣。入曼拏罗献种种供养。手持三叉持诵心明。然后依法引弟子入曼拏罗。授与三叉为说三昧法颂曰。

汝持此幖帜　　当利益众生
诸欲中自在　　所作皆成就

说是颂已。阿阇梨即以智印及出生供养等法。授其弟子。从是已后弟子当离诸怖畏。获本部中一切成就。得大富贵获诸适悦安隐快乐。是时外金刚部众。说此摩呬说啰天三叉曼拏罗已。复有诸摩怛哩众。各以头面礼释迦牟尼佛足。异口同音。即说钩召一切成就三昧心明曰。

毗踰(二合引)

说此心明已。复说曼拏罗法。当画四方曼拏罗。四门四隅依法列诸分位。于其中间画摩贺哥罗主。如作舞势。于其像外四方四隅。画八摩怛哩。所谓东方劳捺哩手持三叉。南方没啰吽弥手持数珠。西方吠瑟弩尾手持轮。北方憍摩哩手持铃。东南隅哥哩手持刀。西南隅摩贺哥里手持刍哩。西北隅薄叉尼手持能瑟吒啰。东北隅啰刹细手持朅桩誐。复于外曼拏罗四隅。画四噜捺啰拏吉儞。所谓东南隅室嚩。西南隅毗噜尼。西北隅赞尼。东北隅跋煬葛哩。复于四门画四幖帜。谓东门钵讷摩婆惹那。南门遏悉帝商羯罗。西门屹哩特啰。北门尾啰攞。如是画曼拏罗已。阿阇梨当沐浴香洁着新净衣。入曼拏罗依法献诸供养。即结室嚩讷帝印。持诵心明。时若闻毗踰(二合)字大声。即是诸贤圣皆已云集。阿阇梨即解前印。复结摩贺哥罗三昧印。即令弟子手持妙花净帛覆面。当引入曼拏罗中阿阇梨近弟子前。高呼毗踰(二合)字之声。是时弟子即生警悟。遂将花散掷。花所堕处即是本尊。得本尊已除其覆面之帛。令遍观视于曼拏罗。即献香花而伸供

养。阿阇梨然后传授。与本尊心明印相幖帜等法。复为说三昧誓曰。

当审诸众生　　勿妄传心明
精进者成就　　坏法者除灭
违是三昧者　　须臾即破毁

说此颂已。然后依法以饮食伎乐等而献供养。如是法事毕已当出曼拏罗。是时诸摩怛哩众。说此一切成就诸印曼拏罗已。复有摩度迦啰众。即于佛前头面礼世尊足。异口同声说自心明曰。

莎。

说此心明已。复说曼拏罗法。当画外曼拏罗。四方四门。于其中间复画半月相曼拏罗。于此曼拏罗内。画摩度迦啰三尊之像。各现喜怒相。身被甲胄手持器仗。复以种种庄严处师子座光明炽盛。于其四门画四会主。一悉驮没哩提。二摩贺刹怛啰。三赞拏噜沙屹啰。四摩啰拏。于四门外依法安置铃幢幡阏伽瓶等。复置饮食香花伎乐种种供养。如是安布已。阿阇梨入于曼拏罗中。依法献诸供养礼拜。复以梵音而伸赞曰。

底哩(二合)路哥悉底哩(三合)婆嚩悉底哩野(四合)屹哩野(三合一句)悉底哩野(四合)播(引)野悉底哩野(四合引)摩呬悉底哩(三合)驮(引二句)仵必都婆誐鑁悉[亭*也](三句)萨哩嚩(二合)悉提数[寧*吉]爹舍(四句)

阿阇梨作是赞已。依法引弟子入曼拏罗中。授与三昧印法等。即为说誓颂曰。

越此三昧者　　如杀父母罪
当堕恶趣中　　无由得解脱
常近善知识　　远离诸恶者
精进求成就　　勿妄传心明

说此颂已。弟子以饮食香花伎乐等而献供养。作供养毕。从是已后所作成就。是时摩度迦啰众。说此曼拏罗法已复有四贤圣。异口同声说自心明曰。

萨鑁(二合引)

说此心明已。复说曼拏罗成就法。当画曼拏罗。圆满如月轮。分其四门列于四位。画彼四贤圣。东位啰帝其身红色手持弓箭。南位摩啰尼其身黑色手持利剑及契吒哥。西位嚩啰呬其身金色手持宝藏。北

位悉提迦尸其身白色手持拶沙迦及刀。于其四门各画幖帜。如是画已。阿阇梨右手执铃左手持揭桩誐。入于曼拏罗持诵心明。当献饮食香花伎乐等种种供养。即得所求成就获如意事。受诸供养感大富贵。乃至所作敬爱成法之种。及取伏藏等皆悉获得。其弟子入曼拏罗仪法亦应如是。

般若波罗蜜多教称赞分第十三

尔时释迦牟尼佛。复说无量无边不可尽如来真实之义诸法平等金刚般若波罗蜜多教。所谓般若波罗蜜多无量无边故。一切如来亦无量无边。般若波罗蜜多无量无边故。一切法自性坚固亦无量无边。般若波罗蜜多无二故。诸法亦无二。般若波罗蜜多究竟故。一切事业亦究竟。若人于此法门。听闻受持读诵记念者。是人所修诸佛菩萨行愿。未圆满者即得圆满。诸业障累灭尽无余。即证如来正等菩提。是时释迦牟尼佛说是法时一切如来皆悉云集。为欲显发此正法不空愿力作成就故。咸皆称赞金刚手菩萨而说颂曰。

善哉金刚手　　善哉大乐尊
善哉大乘理　　善哉大智者
常住金刚界　　能说此大教
诸佛真实法　　善调诸有情
最上大教王　　若能受持者
诸天不能见　　诸魔所称赞
获最上成就　　乃至佛菩萨
如佛真实语　　不久咸成就

诸佛称赞已。金刚手菩萨即生大欢喜。

金刚手菩萨最上秘密大曼拏罗仪轨分第十四

尔时世尊大毗卢遮那佛。复说一切法无性大乐金刚不空三昧决定般若波罗蜜多教最上根本无性法门。所谓最上大乐成就故。是即诸菩萨最上大乐成就。诸菩萨最上大乐成就故。是即一切如来最上菩提成就。一切如来最上菩提成就故。是即诸菩萨摩诃萨降伏众魔最上成就。诸菩萨摩诃萨降魔成就故。是即三界主最上成就。三界主最上成就故。是即尽无尽众生界清净。如是众生界清净故。菩萨常处轮回发大精进。于无尽众生界作大救护。令得安乐最上成就。是时世尊大毗卢遮那佛复说颂曰。

菩萨无数劫　　处在轮回中

皆为利众生　　令证寂静地
智慧方便力　　发起真实智
了诸法清净　　诸有亦清净
贪欲使调伏　　所造业无性
彼既清净故　　三有自调伏
譬如妙色莲　　清净性无染
智者亦如是　　妄想不能染
贪欲清净故　　诸法亦清净
诸佛真实智　　具圣财富乐
为三界中主　　坚固利众生

尔时世尊说此颂已。复告金刚手菩萨言。若人闻此最上根本般若波罗蜜多正法已。常于清旦时能读诵受持思惟者。是人即获一切适悦快乐。见世得大乐金刚三昧最上成就。又复得一切如来金刚秘密最上成就。乃至诸大菩萨法皆得成就。亦复圆证此大乐金刚不空三昧根本一切如来般若波罗蜜多法门。

尔时金刚手菩萨。闻佛说此真理法门已。即现笑容作大自在相。掷金刚杵如钩召势安于本心。即说此大秘密最上成就大乐金刚不空三昧等一切仪轨。及灭诸障法。降伏诸魔法。敬爱成就法。最上成就大秘密法如是无性最上根本大教王。是一切法中最胜无比大自在法。是时金刚手菩萨复说颂曰。

此大安乐天　　是圣曼拏罗
安住若虚空　　金刚宝常照
严净而无垢　　四方与四门
具四祢踰贺　　尾提殊妙相
诸天等恭敬　　微妙宝庄严
具足半月相　　金刚普照耀
悬种种宝铃　　珠缨与明镜
光照无穷尽　　种种妙花鬘
幢幡并伞盖　　大乐金刚等
诸菩萨称赞　　是诸佛境界
金刚众所居　　号摩尼胜宝
于此宝宫中　　大乐而安住
萨埵性清净　　是金刚大乐
即是普贤身　　金刚手大主
常住三摩地　　决定金刚性
如是众方便　　勤行菩萨道
为利众生故　　号金刚萨埵

亦名降魔主　　亦名一切智
是金刚赞挐　　亦名金刚手
亦名如来部　　亦名金刚部
莲花及宝部　　大乐羯磨部
亦名诸解脱　　了三时无碍
亦号三有尊　　亦为胜三世
三界中最胜　　一切处为最
具圣财坚固　　心所愿所行
诸作皆如是　　从初大菩萨
施根本大乐　　处妙莲花上
跏趺坐三昧　　即现勇猛势
戏掷金刚杵　　众贤圣围绕
成就大乐故　　清净诸烦恼
调伏有情界　　一切法圆满
最上尊三昧　　诸佛所护持
印法清净故　　成金刚萨埵
行诸大方便　　大福所增长
摄平等智印　　最上大心明
是为大福聚　　阿阇梨所行
亦复皆如是　　所作诸成就
决定皆获得　　最上大乐法
金刚大秘密　　坚固三昧法
能成一切事　　一切义亦然
无初无后故　　是名为根本
如心之所欲　　随诸境界生
皆受而不着　　归于胜义智
即诸佛境界　　圆融法性故

尔时金刚手菩萨说是颂已。即说自心明曰。

吽(引)

说此心明时。所有一切诸佛及诸菩萨摩诃萨诸明王等。于刹那时皆悉云集。遍满三界俱发声言。金刚手菩萨云何世间得成就法。是时金刚手菩萨即说明曰。

嚩曰啰(二合)特哩(二合)俱(一句)

此即世间得自成就。善能成坏一切事业。说此明已又说颂曰。

离欲调世间　　未为清净法

云何清净法　　谓大欲大乐
是时诸如来　　及诸明王等
闻菩萨语已　　俱发声告言
汝善设方便　　菩提心为主
是究竟清净　　真调伏之法
菩萨无数劫　　常处轮回中
为利益众生　　令证寂静地
若起诸分别　　菩提是三有
菩萨饶益故　　说金刚大乐
尽法界边际　　是大曼拏罗
初后而相应　　以金刚三昧
依法作成就　　由是诸如来
求成于大乐　　诸欲清净故
劝请金刚手　　说大欲大乐
此大心明王　　能成大妙乐
于是金刚手　　复白诸如来
我今说大乐　　金刚曼拏罗
阿阇梨先须　　受三种三昧
然结金刚印　　持金刚铃杵
入其三摩地　　安想曼拏罗
三种三昧印　　当用作成就
一切成就中　　最胜成就法
当振金刚铃　　警发诸贤圣
设或于仪轨　　误有所违缺
不生诸过咎　　皆悉得圆满
作是曼拏罗　　依法得成就
以香花伎乐　　随意而供养
此最上根本　　遍无量无边
无上无与等　　尽诸虚空界
悉化微妙字　　前后际究竟
诸佛所出生　　不增亦不减
一切平等故　　无中亦无边
离相如虚空　　离中边相已
是为作成就　　建想曼拏罗
尽法界为量　　法线作絣界
内生众色莲　　四方与四门
宝庄四楼阁　　具四祢踰贺
尾提殊妙相　　四隅并四门
四祢踰贺侧　　安置半月相
及安种种宝　　四方表四智

四门四念处　　楼阁四禅定
尾提为定门　　金刚柱总持
所有众宝饰　　表圆满诸愿
羯磨杵表示　　诸佛之律仪
宝铃幢幡盖　　为诸妙法藏
明镜大圆智　　妙花七觉支
珠瓔及花鬘　　是成就心明
如是表诸法　　大乐曼拏罗
依法而建立　　最上解脱门
根本无性法　　一切处平等
复外曼拏罗　　内分八尊位
表其八解脱　　发起菩提心
转此最胜轮　　善施诸成就
法线絣界道　　想画金刚轮
众色莲花中　　安想金刚手
或安本心明　　或置本标帜
或安诸宝像　　雕镂或画像
五色光晃耀　　如是安布已
即时阿阇梨　　洁净庄严身
入于曼拏罗　　而结跏趺坐
手执金刚杵　　现大高猛势
然以本心明　　安置金刚手
而彼心明曰

唵(引)稣啰多萨怛鑁(三合一句)。

复以四菩萨　　围绕金刚手
前大乐菩萨　　身遍深红色
持金刚器仗　　金刚手之右
枳哩枳罗尊　　二手结智印
金刚手之后　　安念金刚尊
手持摩竭幢　　金刚手之左
安欲自在尊　　手作金刚拳
如是四菩萨　　以心明安置
而彼心明曰

[口*弱]嚩日啰(二合)嚩日啰(二合)涅哩(二合)瑟致(二合一句)娑(引)野计(引)末吒(二句)

吽(引)嚩日啰(二合)枳里枳里(引)吽(引一句)

鋄嚩日哩(二合)尼三摩(二合)啰啰吒(半音一句)呼(引)嚩日啰(二合)哥(引)弥说哩(引)怛囕(二合引一句)。

于四隅安置　　四供养菩萨
妙乐与大乐　　佛眼及吉祥
手持四供养　　谓香花灯涂
如是四菩萨　　以心明安置
而彼心明曰

呬(引)嚩日啰(二合)啰底(一句)

摩贺(引)啰多嚩日哩(二合)呼(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)路(引)左儞(一句)

摩贺(引)室哩(二合引)嚩日哩(二合)系(引一句)。

外四隅复安　　戏鬘及歌舞
如是四菩萨　　以心明安置
而彼心明曰

系(引)啰底(一句)嚩日啰(二合)尾逻(引)洗儞怛啰(二合)吒(半音)(二合)

系(引)啰底(一句)嚩日啰(二合)贺(引)细(引)郝郝(二句)

系(引)啰底(一句)嚩日啰(二合)儗(引)帝(引)帝(引)帝(引二句)

系(引)啰底(一句)嚩日啰(二合)儞哩(二合)帝(引)吠(引)波吠(引)波(二句)。

四门安四尊　　谓钩索锁铃
如是四菩萨　　以心明安置
而彼心明曰

嚩日朗(二合引)酤室[口*弱](一句)

嚩日啰(二合)播(引)尸(引)吽(引一句)

嚩日啰(二合)商葛梨(引)鋄(引一句)

嚩日啰(二合)健致(引)呼(引一句)。

如是最上尊　　依法而现前
由是金刚众　　获大成就法

如是安布贤圣位已。然后阿阇梨入曼拏罗。依法以明召请金刚部诸贤圣众。召请明曰。

[口*弱]吽(引)鍐(引)呼(引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)炀(一句)

召请贤圣已。复以大明请召本尊。明曰。

吽(引)摩贺(引)稣珂嚩日啰(二合)萨埵(引)野(引)呬(引)尸竭啰(二合一句)摩贺(引)稣珂嚩日啰(二合)阿目伽三摩野(二句)摩耨播(引)攞野(三句)钵啰(二合)没[亭*也]钵啰(二合)没[亭*也](四句)稣啰多萨怛鍐(三合五句)阿耨啰讫都(二合引)弥(引)婆嚩(六句)稣都输(引)弥(引)婆嚩(七句)稣补输(引)弥(引)婆嚩(八句)那那(引)儞祢达那萨埵(九句)萨哩嚩(二合)悉提弥(引)钵啰(二合)野蹉莎(十句)萨埵摩(引)讫里(二合)设钵啰(二合)吠(引)舍(十一句)三摩曳哩嚩(二合)特嚩(二合引)嚩尸(引)葛噜弥(十二句)壹味哩母(二合)捺啰(二合)钵乃(十三句)[口*弱]吽(引)鍐(引)呼(引十四句)

此大明召请本尊降曼拏罗已。是时本尊即施欢喜。而现祥瑞及希有事。金刚阿阇梨先献阏伽净水。后作金刚合掌献众妙花。复以宝铃及红色幢幡。如是献已置于四隅。又复依法献五阏伽瓶。盛五宝五药五谷插妙花果。以明加持香水充满。其瓶献已即置四隅。唯以一瓶置本尊前。说此加持香水大乐金刚不空三昧明曰。

唵(引)摩贺(引)稣珂嚩曰啰(一句一合)阿目伽三摩踰(引)捺哥(二句)悉[亭*也]毗诜蹉(三句)萨哩嚩(二合)稣珂骚摩那写呜咄播(二合引)捺野(四句)酤噜酤噜(五句)[口*弱]吽(引)鍐(引)呼(引)阿(引六句)

以此大明。加持所献阏伽瓶香水二十一遍。若阿阇梨以此阏伽香水灌自顶者。即得清净一切苦。若用洒净或饮用者。即得增长一切快乐。设复有人未成就阿阇梨法者。得入此曼拏罗已。自然获具金刚阿阇梨法。复说阿阇梨入曼拏罗颂曰。

复次阿阇梨　　出于曼拏罗
沐浴而洁净　　着于新净衣
以众宝严身　　依法持妙花
复入曼拏罗　　献种种供养
若或阿阇梨　　入曼拏罗时
迷误不审知　　懈怠及忘失

蓦越金刚界　　名破于三昧
是故须至心　　专注于等引
此大曼拏罗　　倍复加精进
何谓破三昧　　为此金刚界
皆是诸佛印　　违越于境界
是堕诸佛法　　如是了知已
方入曼拏罗　　依法而供养
旋绕礼敬已　　复还于本座
即以妙伽陀　　至诚伸赞叹
赞叹伽陀曰

大欲大乐法　　金刚妙圣财
大智事业主　　愿成金刚手

阿阇梨以此伽陀。伸赞叹已散花礼敬。复以金刚手菩萨根本百八名赞。而称叹曰。

波啰摩(引)[寧*也]摩贺(引)萨埵(一句)摩贺(引)啰多摩贺(引)啰底(二句)三满多跋捺啰(二合)萨哩嚩(二合引)怛摩(二合引三)(句)嚩日啰(二合)誐哩嚩(二合引)钵帝钵帝(四句)唧多萨埵萨摩[亭*也]屹啰也(三合五句)嚩日啰(二合)嚩日啰(二合)摩贺驮啰(六句)三满多跋捺啰(二合)左哩野(二合引)屹啰野(三合七句)摩(引)啰摩(引)啰钵啰(二合)摩哩捺(二合)哥(八句)萨哩嚩(二合)冒地摩贺(引)没驮(九句)没驮(引)屹啰(二合)惹纳摩(二合)惹(十句)嚩日啰(二合)吽哥(引)啰吽哥(引)啰(十一句)路吉说啰摩尼钵啰(二合)捺(十二句)摩贺(引)啰(引)誐摩贺(引)骚契(十三句)哥(引)摩目叉摩贺(引)驮那(十四句)帝哩(二合)哥(引)罗帝哩(二合)跋嚩厮爹啰(三合)屹啰野(三合十五句)厮怛哩(三合)路哥(引)屹啰野(三合)厮怛哩驮(引)睹哥(十六句)塞他(二合)(引)嚩啰钵啰(二合)跋鑁咩葛怛(二合十七句)苏速叉摩(二合)厮吐(二合)罗萨散拶野(十八句)穰誐摩钵啰(二合)嚩啰钵啰(二合引)补姤(二合十九句)跋嚩散娑(引)啰戍驮哥(二十句)阿那(引)祢儞驮那(引)[寧*也]多(二十一句)干(引)多钵啰(二合引)萨哩嚩(二合)僧悉体多(二十二句)屹哩(二合)母捺啰(二合引)踰誐三摩野(二十三句)多埵萨爹摩贺(引)摩郝(二十四句)怛他(引)誐多摩贺(引)悉地(二十五句)达哩摩(二合)葛哩摩(二合)摩贺(引)没驮(二十六句)萨达哩摩(二合)萨葛哩摩(二合)拽他(二十)(七句)冒地唧多苏冒达葛(二十八句)嚩日啰骨噜(二合)驮摩贺(引)骨噜(一合)驮(二十九句)入嚩(二合引)罗(引)钵啰(二合)罗野捺(引)摩葛(三十句)摩贺(引)尾那野耨瑟吒(二合引)屹啰(二合三十一)噜捺啰(二合)劳捺啰(二合)叉煬葛啰(三十二句)萨哩嚩(二合)戍地摩贺(引)钵讷摩(二合三十三句)钵啰(二合)倪踰(二合)播野摩贺(引)那野(三十四)啰(引)誐戍地

萨摩(引)[亭*也]屹啰野(三合三十五)尾说啰(引)誐摩呬说罗(三十六句)阿(引)哥(引)舍难多儞怛蹄(二合)吠(三十七)萨哩嚩(二合)普多摩贺(引)罗野(三十八)尾普帝室哩(二合)哩尾(二合)睹啰(引)惹(三十九)萨哩嚩(二合引)舍钵哩布啰葛(四十)那莫悉帝(二合)窣睹(二合)那谟悉帝(二合)窣睹(二合四十一)那谟那莫(四十二句)跋骨姤(二合)[亢*欠]怛网(二合)钵啰(二合)钵[寧*也](引)弥(四十三)嚩日啰(二合)萨埵(引)[寧*也]悉[亭*也]忙(四十四句)野伊忙窣睹(二合)怛啰(二合)啰(引)惹难(四十五)钵啰(二合)爹[亢*欠]钵啰(二合引)钵啰(二合)嚩哩多(二合)野(四十六)达哩摩(二合)嚩(引)在萨讫哩(二合)捺誐(二合引)难(四十七句)悉地罗具多啰(引)跋尾(引四十八)阿体砌悉驮蹄儞(引)那(四十九句)钵啰(二合引)怛哩(二合)散达煬(二合)祢儞祢儞(五十句)窣睹(二合)捶(引)萨哩啰(二合引)伽儞目讫多(二合五十一句)戍驮吒怛哩(二合)数悉[亭*也]底(五十二句)萨哩嚩(二合)耨珂喝囕儞怛煬(二合五十三句)萨讫哩(二合)�(引)啰钵啰(二合)嚩哩多(二合)那(引五十四句)萨哩嚩(二合)悉地数骚婆誐煬(二合五十五)室哩(二合)三钵捺鼻嚩哩驮(二合)那(五十)(六句)。

是时阿阇梨　　以最上秘密
一百八名赞　　如是称赞已
然以秘密具　　嬉戏歌舞等
而供养菩萨　　伸此供养已
以宝灌顶法　　自受其灌顶
灌顶已作礼　　即持诵本明
或诵大心明　　乃执金刚杵
诵灌顶明曰

[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引一句)摩贺(引)穌珂嚩日啰(二合)萨埵(二句)阿鼻尸(引)计(引)拏埵(引)摩(引)鼻洗左(引三句)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合引)地钵底怛尾(二合四句)捺哩(二合)除弥婆嚩悉[亭*也](五句)那莫悉帝(二合)婆誐鑁摩贺(引)嚩日啰(二合)达啰(六合)酥啰多萨怛网(三合七句)摩贺(引)嚩日啰(二合)萨埵(八句)唵普哩普(二合)嚩莎(九句)。

诵如是明已　　当复作此念
我从金刚手　　亲受灌顶法
今成阿阇梨　　所作皆成就
随所求意愿　　当作最上法
金刚歌舞等　　供养皆得成
从是日已后　　于金刚部中
德如金刚手　　如是阿阇梨

速成一切法　　金刚手善成
一切印自在　　一切智金刚
已尽诸业障　　其相不可见
善于一切法　　所作皆成就
三界诸有情　　皆令得成坏
亦一切爱敬　　正智断诸疑
受一切妙乐　　具圣财自在
诸天及世人　　令证一切智
常见金刚手　　见获成就法
常起清净心　　信乐真实理
本尊施欢喜　　成就阿阇梨

金刚手菩萨说此入曼拏罗仪已。复说弟子入曼拏罗仪法。阿阇梨令弟子发大菩提心。发菩提心已。即当授与诸佛菩萨发菩提心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)波啰摩摩贺(引)瑜誐(二句)冒地唧多母怛波(二合)捺夜(引)藐(三句)阿尸(引)沙(引)那嚩尸(引)沙(四句)萨哩嚩(二合)萨埵驮(引)睹(五句)钵哩怛啰(二合引)拏醯多(六句)穌库多摩悉地儞弥多(七句)摩爹多婆(引)嚩三悉地(八句)摩咍室左(二合)哩也(二合引)地钵带也(二合九句)野(引)嚩萨哩悔(二合)多摩摩贺(引)悉地(十句)摩咍室左(二合)哩也(二合引)地钵爹(引)野济多野底(十一句)。

当以此大明　　发大菩提心
弟子恭敬师　　等同诸如来
欲入曼拏罗　　令弟子依法
净帛覆其面　　即举金刚步
入于曼拏罗　　师举金刚步
当如金刚手　　登此殊胜坛
一切皆成就　　弟子入坛界
若迷惑无知　　懈怠或忘失
踰越金刚界　　是名破三昧
当须专注心　　安想金刚步
智者应精进　　依大法仪轨
况复曼拏罗　　萎花与坛界
是诸佛印藏　　若蓦越足步
是不成三昧　　阿阇梨复须
结其阏伽印　　入于曼拏罗
信心礼本尊　　绕坛界三匝
以妙颂赞叹

颂曰。

大欲大妙乐　　成就诸世间
愿我于今时　　成就亦如是
然后以众具　　供养大乐尊
当引其弟子　　入于曼拏罗
如阿阇梨仪　　随意献供养
依于金刚部　　求受灌顶法
是时其弟子　　求请本尊曰

摩贺(引)啰多稣涅哩(二合)茶(一句)稣睹舍也(二合)萨稣枯(引二句)嚩日啰(二合)萨埵(引)[寧*也]悉[亭*也][牟*含](引三句)。

如是求请已　　即散掷妙花
随花所堕处　　是弟子本尊
是时阿阇梨　　与去其面帛
依五部法中　　授弟子灌顶
传诸灌顶明　　诸灌顶明曰

唵(引)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合引)地钵底(一句)埵(引)摩鼻诜左(引)弥(二句)摩贺(引)嚩日啰(二合)达啰(三句)唧嚩日啰(二合)那莫(四句)悉[亭*也]三摩野萨怛鑁(三合五句)普哩普(二合)嚩莎(六句)。

传授此明已　　复传诸密印
具足如是法　　所作皆成就
诸求成就法　　皆依金刚手
及弟子本尊　　成其三昧法
乃至入坛仪　　并诸世间法
及于出世间　　悉皆得圆满
依如是仪轨　　入此坛场者
即证不退地　　具大菩萨行
成就大乐故　　如是阿阇梨
及灌顶弟子　　随意作供养
及与成就法　　所作速圆满

尔时金刚手菩萨说此曼拏罗已复说颂曰。

此普遍成法　　所说如虚空
无喻大乐理　　根本最上轮

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第四

大乐金刚不空三昧大明印相成就仪轨分第十五

尔时金刚手菩萨复说成就法颂曰。

今说成就法　　是最胜究竟
由此最胜故　　见获究竟法
是以诸菩萨　　悉远离轮回
得成就自在　　能成一切义
修诸菩萨行　　而成正等觉
广习诸余法　　莫能越此教
世间诸有情　　无福难度者
虽遇佛菩萨　　而不能度脱
此教最胜故　　过诸佛菩萨
见闻者获益　　广大如虚空
清净出三有　　得大欲大乐
利益广无边　　所作皆成就
设复诸有情　　无福懈怠者
见世得圆满　　此最上成就

金刚手菩萨说此法已。复说不空最胜成就法颂曰。

若欲作成就　　当作金刚手
塑像及画像　　金银诸宝等
雕镂及彩画　　作如是像已
行人于像前　　依法作成就
当于清旦时　　以众秘密具
依法献供养　　然后想己身
如彼金刚手　　即时结大印
持诵吽字明　　即成金刚手
其法欲成时　　尊像现祥瑞
或闻大笑声　　放光或动摇
随愿皆成就　　以此成就法
所作皆圆满　　诸持明自在
最上最无碍　　具一切圣财
是大欲大乐　　能调难调者
善化度有情　　成就中最胜
一切印自在　　是金刚成就
一切大智海　　其相不可见
善摄一切法　　胜出于三界
能作诸成坏　　一切爱敬首

通达一切智　　能施诸成就
一切世界中　　以神通变化
所作皆大胜　　圣财得自在
色力等坚固　　无比金刚手
世间咸恭敬　　诸菩萨称赞
若或诸有情　　得遇金刚手
脱老病死苦　　成佛菩萨道
随欲而成就　　见世获安隐
世间出世间　　所作诸仪轨
自作若他作　　速成一切法

金刚手菩萨说此法已。复说一切仪轨不空大明印相成就法。

若依法结大根本印。安于本心而诵明曰。

涅哩(二合)荼素(引)都(引)舍(一句)萨啰讫多(二合)苏布(引)输(引)弥(引)婆嚩(二)

此名根本印成就。诵此明者。速成就根本印故。

若依法以众香花妓乐等。随力供养而发誓愿。志心持诵吽字大明者。速得一切成就。

若复依法当结金刚手印。发大精进令作成就速得如意。是名金刚手一切印成就法。

若复依法结三昧印。而诵明曰。

三摩野萨怛嚩(三合)弥底(一句)

此大明能成就三昧印。是名一切三昧成就法。

若复以金刚歌舞等。起大精进而作成就。是名一切羯磨最上成就。所有一切供养事。见世得圆满德如金刚手。乃至成就诸佛菩萨。及诸余法皆速圆满。

金刚手菩萨说此如上法已。复说一切仪轨。及一切智成就法。

若欲作敬爱法者。日日依法结大印。而作成就决定如意。

若欲钩召作成就者。当依大乐金刚视法若欲得一切悦乐增长成就法者。当依大乐金刚法。

若欲增长色力寿命者。当依根本金刚啰娑野那法。

若欲求吉祥大富贵者。当依根本金刚成就法。

若欲具大势力者。当依金刚摩贺咄摩法。

若欲常成就一切法者。当依根本金刚尾俱哩尾多法。

若欲一切文字。及形像出见。闻语言等者。当依不空金刚真实法。

若欲诸根圆满闻正法者。当依根本金刚不空真实三昧法。

若欲圆满胜义者。当依出生金刚法。

若欲出见伏藏者。当依根本金刚祢波法若欲圆满诸根发五神通者。当依金刚化药刹法。

若欲令谷稼丰稔雨泽不[億-音＋(夫*夫)]。令诸有情获大饶益者。当依金刚自在法。

若欲一切处行住作诸法者。当依根本金刚不空羯磨法。

若欲见诸佛菩萨者。当依根本金刚高举势法。

若欲身如金刚手菩萨现种种相。乃至腾空自在者。当依金刚羯磨法。

若欲为三界主。而作种种事业者。当依根本降三界法。

若欲出见诸天调伏敬爱。令作种种事者。当依根本金刚萨埵法。

若欲救护一切有情调伏敬爱。令作种种利益事者。当依根本金刚祢钵多法。

若欲钩召诸药刹调伏敬爱者。当依根本金刚钵啰婆调伏法。

若欲作诸善法。入曼拏罗供养成就者。当依根本金刚萨埵法。

若欲钩召诸印法。禁缚法。坚固成就等法者。当依金刚成就法。

若欲钩召一切三昧。入曼拏罗作成就者。当依金刚最上三昧法。

若欲成一切事业令破魔冤。得己身坚固具大名称者。当依根本最上金刚羯磨法。

若欲一切金刚部贤圣钩召入曼拏罗。安置坚固作敬爱成就者。当依根本金刚法。

若欲大金刚萨埵钩召入曼拏罗。安置坚固敬爱作成就者。当依金刚萨埵法。

若欲请召诸佛如来入曼拏罗。安住敬爱作成就者。当依根本金刚如来法。

若欲召请金刚手菩萨入曼拏罗。安住敬爱作成就者。当依金刚手菩萨法。

说此成就法已复说颂曰。

若复有行人　　未入曼拏罗
设造诸罪业　　志心求所作
最上不空法　　一切皆成就

尔时金刚手菩萨。复说不空心明法。决定作一切事。此金刚手菩萨是大毗首羯磨。善作诸法与诸佛等。所作成就刹那圆满。

若欲广为救护一切众生。息灾安乐增长寿命者。当依金刚舞金刚萨埵顶法。

若欲作曼拏罗结界。安住三昧坚固拥护者。当依金刚舞随求法。

若欲解除诸疟及风黄痰瘾等疾者。当依金刚舞入嚩啰法。

若欲灭诸烦恼忧愁等苦者。当依金刚舞耨枯钵扇爹法。

若欲解除诸毒令如甘露者。当依金刚舞解毒法。

若欲令诸宿曜入寤及禁缚。令受三昧法作拥护者。当依金刚舞宿曜解脱法。

若欲脱诸禁缚。破坏一切令起伏者。当依金刚舞金刚忿怒法。

若欲破一切拏吉儞印。及脱宿曜执持。令死者还命。及救护国城者。当依金刚舞随印法。

若欲销除一切罪业。及恶梦不祥等事者。当依金刚舞真实法。

若欲令一切有情入寤。及语言敬爱发心成就者。当用金刚舞一切入寤印。

若欲令一切魔冤起伏。及成坏等事者。当依金刚舞大拏吉儞法。

若欲令一切魔冤禁缚迷惑起伏者。当依金刚舞大恶啰刹娑法。

若欲令他军降伏爱敬者。当依金刚舞讫哩爹法。

若欲息诸恚怒令作喜悦免诸怖畏。及论义战阵皆得胜者。当依金刚舞幢庄严法。

若欲起云降雨及止息雷电风雹。去除寒热等者。当依金刚舞主法。

若欲求种种色声香味触等者。当依金刚舞欲自在法。

若欲一切处行住。令作爱敬钩召及降伏等事者。当依金刚舞法。

若欲作一切成就法。谓出见一切贤圣降伏诸龙。乃至息除一切药刹部多摩怛哩等者。当依金刚舞最上金刚身法。

若欲坚固成就一切供养。及调伏诸魔禁缚一切邪印。乃至尽无尽最上成就法者。当依金刚舞不空毗首羯磨最胜法。

金刚手菩萨说此法已。复说一切印成就仪。行人当于清旦时面东而坐。依法结大印持诵本心明即成一切印。然后依法作成就所作决定。此大金刚手印能成一切印。

设复有人未入曼拏罗者。结此大印亦皆成就。

若复阿阇梨欲传此大印。当观根性而传授之。何以故传此印已即成菩萨。设不依法而无诸过。设作诸罪业者。结大印时诸业销除。有所愿求皆得圆满。

一切如来金刚菩提大仪轨分第十六

尔时金刚手　　大秘密主尊
以大乐坚固　　令有情清净
摄诸有情界　　皆令得清净

以平等心化　　令入如来部
无量无边刹　　一切诸如来
充满如胡麻　　皆广利众生
令世间清净　　以众生之业
有种种差别　　竟不能清净
佛为彼众生　　自业清净故
哀愍而不舍　　金刚手菩萨
以大秘密教　　转大舍法轮
此大金刚手　　最上大乐尊
利益诸有情　　令刹那觉悟
坚固菩提心　　欲转大法轮
尽诸有情界　　令菩提坚固
时诸佛如来　　以金刚语言
告彼金刚手　　以大悲方便
当说菩提心　　是时金刚手
受诸佛劝请　　即发如是言
我今说大乐　　最上曼拏罗
其量等三界　　是根本大轮
能清净诸有　　说如是语时
三界诸有情　　诸业皆清净
悉得成就法　　即时皆云集
亦如诸如来　　劝请金刚手
宣说如来部　　最上大舍轮
由是诸众生　　住金刚三业
金刚手菩萨　　以自性三业
平等为众生　　说是大明曰

唵(引)部(引)亢。

说此大明时　　复有诸如来
即时皆云集　　住菩提道场
尔时金刚手　　即说曼拏罗
利益有情故　　诸法中大乐
其大舍轮者　　依外曼拏罗
画八辐大轮　　于此大轮中
当安佛尊像　　用此大明曰

三摩野萨怛鍐(三合)呼(引一句)悉[亭*也][牟*含](引二)。

于佛尊像前　　复安佛尊像
降伏诸魔相　　于佛右安置

灌顶大菩萨　　佛后复安置
转法轮菩萨　　于佛左安置
成最胜菩萨　　各说心明曰

嚩日啰(二合)萨埵(一句)

嚩日啰(二合)啰怛那(二合一句)

嚩日啰(二合)达哩摩(二合一句)

嚩日啰(二合)羯哩摩(二合一句)。

而于四隅位　　安四金刚宝
用四大心明　　而彼心明曰

萨埵嚩日哩(二合一句)

嚩日啰(二合)啰怛儞(二合一句)

嚩日啰(二合)钵纳弥(二合)儞(一句)

尾说嚩日哩(二合一句)。

复于外四隅　　安祢嚩建拏
钩索锁铃等　　如次安四门
画此大轮已　　先当起心业
出生及香华　　志心而供养
手持众妙华　　结佛三昧印
而安于本心　　顶礼本尊已
然以华散掷　　次旋绕三匝
当召请贤圣　　其召请明曰

唵(引)阿哥(引)噜(引)目亢萨哩嚩(二合)达哩摩(二合)拏(引一句)阿(引)[寧*也]阿耨怛半(二合)那埵(引二)。

诵此大明已　　复以华供养
依法以妙言　　志心而诵曰

惹誐那(引)他没驮冒提苏悉驮曳(引一句)。

以此普召集　　一切诸如来
以诸无生法　　施一切成就

入此曼拏罗　　善得诸成就
如是法圆满　　现种种瑞应
若传授弟子　　令入此坛者
其仪亦如是　　作诸供养已
然后出道场　　可求成就法
复说成就法　　依法造[巾*((冂@人)/登)]像
当画佛世尊　　降伏诸魔众
行人于像前　　依法结智印
以金刚语业　　诵明百千遍
其数满足已　　随意皆成就
见诸佛菩提　　无复诸疑惑

复次金刚手菩萨。说此诸三昧最上成就仪法。而说颂曰。

当想金刚手　　专注于本心
即诵三昧明　　其三昧明曰

三摩野萨怛嚩(三合一句)。

诵满洛叉数　　善获诸成就

又复宣说一切羯磨成就法。颂曰。

佛降众魔军　　转大妙法轮
广利益众生　　羯磨印成就

复说一切如来金刚三业诸佛最上成就法。所谓能除诸障累忧恼病苦。恶疮诸毒疟疾重病。复能破诸邪咒。辟除诸恶梦寐不祥魔娆等事。无其中[乏-之+(犮-乂+又)]之难。解诸宿曜执持及拏吉儞。如是灾害皆悉除灭。能令具善三业。获大威力色相圆满。名称吉祥人所恭敬。增长智慧精进勇猛。诸见闻法记念不忘。具修善行住三摩地。长养殊胜三业。圆满十波罗蜜布施持戒忍辱精进禅定慧方便愿力智。满足十地行入坚固出生陀罗尼门。具诸佛大乐印。通达四智十八不共法。作毗首羯磨。明了诸义性。成就诸佛金刚三业。得诸佛最上成就。以大菩提心。遍修普贤行。令诸有情获大利益。复现童真住出生嬉戏。以难胜行坐菩提场。证佛十力降伏魔军。转大法轮摧诸外道。胜出三界现诸神通。作大集会调伏诸恶。住柔顺地净诸恶趣。演妙法义说三密藏。示其仪轨作一切诸成就法。如是等事。皆依一切如来毗首羯磨印法所成。即说颂曰。

如是羯磨印　　速证菩提道

诸修菩提行　　不越此法印
具足大圣财　　能作诸事业
难成义能成　　所作皆无碍
诸佛最上教　　当授诸有情
有能信解者　　为传此法印
设未入坛场　　刹那亦成就

大金刚火焰日轮仪轨分第十七

金刚手菩萨　　善作众事业
降诸有情界　　使令得调伏
如来部所生　　常住如来定
以最上成就　　寂静于诸有
尘沙诸如来　　皆起大悲愿
欲广利众生　　令居安乐地
以众生诸行　　有种种差别
不善之果报　　随业无定止
纵经无数劫　　度脱难穷尽
是故诸如来　　劝请金刚手
为作调伏故　　宣说最胜法

尔时金刚手菩萨。即说大明曰。

乌底瑟吒(二合)三摩野骨噜(二合引)驮(一句)儞逊婆入嚩(二合)罗嚩日啰(二合)吽(引二)。

金刚手菩萨　　说此大明时
以金刚三业　　出生大明王
住金刚手前　　而结跏趺坐
光明普照曜　　如劫火炽盛
现大威猛势　　手持金刚杵
亦现大光明　　猛焰如火聚
戏掷金刚杵　　变化于三界
犹大劫火中　　出现忿怒相
以金刚语业　　说金刚部明

唵(引)嚩日啰(二合)特哩(二合)俱(半音一句)怛帝哩(二合引)曩摩贺(引)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)攞(引)那攞(引)哩哥(二)纥哩(二合)那炀吽(引三)。

说此大明时　　息除诸业障

如盛火焚薪　　大千皆振动
是时诸天众　　及大自在天
光明皆洞然　　而不能安隐
声闻及缘觉　　皆求入涅盘
三界诸天众　　亦皆求救护
诸佛菩提力　　不动而坚固
唯佛大慈悲　　为有情方便
是时大明王　　出金刚利牙
立如张弩势　　忿怒大恶相
发髻如螺文　　顶冠半月相
风火焰交炽　　内现诸事业
结印作舞势　　出生大秘密
最上曼拏罗　　相应拏吉儞
安住于周匝　　诸佛各依位
皆是金刚部　　诸圣之轨仪
为成毗首行　　复有诸圣众
是时皆出现　　亦光明炽盛
安住如诸佛　　无量无边界
所有诸有情　　悉皆令觉寤
利益而召集　　令成最上教
时三界天主　　迷闷而擗地
不复还本心　　金刚手菩萨
最上大自在　　哀愍诸天故
为说最上法　　还命大明曰

唵(引)母底瑟吒(二合)摩贺(引)祢钵多(二合)嚩日哩(二合)尼(引一句)尸(引)谒啰(二合)母他(引)钵野吽(引二)。

说此大明已　　诸天即能起
皆复得本心　　死者还其命
佛未调伏者　　金刚手菩萨
悉令调伏之　　复现忿怒相
戏掷金刚杵　　即敕于诸天
令住我三昧　　诸天受命已
而未能复知　　告白金刚手
圣者不思议　　我等咸惊惧
观此忿怒尊　　敕住于三昧
不知三昧法　　云何而安住
是时金刚手　　而白诸天曰
诸佛之所化　　汝所不能知

故号金刚手　　为汝作依怙
汝归命诸佛　　及法与圣贤
然后归于我　　当依我三昧
是时诸天主　　及彼诸天众
闻如是言已　　而白金刚手
依菩萨圣言　　愿垂哀愍故
尔时金刚手　　复现颦眉相
作大忿怒威　　以高举威势
而以大音声　　降伏于三界
说最胜明曰

吽(引)。

说此心明时　　所有三界主
及其诸天众　　皆以降伏心
而住于三昧　　授本部灌顶
受灌顶法已　　劝请金刚手
说心明仪轨　　是大坛场法
金刚手菩萨　　即当为说之
于外曼拏罗　　内画金刚轮
具光明炽盛　　中安降三界
其身大青色　　而现喜怒相
出金刚利牙　　当结跏趺坐
戏掷金刚杵　　光焰普照曜
而复于四方　　安金刚贤圣
手各持标帜　　谓大金刚杵
三叉及宝藏　　众色莲华等
于四隅安置　　箭及葛桩諴
轮并众色幡　　金刚部贤圣
依此大轮仪　　各依位安置
先安七种圣　　一谓金刚印
二号金刚明　　三名金刚王
并余诸眷属　　四持明歌舞
五护门明王　　六金刚讷多
七谓药刹王　　于外曼拏罗
依法安诸天　　摩度等三尊
亦安置本位　　四隅及四门
安诸天女众　　钩索等明王
各安于本位　　画此曼拏罗
如是安布已　　是时阿阇梨

而作忿努势　　戏掷金刚杵
入于曼拏罗　　即诵吽字明
作大高举势　　调伏忿怒者
得本尊欢喜　　忿怒者成就
然后阿阇梨　　手持众妙花
结金刚钩印　　请召于本尊
及金刚贤圣　　其请召明曰

唵(引)摩贺(引)嚩日啰(二合)攞(引)那攞(引)哩哥(二合)夜(引)吧[口*弱](一句)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)酤攞(引)儞钵啰(二合)吠(引)舍野吽(引二)萨哩嚩(二合)母捺啰(二合引)誐赦鑁驮那怛啰(二合)吒(半音三)萨哩嚩(二合)三摩炀(引)娑(引)达野摩吒(半音四)萨哩嚩(二合)讷瑟啖(二合引)贺那捺郝钵左跋悉铭(二合)骨噜(五)摩贺(引)骨噜(二合)驮(引)屹儞(二合)嚩日哩(二合引)拏吽(引)发吒(半音六)阿阿阿阿(七)。

如是召请已　　明王即降临
及金刚贤圣　　施一切成就
是时曼拏罗　　即现诸瑞相
或闻吽字声　　或复有警觉
时彼阿阇梨　　结降三界印
引弟子入坛　　而授诸大明
金刚钩明曰

吽(引)吽(引)嚩日啰(二合)钵啰(二合)贺啰尾(引)摩吒(半音一句)　三叉大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)戍逻(引)屹儞(二合)频捺摩吒(半音一句)

金刚藏明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)酤(引)尸(引)亲捺摩吒(半音一句)

莲花大明曰。

吽(引)嚩日啰(二合)阿摩罗钵讷弥(二合引)摩吒(半音一句)。

复说密印明　　而有大威力
善印诸众生　　所作成就法
决定皆成就　　而说大明曰

吽(引)嚩日啰(二合)玉吧也(二合)悉驮钵啰摩瑜(引)诣(引)说哩讷

弥(二合一句)

吽(引)嚩日啰(二合)赞尼(引)说哩朅桩誐阿悉摩贺(引)嚩日啰(二合)葛播(引)罗摩(引)逻(引)末酤致(引)噜卢噜梨(引)恨泥(二合一句)

吽(引)嚩日啰(二合)那(引)啰(引)野拏[口*爾](一句)

吽(引)嚩日啰(二合)钵多(引)计(引)[口*爾](一句)。

此四拏吉儞　　最胜心印明
各以此本明　　安置曼拏罗
说诸大明已　　然以三昧誓
诫示于弟子　　使之令谛听
广利益众生　　增长于佛法
调伏令得度　　作金刚成就
说三昧誓已　　当令其弟子
诵吽字大明　　加持于头指
使彼诸有情　　及彼恶魔者
由是大明力　　皆悉令调伏
然后当依法　　授弟子灌顶
明王四种法　　次第而传授
印及印所用　　坏灭并还命
当以此印明　　而为作拥护
如是调伏已　　诸恶不复生
既从是已后　　诸善法增长
见成就诸法　　复说成就法
行人于像前　　戏掷金刚杵
诵明洛叉数　　持诵其数满
德如金刚手　　忿怒大明王
离老病死苦　　善调一切恶
于一切世间　　无复诸怖畏
欲成就大明　　于四威仪中
诵一洛叉数　　所作成就法
现世得圆满　　诸成就自在
远离诸苦恼　　堪受妙供养
难调者能调　　行住无所畏
若欲印成就　　当结最上印
随意诵大明　　行人见世中
成大忿怒王　　所作皆成就
若欲成三昧　　行人当面东
结彼三昧印　　持诵三昧明

随意作诸法　　皆速得圆满
若欲求成就　　最上羯磨法
诵明利乐故　　速成诸事业

复次宣说最上成就法。所谓发遣诸魔禁伏邪法。印诸有情调伏众恶。解脱枷锁差诸疟病。解诸毒药散诸宿曜。欲作此等诸法者。皆依降三界尊仪法。

又复若欲作一切入寤。及动摇嬉戏歌舞书写旋转。乃至钩召三界等。皆依金刚忿怒明王印。

若欲钩召一切入于曼拏罗。及破他军见幻化事。改易时节开敷花果。或令谷稼滋茂。及解诸恶病毒药宿曜拏吉儞。令战阵得胜。结界拥护解脱系缚。乃至敬爱等法。皆依金刚忿怒明王毗首羯磨印。

若欲成就诸天降伏龙众。遣诸药刹而为仆使。令一切啰刹生大惊怖。调伏拏吉儞众及摩怛哩哥。宿曜执持魔魅军众。邪坛咒术悉令破灭。使诸勇猛皆令怖畏。及能成就四大天王帝释大梵那罗延天大自在天等。及成就菩萨诸佛敬爱等事。钩召有情令住三昧。如是等种种之法。皆依金刚忿怒明王最上成就法。即说颂曰。

如是最上法　　若欲成就者
当持诵心明　　而见忿怒相

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第五

除诸业障一切智金刚仪轨分第十八

尔时观自在　　复说三摩地
最上清净法　　是即金刚手
调伏于诸恶　　而现莲花部
诸佛方便力　　利益众生故
忿怒大明王　　清净诸三有
以众生性欲　　未远离诸染
诸佛无碍力　　起大悲愍心
尚未能救度　　是故观自在
说此三摩地　　是三世诸佛
大三摩地王　　诸法之自性
名金刚智明　　由是三摩地
诸佛所观照　　令一切有情

皆得大自在　　菩萨摩诃萨
以大智悲愍　　自在度众生
现作自在相　　左手持妙莲
右手开莲叶　　观照于自性
住此三摩地　　犹众妙色莲
自性无诸染　　无染清净故
不着诸烦恼　　三界贪欲生
贪欲亦清净　　一切众生类
当随其所应　　此三摩地门
得诸佛自在　　金刚手菩萨
及与诸菩萨　　皆依胜定力
起大总持教　　即说观想明

纥哩(二合引)。

当想此心明　　即自性清净
所有金刚手　　至于观自在
观想此心明　　清净如宝山
次观众色莲　　出生诸贤圣
遍清净法界　　成调伏大轮
众业调伏已　　三界皆清净
为利诸有情　　说曼拏罗法
为大法仪轨　　安置佛圣贤
得如上清净　　成就无量法
时诸佛菩萨　　劝请观自在
说本莲花部　　金刚大法王
最胜自在者　　即说曼拏罗
于外曼拏罗　　内画八叶莲
于此莲华中　　安其观自在
左持金莲华　　作大自在相
以众宝严身　　顶戴五佛冠
于菩萨周回　　画八佛世尊
妙定及大莲　　定与观照等
复于八佛外　　当画八贤圣
大力自在天　　大梵与欲天
大莲与马头　　钩兼妙法语
即说莲华部　　诸贤圣心明

萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多钵讷摩(二合)[口*弱]吽(引一句)

嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)系(引一句)

　　嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)鑁(引一句)

　　呼(引)钵讷摩(二合)摩尼啰(引)惹(一句)

　　吽(引)钵讷摩(二合)赞尼(引)说啰吽(引)发吒(半音一句)

　　系(引)摩贺(引)钵讷摩(二合)尾说兰拏(二合)悉[亭*也]吽(引)发吒(半音一句)

　　纥哩(二合引)钵讷摩(二合)钵讷摩(二合)吽(引)阿(引一句)

　　呼(引)钵讷摩(二合)室作(二合)讫啰(二合)摩(引)讫啰(二合)摩吽(引)[口*弱](一句)。

　　复于其四门　　用钩索锁铃
　　四心明如次　　依大曼拏罗
　　仪法而安置　　入曼拏罗已
　　观彼开敷莲　　想心而顶礼
　　当以此大明　　安置于本尊
　　即说大明曰

　　唵(引)尾输(引)达野戍提(引一句)萨埵驮(引)都(引)萨哩嚩(二合)啰(引)誐(引)祢散左曳(引二)唧旦弥(引)萨哩嚩(二合)达哩弥(二合引)数嚩日哩(二合)尼(引三)。

　　闻此大明已　　观自在欢喜
　　所求诸成就　　皆悉得如意
　　然后结钩印　　诵此最上明

　　唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)啰路吉帝(引)说啰(一句)钵捺摩(二合)贺娑多(二合引)野(二)醯尸伽啰(二合)弥昧嚩日啰(二合)母捺啰(二合引)钵乃(三)啰(引)讫哩(二合)沙也(二合)钵啰(二合)尾(引)设也(二合四)三摩曳哩嚩(二合)驮(引)嚩尸葛噜弥(五)[口*弱]吽鑁呼(六)输驮野萨哩嚩(二合)萨达野(七)钵捺[牟*含](二合)摩贺(引)嚩日啰(二合)达啰萨怛鑁(三合八)。

　　如是召请已　　即时观自在
　　降赴曼拏罗　　所作皆成就
　　然后依仪法　　引弟子入坛
　　传授秘密教　　善施诸成就
　　此三昧印明　　根本圆满故
　　速成观自在　　行人求此法

于随所住处　　乃至四威仪
想大莲华尊　　随时以自力
而作成就法　　任意之所欲
见世皆圆满　　及大胜欲乐
远离老病苦　　当证佛菩萨
与金刚手等　　皆依观自在
即得悉圆满　　若求印成就
当结印入定　　成就三昧者
当结三昧印　　求诸羯磨法
当结羯磨印　　若诸成就法
有所难成者　　皆依三摩地
依法得成就

若有一切业障恶梦不祥。及诸灾害忧悲苦恼。散失财宝贫穷所逼。斗诤触娆疾病缠绵中[乏-之＋(犮-乂＋又)]之难。如是等事欲远离者。皆依大莲华真实三摩地法。

又复欲除风黄痰癊及诸疟病。疥癞痈疽水肿干痟。乃至宿曜拏吉儞等。令灭除销散者。当依大莲华印明法。

若欲坚固一切者。当依被甲佛顶印。

若欲拥护己身结界曼拏罗作金刚围等。及置饮食衣服庄严等具者。皆依大莲华印法。

若欲拥护一切增长色力寿命。勇猛精进吉祥无病。求财宝丰盈有大名称一切爱敬。通达三摩地有大智慧等者。当依大莲华最上成就法。

圆满一切愿金刚宝仪轨分第十九

尔时金刚手　　现大文字相
遍满于虚空　　施灌顶胜义
变化于宝部　　安住三摩地
观照清净故　　觉寤于诸法
根本诸胜义　　尽空界有情
如水见星象　　入宝三摩地
观彼虚空界　　如净琉璃色
金刚宝菩萨　　从虚空藏生
是时以坚固　　依本相而住
观想三摩地　　成就有情故

依诸佛轨仪　　及与金刚手
欲以宝金刚　　而作灌顶法
授贤圣灌顶　　令满一切愿
诸贤圣灌顶　　诵此灌顶明
即说大明曰

唵(引)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合引)地钵底埵(引一句)摩毗诜左(引)弥部(引)哩部(二合)嚩莎(二)。

说此大明时　　本部最上法
从宝金刚尊　　出生诸贤圣
依宝金刚法　　灌顶诸世间
授诸灌顶已　　安住曼拏罗
佛菩萨随喜　　宝金刚部主
说最上仪轨　　于外曼拏罗
内画大月轮　　其色如虚空
依法画宿曜　　于其月轮中
画虚空藏尊　　净如琉璃色
以众光普照　　左手持宝珠
安心如钩召　　右手作施愿
于此尊四面　　画四亲近尊
而复于四隅　　当画四菩萨
灌顶及宝藏　　供养与吉祥
各持本幖帜　　四亲近明曰

嚩日啰(二合)萨埵[口*弱](一句)

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)吽(引一句)

嚩日啰(二合)达哩摩(二合)鑁(一句)

嚩日啰(二合)羯哩摩(二合)呼(引一句)

四菩萨明曰。

嚩日啰(二句)阿毗试(引)计(引)[口*弱](一句)

摩贺(引)嚩日啰(二合)儞驮(引)泥(引)吽(引一句)

嚩日啰(二合)摩尼啰怛那(二合一句)

特嚩(二合)惹阿屹啰(二合)计(引)喻(引)哩鑁(一句)

摩贺(引)嚩日啰(二合)摩系(引)呼(引一句)

如是诸所作法。皆依大曼拏罗仪已。然后阿阇梨持众宝花入于曼拏罗。依法献供养敬礼本尊。而诵三昧明曰。

唵(引)悉[亭*也]部(引一句)悉[亭*也]部嚩(二)悉[亭*也]莎(三)悉[亭*也]摩贺(引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合四)嚩左吒吒怛嚩(二合引五)

诵此大明时。虚空藏菩萨施一切成就。然后阿阇梨依法结摩尼拳钩曰。而作请召虚空藏菩萨请召明曰。

唵(引)部(引)阿(引)夜(引)呬[口*弱](一句)部嚩钵啰(二合)尾舍吽(引二)莎屹哩(二合)恨拏(二合)鑁(三)嚩嚩誐誐悉[亭*也]呼(引)怛嚩(二合引四)

诵此大明时。虚空藏菩萨速降曼事罗。阿阇梨所求法皆悉得成就。然后令弟子持众妙花结如前印。引入曼拏罗传诸真实法。弟子从是已后。得诸富乐所作皆成。乃至出世间法如佛菩萨皆速成就。

复说成就法　　是金刚宝印
行人作成就　　欲利益世间
由此大印故　　一切皆如意
宝自在印力　　远离老病苦
如世大宝聚　　能随意欲成
三昧印亦然　　能成种种事
当结三昧拳　　献众妙供养
依法作成就　　所作悉圆满
复说成就法　　诸仪轨中最
难成者能成　　如是令当说

若欲钩召诸部多令入三昧。安住坚固敬爱随所愿求。净诸恶趣成就最上法等。皆依金刚宝灌顶印明。

若欲钩召作诸吉祥。安住坚固敬爱等法。皆依金刚宝吉祥印明。

若欲钩召求诸富乐。安住坚固等诸成就法。皆依金刚宝富乐印明。

若欲钩召作诸供养。安住坚固乃至敬爱等法。皆依金刚宝供养印明。即说颂曰。

金刚手哀愍　　利益诸有情

说此成就法　　行人当受持

一切仪轨中最上成就仪轨分第二十

尔时金刚手　　三界最上尊
欲净贪等法　　为说此成就
灭此三毒已　　世间成甘露
复为摄诸龙　　而说曼拏罗

说此心明曰。

普。

当作曼拏罗　　四方与四门
画八大龙形　　门各画其二
龙首皆向门　　引尾至坛隅
曼拏罗中画　　阿难陀龙王
其龙王八首　　于外曼拏罗
画八族龙王　　如是安布已
即时阿阇梨　　作大忿怒相
当想于己身　　即为大龙王
速入曼拏罗　　诵钩召大明
钩召诸龙王　　而彼大明曰

唵(引)纥哩(二合引)阿儞罗惹嚩吠(引)誐(一句)必哩(二合)体尾埵啰试(引)沙(引)夜(引)呬普(二)

萨哩嚩(二合)那(引)誐酤逻(引)[寧*也](引)那野普(一句)

三摩曳(引)钵啰(二合)吠(引)舍夜(引)吠(引)誐野普(一句)萨哩鑁(二合)娑(引)达野普(一句)

萨哩嚩(二合)那(引)誐补怛啰(二合)哥(引)普(一句)。

诵召请明已　　诸龙皆云集
入于曼拏罗　　阿阇梨所有
三毒诸烦恼　　即时皆销灭
当为彼诸龙　　说三昧誓曰
世间贪嗔痴　　为汝等三毒
安住于三昧　　三毒即销灭
尔后阿阇梨　　诸恶不能害

设服诸毒药　　而亦成甘露
具大力勇猛　　如和修吉龙
一切诸毒法　　亦皆能销灭
复次金刚手　　为利有情故
说降诸宿曜　　诸恶宿曜等
以三毒所恼　　不能利众生
为执持等害　　诸罪业皆生
降伏恶曜故　　即说心明曰

吽(引)。

当画曼拏罗　　四方安四门
于曼拏罗中　　依法画宿曜
如是安布已　　然后阿阇梨
入其曼拏罗　　作法而钩召
召已设供养　　而作忿怒相
金刚手立势　　持诵此心明
所有诸恶曜　　即时皆调伏
尔后阿阇梨　　得尽一切苦
众恶不能侵　　诸善皆增长
金刚手菩萨　　于法大自在
为利益有情　　复说曼拏罗
先说此明曰

吽(引)阿(引)呬(引)纥哩(二合引)怛览(二合引一句)。

说此大明时　　最上大自在
一切最胜者　　以五秘密法
为作调伏故　　调伏世最上
我今当宣说　　是大毗首法
最上曼拏罗　　诸法中自在
依法画坛场　　内画金刚手
及金刚部众　　四边四菩萨
各持本幖帜　　前谓那罗延
手持金刚轮　　右赞尼说啰
手执于三叉　　左金刚莲华
手持金色莲　　后安虚空藏
手持金刚杵　　复于其四隅
当画四贤圣　　谓金刚吉祥
与金刚偶梨　　及金刚多罗
虚空金刚等　　各有本心明

诸贤圣明曰

唵(引)嚩日啰(二合)那(引)啰(引)野拏亲捺亲捺(一句)阿钵啰(二合)底贺多嚩日啰(二合)嚩讫哩(二合)拏呼(引二)娑誐鑁嚩日啰(二合)怛他(引)誐多[口*弱]吽(引)鑁呼(引三)嚩日啰(二合)怛他(引)誐多吽(引一句)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮摩贺(引)瑜(引)诣(引)儞(引)誐尼(引)说啰(二)摩贺(引)嚩日啰(二合)戍逻阿屹啰(二合)播(引)尼(引)呼(引三)娑誐鑁嚩日啰(二合)赞尼说啰阿(四)贺贺贺贺系(引五)

嚩日啰(二合)达啰纥哩(二合引一句)嚩日啰(二合)钵讷摩(二合引)讷娑(二合)嚩呼(引一)娑誐嚩鑁日啰(二合)阿嚩路(引)吉帝(引)说啰摩贺(引)没啰(二合)吽摩(二合三)悉[亭*也]唵(引)部哩部(二合)嚩莎(四)莎悉帝(二合)那莫莎贺(引五)

嚩日啰(二合)酤稣摩(引)欲驮(一句)萨哩嚩(二合)哥(引)摩(引)弥(引)娑(引)达野呼(引)娑誐鑁嚩日啰(二合)阿哥(引)舍誐哩婆(二合三)嚩嚩吒吒怛囕(二合引四)

那谟曳那萨帝也(二合)那婆誐嚩帝(引)钵啰(二合)倪也(二合引)播(引)啰弥多(引一句)萨怖(二合)吒(引)亲捺嚩日哩(二合)尼作讫哩(二合)拏(二)帝那萨帝也(二合)那播钵刚(引三)唵(引)地室哩(二合)输噜(二合)底萨蜜哩(二合)底尾惹曳(引)莎(引)贺(引四)

唵(引)嚩日啰(二合)偶哩摩贺(引)尾儞踰(二合一句)怛哩(二合)路哥尾惹曳说哩(二)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮(引)儗儞(二合)三摩曳(三)嚩日啰(二合)驮(引)哩那谟窣睹(二合)帝(引四)怛[寧*也]他(引五)醯隶弥隶(六)隶(引)隶罗隶啰(引)隶(七)嚩日啰(二合)哥(引)哩母(二合)哥曳莎(引)贺(引八)

那谟曳那萨帝也(二合引)那婆誐嚩帝(引一句)没驮冒地啰耨多啰(引二)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)钵啰(二合)踰儗拏帝那萨帝也(二合)那悉[亭*也][牟*含](四)唵(引)多(引)哩睹多(引)哩(引)睹哩(引)莎(引)贺(引五)

唵(引)哥(引)摩嚩日哩(二合)尼悉驮(引)悉(一句)尾戍驮(引)悉(二)誐誐怒讷婆(二合)嚩踰儗那悉[亭*也][牟*含](引三)钵啰摩(引)叉哩(引四)怛[寧*也]他(引五)誐誐怒讷婆(二合)尾(引六)誐誐那尾输提(七)萨哩嚩(二合引)鼻钵啰(二合引)野钵哩布啰尼(引)莎(引)贺(引八)。

于外曼拏罗　　依位安幖帜
天及摩怛哩　　并护世天等

各依位安住　　四隅及四门
安其十会主　　各持歌乐具
皆以本心明　　各安于本位
如是曼拏罗　　安诸贤圣已
然后阿阇梨　　依法入坛场
请召诸贤圣　　当结钩召印
诵召请明曰

唵(引)摩贺(引)苏珂嚩日啰(二合)萨埵悉[亭*也]吽(一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐旦萨摩(引)哥哩沙(二合)野[口*弱](二)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)俱攞地半(三)捺摩曳埵(引)钵啰(二合)尾(引)设野吽(四)萨哩嚩(二合)路计说嚩钵啰(二合)尾设也(二合五)三摩拽哩嚩(二合)驮(引)那野鑁(六)萨哩嚩(二合)啰怛那(二合引)地半摩尼啰(引)惹(引)难(七)嚩尸(引)俱噜呼(八引)吽恶醯纥哩(二合)咄笼(二合九)。

诵召请明时　　五大秘密主
最上金刚手　　并余诸贤圣
即降曼拏罗　　令坚固安住
于是诸贤圣　　施最上成就
然后阿阇梨　　当依前仪法
作成曼拏罗　　及作诸成就
圆满一切事　　尽无量无边
调伏无与等　　以如上章句
一切义清净　　诸佛善宣说
甚深如来部　　善获诸妙乐
是最上寂静　　诸佛之随喜

一切相应诸佛三昧曼拏罗仪轨分第二十一

金刚手菩萨　　复说甚深法
微妙不思议　　广大最上明
清净本无相　　无作而无尽
是真实究竟　　最胜无有上
大适悦妙乐　　以真净法界
而利益众生　　最上义妙字
施一切成就　　善施安乐法
以金刚入寤　　而觉寤众生
是秘密胜义　　决定金刚具
为第一仪轨　　最上无能胜
诸佛大三昧　　而此大乐界

不思议所成　　众宝王庄严
依妙寂静地　　大牟尼所居
大适悦妙乐　　自然天乐音
是最上爱乐　　具种种供养
是最上适悦　　无比宝宫殿
是最上安住　　度无量众生
是最上成就　　演说微妙字
即金刚萨埵　　修习普贤行
而引道众生　　证诸佛菩萨
最上诸成就　　金刚手大主
所有妙欲乐　　悉圆满自在

金刚手菩萨即说最上心明曰。

吽(引)。

说是大明时　　金刚手菩萨
五秘密出生　　真实印贤圣
常施诸欲乐　　最上大自在
四大贤圣众　　皆化利众生
此法于世间　　最胜诸成就
胜义增长故　　富有大圣财
能作大成就　　施广大利乐
无数诸贤圣　　即金刚萨埵
令说诸贤圣　　最上秘密明

怛[寧*也]他(引)摩贺(引)啰多室哩(二合)嚩日啰(二合引)谟伽啰底(一句)三摩野(引)那(引)莫嚩日哩(二合)尼(引二)摩贺(引)啰多室哩(二合引)嚩日啰(二合引)谟伽啰底(三)三摩野嚩日罗(二合)计隶(引)吉攞摩贺(引)啰多(四)室哩(二合引)嚩日啰(二合)谟伽啰底三摩野(五)尾惹野嚩日啰(二合引)摩贺(引)多啰(六)室哩(二合引)嚩日啰(二合引)谟伽(引)啰底三摩野(七)嚩日啰(二合)哥(引)弥说啰(引)弥底(八)。

如是秘密明　　若有人受持
是人获诸印　　及成一切法
复说此究竟　　是上成就法
由如是法故　　所作得究竟
若有诸行人　　误犯诸罪业
亦未曾成就　　于诸秘密法
若依此法行　　即得皆圆满
欲作成就者　　一日或一月

乃至于一年　　但随分随力
先当依法仪　　画金刚手像
其身如月色　　于大莲花上
而结跏趺坐　　作大高举势
种种庄严身　　众色光炽盛
如佛灌顶仪　　左手持宝铃
右执金刚杵　　于前莲华上
复画四贤圣　　左右各安二
皆作高举势　　此名四亲近
一作白莲色　　余三如青莲
金刚手后面　　枳哩枳罗尊
而复于右边　　画大金刚尊
右手捻箭势　　左手持宝幢
而复于左边　　画波哩贺娑
如是诸贤圣　　如宝灌顶相
画此[巾*((冂@人)/登)]像已　　或复作观想
或复作供养　　或能随喜者
得究竟解脱　　所作皆如意
如是金刚手　　[巾*((冂@人)/登)]像秘密法
是最上大乐　　若有爱乐者
当得最上乐　　成就清净法
以此清净法　　是真秘密义
复说曼拏罗　　当择清净处
或上好园林　　或伽蓝精舍
择如是处已　　以众宝庄严
悬铃及璎珞　　幢幡并伞盖
香花众伎乐　　依法而严饰
然后作成就　　秘密曼拏罗
作成就法已　　诸贤圣皆成
入此曼拏罗　　大秘密中者
成金刚阇梨　　诸所欲愿乐
皆速得圆满　　阿阇梨先当
沐浴而洁净　　以妙香涂身
着新净上衣　　以宝鬘严身
手持众妙花　　诵金刚歌明
入于曼拏罗　　即说歌明曰

钵啰(二合)尾舍婆誐鍐(一句)摩贺(引)稣珂谟(引)叉补嚫(二)萨哩嚩(二合)悉提稣亢啰咩(三)钵啰摩稣枯(引)怛摩悉[亭*也](引四)[口*弱]吽(引)鍐(引)鍐(引)呼(引)钵啰(二合)悉[亭*也]莎(五)。

入曼拏罗已　　手持众妙花
而结佛眼印　　即诵此心明
掷花而礼拜　　其礼拜明曰

唵(引)波啰摩稣珂(引)舍野(一句)萨啰哩多尾逻(引)娑那弥带(引二)那摩(引)弥婆誐嚩当(三)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引四)呬呬呬呬(五)钵啰(二合)帝(引)蹉酤稣[牟*含](引)惹里那(引)他(六)。

掷华作礼已　　依金刚萨埵
如作灌顶势　　持金刚铃杵
诵灌顶三昧　　其灌顶明曰

唵(引)萨哩嚩(二合)没驮嚩啰啰怛那(二合)散左野(一句)钵啰(二合)怛踰(二合)钵多(二合)祢咩摩酤吒(引)野那摩(二)阿毗诜左[牟*含](引三)钵啰(二合)嚩啰啰日啰(二合)达嚫(四)室哩(二合引)嚩日啰(二合)萨埵三摩野萨怛鑁(三合)摩[亢*欠](呼郎切五)。

杵表真实理　　振铃为法音
三昧是大印　　安住诵心明
持此铃杵者　　即成金刚手
是大阿阇梨　　金刚手无异
此最上秘密　　三种三昧法
成就曼拏罗　　最胜无伦比
复说成就法　　最甚深究竟
由究竟法故　　得决定成就
若复有行人　　三业不清净
未得成就者　　皆悉得圆满
行人当依法　　先作菩萨像
塑画或雕镂　　于菩萨像前
献种种供养　　执金刚铃杵
以三种三昧　　诸钩召大明
依仪轨作法　　所有三三昧
诸钩召大明　　皆以钩召印
亦用最上明　　而彼大明曰

萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多乌多摩悉[亭*也](引)哥哩沙(二合)拏(一句)钵啰摩啰喝写三摩野(二)嚩日啰(二合)儗睹钵贺(引)啰[口*弱](三)钵罗摩[寧*也]嚩日啰(二合)达啰(四)嚩日啰(二合)萨埵萨稣亢钵罗(二合)没[亭*也](五)稣啰多萨怛[亭*也](三合)摩[亢*欠](六)钵啰(二合)底没[亭*也]没驮呬吽(七)嚩啰嚩日啰(二合)哥哩摩(二合)钵啰摩(引)叉啰(八)恶叉煬婆嚩(九)钵啰(二合)悉地稣珂骚摩那写(十)三摩野

(引)[寧*也]悉[亭*也][牟*含](引)鑁(十一)钵啰摩(引)萨母哩底(二合)达啰(十二)萨哩嚩(二合)踰誐尾惹踰蹉啰(二合)野(十三)钵啰(二合)嚩啰戍地稣契婆嚩(十四)钵捺摩(二合)啰(引)惹呬呼(引十五)钵啰(二合)嚩啰钵嚂钵啰摩(十六)萨哩嚩(二合)悉地钵啰弥说啰(十七)钵啰(二合)婆嚩呬珂誐哩婆(二合十八)萨多旦萨蜜哩(二合)[亭*也]弥(十九)[口*弱]吽鑁呼(引二十)虎卢虎卢(二十一)悉[亭*也]萨摩(引)哥哩尸(二合)睹(二十二)摩贺(引)三摩拽(二十三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野(二十四)苏啰多萨怛鑁(三合)摩[亢*欠](二十五)。

根本大秘密　　三种三昧法
然当依本尊　　成就诸供养
以供养大明　　而作歌舞等
即说诸如来　　圣最上成就
大供养仪轨　　大秘密三昧
金刚歌舞等　　最上大明曰

萨哩嚩(二合引)耨啰(引)誐苏珂三摩那三(引一句)怛鑁(二合)嚩日啰(二合)萨埵苏啰多(二)三摩煬婆嚩弥(三)摩贺(引)苏珂担哩(二合)除蹉啰(二合)野捺(四)钵啰(二合)底钵[亭*也]悉[亭*也]左(五)罗虞钵啰(二合)拏多(六)。

最上大秘密　　三种三昧法
安住诸成就　　此大法仪轨
如彼本尊法　　用印亦皆然
持诵于心明　　即说诸如来
安住成就法　　最上真实义
大秘密三昧　　金刚歌舞等
诸大胜法明　　而说彼明曰

唵(引)阿(引)哥(引)输怛波(二合)捺唧贺那(二合)埵(引一句)捺那(引)祢儞驮那钵嚂(二)摩贺(引)嚩日啰(二合)三摩野萨怛侮(二合引三)嚩日啰(二合)萨埵钵啰(二合)悉[亭*也]弥(四)萨哩侮(二合)怛摩摩贺(引)悉地(五)摩哈说哩也(二合引)地乃嚩多(六)萨哩嚩(二合)嚩日啰(二合)驮噜啰(引)惹(引七)悉[亭*也]弥钵啰摩(引)叉啰(八)儞哩祢(二合)设设(引)说多室左(二合)悉(九)萨哩嚩(二合)啰(引)誐(引)耨啰(引)誐拏(十)怛怛尾(二合引)那悉[亭*也]婆誐鑁(十一)摩贺(引)啰(引)誐摩贺(引)啰多(十二)阿爹煬(二合)怛戍戍驮哩嚩(二合十三)誐啰阿祢目讫多(二合)萨怛(二合)他誐多(十四)三满多婆捺啰(二合)萨哩嚩(二合引)怛摩(二合)(引十五)冒地萨埵钵啰(二合)悉[亭*也]祢(引十六)萨哩侮(二合)怛摩摩贺(引)悉地(十七)哩摩(二合)哈说哩也(二合引)誐啰(二合)母捺啰(二合)野(引十八)悉[亭*也]嚩日啰(二合)摩呼(引)怛哥(二合)哩沙

(二合十九)嚩日啰(二合)誐哩嚩(二合)阿钵底摩摩(二十)。

此根本大明　　真实之理法
若人依法诵　　是人成诸圣
得圣财自在　　能成诸难事
此金刚萨埵　　成最上秘密
摄诸大成就　　依胜法仪轨
速召金刚手　　所成就诸法
而集大富乐　　此胜法当就
即见众色光　　或出余祥瑞
阿阇梨见已　　即获大富乐
诸仪轨成就　　皆随心所作
此名为根本　　三种三昧法
作此成就事　　诸贤圣降临
依此本尊法　　诸贤圣亦然
歌舞等诸仪　　亦同前本尊
本尊生警寤　　当以根本明
振铃及歌舞　　而以羯磨印
或用三昧印　　如是诸仪轨
以金刚入寤　　皆当令警觉
成一切三昧　　出过本尊法
此最上秘密　　三种真实法
金刚歌舞等　　是为最成就
行人作法者　　当随意随力
选择殊胜地　　宫殿及园林
或宝或众花　　严饰其胜地
行人当沐浴　　着新净妙衣
然后安尊像　　彩画或塑像
敷设布坛场　　依法严佛事
行人于像前　　以本尊仪法
持金刚铃杵　　而作于警觉
钩召各安置　　供养作成就
既作成就已　　于四威仪中
语言及戏笑　　处处皆随意
最上秘密轮　　随所欲皆成
诸成就自在　　脱老病死苦
即如金刚手　　是金刚部王
一切印自在　　其相不可见
解脱诸禁缚　　摄一切有情
能作大主宰　　善为诸成坏

作一切爱敬　　诸成就最胜
世间大自在　　最上第一乐
如清净莲海　　若能修习者
是即建法幢　　高显出三界
皆得善胜利　　如是金刚手
说根本最上　　三种三昧法
供养成就仪　　及诸钩召等
秘密大安乐　　诸佛皆随喜
金刚手心印　　摄诸众生心
是金刚萨埵　　广修普贤行
自在若虚空　　从自性真理
一法生无边　　如清净莲海
此最上妙乐　　甚深大秘密
能作诸成就　　是建妙法幢
获如是成就　　最上妙法乐

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第六

一切如来大三昧曼拏罗仪轨分第二十二

尔时金刚手菩萨摩诃萨。复说诸佛大三昧法弟子灌顶仪轨。凡当欲受诸佛大三昧秘密灌顶法者。先须发起诸佛最上秘密阿耨多罗三藐三菩提心等。同诸佛自性清净。

阿阇梨先授弟子此最上秘密心明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)踰(引)诣哥(引)野嚩(引)讫唧(二合)多母怛波(二合引)[打-丁＋柰]夜(引)弥(一句)

授此菩提心明已。即得诸佛不退转地。降伏一切邪魔外道。即成诸佛菩萨次授此明曰。

鸟怛波(二合)[打-丁＋柰]曳埵波啰[牟*含]冒地唧多摩耨多啰(一句)嚩日啰(二合)摩[亭*也]写钵啰(二合)底瑟吒(二合引)必炀(二合二)纥哩(二合)[打-丁＋柰]曳(引)纥哩(二合)[打-丁＋柰]曳(引)那睹(三)稣啰帝(引)三摩野萨怛嚩(三合)呼(引四)嚩日啰(二合)悉[亭*也]野他(引)稣亢(五)

授此大明已。欲求最上成就法者。金刚手菩萨皆悉施之。阿阇梨当依法传授弟子。令其弟子以净帛覆面。手持种种妙花。然后引入曼

拏罗内。弟子当一心恳切发大誓愿。将所持花任意散掷。随花堕处即是本尊。得本尊已乃去其面帛。时阿阇梨即依佛部灌顶法。以金刚净水灌弟子顶。次授三种三昧法。然后授其三昧誓曰。

汝受灌顶已　　常住于三昧
即成一切法　　此金刚铃杵
当执持信受　　住坚固三昧
发起真实行　　今此所传授
秘密灌顶法　　诸佛之密印
若生轻慢心　　即堕于地狱

说此誓已。即以金刚杵授其弟子。为说持金刚杵明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)摩贺(引)三摩野(二)怛埵(引)地钵底埵(引)摩鼻诜左(引)弥(三)摩贺(引)嚩日啰(二合)达啰(四)伊捺旦萨哩嚩(二合)没驮怛鑁(二合五)嚩日朗(二合)嚩日啰(二合)达啰写咄(六)埵野(引)毕醯萨捺(引)驮哩炀(二合七)摩贺(引)嚩日啰(二合)达囕没啰(二合)多弥底(八)多祢难多萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(九)钵啰摩摩贺(引)冒地唧多(十)摩写(引)钵哩爹(引)誐(引十一)捺写萨奈(引)驮(引)啰拏弥底啰喝萨炀(二合十二)醯(引)嚩日啰(二合)誐哩嚩(二合引)地钵底(十三)室哩(二合引)呬嚩日啰(二合)那(引)莫悉[亭*也]三摩野萨怛鑁(三合十四)普哩普(二合)嚩莎(十五)

传此明已。当随弟子本尊灌顶而为立名。立其名已。至于菩提道场。不退转于阿耨多罗三藐三菩提故。所以者何。但由受此三种三昧法故。此三昧法者。实无所有不可得知。大乐金刚萨埵普贤之行。根本最上所出生故。为说此最上真实五种秘密法已。复诫其弟子曰。此法最上是三有主。一切自在首无上真实道。诸佛如来清净自性。了一切众生自性清净故。三有自性亦清净显真实理。此最上秘密法即是金刚铃。而能觉悟诸佛如来及诸贤圣。是法供养复能觉悟一切法。复以此法觉悟诸有情。销除一切诸业障。此名金刚觉悟法。能作成就敬爱等事。清净三有最妙方便。汝当于此最上秘密三昧诸仪轨中深生信受。此法于三有中。能尽诸苦际令获诸妙乐。是大方便教而利益世间。信受行之决定真实。行人修习此胜法者设在五欲受诸乐境。但能依法修行而无障碍。何以故一切如来无比秘密最上大乘妙三昧法。是故应当勤修行之。若不违此诸佛如来密印三昧者。是人必住坚固地生不退心。是名金刚萨埵得证阿耨多罗三藐三菩提。即说颂曰。

菩萨住世间　　无量无数劫
为诸有情故　　作广大利益
住方便三昧　　成就大福业

持明大自在　　欲利益众生
以此三昧法　　随意皆得成
设有罪业者　　亦无诸障碍
当得成所欲　　是金刚部王
最上自在者　　尽成诸密法
若依此法行　　能利益自他
善印于诸法　　及作诸成就
决定皆圆满　　作诸相应法
得尽苦边际　　而获无量乐
如是金刚手　　秘密金刚杵
若能手持者　　获诸成就事

复次阿阇梨。当为弟子授记。依诸佛金刚灌顶授记仪。及用诸佛大印法。弟子得记已。即离诸有趣入诸佛境界。即说授记明曰。

唵(引)伊数(引)[亢*欠]咩(引)哥噜弥怛鑁(二合引一句)嚩日啰(二合)萨埵萨怛(二合)他(引)誐多(二)婆誐鑁(引)讷哩誐(二合)多踰(引)特哩(二合)爹(三)遏典多婆嚩悉驮曳(引四)系(引)嚩日啰(二合)那(引)摩怛他(引)誐多(五)悉[亭*也]三摩野萨怛鑁(三合六)普哩普(二合)嚩莎(七)

若人得此诸佛授记大明印。尊重信受。是人即得诸佛如来诸大菩萨金刚手等。皆悉降于曼拏罗。授与阿耨多罗三藐三菩提记。是人得受记已。诸佛如来大菩萨众。皆悉敬爱施诸成就法。诸佛如来安住法界。犹如虚空广大无边。是时诸佛同时安慰。咸皆称赞作如是言。此阿阇梨得诸佛三昧同诸如来。若人得此最上秘密安慰称赞者。所有一切罪业应时销散。灭尽无余永离苦恼。诸天不能见所行无畏。尽三有苦成最上法。而此最胜调伏之法。常当护持安于三昧。是即诸佛平等宣说。不应舍离菩提之心。金刚密印定成菩提。此诸佛法勿暂弃舍。设有迷惑纵舍己身。不得暂舍诸佛最上之法。金刚铃杵及诸密印。亦勿舍离而生轻慢。敬阿阇梨等同诸佛。若轻阿阇梨者是轻诸佛。当受众苦无有威德。被诸疟病恶毒拏吉儞魅。宿曜执持及诸魔众。如是灾害常所娆乱。命终之后当堕地狱。是故当知阿阇梨者是为大师。常当尊重爱敬供养。如前所说众苦恼等皆不能侵。应当恭敬供养阿阇梨。何以故此阿阇梨。经阿僧祇俱胝劫数实难值遇。由此阿阇梨开发菩提道得成佛果。是故弟子依本法仪而常供养。是即供养诸佛如来故。成最上法见获善果。与诸贤圣等无有异。见受灌顶证法王位。作三界主降伏魔军。住寂静地佛果菩提定无疑惑。金刚手菩萨。如是说此一切如来及诸菩萨灌顶曼拏罗已。复作是言如先所说一切如来最上秘密。安慰住一切如来三昧。阿阇梨及弟子令发大菩提心即住不退地。应当

观想如佛最上究竟。所以者何。谓阿阇梨及弟子。能发诸佛最上大菩提心。由此发大心故。即住不退地。无复退转。由不退故决定证于阿耨多罗三藐三菩提。由是见在证菩提故。未来决定平等证彼阿耨多罗三藐三菩提。

又复阿阇梨及弟子。所有金刚萨埵相应之法皆悉具足。所以诸佛如来。以最上秘密而作安慰。

又复如先所说。住诸佛如来三昧者。即证阿耨多罗三藐三菩提。所谓诸佛如来根本三昧。是最上成就法。若住此三昧者。即证诸佛如来。是故若欲尽诸苦恼。应于阿阇梨生贵重心。常作护持信奉称赞爱敬供养。尽其形寿无暂懈退。复令他人转生信重承事供养。当知此阿阇梨。已具金刚三业。常住诸佛三昧最上究竟。此大秘密法。唯除邪魔外道及声闻缘觉等勿令传授。金刚手菩萨。说此诸佛及诸菩萨真实法已。复说颂曰。

当于阿阇梨　　起大信重心
其阿阇梨者　　是无尽三昧
最上大乐本　　诸佛等无异
由阿阇梨故　　获最上究竟

复次阿阇梨。但当受诸富乐。及种种饮食上味。乃至歌舞戏笑等事。而依法持诵用根本印。作秘密供养。得所求成就即说金刚萨埵秘密歌舞等供养明曰。

吽(引)

诸佛如来秘密供养明曰。

阿。

降三界尊秘密供养明曰。

哂(引)

莲花藏尊秘密供养明曰。

怛览(二合引)

虚空藏尊秘密供养明曰。

揭。

如是等供养。以此五心明得成秘密供养法。

复说最上秘密毗首印供养。及金刚萨埵等诸贤圣仪轨幖帜印法。所有幖帜。皆以金银及吉祥木等。各依本法而作安于曼拏罗。是时弟子依毗首印法当作供养。由此毗首仪故。弟子所有苦恼疟等。诸疾恶毒拏吉儞魅。恶曜执持诸魔灾害。恶趣等业皆悉销灭。增长善业得究竟相应诸佛无上菩提。依此金刚萨埵最上秘密毗首印供养仪。所有诸贤圣各以入三昧歌而作供养。是名一切毗首三昧最上成就供养即说根本金刚萨埵羯磨部入三昧金刚歌曰。

萨哩嚩(二合引)耨啰(引)誐穌珂素(引)摩那散怛鑁(二合一句)嚩日啰(二合)萨埵穌啰多三摩野婆嚩弥(二)摩贺(引)穌珂涅哩(二合)除(引)卒野捺(三)钵啰(二合)底钵[亭*也]悉[亭*也]左罗具钵啰(二合)拏多(四)

复说一切如来部最上秘密入三昧金刚歌曰。

嚩日啰(二合)萨埵僧屹啰贺(一句)

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)摩努多啰(一句)

嚩日啰(二合)达哩摩(二合)誐(引)野乃(一句)

嚩日啰(二合)羯哩摩(二合)羯噜婆嚩(一句)

复说一切金刚部最上秘密入三昧金刚歌曰。

吽(引)嚩日啰(二合)哥(引)哩母(二合)哥设啰(引)野那摩(一句)

室哩(二合引)嚩日啰(二合)啰(引)誐三摩夜野那摩(一句)揭椗誐(引)嚩日啰(二合)补罗夜野那摩(一句)

室哩(二合引)嚩日啰(二合)健吒葛罗婆(引)野那摩(一句)复说一切莲华部最上秘密入三昧金刚歌曰。

聒唧捺鼻噜捺啰(二合)嘮捺啰(二合)多耨(一句)母誐啰(二合)惹那(引)穌喝哩(引二)钵啰(二合)钵[寧*也]西聒唧鼻帝叉拏(二合)作讫啰(二合)达啰母哩底(二合二)惹誐地儞野散多多(四)聒唧捺鼻骚摩也(二合)扇(引)多嚩布啰叉啰难(五)哥摩攞摩那写吠(六)聒唧捺鼻祢(引)钵多(二合)哥(引)摩三摩野(引)钵啰(二合)悉[亭*也](七)摩摩钵捺摩(二合)啰(引)惹呬(八)

复说一切宝部最上秘密入三昧金刚歌曰。

萨哩嚩(二合引)鼻尸哥钵啰弥说啰多(一句)僧悉[亭*也]左(引)叉野儞地(二)钵啰摩萨哩嚩(二合引)誐啰(二合)计睹(三)尾惹踰蹉啰(二合)野多(四)室哩(二合引)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)婆嚩弥苏珂捺(五)

复说摩度迦啰三尊歌曰。

普哩普(二合)嚩莎(一句)

复说四贤圣歌曰。

纥哩(二合)吽室哩(二合)毗踰(二合一句)

复说诸龙王歌曰。

普普。

复说金刚手大药刹主诸阏伽供养金刚歌曰。

萨哩嚩(二合引)哩伽(二合)曼拏罗祢难(一句)嚩日啰(二合)达啰(引)讫啰(二合)摩(二)尾摩哩捺(二合)尾吉啰尾吉啰(三)伴儒(仁祚切)蹉(引)捺野那(引)设野(四)喝那捺喝钵左(五)婆悉弥(二合引)俱噜骨噜(二合)驮(六)吽哥(引)啰摩(引)怛哩(二合)拏盎(七)

复说最上自在大曼拏罗最上秘密入三昧金刚歌曰。

聒唧捺摩朗耨曼拏罗萨喝萨啰(二合)噜左(引)嚩布沙(引)尾啰(引)惹西(引一句)钵啰(二合)罗野那罗(引)哩哥(二合)酤致哥啰奔惹摩贺婆野祢(引)必底(二合)那(引)聒唧(二)聒唧捺尾哥(引)底祢必底(二合)稣珂扇(引)多摩那(引)祢惹那噜钵驮(引)哩拏(引三)萨哩嚩(二合)惹誐蹉摩(引)哩闭(二合)多稣噜钵勃哩(二合)多(引)达啰播(引)尼那(引)聒唧(四)誐誐那弥嚩萨哩嚩(二合)僧悉体睹惹誐旦尾那踰[寧*也]睹尾戍达那(引)野(五)怛鑁(二合)嚩日啰(二合)萨埵悉[亭*也]摩拽尸沙尾那野尾捺誐驮(二合)萨稣契毗药(二合六)

复说最上秘密仪中最上秘密三种三昧金刚歌曰。

唵(引)钵啰(二合)尾设婆誐鑁(一句)摩贺(引)稣珂谟(引)叉布嚫(二)萨哩嚩(二合)悉提稣珂波啰摩嚫摩炀(二合三)波啰摩稣枯(引)怛摩悉[亭*夜](引四)[口*弱]吽(引)鑁(引)呼(引)钵啰(二合)悉[亭*也]莎(五)

以如是等最上甚深秘密三种三昧真实理金刚歌而作供养。所求成就皆得圆满。此一切如来最上秘密诸仪轨中大毗首三昧供养。以此供养者。金刚萨埵即时降赴。得毗首相应自在成就。即说颂曰。

此根本仪轨　善作诸事业
大秘密神通　能建大法幢
得无尽义味　果决成就事
获具足圣财　圆满究竟法
毗首大秘密　难成者能成
所有三摩地　静住自在乐
得心之所欲　一切无挂碍
设或世间人　不修诸福业
无其胜善力　以罪业障故
入此曼拏罗　求所作成就
依根本仪轨　随意所愿乐
皆悉得圆满　此法殊胜力
诸法无能胜　设复越三昧
及造诸罪业　或宿曜加临
若诸魔娆事　入此曼拏罗
所作皆成就　依法得大利
若或未曾入　成就曼拏罗
若作此坛法　而实胜数倍

一切相应仪轨分第二十三

尔时金刚手菩萨。复说一切如来三种大三昧最上秘密成就法。三种大三昧者。所谓佛宝法宝僧宝。是大妙乐是大究竟。最上寂静平等安住诸法出生。若有行人依法造[巾*((ㄇ@人)/登)]像。内画三宝。如菩萨相被金刚甲。执金刚器仗持众妙宝。以此画像即成最上曼拏罗。然后选择胜处宫殿精舍。严饰其地香花罗列行人依法而作成就即得圆满。

即说一切如来三种大三昧最上心明曰。

唵(引)部(引)亢(一句)

说此明已复说此大明曰。

怛堆那婆誐嚩睹醯(一句)冒地萨埵萨怛(二合)他誐多(二)耨捺哩(二合)瑟致(二合)难醯多(引)哩他(二合引)野(三)儞哩蜜哩(三合)钉捺哩设(二合)炀爹弥(四)阿尸沙尾那踰女誐(五)祢哩(二合)茶儞室左(二

合)野嚩哩弥(二合)多(引六)阿颠多婆嚩嚩(引)萨(引)誐啰(二合七)儞嚩驮哥嚩左(引)捺野(八)怛哩(二合)啰怛那(二合)多(引)目钵誐多(引九)没驮达哩摩(二合)誐拏(引)伊底(十)阿颠多婆嚩僧悉驮(十一)尾戍驮室哩(二合)哥啰(引)钵啰(引十)(二)伊底萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多钵啰摩虞呬也(二合)嚩日朗(二合十三)阿他钵啰摩虞呬也(二合)达哩摩(二合)多(引十四)健吒(引)阿(引)哥(引)舍洛叉赧(十五)萨哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)必也(二合)洛叉赧(十六)阿(引)哥(引)舍三摩多(引)蹄(引)誐(引十七)萨哩嚩(二合引)誐啰(二合)三摩多(引)塞普(二合)致(引)底(十八)钵啰(二合)倪也(二合)播(引)啰蜜多(引十九)阿他摩贺(引)三摩野嚩啰弥底(二十)萨哩嚩(二合)部(引)仵(引)钵部碍萨睹(二合)细(引)咩摩(引)乃莎摩(引)咄摩(二合)那(二十一)底哩(二合)啰怛那(二合)布(引)惹(引)波嚹摩(引)葛噜弥(引)底嚩捺(引)摩贺弥底(二十二)

如是诸佛心明能作成就法。以此方便设诸仪轨。依法而作随意成就。若人设受五欲乐。建此曼拏罗随其所愿皆得成就。

又复此诸佛最上秘密三种三昧心明及印相等法。当传诸弟子亦令随意而求成就。若时弟子依此秘密仪。当设种种微妙供养于佛法僧及阿阇梨。以殷重心求诸成就。若自作若为他作。皆令得成。

复说金刚手忿怒明王最上秘密仪。行人依本法画忿怒明王。色如金刚火大日轮。坐众色莲华。于莲华上明王左右。画四亲近菩萨。其左一作绿色。第二作金色。其右一作红白色。第二青白色。复于左右画四菩萨各持本幖帜。谓金刚杖轮铃幡等。各作喜怒相安住本法。即说彼心明曰。

吽(引一句)乌波纥哩(二合)捺野呬(引二)

行人当手持金刚铃杵诵此心明。安置贤圣时。即得[巾*((冂@人)/登)]像法圆就。如是安置已。即成最上秘密曼拏罗。然后依仪法当诵三昧明曰。

[寧*也]爹啰(引)瞿捺婆(二合)嚩骨噜(二合)驮(一句)嚩日啰(二合)(引)儗儞(二合)塞健(二合)驮母哩多(二合)野(二)钵啰(二合)祢(引)钵多(二合)嚩日啰(二合)摩贺(引)喻誐(三)拏(引)吉儞也(二合引)萨哩嚩(二合)睹入嚩(二合)攞伊底嚩日朗(二合)(四)阿他达哩摩(二合)阿(引)哥(引)舍洛叉赧(五)萨哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)鳖洛叉拏(六)摩(引)哥(引)舍三满多蹄儗(七)萨哩嚩(二合)弥嚩(引)怛啰(二合)娑(引)达曳(八)萨哩嚩(二合引)哥(引)舍(引)誐啰(二合)蹄儗那(九)萨哩嚩(二合引)哥(引)舍弥底没噜(二合)鑁(十)母捺哩(二合)旦嚩日啰(二合)母捺啰(二合引)鼻(十一)怛哩(二合)路哥摩毕婆叉曳祢底(十二)

此金刚贤圣最上秘密三昧明诵已。然后依如来部仪轨而用本印。献金刚歌舞等供养。行人依法作此成就者。悉得如意。

复说观自在菩萨最上秘密调伏仪。行人当作[巾*((ㄇ@人)/登)]像内画观自在菩萨。如闪电光轮作金刚舞势。具足百臂圆如轮相。手持莲华等诸幖帜。于菩萨周匝画颦眉等贤圣。皆作忿怒相。亦持莲华并诸幖帜。如是依法画已。即成曼拏罗。然后于像前诵此一切法金刚三昧明曰。

怛堆那婆誐鑁(引)没驮(一句)阿嚩路吉帝说啰(二)哥噜底尾那踰播(引)野(三)戍地讫哩(二合)拏(引)钵啰(二合)那哩底(二合)多(四)弥底钵啰忙嚩日朗(二合五)拽他(引)啰葛旦(二合)醯哥摩朗(六)啰(引)誐奴晒哩那(二合)隶鳖帝(七)哩嚩(二合引)萨奴晒哩嚩(二合)虎尾台(八)萨怛(二合)他(引)戍唐怛哩(二合)驮(引)睹(引)哥(九)弥底钵啰摩虞呬也(二合)达哩摩(二合)多(十)健吒(引)曳那曳乃嚩尾地那(十一)惹誐地那野摩(引)嚩呬钵捺摩(二合)戍[亭*也]誐啰(二合)踰誐(引)怛摩(二合引十二)帝那帝乃嚩输达曳祢底(十三)

如是一切法金刚三昧大明诵已。依莲华部法作种种供养。所作皆成就。

复说虚空藏菩萨成就一切仪轨[巾*((ㄇ@人)/登)]像法。当于[巾*((ㄇ@人)/登)]内依法画大日轮。于轮中画虚空藏菩萨。身如琉璃色。而坐众色莲华。于其华上菩萨左右。画四亲近菩萨。谓灌顶菩萨。宝藏菩萨。宝幢菩萨。大供养菩萨。如是画已。即成最上曼拏罗。此微妙金刚大日轮普照如来虚空藏菩萨。善满一切愿法宝秘密铃。善施一切欲。所有胜义意愿最上成就等。皆由此法。获诸解脱妙乐遂诸意欲。若自作或为他作。悉皆圆满此最上三昧。以此法故速能成就金刚萨埵。此法于诸仪轨中成就最胜故。

复说一切成就金刚萨埵最上大印三昧仪轨。若有下根众生。造诸罪业作不饶益行者。见此法已罪业销灭。得成大菩萨而能饶益众生起大方便。如金刚萨埵住坚固真实三业。不越于三昧安住金刚界。然后当传大印。受大印已获得一切成就。此大印法。至如诸佛亦不敢越于三昧。诸求金刚萨埵乃至求成佛者。纵经俱胝劫而不能得。若以此最上大印力故。速能得成就诸佛菩萨。而能随其所化众生所有意愿。当为说诸成就法。此大印者是大方便。善能圆满诸法故。所以者何。结此大印时。诸佛菩萨皆悉云集。于刹那间施诸所欲。如是施已复赞叹言。金刚萨埵是最上善巧微妙甚深。广大清净无所有性。无尽无竭最上至极。出生尽虚空界大乐适悦。决定不空尽诸众生。最胜成就是大自在。以微妙字出生一切义。以金刚觉悟法令诸众生悟最上大乐。以

金刚秘密具令诸众生安住第一法。即说一切如来三昧成就最上秘密仪。行人常于清旦时。依法结大印持诵心明。即得成就一切印。

又复最上秘密成就法。行人依法执金刚铃杵。当诵三种三昧明。所求成就皆得圆满。

又复依法执持金刚铃杵。当结毗首印持诵明者。即得诸印相成就。其身得如金刚萨埵。所有大自在成就法。皆悉施之。其诸印相速得圆满。乃至诸成就法皆亦得成。随其意愿无不成者。

复说最上秘密一切相应仪轨法门。所言相应者谓诸法之用。谓从相应法出生诸界故。云何出生。谓从本尊正念出生故。又复云何名为相应。谓即语也。语体即声。声者即大相应理也。相应理者即是本尊正念。由是相应是即本尊出生。本尊出生故是名相应成就。又此相应者。所谓聚集相应一切印法相应等。言聚集相应者。谓诸法和合是名聚集相应。譬如世间多财聚集。诸法和合亦复如是。聚集一切印法三昧等。是名聚集相应。

又复一切印法相应者。谓十方诸佛如体如相名一切印法。此用者即最上成就故。谓诸贤圣所有本印。由此本印当各用故。从是出生大相应法最上秘密成就。行人当观如本尊印法相应。次想己身亦复如是。即得圆证诸佛菩萨位故。诸最上秘密成就仪。是甚深最上成就法。当如本尊相应摄大毗首印。行人当观己身亦复如是。得成微妙字。此诸法中最胜。是大毗首三昧最上相应摄诸悦乐法。又此最上秘密成就仪法中最上成就法。当如金刚萨埵根本相应如体如相。行人当想己身亦如是。得成微妙字义。由是获诸佛清净三昧。即成一切相应主。诸成就中最如是相应法。诸有所作无不成者。设受五欲乐但想如本尊相应。此即一切如来最上秘密无上大乘清净大三昧。所有诸如来大乐根本相应。即是金刚决定三昧。此相应法是大良药。有最胜功能故。是成就中一切得自在。行人当知若修此相应者。即得如金刚萨埵精进悦乐而能增长。色力寿命。所有一切成就仪法。于刹那间皆悉圆满。何以故修如是相应大印。住如是相应。即依本尊相应成就仪。而作相应三昧成就事故。又复行人当知。心如幻化而无定止。身如器具造作所成。身非觉知与心相离故亦非相离故。此印法相应亦复如是。譬如色心之法本非一故。身心合和作诸事业。印法相应和合亦尔。如是三昧及此相应互作成就。若诸行人以无我法。修诸相应成就事者。此诸行人即是如来。

又复一切印相应者。谓印体具大乐坚固。由是大乐坚固。成就诸乐相应事。若诸行人勤求此最上秘密成就法者。但当精进发菩提心至意专勤。勿以苦节加行。而令疲极则生退转。但以悦乐心与大乐相应

当作成就。是名一切印相应法。

又复乐相应者。能作成就事。谓诸乐法随宜而受。如本尊相应大乐法故。一切如来最上秘密无上大乘大教王。是金刚萨埵最上大乐相应法故。

又复一切适悦相应者。谓一切三昧相应成就故。行人修此法者。当与适悦心相应。何以故若勤苦加行。即于自体而生困苦。由是于法而生散乱。不能专注作诸成就。是故修相应行者。随意随力而于饮食受用。乃至四威仪中戏笑语言。于一切处无复挂碍。设有未入曼拏罗及有诸障恼。但当依本尊相应行修成就法者。于刹那间。皆悉圆满此大欲乐三昧自在主诸金刚部王。若求证诸佛及诸大菩萨。由此相应法尚得成就。何况求诸成就事。此决定成就法。一切皆得成。能成诸密印能尽苦边际。以此相应微妙。是名金刚萨埵最上适悦法。

又复一切坚固相应者。谓一切法自性坚固。原始至终唯一真智。自性坚固自体无别故。

又复一切坚固授记相应者。谓依本尊相应大智方便。当作一切法求诸成就事决定圆满。是为坚固授记相应。又最上秘密坚固授记相应者。即金刚萨埵大相应法。作诸供养求种种事皆得圆满。是名授记相应。即说颂曰。

此真理最上　　微妙相应法
甚深秘密中　　最尊胜无比
若大阿阇梨　　及上智弟子
有大菩提心　　授此相应法
若遇无智人　　虽爱乐成就
于法无信解　　勿得传授之
此法非难成　　非勤苦加行
但依法轨仪　　而善作成就
起精进所修　　是人获大利
解脱诸魔事　　诸天不能见
是金刚萨埵　　成佛菩萨道
此最上相应　　皆悉得圆满

佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经卷第七

最上成就印相分第二十四

尔时金刚手菩萨。宣说此决定不空最上善巧微妙广大不可思议甚深之法。所有尽无尽成就法。皆悉能成。行人当随意随处。结跏趺坐心意调柔。然后以左手结坚固一切智印。安于左胯之侧。右手戏掷金刚杵。以金刚三业成就故。是即金刚萨埵。依如是法仪。速成坚固不退。乃至诸大菩萨及如来地。于诸成就得大自在。如是金刚萨埵一切处坚固。行人设复未入曼拏罗。修此大印者。得诸佛恭敬供养。获一切圣财大乐自在。此大秘密印三界中最上。成就此大印。与金刚萨埵等无有异。所有诸成就及种种事业大妙乐等。以此大印故皆悉圆满。所求之法无不成就。

复说金刚萨埵根本大印。以此印故。于一切曼拏罗。所有三昧钩召入寤敬爱等。种种成就法皆得圆满。亦名金刚秘密三昧印。其印当十指相合。名为金刚合掌。又复十指相交如拳。名为金刚缚。以此金刚缚。展二头指及二拇指。复屈二中指入于掌内。与二拇指相捻。二头指平正如金刚杵。是名金刚萨埵根本大印。即此根本大印。复二中指如钩。安于本心如作钩召势。是名金刚钩印。此金刚钩印。与金刚萨埵作大爱乐。若用此钩印及心明作钩召时。金刚萨埵生大爱敬。速降曼拏罗。当得金刚萨埵大欲大乐。如是钩召已。所有一切如来及诸菩萨乃至一切有情。悉皆平等速得钩召。若钩召不降赴者速得破坏。

复说大乐金刚三昧心阏伽印。先当二手作如金刚钵相。然结前金刚印。后以二中指如花枝。当以心明加持。以此三昧阏伽印。若授灌顶者。是人得一切自在。此印功用亦如前印。于一切法皆得用之。

复说入曼拏罗幡印。当右手竖三指如幡。拇指与小指头相捻。作嬉戏歌舞。入于曼拏罗而先顶礼本尊。若结此印入曼拏罗者。即成金刚阿阇梨定成供养事。然后随力随意。以香华幖帜等当献供养。复用结幡印。顶礼于本尊而发是言。我今顶礼本尊。言已即作金刚合掌安于顶上。顶礼金刚萨埵及诸如来而伸称赞。然后二手作金刚缚。拇指相交。各屈头指。安自顶上如戴宝冠。复改金刚拳。于顶左右而作系鬘相。复如垂带势。作是印法已。当想如金刚萨埵授已灌顶。然后以大乐金刚甘露水自灌其顶。作灌顶已。所有金刚阿阇梨法皆得成就。

又复若为弟子授灌顶者。当以金刚合掌作顶礼印。以众妙花授与灌顶。如是印法及诸曼拏罗仪。即成一切成就自在。是名金刚萨埵印成就仪。

复说印法。若欲召请金刚萨埵者。行人当跏趺而坐。结大乐秘密金刚钩印。及诵心明而作钩召。然后依法献种种歌舞等供养而伸称赞。复结嬉戏印作礼持诵。以金刚歌舞等供养故。所作之法即得成就。即说最上秘密金刚歌曰。

萨哩嚩(二合引)努啰(引)誐稣珂素(引)怛摩(二合)那娑(引一句)怛鑁(二合)嚩日啰(二合)萨埵波啰摩稣啰多(二)婆嚩弥(引)摩贺(引)稣珂涅哩(二合)除(引)萨啰(二合)野捺(三)钵啰(二合)底钵爹悉[亭*也]左罗具钵啰(二合)拏多(四)

如是金刚歌。若常赞咏者。得大乐尊坚固爱敬作诸成就。此大秘密歌常持于本心。若于赞叹时令唇齿相合。依诸仪轨不离金刚语。善成诸部法咏吽字等歌。随力而作随其所欲。以调顺语业微出其声。令梵音和雅歌咏金刚萨埵法。此最上成就歌。当于一切处随意持诵。当用金刚萨埵大印。其印左手作智拳。右手持金刚杵。以此印明当作成就法。

如是等印皆依本尊法。及用心明所作皆成复说一切如来印相。其印以二手。先作一切如来金刚智拳。如金刚宝灌顶法而作灌顶。灌于五处。复作合掌如供养势。磔开其手却作二拳。左拳向外竖立头指。右拳向内安于本心。成印。此一切如来智拳大印。是决定不空。结此印时获不退地。当证阿耨多罗三藐三菩提。是人不可见远离诸禁缚。乃至诸魔军亦不能娆乱又复结此印者。当观如佛。若供养此人。当如供养诸佛菩萨。如是大印仪。所有三昧印莲华印金刚印。皆亦如是所谓羯磨印者。先二手平仰。二拇指舒向于头指。安于本心已。复作如宝灌顶成印。

又复如前二手平仰各微屈头节。二中指相结如金刚莲华。即成法印。即说此印明曰。

阿(引)呼(引)怛囕(二合引)纥哩(二合引)吽(引一句)

又复改羯磨印。以左手作金刚拳。屈拇指入拳内。此成一切如来智拳大印。

又复以右手如捻衣角。钩于本心。而复展手作触地相。此成降诸魔军印。

又复不改此印。而复仰手成印。是名出生印。亦名施愿印。亦名授记印。复以此印作捻衣角。如开莲华势成印。是名出生法印。亦名清净诸法印。复以此印。竖三指如幡即成幡印。结此印。时所有愿求决定成就。

复说一切如来智拳大羯磨印成就。若用此印安病人身其病即差。若安于心诸毒销除。乃至邪印法等悉皆灭坏。即说明曰。

唵(引)吽(引一句)

用此明同前羯磨印法。功能成就。若结印持诵此明。旋转于身获大辩才。所有一切如来最上大密印。悉得坚固。如是若安于诸根得诸根圆满。若称念诸佛已。旋转诸方复安于本心。或自求成就或为他作。皆悉得大悦乐。乃至证佛菩提。若结此印观想诸佛。当了五蕴如陶师轮。然后身作礼敬口诵大明一心正念观想。住于舍念戒精进慈定智慧方便力。坚固出生陀罗尼门。满足十地行四无碍解十八不共法。以毗首羯磨法广饶益众生。以金刚三业作大佛事。即说诸大明曰。

唵(引)冒地唧多嚩日哩(二合引一句)

唵(引)三满多跛[打-丁＋柰]啰(二合)左哩曳(二合一句)

唵(引)进多(引)摩尼(一句)

唵(引)阿[寧*也]噜提(一句)

唵(引)惹(引)底尾嚩哩帝(二合引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)尾倪也(二合)儞(引一句)

唵(引)尾啰(引)誐达哩摩(二合)帝(一句)

唵(引)尾(引)哩也(二合)葛嚩济(引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)誐(引)弥儞(引一句)

唵(引)嚩日啰(二合)[打-丁＋柰]哩(二合)茶唧帝吽(一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(一句)

唵(引)莎婆(引)嚩戍驮达哩摩(二合)多(引)倪也(二合引)那尾戍地(一句)

唵(引)达哩摩(二合)尾输驮[寧*也](一句)

唵(引)尾逊婆嚩日哩(二合)尼发吒(半音一句)

唵(引)哥(引)摩啰(引)儗(引一句)

唵(引)[口*弱]嚩日哩(二合引一句)

唵(引)吽萨哩嚩(二合)[打-丁＋柰](引)摩[寧*也]。

唵(引)纥哩(二合一句)

唵(引)阿哥(引)啰目契(引一句)

唵(引)钵啰(二合)倪也(二合引)播(引)啰弥帝(引一句)阿鍐吽唵(引)阿(引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多哥(引)野(引)儗哩(二合引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)儗尾(二合)戍地(引一句)

唵(引)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多嚩日哩(二合引)

阿(引一句)

如是一切如来语印法鼓。出微妙之音有微妙之义。是大法语是诸佛心。能决定成就所作事业。当依法持诵念诸佛已。然后以一切如来正念及一切如来印。而作成就。

复说金刚火焰日轮印相。先结金刚大印。复改作三昧印。后复作金刚缚已。诸指皆如火焰轮。二中指如金刚杵成印。此印能调伏三界。亦能作敬爱金刚萨埵。

又复不改前印。左手作拳。头指竖立如期克相。右手如钩成印。是名降三界印。此印能钩召一切。

又复二手作忿怒拳已。复作金刚钩。如期克相成印。是名金刚钩印。此印善作一切事。能作诸成就。

又复作金刚合掌。十指如火焰成印。是名颦眉菩萨印。此印善作种种事。善调伏诸恶。

又复作金刚合掌。复左手如钩势成印。此印能钩召一切。亦能作入寤法。悉得成就。

又复左手作金刚拳。右手如三叉成印。此印能脱一切枷锁禁缚。

又复二手如开敷莲华成印。此印能断一切烦恼。

又复二手作金刚缚。二拇指相并成印。亦名降三界印。此印善作钩召调伏最上成就。

又复右手头指。钩左手头指。如挽弓势成印。此印善作钩召。亦能作诸敬爱。

又复如降三界印。右手作金刚拳展臂。以小指安左手背成印。此印善破诸恶邪印。善作诸成就。

又复二手作金刚缚。柔软紧密成印。是名金刚成就印。

又复二手作金刚缚。二拇指与头指。如金刚杵成印。此印能破坏诸恶。所有幡印与铃印。皆作最胜法。亦能破坏诸恶。三界中殊胜。是金刚萨埵灌顶印。

又复金刚部贤圣印。二手作金刚拳。依此法仪本部贤圣。以金刚宝作灌顶。作金刚合掌。以净帛覆面。二拇指如金刚。当作金刚灌顶已。然后依法作礼。受持金刚杵。乃随力献阿阇梨供养。即得成一切法。

如是等诸部印相。皆依法结同大明用。即得所作成就。

最上秘密仪轨分第二十五

尔时诸如来　　及大菩萨众
金刚贤圣等　　共异口同音
发如是问言　　金刚手菩萨
如仁者所说　　最上羯磨法
善作诸成就　　其所说仪轨
微妙真实理　　从无相之法
而现诸仪轨　　是仪轨云何
何名最上教　　复何为根本
何名本无有　　复名金刚手
以何为大欲　　复何名大乐
何名为善贤　　何名高举势
何名诸法中　　自在金刚手
内外大心明　　云何而出生
根本微妙歌　　何说复何义
大金刚三昧　　此法名何等
云何菩提心　　云何三摩地
云何菩提行　　以何降魔军
云何证菩提　　云何本部生
云何欲解脱　　何者三种名
云何一切处　　大金刚大乐

何不空三昧　　何八曼拏罗
当有何果利　　及成就仪轨
大秘密真理　　以何而演说
云何本尊法　　诸部复云何
云何灌顶理　　云何贤圣众
云何五秘密　　何名虚空藏
如何幖帜法　　一切钩召法
云何诸供养　　云何见前法
云何成就仪　　云何非勤苦
如是诸秘密　　最上真实理
为成微妙字　　而广利众生
如上为宣说　　是时金刚手
受诸佛劝请　　为利众生故
而说如上法

所言仪轨者　　谓诸法仪轨
是无仪轨法　　饶益诸众生
而现诸仪轨　　由如是仪轨
清净诸法故

言最上教者　　谓摄一切法
出生佛菩萨　　秘密真实理
是名最上教

所言根本者　　谓即真实智
遍满虚空界　　如金刚坚固
是大欲大乐　　最上微妙字
即金刚萨埵　　诸仪轨实理
所言本无者　　如虚空本性
谓金刚萨埵　　是大坚固身
是名本无有　　言金刚手者
是即大自在　　善施诸成就
是金刚部主　　爱乐微妙字
所言大欲者　　谓离诸过失
了达究竟法　　是名为大欲
所言大乐者　　谓真实妙理
即金刚萨埵　　出生所依故
所言善贤者　　谓清净法界
解脱诸如来　　遍满普贤身
其高举势者　　谓所有成就

最上自在印　　钩召诸成就
是名高举势

所言诸法中　　自在金刚手
谓即根本教　　真实微妙理
若至心诵持　　获一切功德
是名诸法中　　自在金刚手
所言菩提心　　谓不可思议
广大甚深法　　成就诸妙乐
能变化一切　　清净菩提心
由是而坚固　　作诸殊胜业
安住三摩地　　即此三摩地
金刚智出生　　从金刚所生
名金刚萨埵　　此即诸佛身
是名菩提心

所言大金刚　　谓摄诸有情
令修我教法　　秘密真实理
若常修习者　　即成大金刚
所言菩提行　　谓观诸有情
染着诸烦恼　　为利益彼故
常行普贤行　　是名菩提行
所言降魔者　　谓即诸魔心
是心即如来　　若能调伏心
无复诸魔娆　　是即降魔军
所言证菩提　　谓解悟本心
坚固菩提智　　了真实妙理
即成等正觉　　是名证菩提
又言金刚手　　谓调伏诸恶
令迷者悟解　　诸佛金刚杵
坚固菩提心　　诸佛所付授
是法界真理　　受持为器仗
成就诸法故　　是名金刚手
所言本部生　　谓智度为母
方便解为父　　从金刚手法
出生诸部法　　是名本部生
所言欲解脱　　谓大欲大乐
善获诸成就　　诸成就乐句
是即大乐法　　是名欲解脱
所言三种名　　谓三世无边

而悉能调伏　　而作三界主
复名为三宝　　复名为三界
能作诸成坏　　是为三种名
所言一切处　　大金刚大乐
谓一切有情　　欲广大利益
其心无定止　　若于一切处
安住坚固心　　了达真实义
是名一切处

所言根本歌　　及内外心明
谓三有最胜　　成就大自在
菩萨利有情　　是大欲大乐
秘密微妙句　　吽字歌心明
乃至外心明　　皆真实理智
以外秘密心　　而生悦乐故
所作皆成就　　名根本歌等
其不空三昧　　谓作成就法
以微妙大乐　　所作获成就
非勤苦而得　　此大三昧法
诸佛不能越　　名不空三昧
八曼拏罗者　　谓随其处所
但以随分力　　各称彼根性
随时作诸法　　即现贤圣众
其所得果报　　获大究竟福
作此曼拏罗　　先观察十方
当从北起首　　而乃絣四线
分列八坛相　　皆依本仪法
依本尊相应　　想成曼拏罗
作诸成就法　　即此曼拏罗
是大真实理

所言大秘密　　谓诸秘密法
而本无所有　　是大乐金刚
即同普贤身　　金刚众大主
是名大秘密
所言本尊法　　谓根本最胜
曼拏罗之主　　是最上大欲
是大适悦心　　而常现笑容
其身如月色　　众宝严身相
光明普照耀　　是三有最胜

施诸妙乐境　　善成微妙句
故号为本尊

所言灌顶理　　谓佛宝功德
三界无比法　　唯此宝最胜
受佛灌顶者　　而证法王位
是名灌顶理

所言三摩地　　当结跏趺坐
而结禅定印　　以左手押右
观想金刚手　　是名三摩地
所言贤圣众　　谓金刚贤圣
是真实义智　　善悟解一切
诸成就最胜　　一切大吉祥
具诸法圣财　　一切法中最
所有成就法　　皆贤圣印相
即金刚萨埵　　秘密大主宰
所言五秘密　　谓毗卢遮那
及不动如来　　宝生无量寿
不空成就等　　是名五秘密
所言诸部者　　谓一切如来
真实之妙理　　成金刚萨埵
毗卢遮那佛　　不动如来部
宝生无量寿　　不空成就等
真理亦如是　　又金刚部主
善调诸恶者　　以纯善方便
如日而普照　　此金刚部尊
饶益诸有情　　善成诸教法
毗首金刚部　　是摄大方便
观自在菩萨　　依众莲华部
获最上成就　　观自在菩萨
即金刚萨埵　　莲华部真理
摄三摩地智　　莲华部清净
能净诸有情

所言虚空藏　　谓即大圣财
遍满于虚空　　虚空藏菩萨
是大灌顶法　　所有宝生部
是无尽宝藏　　大灌顶法幢
善摄一切愿　　即金刚萨埵

于诸曼拏罗　　常施真实理
金刚部灌顶　　宝生无量寿
真理亦如是

根本诸幖帜　　是最上成就
以妙真实理　　是自在器仗
五种大秘密　　即是金刚杵
其诸部幖帜　　谓真实理智
诸佛毗首行　　即证大菩提
而彼金刚部　　宝部莲华部
善摄一切义　　成就秘密法
所言钩召法　　谓诸秘密仪
以金刚钩铃　　而作于钩召
所言诸供养　　谓诸秘密仪
适悦而供养　　种种歌舞等
所言见前法　　谓诸秘密仪
各用于本印　　然后当一心
持诵真实理　　又复诸如来
诸成就见前　　以大三昧法
真实微妙理　　是根本真空
金刚萨埵性　　是即普贤身
亦为金刚主

所言成就法　　谓诸仪轨中
所作成就事　　当依本尊法
而作诸成就　　但随所住处
诸仪轨皆成　　依法持铃杵
觉悟于世间　　欲成就诸法
速成根本教

所言非勤苦　　谓所作成就
而不须加行　　随意随处所
随欲随饮食　　乃至四威仪
语言及戏笑　　但发至诚心
住等引相应　　依本尊仪法
如是相应理　　速成一切法
此根本大教　　是甚深秘密
若依法修习　　所愿皆圆满
所有诸如来　　及诸大菩萨
常受持此法　　是最上大乐

真实微妙句　　大欲大妙乐

佛说最上秘密那拏天经三卷

佛说最上秘密那拏天经卷上

最上成就仪轨分第一

如是我闻。一时佛在毗沙门宫。与大菩萨摩诃萨众俱。大秘密主金刚手菩萨而为上首。及无数天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及释梵护世那罗延天大自在天。宝贤天满贤天力天大力天。难儞计说啰天摩贺迦罗天医主天。及诸天后等。各有无数百千眷属俱。复有大罗刹众。所谓金色罗刹主十头罗刹主。尾毗沙拏罗刹主宝密罗刹主。行密罗刹主无边密罗刹主。普遍密罗刹主上授罗刹主。恶牙罗刹主利牙罗刹主。乌姹播捺罗刹主象头罗刹主。如是等罗刹主各领百千俱胝眷属而来集会。复有大夜叉众。所谓人仙夜叉主阿吒嚩夜叉主。善调夜叉主发光夜叉主。善容夜叉主妙光夜叉主。妙目夜叉主尾瑟努夜叉主。妙发夜叉主恶相夜叉主。得胜夜叉主炽盛夜叉主。火顶夜叉主名称夜叉主。半唧迦夜叉主花授夜叉主。花髻夜叉主宝髻夜叉主。广财夜叉主善觉夜叉主。善行夜叉主妙臂夜叉主。妙严夜叉主珠牙夜叉主。酥哩野夜叉主日光夜叉主。日喜夜叉主露齿夜叉主。炽盛光夜叉主畏面夜叉主普照夜叉主。如是等夜叉主。具大威力腾空自在。各领无数百千俱胝。眷属而来集会。复有大持明天众。乃至诸大仙众皆来集会。大毗沙门天王与百千俱胝眷属围绕世尊。是时有天名曰那拏。色相殊妙面现微笑。手持日月及诸器杖。众宝严饰光踰日月。以难陀乌波难陀二龙而为络腋。得叉迦龙以为腰绦。有大威力如那罗延。亦来集会坐于佛前。

尔时毗沙门天王从座而起。以诸宝华及钵讷摩华。俱母捺华奔拏利迦华。优钵罗华搔巘提迦华。嚩哩始迦华瞻卜迦华。曼陀罗华摩诃曼陀罗华。以如是等水陆诸华供养于佛。旋绕千匝礼佛足已。而白佛言世尊。我见此会大夜叉众大罗刹众。现种种相食啖人者。复见大菩萨众大持明天众及大仙众。乃至天龙夜叉罗刹阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽如是等众皆来集会围绕世尊。此大祥瑞我未曾见。世尊今者欲说何法。为说秘密曼拏罗法。为说三昧之法。世尊今正是时愿广宣说。

尔时世尊受毗沙门天王请已。而即告言。天王我见世间一切众生。于昼夜中有大惊怖。盖为无量大恶夜叉罗刹。伺求其便而作侵害。天王彼等大恶夜叉罗刹。今归依我于我教中。受三归依及受戒法。于诸有情不复侵害。

尔时世尊如是。安慰毗沙门天王已。即入调伏夜叉炽盛普光三摩地。于其定中身放大光。其光普照三千大千世界。所有一切大恶夜叉。罗刹毗舍左部多。及诸恶龙乃至宿曜等。佛光照已悉皆警觉。其光回还绕佛三匝入于佛顶。复从面门出七色光入那拏天顶。时那拏天光入顶已。即现大身如须弥山。面忿怒相复大笑相。而有千臂。手持葛波罗及诸器仗。以虎皮络腋葛波罗而为庄严。光明炽盛具大威力。是那拏天现此身时。大地震动睹者皆怖。时那拏天合掌向佛。白言世尊我有心明。善能调伏阿修罗众。及一切夜叉罗刹部多毗舍左等。乃至大梵天王那罗延天大自在天咸令归伏。亦能句召一切天龙之众。世尊我此心明。是一切持明者最上成就之法。是故我今于此会中。欲对如来广大宣说。为诸持明者令得成就。速满一切众生心中所愿。世尊又此心明。于一切处念诵皆得成就。乃至得入一切曼拏罗及诸三昧。所有如来部金刚部宝部莲华部羯磨部。于此诸部所有一切曼拏罗。诵我心明皆得成就。及一切三昧曼拏罗印法皆悉得入。乃至得大总持。世尊于此诸部平等三昧曼拏罗法明言印相。惟愿世尊哀愍摄受听许宣说。

尔时世尊告那拏天言。所有诸部平等三昧曼拏罗法明言印相。我亦随喜。汝那拏天为一切持明者速当宣说。时那拏天承佛圣旨。为利益故绕佛三匝。住立佛前即说心大明曰。

阿他(引)都(引)入嚩(二合)里多忽跢嚩呼必(一)怛钵多(二合)葛那葛末尼室攞(二)翳呬曳(二合)呬酤必多阿吒吒贺(引)娑(三)末尼钵啰(二合)朗嚩贺(引)啰(引)嘌驮(二合)贺(引)啰啰唧当(四)[(曷-人＋乂)*頁](许葛切)栗跢罗赞捺那(引)[薛/女]噜咄噜瑟哥(二合五)萨讫哩(二合)多散那桜设离嚩(六)摩贺(引)弥噜曼捺啰驮啰(七)嚩啰严毗啰(引)苏啰[薛/女]拏儞苏捺囊(八)驮啰驮啰驮啰尼驮啰(九)严毗啰提啰毗啰毗啰(十)末毗啰末毗啰(十一)阿苏啰[薛/女]拏儞苏捺赧(十二)末哩捺(二合)囊怛哩惹(二合)囊(十三)尾萨普(二合)陵[薛/女]阿(引)儞爹吉啰拏(引十四)钵啰(二合)婆(引)耨啰唧多曼拏罗(十五)葛播攞嚩嚩唐(十六)惹吒(引)吒贺(引)娑酤朗(十七)儞哩末(二合)朗三勃啰(二合)忙(十八)娑[薛/女]啰苏迷噜钵哩嚩(二合)多(十九)多致多嚩[薛/女](二十)萨[口*(隸-木＋士)]罗室阿啰(二十一)驮睹晒罗播捺那葛嚩(二十二)散祖兰拏(二合)那葛嚩(二十三)阿谟伽拶(引)捺舍儞爹曼拏罗(二十四)设室吉啰拏毛[口*(隸-木＋士)]驮啰(二十五)阿左罗尾末罗(二十六)萨葛罗儒萨那(二合引)捺讫哩(二合)多(二十七)阿嚩婆(引)娑酤朗(二十八)钵啰(二合)末他囊(二十九)阿苏啰婆嚩那酤罗那(引)设囊(三十)没啰(二合)[(曷-人＋乂)*頁]民(二合)捺啰(二合)噜捺啰(二合)那末塞讫哩(三合)当(三十一)曼祢当布[口*爾]当阿哩唧当(三十二)萨哩嚩(二合)尾儞也(二合引)驮啰那莫塞讫哩(二合)当(三十三)[口*栗]沙摇沙地(三十四)

悉驮巇驮哩嚩(二合)布[口*爾]当(三十五)摩贺(引)迷噜毗拏罗驮囕(三十六)嚩啰野虞钵微多驮囕(三十七)部穰[薛/女]多叉葛(三十八)嚩(引)苏吉娑[薛/女]啰(三十九)难奴钵难捺曼驮葛播罗(四十)迷珂攞朗讫哩(二合)多葛致(四十一)萨捺喻(二合)提哩(二合)多葛播攞朗讫哩(二合)多设离朗(四十二)室嚩钵啰(二合)捞[口*(隸-木＋士)]多毛[口*(隸-木＋士)]驮囕(四十三)嚩(引)喻钵嚩那微[薛/女]惹嚩(引)哩刚(二合四十四)捞睹囕[薛/女]作葛啰(二合)捞啰赧(四十五)珂[薛/女]捞啰赧(四十六)阿钵啰(二合)迷野嚩啰嚩日啰(二合)母萨罗(四十七)频尼朅捺誐(二合)妒末罗作讫啰(二合四十八)阿悉母娑罗怛哩(二合)戍罗(四十九)母捺誐(二合)啰钵啰(二合)贺(引)啰赧(五十)那拏酤钵囕(五十一)嚩啰酤钵囕(五十二)苏微商苏儞怛囕(五十三)苏嚩葛怛囕(三合五十四)苏虞呬也(二合)刚(五十五)悉驮细那(引)钵钉(五十六)那拏酤钵囕(五十七)摩(引)嚩[口*栗]怛(二合)拽设也(二合引)蜜(五十八)怛[寧*也](切身)他(引)唵翳呬曳(二合)呬婆誐鑁(引五十九)那拏酤钵啰(六十)[(曷-人＋乂)*頁]娑[(曷-人＋乂)*頁]娑(六十一)末娑末娑(六十二)酤噜酤噜(六十三)咄噜咄噜(六十四)祖噜祖噜(六十五)尾哩尾哩(六十六)唧致唧致(六十七)尾唧致尾唧致(六十八)嚩日朗(二合)嚩日啰(二合)嚩嚩日朗(二合六十九)吽吽吽(七十)虎多[(曷-人＋乂)*頁]那[(曷-人＋乂)*頁]那(七十一)尾特网(一合)萨野尾特网(二合)萨野(七十二)尾捺啰(二合引)钵野尾捺啰(二合引)钵野(七十三)嗢蹉(引)捺野嗢蹉(引)捺野(七十四)酤钵啰酤钵啰(七十五)那拏酤钵啰(七十六)嚩啰酤钵啰(七十七)酤钵啰酤钵啰(七十八)虞呬也(二合)酤钵啰(七十九)输婆酤钵啰(八十)药叉酤钵啰(八十一)虞呬也(二合)酤钵啰(八十二)末哩捺(二合)末哩捺(二合八十三)[薛/女]哩惹(二合)[薛/女]哩惹(二合八十四)那哩左(二合)那哩左(二合八十五)[(曷-人＋乂)*頁]哩阿(引)那野[(曷-人＋乂)*頁]那(八十六)[(曷-人＋乂)*頁]哩[(曷-人＋乂)*頁]哩路左那(八十七)啰讫多(二合)路左那(八十八)儞罗路左那(八十九)悉多路左那啰讫多(二合)路左那(九十)讫哩(二合)瑟拏(二合)路左那(九十一)尾讫哩(二合)多路左那(九十二)祢嚩也(二合)路左那(九十三)苏嚩兰拏(二合)路左那(九十四)悉地路左那(九十五)迷伽瞿数努婆(二合)嚩母努婆(二合)嚩(九十六)贺攞[(曷-人＋乂)*頁]罗设没捺(二合)葛罗(引)钵野(九十七)呬呬那拏酤钵啰(九十八)系系那拏酤钵啰酤钵啰(九十九)萨啰酤钵啰(一百)阿(引)尾舍阿(引)尾舍酤钵啰酤钵啰(一百一)嚩啰酤钵啰(一百二)捞罗捞罗(一百三)毛[口*(隸-木＋士)]驮啰(一百四)左(引)罗野左(引)罗野嚩日朗(二合一百五)罗仵罗仵朅捺昂(二合一百六)俱噜俱噜(一百七)阿吒吒贺(引)娑(引)俱朗(一百八)三俱罗俱朗(一百九)葛罗葛罗(一百十)吉[口*(隸-木＋士)]吉[口*(隸-木＋士)](一百一十一)俱路俱路(一百一十二)扪左扪左(一百一十三)设没捺(二合引)俱朗(一百一十四)那拏母捺誐(二合)啰(一百一十五)那拏酤钵啰(一百一十六)嚩啰嚩啰嚩日啰(二合)驮啰(一百一十七)钵捺摩(二合)驮啰(一百一十八)母娑罗驮啰(一百一

十九)作讫啰(二合)驮啰(一百二十)朗虞罗驮啰(一百二十一)钵啰戍驮啰(一百二十二)播设驮啰(一百二十三)阿喻母娑罗钵啰(二合)贺(引)啰拏驮啰(一百二十四)驮啰尼驮啰(一百二十五)赞捺啰(二合)苏哩也(二合)摩(引)攞驮啰(一百二十六)诺叉怛啰(三合)跢啰(引)誐啰(二合)[(曷-人＋乂)*頁]曼拏罗驮啰(一百二十七)挼捺舍(引)祢爹入嚩(二合引)攞帝惹葛啰(一百二十八)钵啰(二合)婆(引)耨啰唧多曼拏罗(一百二十九)娑(引)[薛/女]啰萨啰尾输杀拏葛啰(一百三十)末且末葛啰室戍摩(引)啰(一百三十一)讫哩(二合)多播(引)设驮啰(一百三十二)阿苏啰[薛/女]拏(引)囊(一百三十三)末哩捺(二合)那葛啰(一百三十四)供伴(引)拏药叉啰叉娑(一百三十五)纥哩(二合)捺喻那末(二合)捺那葛嚩(一百三十六)萨怛鑁(三合)婆誐鑁那拏酤钵啰酤钵啰(一百三十七)那哩左(二合)那哩左(二合一百三十八)[(曷-人＋乂)*頁]哩[(曷-人＋乂)*頁]哩(一百三十九)[(曷-人＋乂)*頁]哩路左那(一百四十)嚩啰路左那(一百四十一)路左那(一百四十二)尾讫哩(二合)多路左那(一百四十三)苏嚩兰拏(二合)路左那(一百四十四)悉驮路左那(一百四十五)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(一百四十六)尸伽嚩(二合)悉殿睹满怛啰(二合)钵捺娑嚩(二合引)贺(引一百四十七)

尔时那拏天说此明已。复白佛言。世尊我此心明。若有行人依法持诵得精熟已。悉能成就千种之事。若有行人欲止雷雹者。当用刀剑或石榴枝。或羯啰尾啰枝或水或灰。如是等物。以此明加持一遍。然可用之即得止息。

又法若有行人。为彼诸恶夜叉罗刹所执持者。若遣除者当用安悉香。以此明加持一遍。然后焚烧熏彼执者。闻此香已彼即说事便得止息。

又法若复行人。欲句召一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及罗刹部多毗舍左等。当用安悉香。诵此明加持一遍。烧之句召即至。若欲发遣者。亦用安悉香诵此明。加持一遍如前焚之。发遣即去。

又法若欲令钵说事及举动者。当用钵满盛烧瓦灰。安曼拏罗中诵此明。加持安悉香焚烧。复诵此明一遍。其钵作人言。为行人说事及能举动。

又法若欲令阏伽瓶说事及举动者。当选纯白阏伽瓶洁净新好者。用白檀及恭俱摩香等。作涂香涂之。满盛净水及插妙华。诵心明加持一遍。安曼拏罗中烧安悉香。诵心明一遍。其瓶同前说事。复诵心明加持白芥子打瓶。其瓶即举离地八指。随意复还曼拏罗中。

又法若欲令萨担婆举动者。先用白檀及恭俱摩香等。作涂香涂之。然后烧安悉香。弹指诵心明加持。其萨担婆自然举动复还本处。

又法若欲令傍生说事者。当烧安悉香熏灰及白芥子。诵心明加持二十一遍已。然后复诵心明。以灰芥子掷傍生身彼即说事。

又法若欲令童女说事者。当用不堕地瞿摩夷。涂四方曼拏罗已。然择一童女相貌端严肢体具足者。沐浴洁净着新白衣。坐曼拏罗中。以众华供养烧安悉香。彼即能说过现未来之事。

又法若欲令童子说事者。当用白芥子与唧帝灰相和。诵心明加持一遍。烧安悉香熏已掷童子顶。彼即说事。

又法若欲制火不热者。当用木柴诵心明。加持一遍。烧安悉香熏已内于火中。火即冷如雪。

又法若欲制诸邪咒者。当用洁净白线。诵心明加持一遍。烧安悉香熏已。系行人左臂。一切邪咒悉皆制伏。

又法若欲令没讷誐啰作成就法者。当用不堕地瞿摩夷涂曼拏罗。以没讷誐啰安曼拏罗中。用众华供养烧安悉香熏。诵心明加持一遍。此没讷誐啰能作成就之事。复能令随意举动。此没讷誐啰若入战阵自然得胜。乃至树林山石亦能摧坏。凡是行人所作之事悉皆成就。

又法若欲令弓作成就法者。当用安悉香诵心明加持一遍。焚烧熏之。即能随意作成就事。

又法若欲令三叉作成就法。同前作曼拏罗。然后诵心明一遍。加持安悉香焚烧熏三叉已。安曼拏罗中复诵心明一遍。时彼三叉即放光炽盛。举动离地向于四方。然后回还入曼拏罗中。作成就法随行人意。

又法若欲令剑作成就法者。亦用安悉香诵心明。加持一遍焚烧熏之。亦能作一切成就之事。

又法若欲令朅桩誐作成就法者。当用唧帝灰诵心明。加持一遍涂朅桩誐。即能作一切成就之事。

又法若欲令葛波罗作成就法者。先依法涂曼拏罗已。即依法择取葛波罗洁净者。用白檀香涂之。安曼拏罗中。烧安悉香诵心明一遍加持。即所作成就能令举动。复能说三世之事。

又法当用利剑诵心明。加持一遍烧安悉香熏。然后行人高声诵吽字加持彼剑。剑即出光腾空而起。复还本处。若入战阵彼敌退败。

又法若欲令天祠形像迁动者。于彼像前烧安悉香。诵心明一遍。时彼天像随意迁动。

又法若随方处地。行人疑有伏藏当欲取者。即于彼地作曼拏罗。烧安悉香诵心明一遍。伏藏出现。

又法或用白芥子诵心明加持一遍。以此芥子随处掷之。或聚落中或空舍中。或天祠像前或塔庙之处。乃至山岩龙潭等处。随所掷处烧安悉香诵心明一遍。彼有伏藏皆悉出现。

又法用白芥子诵心明加持一遍。以此芥子掷于象身。及烧安悉香熏。复诵心明一遍。彼象随行人意善能作事。或令破设咄噜亦得随意。

又法若欲为人除疟病及作拥护者。用灰及白芥子水和。诵心明一遍加持。烧安悉香熏已戴于身上。疟病即差及得拥护。

又法若欲止一切怖者。当用白线烧安悉香熏。诵心明加持一遍。戴于颈上诸怖即除。

又法若欲除诸病者。当用安悉香诵心明加持一遍。焚烧熏病者身诸病即除。

又法若欲设咄噜令得入嚩啰者。当用安悉香诵心明加持一遍。即可令千数设咄噜皆得入嚩啰。

又法若欲令设咄噜左都哩他哥入嚩啰生者。当用忤摩娑与安悉香相和。诵心明加持一遍。称设咄噜名作护摩七遍即得左都哩他哥入嚩啰。若欲令止息者。亦用安悉香诵心明加持一遍。作护摩七遍即得止息。

又法若欲令设咄噜。得屹啰贺执持者。当用安悉香。将设咄噜名与心明同诵。加持七遍已。掷入火内。即得屹啰贺执持。若欲令止息者。当用灰加持一遍。戴于顶上即得止息。

又法若欲除诸疟病者。当用黑线诵心明加持一遍。系臂即差。

又法若欲除诸疾病者。当用七种谷及白芥子相和。搵酥诵心明作护摩即差。

又法若欲解诸毒药所中者。当用孔雀尾诵心明。加持已拂于彼身毒即解除。如上诸法皆用安悉香。诵心明加持悉得成就。

佛说最上秘密那拏天经卷中

成就仪轨分第二

尔时那拏天复说大明曰。

那谟(引)啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)那谟吠设啰(二合)嚩拏写(二)摩贺(引)啰(引)惹写(三)那谟那拏酤钵啰写(四)虞呬也(二合)哥地钵帝(五)那拏酤钵啰摩(引)嚩[口*栗]多(二合)拽沙也(二合引)蜜(六)噜半阿耨钵末噜半苏噜半(七)那拏酤钵嚐酤钵啰(八)赞捺噜(二合)刚那[口*栗]多(二合)刚(九)呬末刚勃啰(二合引)末刚(十)那拏那拏(十一)那拏酤钵嚐(十二)嚩啰嚩啰酤钵啰(十三)摩贺(引)虞呬也(二合)刚(十四)嚩[(曷-人＋乂)*頁]嚩(二合)朗嚩[(曷-人＋乂)*頁]嚩(二合)朗(十五)布卢布卢(十六)母布卢母布卢(十七)酤钵啰那拏酤钵啰娑嚩(二合引)贺(引十八)

是时那拏天说大明已。复白佛言。世尊我此大明是最上大无畏。善能调伏诸夜叉所作成就法。决定悉皆成一念此大明圆满最上事。若有行人诵此大明得精熟已。然后乃作种种之事。若人欲离散设咄噜者。当用佉祢啰木作橛长八指。以此大明加持一遍已。于设咄噜挼啰钉之。即速离散若欲解除者当出彼橛即得除解。又法若欲令设咄噜嗢讷摩多者。当用白芥子诵大明加持一遍已。掷彼屹哩诃中。彼即得嗢讷摩多。若欲除解者当用安悉香。诵大明一遍加持已。于彼屹哩诃中烧即得除解。

又法若欲复作离散者。当用摩努沙阿悉帝作橛长八指。诵大明加持一遍。烧安悉香熏。复以此橛钉彼挼啰。于三夜中彼即离散。

又法若欲破坏设咄噜者。当用阿欲末野没捺誐啰。同彼名字诵大明加持一遍已。钉于地中彼即破坏。若欲解除当出没捺誐啰。即得除解。或钉湿摩舍那中。彼设咄噜即部多执持。若出没捺誐啰即得除解。或钉舜儞也誐啰中。彼得毗舍左屹啰贺执持。出即除解。或钉屹啰摩挼啰前。彼印捺哩野即得禁缚。出即除解。或钉野中彼即离于本处。奔入山野犹如獐鹿。出即除解。如是等法诵大明加持一遍。烧安悉香皆速成就。

又法若欲辟除夜叉罗刹者。当作四方曼拏罗烧安悉香。以没捺誐

啰打曼拏罗。彼夜叉罗刹并诸眷属皆悉远去。

又法若欲驱使夜叉罗刹者。当塑画彼形像。然后诵大明。加持没捺誐啰一遍已。用打形像。彼夜叉罗刹即现本身。随行人意作种种事。或有伏藏皆悉引示。乃至财谷悉皆供给。一切侍奉犹如僮仆。

又法若欲求毗沙门供给者。当塑画彼像。烧安悉香熏诵大明。以没捺誐啰打之。彼毗沙门即现本身。当施行人一切所愿。财谷等事悉皆供给。

又法若欲求毗沙门成就法者。当往有毗沙门像处。烧安悉香。以手按毗沙门足。诵大明七遍彼像即起。若不速起头破七分。又加持白芥子打掷像面。彼像即语行人。所问随意皆说。乃至引示有伏藏处。又复用白芥子及灰相和。诵大明加持七遍。安毗沙门像顶烧安悉香。复诵大明一遍。彼毗沙门天与百眷属。持诸财宝现行人前。所欲之事皆得成就。

又法若欲求那罗延天成就法者。当就有那罗延天像处。行人烧安悉香。手按像足诵念大明像即行动。复诵大明加持白芥子打掷彼像。时像即语当施行人。一切所愿皆得成就。及能成就一切仪轨。

又法若欲求大自在天法成就者。当择一葛波罗具法者。用白芥子诵大明加持七遍已。盛于葛波罗内安大自在天像顶。是时彼天当与行人一切成就。复于像前烧安悉香。诵此大明天像即语。告行人言汝所欲事我皆为作。乃至所须一切供给。

又法若欲求梵天成就者。行人往有梵天像处。当用牛乳浴天像身。烧安悉香诵此大明。时彼梵天现于本相。立行人前谓行人言。随汝所求。一切仪轨成就之法皆悉与汝。所有浴天像乳行人自食。从此之后未闻之法皆悉得闻。多闻深广譬如大海。具微妙音如紧那罗。三业清净增寿千岁。乃至一切成就仪轨皆得成就。

又法若行人欲降龙者。当塑作龙身安曼拏罗中。以香花供养。用葛啰尾啰枝诵大明加持一遍打彼龙身。复诵大明加持彼龙。即现本身降大甘雨。乃至承受一切事。

又法若欲止雷雹者。当塑作龙身。用石榴枝诵大明。加持一遍已。打彼龙身雷雹即止。

又法若欲止风者。当用扫帚诵大明加持已。安楼阁上其风即止。

又法若破设咄噜者。当用葛啰尾啰枝烧安悉香熏。诵大明加持一

遍打葛波罗。彼设咄噜即破。以此法破一切部多夜叉罗刹等亦得随意。

如是大明所作成就法。皆须烧安悉香加持悉得成就。

最上成就仪轨分第三

尔时那拏天复说大明曰。

那谟吠设啰(二合)嚩拏苏跢野(一)那拏酤钵啰(引)野(二)儞尾也(二合)尾摩(引)那拶哩跢野(三)呬末摩(引)攞毗拏罗设利啰(引)野(四)药叉啰(引)叉娑曼儞跢野(五)怛网(二合)婆誐鑁阿(引)嚩[口*栗]多(二合)拽沙也(二合)蜜(六)怛[寧*也](切身)他(引)末尼末尼(七)骨吒骨吒(八)骨吒骨吒(九)骨骨骨骨(十)钵啰钵啰(十一)布啰布啰(十二)酤钵啰酤钵啰(十三)那拏酤钵啰(十四)儞尾也(二合)尾摩(引)那昆拏梨(十五)咄致咄致娑嚩(二合引)贺(引十六)

是时那拏天说此大明已。复说成就法若有行人欲求诸夜叉成就者。当用尼拘陀树木作板。用上好彩色。于板上画彼所求夜叉像。如菉豆色面大恶相。利牙出口众宝严身。左手持葛波罗。右手作施愿。如是画像已。然后行人当自洁净唯食白食。于此像前诵大明八千遍。得数满已。夜叉现身立行人前。行人即献白食及阏伽等。夜叉即言所求何事。行人报言我求某事。夜叉即言令汝随意。乃至腾空自在随意行住。寿五百岁。

又法若行人欲求罗刹成就者。先当择取湿摩舍那地。然后行人沐浴洁净依法着衣。于所择地置出生食及阏伽钵等。以噜地啰作护摩十二昼夜。满是日已。即彼罗刹出现本身。具大恶相而有四臂。手执三叉钺斧捣杵铃等。乘于师子住行人前。告行人言我今欲食。行人若见勿得怖畏。即手持食告罗刹言。此食依那拏天旨。当如法食。作是言已即献食及阏伽。罗刹受已告行人言。汝何所求。行人答言为我作一切事。罗刹即言如是如是。汝所欲事我皆为作。

又法若行人欲求圣药成就者。当用雄黄以噜提啰相和。盛于依法葛波罗内。诵大明加持八百遍。随诵明时。以葛啰尾啰枝搅药若得葛波罗暖热炽盛。圣药即成。行人若用此药点额。成持明天腾空自在。点于心即得隐身。随意行住无有障碍。若点于眼一切伏藏皆悉得见。乃至得入阿修罗窟及入龙宫。若服此药延寿百千劫。变其身相如转轮王。具微妙音如紧那罗及如梵音。若用涂身身即坚固犹如金刚。

又法行人欲成就圣药者。当用羖羊酥及黄牛酥相和。依法然灯。

取其灯煤与搔尾啰药相和已。诵大明加持二十一遍即成圣药。若用此药点眼。是人获大威力睹者爱重。

又法若求圣药成就者。当用牛黄诵此大明加持二十一遍。其药即成。若人以此圣药点于额者。是人获大威力睹者爱重。若服此药是人于一切论义得胜。乃至得成就一切事。

又法行人若欲调伏设咄噜者。先当择得湿摩舍那地。于黑月十四日。坐于彼地作句召法。句召夜叉罗刹部多毗舍左等。烧安悉香诵大明二十一遍。数满足已。彼即现身立行人前。行人复诵大明。彼夜叉等告行人言。汝召我何作。行人报言汝等执某设咄噜。彼夜叉等即速往彼执设咄噜。若此执者无有能解。若行人为解亦自得病。

又法若行人欲除设咄噜者。当烧湿摩舍那灰。熏那拏天足。以此灰作彼设咄噜像。以那啰阿悉帝橛。钉设咄噜纥哩捺野。复以左足踏彼形像。作忿怒心诵此大明。所有设咄噜伺其便者速得辟除。

又法若行人欲降雷雹者。当用赤色葛啰尾啰木。依法作橛。诵明加持已钉于树下。彼所钉处当降雷雹。若欲止者出橛即止。

如是诸法皆用安悉香加持焚烧。即一切法皆得成就。

最上曼拏罗仪轨成就法分第四

尔时那拏天复说最上大曼拏罗法。此曼拏罗能成一切天。乃至梵王那罗延天大自在天常来归依。乃至诸仙亦常称赞。诸佛菩萨皆为摄受。所有夜叉罗刹等皆得三昧。所有明言及一切仪轨皆悉得成。若有行人欲作此曼拏罗者。先当依法选择吉祥成就之地。然后于白月分吉曜直日。然可起首。行人先自沐浴洁净着新白衣。食白饮食已。然后用不堕地瞿摩夷作三重曼拏罗。外第一重纵广三十二肘。具足分量四方四门。其曼拏罗周遍圆满。内第二重以白檀香。作纵广八肘。内第三重用龙脑及恭俱摩香作纵广四肘。于此内第三重曼拏罗中心。画释迦佛。执金刚杵及轮等。于佛前画那拏天。具端严相有十六臂。持诸器伏众宝庄严。内第二重依法画诸大天。大梵王那罗延天大自在天等。于四隅画四大天王。外第一重画大夜叉主。于四门画满贤天宝贤天力天难儞计说啰天。如是画像已。然后先于佛前安四金钵。于外曼拏罗南方。依法安二十五阏伽瓶二十五香炉八银钵。乃至西北东方亦复如是。次安种种花果出生饮食等。花果各八百饤。燃灯八百盏。出生食八百分。别出生食三十二分。复献六十四味食一百八分。复安种种幖帜。又与幖帜相间安八百钵。次安剑三十二口幡一百八首。次安八没捺誐啰八三叉四轮四螺四设讫底三十二金刚杵四捣杵四铃四睹摩

啰。及种种香花等。然后于四门四隅。各立一人身被甲胄手持器仗。于外四面用五彩。种种陈设装严。复排种种伎乐。每献食时动乐供养。如是仪则依法安布已。然后行人依法。一日三时献食出生。其食并须加持七遍方献贤圣。行人然后用安悉香白芥子香油相和。于曼拏罗前依法作护摩。彼那拏天即现本身。如前曼拏罗中相。礼世尊已告行人言。我今善来汝所愿求我今当与。即时行人奉献阏伽已。即说所愿。彼那拏天言随行人意。如汝所欲。为持明天或天帝释或护世转轮之位。乃至梵王大自在天那罗延天等。行人乃至欲求如那拏天亦得随意何况求世间长寿多闻珍宝财谷。一切众生崇重之事。或制伏邪法辩傍生声音。或取伏藏并得随意。乃至降龙入龙宫入阿修罗宫。或求圣药或隐身法。乃至天眼宿命之智。及夜叉罗刹等。如是种种成就之法皆悉随意。或不作曼拏罗者。行人但起上品勇猛坚固之心。持诵大明数满千遍所作皆成。行人如是得愿满已。即虔至劳谢一切贤圣已。即诵大明发送那拏天回还本处。大明曰。

那谟(引)吠设啰(二合)嚩拏苏多(引)野(一)那拏酤钵啰(引)野(二)唵娑啰娑啰(三)尾娑啰尾娑啰(四)那吒(引)那吒(引五)[薛/女]蹉[薛/女]蹉莎婆嚩曩(六)那拏酤钵啰野他(引)苏珂萨怛网(三合七)药偁捺啰(二合)莎贺(引八)

行人用花诵此大明加持一遍。焚烧安悉香熏花献。那拏天即隐身不现。

最上成就画像仪轨分第五

尔时那拏天复说画像法。若行人欲画那拏天像者。当用新好素帛具茸头者。量方四肘。得此帛已。复依法选择殊胜处所。当令画人斋戒清净。然可作[巾*(穴/登)]起首。当用新净器内调和彩色。于[巾*(穴/登)]中心画那拏天作端严相。有十六臂各执器仗。于左右画大梵天那罗延天大自在天毗沙门天宝贤天满贤天力天大力天吉祥天大辩天。次下画诸天子及诸天仙。次外画大夜叉主。如是等依法画已。然后依法种种供养。行人欲作诸成就法者。于此像前诵大明一千遍。所作皆得成就。

佛说最上秘密那拏天经卷下

最上成就供养大明分第六

尔时那拏天。说献阏伽大明曰。

那谟吠设啰(二合)嚩拏苏多(引)野(一)那拏酤钵啰(引)野(二)唵那拏酤钵啰坌惹莎贺(引三)

以此大明加持阏伽水七遍用献贤圣。

复说结界大明曰。

那谟婆誐嚩睹(一)那拏酤钵啰(引)野(二)吠设啰(二合)嚩那苏多(引)野(三)布哩网(二合引)儞商啰俑睹野摩(四)捺嗤那嚩(引)苏儞嚩(五)钵室唧(二合)摩(引)嚩噜妓(六)嗢怛啰(引)酤尾啰(七)阿度那(引)誐(引八)嗢[口*栗]特网(三合)儒底(九)尾儞输嚩(引)踰(十)必哩(二合)瑟吒(二合)多(引)萨哩微(二合)虞呬也(二合)哥(十一)荦叉酤哩网(二合)睹曼拏朗(十二)怛[寧*也](切身)他阿悉致梨(十三)钵啰(二合)悉致梨(十四)睹致睹致(十五)睹泥睹泥(十六)那拏那拏(十七)酤钵啰酤钵啰(十八)那拏酤钵噜倪也(二合)钵野底(十九)底瑟鸽(二合)睹摩(引)底讫啰(二合)忙(二十)曼拏罗莎贺(引二十一)

诵此大明。加持白芥子水七遍已当作结界。

复说献香大明曰。

那谟吠设啰(二合)嚩那苏多(引)野(一)那拏酤钵啰(引)野(二)多写那莫塞讫哩(三合)埵(三)唵萨啰萨啰(四)那吒那吒(五)拏拏拏拏(六)度致度致(七)那拏酤钵噜倪也(二合)钵野底莎贺(引八)

诵此大明七遍。加持香焚烧。

复说护摩大明曰。

那谟婆誐嚩睹(一)那拏酤钵啰野(二)吠室啰(二合)嚩那苏睹野(三)唵[(曷-人+乂)*頁]那[(曷-人+乂)*頁]那(四)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(五)呬(引)那拏酤钵啰酤钵啰(六)入嚩(二合)罗酤钵啰莎贺(引七)

诵此大明。加持护摩物七遍作护摩。

复说沐浴大明曰。

那谟那拏酤钵啰(引)野(一)唵契梨契梨(二)契契梨(三)入嚩(二合)梨儞莎贺(引四)

诵此大明七遍加持白芥子水当作沐浴。

复说洁净大明曰。

那谟那拏酤钵啰(引)野(一)唵[(曷-人＋乂)*頁]那儗哩嚩噜拏嚩底(二)药叉酤钵啰莎贺(引三)

诵此大明。加持水七遍当作洁净。

复说花大明曰。

那谟吠室啰(二合)摩那苏多(引)野(一)那拏酤钵啰(引)野(二)唵咄噜咄噜(三)布瑟波(二合)嚩底(四)母噜母噜(五)钵啰摩虞呬也(二合六)那拏酤钵啰莎贺(引七)

诵此大明七遍。加持花当用供养。

复说涂香大明曰。

那谟那拏酤钵啰(引)野(一)儞尾也(二合)尾摩(引)那拶啰(引)野(二)吉哩吉哩(三)三满多巘提(四)唵尾戍地莎贺(引五)

诵此大明七遍。加持涂香当献。

复说灯大明曰。

那谟那拏酤钵啰写(一)入嚩(二合)梨多帝惹驮啰写(二)入嚩(二合)罗睹(三)唵咄致莎贺(引四)

诵此大明七遍。加持灯当献。

复说出生大明曰。

那谟那拏酤钵啰写(一)吠室啰(二合)摩拏苏多写(二)唵尾葛吒野(三)尾惹野钵啰(二合)嚩啰(四)酤钵啰(引)野莎贺(引五)

诵此大明七遍。加持出生食。

复说室珂嚩驮大明曰。

那谟那拏酤钵啰(引)野(一)萨哩嚩(二合)儞嚩多满儞多(引)野(二)唵吉哩吉哩(三)酤钵啰酤钵啰(四)底瑟致(二合)底瑟致(二合五)室契莎贺(引六)

诵此大明七遍已。当作室珂嚩驮。

复说拥护大明曰。

那谟那拏酤钵啰写(一)唵祖噜祖噜(二)噜噜噜(三)酤钵啰酤钵啰(四)阿(引)讫啰(二合)摩设利嚩(五)啰叉啰叉(六)摩摩萨哩嚩(二合)哥朗(七)度致度致莎贺(引八)

诵此大明。拥护己身及与他身。或用线或用水。或白芥子或灰或烧安悉香。以如是等物加持二十一遍当作拥护。

最上成就印相大明分第七

尔时那拏天复说印相法。此印相乃是最上成就之法。行人将欲作法结。印先须洁净两手。复用涂香已方可结印。

那拏天根本印。

两手作合掌。中指双起小指亦然。拇指如钩。中指复屈如环头指亦如是。此大印有大威德。善作一切事。乃至令诸类举动说事。及调伏夜叉罗刹等。亦可作句召。如是等事悉得成就。亦能成就一切法。结此印时诵大明曰。

唵咄致咄致酤钵啰莎贺(引)

母捺誐啰印。

又复前印以拇指头屈。中指如金刚安于顶上。结此印时诵大明曰。

唵唧致唧致(一)唧唧致(二)母捺誐(二合)啰吽(三)

此印及大明能成一切事。

那拏天心印。

不改前印。以二手如金刚。头指屈如月。结此印时诵大明曰。

唵咄噜致咄噜致莎贺(引)

此印及大明。能调伏一切夜叉罗刹。及诸龙乃至诸恶等。

诸天心印。

不改前印。屈二头指竖二拇指成印。结此印时诵大明曰。

唵那拏哩尼(一)儞嚩惹野吽发吒(半音二)

此印及大明。能作一切成就法。

一切夜叉罗刹心印。

以二手平掌。头指中指拇指紧相着成印。结此印时诵大明曰。

唵那谟窣睹(二合)帝部帝说啰(引)野(一)那拏酤钵啰写(引)努摩睹(二)摩贺(引)[薛/女]那(引)地钵底曩(三)吠设啰(二合)嚩赧苏多(四)吽唧致莎贺(引五)

此印及大明。善调诸曜及一切夜叉罗刹部多等。结此印及诵明时。彼夜叉等咸悉溃散。若不尔者头裂七分。

诸天印。

不改前印。开二头指舒二小指。结此印时诵大明曰。

唵钵啰摩虞呬也(二合)葛(一)入嚩(二合)啰入嚩(二合)啰(二)钵啰(二合)入嚩(二合)啰吽(三)

此印及大明。亦能作一切成就法。

那拏天心印。

不改前印。以二头指如环。二中指如钩。磔开二小指成印。结此印时诵心明曰。

唵[(曷-人＋乂)*頁]啰[(曷-人＋乂)*頁]啰(一)钵啰(二合)[(曷-人＋乂)*頁]啰莎贺(引二)

尔时那拏天说是印明已。复言若有行人作诸成就法者。当须常行三密。所谓三昧及印相大明等。然可依法。作诸成就事所作皆成。

最上成就敬爱护摩法分第八

尔时那拏天复说大明曰。

那谟那拏酤钵啰(引)野(一)吠设啰(二合)嚩那苏多(引)野(二)怛[寧

*也](切身)他(引)誐啰(二合)悉(三)摩贺(引)誐啰(二合)悉儞(四)呬梨呬梨呬梨(五)弥梨弥梨莎贺(引六)阿母刚迷萨呬啰捻(七)萨苏嚩兰赧(二合八)萨契(引)儞也(二合)普[口*爾]闭野(引九)嚩萨怛啰(三合)朗哥啰(引)赧(十)嚩设摩那野莎贺(引十一)

若行人欲作护摩。当用嗢摩多木柴。及白芥子阿怛摩噜地啰等。诵大明同作护摩。一切所作皆得成就。

又法若人欲得一切敬爱者。当用安悉香诵大明。加持二十一遍。焚烧熏身。一切见者皆悉敬爱。

又法若行人欲于论义得胜者。当用菖蒲诵大明。加持二十一遍。含于口中。凡所论义一切得胜。

又法若人欲入战阵得胜者。当用青木香诵此大明。加持二十一遍焚烧熏身。所向得胜。

复说大明曰。

阿嚩娑啰阿嚩娑啰(一)[薛/女]蹉[薛/女]蹉说婆嚩曩莎贺(引二)

若欲发送那拏天归还本处者。先诵前大明作护摩已复诵此大明七遍。时那拏天即还本处。

大明曼拏罗成就仪轨分第九

尔时那拏天复说大明曰。

那谟那拏酤钵啰写(一)吠设啰(二合)嚩拏苏多写(二)摩贺(引)虞呬也(二合)紧捺啰(二合)写(三)弥尾也(二合)尾摩(引)那嚩(引)悉那写(四)阿他(引)睹那拏酤钵啰写(五)摩贺(引)虞呬也(二合)紧捺啰(二合)写(六)纥哩(二合)捺野摩(引)嚩[口*栗]多(二合)野沙也(二合引)弥(七)阿嚩(引)[(曷-人＋乂)*頁]曩(八)阿(引)尾舍曩(九)布啰(引)钵曩(十)嚂誐(引)钵曩(十一)噜捺(引)钵曩(十二)满驮曩(十三)摩(引)啰赧(十四)怛啰(二合引)萨曩(十五)多哩惹(二合)曩(十六)萨担(二合)婆曩(十七)[外/曰]婆曩(十八)谟歇曩(十九)萨哩嚩(二合引)蜜怛啰(二合引)赧钵啰(二合)摩他曩(二十)那谟那拏酤钵啰(引)野(二十一)那谟吠设啰(二合)嚩那野(二十二)那谟尾噜博叉野(二十三)那谟尾噜茶迦野(二十四)那谟特哩(二合)底啰(引)瑟吒啰(三合引)野(二十五)那谟惹致罗(引)野(二十六)那谟药叉[薛/女]那(引)野(二十七)那谟摩(引)尼跛捺啰(二合引)野(二十八)那谟布兰拏(二合)跛捺啰(二合引)野(二十九)那谟萨哩嚩(二

合)尾儞也(二合引)满怛啰(二合)布[口*爾]多(引)野(三十)摩贺(引)钵啰(二合)[(曷-人+乂)*頁]啰那驮啰(引)野(三十一)毗摩那(引)捺(引)野(三十二)婆野钵啰(二合)捺野(三十三)入嚩(二合)梨多难那(三十四)钵啰(二合)[(曷-人+乂)*頁]啰那[(曷-人+乂)*頁]萨他(二合)野(三十五)苏尾摩罗儞室多(三十六)钵啰(二合)贺(引)啰那朗讫哩(二合)设哩啰(引)野(三十七)萨哩嚩(二合)儞嚩[薛/女]那耨倪也(二合引)多(引)野(三十八)赞捺啰(二合)苏哩也(二合)塞建(二合)驮达啰(引)野(三十九)那拏酤钵啰(引)野(四十)翳呬曳(二合引)呬(四十一)没啰(二合)撼摩(二合)萨底曳(二合)那(四十二)儞嚩萨帝曳(二合)那(四十三)嚩(引)踰部睹部唾(引四十四)钵啰(二合)尾设钵啰(二合)尾设(四十五)壹忙设利嚪萨哩嚩(二合)祢嚩(引四十六)壹忙誐啰(二合)贺(引)摩(引)嚩(引)[(曷-人+乂)*頁]演冻(四十七)阿(引)尾设演冻(四十八)嚩唾(引)钵演冻(四十九)摩(引)啰(引)钵演冻(五十)野祢踰惹那设旦[薛/女]睹(五十一)野儞没啰(二合)撼摩(二合)路葛[薛/女]旦(五十二)野儞嚩(引)嚩噜那(引)罗炀(五十三)印捺啰(二合)[薛/女]睹嚩(引五十四)尾数努(二合)路葛[薛/女]睹必嚩(引五十五)苏摩苏哩也(二合)[薛/女]睹必嚩(引五十六)萨怛(二合)多娑怛网(三合)那拏酤钵啰(五十七)阿(引)葛荼野(五十八)阿(引)哥哩沙(二合)野婆誐鏺(五十九)那拏酤钵啰(六十)母捺誐(二合)啰母娑啰(六十一)作讫啰(二合)播尼啰(引)倪也(二合)钵野(引)底(六十二)布哩嚩(二合)儞商印捺啰(二合六十三)捺叉那儞室野摩(六十四)娑多(二合)他(引)儞室钵室左(二合)弥嚩噜奴那(引)誐(引六十五)嗢多哩那吠室啰(二合)嚩那娑捺(引六十六)翳帝儞设(引)播(引)罗(引六十七)阿(引)倪也(二合引)钵野多儞爹设(六十八)部部那拏酤钵啰(六十九)摩哩捺(二合)摩哩捺(二合七十)钵啰(三合)摩哩捺(二合)钵啰(二合)摩哩捺(二合七十一)酤钵啰酤钵啰(七十二)布瑟波(二合)酤钵啰(七十三)纥哩(二合)捺野酤钵啰(七十四)呼睹呼睹(七十五)母睹母睹(七十六)[(曷-人+乂)*頁]那[(曷-人+乂)*頁]那(七十七)捺[(曷-人+乂)*頁]捺[(曷-人+乂)*頁](七十八)钵左钵左(七十九)亲捺亲捺(八十)频捺频捺(八十一)贺(引)贺(引)贺(引)贺(引八十二)那拏酤钵啰(八十三)系系系系(八十四)那拏酤钵啰(八十五)布啰布啰(八十六)布啰野那拏酤钵啰(八十七)儞尾也(二合)酤钵啰(八十八)阿(引)倪也(二合)钵野睹虞呬也(二合)葛(八十九)那拏那拏那拏(九十)儞尼儞尼儞尼(九十一)吽吽(九十二)多致多致(九十三)睹致睹致(九十四)唧致唧致(九十五)唧钵致莎贺(引九十六)

此大明有大威力。若以此大明加持安悉香焚烧。作诸宿曜事皆得成就。

又复行人先自洁净。然后诵此大明。加持安悉香二十一遍。以此香于那拏天昼像前烧及献白食。然行人诵此大明千遍。得数满已即画

像摇动。及放光明报行人言。汝于那拏天仪轨曼拏罗成就法悉得成就。行人见此瑞已即奉献阏伽。自此以后行人所作一切成就。

又法当用安悉香诵大明。加持已焚烧熏剑。及诵大明加持剑。即举动放光作种种事。乃至三叉轮金刚杵捣杵母捺誐啰等器仗。当如前法加持安悉香焚烧熏之。即皆举动放光能作种种事。

又复用白芥子诵大明加持已打天像。复诵大明烧安悉香熏像即放光。乃至梵天那罗延天大自在天毗沙门天摩贺迦罗天等。亦如前法烧安悉香熏。及诵大明加持像皆放光。

又复行人依法作曼拏罗。用香花等供养。复依法取阏伽瓶满盛香水。安于曼拏罗中。烧安悉香诵大明加持时。阏伽瓶自然举动乃至放光。

又复如前作曼拏罗。以种种香花供养。然用明镜背上涂香已。安曼拏罗中。复用白芥子并谷花。诵大明加持已打于镜面。烧安悉香诵大明三遍。镜即举动放大光明。乃于镜中得见过去现在未来之事。亦得见于天界四天王天。下至龙宫等皆悉得见。至于自身及他人寿量亦能得知。

又复行人先自斋戒洁净。着新好衣已。然后取一依法相好具足葛波罗。用香水沐浴极令清净。用涂香涂之。中间用香油涂已。然后行人以五色粉。依法作四方曼拏罗。于曼拏罗四门。安四阏伽瓶满盛香水。安四银钵盛出生食。安四钵花。安剑四口及五色幡。以如是等相间安布。仍于曼拏罗中心。安三葛波罗。然将前一葛波罗。诵大明加持七遍。置三葛波罗上。复烧安悉香诵大明。加持作三弹指。彼葛波罗即时放光。行人视之见如前镜中之事。乃至得见那拏天及诸眷属。与行人言。说行人所求悉得随意。如上曼拏罗乃至葛波罗等成就法。凡是男子女人。发勇猛坚固利乐之心。作此法者皆悉成就。除大五逆及谤毁佛法不识恩德者。不唯不得成就亦复不得见闻是法。

又复行人欲入阿修罗宫及龙宫者。当依法诵大明二十一遍。烧安悉香皆悉得入。又复烧安悉香诵大明。及用白芥子打于龙潭。复用佉儞啰木作橛。钉龙潭中即便禁制。若欲如故。当出彼橛烧安悉香即得如故。若欲制伏怨阵。当用铁作橛依法诵大明。加持二十一遍。烧安悉香熏。钉一大树下怨阵即制。若取彼橛即得如故。若欲解诸宿曜执持者。当烧安悉香熏所执人身。诵大明加持白芥子及水。打洒彼身即得除解。欲除诸疟病者。当用五色线诵大明加持已。烧安悉香熏系患者身疟病即差。

若欲解脱禁缚者。当诵大明八百遍。一切禁缚皆得解脱。若欲解脱枷锁。诵大明加持。焚烧安悉香熏白芥子。打之即脱。若欲迁雷雹于他处者。当用石榴枝。若欲止雨者当用葛啰尾啰枝。

若欲求谷者。当用七种谷作护摩。即得随意。若欲降雨者。当用脂麻及粳米同作护摩。即得降雨。若欲辟除诸夜叉者。即用糠作护摩。若欲除诸病者。当用脂麻油作护摩。若欲以毒迁他处者。当用孔雀尾。欲求安乐者。但当至意持念即常安乐。

如是大明。善作百千成就之法。当依法念诵及用安悉香。所作皆成此法于诸法中最为殊胜。

金刚峰楼阁一切瑜伽瑜祇经二卷

金刚峰楼阁一切瑜伽瑜祇经卷上

序品第一

　　如是我闻。一时薄伽梵金刚界遍照如来。以五智所成四种法身。于本有金刚界自在大三昧耶自觉本初大菩提心普贤满月不坏金刚光明心殿中。与自性所成眷属金刚手等十六大菩萨及四摄行天女使金刚内外八供养金刚天女使。各各以本誓加持。自住金刚月轮。持本三摩地幖帜。皆以微细法身秘密心地。越过十地身语心金刚。各以五智光明峰杵。出现五亿俱胝微细金刚。遍满虚空法界。诸地菩萨无有能见。俱不觉知。炽然光明自在威力。常于三世。不坏化身利乐有情。无时暂息。以金刚自性光明遍照清净不染种种业用。方便加持救度有情。演金刚乘。惟一金刚能断烦恼。以此甚深秘密心地普贤自性常住法身。摄诸菩萨。唯此佛利。尽以金刚自性清净所成密严华严。以诸大悲行愿圆满。有情福智资粮之所成就。以五智光照。常住三世。无有暂息平等智身。尔时普贤金刚手等十六大菩萨。从定而起遍照虚空。金刚自性成办清净光明。同声以偈赞曰。

　　大日金刚峰　　微细住自然
　　光明常遍照　　不坏清净业

　　说此赞已。时金刚手菩萨。以右手五峰金刚。掷于虚空。寂然一体还住手中。说此金刚曰。

　　◇
吽(引)

　　时金刚王菩萨。以所持钩掷于虚空。寂然一体还住手中。说此摩尼曰。

　　◇。

　　怛[口*洛](二合)

　　时金刚染菩萨以金刚白莲掷于虚空。寂然一体还住手中。说此莲花曰。

　　◇

纥哩以(三合)

时金刚称菩萨以金刚箜篌掷于虚空。寂然一体还住手中。说此羯磨曰。

◇

恶。

时四大菩萨。同声告金刚界如来言。我今现此神通。为动一切有情本性。开显钩召彼愚童。令染爱诸佛妙法。成熟本有法身故。时虚空藏菩萨。复以手中宝瓶掷于虚空。寂然一体还来手中。说此金刚藏曰。

◇

惹。

时金光菩萨。以手中日轮掷于虚空。寂然一体还来手中。说此金刚光曰。

◇

吽(引)

时虚空旗菩萨。以手中幢旗掷于虚空。寂然一体还来手中。说此金刚旗曰。

◇

鑁。

时虚空笑菩萨。以手中金刚旛掷于虚空。寂然一体还来手中。说此金刚旛曰。

◇

鹄。

时四大菩萨。同声告金刚界如来言。我今现此神通。为欲钩召一切有情。令入法界。以索引至金刚场。以锁坚诸藏誐。以铃适悦彼性。令快乐故。时观自在菩萨。以手中镜掷于虚空。寂然一体还住手中。说此金刚智曰。

◇

阿(上声)

时妙吉祥菩萨。以手中钵惹夹掷于虚空。寂然一体还住手中。说摩尼行曰。

◇
阿(引)

时转法轮菩萨。以手中轮掷于虚空。寂然一体还住手中。说莲花定曰。

◇
暗(引)

时金刚言菩萨。以手中螺掷于虚空。寂然一体还住手中。说此羯磨曰。

◇
恶(引)

时四大菩萨。同声告金刚界如来言。我今现此神通。为欲开一切有情本有不生性故。令修行万行满足故。令成就大菩提故。入不动如如智故。

时金刚业菩萨。以手中绿宝掷于虚空。寂然一体还住手中。说此瑜伽曰。

◇
伊(去声引)

时金刚护菩萨。以手中伞盖掷于虚空。寂然一体还住手中。说此瑜伽曰。

◇。

伊(引)

时金刚盖菩萨。以手中羯磨首掷于虚空。寂然一体还住手中。说此瑜伽曰。

◇
污。

时金刚持菩萨。以手中月掷于虚空。寂然一体还住手中。说此瑜

伽曰。

◇
奥(上声)

时四大菩萨。同声告金刚界如来言。我今现此神通。为欲出生一切法。令一切有情随其受用。为欲成就如来三身。为欲成就遍周法界一切有情身。为欲于生死中。得自在之乐故。

时四方如来。为欲现证一切如来本有金刚(性故)同声说四种一字心密言曰。

◇
吽(引)

时四波罗蜜菩萨。为欲利益一切有情。修行大悲行愿故。同声说四种一字心方便瑜伽曰。

◇
唵。

时内修供养天女使者。为欲显如来内神通游戏喜鬘歌舞等供养。同声说此四种一字金刚心。

◇
鹄。

时外供养天女使者。为欲令一切有情。诸行速得圆满故。说此四种一字心。

◇。

吽(引)

时四门使者天女。为欲摄入一切有情。至法界宫故。同声说此四种一字心。

◇
吽(引)

时金刚界如来。复说窣睹波法界普贤一字心密言曰。

◇
鑁。

尔时金刚界如来。复告金刚手言。若有善男子善女人。受持此深密瑜伽金刚一切如来大胜金刚心瑜伽。成就三十七尊自觉圣智者。应用金刚界中三十七羯磨印成就。常当持普贤菩萨一字心明。与此出入息。随气相应。身语意金刚智。当速获之。速证普贤菩萨之身。此名普贤菩萨金刚萨埵三昧耶三十七智深密相应。大阿阇梨应作此法。若诸阿阇梨。曾入金刚界大灌顶。及受金刚界阿阇梨位。应修此法。常以一字齐运三业。当获得大普贤萨埵之身。尔时金刚界普贤如来。以偈赞曰。

大有金刚性　　光明遍照王
清净妙莲染　　无为而作业
金刚钩召起　　炽盛威三界
决除无智闇　　被金刚甲铠
染欲诸有情　　安乐行余益
随机转法轮　　尽除诸盖障
称赞令欢喜　　戏笑或悦意
离言我所能　　三业持常寂
持明阿阇梨　　思惟十六义
诵一字心密　　三十七圆满
常持此赞王　　结大羯磨印
若作漫荼罗　　及画瑜伽像
结窣睹波印　　诵明如四处
普贤三昧耶　　屈进力如钩
檀慧禅智合　　是名彼大印
次诵一字明　　结大羯磨印
时时不间断　　三十七圆满

一切如来金刚最胜王义利坚固染爱王心品第二

尔时世尊。复入马阴藏三摩地。一切如来幽隐玄深。寂静炽然。光明勇猛忿怒威峻。师子吼音。振动电掣。天鼓鸣。香象王声。大金刚声。大商佉声。作如是等声。时金刚手及金刚持等菩萨。见如是相已。齐声赞曰。

诸佛甚奇特　　金刚振吼音
欲说何法教　　愿如来敷演

时金刚界如来。告金刚手等言。金刚手有真言。名一切如来金刚最胜王义利坚固染爱王心真言。于一切瑜伽中。最尊最胜。速获悉地。能令一切见者。皆生父母妻子之想。所作之业皆得成就。所持诸余真言。若佛顶部。及诸如来部。莲花部。金刚部。羯磨部等。皆能持罚彼等真言。令速成就。若真言行人。持经三十万。遍一切真言主。及金刚界大漫拏罗王。皆悉集会。一时与成就。速得大金刚位乃至普贤菩萨位。尔时世尊即说明曰。

【◇】。

唵　摩　诃(引)　啰　誐　嚩　日啰(二合)　瑟抳(二合)　沙【◇】
嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)　惹(引)　吽(引)　鑁　斛(引)

尔时世尊复说颂曰。

二手金刚拳　相叉内为缚
直竖忍愿针　相交即成染
是名根本印　若持此真言
及以密印力　印心额喉顶
如金刚顶身　一切诸罪垢
才结即当灭　若息灾增益
爱敬与降伏　随其所爱者
才诵此真言　彼即当获得
若毒若相憎　才结诵当息
加持食七遍　我当降甘露

摄一切如来大阿阇梨位品第三

尔时金刚界如来。复入一切如来眼色如明照三摩地。复说摄一切阿阇梨行位真言曰。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　素　讫叉么(三合)　□【◇】
□　萨　怛嚩(二合)　吽　吽。

若真言行者。持此明日日诵持。经一月所。是一切阿阇梨所修行法事。一切智慧。通达义利。善巧方便速当获得。一切如来常应覆护。金刚萨埵常为亲友。常住行人心中。所忆处便至。更不劳请召及以印契真言等。若常持此真言。一切诸明悉皆成就。诸持明仙常为小

使。焰魔王水天火天风天主藏天大自在天那罗延天帝释天等。常为使者供给所须。一切意愿速获不久当得大金刚阿阇梨位法性大日之身。一切见者皆悉礼足。降伏欢喜。其印以定慧手。屈肘向上合掌。与肩齐。各屈戒方忍愿入掌。或坐或立皆成就。

金刚萨埵冒地心品第四

　　尔时世尊。复说一切有情本有金刚光明遍照。清净不染本来寂静。常恒三世无有休息。金刚坚固萨埵。真实大觉本来寂然炽盛。观一切有情金刚平等性。即说金刚萨埵菩提心明曰。

　　【◇】
唵　嚩(引)　日啰(二合)　句　舍　没　驮
【◇】
涅　哆　吽(引)

　　金刚手若有持此真言者。即当亲近诸佛为长子。于普贤中亦为上首。若日日持此真言七遍。即当见世替诸佛。现生救度有情。名大金刚萨埵。亦名大觉本有金刚。若有侧近置金刚界道场。及大悲胎藏。并诸部道场者。若诵此真言。彼诸漫拏罗王。悉皆亲近。尊近持明行者。何以故以能修于诸如来行愿力故。替诸佛行行救度有情故。以能供诸佛。同行行愿。于一切法。平等萨埵。其印二羽内相叉。各以禅智捻进力。

爱染王品第五

　　尔时金刚手复白佛言。世尊我今更说爱染王。一切如来共成就杂法悉地。及画像法。

　　扇底迦(息灾)布瑟置(二合)迦(增益)嚩始迦啰拏伽多耶阿(敬爱)毗左噜迦法等(降伏)

　　尔时遍照薄伽梵。告金刚手言。我已说于一切如来所。曾修学。汝今为诸末法世中善男子善女人等。广说利乐。时金刚手以偈颂曰。

　　于白月鬼宿　　取净白素氎
　　画爱染金刚　　身色如日晖
　　住于炽盛轮　　三目威怒视
　　首髻师子冠　　利毛忿怒形
　　又安五钴钩　　在于师子顶

五色华髻垂　　天带覆于耳
左手持金铃　　右执五峰杵
仪形如萨埵　　安立众生界
次左金刚弓　　右执金刚箭
如射众星光　　能成大染法
左下手持彼　　右莲如打势
一切恶心众　　速灭无有疑
以诸华鬘索　　绞结以严身
作结跏趺坐　　住于赤色莲
莲下有宝瓶　　两畔吐诸宝
造像安于西　　行人面西对
结大羯磨印　　及诵根本明
兼示三昧耶　　一字心密语
能成能断灭　　一切恶心众
又结金刚界　　三十七羯磨
及以本业明　　速成百千事
萨嚩讷瑟吒　　及诸誐啰诃
加忿怒降伏　　一夜当终竟
诵本根本明　　结三昧耶印
又令伽跢耶　　取红莲花蕊
一百八护摩　　一宿即敬爱
又令彼摄伏　　取白檀香刻
金刚爱染王　　五指为量等
长带于身藏　　一切有情类
及诸刹利王　　摄伏如奴仆
常结羯磨印　　诵大根本明
增益一切福　　坚固如金刚
若七曜凌逼　　命业胎等宿
画彼形那摩　　置于师子口
念诵一千八　　速灭不复生
乃至释梵尊　　水火风焰魔
顶行之恶类　　夜走无边方
一切恶种惹　　净行苾刍众
难调毒恶龙　　那罗延自在
护世四天王　　速除令失命
复说爱染王

一字心明曰。

【◇】

吽(引)　吒　枳　吽(引)　惹(入声)

复说根本印　　二手金刚缚
忍愿竖相合　　进力如钩形
檀慧与禅智　　竖合如五峰
名羯磨印契　　亦名三昧耶
若才结一遍　　及诵本真言
能灭无量罪　　能生无量福
扇底迦等法　　四事速圆满
三世三界中　　一切无能越
此名金刚王　　顶中最胜名
金刚萨埵定　　一切诸佛母
复说扇底迦　　五种印相应
戒方入掌交　　禅智相钩结
檀慧合如针　　忍愿竖相捻
进力各偃竖　　是名寂灾印
进力捻忍愿　　四指头并齐
是布瑟置迦　　母捺罗大印
进力如莲叶　　印名伽跢耶
进力捻忍愿　　上节蹙三角
阿毗左噜迦　　当用此密印
进力屈如钩　　随诵而招召
金刚央俱施　　一切时作业
大染金刚顶　　五密印说竟

一切佛顶最上遍照王胜义难摧摧邪一切处瑜伽四行摄法品第六

尔时金刚手。复说一切处无不相应真言曰。

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)　惹
【◇】
吽(引)　鍐　斛。

复白佛言。世尊此四行摄法。于一切处一切事世间染爱及世间一切法。皆生四摄行想。起慈钩悲引喜缚舍等。但于一切事处。皆生此四摄行法。于一切声闻独觉乘中。常起此等四行。诵四摄真言。结四种钩印。所谓四种钩以眼起慈于一切。以眼起悲于一切。以眼起喜于一切。以眼起舍于一切。真言行者常起四种心。但作世间一切事无违速证无上菩提。现生于一切法。证得平等无二无染无净无违无碍身。

常住金刚萨埵三昧。以此四摄法。广作利乐一切有情。但于一切事处。生无违相。用此四种眼法。常于一切时。起坏二乘心。诵此坏二乘心真言曰。

　　【◇】
唵　摩　诃(引)　野　怛那(二合)　嚩　日啰(二合)
【◇】
萨　怛嚩(二合)　萨　嚩　达　磨　尾　戍　驮
◇
吽。

　　常诵此真言。于一切时。观察自心。坏一切执着。观一切法本来清净。由此福德增长。于现生获得一切法清净金刚乘金刚性。增长一切福德。一切如来常所加护。一切金刚常以破业。令于现生证大金刚位处。

一切如来大胜金刚心瑜伽成就品第七

　　尔时金刚手。复说成就金刚萨埵。一字心大胜心相应。说此真言曰。

　　【◇】
吽(引)　苏悉　地。

　　复次真言。若常诵持。得一切天人爱敬降伏。能令一切人见者欢喜。能成就一切心愿。悉皆圆满。速得成就金刚萨埵身悉地。现生世间。获得一切法平等金刚心。时会中诸地菩萨。各各以神力以福德威光。叹金刚手说偈言。

　　一切诸菩萨　　所不能见闻
　　今演此法教　　善解我心密
　　诸法无自性　　无愿无染净
　　金刚一为乘　　不坏诸法教

　　时会中忽有一障不从空生。亦不从他方而来。亦不从地出忽然而现。诸菩萨各如醉不知所从来处。时薄伽梵面门微笑。告金刚手及诸菩萨等言。此障从何而来。从一切众生本有障无始无觉中来。本有俱生障自我所生障。无始无初际。本有俱本轮。时障者忽然现身。作金刚萨埵形。于顶上现一金刚轮。足下现一金刚轮。两手中各现一金刚轮。又于心上现一金刚轮。遍身放光。照触会中诸大菩萨。时金刚手白言。遍照薄伽梵。我今欲说此自生障金刚顶法。唯愿许我解说。时

金刚手承佛圣旨。而说颂曰。

若诸真言师　　持诵真言法
于一散乱心　　此障即为便
能夺真言师　　所修功德业
若持爱染王　　根本一字心
此障速除灭　　不得少亲近
常于自心中　　观一吽字声
出入随命息　　不见身与心
但观字因起　　等同于大空
坚住金刚性　　全成金刚体
速转自身分　　便同坚固身
如秋八月雾　　微细清净光
常住此等持　　是名微细定
自性所生障　　无得此方便
决定同金刚　　三界无能越

时自性障闻此语已。忽然不现。

一切如来大胜金刚顶最胜真实大三昧耶品第八

尔时遍照薄伽梵。复现种种光明。于顶上放金刚威怒光明。照诸菩萨。金刚手等皆各默然。复现身手。具十二臂。持智拳印。复持五山峰金刚莲华摩尼羯磨钩索锁铃智剑法轮十二大印。身住千叶大白莲花。身色如日。五髻光明。其光无主遍于十方。面门微笑。即说大胜金刚顶最胜真实大三昧耶真言曰。

【◇】
唵　摩　诃(引)　嚩　日啰(二合)　瑟抳(二合)　洒
【◇】
吽　怛[口*洛](二合)　纥哩(二合)　恶　吽(引)

说此明已复说颂曰。

十方净妙国　　三世及三界
最尊独无比　　此大转轮王
能摧诸佛顶　　能摄诸等觉
亲近为眷属　　速成大悲地
若末法世人　　长诵此真言
刀兵不能害　　水火不焚漂
莲华金刚手　　翼从而侍卫

若诵一百八　　能灭百劫罪
若诵一千遍　　能成满意愿
若诵一洛叉　　得大金刚身
若诵一俱胝　　得成遍照尊
千佛来共护　　决定无有疑
我今更说印　　金刚最胜心
内坚十度缚　　忍愿屈如顶
是名根本心　　最胜转轮印
若常结此印　　金刚萨埵尊
莲华摩尼王　　毗首羯磨尊
一切诸圣尊　　咸来增覆护
此人如金刚　　诸恶不能坏
此身如光聚　　能破三界冥
此人如莲华　　诸尘不能染
此身如羯磨　　大作诸佛事
身如遍照尊　　诸佛不能舍
身如妙吉祥　　能成无尽慧
身如金刚轮　　能转理趣轮
持此真言印　　能成如是事
如依触净处　　但结最胜印
及诵根本心　　一切无不为
随作皆成就　　一切愿皆满
成就最胜尊　　金刚顶明曰

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)　句　舍
◇
吽(引)

成就金刚手　　最胜摩尼曰

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　啰　怛那(二合)　句　舍　怛[口*洛](二合)

成就金刚手　　莲华最胜心

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　达　摩　句　舍　纥哩(二合)

成就金刚手　　巧业最胜心

【◇】唵　嚩　日啰(二合)　羯　磨　句　舍　恶(入声)。

成就金刚钩　　最胜者能钩

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　萨　怛鑁　句　舍　惹(入声)

成就金刚索　　最胜者能引

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　啰　怛那(二合)　播　舍　吽(引)

成就金刚锁　　最胜者能缚

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　钵　纳么(二合)　娑破(二合)　吒
◇
鑁。

成就金刚铃　　最胜者能喜

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　羯　磨　欠　吒　斛。

由持八大明　　能成百千事
印如金刚界　　真言者当知
一切难胜者　　应用此印明
复次金刚剑　　密语应当知

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)　底　讫叉拏(三合)
◇
吽(引)

能坏无智城　　能生诸佛慧
印同妙吉祥　　羯磨三昧耶
复次金刚轮　　密语应当听

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　斫　讫啰(二合)　吽(引)　惹
【◇】吽(引)　鑁　斛　吽。

二羽金刚拳　　檀慧与进力
四度互钩结　　是名彼密印
若真言行者　　不作曼拏罗
但持此印明　　即同大安立
一切漫拏罗　　自身一切支
悉成诸佛聚　　无比不思议
更无过上味　　复次四摄明
密语应当说

【◇】
唵　萨　嚩　怛　他(引)　誐　担　句　始　吽(引)
◇
惹(入声)。

【◇】
唵　萨　嚩　怛　他(引)　誐　多　播　舍　吽(引)
◇
吽(引)。

【◇】
唵　萨　嚩　怛　他(引)　誐　多(引)　娑普(二合)
【◇】
致　吽　鍐。

【◇】
唵　萨　嚩　怛　他(引)　誐　多(引)　尾　舍　吽　斛。

才诵此密言　　十六大菩萨
从法界出生　　各持本幖帜
次诵八供养　　及以四摄明
即成大圆坛　　次诵本尊句
八供及四摄　　密言次当说

【◇】唵　萨　嚩　布　惹　惹(入声)　吽(引)　鍐　斛。

复次秘密主　　我此心最心
更说秘密法　　佛名五瑜伽
当观遍照主　　自身悉同等
复当于自前　　观胜金刚宝
住于炽盛日　　执妙大宝幢
次右复当观　　金刚莲花钩

住于黄色轮　　执钩大微笑
次左复当知　　金刚宝大库
住于绿色轮　　执持大圆镜
次当复于后　　金刚大染莲
住于红色轮　　执妙大红莲
是名五瑜伽　　秘密最上味
一切所希愿　　皆悉得圆满
常作此瑜伽　　诵前八大明
及以密印力　　皆悉成所愿
不假请召印　　及诵香花明
得最上成就　　现世速获之
时会诸菩萨　　一切执金刚
一心观佛心　　欢喜而安住

金刚峰楼阁一切瑜伽瑜祇经卷下

金刚吉祥大成就品第九

尔时金刚萨埵。复于一切如来前。说一切佛眼大金刚吉祥一切佛母心。出生一切法。成就一切明。能满一切愿。能除一切不祥。能生一切福。能灭一切罪。能令一切有情见者欢喜。能解一切众生语言。速成诸部顶轮。最胜无比奇特难胜。超过十地。摄一切诸佛菩萨金刚诸大天王。能成办一切难解之事。速疾无过。五部深密皆悉能成。一时齐证。时金刚萨埵对一切如来前。忽然现作一切佛母身。住大白莲。身作白月晖。两目微笑。二羽住脐。如入奢摩他。从一切支分。出生十殑誐沙俱胝佛。一一佛皆作礼。敬本所出生。于刹那间。一时化作一字顶轮王。执轮印。顶放光明。倨傲目视。现大神通。还来礼敬本所出生一切佛母真言。我所说一切顶轮真言。唯愿尊者。与一切众生。作大成就。我今唯愿尊者作大吉祥。令其成就。尔时本所出生一切佛母金刚吉祥。顾视一切方所。说根本明王曰。

【◇】
曩　谟　婆　誐　嚩　底　瑟抳(二合)　沙　唵(三)　噜
【◇】
噜　娑跛(二合)　噜(四)　入嚩(二合)　攞　底　瑟吒(二合)(五)
【◇】
悉　驮　路　左　抳(六)　萨　嚩　啰他(二合)
【◇】
娑　驮　[寧*頁]　曳(七)　娑嚩(二合)　诃(引)(八)

尔时佛母。告诸如来言。若有金刚生金刚子等。常持此明者。身如金刚山。如金刚杵。如金刚顶峰。如金刚界如来。如彼萨埵金刚。如彼莲华手。如彼虚空宝。如彼毗首羯磨。如彼四波罗蜜十六大菩萨四摄八大供养。如一切佛心。如一切佛化身。如百千俱胝不可说不可说佛设利罗。如佛真身。如佛举念。所作事业皆同一切如来。所出言便成真言。举动支节成大印契。目所视处便成大金刚界。身所触处便成大印。若常持者。当得如是金刚之相。若欲为大阿阇梨教授密法印等。当须先诵此明一千遍。一切诸佛菩萨金刚萨埵皆悉欢喜。一切有情见者如父母想。福如轮王七宝具足。寿命长久千万俱胝。若常持此明。金刚萨埵又诸菩萨常随卫护。得大神通。所作事业皆悉成办。急难之中如日升空。一切宿业重障七曜二十八宿不能破坏。得大安乐。若持百万遍得大涅槃处。

我今更说观行密印漫拏罗法。当观自身如我形相。住大白莲。渐渐舒展遍大空界。或结根本印加持自身。住法界定速当获得一切智智。其印相。二手虚心合掌。二头指屈。附二中指上节。如眼笑形。二空各捻忍愿中节文。亦如眼笑形二小指复微开。亦如眼笑形。是名根本大印。若以印拭目及眉。兼竖拭眉间。想成五眼。又以印兼诵明。右旋拭面三遍。一切见者皆悉欢喜。尔时一切佛顶轮王。各以金刚轮。置于本所出生一切佛母足下。各成二轮。一承其足。一覆顶上。时一切佛顶轮王皆悉供养围绕诵妙伽陀一百八名大金刚吉祥无上胜。赞曰。

【◇】嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)(一)　摩　诃(引)　萨。

【◇】
怛嚩(二合)(二)　嚩　日啰(二合)　啰　惹(三)　摩　诃(引)
【◇】
啰　惹(四)　嚩　日啰(二合)　素　乞叉么(三合)(五)　摩
【◇】
诃(引)　素　乞叉么(三合)(六)　嚩　日啰(二合)　野　曩(七)
【◇】
摩　诃　野　曩(八)　嚩　日朗(二合)　句　舍(九)　摩
【◇】
诃　俱　舍(十)　嚩　日啰(二合)　止　多(十一)　摩　诃
【◇】
止　多(十二)　嚩　日啰(二合)　恶　乞刍　毗野(二合)(十三)
【◇】
娜　谟　窣睹(二合)　帝。

【◇】

嚩　日啰(二合)　三　婆　嚩　南　谟(引)　窣睹　帝。

【◇】

嚩　日啰(二合)　湿嚩　啰　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

嚩　日啰(二合)　驮　怛鑁(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

萨　怛嚩(二合)　嚩　日里(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

萨　怛吠(二合)　嚩　日哩　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

啰　怛曩(二合)　嚩　日哩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

啰　怛宁(二合)　嚩　日哩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】。

达　摩　嚩　日哩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

达　弭　嚩　日哩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

羯　磨　嚩　日哩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

羯　弭　嚩　日哩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)　南　谟　窣睹　帝。

【◇】

嚩　日哩(二合)　萨　怛吠(二合)　南　谟　窣睹　帝。

嚩日哩(二合)啰[口*爾](精以切引)南谟窣睹帝。

【◇】

嚩　日啰　啰　惹　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰　啰　誐　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　啰　儗(研以切)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　娑　度　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　娑(引)　池　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　啰　怛那(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇帝。

。

【◇】
嚩　日哩(二合)　啰　怛宁(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　帝　惹　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　帝　唧　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　计　都　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　计　帝　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　贺(引)　娑　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇

帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　贺(引)　细　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　达　摩　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　达　弭　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　底　乞史拏(三合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇帝。

。

【◇】
嚩　日啰(二合)　底　乞史抳(三合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　系　都　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　斫　羯啰(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　婆(去声)　沙　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　鼻　始　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　羯　磨　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　羯　弭　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　啰　乞叉(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】嚩　日哩(二合)　哩　乞史(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)

◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　药　乞叉(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　以　乞史(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　散　地　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　母　瑟智(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　啰　多(引)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　啰(二合)　帝　南　谟(引)　窣睹(二合)

◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　么　攞　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】嚩　日哩(二合)　么　隶　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

。

【◇】
嚩　日啰(二合)　儗　帝　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　儗　多　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　祢哩(二合)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　吠波　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　度　婆　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　度　[門@亡]　南　谟　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　补　瑟波　南　谟　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　补　瑟[門@亡]　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　儞　波　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　儞　波也(二合)　南　谟　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】。

嚩　日哩(二合)　哆　驮(引)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　哆　弟　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　句　舍　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　句　势　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　播　舍　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　播　舍　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　塞怖(二合)　吒(引)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日哩(二合)　塞怖(二合)　[齒*來](引)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】
嚩　日啰(二合)　健　吒(引)　南　谟(引)　窣睹(二合)
◇
帝。

【◇】嚩　日哩(二合)　吠　舍　南　谟(引)　窣睹(二合)　帝。

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　室哩(二合)　曳　娑嚩(二合)
◇
贺(引)

若持此赞王　　才一遍称诵
诸佛悉云集　　三十七智圆
若当诵两遍　　诸佛悉入身
一切阿尾奢　　及以三界主
若诵经三遍　　诸法皆成就
若诵经四遍　　行住及坐卧
所作皆安隐　　若诵经五遍
人天所敬爱　　诵至于六遍
能灭一切罪　　若诵满七遍
能生无量福　　若有金刚子
常持此赞王　　诸佛常卫护

说此语已。时本所出生大金刚吉祥母。复说画像曼拏攞法。取净素氎。等自身量而图画之。凡一切瑜伽中像。皆身自坐等量画之。于中应画三会八叶莲华。中画我身。当于我前。一莲华叶上。画一切佛顶轮王。手持八辐金刚宝轮。于次右旋。布七曜使者第二华院。当顶轮王前。画金刚萨埵。次画八大菩萨。各执本幖帜。次第三花院。右旋各画八大金刚明王。又于华院外四方面。画八大供养及四摄等使者。皆戴师子冠。是名画像法。曼拏罗亦如此(法持阿阇梨云。八大菩萨如理趣经。八大金刚。如摄一切佛顶王经说又八供养及四摄等幖帜如金刚界。七曜形别授)

次说作成就法。于心宿直日。柳宿直日。昴宿直日。牛宿直日。不拣日月吉凶。于此宿直日。于一日之中不食。诵满一千八遍。所有心愿应时便遂。获大悉地。对像坛前作法。即得佛母成就现身。

尔时佛母金刚吉祥。复说成就大悲胎藏八字真言曰。

【◇】
阿　尾　啰　吽　欠　吽　纥哩(二合)　恶。

若诵满一千万遍。获得大悲胎藏中一切法一时顿证。其印如释迦牟尼钵印。以印从定起。旋转便结本三昧耶印。以二羽虚心合掌。复当心即成。尔时复说成就富贵金刚虚空藏钩召五字明王曰。

【◇】
鑁(一)　吽(二)　怛洛(二合)(三)　缬唎(二合)(四)　恶(五)

行者应画五大金刚虚空藏。于一圆明中。等自身量画之。于一圆中。更分为五。于中圆画白色虚空藏。左手执钩右手持宝。前圆中画黄色虚空藏。左持钩右执宝金刚。右圆中画青色虚空藏。左执钩右持三办宝。放大光明。于后圆中画赤色虚空藏。如前左持钩右持大红莲华。左圆中画黑紫色虚空藏。如前左持钩右持宝羯磨。是名五大虚空藏求富贵法。若画此像。于青色或金色绢上画之。其菩萨衣服首冠璎珞。皆依本色。跏趺坐。画此像已。对于坛前。无问时方。但诵五字明一千万遍。即得富贵成就。时时护摩。速获大悉地次当说印相。

眦首羯磨三昧耶　　忍愿相合峰如针
是名法界虚空藏　　三昧密印应当知
次改进力如三股　　是名金刚虚空藏
复改进力如宝形　　是名宝光虚空藏
又屈进力如莲叶　　印名莲花虚空藏
戒方进力互相叉　　是名业用虚空藏

尔时复说金刚吉祥成就一切明曰。

【◇】
唵(一)　嚩　日罗(二合)　室哩(二合)(二)　摩　诃(引)　室哩(二合)(三)
【◇】
阿　涅(宁逸反)　底也(二合)　室哩(二合)(四)　素　么
【◇】
室哩(二合)(五)　阿　儗　啰　迦　室哩(二合)(六)　没　驮(引)
【◇】
室哩(二合)(七)　没啰　贺(引)　娑么(二合)　底　室哩(二合)(八)
【◇】
戍　讫啰(二合)　室哩(二合)(九)　舍　祢　始者(二合)
【◇】
啰　始制(二合)　帝　室哩(二合)(十)　摩　贺(引)　三　摩
【◇】
耶　室哩(二合)(十一)　娑嚩(二合)　贺(引)(十二)

复说妙吉祥破诸宿曜明曰。

【◇】
唵(一)　萨　嚩　怛啰(二合)(二)　三　摩　耶　室哩(二合)

【◇】
曳(四)　娑嚩(二合)　贺(引)(五)

复次行者。应用金刚子为珠。以绿金刚线穿之。对像前诵三百遍。一切希愿皆悉满足。其印相。二羽金刚掌。以檀慧内相钩。戒方双屈入掌。忍愿相合如峰。屈进力各捻忍愿上节。以禅智各捻忍愿初文。是金刚吉祥印。

内缚统指节　　并逼竖二空
是名破宿曜　　一切不祥印
当观妙吉祥　　而作降伏事
结印诵百遍　　不久即成就

时本所出生一切佛母。复于顶上。放百千道杂色光明。于一一光中。出生无量金刚杵。勇健炽盛。于足下亦然。即说成就一切明真言曰。

【◇】
唵(一)　吒　吒　吒乌(短声)(二)　置　智　置　智　吒乌(短声)(三)
【◇】
吒乌(引)　吒乌(引)　吒乌(四)　嚩　日啰(二合)　萨　怛嚩(二合)(五)
【◇】
惹　吽　鑁　斛(六)　纥哩(二合)　鹤　吽　泮　吒(七)
◇
吽(八)

此真言能成就一切明。能摄伏一切天。能成办一切事。若欲知未来之事。即结印安于左胁。诵真言一百八遍。随印便睡。本尊阿尾奢。即于梦中见一切吉凶之事。其印以定慧手。作不动尊刀印。以刀刃互插掌中。即成。若欲诵一切真言。先诵此明三七遍。一切速得成就。若欲往诸方所。想前宿形。在足下按之。观自身如本尊。即得一切方处无碍无障。所作皆得成就。此吉祥明。能成办百千种事。意之所起皆得遂情。又法以藕丝为灯炷。熏成烟。取点眉中间。一切摩奴晒皆伏从爱敬。时诸佛顶轮王。各各还来。入萨埵佛母一一毛孔中。忽然不现。时大会众一时寂然。

一切如来内护摩金刚轨仪品第十

复次金刚手　　我说内护摩
谓净除固业　　令获菩提心

端坐成月轮　　观水字光焰
主身如佛形　　智拳住悲愍
此名扇底迦　　如来内护摩
复次触地仪　　因字金刚句
发生猛利火　　烧除众不祥
名金刚持地　　速悟无等觉
复次施愿形　　如字摩尼句
宝光净三业　　宝光坏诸业
胜三摩地印　　清净无尘句
染欲及诸垢　　结使皆清净
业生拔诸有　　寂静无著言
一切所能作　　得无碍染寂
金刚手萨埵　　此名五种智
如来寂灾密　　为诸菩萨说
大悲波罗蜜　　起四无量心
印明同四佛　　亦名佛息灾
才谗一遍竟　　诸佛咸共言
是真是佛子　　如来常所护
能灭无等罪　　能生无等福
能寂三世厄　　诸佛咸卫护
复次金刚手　　更说密言句
汝当寂心听　　五种如来智
及四波罗蜜

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　驮(引)　睹　阿　儗儞(二合)　鑁。

【◇】。

唵(引)　嚩　日啰(二合)　阿　乞刍(二合)　毗也(二合)
【◇】
阿　儗儞　吽。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　啰　怛那(二合)　三　婆
【◇】
缚　阿　儗儞　怛[口*洛]。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　路　计　湿嚩　啰　啰　惹
【◇】

阿　儗儞　纥哩。

　　【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　阿　谟　伽　阿　儗儞(二合)
◇
恶。

　　复次一心听　　金刚萨埵明
　　结本羯磨印　　因字生金刚
　　满彼大空界　　遍此金刚火
　　能召诸金刚　　摄伏为仆使

　　【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　萨　怛缚(二合)　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　恶。

　　复次金刚王　　本业三昧耶
　　钩字生大钩　　遍钩等法界
　　十方一切佛　　尽来为成就
　　随心所爱乐　　速获无时限

　　【◇】唵　嚩　日啰(二合)　啰　惹　阿　儗儞(二合)　吽。

　　◇
弱(入声)

　　复次金刚染　　本业三昧耶
　　说字生欢喜　　声遍十方界
　　一切佛菩萨　　尽为染爱妻
　　三界世中天　　人王等敬爱

　　【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　啰　誐　阿　儗儞(二合)　吽　鹄。

　　复次金刚称　　本业三昧耶
　　赞字生适悦　　得生受三昧
　　遍于大空界　　自他生适悦
　　大悦得平等　　诸冤悉退散

　　【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　娑　度　阿　儗儞(二合)　吽　索。

如上四寂灾　　诸佛甚深密
所有三世苦　　速灭无有余
复次金刚手　　金刚宝威光
结本羯磨印　　如如生光明
威德堕诸天　　及以王人等
一切皆随顺　　增长自所求

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　啰　怛曩(二合)　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　唵。

金刚光明威　　炽然自发光
一切天主王　　释梵及人越
日月三世有　　无能敢申睹
彼等有所能　　尽皆得随顺

【◇】。

唵　嚩　日啰(二合)　帝　惹　阿　儗儞(二合)　吽　暗(引)

金刚幢大军　　生字雨诸宝
结彼本业印　　能召一切宝

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　计　都(平声)　阿　儗儞(二合)　吽
◇
怛嚂(二合引)

金刚笑菩萨　　喜字生音声
结彼本业印　　能长一切爱

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　贺　娑(引)　阿　儗儞(二合)　吽
◇
鹄。

如是四秘密　　诸佛密增长
所求皆悉成　　增长自身佛
三界天人见　　悉皆云是我
生身化诸有　　遥礼无敢近

复次金刚手　　莲华自在王
清净自在字　　彻照三界冥
地狱诸恶趣　　悉净如莲华
结本羯磨印　　能伏如是苦

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　达　摩　阿　儗儞(二合)　吽
◇
缬唎(二合)

金刚猛利刀　　剑字放大光
照彻三界暗　　能伏讷瑟吒

【◇】唵　嚩　日啰(二合)　底　乞叉拏(三合)　阿　儗儞(二合)

【◇】
吽　谈。

金刚转轮者　　轮字化诸轮
能杀那罗延　　及龙金翅鸟

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　系　睹　阿　儗儞(二合)　吽　[牟*含]。

金刚语言诵　　密字化诸雹
打破诸修罗　　及一切宿曜

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　婆(引)　洒　阿　儗儞(二合)　吽　嚂。

系系金刚手　　如是四秘密
诵结破诸天　　一切不祥事
三世三界怨　　人及非人等
所起恶心者　　彼皆悉化尽
梵天那罗延　　自在日月天
天主顶行众　　住空地底天
由结四秘密　　诵明才一遍
速灭无有疑　　此名内护摩
金刚手复听　　羯磨金刚藏
轮字发光明　　能令一切爱

【◇】

唵(引)　嚩　日啰(二合)　羯　磨　阿　儗儞(二合)　吽
◇
剑。

结彼本业印　　金刚甲胄光
甲字发光明　　能令一切爱

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　[口*洛]　乞叉(二合)　阿　儗儞(二合)
【◇】。

吽　憾。

金刚怖食啖　　牙字发光明
见触皆清净　　悉令彼敬爱

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　药　乞叉(二合)　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽(引)　吽(引)

金刚密持尊　　持字放光明
结彼本业契　　能令一切爱

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　散　地　阿　儗儞(二合)　吽　鑁。

由此四秘密　　金刚内护摩
能一切敬爱　　无有不随顺
上至诸如来　　下至一切人
随顺悉无碍　　敬爱无息灭
金刚阿阇梨　　应作如是法
从初水字生　　至二十五尊
皆以本种智　　发生成彼身
威仪悉同等　　圆明为火焰
自身口为炉　　遍至虚空界
即此光明中　　掷诸不祥者
恶人恶天众　　上至等觉尊
速自本誓者　　掷于炉内烧
疾得本成就　　焚诸等觉众
能息一切厄　　诸火有情众

能成长一切　　诸执金刚手
摧伏一切怨　　一切明妃众
能敬爱一切　　钩索锁铃四
尽成钩召事　　乃至八供养
还结彼业印　　及诵焰光明
能成自他愿　　一切无不成
我此内护摩　　往昔宝生佛
于金刚界中　　度无量有情
我今故演说　　金刚手善听
为诸真言师　　广说成利益
勿妄传授与　　未受具誓者
兼无智慧人　　金刚内护摩
我今当说竟

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　逻　细　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　鹄。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　摩　[口*(隸-木＋士)]　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　怛啰(二合)　吒。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　儗　帝　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　儗(入声)。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　涅哩(二合)　帝　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　讫哩　吒。

【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　度　[門@亡]　阿　儗儞(二合)
【◇】吽　恶。

。

【◇】

唵(引)　嚩　日啰(二合)　补　瑟波(二合)　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　唵。

　　【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　路　计　阿　儗儞(二合)　吽
◇
祢(入声)。

　　【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　嚎　驮　阿　儗儞(二合)　吽
◇
虐。

　　【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　句　舍　阿　儗儞(二合)　吽　弱(入声)。

　　【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　播(引)　舍　阿　儗儞(二合)　吽
◇
吽。

　　【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　娑普(二合)　吒　阿　儗儞(二合)
【◇】
吽　鑁。

　　【◇】
唵(引)　嚩　日啰(二合)　吠　舍　阿　儗儞(二合)　吽　斛。

金刚萨埵菩提心内作业灌顶悉地品第十一

　　尔时世尊复告金刚手言。我今更为汝说。成就金刚萨埵一字心极密无上深勇智光密言。而说颂曰。

　　持真言行者　　观身如佛形
　　根本命金刚　　释论以为虚
　　多罗为二目　　毗俱胝为耳
　　吉祥为口舌　　喜戏为鼻端
　　金刚观自在　　以成定慧臂
　　三世不动尊　　以为两膝脚

心为遍照尊　　脐成虚空眼
虚空宝为冠　　相好金刚日
以此十五尊　　共成一佛身
如世月团圆　　佛性亦如月
从初作成就　　乃至成悉地
心心不间断　　成就十五尊
是即极深密　　真言者当知
金刚萨埵心　　菩提密言曰

【◇】
吽(一)　斫　讫啰(二合)(二)　多　啰　斫　乞刍(二合)　渤哩(二合)(三)
【◇】
句　胝(四)　曼　殊　室利(二合)　曳(五)　噂　日啰
【◇】
擺　细(六)　[口*纈]唎(二合)　吽(七)　悉　怛哩(二合)　路
【◇】
枳也(二合)(八)　左啰　吽(九)　鑁(十)　欠(十一)　室哩(二合)(十二)
【◇】
阿　迦　舍　么　[口*(隸-木＋士)](十三)　帝　惹(十四)　吽(十五)

诵此成就明　　作法成尊身
然后入萨埵　　一字心密语
作萨埵业印　　安立自身分
以十五尊句　　密语种子字
一一布支分　　而成大悉地
金刚萨埵心　　一字密言曰

◇
吽(引)

金刚阿阇梨　　教授诸弟子
以绯缯掩面　　与彼作加持
令次阿阇梨　　教彼萨埵誓
置华于印中　　令彼散支分
随华所堕处　　行人而尊奉
教彼本明印　　令其作成就
此名金刚手　　内作业灌顶
极秘密中秘　　此名五部源
金刚即宝光　　莲华即羯磨
如和同一体　　即此身五佛

右臂观音部　　左臂金刚业
顶上摩尼属　　多罗毗俱胝
并是羯磨部　　三世不动尊
即名四摄智　　喜戏名供养
虚空眼外持　　金刚光彼岸
即名三十七　　最上极深密
法佛密成就　　复次金刚手
更说内火法　　息灾月为炉
各如本尊貌　　种智发光焰
焚烧一切罪　　五佛波罗蜜
名为息灾事　　三世天人等
并为护摩木　　掷诸忿怒天
以为降伏业　　日月游空天
名为增益事　　那罗延自在
俱摩罗释王　　金刚尾近那
名为逐他用　　水族诸天王
金翅难陀龙　　名为吉祥业
水天焰魔王　　七母八执曜
名为胜他作　　皆用金刚手
一字心密言　　及用本业印
而用作加持　　但诵彼天明
用金刚界钩　　摄彼至空中
掷彼而为事　　此名最胜尊
心地极密法　　名称阿阇梨
彼觉成就近　　得如是光泽
方可作此法　　而乃传与人
勿妄作诸过

次说逊婆明王根本真言曰。

【◇】
唵　嚩　日啰(二合)　吽(引)　羯　啰　吽(短声)　吽(短声)
【◇】
吽(短声)　[寧*頁]　逊　婆　吽(短声)

先住菩提大印已　　羯磨四印作加持
以成三世大誓身　　两臂青色萨埵仪
然后入忿怒王业　　二羽挣掷金刚杵
至空却下承萨埵　　复次三旋金刚舞
至空却下金刚王　　乃至善哉亦如是

即能广作诸事业　　是名最初吽迦啰
如前所结诵心密　　方应作此护摩业

所用护摩物其体同。此明皆从心流出。各随其本色。传之尔。

又取黑盐护摩。能召一切天。随名呼之。能满所求事又取以乌牛粪护摩。能召一切妙吉祥菩萨。能成般若波罗蜜又法以黑沉香护摩。能令普贤菩萨。受与一切持明法。

又法以黑华护摩。能令虚空库菩萨。受与一切杂事业。

又法以黑土而作护摩业悉皆能召集一切地居天。

若以白色华　　护摩作供养
一切吉祥天　　赐与金宝藏
恣意而受用　　护摩白树汁
能令诸母天　　受与妙仙药
服寿命一劫　　若以檀香护
驱使上界天　　护摩苏合香
住空亦如是　　以麝香护摩
役使游空天　　地居以牛黄
地底用安息　　若常用沉香
护摩而奉献　　十六大菩萨
各速疾授与　　本本三昧耶
若常以龙脑　　而作护摩业
八供养菩萨　　受与三昧耶
令速疾成就　　黄檀常护摩
五部四摄等　　菩萨为侍者
随意皆能办　　护摩以郁金
五方诸如来　　不坏应身故
常来作加持　　丁香作护摩
一切莲华部　　曼拏罗皆集
受与三摩地　　殊胜之灌顶
护摩菩提叶　　一切金刚部
曼拏罗皆集　　授降魔灌顶
白莲华护摩　　宝部曼拏罗
云集而授与　　法财灌顶位
护以青莲华　　能令如来部
五部曼拏罗　　如是等圣众
授种种随类　　所业之灌顶
如上之所说　　最胜护摩法

百八诵真言　　加持而作业
所作业与物　　获得如是报
三业净柔软　　轻安受适悦
大印三菩提　　速疾而成就
又说息灾法　　取莲华智字
及以虚空智　　合和为神线
想系右臂上　　即能离诸过
或取羯磨智　　及金刚因字
和合为神线　　即能利乐身
又取金刚部　　四尊种智字
和合为色线　　即能降伏业
又取摩尼部　　四圣密智字
和合为色线　　即能增益事
又取莲华部　　四圣种子字
和合为四线　　即能一切爱
又取羯磨部　　四尊密智字
和合为四线　　即能钩召用
此名内护摩　　依前火中作
乃至三十七　　并依此法教
金刚萨埵心　　及印炉光焰
又法取青茅　　作一旋茅环
钏于进力指　　能除众不祥
钏于忍愿节　　能除一切苦
钏于禅智度　　能夺那罗延
钏于戒方指　　能令本尊悦
授于一切愿　　及成就一切
钏于檀慧节　　亲近诸悉地
一切佛欢喜　　不违本誓力

大金刚焰口降伏一切魔怨品第十二

尔时世尊复观一切未来世诸薄福有情。住大悲尽三昧。而说伽陀曰。

有佛名金刚　　大药叉吞啖
一切恶有情　　及无情等物
三世一切恶　　秽触染欲心
令彼速除尽　　吞啖无有余
汝金刚萨埵　　一心听此明
广布诸有情　　金刚尽明曰

　　【◇】
唵(一)　摩　贺(引)　药　乞叉(二合)(二)　嚩　日啰(二合)
【◇】
萨　怛嚩(二合)　弱(入声)　吽(引)(三)　鑁　斛(引)(四)
【◇】
跛啰(二合)　吠　舍(五)　吽(短)(六)

　　此名金刚食　　主宰诸能摧
　　菩萨化身天　　及正业受果
　　诵此一千八　　随顺而摄受
　　三千世界中　　上至有顶类
　　若加持男女　　能令阿尾奢
　　三世三界事　　尽能知休咎
　　若诵一洛叉　　能令三界天
　　所问吉凶事　　速令阿尾奢
　　若欲食诸触　　先诵七遍明
　　便食诸触物　　能令悉清净
　　若与人食毒　　诵明三七遍
　　掷印加彼器　　即成蘖噜拏
　　啖食诸龙毒　　或观成本尊
　　或印成本尊　　皆得摄彼毒
　　若令人敬爱　　以印遥掷彼
　　或想以印击　　彼皆如奴仆
　　若作曼荼罗　　及画或观成
　　当观吽一字　　成大羯磨轮
　　放光焰金色　　复于脐轮中
　　当股于五分　　观五大月轮
　　一轮安五尊　　共为二十五
　　用金刚界字　　羯磨印安布
　　安于轮四隅　　放种种色光
　　一隅四忿怒　　四隅十六护
　　各持五峰杵　　作金刚掷步
　　皆从吽字生　　身作四方色
　　最中圆佛处　　四隅内供养
　　次四方面前　　左右安二尊
　　所谓钩等四　　及香华等四
　　次后相对处　　安妙吉祥幢
　　种种诸宝网　　缯衣珠鬘华
　　轮铃拂商佉　　天女作众乐
　　如是等安布　　皆从吽字生

用前成就明　　安了诵一遍
即能成真实　　坚固如金刚
行人自为佛　　处于轮脐中
四时不间断　　诵满三十万
依前观行门　　速得本尊身
若有诸恶人　　药叉罗刹主
风雨龙山神　　七母诸宿曜
海神江河神　　释梵日月天
金刚尾伽那　　三界中天人
俱依此观住　　彼见如人者
作礼献所能　　受教而请命
复次金刚手　　我今更说印
戒方忍愿指　　内相叉为齿
檀慧曲如钩　　进力及禅智
犹如笑眼形　　是名根本印
亦名根本心　　结护及供养
扇底迦四事　　皆用此印作
我今更说秘　　金刚药叉形
六臂持众器　　弓箭剑轮印
及萨埵羯磨　　五眼布忿怒
三首马王髻　　珠宝遍严饰
其余诸圣尊　　画如金刚界
若欲治诸病　　应称十六吽
结彼金刚业　　势如持金刚
口诵所言约　　彼皆悉受命
移大海须弥　　及取三界天
开恶趣放罪　　所作皆称遂
若欲得仙药　　及往极乐界
知足天王宫　　随所意便得
金刚萨埵汝　　更说阿尾舍
取童男童女　　净浴新净衣
令彼萨埵誓　　上安于白华
加持令掩面　　再加一千八
彼即阿尾舍　　彼身或住空
所有三世事　　一切皆智者
我说秘密句　　汝等善谛听
底迦等五事　　秘句说真言
圆寂大悲常　　是名寂灾句
归依及莲华　　是名增益句
忿怒破坏称　　是名降伏句

敬爱伽跢耶　　金刚钩钩召
是名五种密　　金刚语瑜伽
欲令彼未来　　不依师授者
于此法轻慢　　自述自师意
迷设阿阇梨　　刚强大我等
更说一字心　　秘中最胜密
此名最胜密　　金刚身语心
诸佛大悲身　　常在此字中
随处诵一遍　　诸大果菩萨
一切人天众　　悉皆礼彼人
如前所作法　　或诵此密言
一切速皆成　　不可思议力
系金刚萨埵　　此名最秘密
勿妄传与人　　当付智慧者

【◇】
唵　吒　枳　吽　娑破　吒　钵啰　吠　舍　吽
【◇】
发　吒(引)

尔时大众十六大菩萨。及诸忿怒金刚等。皆悉礼佛依住。时佛菩萨等忽然不现。诸金刚等各各互相谓言。何故诸佛忽然不现。即于是时。遍于法界而有声言。善哉诸金刚等。我本无有言。但为利益说。时金刚手等亦复不现。

佛说妙吉祥最胜根本大教经三卷

佛说妙吉祥最胜根本大教经卷上

焰鬘得迦忿怒明王成就仪轨分第一

尔时妙吉祥　化身大明王
名焰鬘得迦　遍身炽盛光
甚恶大怖畏　令诸大明王
惊怖器杖落　天人阿修罗
恐怖而合掌　悉皆归命礼
称赞俱胝数　见斯大焰光
热恼心如火　如是而白言
唯愿大明王　止息大恶相
光明大炽盛　遍照于十方
三界诸天人　及彼修罗等
惊怖归三宝　顶礼佛法僧
即时大明王　息恶化善相
具足大威德　妙吉祥化身
天人修罗等　俱白大明王
云何行精进　种种而承事
恭敬供养等　而得大欢喜
方便为开演　断除我等疑
尔时大忿怒　焰鬘得迦王
如是闻彼语　告天修罗等
汝各具威德　归依佛法僧
三宝胜功德　信顺如来敕
利益诸众生　我止大恶形
化为妙善相　已受三归者
当发菩提心　我有根本教
大明成就法　七字十字等
如是成法句　一切诸天人
及彼阿苏啰　汝等当受持
所愿皆成满　此焰鬘得迦
忿怒根本教　我亲所说时
大地皆震动　江海悉沸腾
一切诸天人　夜叉啰叉娑
及以必舍佐　身心俱颤掉

怖畏大明王　各发恭敬心
合掌俱作礼　受持大忿怒
焰鬘得迦王　根本心大明
为护世正法　于彼三界中
一切人天内　作成就仪轨
最胜最第一　焰鬘得迦王
亲自而宣说　一切诸天人
信受俱欢喜　天上及人间
恭敬头面礼　百千菩萨众
依法自修习　广行慈悲行
如是此大教　妙吉祥根本
清净仪轨法　成就第一分

焰鬘得迦必隶睹得羯吒曼拏罗成就仪轨分第二

复次最上曼拏罗仪轨。能于三界作大怖畏。能施所求一切满愿。此名必隶睹得羯吒曼拏罗成就法。持明行人先须拣择所乐之地。或大树之下或尸陀林中。或空舍内或四衢道路之傍。或于山间或二塔中间。或园林内或山顶上。或河岸海岸或牛栏内。或斗战之地或大自在天祠及诸寂静之处随自意乐。当建曼拏罗。复须依法洁净。于彼地内所有荆棘瓦石砂砾骨发橛木等。不洁之物悉皆除去。然后以五药净水合瞿摩夷涂曼拏罗地。时持明者经宿沐浴。净持斋戒志意专心。诵此大明作自拥护。复次以兜罗绵或麻。合三股线絣四方曼拏罗。先从东方起首。四方四隅次第依法。如是絣已。用尸灰粉于曼拏罗四方四隅作于四门。唯开南门余三常闭。曼拏罗中心粉一莲花。复于东北隅起首依法次第。以尸灰画诸贤圣及宝杖印。于曼拏罗四门。各画一必隶多形。中间莲花上画第五必隶多形。以髑髅为装严。如是曼拏罗中。一一依法悉令周足。复次曼拏罗有其八种。阔一肘曼拏罗。为常供养仪。阔二肘曼拏罗为消灾增益仪。阔三肘曼拏罗为发遣设咄嚕仪。阔四肘曼拏罗为敬爱句召仪。阔五肘曼拏罗为禳灾除病仪。阔六肘曼拏罗为除魔及宿曜仪。阔七肘曼拏罗为句召诸天敬爱仪。阔八肘曼拏罗为一切所求成就仪。如是八肘已上作者。非依仪轨必不成就。持明者画曼拏罗已。以满钵盛香水。满钵盛种种妙花。及沉香旃檀香安息香酥灯油灯。如是依法次第安置。必得成就。

复次或作大恶曼拏罗法。持明者用涅哩嚩娑为灯。以酒肉鱼及种种饮食当用出生。即行人作礼诸佛发菩提心。时持明者依法。自画曼拏罗内贤圣形像及标帜等。如不能画。依法观想。曼拏罗莲花之上有微妙字。化成必隶多得羯吒。复想曼拏罗四隅各一宝杖。四门各一必隶多。即诵必隶多大明。如是诵已。复想曼拏罗内八种标帜。其名曰

贺悉多波那尸啰娑建驮部惹羯噜吒亲那左哩摩捺啰设嚩摩攞。如是想已。诵此大明而作现前。然后请召焰鬘得迦大忿怒明王。入自心中。身黑色大恶相。具大威德遍身炽焰。六面各有三目。目作赤黄色。头发及眉皆赤黄色。六足。足蹋必隶多。十二臂。右第一手作施愿印。第二手执钩第三手执三叉。第四手执剑。第五手执宝杖。第六手执钺斧。左第一手执髑髅。第二手执旗。第三手执都摩嚩第四手执罥索。第五手竖头指。第六手执宝杖。用半干半润人头为鬘。饰虎皮为衣。身大腹广。面作种种忿怒相。恶色变动如海沸腾。现相不定。或作忿怒相或作善相。或作大恶相或作怖畏相。或开口出舌或露现牙齿。如是依法粉画观想亦然。如是想已。以香水献阏伽及红色花。于必隶多顶上。复用赤檀香花及花鬘。献焰鬘得迦明王顶上。即诵焰鬘得迦明王心大明。持明者观想。此明王心大明入自心中。诵头大明想在头上。诵顶大明想在顶上。诵甲胄大明想为甲胄。如是观想已。复诵香大明即献香。然后于曼拏罗四方四隅。各燃于灯供养。即以种种饮食及上妙香花。献焰鬘得迦忿怒明王。复以种种饮食出生。献必隶多及一切鬼神等。复用满钵净水满钵好香。安置曼拏罗外。然后依法令受法弟子沐浴洁净已。即诵忿怒明王大明加持一花。令彼弟子以二手指执此一花。而复用帛覆于头面。念三宝名。时阿阇梨引弟子入曼拏罗内令发誓愿。即便抛花向曼拏罗中。与去面帛认本尊。阿阇梨与弟子。说宝杖印及三宝秘密三昧印。即以香花水灌弟子顶。复以香花供养。所有忿怒明王心大明授与弟子。时弟子受大明已。头面作礼随力布施供养阿阇梨。弟子所愿之事必得成就。复用满钵香水安曼拏罗东边。献明王阏伽水。时阿阇梨即诵发送大明。发送焰鬘得迦大忿怒明王归于本位。于曼拏罗献阏伽水。如是依法常作。能得世间广大无等之福。

忿怒明王必隶睹得羯吒曼拏罗大明成就仪轨分第三

复说曼拏罗中第一必隶多大明曰。

唵(引)萨莫萨哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)毗药(二合一)必隶(二合)多目佉(二)佉(引)那迦娑嚩(二合引)贺(引三)

复说曼拏罗东门必隶多大明曰。

唵(引)必隶(二合引)睹(引)攞迦(二合引)野(一)吽(引)发吒(半音二)

复说曼拏罗南门必隶多大明曰。

唵(引)必隶(二合引)多鼻(引)鬘(引)怛迦(一)吽(引)发吒(半音二)

复说曼拏罗西门必隶多大明曰。

阿(引)唵(引)必隶(二合引)多(一)入嚩(二合)攞(二)发吒(半音三)

复说曼拏罗北门必隶多大明曰。

唵(引)乞叱(二合)钵啰(二合)必隶(二合引)睹(引一)得羯(二合)吒(二)吽(引)发吒(半音三)

复说曼拏罗四隅宝杖大明曰。

唵(引)曩莫没驮达哩摩(二合)僧祇毗药(二合一)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)毗药(二合二)阿(引)骨噜(二合引)驮尾惹野(引三)仡儞(二合引)入嚩(二合)哩多(四)[口*爾]贺嚩(二合引五)必隶(二合引)多始啰(六)吽(引)发吒(半音七)

请召焰鬘得迦明王大明曰。

唵(引)曩谟(引)没驮达哩摩(二合)僧祇(引)毗药(二合一)骨噜(二合引)达嚩啰尾(引)啰(二合)莎(二)三摩曳(引)曩(三)阿誐蹉(四)阿(引)誐蹉(五)唵(引)阿(引)吽(引六)壹难必隶(二合引)多娑喃(七)必隶(二合引)睹(引)得羯(二合)吒(八)[口*洛]乞叉(二合)[口*洛]乞叉(二合)娑嚩(二合引)贺(引九)

必隶多鬘大明曰。

唵(引)曩莫萨哩嚩(二合)怛他(引)议帝(引)毗药(二合一)必隶(二合引)多摩(引)隶(引二)尾讫哩(二合)帝(引三)虞呬也(二合)闭(引四)尾迦(引)啰目契(五)萨哩嚩(二合)[口*洛]乞刍(二合)钵祖(仁祖切)瑟胝(二合引六)吽(引)发吒(半音七)

十七微妙字大明曰。

阿(引一)骨噜(二合引)提(引)迦焰鬘(引)得迦(二)贺曩(二)摩他(四)畔惹(五)吽(引)发吒(半音引六)

明王心大明曰。

唵(引)阿(引一)吽(引二)此明为拥护。

观想明王头大明曰。

唵(引)迦(引)攞吽发吒(半音一)

观想明王顶大明曰。

唵(引)野鬘得枳(引)羯尾(引)啰(一)吽(引)发吒(半音)

观想明王甲胄大明曰。

唵(引)入嚩(二合引)攞(引一)入嚩(二合)里多尾仡啰(二合)贺(二)吽(引)发吒(半音三)

观想明王器仗大明曰。

唵(引)吠(引)嚩莎旦(引)多迦(一)吽(引)发吒(半音二)

如是焰鬘得迦明王大明。于身五处观想。

献閼伽大明曰。

唵(引)伊迦尾(引)啰(一)野鬘(引)怛迦(二)尾娑啰(三)尾娑啰(四)娑嚩(二合引)贺(引五)

献涂香大明曰。

唵(引)啰讫多(二合一)唧底(二)输尼多(引)哩捺啰(三合三)苏巘驮(四)尾仡啰(二合)贺(五)娑嚩(二合引)贺(引六)

献花大明曰。

唵(引)祢摩也(二合一)萨啰(二合)仡摩(二合引)攞也(二合引二)驮(引)哩尼(引)娑嚩(二合引)贺(引三)

献香大明曰。

唵(引)唧底(一)度波(二)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)贺(引三)

献灯大明曰。

唵(引)祢么也(二合一)[口*爾]蹁(二合引)底瑟摩(二合)帝娑嚩(二合引)贺(引二)

一切饮食出生大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)弥试(引)阿嚩贺(引)哩尼(引二)娑嚩(二合引)贺(引三)

献一切饮食及出生大明曰。

唵(引)祢摩焰(二合引)曩部(引)[口*爾]儞(引一)贺啰贺啰(二)讷凌(二合引)讷凌(二合引三)讷凌(二合引)朅娑嚩(二合引)贺(引四)

必隶睹得羯吒曼拏罗中献食及出生大明曰。

唵(引)窟窟儞(一)必隶(二合引)睹(引)得羯(二合)吒(二)必哩(二合)多摩(引)隶(引三)攞里儞(四)窟朗(二合引)窟朗(二合引)窟朗(二合引)窟朗(二合引五)必励(二合引六)必励(二合引)底始吠(引七)讷凌(二合引)讷凌(二合引)讷凌(二合引八)窟窟儞(九)仡哩(二合)恨拏(二合十)末凌娑嚩(二合引)贺(引十一)

忿怒明王必隶睹得羯吒宝杖印曼拏罗秘密供养仪轨分第四

复次妙吉祥化身焰鬘得迦明王大无畏身。有无量光明。依三宝仪法以手结印。右手安前而现三昧。拇指常密余指紧作拳。此是宝杖印。时持明人用心大明或别明。与此印同用。不得违越此宝杖大明曰。

曩谟(引)没驮达哩摩(二合)僧祇(引)毗药(二合一)阿(引二)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(三)骨噜(二合引)达尾惹野(四)阿仡儞(二合)入嚩(二合)里多[口*爾]贺嚩(二合五)必隶多始啰(六)吽(引)发吒(半音七)

此宝杖明并印。亦名忿怒明王心明。能作清净能化器仗能调伏诸魔。

复说必隶睹得羯吒曼拏罗内宝杖印仪。时持明者依法用尸灰。于宝杖尖上画一必隶多头。只得在曼拏罗内画。外不得画。兼持明人求成就者。若求此杖一切所须无不成就。

复说彼宝杖印成就法。如前必隶睹得羯吒曼拏罗。作四方四隅及于中间。九处各安宝杖印。如是句召供养。与此明王大明同用。而为最上大明曰。

唵(引)唵(引)曩谟(引)没驮达哩摩(二合)僧祇(引)毗药(二合)阿(引)阿(引二)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(三)骨噜(二合引)驮尾惹野(引)仡儞(二合四)入嚩(二合)里多[口*爾]贺嚩(二合)必隶(二合引)多始啰吽

(引)吽(引)发吒(半音五)

此宝杖印大明。于一切成就法中最上最胜。能作广大成就。

复说供养观想法。想画一莲花。花作八叶为四方四隅。从东方起首依法次第。于四方四隅及花中间各安微妙字。复作结界。想吽字在宝杖必隶多头上。想唵字而作现前。想唵曩莫字为供养。阿(上声)字为焰鬘得迦明王。最胜三昧。

大明曰。

唵(引)曩谟(引)没驮达哩摩(二合)僧祇毗药(二合一)萨哩嚩(二合)没驮(引)毗(二)僧窣睹(二合)多(三)

先诵此明为归命三宝。然后用一切宝杖。各各本明及本三昧。而作忿怒顾视。于刹那间一切所求皆悉成就。此是如来所化。

复次依法各诵本大明已。诵阿(上声)字作最胜焰鬘得迦明王。顾视为本三昧。后诵吽字所有息灾增益敬爱句召调伏发遣等一切成就。

若持明人作息灾法。先用唵字及本大明。后诵别大明。此是如来三昧。能息一切灾难。若先诵大明后诵吽字及焰鬘得迦大明。此是如来相能作最上事。若敬爱法依大明本法。后诵莎贺字。能令诸天敬爱。行人欲求大富。当诵如来部大明。如是常作必得大富。若作增益法亦诵本大明。后诵吽字速得增益。若杀设睹噜先诵吽字。后诵发吒字即能杀彼。若欲发遣先诵吽字。后诵本大明及发吒字。作秘密供养而能发遣。如是前曼拏罗四方四隅及中间。九处所有宝杖。虽以香花供养饮食出生。若不持诵大明。终不得成如是增益敬爱息灾调伏杀冤等法。彼持明者了知秘密印法及曼拏罗等仪轨周足。不在择日择时占观星曜。亦不假志持斋戒沐浴清净等。自然成就满一切愿。若持明者发菩提心。以香花果子饮食等。随力供养焰鬘得迦明王。诵彼心大明满六个月。随意所求皆得成就。

忿怒明王必隶多曩毗宝杖印曼拏罗秘密供养仪轨分第五

复次持明者。于夜分往尸陀林中。以尸灰画四方曼拏罗作四门。上用彩帛为仰尘。悬拂镜花鬘。复于八方安八髑髅。燃灯八盏。中画半尸。尸上画宝杖印。别画一必隶多。此名必隶多曩毗曼拏罗。能作一切成就。时持明者依法出生供养。即诵大明一洛叉。令法精熟。以髑髅满盛输尼帝。献宝杖印。持明者用赤檀涂身。洁净已着赤色衣。以大明甲胄为自拥护。复用有辞辩勇猛精进者三人为同伴。于黑月八

日。持明者止息诸根令心寂静。与前三人同入必隶多曩毗曼拏罗。持明者安定而坐。以手结印诵此大明。或见种种魔境不得怯怖。竟夜持诵必得成就。降魔除冤最为第一。乃至难成之法速得成就。

复次持明人持焰鬘得迦大明已。即诵吽字及诵贺曩尾娑怖吒伴惹伴惹等大明。时持明者作忿怒相立如舞势。经刹那间。能令山岳及州城楼阁等。悉皆破坏。

复次持明者先诵吽字。次诵捺啰尾娑怖吒伴惹伴惹等大明。能破裂山河大地。及开阿苏啰宫门。乃至一切所求皆得随意。

复次先诵吽字。次诵钵左尾特鑁娑输沙野等大明。能枯涸流泉池沼。乃至江河大海。

复次先持吽字。次诵娑担婆。能禁伏一切魔事。若诵两遍能禁他军。全无动用如壁画人。

若先诵吽字次诵讷凌。能令设咄噜惶乱。或与前二句同用所作皆成。若作忿怒相持诵。能令他军自乱驰散。若先诵吽字次诵底瑟吒底瑟吒。此明能禁伏啰惹。若先诵吽次诵贺曩尾特鑁(二合)婆娑摩啰野发吒等能灭他军。若先诵吽字次诵朅朅佉呬佉呬等。能令他军速自作乱。若先诵吽字次诵发吒吒讷凌(二合)讷凌(二合)鄋鄋讷凌(二合)讷凌(二合)如是此明能杀设咄噜。

若先诵吽字次诵贺贺贺(引)贺(引)吠微多攞发吒若先诵吽字次诵贺贺贺(引)贺(引)等发吒。此二种明能成就世间一切之事。

若先诵吽吽次诵讷凌(二合)讷凌(二合)鄋鄋讷哩发吒。此明能一刹那间广利世间。如是明王所说仪轨印法。修习精熟持诵之间。护持一切菩萨三昧。作一切事随意成就。

复次持明者起首作成就法。先诵一洛叉令法精熟即便作法。若法未成。用前如来三昧及句召大明。后用顶礼大明及唵字已。复唵字为第一。阿(引)字为第二。吽字为后句。如是诵忿怒明王大明句已。复诵吽字次诵唵字阿(引)字。后诵吽字。如是诵已复诵如来大明。即密结印法诵大明一洛叉。能作一切成就。此是依法精熟仪则。若不成就当复依前法作。若不依法作。持明者自得破坏。

此最胜焰鬘得迦明王法印所在之处。彼持明者依法持诵。能成就一切事。乃至世间出世间能作成坏真实不虚。于七由旬外。能调伏魔冤及部多必隶多吠多拏等皆能破坏。乃至句召诸天息灾除患杀设咄

噜。依此三昧心印仪轨具足。明王欢喜以大威势。能令行人所作成就。此是焰鬘得迦最上大无畏明王心印。亦名宝杖印秘密法。

佛说妙吉祥最胜根本大教经卷中

吠多梨印成就句召仪轨分第六

复次焰鬘得迦明王根本十七字大明。名吠多梨秘密心印。能于焰鬘得迦大无畏明王作大欢喜。彼持明者或于禁缚之地或尸陀林等。如是处所。现前持诵必得成就。此吠多梨印法。焰鬘得迦明王自说。

以二手指相交。二无名指入掌内。二头指屈如钩。二拇指安小指上。复二拇指作颠倒展舒。如是吠多梨印法。真实不虚有大威力。时持明人于贺贺部多曼拏罗中。依法持诵十七字大明。用此吠多梨印。一切所欲能施成就。今说忿怒曼拏罗。如前必隶睹得羯吒曼拏罗。作四方四隅。只阔一肘不得增减。于彼八方各烧其火。曼拏罗四门各安戍攞。于戍攞上各安一必隶多。曼拏罗中间亦安一必隶多。散被头发。复安必隶多鬘。如前必隶睹得羯吒曼拏罗仪轨。

时持明者想十七字大明。在曼拏罗半尸上。化成焰鬘得迦明王。十二臂六面六足。遍身炽焰作大恶相。如是想已。诵必隶睹得羯吒大明。以香花供养然后用摩贺满娑而为出生。以葷茹为香。别物非仪。时持明人结吠多梨印。以香花供养及出生等。复于曼拏罗外八方燃灯。用尸陀林中木柴。或木签柴及摩贺带攞。用佉祢啰木为杓。于曼拏罗南门作护摩七遍。如是作已。复作明王成就法。时持明者但能明善曼拏罗法。虽不持诵精熟亦得成就。

时持明者用不损坏者萨埵一个。安置曼拏罗南门。行人安想吠多梨印。于萨埵心上即以明王大明。加持净水沐浴萨埵。用赤色及青色香花而伸供养。复结吠多梨印。想焰鬘得迦明王身上五分。作自拥护。时持明人手执利剑作大无畏相。以左足蹋萨埵心。手结期克印。即诵焰鬘得迦明王大明曰。

唵(引)阿(引)骨噜(二合引)提迦焰鬘怛迦贺曩摩他畔惹吽(引)发吒(半音)

持明者诵此大明一十七字。直至萨埵身渐振动起立现大恶相不住作大恶声。时持明人以所执利剑。割截自身血肉。用为阏伽献于萨埵。时彼萨埵知持明者意。受阏伽已。立于部多曼拏罗内现大恶相。此是持诵大明之力。感焰鬘得迦大无畏明王托质现相。持明者见此相

已。即结吠多梨印。时明王见此本印息大恶必隶多相。然后施持明者一切愿所欲成就。尔时明王即自隐身。萨埵倒地变黄金身。与彼同伴三人随意受用。如是成就之法。须是有大德行之人可许作法。若无德行欲作此法。及同伴人俱获除灭。若有行德不善印法亦被除灭。若有德行善知吠多梨心印。是名最上持明阿阇梨。于如来三昧具足成就。时忿怒明王决定现前。能施行人一切所愿俱获成就。复说大明曰。

　　唵(引)曩谟(引)没驮达哩摩(二合)僧祇毗药(二合引一)阿(引二)骨噜(二合引)提(引)迦(三)焰鬘得迦(四)贺曩(五)摩他(六)畔惹(七)吽(引八)吠(引)多(引)梨(引九)[口*洛]乞叉(二合十)[口*洛]乞叉(二合)[牟*含](引十一)怛他(引)誐睹(引)倪也(二合引)钵野底娑嚩(二合引)贺(引十二)

　　此是如来三昧吠多梨大明印敕。持明者于曼拏罗内。结吠多梨印诵此大明。尔时明王决定现前。行人作大无畏相。所欲之事随意成就。

　　复次大明吠多梨印法。亦受一萨埵。用大三昧安曼拏罗内。行人复依前法。或于焰鬘得迦明王前。或曼拏罗中。或功德像前或尸陀林内。或空闲舍中随自意乐。如是依法持诵一洛叉。令法精熟已。依吠多梨印三昧。于空舍内用尸灰。作贺贺部多曼拏罗。彼空舍内若有他人。暂住其中见此贺贺部多曼拏罗。于七日内必得破坏。依必隶睹得羯吒曼拏罗仪则。次第作供养。从曼拏罗南门及北门。持诵吠多梨大明及结本印。依本三昧于黑月八日。持明者安定而坐持诵大明至日出时。即得成就能满一切愿。此是最上大明句。忿怒明王亲说。能作一切事。乃至宝杖印作法亦然。如是所说吠多梨印。是中等成就法。

　　复次为贫苦众生。说第三成就法。如是依法次第。随行人所乐之处。画殊妙必隶睹得羯吒曼拏罗。于其中间安吠多梨印。及想忿怒大明字。作善相欢喜。即结吠多梨印作供养。诵十字秘密明。或十字已上。最胜求成就者。当诵此大明曰。

　　唵(引)阿(引)吽(引)睹吠(引)多(引)梨[口*洛]叉[口*洛]叉[牟*含](引)娑嚩(二合引)贺(引)

　　此是吠多梨本心大明。依法持诵十[口*洛]叉。所在处所随意作法皆得成就。此秘密明功能广大。能作一切事。

　　复次依焰鬘得迦明王。所说大仪轨法。所有禁缚魑魅敬爱调伏杀设咄噜发遣斗诤息灾增益句召幻化等。依仪所作必得成就。时持明者依法次第。先须持诵精熟。然后作此吠多梨法必得成就。又此仪轨有

其多种。今此成就法。用孔雀尾一百茎。令童女合线。系孔雀尾为拂。以新好佉祢啰木为其拂柄。柄安一塔。于桦皮上以牛黄。画吠多梨安彼塔中。于月蚀夜往河岸上。作必隶睹得羯吒曼拏罗。持明者顾视月黑处。即诵大明至月蚀退时。以左手执拂。魔不能障。令孔雀尾自然温暖渐有烟焰。若拂有温暖。此是成坏之相。皆是明王所化。时持明人能为一切众生作大利益。与诸菩萨而无有异。若见烟焰彼人得如意通。能隐没自身亦能变身。如天女相不老不死。证得持明天大吉祥神通腾空自在。常得夜叉女恭敬围绕。于一切持明天中最上第一。能作一切事。亦是明王威力所化。时持明人若见他军欲来杀害。以拂挥摇他军即止而不能行。乃至所有虎狼师子毒恶龙象及一切鬼神。摇拂之间悉能禁止不能为害。若以背拂复得如常隐于功用。

复说最上吠多梨印秘密眼药成就法。持明者用摩贺嚩舍安髑髅内。至日月蚀时。取此摩贺嚩舍为油。以赤马药为灯芯。用旃陀罗舍中火燃灯。以髑髅收此灯烟。加持一昼夜。复加持一铜箸子已。以箸搵药点于自眼。左右顾视能见障外一切色境。如彼天眼而无有异。以水洗眼即得如常。此名最上眼药成就法。

复说魑魅成就法。用阿哩迦药根曼陀罗药根。遏税摩嚩药木香谟贺曩药根。摩贺儞攞药根设啰半亢药。必隶多萎花啰惹捺多药。如是药等。复用悉帝哩布噜沙等。而行虞呬也事。于黑月八日。令童子研前药为粖。后用悉帝哩啰惹搵前药粖。或搵佉啰[口*(隸-木＋士)]多。然后于黑月八日。用尸灰画必隶睹得羯吒曼拏罗。加持前药八千遍即得成就。此药能令一切人及鬼神作于魑魅。若于斗诤劫害。及火难王怖之难。能于自身而作拥护。若以药涂彼身。至善法堂中帝释天主亦令作魑魅。若过河涧等即无本力。

复说能令一切部多等悉皆入悟。能说种种事成就法。用虎皮及儞哩谟迦冒啰誐毒药郁金谟贺曩药根。并捣罗为粖。用羖羊母怛啰。合和作丸如豌豆大。作七丸或八丸。用恭俱摩香搵或搵兔血。如是搵已。以药丸安在髑髅内。于黑月八日夜。加持彼药八百遍已上别用一器物。以恭俱摩香涂之。取前药安此器内。复持诵八千遍。此药法则决定成就有大威力。然后行人以药打者。刹那之间令彼入悟。说种种事如彼眼见。彼入悟已。却收前药入木器内。

复说最上敬爱成就法。时持明人须自适悦。然后用[口*洛]讫多根奢啰半佉药啰惹捺多涅哩波药乌勃[口*闌]多药叶及蜂翅。如是药等。令一童女捣筛为粖。用已哩多搵彼药粖。安莲华内。于黑月八日执持此药。诵大明一千遍必得成就。能令啰惹心生敬爱。持明者以少许药密入他食。他人食已而生敬爱。或以药粖糁彼衣上亦得敬爱。乃至帝释天主。亦可令彼生其敬爱。如是此药不能至彼食中及衣服者。或以

土木雕塑彼形。用于前药同以捣罗。盛一器内。而复加持至七昼夜。彼人自来敬爱欢喜。即献财帛珍宝等。

复次调伏设咄嚕法。用孔雀尾摩呬建祖迦药马毛水牛毛曼陀罗子阿私摩啰花及荜茇。如是药各等分。并用啰惹萨同研。然后无丸。持明者于夜分中。依法加持八千遍已。复用马毛猫儿毛同处烧烟以烟熏药。若欲调伏设咄嚕。用药一丸复杵为粖。糁彼头上即得调伏。此法是焰鬘得迦明王亲说。调伏法中此法最上。

复次杀设咄嚕最胜法。持明者依法相应必获成就。但在志诚无复疑惑。如有破灭三宝损减正法五逆杀害。如是恶人可用此法而以调伏。非此之类不许作法。彼持明者发菩提心。作大利益许作此法。此是如来三昧。利益有情断除众恶。守护三宝救度四生。依法受持乃至龙宫亦能成就。若人心怀嫉妒不识良善。随意损他欲作此法。乃至梦中莫能成就。若彼行人身心清净崇贤重善。具大慈悲广行救济。导引众生归正觉路。即许作此成就之法。彼持明者取破坏三宝人足下土。取得土已发忿怒心。用水牛母怛啰。和为泥作彼形像。以尸灰涂彼形像。用炭棘糠骨等。填塞彼像心腹之内。乃至耳鼻口眼悉皆填满。于彼像身逆书发吒字。时持明者以左足蹋彼形像。结吠多梨印称设咄嚕名。诵大明八千遍。彼诸恶人设咄嚕等速自除灭。若作此法害他持三昧等者。作法者自得破坏。

复说发遣设咄嚕法。当用佉祢啰木作橛长八指。以橛搵芥子油。搵已涂于尸灰。用自死乌皮裹彼橛上。以赤色线系之。时持明者于夜分中。向彼橛前结吠多梨印称彼人名。即诵发遣大明八千遍。然将此橛钉埋彼人门前。彼设咄嚕自速而去。此发遣仪威力最胜。乃至帝释天主见此仪轨。亦须速离何况恶人。

复次有破坏三宝及五逆恶人。令互相斗诤皆得磨灭法。持明者当用猪血及跛攞怛迦药。如是等药捣筛为粖。用涅哩嚩舍合和已。结吠多梨印诵大明八千遍。以此药为香于炉内烧。所有破坏三宝造恶之人。闻斯香气互相斗诤。种种捶打直至身终。及彼妻子眷属。斗诤命终亦复如是。乃至州城聚落及彼他军。闻斯香气破坏亦然。

复次幻化之法。持明者用尸灰兔血。合和一处同入一髑髅内。然后作曼拏罗。如必隶睹得羯吒曼拏罗内。安吠多梨印而作广大供养。于曼拏罗南门。随力用酥及前尸灰作护摩。诵大明八千遍。作护摩亦八千遍。如是作已。至明旦时见护摩炉。如乾闼婆城。即用炉内灰涂白色花上。以花掷于空中。能现诸佛并在楼阁之内。若涂黄花掷于空中。能现千数大阿罗汉。或涂赤色花掷于空中。能现诸天天人。或涂青色花掷于空中。能现夜叉啰叉娑。乃至必隶多拏枳尼恭畔拏等。一

切能现随行人意。复用净水加持七遍洒于虚空。所现幻法悉皆止息。复用乌翅七只作拂。以骨为柄。用尸灰涂柄。望空摇拂。随意观想所欲之事。随心化现一切皆成。或现人过江河大海。或现高大楼阁堕下人物。或现龙王宫殿。或现众人聚会。或现军马交战。如是种种之事俱获成就。若欲止息。以左手执拂悉皆不现。如是幻法明王自说。

复次息灾法。或为自身或为他人。用白色妙花。以白檀为涂香。涂于白花。依法结吠多梨印。诵大明一千八遍。加持已。行人于贯海流者江河。即往河中。用前白花每朵加持一百八遍。即掷河中。如是作法大恶灾难速得消除。乃至国界州县隍城聚落。王臣黎庶一切灾难。依法持诵悉得消除。

复次增益法。持明者于舍利塔前。周匝排列香花作大供养。或为自身或为他人。或男或女等一一称名某甲等。求增益事。即结吠多梨印。持诵大明一阿庾多。此仪是佛所说无不成就。持明者于彼塔前。作四方曼拏罗。八方燃灯散种种妙花及献饮食。焚安悉香发菩提心。谛信清净作礼诸佛。面向舍利塔每日三时。造佛塔像速得息灾。

复次增益法。持明者不得为自身。发慈悲意普为一切有情。令离诸苦如母爱子。利生亦然。持明者用牛黄及己身啰讫多。合和如涂香盛髑髅内。于月初蚀时。加持此药直至蚀尽。以手捧药复诵大明。至月蚀退尽之时。行人以此药少许点于眉间。每见国王大臣皆生敬爱。乃至一切有情。见者崇重欢喜瞻仰。

复次句召法。是妙吉祥化身忿怒明王亲说。时持明者当用自死童女头发。合发为索。于黑月八日安髑髅中。然后日日持诵大明。至月蚀日。往阎牟曩河岸洁净之处。作必隶睹得羯吒曼拏罗献大供养。作吠多梨印持诵大明。以种种饮食为诸鬼神出生。至发罥索震动起立。法必成就。时持明人执此罥索。句召诸天及帝释等。刹那中间速来现前。随行人语所欲之事一切成就。又彼行人以持诵力复得五通。所有夜叉女乾闼哩嚩女及天女等。以索句召刹那即来。行人所欲无不随意。如欲欢乐女即同欢不得乐着。凡女身体不净多诸秽恶。持明者宜应远离。若句召诸天及夜叉啰叉娑等。即来现前周匝围绕。复将行人往诸天界及本住处。所求皆得。或要宫殿楼阁种种圣药。及无数百千劫树一一皆得而自受用。彼持明人增其寿命一阿哩没驮数。永离饥饿疾病。及爱别离等苦恼之难。若罥索震动起立。是法成之相。彼索不动其法未成。亦能作得世间所欲之事。岂况成就耶。或句召男或句召女。即舒开罥索称彼人名。持诵大明数满百遍。复诵纥哩字彼即速来。譬如飞鸟无暂停住。乃至啰惹并诸眷属。及一切诸趣有情。财帛金宝象马车乘花果等物。若见若闻行人句召。悉皆来至随意受用。若彼行人依此大明三昧而以句召。在百由旬外亦令速来勿生疑惑。如是

罥索成就之法。

焰鬘得迦吠多梨印修行仪轨分第七

复次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行仪轨。于持明者能施成就。此是妙吉祥所化忿怒明王亲说。而此大明有大威力。或诵七字至十字已上。天人闻者俱获安乐。彼持明者依法次第。先诵大明六洛叉而得精熟。然后作于[巾*(穴/登)]像。复诵大明三洛叉。依此仪轨起首持诵。随意所求无不成就。此焰鬘得迦大无畏明王。能除一切魔能施一切愿能除一切灾。时持明者沐浴洁净。齐整三衣发志诚心。日日依仗明王恭敬供养作自拥护。然后想微妙字在于心中。复想此字变成莲华。想自身坐于莲华之上。想于吽字。次想唵字在于头上。想阿字在于眼上。如是观想为自拥护。然后持诵大明或七字至十字已上。或入军阵结本部印。想心大明想头大明想顶大明想身大明。而为甲胄想。二手大明化成器仗。依大明三昧。结焰鬘得迦明王吠多梨本印。想在本心。右手结宝杖印作大恶相。时持明者发净信心。以种种上妙香华及诸珍果。供养必隶睹得羯吒。曼拏罗中功德[巾*(穴/登)]像等。能施一切愿所求成就。

复次造像仪轨。能施一切愿。持明者先持诵精熟。然后造像。凡所造像。或用金银鍮石生铜熟铜。乃至琉璃玻璃及一切珍宝等。所成之像皆得成就广大功德福报之事。若持明者求啰惹位。当造金像身高八指必得成就。若求富贵。当造银像身高十指。欲除疾病。当作生铜像身高十六指。若欲所求随意。当作熟铜像身高二十指。若除冤结及求富贵。当作鍮石像身高二十二指。若欲能施一切所欲之事。当作琉璃像身高十六指。若欲身心精进及息灾增益。当作玻璃像身高十二指。若欲成就剑法及入阿苏啰窟。当作众宝像身高八指。如是尊像如法用心。巧妙装严诸相具足。依法供养一切所求无不成就。如前金银等所造明王圣像。手执本部器仗。乘于必隶多。身有六面大恶顾视。十二臂六足身戴三头。必隶多以为鬘饰。着虎皮衣复挂络腋。立如左舞势。如是仪轨依法所求一切成就。

复次以木为明王圣像。依法仪轨。亦能满于一切所欲之愿。若造明王圣像。通用一切诸木。若以白檀木及松木造像最上身高十二指。能施一切愿。若用白阿哩迦木根造像身高十六指。所求皆得。若高十四指必获富贵安乐。若用无忧树木造像身高五指。能作敬爱。若用松木作像身高六指。能句召。降伏诸天及阿苏啰王令生敬爱。若以龙华树木造像身高七指。能除疾病及灭冤恶。若用人髑髅。造像身高十二指。持明者不须法事精熟。但一向供养能成就一切事。是名造像之法。

复次画[巾*(穴/登)]像法。时持明者收亡人衣。以水洗净已。用作[巾*(穴/登)]像长一肘。以亡人头发为笔。不得以五色画之。唯用兔血及赤土画于[巾*(穴/登)]像。中心画焰鬘得迦明王。作大恶怖畏相。足蹋必隶多立如左舞势。六面各三目。头发竖立眉粗目广。俱作赤黄色。六足十二臂。右第一手作施愿印。第二手执三叉。第三手执剑。第四手执钺斧。第五手执宝杖。第六手执钩。左第一手作期克印。第二手执枪。第三手执睹摩啰。第四手执宝棒。第五手执髑髅。第六手执罥索。以虎皮为衣口出利牙。于明王左右。复画心印明。于明王右边画宝杖心印明。身作大恶相头发竖立。作赤黄色。手结宝杖印以为器仗。立如左舞势亦作期克印。面带颦眉。于明王左边画吠多梨心印明。遍身炽焰有大威力。瞻视明王面有三目。颦眉头发竖立腹形广大。手执三叉作期克印。奉佛教敕降伏诸魔。难调者能调。如是画已。安置于寂静深密之处。以香华饮食日日供养。依此宝杖心印及吠多梨心印仪轨作法。必得成就。此心印[巾*(穴/登)]像作曼拏罗时。持明者展开供养。随意所求无不满愿。复次焰鬘得迦明王[巾*(穴/登)]像法。持明者当用必隶多衣。以水净洗而作[巾*(穴/登)]像。广阔一肘。用上好色画焰鬘得迦明王如青云色。如是画已。于深静之处悬挂[巾*(穴/登)]像。及安置诸佛贤圣如法供养。持明者坐吉祥草而作能持。瞻仰[巾*(穴/登)]像手执金刚子数珠。专志持诵大明三洛叉。如身心劳惓暂时止息。然后复诵至三洛叉。满已往山顶上。复诵大明勤修苦行。必得成就。依仪所说中品及下品成就法。若不勤修苦行必不成就。彼持明人修苦行时。作尊那菩萨无畏想。持钵食已修牟尼行止息诸根。然后持不损破者佉祢啰木棒。经行崄道离诸危难。时持明者作忿怒明王无畏行。诵焰鬘得迦大明。满六个月得最上成就。如是长时受持忿怒明王无畏行。能杀诸魔。或作法持诵之时。若有魔境现前作种种相。不得怖畏。或现天女端严之相。勿共言语。心不散乱发菩提意。持忿怒大明。彼诸魔等自然破坏灭没不现。是名最上成就所求如意。持明之人一心受持。

佛说妙吉祥最胜根本大教经卷下

焰鬘得迦明王本法仪轨分第八

复说造像供养仪轨。持明者先于寂静之处。一心正意观想功德已。用好香华如法供养。于此像前求为啰惹。复用白檀沉香涂功德身。以奔拏哩迦华乌怛钵罗华。[外/曰]波迦华摩利迦花。安悉香酥随力作供养。及诵大明至六个月。决定成就啰惹之位。设未或就亦为地主。复得金钱一洛叉永世受用。

复次求富贵成就法。用白檀香沉香恭俱摩香。涂前功德像。复用

华鬘白色华乳香安悉香。如是香华日日供养。别献妙解脱华一洛叉。诵大明一洛叉。加持彼华。如是依法得大富贵。

复次除病法。用赤檀香涂前功德像。烧松木香。以上妙华种种饮食。如法供养及诵大明。所为自身病苦。或为他人悉得消除。若持明者各用本法。如前供养持诵大明。满六个月能施一切愿。所有息灾增长敬爱句召调伏发遣杀冤等。及求财宝种种之物悉皆成就。

复次忿怒明王三叉成就法。持明者依法。用华铁作三叉长三十指。修制如法锋刃明利。持明者往山顶上。展前[巾*(穴/登)]像。用尸灰作必隶睹得迦吒曼拏罗已。如法供养。复用摩蹉满娑。为诸护世出生。至黑月八日以赤檀涂彼三叉。安置曼拏罗内。复用上妙香华种种供养已。持明者手执三叉。面向[巾*(穴/登)]像而坐。即诵三叉甘露大明一百八遍已。复于净处燃灯持诵。随力作护摩一千遍已。手执三叉作无畏坚固相。端身而坐。复诵大明加持三叉。至三叉竖立出大光明如日黑曜。现此祥瑞时。一切持明天恭敬供养。所执三叉随行人意皆得成就。若三叉暖热得隐身法。若出烟焰天人阿苏啰等。如见劫火悉皆惊怖。

复次成就法。持明者用花铁作剑长三十二指。巧妙利刃。持明者执此剑往山顶上。如前依法作大供养。及随力作护摩。以手执剑持诵大明。至剑出光明。行人得持明天。剑有烟焰得隐身法。剑若暖热得降龙法。寿命一百岁。若法得成能杀魔冤。能破军阵能杀千人。于法生疑定不成就。

复次宝杖成就法。用俱尾捺啰木或佉祢嚩木作一杖。如焰鬘天长四十二指。持明者执此杖往尸陀林。以香花饮食等如法供养。及随力作护摩。研赤檀涂于杖。用花鬘缠于杖身。即诵大明加持。至杖动摇。现明王忿怒相。乘水牛发青如螺相。身作青云色富贵圆满。有大神通威德无畏。出大恶声。若有天人等不依明王教者杖自杀之。

复次钺斧成就法。用花铁作钺斧。长六指柄长十六指。如前作法必得成就。

复次钩成就法。用花铁作钩。长四指柄长一十八指。于黑月十四日夜。以香花饮食如法供养已。往山顶上以黄芥子。随力作护摩。以手执钩持诵大明。至钩出光明乃至起立。能降伏诸天如为仆从。或钩出烟焰。持明者有大威力。寿命三俱胝岁。随意变化一切自在。诸持明天及夜叉等俱来供养。具足一切快乐。钩若暖热即诵大明获大吉祥。能召帝释天龙夜叉紧那啰必隶多吠多拏天女巘达哩嚩女。及诸鬼神种种圣药等。悉来现前。依佛教敕随行人意。乃至普遍世间。天人

宫殿园林池沼。一切富乐之事无不成就。

若持明者于寂静处。持诵大明加持于钩。设不成就亦能句召船车花果树木。乃至八百由旬外所有童女。刹那之间句召现前。

复次髑髅成就法。前说三叉钩剑钺斧杖等并用。右手执捉持诵。今说髑髅。须用左手执捉加持。持明者用木作一髑髅。广阔二十指修事圆满。以香花饮食等如法供养。及随力作护摩已。然后以左手执于髑髅。以右手覆之。即诵大明。至髑髅出现光明。得上品成就为三界主。若出烟焰得隐身法。若髑髅暖热所求随意。若法不成以此髑髅安木床上。用以帛盖覆已。观想种种上味饮食满彼髑髅。复诵大明八千遍已。日日以上妙饮食贮满髑髅。经宿加持已。取彼饮食此名甘露食。若人食者除诸病苦获大安乐。若行人自食。身心适悦永无病苦。

复次枪成就法。用花铁作一枪长三十二指。于儞摩曩誐河岸清净之处。依前三等仪轨作法必得成就。

复次作睹摩啰成就法。用花铁作一睹摩啰。锋刃快利。持明者随力作护摩已。用赤檀涂之。往山顶上。夜分中如前作法。必得成就。

复次期克印成就法。持明者至月蚀夜。安定端坐。左手作期克印。右手作秘密持诵。至印出光明。得为持明天。印出烟焰得隐身法。印若暖热得为地主。设印法未成。亦能作种种成就之事。

复次降伏设咄噜法。持明者结前期克印。作忿怒顾视之间。即彼迷闷倒地。若欲救彼。即以右手摩触彼身速得如常如是此印能止他军。能降毒龙能摧山岳。能破大石及树木等。能随行人施一切愿。

复次罥索成就法。用自死人头发合作一索。如前依法必得成就。

复次宝棒成就法。用吉祥木作一棒长二十六指。修事华妙。以金裹棒。头身陷钵捺摩啰誐摩泥。持明者往深山上随力作护摩。于夜分依法持诵。至棒出光明得上品成就。法若有烟焰及暖热所获成就。如前无异。

复次圣剑成就法。用卒亡者人尸一个。洗浴令净。以香花饮食如法供养已。持明者于尸陀林中。作必隶睹得羯吒曼拏罗。于南门外复散香花。于其花上以尸头南而卧。持明者手持摩贺嚩娑油。用苏噜嚩盛油。灌于尸口依法作护摩一百遍。即诵大明。至尸口出舌。持明者以刀截舌。舌离尸口即自变为三十二口圣剑。刹那之间得持明天。延寿七劫。于持明天中最为第一。或持明者如前。作必隶睹得羯吒曼拏

罗。如法供养已。以卒亡尸洗浴令净。如前卧于曼拏罗南门外。持明者坐于亡尸心上。诵大明七字至十字一千八百遍已。尸自起立。即献阏伽。用左手摩娑尸顶。口有药出如雄黄色。或如火色。时持明者速收彼药用涂尸身。尸自变化为黄金身。成为圣药。以此圣药给与同伴人。经刹那间得持明天。神通自在而为第一。持明者所得圣药。分为三分。一分供养三宝。一分施同伴。一分自己受用。得如意通所求皆得。

复次眼药成就法。持明者受持斋戒满三昼夜。然后往尸陀林中。如前仪轨作曼拏罗。用香花饮食如法供养。作自拥护已。用尸灰涂自身。与同伴知法人以眼药。安于必隶多头上。以亡人衣覆之。用左手按于药上。即诵大明。至药出光明。持明者得持明天。若出烟焰得隐身法。若暖热能杀一切魔。亦能还命。设不成就亦能降伏一切世间令生敬爱之事。

复次眼药成就法。当用牛黄黄丹雌黄雄黄。如是等物。依前眼药仪轨志心作法。皆得成就。

复次尸衣成就法。持明者于尸陀林。作曼拏罗已。用香花饮食如法供养。于夜分中持明者身着尸衣。持诵大明。至衣出光明得大神通。如彼明王随意变现。若出烟焰得隐身法。衣若暖热得世间神通。有大威势主一天下。寿命百岁无病安乐。设不成就亦能降伏世间。见者承事如彼仆从。

复次降伏夜叉女成就法。持明者于尼俱陀树下。作曼拏罗已。裸形被发。于黑月八日。用上味饮食充满一钵。复以钵食先作七抟。每抟各诵大明七遍加持彼食。及称苏啰逊捺哩夜叉女名。持明者以彼抟食。献夜叉女已。钵内余食复作七抟。如前加持七遍。持明人自食。彼夜叉女速来现前。即献花座阏伽水。及香花饮食如法供养。夜叉女言善哉善哉呼我何作。如有所为我即随意。若要为母给与雄黄圣药等。欲为姊妹供给花果甘露饮食及圣药等。欲为同伴即现宫殿楼阁等。欲为妻子即现端正之相。乃至百由旬外所有女人。刹那之间速得现前。受于快乐。

复次必舍左女成就法。持明者于大树下作曼拏罗。以香花饮食如法供养已。时持明者裸形被发。用尸陀林木柴。于曼拏罗外作护摩八千遍。诵大明八千遍已。迦嚩枳祢必舍左女。即来现前作大恶相。不得怖畏即献阏伽。彼女复现端严之相具大威力。能与行人作一切事。彼女所欲行人依之。若违彼意即被杀。

复次龙女成就法。持明者往莲花池侧。如前作必隶睹得羯吒曼拏

罗。以香花饮食献大供养已。用乌昙摩木柴。燃火。及龙花为粖。于夜分作护摩八千遍。龙女即来现怖畏相。行人所求皆得成就。

复次阿苏啰女成就法。持明者往阿苏啰窟门前。如前作曼拏罗。以香花饮食如法供养。用必隶虞木燃火。以恭俱摩香搵白芥子。即诵大明作护摩八千遍已。时阿苏啰女众出于窟门。引彼行人入于窟内。施大富贵得大快乐。

复次尸陀林夜叉等成就法。持明者先收自死人肉。如前作法为自拥护已。以左手执刀右手执肉。于夜分往尸陀林中。作无畏相高声唱言。我今卖肉。心念焰鬘得迦大明。时彼林中所有大恶夜叉罗刹鬼神等。闻高声卖肉悉皆出现。具大威力作种种大恶相。彼持明者不得怖畏。即告彼言汝等善来。止息恶相而化善相。夜叉言曰高声卖肉欲求何事。行人言曰我有所愿。欲求眼药及圣药等。如是言时心须猛利勿生疑惑。彼夜叉等即收其肉已。一切所求皆得成就。

复次禁止兵乱成就法。用死人衣一事染为青色。长十六指。用竹为柄长一肘。作一吠惹衍帝。于尸陀林中依法作曼拏罗已。持明者于夜分时安定而坐。即诵吠惹衍帝至明旦。行人执吠惹衍帝往冤军处。彼军亦见悉皆禁止如彼痴人。枪剑器仗全不能用。乃至象马四兵禁止亦然。

复次禁兵法。持明者于夜分往尸陀林中烧人处。裸形被发右绕烧尸。用左手收尸灰一合。手内拳之还归本舍。不得左右回顾。或别空舍亦得。即诵大明至明旦。复用新器盛于尸灰。专心护持不得放于地上。以此尸灰随风扬起。彼诸军马吹灰至身。悉皆禁止如彼痴人。刀枪弓箭皆不能用。

复次敬爱成就法。持明者于尸陀林中作曼拏罗。以香花饮食如法供养。用摩贺嚩舍为油燃灯。以髑髅覆灯。收烟安别器内。夜诵大明至明旦时。用此灯烟点眼已。一切诸人见者欢喜。供给承事如仆从等。

复次皑哩迦成就法。持诵者用皑哩迦。安于死人口内。将往空舍中。即诵大明加持皑哩迦。至明旦时现种种魔恶之相。行人勿得怖畏。以红色衣裹皑哩迦药。以香花供养。如欲降伏。以皑哩迦药书前人名。即得速来。侍从供给一切随顺。

复次金丸成就法。持明者作一金丸。或见舁出死人以丸安彼口中。至尸陀林内。独自加持已用火焚尸。然后以左手执金丸。加持至明旦得法成就。若欲用时。以左手拳执金丸。舒其头指用指触者。皆

自降伏如为仆从随行人意。

复次芥子成就法。持明者用吉祥木作一器物。盛白芥子日日持诵。加持芥子至太阴直日。依法作曼拏罗。以香花饮食作广大供养已。依前加持。至芥子作声及破裂法方成就。持明者所欲。破裂大地震动大地。摧倒山岳枯竭江河。涌沸大海忙乱龙宫。禁止天火乃至求雨止雨。及一切所为之事。但掷芥子皆得成就。如是之法能施一切愿。唯自了知。如前所说二心印法。设不修行亦得成就。此焰鬘得迦明王仪轨。真实不虚威力广大。但依法供养日日持诵。不在修前无为行。但发菩提心一切所求无不成就。

焰鬘得迦明王最上仪轨分第九

复次成就最上仪轨明王自说。不修众行依法持诵皆得成就。持明者受持七字至十字大明。如前依法画于[巾*(穴/登)]像如法供养。即诵大明八洛叉毕。以香花饮食供养三宝及彼明王定获成就。持明者乃至思念部多宿曜及诸毒恶鬼神等。所求所欲皆得成就。行人不得以此法教害同学。持明者及吉善之人。作意中间速得自害。若有毁谤三宝十恶五逆。如是之人可用此法降伏彼等。乃至龙蛇所螫及水火等一切诸难。思念明王所作悉皆能除。

复次童子入悟成就法。持明者拣一诸相具足端严童子。令洗浴清净庄束严饰。饮五净水经宿受持斋戒。至明旦时复令洗浴。以妙香涂身着衣严饰已。令童子面东坐吉祥草。而作供养。然后以花揾白檀香。令童子二手捧花。即烧沉香。持明者速诵大明。依法令童子入悟。童子应时入悟。行叉问曰知见何事。童子即说过去未来现在之事真实不虚。或说世间之事可作不可作。及持诵法功力未成。令复诵大明速得增长。如是说已。持明者于焰鬘得迦明王前。献阏伽及以香花。即诵佛三昧。童子闻此三昧忽然倒地。法得成就。持明者唤起童子。复令洗浴已。与其饮食及种种财物等还送本处。然后持明者。依此仪轨所作成就。

复次求啰惹敬爱成就法。如前所作[巾*(穴/登)]像前。用尸灰画彼啰惹形像。持明者坐彼形像。一心持诵大明一阿庾多。当称彼名某甲生于敬爱。复诵莎贺字。如是常诵大明称彼名字。即得敬爱如仆从等。供给所须及财物等。如前诵一阿庾多。令婆罗门亦生敬爱。若诵六洛叉得叉怛哩及吠舍等而生敬爱。如前诵一阿庾多。及童女等生于敬爱。

复次令设咄嚕爱别离成就法。持明者画彼二设咄嚕形相并。行人

以二足蹋坐二设咄噜像心上。即诵焰鬘得迦大明。称彼二名某甲某甲速作别离。如是依法即得别离。

复次调伏成就法。所有五逆十恶损害他人。及谤三宝者。持明者诵发吒字一千遍已。复诵忿怒大明。即用尸灰画彼恶人形像。及书彼名。以佉儞啰木为橛。加持八百遍。用橛钉于画像心中。即称彼名。持诵大明一阿庾多。后句诵吽发吒字。彼等恶人速得除灭。复取木橛还复如故。彼持明者作于此法。不得以己私仇损害他人。须发菩提心利乐有情。兴隆三宝守护正法。若有造业恶人即作此法。若不依法损恼好人。反过及己速得恶报。如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言。若彼行人作此仪轨。发菩提心守护三宝。救济有情宣通法教。必得增长智慧。断诸障染超越轮回获大无畏。于无上道不久成就。时持明者如实了知依法修行。利乐世间断除烦恼。作此仪轨必得成就。

复次发遣设咄噜成就法。持明者用尸灰画彼设咄噜形像已。行人坐于莲花对彼像前。持诵大明一阿庾多。称彼名字即诵吽发吒字发遣于彼。

复次调伏设咄噜成就法。亦用尸灰画彼设咄噜形。行人以左足蹋彼像心面。向日持诵大明。刹那之间彼得热病。持明者复为作息灾法。速令如故。不为作息灾经七日内。受大苦恼即得命终。如是等法。彼诸恶人如降伏已。起慈愍心复为息灾除彼烦恼。行人所作必得成就。

复次息灾增益法。持明者先于佛像及塔庙前。作曼拏罗。如法供养恭敬礼拜。依法持诵发菩提心。普令一切众生。恭敬信受归命三宝。乃至自所作善焚修礼诵。传通法教行众三昧。香花供养最上功德。回施一切苦恼有情令得安乐。如是坚固身心决定。深入所缘一切法藏。广为众生息灾除患增益福寿。是人不久成无上觉。于焰鬘得迦明王大明仪轨必得成就。

持明者作此法时。对尊像等前恭敬作礼安定而坐。即诵大明称自名。我某甲为他某甲等。作息灾增益法所求成就。如是复诵大明一千遍。即得息灾增善福业。若为国王城隍聚落息灾。诵大明二千遍。若为象马牛羊等息灾。诵大明一千遍。若为一切众情息灾。诵大明一阿庾多皆得成就。

复次增益成就法。持明者依法于明王前。安一净器满盛好乳。用殊妙花揾白檀香。加持一千遍。掷花乳器内。持明者称名。我某甲为他某甲。求增益事所愿成就。

复次求富贵成就法。持明者先以慈心行利他行。如前仪轨作大供养。烧沉香用好花搵白檀香。日日供养持诵即得大富。或持明者依前仪轨。诵曩莫莎贺字一阿庾多已。往海岸或入殑伽河中。水至脐轮。用白莲花搵白檀香。诵大明加持彼花。掷于河内满一洛叉得大富贵。或用红莲华搵赤檀香。如前作法掷于河内得无尽宝藏。

或持明者用阿底目羯多迦花。如前作法掷于河内。满一洛叉即得金钱一洛叉。或如前依法掷花三洛叉。亦能降伏诸夜叉女。随行人意作一切成就。

或持明者如前依法。用上好惹帝迦花搵白檀香。掷于河内满一洛叉。于大地之内所求皆得。

复次成就。用三种蜜搵白莲华。依法作护摩已。得彼福天来现本身。施一切愿。

复次成就法。用酥蜜燃火作护摩七昼夜。获七大聚落。

复次成就法。用五谷及酥作护摩一洛叉。得无尽财宝能作一切事。

复次成就法。用吉祥果子作护摩一洛叉。于天上人间得大利养。

复次成就法。用努哩嚩青草搵牛乳。即诵大明及诵莎贺字。得寿命延长。

复次成就法。用钵攞舍木燃火。以酥作护摩。如是日日作法。能增寿命及增智慧。明记不忘有大势力众所称赞若用一切饮食作于护摩亦得有大势力名誉流布众人称赞一切所欲皆得成就。

妙吉祥化身焰鬘得迦明王仪轨略出分第十

尔时焰鬘得迦明王。所说大明七字至十字。令持明者于寂静处。依法持诵作无畏行。所欲之事皆得成就。今说一吽字大明。持明者依法持诵作无畏行。所求之法必得成就。今此吽字是焰鬘得迦明王微妙心。具大威势功德难思。能与行人为吉祥事若先持十洛叉。一一如前七字依法持诵。一切所求皆得成就。

复次唵字。于明王[巾*(穴/登)]像前依法持诵。必得成就。

复次[巾*(穴/登)]像。当用匹帛可长一肘。以水洗净已。涂上妙

香。用上好颜色画焰鬘得迦明王。身作青云色面作大恶忿怒相。面有三目作赤黄色。头发竖立亦赤黄色。髑髅庄严虎皮为衣。遍身炽焰一切圆满。乘水牛二手二足。右手执杖左手作期克印。前画种种供养。如是画已。持明者先以香华饮食一心供养。然后往一石岩之内展彼[巾*(穴/登)]像。头面作礼。于彼像前安定端坐志心持诵。至[巾*(穴/登)]像动摇或作笑容或出光明。现此祥瑞之时获真实成就。时持明者具大吉祥能作一切事。破坏山岳枯竭江河大海。发遣冤魔句召龙天。如是一切所为皆得随意。彼持明者虽得成就最上胜法。常为众生作大利益。广度群生传流法教。其心平等远离爱憎。精进修行所获功德。普施有情俱令解脱。如是行人不久当成无上佛道。如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所说仪轨。一切如来同共宣说。是故行人及诸众生。闻此仪轨无复疑惑。依法受持一切所求皆得成就。

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经五卷

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经卷第一

尔时世尊在舍卫国。于华林园中饮食讫跏趺而坐。时有弥勒菩萨等。白佛言世尊我等虽闻三乘甚深妙法。我有少疑欲当启问世尊。此法门外更有法不。世尊告曰善哉善哉。汝等何能于此而生此问。我有摩诃三昧耶秘密内法。依之修行能令大乘行者速得成佛。吾从成佛已来未曾宣说。弥勒菩萨等闻佛所说踊跃欢喜。绕佛三匝却住一面。右膝着地胡跪合掌。瞻仰世尊目不暂舍。尔时世尊入金刚定。而于眉间放五色光。于其光中而化五佛。于青毫光中化阿閦佛。于白毫光中化毗卢遮那佛。于黄毫光中化宝生佛。于红毫光中化无量寿佛。于绿毫光中化不空成就佛。复化金刚佛眼光明菩萨。金刚天眼光明菩萨。金刚法眼光明菩萨。金刚智眼光明菩萨。金刚禅定眼光明菩萨。此佛菩萨居第一院次第而坐。复化八大菩萨。金刚智光明眼藏菩萨。金刚智光明舌藏菩萨。金刚智光明鼻藏菩萨。金刚智光明舌藏菩萨。此四菩萨各居第二院门中而坐。金刚智光明身藏菩萨。金刚智光明心藏菩萨。金刚智光明智藏菩萨。金刚智光明慧藏菩萨。此四菩萨各居第二院四隅而坐。复有十二供养菩萨。金刚灯光明菩萨。金刚声光明菩萨。金刚香光明菩萨。金刚甘露光明菩萨。金刚衣光明菩萨。金刚幢光明菩萨。金刚舞光明菩萨。金刚涂香光明菩萨。此八菩萨次第。而居第三院内四门左右而坐。金刚散华光明菩萨。金刚贯华光明菩萨。金刚宝盖光明菩萨。金刚善哉光明菩萨。此四菩萨次第。各居第二院外四隅而坐。复化四菩萨。金刚光明钩菩萨。金刚光明索菩萨。金刚光明锁菩萨。金刚光明铃菩萨。此四菩萨次第。各居第三院内四隅而坐。于其光中复化十大明王。大慈金刚光明焰鬘怛迦慈明王。大悲金刚光明钵啰(二合)枧也(二合)怛迦悲明王。大喜金刚光明钵纳么(二合)怛迦喜明王。大舍金刚光明尾蘖曩(二合)怛迦舍明王。此四明王次第。各居第三院外门中而坐。金刚光明吒枳罗惹大爱明王。金刚光明[寧*頁]攞能(上声)拏大威怒明王。金刚光明摩贺摩攞大力明王。金刚光明阿(上声)左攞曩他无动明王。此四明王次第。各居第三院外四隅而坐。下方金刚光明嚩日啰(二合)播哆罗降三世明王。此明王居东方明王前面而坐。上方金刚光明坞瑟抳(二合)洒作乞啰(二合)嚩哩帝(二合)顶轮明王。此明王居西方明王前面而坐。此二明王布置如是。心想上下二方。尔时世尊于其光中。现如是神变。成大曼拏罗坛。现如是已。弥勒菩萨等从座而起。于其会中共相推问。如是不可思议大神变事曾见闻不。诸大菩萨等咸皆踊跃欢喜悲泪而言。此大神变甚深不可思议。未曾有法善哉希有。弥勒菩萨等咸生欢喜共说偈曰。

我等踊跃无上喜　　今睹五色大毫光

阿(上声)护素(上声)尾娑么(二合)野弭曩(上声引一)

光中复现众圣贤　　依方坐成曼拏罗

阿(上声)护讪怛沫　底孕(二合)儞哩(二合)养(引二)

得见希奇难思事　　我誓修行等遍知

阿(上声)护播啰么祢么曩(上声引三)

慈悲为演秘密门　　稽首愿成无上觉

阿(上声)护僧(去声)娑啰僧(去声)怛底(引四)

尔时弥勒菩萨与诸大菩萨等。共说偈已白佛言。世尊我等已见如是大神变事。慈悲哀愍为我宣说。尔时世尊告弥勒菩萨等。善哉善哉汝等真大丈夫有大智慧。我此三昧耶秘密法门难信难解。汝等所问满吾所愿。弥勒菩萨等闻如是语从座而起。四门而拜坛场众共说偈曰。

我等从无始时来

野娜拏(上声)祢末底婆　坞儗(二合一)

所有一切不善业

三(去声)么娑多(二合)僧羯攞(二合)跛三(去声)婆哩(二合)党迦吕商(上声二)

世尊大慈哀愍我

怛儞舍夜弭微地嚩多(二合三)

听我忏悔障消灭

摩贺讫哩(二合)跛曩(上声)补啰娑迦楞(上声四)

一切诸佛及菩萨

三母驮冒地萨怛吠(二合一)

八部龙王诸圣众

啰(上声)哩曳(二合)啰儞室者(二合)野怛讫哩(二合)党矩舍朗(二)

我皆稽首归命礼

阿(上声)努谟儞也(二合)怛娜嚩势爽(三)

咸愿速登无上觉

三(去声)弭野(二合)迦钵哩曩么野弭三(去声)冒兔(四)

三昧耶法如影像

谜攞洒多(二合)么努沫哩努(一)

世尊大慈早敷演

钵啰(二合)娑(上声)儞怛难(上声)怛娑怛(二合)讫哩(二合)补播养(一)

诸佛秘密最上法

设啰喃钵啰(二合)野弭素(上声)我党(三)

我今三业精进行

娜怛么努嚩哩(二合)底曩(上声)儞底养(二合四)

大慈愿演离垢法

儞哩(二合)穆屈多(二合)塞(苏葛切)葛攞(二合)葛攞(二合)钵娜(一)

我等所求菩提果

沫势洒萨怛嚩(二合)三(去声)钵那驮朗(二)

普令悟解此法门

达啰[牟*含](二合)钵啰(二合)野弭设啰喃(上声三)

增长菩提离诸趣

三(去声)么萨怛鑁(二合)悉底(二合)迦啰萨噜　喷(补憾切四)

云何免离三涂苦

三(去声)弭野(二合)迦儞啰娑多(二合)曼捺娜(一)

正遍知尊垂慈救

母怛么迦噜拏萨么啰闭(二合)多室哩(二合)讲(二)

普愿众生咸出离

母儞哆(去声)儞谟钵啰(二合)尾瑟知(二合)江(三)

我誓赞佛归依礼

櫱妒悉弭(二合)设啰喃(去声)野底舍誐喃(上声四)

愿证无生清净身

阿(上声)舍野尾播迦秫(入声)地野(二合一)

所愿烦恼皆断除

萨嚩嚩哩(二合)底嚩萨曩萨母怛伽(去声)底(二)

于菩提心恒不断

坞怛播(二合)娜野弭冒驮(三)

以我功德自庄严

嚩儞穆讫帝(二合)尾都舍南(上声)唧哆(四)

求佛菩萨菩提路

萨素(上声)怛素(上声)誐底迦啰么(二合)巘(一)

十波罗蜜愿圆满

捺舍尾驮娜曩(上声)儞(二)

获大清净妙法身

秫矩攞(二合)虞(上声)曩(上声)喷(补憾切三)

我等云何同于佛

三母驮怛么(二合)三么娑党(二合四)

应机演说大坛场

娑嚩(二合)婆(去声)嚩秫驮三(去声)么设哩(二合)妒娑弭也(二合)度曩(上声)

世尊大慈怜愍我

讫哩(二合)播野嚩嚂弭野(二合)沫绮朗(二合二)

令我断除诸障染

迹迦弭么(上声)儞哩(二合)瑟致(二合)惹攞跛哩曩(上声)驮冈(二合三)

普证无上大菩提

三(去声)冒地唧哆沫睹朗(四)

愿示我等曼拏法

尾婆(去声)弭野(二合)尾地儞底满底哩(二合)写多(一)

得离虚妄证菩提

戍　娘(上声)娑嚩(二合)婆(去声)嚩尾啰贺(二)

表示有无根本法

呬(上声)睹尾庾誐怛他儞张(二合)睹(三)

精进奉持诸佛教

坞贺播誐么捺伽(上声)朗(四)

同证无为寂灭乐

嚩(无求切)窣睹(二合)钵啰(二合)捉驮娜哩(二合)穆讫党(二合)

尔时弥勒菩萨等。共说偈已白佛言。世尊我等得见此坛。作何行

愿修此法门。世尊告曰汝等先受五瓶灌顶。当为汝说秘要法门。弥勒菩萨等闻是语已。白佛言世尊。大慈哀愍。我等愿受灌顶。世尊告曰汝等求受灌顶。吾为汝等。加持五瓶四宝末五河水五香末五谷五种子五藏物五色彩五菩提叶五时华五吉祥草五色线五伞盖生饭三分。加持五瓶。中方水精宝瓶。白色表于佛。瓶表金刚根本波罗蜜菩萨。以菩萨真言加持一百八遍。真言曰。

　　唵(引一)商(上声)羯哩(二)扇底羯哩(三)虞(入声)吒[寧*頁](四)佉(去声)吒野(五)萨嚩啰挞(二合六)娑(去声)驮野(七)娑嚩(二合)贺(引八)

　　加持宝瓶授大灌顶。获无生灭坚固之身。

　　东方码瑙宝瓶。青色表于佛。瓶表金刚波罗蜜菩萨。以菩萨真言加持一百八遍。真言曰。

　　唵(引)萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合)吽(引)

　　加持宝瓶授大灌顶。获金刚不坏坚固之身。

　　南方摩尼宝瓶。黄色表于佛。瓶表宝波罗蜜菩萨。以菩萨真言加持一百八遍。真言曰。

　　唵(引)啰怛曩(二合)嚩日哩(二合)怛朗(二合引)

　　加持宝瓶授大灌顶。获诸珍宝圆满之身。

　　西方珊瑚宝瓶。红色表于佛。瓶表法波罗蜜菩萨。以菩萨真言加持一百八遍。真言曰。

　　唵(引)达摩嚩日哩(二合)[口*紇]哩以(二合引)

　　加持宝瓶授大灌顶。获自受用智慧之身。

　　北方琉璃宝瓶。绿色表于佛。瓶表羯磨波罗蜜菩萨。以菩萨真言加持一百八遍。真言曰。

　　唵(引)羯磨嚩日哩(二合)恶(引)

　　加持宝瓶授大灌顶。获五如来坚固之身。

　　五波罗蜜菩萨印契。

　　金刚波罗蜜菩萨。

二羽金刚嚩。忍愿竖如针。名金刚心印。

宝波罗蜜菩萨。

不改前印相。进力附忍愿。掬忍愿上节。名金刚宝印。

法波罗蜜菩萨。

二羽金刚掌。如莲华开敷。进力相钩形。禅智亦如是。峰各不相着。名金刚法印。

羯磨波罗蜜菩萨。

二羽金刚缚。忍愿檀慧竖。是名羯磨印。

金刚根本波罗蜜菩萨。

二羽交八度。峰交指罅内。忍愿如宝形。禅智右押左。伸而附进力。二掌虚于心。是名本母印。

加持四宝末。金银铜铁。以此四宝末未入瓶时。共盛一器。以宝生如来宝波罗蜜菩萨真言。各加持一百八遍。既加持已。分四宝末安五瓶内。授大灌顶获金刚身。

加持五河水。檠誐河。琰母娜河。信度河。缚刍河。泥连缮那河。以此五河表五佛水。佛水法水宝水羯磨水智水。以此五水沐浴。凡夫无量劫来一切障染皆得清净。获五吉祥。佛吉祥法吉祥宝吉祥羯磨吉祥智吉祥。以此五水共盛一器。以无量寿佛法波罗蜜菩萨真言。各持一百八遍。既加持已。分其五水安五瓶内。授大灌顶获法王身。

加持五香末。白栴檀香。红栴檀香。牛头香。工骨摩香。龙脑香。以此五香变为细末共盛一器。念不空如来羯磨波罗蜜菩萨真言。各加持一百八遍。既加持已分其五香安五瓶内表五佛香。佛香法香宝香羯磨香智香。以此五香授大灌顶。获得如来五分法身之香。所办事业皆得成就。

加持五谷。稻谷青芝麻大麦菉豆。以此五谷共盛一器。以阿閦如来金刚波罗蜜真言。各加持一百八遍。既加持已安五瓶内。又此五谷地水火风空所成表。五佛种子。佛种子法种子宝种子智种子金刚种子。凡夫五种子于六道四生循环往来。五佛种子授大灌顶常住不灭。

加持五种子。白芥子紫芥子黄芥子蔓菁子莳萝子。此五种子先以

净水。各别淘泽共盛一器。以十大明王真言加持一七遍。

尔时世尊即说十大明王真言。

东方焰曼怛迦大明王真言曰。

曩(上声)莫三满多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(二)嚩日啰(二合)南(三)唵(引四)佉佉佉呬佉呬(五)讷瑟吒(二合六)萨怛嚩(二合)那么迦(七)阿(上声)枲母舍攞(八)播啰戍播洒(九)贺娑哆(二合)野拶睹噜母(二合)佉(十)拶睹噜部(二合)惹(十一)舍吒拶啰曩(上声十二)阿(上声)蘖蹉(十三)萨啰嚩(二合)讷瑟吒(二合十四)播啰钵啰(二合)曩(十五)播贺哩(十六)摩贺尾(入声)觐曩(二合)佉怛迦(十七)尾讫哩(二合)哆拏曩(十八)萨啰嚩(二合)部哆婆(去声)养(上声)迦啰(十九)阿(上声)吒吒贺娑(上声二十)曩儞[寧*頁](二十一)弭野(二合)伽啰(二合)拶啰么(二合)[寧*頁]嚩萨曩(二十二)矩噜矩噜(二十三)萨啰嚩(二合)迦啰[牟*含](二合二十四)亲(去声)那亲(去声)那(二十五)萨啰嚩(二合)满怛[口*朗](二合)[乳-孚＋牛]那[乳-孚＋牛]那(二十六)播啰母捺啰(二合)阿(上声)羯哩(二合)舍野阿(上声)羯哩(二合)舍野(二十七)萨啰嚩(二合)部党(引)儞哩(二合)么闼(二十八)萨啰嚩(二合)讷瑟吒(二合)钵啰(二合)吠舍野钵啰(二合)吠舍野(二十九)曼拏啰沫地曳(二合三十)吠嚩娑嚩(二合)哆怛(三十一)喏尾哆跢(入声)迦啰野矩噜矩噜(三十二)么么迦哩养(二合三十三)娜贺娜贺(三十四)钵左钵左(三十五)么尾囕嚩么尾囕嚩(三十六)三(去声)么野么努(引)娑么(二合)啰(三十七)吽吽(三十八)登吒(半音)登吒(三十九)娑普(二合)吒野娑普(二合)吒野(四十)萨啰嚩(二合)讷瑟吒(二合)哩补董(二合四十一)迦啰迦啰(四十二)曀呬曀呬(入声四十三)婆誐鑁(四十四)紧唧啰野枲(四十五)萨啰嚩(二合)部党娑驮野(四十六)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王心坦平等饶益有情。若有受持读诵此真言者。所求愿满阿閦如来化身。

南方钵啰(二合)抳也(二合)怛迦大明王真言曰。

曩莫三(去声)满多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(二)嚩日啰(二合)南(三)曩谟嚩日啰(二合)句噜(二合)驮野(四)么贺(引)捺[口*朗](二合)瑟吒坞(二合)怛迦(二合)吒婆(去声)野(五)鼻啰嚩野(六)阿枲母舍攞(七)播舍贺娑哆(二合)野(八)吽阿(上声)密哩(二合)哆君(上声)拏梨(九)佉佉佉呬佉呬(十)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合十一)满驮满驮(十二)贺曩贺曩(十三)那贺那贺(十四)檗哩(二合)惹檗哩(二合)惹(十五)尾娑普(二合)吒野尾娑普(二合)吒野(十六)萨啰嚩(二合)尾勤曩(二合)尾曩野迦(十七)摩贺誐曩钵底喏尾耽怛(入声)迦啰(上声)野(十八)娑嚩(二合)贺

(引)

此大明王有大威力。若有人等受持读诵此真言者。所作事业速得成就。一切天魔不能恼乱。毗卢遮那如来化身。

西方钵纳么(二合)怛迦大明王真言曰。

曩(上声)莫三(去声)满多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(二)嚩日啰(二合)南(三)唵(引四)吽(五)[口*爾]曩哩致吒(六)吽吽(七)發吒(二合)發吒(二合八)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王有大神力。若有受持者。一切恶业自然消灭。凡所愿求无不果遂。宝生如来化身。

北方尾屹曩(二合)怛迦大明王真言曰。

唵(引一)吽吽(二)多噜攞尾噜攞(三)萨啰嚩(二合)尾舍佉哆曩(四)入嚩(二合)里哆(五)尾娑普(二合)陵(上声)誐(六)吒贺娑(上声)枳萨哩(七)萨吒吒坞(二合)播(八)嚩日啰(二合)屈啰儞佉哆曩(九)拶哩多(十)沫素驮哆啰(十一)[寧*頁]湿嚩(二合)娑(十二)么噜妒(十三)讫哩(二合)钵怛(二合十四)驮啰[寧*頁]驮啰(十五)鼻舍曩吒贺娑(上声十六)阿(上声)播啰弭哆(十七)么啰播啰羯啰磨(二合)写(十八)阿(上声)养(上声)弭哆部怛誐曩(上声十九)没地也(二合)没地也(二合二十)贺野仡哩(二合)嚩佉哆佉哆(二十一)播啰满怛[口*朗](二合)亲(去声)那亲(去声)那(二十二)悉惕孕(二合)弭尾舍(二十三)阿(上声)尾舍野(二十四)入嚩(二合)攞毕舍左曩(二十五)塞建(二合)驮仡啰(二合)呬数(二十六)钵啰(二合)底贺妒怛婆嚩(二十七)嚩日啰(二合)捺[口*朗](二合)瑟吒坞(三合)紧唧啰野枭(二十八)伊(上声)能(上声)讷瑟吒(二合)仡啰(二合)憾(二十九)讷瑟吒(二合)萨怛冈(二合三十)度曩度曩(三十一)儞哩(二合)么闼儞哩(二合)么闼(三十二)谟吒谟吒(三十三)满驮满驮(三十四)没驮达啰么(二合)惹拏(二合三十五)怛迦怛莽(二合)矩噜矩噜(三十六)始伽[口*朗](二合)贺野仡哩(二合)嚩野發吒(半音呼三十七)嚩日啰(三合)野發吒(三十八)嚩日啰(二合)么怛啰(二合)野發吒(三十九)嚩日啰(二合)宁(引)怛啰(二合)野發吒(四十)嚩日啰(二合)捺[口*朗](二合)瑟吒(二合)野發吒(四十一)嚩日啰(二合)屈啰野發吒(四十二)嚩日啰(二合)屈啰儞哩(二合)佉哆曩野發吒(四十三)播啰满怛啰(二合)尾曩舍野發吒(四十四)怛哩(二合)路枳野(二合)婆养(上声)迦啰野發吒(四十五)萨啰嚩(二合)迦啰么(二合)娑嚩(二合)钵啰(二合)底贺哆野發吒(四十六)嚩日啰(二合)矩攞怛曩(二合)萨曩野發吒(四十七)吽吽(四十八)發吒(半音)發吒(四十九)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王真言若受持者。一切毒药种种咒诅悉皆消散。阿弥陀如来化身。

东南方吒枳啰大明王真言曰。

唵(引一)吒枳竭吒野(二)萨啰嚩(二合)播野(三)作讫啰(二合)吽發吒發吒(四)怛啰(二合)吒仡啰(二合)吒(五)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王真言若受持者。有大灵验交报不虚。此大明王内秘慈悲外现威猛。恒于六道度脱众生。不空成就如来化身。

西南方[寧*頁]攞能(上声)拏大明王真言曰。

曩(上声)谟三满多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(二)嚩日啰(二合)南(三)唵(引四)伊呬曳(二合)呬(入声五)婆誐鑁(六)[寧*頁]攞嚩日啰(二合)难(上声)拏(七)睹噜睹噜(八)护[口*呂]护[口*呂](九)虞(上声)[口*呂]虞(上声)[口*呂](十)虞攞钵野迦啰么(二合十一)婆誐鑁(十二)么庾尾儗(上声)曩(上声十三)部党始伽[口*朗](二合)娜贺娜贺(十四)么啰么啰(十五)贺啰贺啰(十六)钵左钵左(十七)沫吒沫吒(十八)播哆野播哆野(十九)沫吒沫吒沫吒播野(二十)萨啰嚩(二合)迦啰么(二合)抳(二十一)亲(上声)那亲(上声)那(二十二)薄讫啰(二合)薄讫啰(二合二十三)铭(上声)那沫写(二十四)噜地啰末写(二十五)弭儞也(二合)噜地啰沫惹闭野(二十六)噎呬曳(二合)呬(入声)婆誐鑁(二十七)萨啰嚩(二合)尾勤曩(二合)[寧*頁](二十八)萨啰嚩(二合)尾儞野(二合)儞(二十九)萨啰嚩(二合)懵(上声)攞迦啰么(二合)[寧*頁](三十)萨啰嚩(二合)仡啰(二合)憾(三十一)贺曩贺曩(三十二)畔惹畔惹(三十三)沫啰捺(二合)沫啰捺(二合三十四)伊(上声)难(上声)铭迦哩养(三十五)娑驮野(三十六)吽(三十七)[寧*頁]攞嚩日啰(二合)难(上声)拏野(三十八)睹噜睹噜(三十九)尾勤曩(二合)尾曩野迦护噜护噜(四十)儞(宁逸切)钵哆(二合)赞拏野(四十一)萨啰嚩(二合)设咄噜(二合)喃萨啰嚩(二合)嚩日啰(二合)喃纥哩(二合)娜野[寧*頁](四十二)闭多野亲(上声)那亲(上声)那(四十三)尾儞也(二合)喃砌那迦(四十四)吽(四十五)尾儞也(二合)喃始瑟吒(二合)喃(四十六)娑么(二合)啰萨摩野嚩日啰(二合)驮啰嚩左南(四十七)摩啰摩抳(四十八)[寧*頁]讫哩(二合)哆野(四十九)吽(五十)贺曩贺曩(五十一)那贺那贺(五十二)睹噜睹噜(五十三)吽(五十四)發吒(二合)發吒(二合)讫哩(二合)担踏野(五十五)儞嚩[口*栗]史(二合)尾捺啰(二合)跛拏迦啰野(五十六)嚩日啰(二合)难(上声)腻拏(五十七)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王有大威力冤亲平等。一切天魔烦恼等皆悉降伏。若复有人受持读诵此真言者。一切疾病自然消散。若有国土灾难竞起。建置道场预申请召此大明王。凡有所求必获应效。阿閦如来化身。

西北方摩诃么攞大明王真言曰。

唵(引一)吽(二)登吒(二合)登吒(二合三)捣仡啰(二合)戍攞播抳(四)吽吽登吒(五)唵(引六)乳(自绿切)底儞哩(二合)曩娜(七)吽(八)唵(引九)登吒(二合)登吒(二合十)摩贺么攞野(十一)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王能除根本诸烦恼等。若有受持此真言者。令诸众生速得成佛。天龙八部夜叉罗刹不来挠害。阿閦如来化身。

东北方阿左攞曩他大明王真言曰。

唵(引一)婆(去声)野曩舍[寧*頁](二)怛啰(二合)萨[寧*頁](三)怛啰(二合)枲(四)怛啰(二合)萨野(五)勃哩(二合)矩致(上声六)吠怛致(上声七)尾啰致(上声八)尾怛啰(二合)致(上声九)湿吠(二合)帝(十)惹致[寧*頁](十一)萨嚩啰他(二合)娑驮[寧*頁](十二)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王能令有情。发菩提心悟最上法。若有受持此真言者。滋胜善根乃至成佛永无退转。阿弥陀佛化身。

下方嚩日啰(二合)播多罗大明王真言曰。

唵(引一)逊婆(去声)儞逊婆(去声)儞(二)吽(三)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合四)吽(五)仡哩(二合)恨拏(二合)播野(六)吽(七)阿(上声)曩野斛(八)婆(去声)誐鑁嚩日啰(二合)吽(九)登吒(二合)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王能除一切邪魔妖怪。若有受持此真言者。一切天魔不能恼乱。获大吉祥恒垂加护。阿弥陀如来化身。

上方阿瑟抳(二合)洒作讫啰(二合)嚩哩帝(二合)大明王真言曰。

曩莫三(去声)满多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(二)嚩日啰(二合)南(上声三)唵(引四)戍(上声)礼儞(五)吽(六)娑嚩(二合)贺(引)

此大明王有大威力。若有受持此真言者。能令有情一切所有无有障碍。阿閦如来化身。

尔时世尊以十大明王真言加持。既加持已。于五瓶内各置十粒。授大灌顶获于五方(信进念定慧)

加持五藏物。用一牛乳酪不得用别牛。及酥粪小便共盛净器中。以毗卢遮那如来及根本波罗蜜菩萨真言。亦加持一百八遍。于五瓶内

各置少许。授大灌顶得越轮回获清净身。加持五色彩。

东青南黄色　　西红北绿色
中方用白色

此五色彩表五佛身及以五旛。以金刚手菩萨真言。加持一百八遍。以此五旛安五瓶中授大灌顶。即获名称远闻。一切众生见闻随喜。所有烦恼自然消灭。

加持五菩提叶(西方有五菩提树)

无忧菩提树(阿输迦正梵语也)

尸利沙菩提树(梵语室哩二合湿嚩二合正也)

乌昙跋罗菩提树(梵语坞东末啰正也)

尼俱陀菩提树(梵云枳也二合檗噜驮正也)

毕钵罗菩提树(此即正梵语也)

将此五菩提树叶以真言加持。此土缘无。以此方香树叶秋树叶夜合树叶梧桐树叶柽树叶代之。表世尊于菩提树下金刚座上成等正觉。以此五叶安五瓶内念地藏菩萨真言加持一百八遍。与弟子灌顶。想此五菩提树下成等正觉。真言曰。

唵(引)萨啰嚩(二合)扼嚩啰曩尾设剑(二合)婆(去声)曳吽(引)

加持五时华。

此土亦无。以此方妙好时华代之。表五佛身。西方有四时不雕华。此方缘无。以随方华且应用之。华表庄严。念虚空藏菩萨真言加持一百八遍。真言曰。

唵(引)朅誐啰婆(二合)野吽(引)娑嚩(二合)贺(引)

加持五吉祥草。

矩舍(此言草)摩贺矩舍。室哩(二合)矩舍。

世尊因地修行时。常卧此三草也。苾刍矩舍。悉党矩舍(此言白)世尊因地修行。常枕此二草也西天有五吉祥草。此土缘无。遂将此方五妙香草代之。先以五吉祥草真言加持一百八遍。方可用之。真言

曰。

喃(引)嚩日啰(二合)摩贺矩舍钵尾怛啰(二合)穆弃阿鼻诜(上声)左怛冈(二合引)

既加持已安五瓶内。与弟子灌顶获清净身。行住坐卧带持恒沐吉祥。

又五吉祥草。凡护魔供养。先涂地坛然用五草。分为一十一位。先安八方草。稍向东及北。余方不得。次中安三位。八即表四佛四波罗蜜菩萨。中安三位草根向身。表三宝三身。余吉祥草以水洒坛。洒弟子身令入道场及洒涂香。是坛中所用之物。皆以五吉祥草洒之。表结其净及灭障染。

加持界坛五色线。及系瓶口五色彩。青黄红绿白。

以此五色线共于一处。以中方本尊随求真言。加持一百八遍真言曰。

喃(引一)嚩日啰(二合)驮睹(二)嚩日啰(二合)素怛啰(二合三)半左[口*洛]讫啰(二合四)尾驮[寧*頁]曩(五)吽姹(上声引)

加持已。线表聪慧及表结界。一切天魔无能得入。

加持五伞盖。

中白东青盖　　南黄西红盖
北方绿伞盖

白伞盖瓶灌顶。灭十不善业为其白业。一切烦恼种子消灭无余。

青伞盖瓶灌顶。获一切胜事悉皆圆满。

黄伞盖瓶灌顶。获一切世间出世间珍宝圆满。

红伞盖瓶灌顶。获一切吉祥悉能悟解一切诸法。

绿伞盖瓶灌顶。获一切功德具足念。

白伞盖真言一百八遍。真言曰。

喃(引一)萨嚩怛他(去声)蘖哆(二)[土*祭]怛啰(二合)布惹铭伽三(去声)母捺啰(二合)娑颇(二合)啰拏(二合)三摩曳(三)吽(引四)

既加持已。运心以白伞盖。覆护六道苦恼众生令得解脱。

东门金刚阿阇黎　　南门宝金刚阿阇黎
西门法金刚阿阇黎　　北门办事金刚阿阇黎　　中方轮王阿阇黎(轮王表为主之义)

其五瓶口各安金刚羯磨杵。然再念随方本尊及随方波罗蜜菩萨真言。各加持一百八遍。其瓶并依随方次第安置。

加持生饭三分。

凡开道场预排生饭一分。道场外排一座位。振铃念东南方明王真言。加持此生饭五遍。表请召供养随处邪魔妖怪。加持已。生饭弃于大门外。与飞禽走兽而食。师自想身为东南方明王。真言曰。

唵(引)吒枳吽[口*弱](入声引)

又生饭一分排一座位。供养随处土地。振铃念下方第九明王真言。加持五遍。师自想身为下方明王。真言曰。

阿(入声)达嚩日啰(二合)达噜啰(上声)惹底哩(二合)路枳也(二合)仡啰(二合)努(鼻声)洒萨迦钵啰(二合)仡哩(二合)瑟吒(二合)尾啰毗末[土*祭]迦噜努楞迦啰尾仡啰(二合)怛(去声)

次用弟子十不善业生饭一分。及用弟子剪甲及垢腻置生饭中安弟子面前。振铃念南方明王真言加持五遍。以稻华打五遍。又用稻华时。右手执杵并稻华打弟子身。灭弟子身三障。灌顶师自想。身为南方明王真言曰。

钵啰(二合)儗阳(二合)怛矩憾。

次烧白芥子油。熏授法之者。念西方明王真言加持五遍。灭意三业。灌顶师右手把铃及杵。以左手执芥子。想弟子业如芥子。以金刚火烧灭无余。师自想身为西方明王。真言曰。

钵纳么(二合)怛矩憾。

次灌顶师以左手蘸金刚水。想弟子洗沐垢染之身。入金刚火烧之灭口四业。念东南方明王真言加持五遍。师自想身为东南方明王。真言曰。

唵(引一)吒枳朅吒野(二)萨嚩播野(三)作羯啰(二合)吽發吒(二合)

癹吒(二合四)怛啰(二合)吒仡啰(二合)吒(五)娑嚩(二合)贺(引)

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经卷第二

尔时世尊既加持已。告弥勒菩萨曰。汝等愿受灌顶。先结曼拏罗大坛而受灌顶。尔时世尊既结坛已。即说五如来灌顶真言曰。

唵(引)戍(上声)抳野(二合)多儗野(二合)曩(上声)嚩日啰(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩答么(二合)句憾(引)

东门金刚水灌顶。是真法王子。南门宝莲华金刚水灌顶。得听秘密法自在无碍。西门智金刚水灌顶。获得三业清净圆满。北门羯啰磨(二合)金刚五甘露水灌顶。得越轮回戒法圆满堪为佛使。受四门灌顶已。弥勒菩萨等踊跃欢喜殷勤谢已。世尊告曰我复有中方根本智金刚水灌顶。能断烦恼所知二障。能证真理汝当复受。弥勒菩萨等闻如是语。依教奉行乃受灌顶。即说中方根本智金刚水灌顶真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹嚩日啰(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩怛么(二合)句憾(引二)

受灌顶已。弥勒菩萨等欢喜无量。共自叹曰。

我等今生获其果

阿(上声)儞也(二合)弭萨颇椤(上声)惹啰[牟*含](二合一句)

精进讽诵世尊教

阿(上声)儞也(二合)弭萨颇椤(上声)答(入声)跛(一句)

常习如来大正定

阿(上声)儞也(二合)弭萨颇椤(上声)地也(二合)曩(上声一句)

必能永离轮回道

阿(上声)儞也(二合)弭尾(入声)[寧*頁]穆讫哩(二合)党(一句)

尔时弥勒菩萨等。共自叹已而白佛言。世尊此秘要最上法门。于何佛闻师何佛学。依之修行获大神通得大菩提。世尊告曰汝等有大智慧作如是问。汝等谛听当为汝说。我于过去无量劫中。与金刚大平等菩萨金刚大身菩萨。金刚大辩菩萨金刚大意菩萨。金刚大三摩地菩萨

金刚大降魔菩萨而为上首。及十七大菩萨并无量菩萨等。向于大毗卢遮那如来所。闻如是法作如是观。秘密修行得成正觉。过去诸佛若不依此法门。无由得证于菩提。弥勒菩萨等闻佛所说。咸生欢喜复白佛言。世尊大慈大悲见垂哀愍。我誓修行求无上觉。唯愿世尊分别演说秘密法门。世尊告曰汝等谛听当为汝说。我生王宫至年十六。因游四门。见老病死及见沙门(别教广明)遂悟无常轮回不息。年至十七夜半踰城到毕钵罗林。于其林中一十二年苦行修行。每一年中苦行各别。一年林中持钵而食。林中多有树神。一年食其草根。一年食其杂果。一年食其杂叶。一年食其香汁。一年食冒悉底也(二合此言水中果也)一年食吉祥果(如此土香桃也)一年日食枣一颗。一年日三时饮水。一年日二时饮水。一年树下习禅。不起以手构者果叶而食。一年坐禅食气(如此土胎息休粮也)至第十二年极苦修行未成正觉。乃有过去毗婆尸佛等。垂大慈悲敕大弟子遂告吾曰。我是过去六佛大弟子也。奉佛教敕故来相告。太子如斯苦行修行。终未能证无上菩提。太子速离宴座食于乳糜。经于一月再诣本座必证菩提。言讫忽然不见。吾乃依教奉行却诣本林。而坐之次乃自思惟。空中告曰我苦行一十二年未证菩提。乃有圣者语我。我是过去六佛大弟子也。今日却诣本林。依何行愿作法法门得成正觉。言讫过去六佛应声即至。而告之曰大善男子若要成正觉。须诣菩提树。依过去诸佛秘密观门课诵修行。经一十二月决成正觉。吾闻说是已。依教奉行果证菩提。汝等若不依此秘密观门课诵修行。终不成于无上菩提。弥勒菩萨等闻如是已。发希有心白佛言。世尊愿为我等。速演妙法我等乐闻世尊告曰汝等谛听当为汝说。凡欲作观修秘密门。先以净器盛新净水安于面前。想此净水如耨达池。运心请来而作佛事。内想如佛掌中而降。念请水真言一七遍。真言曰。

唵(引一)素(上声)噜素(上声)噜尾萨啰(二)娑嚩(二合)贺(引)

然以此净水运心加持。想水如净莲池。念此真言七遍。以右手搅之七匝。一切应用表于结净。真言曰。

唵(引一)戍(上声)剔孕(二合)耨数驮曩(上声)野(二)娑嚩(二合)贺(引)

次想为五佛甘露水。以净六根及净三业真言曰。

唵(引一)尾(入声)么路娜地吽萨(引二)

次想五佛甘露水安右掌中。想此智水从指五峰流出。如五佛降甘露水。又想如五河。念此真言三遍加持然自灌顶。次自饮吸三遍。表净五业。五业者地水火风空所成之身。先净自身然礼于佛。既礼于佛

以前净水安于瓶内。用此真言加持一百八遍置于佛前。真言曰。

唵(引一)儗野(二合)曩(上声)捺剑(上声)阿(入声)地底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](引二)

次至佛前安心而坐。想于诸佛念此真言五遍。真言曰。

唵(引一)左哩唧致(二)娑嚩(二合)贺(引三)

次以二羽外相叉。掌心按于地。念净地真言三遍。想如金刚地。真言曰。

唵(引一)冒阿(去声)佉(入声引二)

次以二羽十度峰相交。拳于罅内虚心合掌。禅智竖微开安于面前。念金刚宝楼阁真言三遍。想印如宝楼阁。真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)句噜(二合)地湿嚩(二合)哩(引二)

次二羽金刚缚忍愿竖。于额念◇唵字。想唵字。如宝楼阁身。

次二羽金刚缚忍愿竖。进力曲微开左旋首三匝。念◇阿(去声)字。想阿(去声)字如宝庄佛阁。

次二羽金刚缚先以忍愿竖进力曲微开。禅智竖微开。用安于心念◇吽字。想吽字如宝阁中空。

次二羽外微相叉。安脐仰微开。念◇姹(入声)字想姹字如杂宝地。

次以二羽背微交。面前直立想如界墙。此契不改左旋于首三匝。想印如轮摧于烦恼。念金刚结界真言七遍。

唵(引一)嚩日啰(二合)钵啰(二合)迦[口*(隸-木＋士)]曩(上声)嚩日啰(二合)满驮祢曩(上声二)唵(引三)砧(去声)吽嚩日啰(二合)啰(上声)乞啰(二合引四已上从净地至结界并执铃杵作印用之也)

次以左手执铃右手执杵。作莲华印齐于顶上礼。然可以杵仰手。立杵安脐铃安腰侧。念金刚铃真言五遍。

唵(引一)嚩素(上声)么底(二)嚩素(上声)室哩(二合)曳(三)室哩(二合)伽姹(入声)祢娜祢怛睹哩[口*(尤-尢＋曳)](二合四)阿(上声)仡哩(二合)萨(五)娑嚩(二合)贺(引)

次念金刚杵真言五遍。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹蘖鼻(二)啰怛曩(二合)嚩日啰(二合)地瑟姹(二合)曩(上声三)地瑟耻(二合)帝(四)底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](上声)吽(引五)

念真言已铃执常式。杵掷三遍振铃三遍。半其铃杵安置盘中。然以右手洒。前净水真言与水坛同。次洒涂香加持三遍。真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)巘第[寧*頁]跛尾(入声)怛啰(二合)穆弃吽(引二)

然以右手横金刚杵用按于地。左手掐珠。念数珠真言三七遍。加持于地成佛华坛。以表结净。真言曰。

唵(引一)嚩素(上声)么(上声)底室哩(二合)曳(二)娑嚩(二合)贺(引三)

次以前净器或瓶内水。以手散洒佛前供床。或于地上涂结水坛。以此真言加持三遍。真言曰。

唵(引一)嚩啰嚩三(去声)部惹钵啰(二合)嚩啰三(去声)部祖(二)娑嚩(二合)贺(引)

次以华散于水坛上。凡散一华想一尊种智之字。先五如来次四波罗蜜后内八菩萨如经所说。次想外供养十二大菩萨亦如经说。此十二尊士用同处。合之为八布置华坛。即开十二合为八者。

(灯供养镜供养)观自在菩萨　(琵琶供养歌音供养)金刚手菩萨(烧香供养)虚空藏菩萨　(饮食供养甘露供养)大悲菩萨　(衣供养舞供养)地藏菩萨　(散华供养)普贤菩萨　(贯华供养)妙吉祥菩萨(涂香供养)弥勒菩萨。

此合为八。上诸尊位如布华时。各想本尊种智之字。加持一遍布置其华。种智之字次第当说。先想五如来种智字。

唵(引)　吽　怛[口*朗](二合)　纥哩以(三合)　阿(入声)

想四波罗蜜菩萨种智字。

嚂　[牟*含](上声)　喷(上声)　党。

想内八菩萨种智字。

乞哩(二合)　日[口*朗](二合)　佉(上声)　仰(上声)　娑讲(二合)　薞　[牟*含](上声)　铭(上声)

想外八菩萨种智字。

[口*弱](入声)　吽　鑁　斛　佉(上声)　[口*朗]　嚂　[牟*含](上声)

余四菩萨无种智字。但念名号其名曰。

金刚镜供养菩萨　　金刚琵琶供养菩萨
金刚甘露供养菩萨　　金刚舞供养菩萨

念此四菩萨名号。并前八菩萨种智字。想布华檀成十二尊。

想十大明王种智字。

药　钵啰(二合)　钵怛(二合)　尾(入声)　吒　祢(平呼)　么(上声)　阿(入声)　污(去声)　嚩(引)

想钩索锁铃四菩萨种智字。

[口*弱](入声)　吽　鑁　斛。

想种智字布置其华而成华坛。然以瓶净水。

二羽如莲华　　先以檀戒忍
次用慧方愿　　以六峰相合
用进力禅智　　稍曲似微开
先于华坛外　　自己前安置
好净器一只　　然捧于水瓶
向外而下水　　注于净器中
水虽注器中　　心专想坛中
沐浴于圣众　　然念沐浴明
真言诵一遍

真言曰。

唵(引一)谟[寧*頁]嚩啰么(上声)哩唧(二)儞哩誐(二合)多(上声三)尾儞野(二合)誐曩(上声)羯啰(四)萨谟地哩(二合)戴羯攞势(五)抳野(二

合)南(上声)没曩(上声)鼻晒罽(二合)戴(六)娑嚩(二合)居(入声)[口*(隸-木＋士)]数婆(去声)细谟礼写怛(引)

次以涂香契　　散洒于华坛
当以散洒时　　志想于二羽
涂摩遍照尊　　念涂香真言
如经广所说
次以粖香契　　抹于华坛上
先想于佛顶　　次念粖香明
真言念三遍　　奉献于如来

真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)祖(去声)哩[寧*頁](二合)末(引二)

复以璎珞契　　二羽莲华印
如系璎珞势　　先想从佛前
后想于佛颈　　先以进钩力
如系佛璎珞

念璎珞真言曰。

唵(引一)啰(上声)怛曩(二合二)么矩吒(三)阿(入声)啰驮(二合)贺啰(四)布惹嚩日啰(二合五)吽(引六)

次以五佛冠　　印契当下明
先以曲檀慧　　次忍愿峰合
后戒方进力　　禅智竖微开
用安于顶上　　作想与本尊
而戴于宝冠

真言曰(如经)

佛耳具印契　　二羽金刚拳
先须以进力　　安于右耳旋
一匝钩一钩　　左耳同右耳
想与本尊戴　　为耳庄严具

真言曰(如经)

佛髆璎珞契　　二羽莲华印
相交右押左　　禅智捻檀慧

方伸舒六度　　各于一髆想
安佛髆瓔珞

真言曰(如经)

次佛腕钏印　　二羽金刚拳
先以舒进力　　以进旋左腕
以力旋右腕　　想安佛腕训
真言从瓔珞　　乃至腕钏契
随印各一遍　　又以贯华契
禅智掐进力　　如把贯华势
先想于佛额　　次想于后系
真言如经说
复以献衣契　　二羽向外开
想与佛贯衣　　真言如经说
次以伞盖契　　左羽金刚拳
以立力指端　　右羽舒五度
以平盖力峰　　如盖右旋转
想盖华坛尊　　真言诵三遍

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他(去声)蘖多(二)擦(仓刺切)怛啰(二合)布惹铭伽(三)三(去声)母捺啰(二合四)娑颇(二合)啰拏(五)三(去声)么曳(引六)吽(引七)

次以然灯契　　右羽拳四度
以忍直竖申　　左羽盛右羽
想忍如慧灯　　右旋于坛上
供养于如来　　真言诵三遍
如经广所说
次以一净器　　盛满三白食(三白食者粳米饭乳酪也)
及添于华果　　置于白食上
面向华坛前　　二羽捧供养
念真言三遍　　以加持佛饭

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他蘖多(二)祢尾儞野(二合三)布惹窣堵(二合)努野么萨(四)[口*弱]吽鑁斛(引)

加持已。先安净器置于面前。然以佛饭安左掌中。右手执瓶注于净水在于器中当下水时想献本尊而为漱口乃诵真言加持三遍一遍一注真言曰。

唵(引一)阿没哩(二合二)姤(三)婆(去声)嚩野(四)萨娑嚩(二合)贺(引)

尔时世尊说是华坛已。告弥勒菩萨曰。修此观门学秘密行。先归命佛。然以右羽搊掷杵各三遍。次仰右羽于脐。置杵掌中上下直立。然以左羽振铃。念八大愿真言诵三遍。

真言曰。

唵(引一)没腾达啰[牟*含](二合)佐(二)僧(去声)伽(去声)佐(三)怛哩(二合)罗怛曩(二合)蘖罗(二合四)么努怛[口*朗](二合五)母免唧党(六)迦噜弭野(二合)扇(上声七)娑嚩(二合)钵啰啰闼(二合)钵啰(二合)悉驮曳(八)儞舍拏萨嚩播跛喃(九)奔抳野(二合)喃左努谟那喃(十)讫哩(二合)姤钵嚩僧(去声)左哩舍也(二合)弭阿(去声)哩野(二合)瑟姹(二合)誐播施达(十一)伊(上声)[牟*含]呋攞母播那野(十二)夜嚩怛(二合)啰底也(二合)啰誐弭[寧*頁](十三)夜嚩左萨素(上声)哩曳(二合)那曳(十四)阿(上声)底养(二合)多哩钵啰(二合)抳么驮(十五)钵啰写贺(引)啰喃(十六)阿(上声)没囕(二合)贺(呼浪切)左哩养(二合十七)怛娜(引)嚩迦(二合)鼻努(去声)么免播惹曩(上声)拏播拏尾迦攞萨拏(十八)么攞嚩啰曩迦儞哩(二合)底野(二合)儗怛嚩儞多(十九)阿儞也(二合)憾儞尾(二合)啰闭怛哩(二合)啰闭(二十)

念真言竟　　然入坛场　　面向于佛
坐想自身　　碎如微尘　　返收自身
如金刚体

默念真言曰。

唵(引一)啰祖(仁祖切)播誐哆萨嚩达啰磨(二合二)

默念净身三业真言曰。

唵(引一)娑嚩(二合)婆(去声)嚩秫(入声)驮萨嚩达啰磨(二合)婆嚩秫(入声)度憾(引二)

默念净口四业真言曰。

唵(引一)嚩枳也(二合)秫(入声)驮萨嚩达啰磨(二合)嚩枳也(二合)

秫兔憾(引二)

默念净意三业真言曰。

唵(引一)唧哆秫(入声)驮萨嚩达啰磨(二合)唧多秫(入声)兔憾(引三)

三业清净已　　运心恶道中
一切诸众生　　众罪诸障等
消灭尽无余　　皆获清净身
然想上方　　尽声至处　　成曼拏坛
运心供养　　又想自手　　作金刚手
足眼心等　　亦复如是　　以金刚身
礼事诸佛　　然后又想　　目手五指
取金刚智　　五甘露水　　自灌其顶
洗涤五身　　十业六尘　　想凡夫身
都无所有　　如净月轮　　轮上己身
想吽字形　　犹如光明　　依月轮住
如灯明量　　念此真言　　加持七遍

默念真言曰。

唵(引一)冒地唧多母怛播(二合)那野弭(引二)

加持想观竟　　复想吽字形
而居月轮上　　如大光明聚
想身光星散　　复成六菩萨
每想一菩萨　　想为无量身
供养于诸佛　　六菩萨供养
想各献供养　　自在白伞盖
金刚手声赞　　虚空藏众香
大悲献饮食　　地藏奉名衣
普贤用旋舞　　想献供养已
再冥心恳告　　普赞求三宝

默念大伽陀真言曰。

野娜曩(上声)祢么底婆(去声)舞蘖(上声一)萨么萨怛(二合)僧(去声)迦攞跛(二合)三(去声)勃哩(二合)党迦吕商(上声二)怛祢洒野弭尾弟嚩怛(三)摩贺(引)讫哩(二合)播南补啰萨迦嚩(四)三(去声)没驮冒地萨怛吠(二合五)啰哩曳(二合)啰祢室者(二合六)野怛讫哩(二合)党矩洒

[口*朗](七)阿(上声)努谟儞也(二合)怛娜嚩势饷(八)三(去声)弭也(二合)迦播哩曩(上声)么夜弭(九)三(去声)冒兔(十)尾攞洒么努么陵(上声)努(十一)钵啰(二合)娑(上声)祢多难(上声)怛萨怛(二合)讫哩(二合)播跛养(十二)舍啰南(上声)钵啰(二合)夜弭素(上声)誐党(十三)曩(上声)怛么(二合)么怒(上声)嚩[口*栗]底(二合)努(去声)祢底养(二合十四)儞哩(二合)没羯怛(二合)藏迦攞羯攞(二合)播曩(上声十五)么势洒萨怛嚩(二合)三(去声)钵娜驮[口*朗](十六)达啰[牟*含](二合)钵啰(二合)夜弭舍啰南(十七)萨么萨怛(二合)嚩萨怛尾(三合)迦(十八)啰萨噜[口*半](十九)三(去声)弭也(二合)誐(二十)[寧*頁](引)啰萨怛(二合)满驮曩(二十一)没多么迦噜曩(上声二十二)萨沫陵(二合)闭怛室哩(二合)江(二十三)没儞多儞铺钵啰(二合)尾瑟姹(二合二十四)誐妒悉弭(二合)舍啰南(上声二十五)野底洒誐南(上声二十六)阿(去声)洒野尾播迦秫(入声)地也(二合二十七)萨嚩勿哩(二合)底嚩萨没那誐(二合)底(二十八)坞怛跛(二合)娜夜弭冒驮(二十九)嚩弟穆屈(俱律切)底尾铺洒南荠多(三十)萨素(上声)怛素(上声三十一)誐带迦么陵虐(二合三十二)娜洒尾驮娜曩儞秫(入声)屈攞(二合)虞(入声)曩(上声)噜[口*半](三十三)三(去声)没驮怛么(二合)萨么(上声引)娑党(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩秫(入声)地也(二合)萨么室哩(二合)妒娑弭野(三合)度曩(上声三十四)讫哩(二合)播夜嚩嚩弭也(二合)萨迦嚩(三十五)路迦弭么儞哩(二合)瑟致(二合)惹攞播哩曩怛罔(二合三十六)三(去声)冒弟唧多沫睹[口*朗](三十七)尾婆(去声)弭也(二合)尾地祢(去声)底(三十八)满怛哩(二合)写怛(三十九)戍(上声)儞养(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩尾(入声)啰贺(四十)呬睹尾庾誐怛他(去声)[寧*頁]弭党睹(四十一)坞贺播誐么娜郄嚩(四十二)嚩窣睹(二合)钵啰(二合)[寧*頁]驮曩(上声)祢哩(二合)穆乞党(二合引四十三)

　　赞求三宝已　　又想吽字形
　　形如大麦量　　复依月轮住
　　然念虚空藏　　金刚智真言
　　冥心念七遍

　　真言曰。

　　唵(引一)戍(上声)扼也(二合)多儗也(二合)曩(上声)嚩日啰(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩怛么(二合)句憾(引二)

　　复想前麦量　　形若似微尘
　　亦依月轮住　　默念观细相
　　真言一七遍

　　真言曰。

唵(引一)素(上声)佉么(二合)嚩日啰(二合引二)

复想月轮上　　有小光明住
默诵此真言　　应当一七遍

真言曰。

唵(引一)底(入声)瑟姹(二合)嚩日啰(二合引二)

想光明不动　　倏尔旋复去
默念此真言　　亦应一七遍

真言曰。

唵(引一)娑颇(二合)啰嚩日啰(二合引二)

复想身而入　　依彼月轮住
默诵此真言　　应须一七遍

真言曰。

唵(引一)僧(去声)贺啰嚩日啰(二合引二)

想身金刚碎　　将成大觉身
默念秘密言　　加持一七遍

真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)吠舍吽(引二)

复想小光明　　如同大觉身
默诵秘密言　　亦应一七遍

真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)怛么(二合)句憾(引二)

复想小光明　　为金刚之体
亦如如来身　　等同无有异
默唱此真言　　加持一七遍

真言曰。

唵(引一)野他(去声)萨嚩怛他(去声)誐哆娑怛(二合)他(去声)憾(引二)

既加持已　然出观门　出观门已
然以右手　执金刚杵　左手执铃
齐举顶上　而作顶礼　礼已舞印
先五佛印　四波罗蜜　印已以杵
指顶口心　表指三坛　指已以杵
指顶五方　及顶四隅　右左二眼
右左两耳　次指鼻舌　右左两肩
次指心胸　指已旋顶　旋已至胸
胸已舞印　已上以杵　凡指之处
想八菩萨　种智之字　如经上说
次金刚杵　指右左髆　及上下唇
次脐及下　想四明王　种智之字
次指于心　及右左胫　然左右腿
指背上节　然指右左　二足脚面(下方)
复指于顶(上方)　以杵指处　想六明王
种智之字　然执铃杵　声表菩萨
及表法语　杵表于佛　及表佛印
默念秘密　随求真言　返想已上
二十七位　随方进力　三旋一系
随系真言　默念一遍

随求真言曰。

唵(引一)砧(去声)吽嚩日啰(二合)啰(上声)乞啰(二合引二)

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经卷第三

尔时世尊告弥勒菩萨曰。

既系念已　再入观门　先想顶内
而作其坛　即想安置　顶内莲华
其华八叶　于莲华内　想金刚地
金刚地上　想日月轮　于日轮上
想十二字　月轮之上　想十六字
梵字之母　出生诸法　不可得故
于月轮上　想安唵字　又观唵字
想为菩萨　旋复而去　十方世界
随意供养　诸佛圣贤　既供养已

良久而来　　作轮子形　　复想一返
为毗卢佛　　余四方佛　　次第想安
悉皆同等　　先想种智　　及想梵号
兼想五印　　四波罗密　　准四佛作
而居四隅　　坐三重座　　无其月轮
下至明王　　悉皆如是　　已上九位
居第一院　　内八菩萨　　想种智字
及想密号　　兼想印契　　于第二院
四门左右　　次第分布　　外十二尊
十明王等　　亦想种智　　及其密号
兼想菩萨　　所执献物　　及想十方
明王印相　　次第当说

东方明王印。

戒方背相钩　　禅智捻忍愿
曲进伸力度　　檀慧似如钩
向左而成印　　以牙啮下唇
斜目视于印　　左足似如钩
左脚斜直立　　而成钩召契

南方明王印。

戒方进力背相钩　　同前禅智捻忍愿
檀慧如前亦似钩　　余相并同东明王
亦号名为钩召印

西方明王印。

檀慧进力而相钩　　禅智押戒忍方愿
印向左而安立势　　余相亦如东明王
而号名为法定印

北方明王印。

戒方忍愿合相钩　　进力相钩亦复耳
禅智以峰自相拄　　檀慧而伸合额左
余相并同东明王　　号为降伏自在印

东南方明王印。

檀慧背相钩　　禅智捻忍愿

戒方进力竖　　心左而安置
斜目而视之　　余相同北方
名为最胜印

西南方明王印。

檀慧内相钩　　戒方曲入掌
忍愿似微曲　　进力次微曲
禅智亦微曲　　仰印而向口
张口牙须现　　努目而视之
阔足而正立　　号曰为口印

西北方明王印。

禅智捻檀慧　　六度而直竖
二羽而相交　　以右而押左
努目而正视　　啮唇小偏立
名为大力印

东北方明王印。

二羽外相叉　　印相如净地
正啮于下唇　　努目正视印
二足安立相　　似阔而正立
号为无动印

下方明王印。

二羽内相叉　　禅智捻忍愿
进力峰相合　　仰峰而向下
印左努目视　　偏啮于下唇
右存斜左足　　名为推障印

上方明王印。

不改前印相　　印峰举于上
合印向额左　　努目似下视
啮唇与立相　　同下方明王
名为佛顶印

此十大明王　　而居第三院
依位想安布　　乃成顶内坛

顶内佛坛竟　　观身为毗卢
出观念佛坛　　至唵字默念

真言曰。

没驮嚩日啰(二合)达啰室哩(二合一)满曩(二合)底哩(二合)嚩日啰(二合)鼻儞野(二合)婆(去声)尾曩(上声二)阿(上声)地瑟姹(二合)曩播能(上声)弭儞养(二合三)迦噜(去声)冻迦野嚩日哩(二合)曩(上声四)娜舍捺儗(二合)僧(去声)悉体(二合)哆(五)没驮屈(俱律切)鑁睹(六)迦野嚩日哩(二合)曩(七)唵(引八)萨嚩怛他(去声)誐哆(九)迦野嚩日啰(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩怛么(二合)句憾(引十)

默念佛坛已　　然想口中坛
五佛四波罗　　内外十二尊
十大明王等　　布置想次第
亦如顶内坛　　唯想阿字形
而成大法坛　　种智与密号
印契执物等　　一同前观想
而成无量寿　　出观念法坛
至唵字默念

真言曰。

达啰谟(二合)吠嚩迦播他(去声)室哩(二合一)满曩(二合)底哩(二合)嚩日啰(二合)鼻儞野(二合)婆(去声)尾曩(二)阿地瑟姹(二合)曩(上声)播能(上声)弭儞养(二合三)迦噜(去声)冻嚩誐嚩日哩(二合)曩(上声四)娜舍捺儗(二合)僧(去声)悉体(二合)哆(五)没驮屈(俱律切)鑁睹(六)嚩誐嚩日哩(二合)曩(上声七)唵(引八)萨嚩怛他(去声)誐哆(九)嚩誐嚩日啰(二合)婆嚩(二合)婆(去声)嚩怛么(二合)句憾(引十)

默念法坛已　　然想阿閦尊
成心坛位次　　唯观吽字形
而成大僧坛　　诸佛大菩萨
十大明王等　　想印及密号
布置次第等　　并同顶内坛
而成阿閦佛　　出观念僧坛
至唵字默念

真言曰。

唧哆嚩日啰(二合)达啰室哩(二合一)满曩(二合)底哩(二合)嚩日啰

(二合)鼻儞野(二合)婆(去声)尾曩(上声二)阿地瑟姹(二合)曩(上声)播能(上声)弭儞养(二合三)迦噜(上声)冻唧哆嚩日哩(二合)曩(上声四)娜舍捺儗(二合)僧(去声)悉体(二合)哆(五)没驮屈(俱律切)鑁睹(六)誐哆嚩日啰(二合)曩(上声七)唵(引八)萨嚩怛他(去声)誐哆(九)唧哆嚩日啰(二合)娑嚩(二合)婆(去声)嚩怛么(二合)句憾(引十)

想成三坛已　　安心寂不动
即以金刚索　　系闭六根门
随念随一系　　如彼金刚甲

真言曰。

唵砧嚩日啰(二合)[口*洛]乞啰(二合)

想成三坛已　　然可而出观
应以殷重心　　归命三宝坛
振铃诵密语

真言曰。

曩(上声)谟没驮野(一)曩(上声)谟达啰磨(二合)野(二)曩谟僧(去声)伽野(三)阿婆(去声)吠婆(去声)嚩曩(上声)婆(去声)嚩(四)婆(去声)嚩曩(上声)祢嚩婆(去声)嚩曩(五)伊(上声)底婆(去声)舞么婆(去声)嚩写怛养(二合六)婆(去声)嚩南努播攞毗夜(二合)帝(七)阿(上声)儞野(二合)弭萨颇楞(上声)惹啰[牟*含](二合八)阿(上声)儞野(二合)弭萨颇楞(上声)多播(九)阿儞野(二合)弭萨颇楞(上声)地野(二合)南(十)阿(上声)儞野(二合)弭尾[寧*頁]谟乞哩(二合)党(引十一)

归命三宝已　　然后再入观
面前想一坛　　下是风火水
土轮最居上　　土上四色铁
先铁次铜银　　最后用其金
上有三角土　　是为杂宝地
然后而出观　　而以两手叉
掌心按于地　　印成金刚地
如此而安置　　然可再入观
应观阿字形　　而在坛中住
想字去其光　　复来为莲华
次应想吽字　　而居莲中住
作宝金刚地　　复想◇字
(梵云没笼二合此言佛宝阁表大毗卢身)　　想为白光明

光明去复来　　而作轮子形
想轮为白光　　去乃而复来
而成七宝阁　　内有曼拏罗
而有三重界　　每界有四门
四门各四色　　东白南青色
西红北金色　　想于其坛中
而有日月轮　　复想唵阿吽
想于月轮上　　东西而安置
从东唵阿吽　　先观唵字体
想为八菩萨　　观自在为首
想往十方界　　供养于诸佛
次想阿字起　　想为八菩萨
大悲而为首　　亦住十方界
供养于诸佛　　次想吽字起
想为八菩萨　　金刚手为首
亦往十方界　　供养诸如来
想唵八菩萨　　供养已而来
想共为佛轮　　想阿八菩萨
供养已而来　　想成八叶莲
在于佛轮上　　想吽八菩萨
供养已而来　　如半五杵形
想居莲叶上　　想前三种智
所起八菩萨　　去来并相次
复想轮莲杵　　共出五色光
亦想往十方　　良久而复收
浑融于一处　　而居莲叶上
然想四波罗　　依方位次第
各居门中坐　　并右膝着地
合掌俱向佛　　各申求救度
一切诸众生　　然可再出观
金刚波罗蜜　　而说大伽他
赞想求阿閦　　说所求赞曰

恒冈(二合)嚩日啰(二合)唧哆(一)部嚩祢湿嚩(二合)啰(二)萨怛嚩(二合)驮姤怛啰(二合)夜吧[牟*含](三)啰(上声)底么努(上声)抳野(二合四)摩贺(引)啰他(二合)迦弭(五)迦么吧[牟*含](六)惹曩(上声)迦萨怛嚩(二合七)摩贺(引)仡啰(二合)[牟*含]兔(八)野捺尾(二合)亲(去声)细(九)喏尾睹么吧野(二合)曩(去声)闼(引十)

次想宝波罗　　赞求毗卢尊

为诸众生等　　说所求赞曰

怛冈(二合)嚩日啰(二合)迦野(一)嚩护萨怛嚩(二合二)毕哩(二合)夜抳野(二合)作仡啰(二合三)没驮啰达(二合)冒地(四)播啰么啰达(二合五)系(去声)多努捺哩(二合)势(六)啰(上声)儗(上声)曩啰(上声)誐(七)萨么养么么(八)迦么野写(九)野捺尾(二合)砌细(十)喏尾睹(入声)么呬野(二合)曩(去声)闼(引十一)

次想法波罗　　赞求无量寿
为诸众生等　　说所求赞曰

怛冈(二合)嚩日啰(二合)嚩左(一)萨迦攞萨(二)呬(去声)多努讲鼻(三)路迦啰达(二合)迦哩野(二合四)迦啰祢萨娜(五)萨钵啰(二合)勿哩(二合)多(六)迦么系(去声)[牟*含](七)苏(上声)啰多(上声)左哩野(二合八)萨满多跋捺啰(二合九)野儞尾(二合)砌细(十)喏尾睹么呬野(二合)曩(去声)闼(十一)

次想羯磨尊　　赞求三宝身
为诸众生等　　说所求赞曰

怛冈(二合)嚩日啰(二合)羯啰磨(二合一)萨么夜仡啰(二合二)摩贺呬多啰达(二合三)三(去声)冒地满舍(四)底攞迦三(去声)磨哆(去声五)努讲闭(六)迦么呬[牟*含](七)虞(入声)曩儞剔孕(二合八)么护啰怛曩(二合)仆党(九)野儞尾(二合)砌细(十)喏(入声)尾睹么呬野(二合)曩(去声)闼(引十一)

四波罗蜜　　既赞求已　　再念三坛
秘密真言(真言如经)　　亦至唵字　　默而诵之
既诵毕已　　然可默念　　智心真言(三遍或五遍)

真言曰。

唵(引一)唧多钵啰(二合)底吠腾迦噜弭(引二)

默念真言已　　然可再默念
金刚智真言　　观细相真言
小光明真言　　金刚碎真言
光明住真言　　金刚体真言
各三或五遍　　此八尊真言
如经前已说　　默念八尊已
想成阿閦佛　　如随尊印契

广如经下说　　既成阿閦已
默说圆满明

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他(去声)蘖多(二)迦野嚩迦唧哆(三)三(去声)昧曳(引)曩(四)嚩日啰(二合)地哩(二合)迦(引五)嚩日啰(二合)怛么(二合)句憾(引)嚩日啰(二合六)嚩日啰(二合)萨摩曳曩(七)阿(入声)地底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](引)吽(引八)

想已阿閦已　　复想化毗卢
而居阿閦前　　毗卢既成已
默说成就明

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他(去声)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)三(去声)昧曳(引)曩(上声四)喏(入声)曩喏(入声)迦(五)喏曩(上声)怛么(二合)矩憾(引)喏曩(六)嚩日啰(二合)萨么曳(引)曩(上声七)阿(入声)地底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](引)唵(引八)

想化毗卢已　　次想宝生尊
宝生既成已　　默说圆满明

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他檗多(二)迦野嚩迦唧多(去三声)三(去声)昧曳(引)曩(四)啰怛曩(二合)地哩(二合)迦(五)啰怛曩(二合)怛么(二合)矩憾(引)啰怛曩(二合六)嚩日啰(二合)萨么曳曩(上声七)阿(入声)地底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](八)怛[口*朗](二合引九)

想化宝生已　　次想无量寿
无量寿成已　　默说成就明

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他(去声)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)三(去声)昧曳曩(上声四)钵纳么(二合)地哩(二合)迦(五)钵纳么(二合)怛么(二合)矩憾钵纳么(二合)嚩日啰(二合)萨么曳曩(六)阿(入声)地底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](七)纥哩以(二合引八)

弥陀既成已　　次想不空尊

不空既成已　　默说圆满明

真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他(去声)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)三(去声)昧曳曩(上声引)钵啰(二合)儗野(二合)地哩(二合)迦(五)钵啰(二合)儗野(二合)怛么(二合)矩憾钵啰(二合)儗野(二合六)嚩日啰(二合)萨么曳曩(七)阿(入声)地底(入声)瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](八)阿(入声九)

五佛既成已　　阿閦居中方
毗卢在东位　　南方宝生尊
西方无量寿　　北方不空尊
名为阿閦坛　　五位本尊明
念此五真言
次四身菩萨　　阿閦四亲近
四菩萨印契　　及用旋舞仪
如下次第明　　先想界菩萨
想起菩萨已　　默念成就明

真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(二合)迦野嚩迦唧多(四)祢室者(二合)啰(上声)夜磨萨(五)唵(引六)没驮路左[寧*頁](七)吽發吒(半音)[口*覽](引八)

想界菩萨已　　次想焰菩萨
焰菩萨起已　　默念成就明

真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(二合)迦野嚩迦娜多(四)祢室者(二合)啰(上声)夜磨萨(五)唵(引六)喏(入声)曩(上声)野怛祢(七)喏曩(上声)路左[寧*頁](八)吽發吒(半音)[牟*含](九)

想焰菩萨已　　次想甘露尊
甘露起身已　　默念成就明

真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(二合)迦野嚩迦唧多(四)祢室者(二合)啰(上声)夜磨萨(五)唵(引六)达啰磨(二合)野怛祢(七)达啰磨(二合)路左[寧*頁]吽(八)發吒(半音)喷(引九)

想甘露尊已　　次想力菩萨
力菩萨起已　　默念成就明

真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(二合)迦野嚩迦唧多(四)祢室者(二合)啰(上声)夜磨萨(五)唵(引)羯啰磨(二合)仡哩(二合六)萨嚩羯啰磨(二合)讲(七)嚩日啰(二合)乞[口*陵](二合八)娑颇(二合)啰嚩日哩(二合九)吽發吒(半音)党(引十)

想此四菩萨　　阿閦四隅坐
先界次焰尊　　后甘露次力
阿閦四亲近　　印相本尊明
如下外供养　　次想阿閦尊
自起十明王　　明王欲起时
默念成就明

真言曰。

萨伊(去声)嚩(一)嚩日啰(二合)达噜啰(上声)惹(二)唧多嚩日啰(二合三)娑怛(二合)他(去声)蘖多(四)娑普(二合)[口*陵](上声)誐(五)蘖诃(上声)曩(上声六)祢钵多(二合)室战(二合)拏(上声七)嚩日啰(二合八)摩贺钵啰(二合)薄(九)阿(入声)他(去声)悉铭(二合)婆(去声)始哆(十)么底哩(二合)曩(上声十一)娑普(二合)[口*陵](上声)誐(十二)蘖贺曩(上声)矩[口*朗](引十三)

既想成就已　　想起十明王
各各想其身　　印契如前说
先想东明王　　默念真言曰

唵(引一)嚩日啰(二合)捺[口*朗]洒(三合)咄噜(二合)怛羯(二合)吒(二)婆(去声)野鼻啰嚩野(三)唵(引四)嚩日啰(二合)屈噜(二合)驮(四)吽吽吽發吒發吒發吒(五)焰曼矩憾(引六)

既想东明王　　想起东方立
印相八尊别　　名号随各异
前说成就明　　此明王身明
八尊皆如是　　明王身真言
至称發吒处　　称名号各别
既想如是已　　次想南明王
默念身真言

真言曰。

钵啰(二合)儗阳(二合)怛矩憾(引)

南明王既起　　次想西明王
默念身真言

真言曰。

钵　纳么(二合)怛矩憾(引)

西明王既起　　次想北明王
默念身真言

真言曰。

尾　仡曩(二合)怛矩憾(引一句)

此四大明王　　各想四方位
北明王既起　　次想东南方
默念身真言

真言曰。

唵(引一)吒枳吽[口*弱](入声引二)

东南方既起　　次想西南方
默念身真言

真言曰。

唵(引一)[寧*頁]攞嚩日啰(二合)难(上声)拏(上声)吽(引二)

西南方既起　　次想西北方
默念身真言

真言曰。

唵(引一)坞　仡啰(二合)戍(上声)攞野[牟*含](引二)

西北方既起　　次想东北方
默念身真言

真言曰。

阿(上声)左啰讫哩(二合一)摩贺(引)钵啰(二合)薄(二)贺贺贺(三)斛(四)吽吽吽(五)發吒(半音引六)

此四大明王　　次第居四隅
东北方既起　　想下方明王
默念秘伽陀

真言曰。

阿(入声)达嚩日啰(二合)达噜啰(上声)惹(一)底哩(二合)路枳野(二合)仡啰(二合)努(鼻声)洒萨迦(二)钵啰(二合)纥哩(二合)瑟姹(二合)尾啰毗末擦(三)迦噜拏楞迦啰尾仡啰(二合)怛(去声引四)

既念伽他竟　　默念灵验明

真言曰。

萨噜捺啰(二合)枲(星孕切)捺啰(二合)苏(上声)宾(去声)捺啰(二合一)萨赞(上声)捺啰(二合)哩迦(二合)惹(入声)满萨讲(二)怛[口*束*頁](二合)路枳野(二合)尾惹曳(上声)尾噜(三)虞(入声)呬野(二合)啰吒(二合)屈(君律切)里势湿嚩(二合)啰(上声引四)

默念灵验已　　默念身真言

真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)播多攞野(二)贺贺贺斛吽發吒(半音引三)

既念身成就　　心想于下方
若想坛场位　　居东方明王
于后面而立　　次上方明王
默念身真言

真言曰。

唵(引一)曩谟(引)三(去声)满多(二)迦野嚩迦唧多(三)嚩日啰(二合)南(上声四)唵(引五)戍礼祢(六)吽娑嚩(二合)贺(引七)

上方明王起　　心想于上方
布置坛场位　　居西方明王

后面而安立　　想十明王竟
次钩索锁铃　　亦于阿閦尊
次第而想起　　心想四菩萨
次第各安居　　四方明王后
若想布坛场　　而于四隅坐
真言及印契
先想金刚钩　　菩萨身而起
既想身而坐　　而作钩召印
二羽金刚拳　　前竖背相交
以左押其右　　神力曲进度
进度微渐招　　默念金刚钩
菩萨真言曰

唵(引一)嚩日啰(二合)矩舍[口*弱](入声)[口*弱][口*弱]吽(引二)

已想金刚钩　　菩萨身而起
次想索菩萨　　二羽金刚拳
仰进合力度　　进力竖相钩
默念金刚索　　菩萨真言曰

唵(引一)嚩日啰(二合)播舍吽吽吽么吒(引二)

既想金刚索　　菩萨身而起
次想金刚锁　　二羽金刚拳
仰伸于力度　　合进钩于力
默念金刚锁　　菩萨真言曰

唵(引一)嚩日啰(二合)娑普(二合)吒鍐鍐鍐吽怛啰(二合)吒(引二)

既想金刚锁　　菩萨身而起
次想铃菩萨　　二羽金刚拳
合力作钩形　　侧进钩力度
默念金刚铃　　菩萨真言曰

唵(引一)嚩日啰(二合)吠舍斛(三遍)贺贺贺斛吽吽(引)癹吒(二合半音引)癹吒(准上)娑嚩(二合)贺(引二)

请四菩萨坐　　复想梵印名
印即菩萨身　　梵名印名曰

三(去声)昧耶母捺啰(二合一)羯啰磨(二合)母捺啰(二合二)达啰磨

(二合)母捺啰(二合三)儗野(二合)曩(上声)母捺啰(二合四)

梵名印契竟　　次想八菩萨
想从阿閦尊　　而起八菩萨
八菩萨欲起　　说诸大菩萨
起时大伽他

室哩(二合)三(去声)满多跛捺[口*朗](二合一)儞惹噜婆(蒲憾切)矩曩(上声)微体夜(二合)野(二)暗么攞末底末庾(入声)朅(三)夜娑哆(二合)萨哩满驮迦哩(四)尾啰(上声)唧哆末怛谜跢(上声五)夜儞哩(二合)舍矩(上声)曩(上声)迦爽(六)虞(上声)噜惹曩(上声)么底满怛(七)演怛啰(二合)紧唧多(上声)那(去声)努(去声八)室啰(二合)闼夜底枳攞满(去声)驮演怛妒琰钵啰(二合)夜怛(引九)

既说伽他竟　　想从阿閦尊
先起观自在　　真言及印契
种智字次第　　如下文广说
观自在欲起　　先说成就明

怛怛啰(二合)儞(入声)弭野(二合)作屈吕(二合一)讫哩(二合)底蘖啰婆(二合)讫哩(二合引二)

观自在既起　　次想金刚手
成就身明曰

怛怛啰(二合)儞弭野(二合)戍噜(二合)怛噜(二合一)嚩日啰(二合)播捉日[口*朗](二合引二)

金刚手既起　　次第居东门
想面向本尊　　右左而安坐
次想虚空藏　　成就身明曰

怛怛啰(二合)儞(入声)弭野(二合)伽啰(二合)曩(一)阿(上声)迦舍蘖啰婆(二合)佉(去声引二)

虚空藏既起　　次想大悲尊
成就身明曰

怛怛啰(一合)儞(入声)弭野(二合)[口*爾](入声)曷嚩(二合一)路迦娜闼夜(上声引二)

大悲尊既起　　次第居南门

想面向于佛　　右左而安坐
次想地藏尊　　成就身明曰

怛怛啰(二合)儞(入声)弭野(二合)迦野(一)萨嚩儞嚩啰拏(二)尾始讲(二合)谜娑讲(二合引三)

地藏尊既起　　次想萨埵尊
成就身明曰

怛怛啰(二合)儞(入声一)弭野(二合)么曩(上声二)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)蘇(上声引三)

萨埵尊既起　　次第居西门
想面向本尊　　右左而安坐
次想妙吉祥　　成就身明曰

怛怛啰(二合)儞(入声)弭野(二合)攞佉铭(二合一)满[示*具](左租切)室哩(二合)曳(引)[牟*含](引二)

吉祥尊既起　　次想弥勒尊
成就身明曰

怛怛啰(二合)儞(入声)弭野(二合)尾哩曳(二合一)每(上声)底哩(二合)野铭(上声引二)

弥勒尊既起　　次想居北门
想面向本尊　　右左而安坐
想八菩萨竟　　次想十二尊
于前八菩萨　　想出十二尊
诸菩萨供养　　所执华香等
种智字次第　　如布华坛说
密契及真言　　如下外供养
若想地坛时　　已上诸尊位
面并向本尊　　外布置坛场
或粉或画时　　坛场诸尊位
依方位皆坐　　若想三坛时
如想地坛位　　想地坛既竟
次想于二羽　　而作莲华形
想往于上方　　捧接诸如来
而居地坛位　　如水乳相合
默念奉请明

真言曰。

唵(引一)吒计阿迦嗏(去声)野(二)钵啰(二合)吠洒野(三)满驮野(四)姤洒野(五)吽[口*弱]吽鑁斛(六)贺贺吽(引七)

默念奉请已　　或三或五遍
更默念钩索　　锁铃及印契
并明各三遍　　想请上方坛
已降于坛内　　然可想自身
求于阿閦尊　　我发菩提心
令我为金刚　　萨埵阿阇黎
默念大金刚　　坚固不退明
或三或五遍　　想于东门礼

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(去声)誐哆布[口*祖]播娑他(去声二合)曩(上声)野阿(入声)怛么(二合)南儞哩野(二合)哆夜弭萨嚩怛他(去声)誐哆(已下三说)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]吽(引)

想东门礼已　　然可想自身
求于宝生尊　　愿为金刚宝
灌顶阿阇黎　　默念金刚宝
灌顶秘密言　　想于南门礼

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(去声)誐哆布惹鼻晒迦野阿(入声)怛么(二合)喃儞哩野(二合)哆野弭萨嚩怛他(去声)誐哆(已下三说)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)鼻诜(上声)左娑嚩(二合)[牟*含]怛[口*洛](二合引)

既想观想已　　然可想自身
求于无量寿　　愿我为金刚
说法阿阇黎　　依法而修行
广陈于供养　　而诵此真言
想于西门礼

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(去声)誐哆布惹钵啰(二合)嚩哆曩(上声)野阿(入声)怛么(二合)喃儞哩野(二合)哆野弭萨嚩怛他(去声)誐哆(已下三说)

嚩日啰(二合)达摩钵啰(二合)嚩哆野娑嚩(二合)[牟*含][口*紇]哩以(三合引)

既想说法已　　次应想自身
求于不空尊　　愿我为金刚
一切事业成　　羯磨阿阇黎
坚固不生灭　　办事无有穷
当供养于佛　　愿一切有情
皆获悉地果　　而诵此真言
想于此门礼

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(去声)誐哆布惹迦么抳阿(入声)怛么(二合)喃儞哩野(二合)哆野弭萨嚩怛他(去声)誐哆(已下三说)嚩日啰(二合)迦么矩噜娑嚩(二合)[牟*含]恶(引)

既想羯磨已　　次应想自身
为中方轮王　　金刚阿阇黎
若想四门时　　每门想留一
传教阿阇黎　　轮王阿阇黎
默诵此伽陀　　东门礼中方

真言曰。

唵萨嚩怛他(去声)誐哆迦野弭嚩枳唧哆嚩日啰(二合)钵啰(二合)那铭嚩日啰(二合)满捺南(上声)迦噜弭(引已下三说)唵(引)嚩日啰(二合)尾怛(引)

轮王阿阇黎　　为自在主已
运心入地坛　　拟想入地坛
默念百字明　　既诵百字已
想坛如头冠　　既为头冠已
安坐谛思惟　　返想头冠坛
先想五方佛　　与自身灌顶
既想灌顶已　　复想诸尊位
各想本尊明　　及本尊印契
若有心疲倦　　且想顶坛内
一切诸圣贤　　尊位种智字
次第而想布　　既想布已竟
安心寂不动　　而居中方位

良久而出观　　先念五佛赞
歌咏于如来　　四方礼四佛
东方礼中尊

阿閦如来。

恶乞噜(二合)毗夜(二合)嚩日啰(二合)摩贺惹拏(二合)曩(上声)嚩日啰(二合)驮睹摩贺没驮底哩(二合)曼拏攞底哩(二合)嚩日啰(二合)誐啰(二合)具洒嚩日啰(二合)曩谟(引)窣睹(二合)帝(引)

毗卢遮那如来。

吠噜左曩(上声)摩贺(引)秫(入声)驮(一)嚩日啰(二合)霜(上声)哆摩贺(引)啰帝(引二)钵啰(二合)讫哩(二合)底钵啰(二合)婆(蒲憾切)娑嚩(二合)啰仡啰(二合)誐[口*朗](二合三)儞吠(二合)洒嚩日啰(二合)曩谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

宝生如来。

啰怛曩(二合)啰惹素俨鼻啰(一)佉嚩日啰(二合)迦洒[寧*頁]哩(一合)摩攞(二)娑嚩(二合)婆(去声)嚩秫(入声)驮[寧*頁]哩隶(二合)播(三)迦野嚩日啰(二合)曩谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

阿弥陀如来。

嚩日啰(二合)密哩(二合)哆摩贺惹拏(二合)曩(一)[寧*頁]哩(二合)尾迦攞(二合)播竭嚩日啰(二合)达哩(二合二)迦啰誐播啰弭哆钵啰(二合)钵怛(二合三)婆(去声)洒嚩日啰(二合引)曩(上声)谟窣睹(二合)帝(引四)

不空成就佛。

阿(上声)穆佉嚩日啰(二合)三(去声)部哆(一)萨嚩洒跛哩布啰迦(二)娑嚩(二合)婆(去声)嚩秫(入声)驮[寧*頁]哩[口*(隸-木＋士)](二合)跛(三)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)曩谟窣睹(二合)帝(引四)

运心请地坛　　起置于顶上
犹若戴头冠　　二坛如水乳
和合一处坐　　安坐谛思惟
赞叹五佛已　　执铃杵供养
结契念本明　　下当次第说
阿閦如来契　　二羽金刚缚

左右而掣开　　二手旋舞仪
左拳安于脐　　右羽垂触地
下至诸尊位　　先缚后旋舞
印契虽各别　　旋舞例准此

唵(引一)恶　乞刍(二合)毗夜(二合)吽(引二)

毗卢遮那佛　　右羽金刚拳
以握力指端

唵(引一)嚩日啰(二合)驮睹鍐(引二)

宝生如来印　　左拳仰安脐
右羽为施愿

唵(引一)啰怛曩(二合)三(去声)婆(去声)嚩怛[口*洛](二合引二)

弥陀如来契　　二羽仰相叉
进力竖相背　　禅智横其端

唵(引一)阿(入声)弭哆婆(去声)[口*紇]哩以(三合引二)

不空如来印　　左拳复安脐
右羽施无畏

唵(引一)阿(上声)谟佉(去声)悉弟恶(引二)

金刚界菩萨　　二羽如莲形
忍愿头相拄　　相次渐微开

唵(引一)悉驮路左儞吽(引)娑嚩(二合)贺(引二)

金刚焰菩萨　　左羽侧安心
微曲于愿指　　右羽逼左羽
微曲于忍指　　亦侧不着左

唵(引一)计里计里么末计吽娑嚩(二合)贺(引二)

金刚甘露契　　左羽仰安腿
犹如掌物势　　右羽曲忍禅
当心侧安置　　向心不触体

唵(引一)湿吠(二合)帝[口*半]拏啰嚩悉儞萨嚩达磨娑(去声)驮祢吽(引)娑嚩(二合)贺(引二)

金刚力菩萨　　右羽曲忍指
侧安当于心　　次以左羽来
微曲于愿指　　亦侧不触右

唵(引一)哆唎咄哆唎咄唎娑嚩(二合)贺(引一)

观自在菩萨　　二羽金刚嚩
开手而仰散

唵(引)乞哩(二合)帝(上声)誐啰婆(去声二合)野娑嚩(二合)贺(引)

金刚手菩萨　　左拳安腰侧
右羽如施愿　　禅押于忍度

唵(引一)嚩日啰(二合)钵拏[口*(尤-尢＋曳)]娑嚩(二合)贺(引二)

虚空藏密契　　左拳安腰侧
右羽在心侧　　以禅押忍度

唵(引一)朅誐啰婆(二合)野吽娑嚩(二合)贺(引二)

大悲菩萨印　　左拳安腰侧
右羽屈戒度　　右旋往心散

唵(引一)路计湿嚩(二合)啰啰(上声)惹野娑嚩(二合)贺(引二)

地藏菩萨契　　二羽进力钩
掣开而散印

唵(引一)萨嚩抳嚩啰曩(上声)尾(入声)设剑(二合)婆(去声)曳吽(引二)

萨埵菩萨印　　左拳安腰侧
右手于脐侧　　屈禅掏忍进

唵(引一)三(去声)满多跋捺啰(二合)野吽(引二)

妙吉祥菩萨　　左拳安腰侧
右羽禅捻忍　　两眼随手视

唵(引一)满祖室哩(二合)拏闼吽(引二)

弥勒菩萨印　　左拳安腰侧
右羽在心前　　掬忍指中文

唵(引一)每(上声)底哩(二合)野吽娑嚩(二合)贺(引二)

此处应念　　十大明王　　真言印契
广如别卷
灯供养菩萨　　左手捧右羽
忍指申供养

唵(引一)嚩日啰(二合)路计儞(引)吽(引二)

琵琶菩萨契　　二羽作弹势

唵(引一)嚩日啰(二合)尾捺恶(引二)

烧香菩萨契　　二羽执香炉
如供养佛势

唵(引一)嚩日啰(二合)度闭吽(引二)

饮食供养契　　二羽于面前
犹如捧物势

唵(引一)嚩日啰(二合)阿(上声)[寧*也](二合)吽(引二)

衣供养菩萨　　二羽金刚拳
禅智捻进力　　翻旋于右羽
想如着衣势

唵(引一)嚩日啰(二合)攞细吽(引二)

散华菩萨契　　左羽如掌华
右羽禅捻忍　　右羽向掌华
犹如取华势　　想散佛顶上

唵(引一)嚩日啰(二合)补涩闭(二合)吽(引二)

贯华菩萨契　　二羽于怀中
犹如取华势　　想从佛顶上

顶后而旋系

唵(引一)嚩日啰(二合)么[口*(隸-木＋士)]野(二合)吽(引二)

涂香菩萨契　　二羽向外旋
直竖而外散

唵(引一)嚩日啰(二合)巘弟吽(引二)

此八大菩萨　　在于第三院
次第居四门　　右左而安坐
次镜菩萨契　　左羽安腰侧
右羽执于镜　　光外照于佛

唵(引一)嚩日啰(二合)捺啰播(二合)抳斛(引二)

歌供养菩萨　　左拳安腰侧
右羽忍进指　　直竖而相拍

唵(引一)嚩日啰(二合)儗(上声)帝誐吽(引二)

甘露菩萨印　　想左羽掌内
而掌甘露水　　右羽戒指弹
想洒佛坛上

唵(引一)嚩日啰(二合)坞娜迦睹洒(引)萨(引二)

舞供养菩萨　　二羽作舞势

唵(引一)嚩日啰(二合)儞哩(二合)帝吽(引二)

此四大菩萨　　在于第三院
次第各安居　　四隅而安坐
秘密供养已　　更以饮食献
华果及涂香　　种种而供养
若不心疲倦　　不尽诸法式
欲出于道场　　当念奉送明
复自谛思惟　　仰启诸如来
我运心供养　　内外诸法事
或有误错者　　愿佛哀愍我
再降甘露水　　洗涤一切罪
悉皆令消灭　　再念百字明

百字明既竟　　然念奉送明

奉送真言曰。

唵(引一)讫哩(二合)姤嚩萨嚩萨怛嚩(二合二)啰他(二合)怛悉(二合)腾(三)那怛嚩(二合)野他(去声)拏誐怛(二合四)誐蹉特鑁(二合)萨嚩没驮尾洒演(五)尾贺啰特鑁(二合)野他(去声)素欠(六)野怛啰(二合)野怛啰(二合)萨母怛播(二合)南(上声七)母捺啰(二合)萨嚩萨么萨哆(八)母哩底曳(二合)嚩萨母左哩养(二合九)怛怛啰(二合)怛底哩(二合)嚩谟乞叉(二合)[口*(尤-尢＋曳)](十)萨摩钵怛(二合十一)萨必哩(二合)曩(上声)惹拏(二合)曩萨怛嚩(二合十二)嗢萨他(二合)野满怛哩(二合十三)尾贺哩野啰他(二合)素欠(十四)野怛紧唧迦啰么(二合)[寧*頁](十五)迦哩(二合)哆儞奔儞养(二合十六)党萨嚩萨怛鑁(二合十七)播哩曩么[口*(尤-尢＋曳)]多(十八)讫哩(二合)哆[寧*頁]迦啰摩(二合)[寧*頁](十九)素那噜曩[寧*頁](二十)钵啰(二合)迦舍[口*(尤-尢＋曳)]曩(二十一)钵啰(二合)底蹉那[口*(尤-尢＋曳)]哆(二十二)矩弭怛啰(二合二十三)三(去声)钵迦嚩舍迦那唧(二十四)啰讫帝(二合)曩懵(上声)祢曩(二十五)尾谟呬帝曩迦[口*(尤-尢＋曳)]曩嚩枳野(二合二十六)么曩萨迦哩(二合)党弭(二十七)党萨嚩钵畔钵啰(二合)帝儞洒野弭(引二十八)

金刚阿阇黎　　与弟子灌顶
如上先想坛　　亦应诵密言
所为四明王　　钵啰抳也怛迦
真言用稻华　　打弟子五障
钵纳么明王　　而烧白芥子
熏授法之者　　一切诸烦恼
吒枳啰惹王　　加持于净水
以洒弟子身　　而除诸罪垢
播多罗真言　　用加持生饭
供养于诸天　　龙神八部等

说是秘密坛加持法已。告弥勒菩萨曰。愿授灌顶。先结大曼拏罗坛而授灌顶。尔时世尊即说五如来灌顶真言曰(真言如经)

此法甚深秘　　不得妄宣传
除逢智慧人　　乃可为演说

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经卷第四

尔时世尊。作如是观。说如是法。现如是神变已。会中复有金刚

手菩萨从座而起。绕佛三匝却住一面。右膝着地合掌恭敬。白佛言世尊。我等闻如是法。见如是神变。学如是秘密法门。当有何果。尔时世尊闻如是已默而不答。世尊口中放六色光。遍覆三千大千世界。一一光中化无量佛。尔时金刚手菩萨。与诸众会皆见神变。咸生欢喜恭敬礼拜。经须臾顷其六色光。乃于世尊顶门而入。金刚手菩萨复白佛言。世尊有何因缘现如是光。世尊告曰汝当谛听吾为汝说。汝若依此法门而修行之。决成正觉亦放是光。能现如是大神变事得果圆满。金刚手若将来世国王大臣长者居士婆罗门等。若有国王灾难起时。依此大曼拏罗法。请具慈悲喜舍五阿阇黎师建此坛场。欲建坛场。先选殊胜及自爱乐之地。或华园地或左右水流之地。或郭外伽蓝之地。或旷野平川之地。或山崖中平地。如随处地之不净取尽不净杂土。取河中净沙填其坛地而作坛场。既选地已。阿阇黎师加持生饭先安土地。以净细索自方封量。随坛主力坛场大小。或四肘八肘十六肘二十一肘。既封量已。阿阇黎等着新净衣。以金刚橛四角钉之。先自于东南角至东北角。以锹各开少许坛土。然可令净人自方下手。取土直至水际。或力不及取至元土。然用四宝末[打-丁＋宋]之。却着河中净土填之以成其坛。握上净人并令沐浴。着新净衣食三白食。如力不及净饭亦得。至坛圆满。其坛高一肘量。想半肘在坛之下。坛高半肘。于半肘内取二廷为高量一廷为水池。然以净土及野田乳牛粪。相和埿坛。随坛主力以盖殿堂。如力不及草舍亦得。而开四门。门去其坛相去四步。去坛二步以为坛界。界内供养。界外二步为行道处。然以乳牛野粪净水相和。净帚扫坛已。于坛堂外八方以净塼石埿八莲台。各安生饭一分。每日晨昏二时换其生饭。上下二方于本尊面前台内。共置生饭三分。然于四门莲台外。各安护摩炉。其炉东圆南三角西以半月形北用炉。四方各一阿阇黎以护摩供养。如力不及一二阿阇黎亦得。更或不及一阿阇黎。于本尊前莲台之外。面向本尊运心普供养坛场诸圣众。轮王阿阇黎等。凡建大坛开启道场。预选白月吉日二月八日十三日十五日。阿阇黎等并预结净香汤沐浴。上下新衣食三白食。阿阇黎等以自右手肘。量其肘量肘至忍峰。余横四指为一肘量。夫为坛法有三重界。四肘量坛。内一重界。方二肘量。第二第三各一肘量。八肘量坛。内方四肘。第二第三各二肘量。十六肘量坛。内方八肘。第二第三各四肘量。二十一肘量坛。内方十肘量。第二第三各五肘量。余一肘量第三界外为二龙王(地其二龙王首各句本尊)前外门左右而住。二龙尾各居本尊后外门。尾相绞住。阿阇黎无论大小坛。先用吉祥线念本尊真言加持一七遍。用朱砂染。据坛大小尊位拼量。用净水洒坛尊位。各以手摩。次涂香洒坛尊位。然布杂华亦想种智。次用六彩色末。[打-丁＋宋]内院六佛位。东青南黄色。西红北绿色。中白紫二色。再以涂香洒。更用七宝末。[打-丁＋宋]坛内外诸尊位。复布杂华烧香供养。五阿阇黎各于随门。每日寅午昏三时课诵供养。供养饭一十分。如前莲台供养。佛饭五分。预供养一月。如力不及。量时多

少。随分供养。预算吉日开于粉坛。先于内院中安佛舍利塔。东释迦牟尼如来。左羽仰于心。微曲于方指。右羽竖右奶。微曲于戒指。名为最胜印。南毗卢遮那佛。西无量寿佛。北阿閦佛。此四佛及舍利。居坛内院次第粉布。复有八菩萨。观自在菩萨妙吉祥菩萨。金刚手菩萨虚空藏菩萨。大悲菩萨地藏菩萨。金刚萨埵菩萨弥勒菩萨。此八菩萨次第粉布。居内院四门外佛前左右而坐(印契如经)复有四天女。预排生饭四分。以六彩色[打-丁＋宋]之。念普请四大天女真言加持一七遍(真言如经)法语天女主宝天女吉祥天女。降魔天女此四天女次第。粉居第二院内四隅而坐。法语天女左手捧经右羽执华。主宝天女左手擎宝器右羽如施宝。吉祥天女左手捧宝瓶。右羽把笔势如画吉祥相。降魔天女左手擎果实。右手执金刚轮。微啮于下唇斜目视果实。粉是相已。坛场主供养四天女。法语天女求智慧。主宝天女求富贵。吉祥天女求随愿。降魔天女求无障。五阿阇梨各遥想坛以水洒之。及洒涂香散华烧香。各于本尊而申供养。课诵加持满一昼夜。中门阿阇梨令坛场主。香汤沐浴着新白衣。入坛场内烧香散华忏悔发愿。回施坛场所有功德。普沾一切有情皆成佛道。然排五甘露水四铁末七宝末。共一两七分半共盛一器。四门阿阇梨各加持已。轮王阿阇梨最后加持。以吉祥草搅之。与坛场主吃。方令亲自然灯烧香果实香汤种种供养已。据内坛及第二院尊位。然灯各一香炉每门各排。佛左右菩萨饭三分供养。每隅生饭一分供养天女。满一昼夜已。次粉月轮形(白色)次日轮形(红色)次金刚轮形。随坛大小现羯磨半杵形。次粉随坛大小。现杂色莲华叶形。次粉随坛大小。现宝轮形如红光焰。次第三重界。自方四面各开一门。其界上粉诸[番*去]彩色。想如杂宝楼阁。然轮王阿阇梨教诲坛场主。汝唯生欢喜莫生轻慢。所有财宝尽心舍施。勿生悭吝供养坛场圣众。次坛四隅粉四天王。东南延寿天王。左手执螺右羽把剑。戴冠被甲坐宝山。收左足垂右足。西南隅护命天王。左手按宝瓶右羽把钺斧。戴冠被甲坐宝山。西北隅吉祥天王。左手扶童子右手把剑。戴冠被甲坐宝山。收左足垂右足。东北隅富贵天王。右手掌佛塔。先粉一宝匣内见杂宝。安右手。下右手以宝垂手施势。然东门内粉金刚王大天。西门内粉黑大天。南门内粉大自在天。北门内粉大大天。金刚王大天右手降金刚杵左手按左腿。一面三眼青白色。坐收左足垂右足。黑大天右手执三铦戟左手按左腿。一面三眼黑色。坐收左足垂右足。大自在天右手执奢刀横于左手。一面三眼金黄色。坐收左足垂右足。大大天一面三眼白色。右手以金刚杖头刺地。根搭右髆上。左手按左腿。坐收左足垂右足。然用金瓶九只。内院中心安一。四隅各一。内院四门界上各一。瓶内所用诸物色等。及各加持如经所说。各安白伞盖及各时华莲华等。各安瓶衣一对。第三界内如法画粉。想如宝楼阁。四隅各粉宝树。界外粉海水。水内画粉八大龙王。次有地位粉七金山。大坛粉已。再排佛饭及菩萨饭。与佛同等。余诸天位各排生饭。铃杵八副。于第三院界外四门四隅各安一副。涂香合

子随铃杵各一。香炉八只。阏伽瓶八只亦随铃杵。安置其阏伽瓶各衣一对。复用净瓶八只各盛净水。亦安四门四隅。然合三十二种烧香。然八酥灯。各安四门四隅。然排六十四串贯华。每一串线一肘半量。复用五色线阑裹大坛。用前贯华分布线上。四门左右及四隅。安置以乳牛野粪。于坛场海水外。据坛上随方尊位。以乳牛粪涂成小坛。用水净之。次以涂香洒然散时华。想供养坛上随方圣众。请坛主所有供养香灯果实。并于小坛所各申供养。寅时沙糖酥乳酪粥等。每面各用十六净器。盛上件物等供养。斋时以粳米饭欢喜团等八十味饭。亦每面各用十六净器盛上件物等(供养昏时天龙八部生饭十分以粳米饭乳糖酥酪乳菜各用)少许以十净器盛之。四方四隅上下十方供养。然以瓦坏碗二只。先以黑盐盛一只内。次桦皮上书五佛种智字。求一切事成书毗卢佛种智字。求长寿书阿閦佛种智字。求富贵书宝生佛种智字。求智慧书无量寿佛种智字。求降伏书不空佛种智字。于种智字内书坛场主小名。书已安黑盘内以红盐覆。次一只合盐碗上。以红线上下绞二十一。匝白手帕子盖已用净水洒。次涂香净以杂华散。烧润乳香而申供养。轮王阿阇梨于本尊前。左手掌坏碗右手掏数珠。昏时念普请八大天真言加持一万遍(真言如经)或一昼夜。置坛中心舍利塔。所安置其碗。亦看坛主求事安置。至散道场后阿阇梨解碗线。当解之时想拔弟子出于六道轮回。盐与弟子吃。或水内置少许洗弟子手面。弟子当洗之时。自想洗六尘烦恼。或不解其碗别安功德堂内恒常供养。寅午二时烧檀香等。供养坛场圣众。夫为供养先佛次菩萨后一切天龙八部四大天王四大天等。常以生饭供养五阿阇梨。各想自身为随方佛敕天龙八部。受道场主种种供养。阿阇梨等粉坛成已。每日四时想往上方。请佛菩萨及大天等。入粉成坛依位而坐。如力不及。每日三时供养。开道场已至散道场。如或来日散。今日早晨五阿阇梨。共于坛西面向东坐。轮王于中坐。莲华阿阇梨南坐。宝阿阇梨次南坐。金刚阿阇梨于轮王北坐。羯磨阿阇梨次北坐。五阿阇梨各念随方佛真言一万遍。菩萨真言一千遍。口诵真言心专想佛菩萨身光赫奕。既课诵已。阿阇梨等各随方坐。振铃课诵献诸供养已。然各入观。想与道场主忏悔劝请随喜回向发愿。其阿阇梨等在于观中。或身森然或身汗出。或于梦中见吉祥事。或于空中赞叹吉祥事。或道场主自有上事皆是大吉祥也。然可出观同前。与道场主忏悔发愿等。及申供养不圆满事课诵误错。各于坛前为坛场主忏悔求吉祥事。至五更后阿阇梨等及道场主。各自沐浴及盥漱已。与道场主布置灌顶。道场主且令别净室中立。西门阿阇梨令道场主发菩提心。行慈悲喜舍授三昧耶法。种种教诲问道场主云。上来之事汝能持不(三问三答)宝生阿阇梨与弟子系夹罗缯帛。引弟子东门拜次南西北礼已东门礼中方及烧香已。令弟子开金刚合掌如捧物势。内捧时华令往坛上掷之。随华认尊。认已。金刚阿阇梨教诲弟子。心不贡高及不为未入坛场人说。说者获金刚罪。金刚阿阇梨与解缯帛已。宝阿阇梨引弟子往南门。令右膝着地胡跪合

掌。弟子面向于坛。阿阇梨背坛而立。阿阇梨想自身为宝生本尊。以菩萨瓶灌顶。或以商佉水灌顶已。羯磨阿阇梨引弟子绕坛七匝五门礼拜。烧香饮食种种供养。然以种种施利献坛场圣众及诸天等。五阿阇梨施财任力多少勿量价利。羯磨阿阇梨令弟子于北门面向坛。右膝着地胡跪合掌。阿阇梨背坛而立。以杵指弟子身顶如经所说。想诸佛圣贤种智字已。最后指弟子心。自念本尊真言三遍。以金刚杵横弟子合掌手。以弟子禅智捻之。阿阇梨以忍指。安弟子合掌手心。余四度执弟子合掌手八峰。左羽振铃念五佛赞(赞如经说)阿阇梨自与贯华生饭一分。安弟子面前。所排香华灯涂种种供养。阿阇梨自与带冠。及前所排物等供养弟子。师自执镜于弟子面前。令弟子覰镜已。莲华阿阇梨云。弟子见镜中自己影像。须想自身。当灌顶时无常之身。如获常身想同佛身。语已弟子即起。莲华阿阇梨令弟子。念所认本尊真言。或常持诵或六月已。或弟子广求教法随意与之。斋时饭已。莲华阿阇梨与弟子说上来所授教法。至昏时五阿阇梨共排生饭十分。各于随门加持供养轮王阿阇梨加持供养上下二方已。道场主排五童男五童女。五金鞍辔马全五乳牛。并施五门圣众。每门施无税地并苗各四亩稻大小麦等。余苗不得。五床五褥新衣五对。鞋五緉五护摩子。铃杵五副绫罗杂经金银七宝等。并施五阿阇梨前。其阿阇梨等各背坛而坐。各自想身为随门本尊。受弟子施利。施利物等各置阿阇梨足边。弟子烧香先东门礼阿阇梨。礼已。师自右手接弟子右手。引往南门阿阇梨处。礼已。东门师引已。依本位而坐。下皆准此。引至北门礼已。北门阿阇梨以自右手接弟子右手。往东门礼中方阿阇梨已。令弟子东门右膝着地合掌而坐。五阿阇梨共在东门随方而立。自执随方瓶。弟子在中。五阿阇梨各想身在随方。念奉送圣众真言三遍已(真言如经)羯磨阿阇梨云。弟子须自想身居坛中心而坐。想坛如殿阁。五阿阇梨亦自想奉送圣众。居空一拍手声已来而住。五师各自执随方瓶齐灌弟子顶。中方师瓶灌弟子顶。口令弟子饮之。羯磨师云五师灌弟子顶。弟子想为五佛灌顶。五师当灌顶时。各想自身如前空中五佛。灌弟子顶已。令弟子起从东门拜坛场。每拜已。随门阿阇梨各捻坛上彩色末。与弟子摩顶。及与弟子自吃少许。随门师云弟子自想身为随方佛身。至北门拜。再至东门拜中方已。然谢五阿阇梨。后五师同聚坛彩色于中方白伞盖下。想为塔形。聚彩色时。五师各想如成佛塔。聚已五师随方各随分香华供养已。任意经行。至来日以彩色安净物中。结彩楼置在内。令净人沐浴着新衣舁。广排威仪幢旛螺钹音乐前引。后五阿阇梨及道场主。同送坛粉于河潭中。造佛塔形而开四门。每门作随方佛。中门想成佛形。五师各于随门。广作种种法事供养。满一昼夜三时课诵。及烧护摩供养。五师为弟子及眷属等。发愿忏悔回施功德。普沾一切众生同成佛道。既回施已。弟子送五阿阇梨归于精舍。至三日后五师再令弟子。于坛场处办随分供养。以乳牛粪而成小坛。上安钞锣中安舍利塔。以一净物抬塔令高。次以河水置钞锣中。当下水时

五师各想沐浴五佛。然四方各排佛饭一分生饭一分。东方二分灯各一盏香炉各一。五阿阇梨各掷时华一百八遍置钞锣中。轮王阿阇梨以铁匙子献于乳饭。遍数临时。亦置水中想安佛口内。五师各振铃种种法事供养已。生饭弃净处佛饭赐贫士。钞锣内所有供养物等。来晨送于河中。至第七日五师再办随分供养。加持及祭土地已。五师自去坛涩皮送于河中。其坛上土。道坛主令净人送于净处。

尔时释迦牟尼佛说是坛场秘密法已。告金刚手菩萨曰。若有国王大臣长者居士婆罗门等及诸四众。依法建此坛场受大灌顶行如是法者。是真法王之子。此诸人等所有曩劫五无间罪。十不善业一切重罪皆得消灭。国有灾难亦自殄灭。譬如积薪万束难消一星之火。十波罗蜜皆得圆满决定无疑。所获利益难可具宣。此法王子等诸佛如来皆共赞叹。此人不久决成正觉。命终之后生于西方极乐世界。得见无量寿佛。闻不退法与佛同等。若复有人以坛场内加持之水。沾洒人等依师教诲。行如是法命终之后。十方净土随意受生若复有人建此妙吉祥坛。依师灌顶教诲加持。才行是法此人现世。天龙八部恒来拥卫无不宗奉。四大天王亦来拥卫如护诸佛。此诸行人游履之处四大天王及诸眷属臣从。预布天衣而为履践。常与行人以为给使。此诸行人起大悲心未愿成佛。且愿于当来世作大轮王拥护佛法。常行十善利益众生。成愿作大小国王身。恒以正法化人。亦愿作大法师开人耳目。转大法轮出利众生。所愿乐者悉皆满足。尔时世尊复告金刚手菩萨。我说是法非吾所宣。乃是过去诸佛同共宣说莫生疑难。若复有人求如是法听闻受持者。先建妙吉祥坛。一一诸佛前及坛场圣众。各生殷重心各办诸供养。受大灌顶已而得听受持。所作利益事乃至极少分。并回施众生愿成无上果。若复有人不依师教诲不建此道场不受大灌顶。终勿令见闻亦勿得入坛场。若复有人窃盗听是法广招无量罪。若复有人受是法已。以二手捧传教师右足安自顶上。传教师曰汝自今后观一切众生常起大悲心。长者为父母想小者作弟妹想。所有一切香华灯涂诸供养物。运心供养坛场圣众。及供养一切众生。与供养佛勿得有异。悉皆平等乃至异类。先想诸佛在异类身。有白伞盖上有宝楼阁。及想沐浴佛。浴佛甘露水返浴于异类。承此诸功德。悉得离轮回皆获佛种子。若有于此法心生疑慢者。勿得为宣传。若有于此法不惜于身命。乃至殷重心志求于此法。传教阿阇梨勿生吝法心。

妙吉祥平等秘密最上观门大教王经卷第五

尔时世尊说是法已。会中有无尽意菩萨。从座而起绕佛三匝却住一面白佛言世尊。我等虽已见闻。未曾有此大粉坛作观修行秘密之法。我等只依此法门而修行之。复依何法而修行之。尔时世尊告无尽意菩萨言。我证菩提。复应受持过去诸佛同共宣说大曼拏罗坛场圣众

真言。汝等受持速得成佛。汝等谛听当为汝说。尔时无尽意菩萨。白佛言。世尊大慈为我演说我等乐闻。尔时世尊即说请吾功德无尽真言曰。

曩谟(引)没驮野(一)曩谟(引)达啰磨(二合)野(一)曩谟(引)僧(去声)伽(去声)野(一)曩谟(引)设枳也(二合)母曩曳(一)怛他(去声)蘖哆野(一)啰曷(二合)帝(一)三(去声)藐三(去声)没驮野(一)唵(引一)阿(入声)弭哆钵啰(二合)陛(一)尾补攞檗啰陛(二合一)钵啰(二合)嚩啰冒地萨弭(一)悉地也(二合)摩贺(引)蘖哩(二合)陛(一)睹拏睹拏(一)娑嚩(二合)贺(引)

尔时世尊说是真言已。告无尽意菩萨言。若有大乘行者。建此坛场请五阿阇梨。各于随门。献净水洒涂香散时华烧酥灯。并诸供养咸悉奉献。念此密言皆一七遍。

尔时世尊复告无尽意菩萨言。汝应受持普请大曼拏罗坛场圣众真言。汝若受持能脱恶道救诸众生。若有行人建此坛场。请五阿阇梨随门念此真言凡献诸供养。恒想诸佛众诵此秘密言。普请真言曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野(一)曩谟(引)阿(去声)哩也(二合)讫啰(二合)野么多(上声)曳(一)冒地萨怛嚩(二合)野(一)摩贺(引)迦噜抳迦野(一)怛儞也(二合)他(去声一)唵(引一)阿(上声)讫啰(二合)野(一)尾(入声)么黎(一)三(去声)满多讫啰(二合)野羯攞陛(一)蘖啰枲(星异切一)三(去声)母捺啰(二合)娑(去声)誐啰讫啰(二合)野悉地也(二合一)入嚩(二合)哩多(上声)三(去声)满多(上声引)讫啰(二合)野布啰儞(二合一)冒地唧哆楞(去声)迦啰讫啰(二合)野布啰儞(二合一)摩贺抳也(二合)曩(上声)娑(去声)誐啰讫啰(二合)野戍(上声)计(一)唵(引一)讫啰(二合)抳讫啰(二合)抳(一)怛他(去声)迦舍讫啰(二合)野钵啰(二合)嚩哩(一)冒地也(二合)冒地也(二合)冒驮野(引)冒驮野(一)阿(上声)讫啰(二合)野羯[口*(隸-木＋士)](二合)洒尾(入声)秫(入声)弟(一)蘖誐曩讫啰(二合)养(一)誐(平声)誐曩迦攞跛(二合)讫啰(二合)曳(一)三(去声)满多(上声)迦攞戍(上声)悉地也(二合)悉地也(一)萨啰萨啰(一)萨啰嚩(二合)播跛嚩啰曩讪(所晏切)帝(一)钵啰(二合)讪(去声)么曩(一)吽吽吽(一)唵(引一)阿(上声)讫啰(二合)夜嚩(入声)啰曩(上声)尾穆讫帝(二合一)努噜努噜(一)誐曩尾(入声)誐帝三(去声)满多湿嚩(二合)娑(上声)羯哩(一)跛哩布啰拏(二合)摩努(去声)啰剃(一)怛啰怛啰(一)跢(入声)啰野睹[牟*含](一)么么(上声)湿嚩(二合)萨野(一)尾(入声)补攞蘖啰陛(二合)娑嚩(二合)贺(引)

尔时世尊说是真言已。复告无尽意菩萨。汝应受持内外结净真言。若复有人建置坛场请五阿阇梨随门默念此真言加持净水。将此净水以自手掌。自灌其顶及自饮已。能消灾横获大吉祥。及为道场主洒

入坛路。及洒一切供养物等。默诵此真言加持。即说内外结净真言曰。

唵(引一)尾諓多嚩啰曩(上声一)三(去声)满多跛哩数驮[寧*頁](一)唵(引一)么抳么抳(一)佉(上声)啰佉(上声)啰(一)乞叉(二合)野蘗贺祢(一)吽吽(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨。复有普请阿弥陀如来阿閦如来毗卢遮那如来真言。及想三佛种智字亦应受持。若复有人建置坛场。请五阿阇梨。各想自身为释迦牟尼佛宝阁。然请三佛及想种智。念此普请真言一七遍。

唵(引一)弭哩弭哩(一)弭哩弭哩(一)伽啰(二合)野伽啰(二合)野(一)讫啰(二合)野(一)讫啰(二合)野(一)暗陀(一)憾(閦一)暗(亚降切卢一)母[寧*頁]母[寧*頁](一)钵啰(二合)萨啰钵啰(二合)萨啰(一)讫啰(二合)曳(一)娑嚩(二合)贺(引)

佛告无尽意菩萨。复有普请八大菩萨及四大天四大天王四大天女真言汝当受持。若有众生恒时供养默诵持者。能殄障恼获大智慧。能开五眼利益无量。即说普请真言曰。

曩么(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野(一)曩么阿(去声)哩也(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰野(一)冒地萨怛嚩(二合)野(一)摩贺(引)萨怛嚩(二合)野(一)摩贺(引)迦噜抳迦野(一)伊(上声)呬曳(二合)呬(入声一)钵啰(二合)娑(去声)曩(上声)矩噜(一)怛儞也(二合)他(去声一)矩[口*(隸-木＋士)]矩[口*(隸-木＋士)](一)矩[口*(隸-木＋士)]毗夜(二合一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有普供养八大菩萨真言。我今宣说。若有众生虔诚供养默诵持者。能令众生获四无碍辩增长福德。即说普供养真言曰。

曩么(引)悉底(二合)蹄迦曩(上声)闼野(一)路迦写呬(上声)多剑(上声)播夜(一)曩么(引)悉底(二合)尾湿嚩(二合)噜播野(一)萨嚩嚩諓毗喻(二合)曩谟曩么(引)

复次无尽意菩萨。我有归命供养金刚王大天真言汝当受持。若有众生香华供养默诵持者。能拔有情出于三界获大菩提。即说归命供养真言曰(如同上说)

无尽意菩萨复有归命供养大大天真言汝当受持。若有众生种种供养默诵持者。同于诸佛天龙侍卫。功德无量难可具宣。即说归命供养真言曰。

唵(引一)曩(上声)么(引)始嚩野(一)扇(上声)多野(一)迦啰曩怛啰(二合)野(一)系多吠(一)[寧*頁]吠娜夜弭(一)左怛么(二合)南(上声一)怛冈(二合)蘖帝(一)播啰弭湿嚩(二合)啰(一)壹底(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有归命供养大自在天真言汝当受持。若有众生恭敬供养默诵持者。能令有情得免轮回获大自在。亲自拥护求者遂愿。即说归命供养真言曰。

唵(引一)曩谟(引)摩贺(引)儞(去声)嚩野(一)摩贺(引)背(蒲来切)啰嚩野(一)摩贺(引)么呬(上声)湿嚩(二合)啰野(一)萨嚩儞(入声)嚩多(一)布喏多(一)曩谟(引)塞讫哩(二合)跢野(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有归命供养黑大天真言汝当受持。若有众生恒时供养默诵持者。所办事业皆得圆满。即说归命供养真言曰。

唵(引一)曩谟(引)摩贺(引)迦攞野(一)底哩(二合)补啰(引)蘖啰(二合)娜贺曩野(一)萨嚩儞(去声)嚩阿(去声)婆(去声)养娜那(去声)野(一)萨嚩婆(去声)曳(引)毗药(二合一)怛啰(二合)拏(上声)迦啰(上声)野(一)萨娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有普请四大天王真言汝当受持。若有众生常当供养默诵持者。能殄障恼获大吉祥。富贵自在寿命延长。即说普请真言曰。

唵(引一)曩谟(引)拶咄噜(二合)摩贺(引)路迦播攞野(一)尾噜拏(入声)迦(一)尾噜播乞叉(二合一)地哩(二合)怛啰(上声)瑟姹(二合一)矩吠啰能(上声一)伊(上声)帝曳(二合)爽(一)萨嚩儞(去声)嚩南(上声一)布紫也(二合)演底布曩布曩(一)萨嚩沫陵(上声一)萨嚩度播(一)萨嚩儞(入声)[口*半](一)怛体嚩(入声)左颇攞嚩(入声)娑怛啰(二合一)擦怛[口*朗](二合)左曼娜[寧*頁](一)钵啰(二合)抳钵底曳(二合一)惹(入声)蘖多(二合)虞(上声)噜(一)唵(引一)室哩(二合)吠(无昧切)室啰(二合)么曩野(一)补噜[牟*含](二合)蘖谜(一)曩么(引)萨(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有普请法语天女主宝天女吉祥天女降魔天女真言汝当受持。若有众生随分供养默诵持者。四大天女恒与众生作大利益。凡办坛场或诸事业。悉垂加护皆得圆满。即说普请四大天女真言曰。

唵(引一)恶乞叉(二合)么抳(一)三(去声)么曳曩(一)吽(一)阿(去声)哩也(二合)屈吕(二合)毗夜(二合一)细喻(二合)钵卑夜(二合)娜野(一)曩母曼祖室哩(二合)夜野(一)矩么啰部跢(去声)野(一)怛儞也(二合)他

(去声一)唵(引一)室哩(二合)蘖哩鼻(二合一)么抳檗哩鼻(二合一)卑夜(二合)娜野檗哩鼻(二合一)三(去声)么三(去声)满多檗哩鼻(二合一)布惹嚩日哩(二合)抳(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有法语天女真言汝当受持。若有众生恒默诵持或常供养。此人现世获大智慧明记不忘。即说法语天女真言曰。

唵(引一)曩母(引)萨啰娑嚩(二合)帝(一)曩么(引)娑睹(二合)毗样(二合一)[革*(蔑-戍＋戊)]啰儞夜(二合引)迦么左噜抳(一)尾儞也(二合)嚫鼻(一)羯哩洒弭(一)悉地婆(去声)嚩睹铭娑(上声)娜(引一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有主宝天女真言汝当受持。若有众生常默诵持供养恭敬。此人现世少病少恼。无有非人得其魔便离诸灾难。即说主宝天女真言曰。

曩谟(引)娑睹(二合)诃哩底也(二合)曳(一)捺舍儞誐路迦播攞室者(二合一)萨嚩吠阿(入声)怛囕(二合)拏羯哩(一)啰(入声)讫[口*朗](二合)矩噜满睹(一)萨嚩尾怛(一)讫哩(二合)惹拏(二合)贺啰[寧*頁](一)诃哩多曳(二合)萨(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有吉祥天女真言汝当受持。若有众生供养恭敬默诵持者。此人现世富贵自在。于当来世获得身相圆满。即说吉祥天女真言曰。

唵(引一)室哩(二合)悟哩(一)唵(引一)室哩(二合)攞佉弭(二合一)唵(引一)室哩(二合)野洒湿吠(二合)[寧*頁](一)唵(引一)室哩(二合)沫苏(上声)地沫苏(上声)驮啰(一)曩么(引)驮啰抳(一)室哩(二合)儞尾(一)野洒湿吠(二合)[寧*頁](一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有降魔天女真言汝当受持。若有众生供养恭敬默诵持者。此人现世凡办事业皆得成就。一切天魔不能得便。即说降魔天女真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)句噜(二合)地湿嚩(二合)哩(一)摩贺(引)赞(上声)致[寧*頁](一)摩贺(引)尾(入声)儞也(二合)湿嚩(二合)哩(一)摩贺(引)沫泗(上声)湿嚩(二句)哩(一)摩贺(引)餉企[寧*頁](一)摩贺(引)曩儞[寧*頁](一)尾湿尾(二合)湿嚩(二合)哩(一)么呬(上声)湿嚩(二合)哩(一)萨嚩啰达(二合)悉地羯哩(一)曩么(一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有加持饮食真言汝当受持。若未来世有传教师。以

诸饮食各碎少许共盛一器。于坛前坐安左掌内。念此真言加持七遍。每至昏时往于坛外。而以右手十方俵散。为不能入曼拏大坛。诸天鬼神而为供养。依如是法所求遂愿。亦名随求真言。即说加持饮食真言曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野(一)曩么阿(去声)哩也(二合)嚩路枳帝(一)湿嚩(二合)啰野(一)冒地萨怛嚩(二合)野(一)摩贺(引)萨怛嚩(二合)野(一)摩贺(引)迦噜抳迦野(一)怛儞也(二合)他(去声一)矩黎矩黎(一)矩黎毗夜(二合一)娑嚩(二合)贺(引)

无尽意菩萨复有遮一切恶魔消灾除横真言汝当受持。若未来世有传教师。以线一条生酥黄芥子相和。诵此真言加持二十一遍。线用阑界坛场。一切恶魔不能得入。若有病人而用此线系胭颈上。当系之时以此真言加持二十一遍病即除差。生酥黄芥子以火烧之。熏道场主灭其重罪。若有病人以此生酥及黄芥子烧之。熏病人鼻及所卧处其病即愈。当熏之时亦念此真言加持二十一遍。或以加持净水阑界坛场。亦念此真言邪魔不能得入。若有病人加持净水。念此真言二十一遍。以加持水洒其病人病即除愈。若有众生恒诵持者。所有灾患皆得消灭。即说消灾除横真言曰。

唵(引一)怛儞也(二合)他(去声一)唧哩唧哩摩买(引)唧哩(一)睹拏(上声)睹拏摩贺(引)睹拏(一)入嚩(二合)黎入嚩(二合)黎摩贺(引)入嚩(二合)黎(一)呬(上声)礼呬礼摩贺(引)呬礼(一)娑嚩(二合)贺(引)

尔时世尊说是摩诃三昧耶秘密法已。弥勒菩萨等闻佛所说。踊跃欢喜信受奉行。

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经二卷

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经卷上

序品第一

如是我闻。一时婆伽梵。住大金刚须弥卢峰楼阁。安住大金刚三摩地。以大金刚庄严劫树。于大金刚池宝莲花光照。金刚沙而布于地。于大金刚加持。金刚道场天帝释宫殿。以俱胝那庾多百千庄严大金刚师子之座。说法神通处。一切如来神力之所加持。入一切法平等出生萨婆若智。与八十四俱胝那庾多菩萨众俱。皆是一生补处。于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。皆得大势。皆悉示现大金刚解脱三摩地佛刹神通。于刹那间随入一切有情心行。成就种种美妙广大甚深巧说诸法。辩才无碍得大神通。悉能供养无量佛世界如来。大供养云海解脱三摩地自在神通。不共觉分道支一切地波罗蜜。善巧四摄慈悲喜舍力远离清净心相续中。其名曰。

金刚藏菩萨摩诃萨。金刚眼菩萨摩诃萨。金刚身菩萨摩诃萨。金刚慧菩萨摩诃萨。金刚手菩萨摩诃萨。金刚相击菩萨摩诃萨。金刚那罗延菩萨摩诃萨。金刚游戏菩萨摩诃萨。金刚积菩萨摩诃萨。金刚髻菩萨摩诃萨。金刚妙菩萨摩诃萨。金刚幢菩萨摩诃萨。

如是上首菩萨摩诃萨众俱。

复与大声闻众皆大阿罗汉。断除有结尽一切漏。得善正知心善解脱。悉能现不思议神通力神境通游戏。皆得大势于见无著。离一切垢焚烧习气种。其名曰具寿舍利子。足寿满慈子。具寿劫宾那。具寿须菩提。具寿迦葉波。具寿大迦葉波。具寿优楼频螺迦葉波。与如是等上首大声闻众俱。复有大自在天子为上首。与无量无边不可说阿僧祇净居天子众俱。

复有娑诃世界主大梵天王为上首。与梵众天子俱。

复有苏夜摩天子化乐天子他化自在天子。及天帝释各与诸天子以为眷属俱。

复有毗摩质多罗阿苏罗王。末离阿苏罗王。令欢喜阿苏罗王。照曜阿苏罗王。罗睺阿苏罗王。如是上首阿苏罗王。与无量无边阿苏罗

王以为眷属俱。

复有娑伽罗龙王。德叉迦龙王。嚩苏枳龙王商佉波罗龙王。羯句吒迦龙王。莲华龙王。大莲华龙王。如是等上首龙王。与无量无边阿僧祇龙王众俱。

复有树紧那罗王。与无量紧那罗王眷属俱。

复有一切义成就持明仙王。与无量持明仙王眷属俱。

复有五髻乾闼婆王。与无量乾闼婆王眷属俱。

复有金银蘖路茶王。与无量蘖路茶王眷属俱。

复有多闻药叉王。宝贤药叉王。满贤药叉王。半支迦药叉王。与无量无边药叉王眷属俱。

复有诃利帝母。与五百子以为眷属俱复有七护世母天。七大罗刹母。游虚空七仙天。九执曜天。方隅地天。辩才天女。名与眷属俱。

复有作障者毗那夜迦。并毕隶多。部多。一切皆是大威德者。各与眷属俱。

复有一切山王。一切海王。及护世王水天。并持国天王增长天王恶目天王。持棒罗刹主七风天伊舍那天并及其后。与千俱胝那庾多眷属俱。

复有那罗延天。与眷属俱。

复有捺多迦那么迦。噜贺迦。大伽那钵底。弥瞿罗迦如是等毗那夜迦王。与无量无边毗那夜迦以为眷属俱。

复有六十游行诸城堡王与眷属俱。

复有四姊妹女天并兄。以为眷属俱。

复有金刚商羯罗女。与六十四金刚女以为眷属俱。

复有金刚军童子。苏摩呼童子。顶行童子。与无量金刚族以为眷属俱。

复有净信佛法僧。天龙药叉乾闼婆阿苏罗蘖路茶。紧那罗摩户罗伽部多。毕舍遮。阿钵娑么啰。嗢摩那娑[亭*夜]娑。呬里迦。乌萨多

罗迦并日月天子晨朝天日午天黄昏天中夜天及一切时天。与无量无边阿僧祇眷属俱。于是世尊善转法轮佛事已终。福德智慧究竟圆满。善摄受一切智大菩提。获得炽盛地波罗蜜。以三十二大丈夫相庄严法身。八十四随好庄严一切支分。一切有情无所观顶相。超胜一切魔罗。通达一切智智。具足五眼。一切相成就。一切智智成就。一切佛法成就。摧一切魔异论。高显名称大雄猛师子吼。坏无明黑闇。以无量无边阿僧祇百千俱胝那庾多劫之所积集。施戒忍勤勇静虑般若方便愿力智波罗蜜难行苦行。转得三十二大人相八十四随好庄严。其身坐大宝金刚莲华藏师子之座。其座以无量金刚宝珠罗网庄严。微风摇击出妙音声。以无量金刚界安住神足。以无量金刚宝庄严。摩竭口吐于赤珠。复含在口。以无量宝严饰莲花蕊。虎珀大虎珀。帝青大帝青。补沙罗伽。庄严光网普遍端严。以无量金刚宝庄严幰盖柄以无量俱胝那庾多百千劫树。荫影庄严。其座广博大如须弥。犹如金山。吉祥炽盛光明庄严。照过千日。其地圆满犹如净月。令诸有情深所乐见如来之法。如大劫树其花开敷。所说妙法初中后善。其义深远其语巧妙。清净洁白纯一无杂。

　　尔时世尊从顶毫相。放大光明其光名曰现一切如来光网。由此光明。普照三千大千世界乃至如恒河沙数佛世界。于彼世界所有如来。于大庄严楼阁无量宝庄严师子座上说法。并一切菩萨及大声闻苾刍苾刍尼净信男净信女。天龙药叉乾闼婆阿苏罗蘖路茶紧那罗摩户罗伽。悉皆照曜显现分明。尔时世尊普为一切说伽陀曰。

我今说随求　　愍念诸有情
此大陀罗尼　　能摧难调者
诸极恶重罪　　若得才闻此
随求陀罗尼　　一切罪消灭
安乐诸有情　　解脱一切病
大悲众生故　　是故世尊说
为获解脱故　　远离诸恶趣
若入修罗宫　　药叉罗刹宫
步多龙鬼神　　如是诸宫殿
随意悉能入　　皆用此大明
而作于加护　　斗战危险处
不被怨沮坏　　并诸鬼魅等
由称陀罗尼　　诸魅悉坏灭
娑謇嗢未那　　毕舍拏吉儞
猛恶吸精气　　常害有情类
彼皆悉殄灭　　由随求灭德
他敌皆灭坏　　所作剧厌祷

咒诅法无效　　定业不受报
不被蛊毒中　　水火及刀杖
雷电与霜雹　　黑风恶暴雨
诸难皆得脱　　冤敌悉降伏
若人持此明　　或带于颈臂
所求愿悉成　　一切所希愿
悉皆得如意　　天王皆加护
及诸大龙王　　菩萨大勤勇
缘觉及声闻　　一切诸如来
明妃大威德　　悉皆而拥护
受持随求者　　金刚秘密主
护世四天王　　于彼持诵人
昼夜常加护　　帝释忉利众
梵王毗纽天　　及摩醯首罗
众生俱摩罗　　大黑喜自在
一切天母众　　及余诸魔众
苦行威德仙　　及余密语天
皆悉来拥护　　持此随求者
大威德菩萨　　明妃大悲尊
勇猛具神力　　摩摩毗俱胝
多罗央俱尸　　及余金刚锁
白衣及太白　　圣摩诃迦离
使者金刚使　　妙索金刚索
执轮大力者　　金刚鬘大明
甘露军吒利　　无能胜明妃
黑耳吉祥天　　大福威德尊
莲花军吒利　　花齿及珠髻
金发宾蘖罗　　大威德吉祥
及电庄严天　　一髻大罗刹
及佛地护尊　　迦波利明女
楞伽自在尊　　及余多类众
彼等皆拥护　　由大明在手
诃利帝及子　　半支迦大将
商弃尼积齿　　吉祥及辩才
由持此密言　　昼夜常随逐
若有诸女人　　持此陀罗尼
彼皆悉成就　　男女在其胎
安隐胎增长　　产生皆安乐
一切病悉除　　诸罪皆消灭
福力常具足　　谷麦及财宝

悉皆得增长　　出言令乐闻
所至获恭敬　　男子及女人
清净能受持　　常怀慈悲心
拔济诸有情　　皆愿获安乐
令彼离疾病　　国王并后宫
皆生恭敬心　　吉祥常炽盛
福聚皆增长　　一切真言法
皆悉得成就　　成入一切坛
得成三昧耶　　如来诚实说
恶梦不能侵　　诸罪悉除灭
烦恼及怨敌　　执曜灾祸灭
大智自在说　　能满他愿欲
是故我今说　　大众咸谛听

曩莫萨嚩怛他(去引)誐跢(去引)南(引)曩莫曩莫萨嚩没驮(引)冒(引)地萨多嚩(二合)没驮达摩僧(去)契(引)毗药(二合)唵(引)尾补攞蘖陛尾补攞尾么(鼻声后同)黎(上)惹(子曳)野蘖陛嚩日啰(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛誐底(丁以反)誐贺宁誐誐曩尾戍(引)陀宁萨嚩播(引)跛尾戍(引)陀(去)宁唵虞拏(鼻音)嚩底(同前)誐誐哩抳(尼贞反)儗(妍以反)哩儗哩誐么(鼻音)哩誐么(如前)哩虐贺虐贺蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩誐誐哩(引)誐誐哩俨婆(上)哩俨婆(去)哩誐底誐底誐么(鼻音)[寧*頁]誐[口*(隸-木＋士)]虞(上)噜虞(上)噜麌(上)噜抳(尼整反)佐黎阿(上)佐[口*(隸-木＋士)]母佐黎惹曳尾惹曳萨嚩婆野尾誐帝蘖婆三(去)婆啰抳(尼整反)悉哩悉哩弭哩弭哩岐哩岐哩三满跢迦啰洒(二合)抳萨嚩设咄噜(二合)钵啰(二合)末他(上)[寧*頁]啰吃洒(二合)啰吃洒(二合)么(上)么(某甲)萨嚩萨多嚩(二合引)难(上引)佐尾哩尾哩尾誐跢(引)嚩啰拏(上)婆野曩(引)舍[寧*頁]苏(上)哩苏哩唧哩剑么(上)黎尾么(上)黎惹曳惹夜(引)嚩奚惹野嚩底婆(上)誐嚩底啰怛曩(二合)么矩吒么(引)逻(引)驮哩么护尾尾驮尾唧怛啰(二合)吠(引)洒噜(引)跛驮(引)哩抳婆(上)誐嚩底摩贺(引)尾儞也(二合)涅(上)尾啰吃洒(二合)啰吃洒(二合)么么(某甲)萨嚩萨多嚩(二合引)难(上)佐三满跢萨嚩怛啰(二合)萨嚩播(引)跛尾戍(引)驮[寧*頁]户噜户噜诺乞察(二合)怛啰(二合)么(引)逻驮(引)哩抳啰吃洒(二合)[牟*含]么(鼻)么(某甲鼻)阿曩(引)他(上)写怛啰(二合)拏(鼻)跛啰(引)耶拏(鼻)写跛哩谟(引)佐野冥(引)萨嚩耨契(引)毗药(二合)战尼战尼赞腻[寧*頁]吠(引)誐嚩底萨嚩讷瑟吒(二合)[寧*頁]嚩(引)啰抳设咄噜(二合)博吃叉(二合)钵啰(二合)末他(上)[寧*頁]尾惹野嚩(引)呬[寧*頁]户噜户噜母噜母噜祖噜祖噜阿(去引)欲播(引)攞[寧*頁]苏(上)啰嚩啰末他[寧*頁]萨嚩泥(上)嚩跢布(引)呲(此以反)帝地哩地哩三满跢(引)嚩路(引)枳帝钵啰(二合)陛钵啰(二合)陛苏钵啰(二合)婆尾秫弟萨嚩播(引)跛尾戍(引)驮宁达啰达啰达啰抳啰啰达隶苏(上)母苏(上)

母噜噜佐黎佐(引)攞耶弩瑟鸽(二合引)布(引)啰野铭阿(去引)苫(去引)室哩(二合引)嚩补陀难惹野剑么(上)黎吃史(二合)抳吃史(二合)抳嚩啰泥嚩啰能(引)矩势唵(引)钵纳么(二合)尾秫第戍(引)驮野戍(引)驮野舜(入)第跛啰跛啰鼻哩鼻哩步噜步噜懵(去)誐攞尾舜(入)第跛尾怛啰(二合)穆弃渴(祛蘖反)儗抳渴儗抳佉(上)啰佉(上)啰入嚩(二合)里多始[口*(隸-木＋士)]三(上)满多钵啰(二合)娑(上)哩跢嚩婆(去引)悉多秫第入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞萨嚩泥(上)嚩誐挐三(上)么多迦啰洒(二合)抳萨底也(二合)嚩帝跢啰怛啰(二合)哆(引)哩野[牟*含]曩(引)誐尾[口*路]枳帝攞护攞护户弩(鼻声)户弩(同上)乞史(二合)抳乞史(二合)抳萨嚩拟啰(二合)贺薄乞洒(二合)抳冰(毕孕反)誐里冰誐里祖母祖母苏母苏母祖母佐[口*(隸-木＋士)]多啰多啰曩(引)誐尾路枳[寧*頁]跢啰野睹[牟*含]婆誐嚩底阿瑟吒(二合)摩贺婆曳毗药(二合)三闷(上)捺啰(二合)娑(去引)誐啰钵哩演(二合)担(平)播(引)跢(引)攞誐誐曩怛�萨嚩怛啰(二合)三(上)满帝曩儞(泥以反)舍满第(引)曩嚩日啰(二合引)钵啰(二合)迦(引)啰嚩日啰(二合)播(引)舍满弹(去)宁(引)曩嚩日啰(二合)入嚩(二合引)罗尾秫弟步哩步哩蘖婆嚩底蘖婆(去)尾戍驮[寧*頁]钩吃史(二合)三(去)布啰抳入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗佐罗佐罗入嚩(二合)里[寧*頁]钵啰(二合)袜洒睹泥(引)嚩三满帝(引)曩儞(泥以反)眇(引)娜计(引)曩阿蜜栗(二合)多嚩啰洒(二合)抳泥(引)嚩跢嚩跢罗抳阿鼻诜者睹铭苏(上)誐多嚩佐(上)曩(引)密栗(二合)多嚩啰嚩补晒啰吃洒(二合)洒吃洒(二合)么么(某甲)萨嚩萨多嚩(二合)难佐萨嚩怛啰(二合)萨嚩娜萨嚩婆曳毗药(二合)萨冒钵捺啰(二合)吠毗药(二合)萨冒跛僧霓毗药(二合)萨嚩讷瑟吒(二合)婆野鼻怛写萨嚩迦(去)里迦攞贺尾蘖啰(二合)贺尾(引)嚩娜耨萨嚩(二合)跛难(二合)讷[寧*頁]弭跢曹(去)誐罗(卢遮反)播(引)跛尾曩舍[寧*頁]萨嚩药吃叉(二合)啰(引)吃洒(二合)娑曩誐[寧*頁](引)嚩啰抳萨啰抳娑[口*(隸-木＋士)]么攞么攞么攞嚩底惹野惹野惹野睹[牟*含]萨嚩怛啰(二合)萨嚩迦(引)览悉钿睹铭噎[牟*含]摩贺尾捻(儞琰反引)娑(引去)陀野娑(去引)陀野萨嚩曼拏(上)攞娑(引)陀[寧*頁]伽(去引)多(上)野萨嚩尾覲曩(二合引)惹野惹野悉递悉递苏(上)悉递悉地野(二合)悉地野(二合)没地野(二合)没地野(二合)布啰野布啰野布啰抳布啰抳布啰野铭阿(引)苫(去引)萨嚩尾儞也(二合引)地誐多没(引)咽帝(二合)惹愈(引)多哩惹夜嚩底底瑟吒(二合)底瑟咤(二合)三(上)么(去)野么(上)弩播(引)攞野怛他(去)蘖多讫哩(二合)乃野舜(入)第弭也(二合)嚩路(引)迦野[牟*含](引)阿瑟吒(二合)鼻摩贺娜噜拏(鼻)婆裔萨啰萨啰钵啰(二合)萨啰钵啰(二合)萨啰萨嚩(引)嚩啰拏(鼻)戍(引)陀[寧*頁]三满跢迦(引)啰曼拏(上)攞尾舜(入上)第尾誐帝尾誐帝尾誐多么(鼻)攞尾戍(引)陀[寧*頁]乞史(二合)抳乞史(二合)抳萨嚩播(引)跛尾舜(入)第么攞尾蘖帝帝惹(子摆反)嚩底嚩日啰(二合)嚩底怛[口*束*頁](二合)路(引)枳野(二合)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合)贺萨嚩怛他(引)蘖多没驮毗色讫帝(二合)娑嚩(二合)贺萨嚩冒地萨多嚩(二合)毗色讫帝

(二合)娑嚩(二合)贺萨嚩泥(上)嚩多毗色讫帝(二合)娑嚩(二合)贺萨嚩怛他(去引)誐多讫哩(二合)乃夜地瑟耻(二合)多纥哩(二合)乃曳(引)娑嚩(二合)贺萨嚩怛他(去引)誐多三么野悉第娑嚩(二合)贺印捺[口*(隸-木＋士)](二合)印捺啰(二合)嚩底印捺啰(二合)弭也(二合)嚩路(引)枳帝娑嚩(二合)贺没啰(二合)憾铭(二合)没啰(二合)憾么(二合)底庾(二合)史帝娑嚩(二合)贺尾瑟驽(二合)曩莫塞讫哩(二合)帝娑嚩(二合)贺摩系湿嚩(二合)啰满儞多(上)布尔(而呰反)跢曳娑嚩(二合)贺嚩日啰(二合)陀啰嚩日啰(二合)播抳么攞尾(引)哩野(二合)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合)贺地[口*吕](二合)多罗(引)瑟吒啰(二合)野萨嚩(二合)贺尾噜(引)荼(去)迦(引)野萨嚩(二合)贺尾噜播(引)吃洒(二合)野萨嚩(二合)贺吠(武每反引)室啰(二合)摩拏(上)野萨嚩(二合)贺拶咄摩贺(引)啰(引)惹曩莫塞讫哩(三合)跢野萨嚩(二合)贺焰么(上引)野萨嚩(二合)贺焰么(引)布(引)尔(同前)多曩莫塞讫哩(二合)跢野萨嚩(二合)贺嚩噜(引)拏(上引)野萨嚩(二合)贺么噜跢野萨嚩(二合)贺摩贺么噜跢野萨嚩(二合)贺阿[口*十*艮]曩(二合)曳(引)萨嚩(二合)贺曩誐尾路枳跢野萨嚩(二合)贺泥嚩誐奶(引)毗药(二合)萨嚩(二合)贺曩誐誐奶(引)毗药(二合)萨嚩(二合)贺药乞洒(二合)誐奶毗药(二合)萨嚩(二合)贺啰(引)乞洒(二合)娑誐奶(引)毗药(二合)萨嚩(二合)贺彦达嚩萨奶毗药(二合)娑嚩(二合)贺阿苏啰誐奶毗药(二合)萨嚩(二合)贺誐噜拏誐奶毗药(二合)萨嚩(二合)贺紧捺啰誐奶毗药(二合)萨嚩(二合)贺么护(引)啰誐祢毗药(二合)萨嚩(二合)贺么(上)努洒毗药(二合)萨嚩(二合)贺阿么努晒毗药(二合)萨嚩(二合)贺萨嚩蘖啰(二合)系毗药(二合)萨嚩(二合)贺萨嚩步帝毗药(二合)萨嚩(二合)贺必哩帝毗药(二合)萨嚩(二合)贺比舍(引)际毗药(二合)萨嚩(二合)贺阿跛娑么(二合引)[口*(隸-木＋士)]毗药(二合)萨嚩(二合)贺禁畔(引)祢毗药(二合)萨嚩(二合)贺唵度噜度噜萨嚩(二合)贺唵睹噜睹噜萨嚩(二合)贺唵亩噜母亩萨嚩(二合)贺贺曩贺曩萨嚩设睹噜(二合)喃(引)萨嚩(二合)贺娜贺娜贺萨嚩(二合)讷瑟吒(二合引)钵啰(二合)讷瑟吒(二合引)腩萨嚩(二合)贺钵佐钵佐萨嚩钵啰(二合)底也(二合)剔迦钵啰(二合)底也(二合)弭怛啰(二合引)喃曳么么阿呬帝史拏(入)帝钐(引)萨吠衫(引)舍哩囕入嚩(二合引)攞野讷瑟吒(二合)喞哆喃萨嚩(二合)贺(引)入嚩(二合)里跢野萨嚩(二合)贺(引)钵啰(二合)入嚩(二合)里跢野萨嚩(二合)贺儞(引)钵多(二合引)入嚩(二合引)攞野萨嚩(二合)贺三(去)满多入嚩(二合引)攞野萨嚩(二合引)贺么抳跋捺啰(二合)野萨嚩(二合)贺布(引)啰拏(二合)跛捺啰(二合引)野萨嚩(二合)贺摩贺迦攞野萨嚩(二合)贺么底哩(二合)誐拏(上引)野萨嚩(二合)贺也乞史(二合)抳(引)腩(上引)萨嚩(二合)贺啰(引)吃么(二合)枭腩(引)萨嚩(二合)贺阿(去)迦(引)舍么(引)底哩(二合)喃萨嚩(二合)贺三(去)亩捺啰(二合)嚩枭(星以反)[寧*頁]腩萨嚩(二合)贺啰(引)底哩(二合)左啰(引)腩(引)萨嚩(二合)贺儞嚩娑拶攞(引)喃(引)萨嚩(二合)贺底哩(二合)散[亭*夜](二合)拶啰(引)喃萨嚩(二合)贺尾(上引)攞(引)拶啰(引)喃娑嚩

(二合)贺阿尾(上引)逻拶啰喃萨嚩(二合)贺蘖婆贺[口*(隸-木＋士)]毗药(二合)娑嚩(二合)贺蘖婆(去)散跢啰扼户噜户噜萨嚩(二合)贺唵萨嚩(二合)贺萨嚩(入短)萨嚩(二合)贺仆(重)萨嚩(二合)贺步嚩(无博反)萨嚩(二合)贺(引)唵部(引)啰步(二合)嚩(无博反)萨嚩(二合入声)萨缚(二合引)贺唧征(知以反)唧征萨嚩(二合)贺尾征尾征萨嚩(二合)贺驮啰扼萨嚩(二合)贺驮(引)啰扼萨嚩(二合)贺阿[土*哏][寧*頁](二合)萨嚩(二合)贺帝祖(宗固反)嚩补萨嚩(二合)贺唧哩唧哩萨嚩(二合)贺悉里悉里萨嚩(二合)贺没[亭*夜]没[亭*夜]萨嚩(二合)贺悉[亭*夜]悉[亭*夜]娑嚩(二合)贺曼拏攞悉第(引)萨嚩(二合)贺曼拏攞满第萨嚩(二合)贺枲么(引)满陀[寧*頁]萨嚩(二合)贺萨嚩设咄噜(二合)喃渐(子琰反)婆渐婆萨嚩(二合)贺娑胆(二合)婆野娑胆(二合)婆野(去)萨嚩(二合)贺亲(去)娜亲娜萨嚩(二合)贺牝娜牝娜萨嚩(二合)贺畔惹畔惹萨嚩(二合)贺满驮满驮萨嚩(二合)贺莽贺野莽贺野萨嚩(二合)贺么扼尾舜第萨嚩(二合)贺素哩曳(二合)素哩曳(二合)素哩野(二合)尾舜第尾戍驮[寧*頁]娑嚩(二合)诃(引)战涅隶(二合)素战涅[口*(隸-木＋士)](二合)布啰拏(二合)战涅[口*(隸-木＋士)](二合)萨嚩(二合)贺蘖啰(二合)儞(引)毗药(二合)萨嚩(二合引)贺诺吃察(二合)底[口*(隸-木＋士)](二合)毗药(二合)萨嚩(二合)贺始[口*大]萨嚩(二合)贺扇(引)底萨嚩(二合)贺萨嚩(二合短)娑底也(二合)野宁萨嚩(二合)贺始鑁(无犯反)羯哩扇(引)底羯哩补瑟置(二合)羯哩(二合)么逻末达[寧*頁]萨嚩(二合)贺(引)室哩(二合)羯哩萨嚩(二合)贺室哩(二合)野末达[寧*頁]萨嚩(二合)贺室哩(二合)野入嚩(二合)攞[寧*頁]萨嚩(二合)贺曩母呰萨嚩(二合)贺么噜呰萨嚩(二合)贺[口*大]誐嚩底萨嚩(二合)贺唵萨嚩怛他(引)誐多没(引)哩帝(二合)钵啰(二合)嚩啰尾誐多婆曳舍么野萨嚩(二合短)铭婆誐嚩底萨嚩播闭毗喻(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩睹母[寧*頁]母[寧*頁]尾母[寧*頁]左[口*(隸-木＋士)]佐攞宁婆野尾誐帝婆野贺啰扼冒地冒地冒驮野冒(引)驮野没地里没地里萨嚩　怛他(引)誐多纥[口*呂](二合)乃野足([洱*又]浴反)瑟[齒*來](二合)萨嚩(二合)贺唵嚩日啰(二合)嚩底嚩日啰(二合)钵啰(二合)底瑟耻(二合)帝舜第怛他(引)誐多母捺啰(二合)地瑟咤(二合)曩地瑟耻(二合)帝萨嚩(二合)贺唵亩[寧*頁]亩[寧*頁]亩[寧*頁]嚩[口*(隸-木＋士)]阿鼻诜(去)佐睹[牟*含]萨嚩怛他(去引)蘖多萨嚩尾儞也(二合)鼻晒罽(引)摩贺嚩日啰(二合)迦嚩佐母(上)捺啰(二合)母(上)捺哩(二合)带(引)萨嚩怛他(引)誐多吃[口*呂](二合)乃夜地瑟耻(二合)多嚩日[口*(隸-木＋士)](二合)娑嚩(二合)贺(引)

尔时婆伽梵说此普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王随求大陀罗尼已。告大梵等言。大梵若有善男子善女人。若才闻此陀罗尼者。所有一切罪障悉皆消灭。若能读诵受持在心。当知是人即是金刚坚固之身。火不能烧刀不能害。毒不能中。大梵云何得知火不能烧。于迦毗罗大城。罗睺罗童子在母胎时。其母释种女耶输陀罗。被掷火

坑。于是罗睺罗在母胎中。忆念此陀罗尼。其大火坑便自清冷。寻即变成莲华之池。何以故此陀罗尼是一切如来加持力故。大梵当知以是因缘火不能烧。复次大梵毒不能害者。如善游城丰才长者子。持诵世天所说密言。以持明力故。钩召德叉迦龙王。忘不结界护身。其龙嗔怒啮损。是人受大苦痛命将欲绝。多有诸持明者无能救济。于其城中有一优婆夷。名曰无垢清净。常诵持此随求大明陀罗尼。其优婆夷大悲成就。起悲愍心往诣其所。以此陀罗尼加持。才经一遍。其毒消灭平复如故。时长者子于无垢清净所。受此陀罗尼。忆念在心。大梵当知毒不能害。

复次大梵筏罗捺斯城有王。名曰梵施。时邻国王有大威力。起四种兵来罚梵施。梵施辅佐白大王言。大王今被他敌夺王城邑。王当令我作何谋计刦彼怨敌。是时梵施告群臣言。汝等今者勿生匆遽。我有随求大明王陀罗尼。由此陀罗尼威力。能摧他敌令如灰烬。时诸群臣即便稽首。白言大王我等臣下曾所未闻。王复告言汝等今者即见效验。其时梵施即以香水沐浴着新净衣。依法书写此陀罗尼。入在于篋安头髻中。以此大随求陀罗尼。护身被甲即往入阵。王独共战四兵降伏来归梵施。大梵当知此大随求无能胜陀罗尼。是一切如来心印之所加持。有大神验汝当受持当知此陀罗尼等同诸佛。于后末法之时。短命薄福无福不修福者。如斯有情作利益故。大梵此大随求陀罗尼。依法书写系于臂上。及在颈下。当知是人是一切如来之所加持。当知是人等同一切如来身。当知是人是金刚坚固之身。当知是人是一切如来藏身。当知是人是一切如来眼。当知是人是一切如来炽盛光明身。当知是人是不坏甲胄。当知是人能摧一切怨敌。当知是人能烧一切罪障。当知是人能净地狱趣。大梵云何得知。曾有苾刍心怀净信。如来制戒有所违犯不与取。现前僧物僧祇众物四方僧物将入已用。后遇重病受大苦恼。时彼苾刍无救济者。作大叫声。则于其处有一婆罗门优婆塞。闻其叫声即往诣彼病苾刍所。起大悲愍。即为书此随求大明王陀罗尼。系于颈下。苦恼皆息。便即命终生无间狱。其苾刍尸殡在塔中。其陀罗尼带于身上。因其苾刍才入地狱。诸受罪者所有苦痛。悉得停息咸皆安乐。阿鼻地狱所有猛火。由此陀罗尼威德力故悉皆消灭。是时焰魔卒见是事已。甚大惊怪。具以上事白琰魔王。说伽陀曰。

大王今当知　　此事甚奇特
于大危险处　　苦恼皆休息
众生诸恶业　　猛火聚消灭
锯解自停止　　利刀不能割
刀树及剑林　　屠割等诸苦
镬汤余地狱　　苦恼息皆除

焰魔是法王　　以法治有情
此因缘非小　　为我除疑惑
时彼焰魔王　　从无悲狱卒
闻如此事已　　而作如是言
此事甚奇特　　皆由业所感
汝往满足城　　当观有何事
狱卒受教已　　于其夜分时
至满足城南　　见彼苾刍塔
乃见于尸上　　带此大明王
随求陀罗尼　　而放大光明
其光如火聚　　天龙及药叉
八部众围绕　　恭敬而供养
时彼焰魔卒　　号为随求塔

尔时焰魔卒还至王所。具以上事白焰魔王。其苾刍承此陀罗尼威力。罪障消灭得生三十三天。因号此天为先身随求天子。大梵当知此陀罗尼有大威力。汝当受持书写读诵依法佩带。常得远离一切苦恼一切恶趣。不被电雹伤害云何得知。大梵于形愚末坛城。有一长者名尾么罗商佉。其家巨富库藏盈溢。金银充满多饶财谷。于是长者身作商主。乘大船舶入海采宝。于大海中遇低弥鱼欲坏其船。海中龙王复生嗔怒。起大雷震哮吼掣电雨金刚雹。时诸商人见此雷雹。各怀忧恼生大恐怖。叫呼求救无救济者。时众商人前诣商主。悲声号哭白商主言。仁者当设何计救护我等令离忧怖。

尔时商主其心无畏。志性坚固有大智慧。见诸商人恐怖逼迫。而告之言。汝等商人勿怖勿怖生勇健心。我令汝等免斯怖畏。其诸商人心生勇健。复作是言。大商主唯愿速说除灾难法。令我等命皆得存济。于是商主即告商人言。我有大明王名随求陀罗尼。能降伏诸难调者有大神通。令汝解脱如此忧恼。即便书写此随求陀罗尼。安幢刹上(船舶上樯干是)其低弥鱼应时即见此船。光明赫奕如炽盛火。由此陀罗尼大威力智火。烧低弥鱼即便锁融。彼诸龙等见是相已。悉起慈心。从空而下广作供养。令此船舶直至宝洲。大梵此皆大智大明大随求。以一切如来神力之所加持。是故名为大明王。若有书写此陀罗尼安于幢刹。能息一切恶风雹雨非时寒热雷电霹雳。能息一切诸天斗诤言讼。能除一切蚊虻蝗虫及诸余类食苗稼者。悉当退散。一切应言利王爪者不能为害。一切苗稼花果药草悉皆增长其味香美柔软润滑。若其国内旱涝不调。由此陀罗尼威力。龙王欢喜雨泽及时。

复次大梵。若有流布此大随求陀罗尼之处。是诸有情既知是已。当以上妙香花幢盖种种供养。应以殊胜缯彩。缠裹经夹安于塔中。或

置幢刹。以种种音乐歌咏赞叹。旋绕供养虔诚礼拜。彼等有情心所思惟。所希求愿皆得满足。若能依法书写。身上带持所求皆得。求男得男求女得女。怀胎安隐渐增圆满产生安乐。

大梵云何得知。往昔曾于摩伽陀国。有王名施愿手。以何因缘名施愿手。其王初生之时。即展其手执母奶嘲奶足已。由手触母奶。是其母奶变为金色。母奶增长自然流出。若有众人来乞求者。王舒右手有净信佛菩萨诸天。倾写种种诸妙珍宝。入王手中施求乞者。随其所须皆得满足。一切悉得安乐成就。以是因缘名施愿手。其王为求子故。供养诸佛及诸塔庙。求子不得。王持斋戒广设无遮施会。大作福业护持三宝。修理未来破坏寺舍故。置一库藏。何以故大梵我念过去。于此摩伽陀国境俱尸那城大力士聚落多如来教法中。有一长者名曰法慧。于一切众生起大悲心。为诸有情说此大随求陀罗尼法要。当彼之时于长者家有一贫人。闻此妙法告长者子言。长者子我于汝家中作务常乐听法。我当供养此法。彼贫匮人于长者家营事。复供养法。于过后时其长者子与一金钱。其人得已发菩提心。为拔济众生故。以此福回施一切有情。所得金钱便将供养此大随求陀罗尼。作是愿言。以此舍施之福。愿一切有情断其贫匮之业。由此因缘其舍施福无有尽期。如是多种福因缘故。供养诸佛菩萨。由此福业。净居天子现于梦中而告王言。大王今可依法书写此随求陀罗尼令国大夫人斋戒带持。即有子息。其王觉已。召占相人及有智婆罗门众。择吉宿曜直日。依法斋戒书写此陀罗尼。令夫人带于颈下。复更供养窣睹波塔诸佛菩萨。广行舍施。应时有胎。日月满足产生一子。色相具足端严殊胜见者欢喜。大梵当知此是无能胜无碍大随求宝印心大明王陀罗尼威力故。一切如来之所供养。所求愿者皆得称心。

复告大梵。彼时法慧长者子家佣力贫人者。岂异人乎。施愿手王是也。由往昔舍一金钱。供养此大随求陀罗尼。回施一切有情。以是因缘其福无尽。于末后身复为国王。净信三宝心不退转。广行舍施成就檀波罗蜜。

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经卷上。

天阿苏罗药叉等　　来听法者应至心
拥护佛法使长存　　各各勤行世尊教
诸有听徒来至此　　或在地上或居空
常于人世起慈心　　日夜自身依法住
愿诸世界常安乐　　无边福智益群生
所有罪业并消除　　远离众苦归圆寂
恒用戒香涂莹体　　常持定服以资身

菩提妙花遍庄严　　随所住所常安乐

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经卷下

复次大梵。其天帝释共阿苏罗斗战之时。帝释常以此陀罗尼。置于顶髻珠中带持。帝释天众不被伤损。而常得胜安隐还宫。初发心菩萨乃至究竟地菩萨。带持能离种种障难魔业故。若有人带此陀罗尼。一切如来之所加持。一切菩萨之所护念。一切人天国王王子大臣婆罗门长者。常恒恭敬礼拜承事。一切天龙阿苏罗檗路茶紧那罗摩睺罗伽人非人等。皆供养彼带持者。彼等天龙八部皆言。彼人是大丈夫。如来复言彼善男子善女人。能摧一切魔障。离一切疾病。离一切灾横。除一切忧恼。恒为一切天龙之所守护。

佛告大梵复有四陀罗尼。是无能胜妃大心真言。若有书写带佩于身。常应诵持深心思惟观行。能除恶梦不祥之事。一切安乐皆得成就。

唵阿蜜哩(二合)多嚩[口*(隸-木＋士)]嚩啰嚩啰钵啰(二合)嚩啰尾戍(入)第吽(引)吽颇吒颇吒娑嚩(二合)贺(引)唵阿蜜哩(二合)多尾卢(引)枳[寧*頁](一)蘖婆僧啰乞洒(二合)抳阿(引去)羯哩洒(二合)抳吽(引)吽(引)颇吒颇吒娑嚩(二合引)贺唵尾磨黎惹也嚩[口*(隸-木＋士)](一)阿蜜哩(二合)帝(二)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)颇吒颇吒颇吒颇吒娑嚩(二合)贺(引)唵(引)跛啰跛啰三跛啰三跛啰(二)印捺啰(二合)也尾戍驮[寧*頁]吽(引)吽(引)噜左[口*(隸-木＋士)](引)娑嚩(二合引)贺(引)

才说此四大陀罗尼已。一切诸佛诸大菩萨声闻。异口同音说此大随求大明王无能胜陀罗尼甲胄密言句。以一切如来印印之。此甚难得闻。何况书写受持读诵为他宣说。是故当知是大佛事。如来深极赞叹说随喜者。极难得闻。此大随求大无能胜陀罗尼名。极难得闻极甚难得。能尽诸罪。大力勇健具大威德神力。能生无量功德。能摧一切魔众。能断一切习气聚及魔罗罥。能除他真言毒压祷药法相憎法降伏法。能令恶心众生起大慈心。能护爱乐供养佛菩萨圣众之人。能护书写受持读诵听闻大乘经典者。又能满足修佛菩提者。大梵持此大随求无能胜明王。不被沮坏。于一切处获大供养。如佛大师两足之尊。云何得知。此明王能摧一切诸魔。大梵过去有佛。号广博微笑面摩尼金宝光焰照曜高勇王如来应正觉。初成道时。往诣菩提场欲转法轮。一切如来称赞。尔时一切魔并无量俱胝那庾多眷属围绕。现种种形作可畏声。示种种魔境现作神通。雨种种器仗来往四方而作障难。

尔时广博微笑面摩尼金宝光焰照曜高勇王如来。于须臾顷寂然而住。意诵此大随求大明王无能胜大陀罗尼七遍。才诵此陀罗尼已。于刹那顷一切魔波旬。见彼如来一一毛孔。出无量俱胝百千那庾多金刚使者。身彼甲胄放大光明。各持刀剑钺斧罥索杖棒三戟叉。各出如是言。捉缚恶魔摧恶心者。斩断其命粉粹诸魔作如来障碍者。即彼一切难调恶魔。以如来大威力。于毛孔中出大丈夫。是诸魔众闷绝擗地。皆失自性神通辩才四散驰走。如来以大慈剑。得胜魔境。成无上菩提。即转一切如来法轮。如一切佛一切障者毗那夜迦。诸恶魔等。悉皆摧坏如来即转法轮。超越生死大海得到彼岸。如是大梵此陀罗尼。有大势力能获神通到于彼岸。若才忆念。于危险处皆得解脱。意乐清净恶心有情起大慈心。是故大梵常当忆念。如理作意依法书写而常带持。

复次大梵乌禅那城有王。名曰梵施。彼有一人犯王重罪。王敕杀者一人领彼罪人将往山中令断其命。杀者受教领彼罪人。至于山窟将刀欲杀。是其罪人先于右臂。带此随求无能胜陀罗尼。心复忆念。由此大明威力。其刀光焰状如火聚。片片段坏犹如微尘。尔时杀者见此事已。怪未曾有。即以上事具白于王。其王闻已便生大怒。复敕杀者将此罪人送药叉窟。于彼窟中有众多药叉。令食此罪人。受王敕已即领罪人送药叉窟。才送窟中时。药叉众欢喜踊跃奔走向前。欲食罪人。以彼罪人带大随求威德力故。时众药叉见彼罪人身上有大光明炽盛晃曜。诸药叉众悉皆惊怖。各作是念。此火欲来烧我。彼药叉众见是事已甚大惊怖。送此罪人安窟门外旋绕礼拜。

尔时使者具以上事复白于王其王闻已倍更嗔怒。又敕使者缚彼罪人掷深河中。奉教往掷。才入河中河便枯竭犹如陆地。时彼罪人便住于岸。所被系缚绳索片片断绝。王闻此事极大惊怪。熙怡微笑生大奇特。唤彼罪人问其所缘。汝何所解。罪人白言大王我无所解。我于身上唯带大随求无能胜大明王陀罗尼。王即赞言甚大奇特。此大明微妙能摧死罚。说伽陀曰。

大明甚微妙　　能摧于死罚
诸佛所加持　　拔济诸有情
能解脱苦病　　大明大威德
能脱非时死　　大悲尊所说
能止大疾病　　速证大菩提

尔时彼王欢喜踊跃。即取彼随求供养礼拜。即以缯帛系罪人首。与其灌顶册称为城主(五天竺国法。若授官荣。皆以缯帛系首。灌顶然后授职也)如是大梵此大随求无能胜大陀罗尼。若有带者于一切处获大供养。若难调伏恶心众生。咸起慈心皆相顺伏。是故常带持此大

陀罗尼。

复次大梵若欲带此陀罗尼者。应择吉日吉宿吉祥之时。依法书此陀罗尼。时大梵王闻是语已。甚大欢喜。五轮着地顶礼佛足。而白佛言以何方法书写此大随求无能胜陀罗尼。

尔时如来即说伽陀。告大梵言。

大梵汝当知　　我今为汝说
愍念诸有情　　令得大安乐
远离逼迫业　　解脱诸疾病
妇人有胎孕　　有情离贫匮
穷业悉皆除　　当于吉宿时
布沙宿相应　　应当持斋戒
而供养诸佛　　发大菩提心
复生悲愍心　　及起大慈心
于他思利益　　遍诸有情类
龙恼麝檀香　　以此香汤浴
着新净衣服　　更以烧香熏
当用瞿摩夷　　涂小曼荼罗
应取五贤瓶　　皆盛满香水
杂插诸花果　　置于坛四角
余一置坛中　　花鬘及烧香
及与妙涂香　　应烧五味香
檀香飒毕迦　　酥合沈石蜜
和合而烧之　　种种诸妙花
诸花果种子　　随时而供养
涂香用严饰　　酥蜜并乳酪
[麩-夫＋廣]麦及乳糜　　盛满供养器
应量皆吉祥　　以瓷瓦碗盛
四角满香器　　佉陀罗木橛
钉于坛四角　　用五色缕缠
于坛四角外　　大梵以此仪
若求悉地者　　应食三白食
书此随求人　　当于坛中坐
敷以净茅荐　　依法而书写
或素或缯帛　　或用于桦皮
或叶或余物　　写此陀罗尼
女人求子息　　当用牛黄书
中心画童子　　璎珞庄严身

满钵盛珍宝　　左手而执持
坐在莲华上　　其华而开敷
又于西隅角　　而画四宝山
其山金宝饰　　殷勤应画此
能令胎安隐　　丈夫求子者
应用郁金书　　彼所求之事
悉皆得成就　　于真言四面
应画种种印　　又画于莲华
或二或三四　　乃至五莲华
其华悉开敷　　八叶具鬘蕊
华茎以缯系　　华上画三戟
戟上复系缯　　复画于钺斧
亦在莲华上　　又于白莲华
于上应画剑　　复在莲华上
而画于商佉　　所画诸莲华
皆在宝池内　　若丈夫带者
不应画童子　　应画天人形
种种宝庄严　　帝王若带者
于中应当画　　观自在菩萨
又于其四面　　画种种印契
若是苾刍带　　应画持金刚
右执金刚杵　　左拳竖头指
拟彼难调者　　又当于四角
而画四天王　　婆罗门带者
画于伊舍那　　刹利若带持
画摩醯首罗　　毗舍若带者
画于天帝释　　或画毗沙门
若是首陀带　　而画那罗延
童男及童女　　画波阇波提
青色女人带　　画卢陀罗天
女人白色者　　应画名称天
女人若肥充　　画彼宝贤将
瘦女人带者　　画满贤药叉
若怀妊妇人　　应画大黑天
或画梵天王　　如是诸人类
各画本所尊　　依法而书写
常带于身上　　所求悉如意
金铜作莲华　　于上安宝珠
如意火焰形　　置在幢刹上
而于此珠内　　安置大随求

于是随求中　　画彼邑城主
若是己舍宅　　建此随求刹
而画本家主　　于随求四面
周匝画莲华　　于华胎蕊上
画于一罥索　　金刚杵及轮
棒及烁讫底　　如是诸契印
各在莲华上　　刹上悬缯幡
应如法供养　　由此随求刹
能护国城邑　　及以护家族
灾祸悉除灭　　疫病及诸疾
饥馑不流行　　他敌不相侵
国土皆安乐　　若遇天亢旱
并以滞雨时　　应画九头龙
头上有宝珠　　火焰而流出
当于龙心上　　画一金刚杵
于龙身四面　　写此大随求
置在于箧中　　亦安幢刹上
应时降甘雨　　滞雨即便晴
商主领众人　　或在于水陆
诸商人带者　　应画商主形
如前安刹上　　离贼及诸怖
悉皆到彼岸　　是故当殷勤
带持及读诵　　吉祥灭诸罪
若是念诵人　　应画自本尊
若日月荧惑　　辰星及岁星
太白与镇星　　彗及罗睺曜
如是等九执　　凌逼本命宿
所作诸灾祸　　悉皆得解脱
或有石女人　　扇姹半姹迦
如是之人类　　由带大随求
尚能有子息　　若此类带者
应画九执曜　　二十八宿天
中画彼人形　　所求悉如意
如世尊所说　　获得最胜处
现世及他世　　常获殊胜乐
三十三天宫　　随意而所生
悦意赡部洲　　最胜族姓家
得生如是族　　或生刹利天
或婆罗门家　　由带大随求
生此最胜处　　书写持读诵

依法而带之　　得往安乐刹
莲华而化生　　决定无疑惑
一切诸如来　　赞说斯功德
称扬不能尽　　关闭地狱门
能开诸天趣　　安乐悉成就
智慧皆圆满　　诸佛及菩萨
常安慰其人　　身常受快乐
骁勇有大力　　如来诚言说
当获转轮位　　安慰人天众
惊怖恶心者　　修此陀罗尼
不久当获得　　不被刀所伤
毒药反水火　　悉皆不能害
非命及夭寿　　诸罪皆远离
见闻及触身　　于一切时处
鬼魅及斗诤　　诸怖皆消灭
恶虫及毒蛇　　囚闭悉解脱
种种疾大病　　悉皆尽除灭
由修持此明　　于诸摩罗众
无碍得通达　　能于一切处
而获大供养　　人中得最胜
加护修真言

修行菩萨随求大护大明王陀罗尼品第二

尔时世尊告大梵说伽他曰。

我今为宣说　　修行持明者
说加护仪则　　愍念诸有情
由此拥护故　　获得大成就
所居诸方处　　用此作加持
获得无障碍　　决定心无疑
无怖无热恼　　除灭一切魅
随顺于宿曜　　能断业钩锁
恶食恶跳蓦　　厌书悉消灭
一切诸怨家　　不被凌逼伤
恶视及压祷　　咒药并蛊毒
于他敌险处　　大怖怨敌处
一切悉消融　　由大随求力
诸佛皆拥护　　一切智菩萨
悉皆作加护　　缘觉及声闻

及余多种类　大威德天龙
皆当而拥护　诵此密言者
由才闻此故　明王最胜尊
一切处无畏　牟尼作是说
恶梦及恶作　极恶诸逼迫
疾病以缠身　瘦病销骨肉
及余多种病　丁疮诸毒肿
恶疰及灾祸　啮嚼诸有情
为损有情故　大害极恐怖
悉皆得除灭　由加护大明
以此明加护　合死得解脱
若以黑索罥　将至焰魔宫
命复倍增寿　由书带大护
若有寿尽者　七日后当死
才书带此明　无上大加护
或若才闻故　依法加持者
处处获安隐　随意受安乐
六十八俱胝　一百那庾多
三十三诸天　辅翼于帝释
来护于此人　随逐作加护
四大护世王　金刚手大力
一百明族众　常加护彼人
日天及月天　梵王与毗纽
自在夜摩天　宝贤及力天
满贤大勇猛　诃利帝及子
半遮罗半支　俱摩罗众主
吉祥大明妃　多闻及辩才
商弃尼华齿　一髻大威德
如是大药叉　常当而拥护
石女生子息　胎孕咸增长
常加护彼人　乃至寿命存
丈夫常得胜　恐怖斗战处
由此满诸愿　由依净信天
诸罪悉消灭　由书此大明
诸佛常观察　大威德菩萨
彼名称增长　福寿亦复然
财谷皆丰盛　获得悉无疑
睡眠及觉悟　悉皆得安乐
怨家及鬼神　皆不能沮坏
当于斗战时　常皆获得胜

若修密言时　　此护最为胜
安乐修诸明　　悉得无障碍
一切密言教　　悉皆得成就
成入一切坛　　速成三昧耶
乃至于来世　　诸佛皆委寄
由持此大护　　诸吉祥皆满
意愿悉成就　　由才书此明
一切乐丰盛　　安乐而舍寿
必生于善趣　　欲生极乐国
持带此明王　　决定无疑惑
斗诤于言讼　　战阵大怖中
诸怖皆远离　　如佛诚言说
常获宿命智　　生生皆无疑
国王皆欢喜　　及后宫眷属
尽皆常恭敬　　常与善人和
皆悉生怜愍　　并人及与天
令彼作加护　　常恒于昼夜
大护成就明　　等正觉所说

尔时薄伽婆即说随求大护明王大心陀罗尼曰。

曩谟(引)母驮(引)野曩谟(引)达磨野娜莫僧(去)伽(去引)野曩谟(引)婆(去)誐嚩帝舍(引)枳也(二合)母曩曳摩贺(引)迦(引)噜抳迦(引)野怛他(去引)蘖跢(去引)夜啰贺(二合)帝三(去)藐三(去)母驮(引)野娜莫飒答毗药(二合)三藐三(去)没第(引)毗药(二合)曀钐(去引)娜莫裟讫哩(三合)怛嚩(二合引)母驮(引)舍(引)婆曩物[口*呂](二合)驮曳(引)阿(上)贺弭娜(引)[寧*頁]寅(二合引)三(去)钵啰(二合)嚩乞洒(二合)铭萨嚩萨怛嚩(二合引)努(鼻)剑跛夜(引)伊(上)[牟*含](引)尾淰(引)摩贺(引)帝旨(引)摩贺(引)摩攞跛啰(引)讫啰(二合)[牟*含](引)拽暹(引去)婆(去)史单(上)摩(鼻引)怛啰(二合)琰(引)嚩日啰(二合引)娑曩摩[寧*頁](引)史鼻(入)疙啰(二合)贺(引)萨[口*大](微闭反引)尾曩(引)野迦(引)室制(二合)嚩怛得乞洒(三合)拏(鼻引)尾攞孕萨跢(引)怛儞也(二合)他(去引)儗(霓以反)哩儗(准上)哩儗哩抳(尼贞反下同)儗哩嚩底麌拏(上)嚩底阿迦舍嚩底阿(去引)迦(引)舍秫弟播(引)跛尾誐帝阿(去引)迦(引)势誐誐曩怛黎阿(去引)迦(引)舍尾佐(引)哩抳入嚩(二合)里多失[口*(隸-木＋士)]么抳穆讫底(二合下丁以反)佉(上)唧多冒(上引)里驮[口*(隸-木＋士)]苏(上)计(引)势苏(上)嚩讫怛[口*(隸-木＋士)](三合)苏(上)宁(引)怛[口*(隸-木＋士)](引二合)素[革*(卄/(冂@人)/戊)]啰拏(二合)冒(上引)里阿底(丁以反引)帝阿弩(鼻)答半(二合)宁么曩蘖帝钵啰(二合)底聿(二合)答半(二合)宁曩莫萨[口*大](引)钐(引)母驮(引)

南(引)入嚩(二合)里多帝惹(自攞反引)三(去引)母弟(引)素母帝(引)婆誐嚩底素啰乞洒(二合)抳素乞洒(二合)铭素钵啰(二合)陛素娜铭素难(上引)帝(引)左[口*(隸-木＋士)]婆誐嚩底跛捺啰(二合)嚩底跛捺[口*(隸-木＋士)](二合)素跛捺[口*(隸-木＋士)](二合)尾么(鼻)黎惹野跛捺[口*(隸-木＋士)](二合)钵啰(二合)赞拏赞腻嚩日啰(二合)赞腻摩贺(引)赞腻矫(鱼矫反引)哩嚿驮(引)哩制(上)赞拏(上引)里么(上引)蹬儗(霓夷反)卜羯斯舍嚩哩捺啰(二合引)弭腻唠(引)捺哩(二合)抳萨嚩(引)啰他(二合)娑(去引)驮[寧*頁]贺曩贺曩萨嚩设咄噜(二合)喃诺贺诺贺萨嚩讷瑟吒(二合)南毕[口*(隸-木＋士)](二合引)多比舍(引)左拏(引)枳[寧*頁](引)南(引)么努洒(引)么努(鼻)洒喃(引)跛左跛左纥哩(二合)乃阎尾陀网(二合)娑野尔(引)尾耽萨嚩讷瑟吒(二合)疙啰(二合)贺(引)喃(引)曩(引)舍野曩舍野萨嚩播(引)播(引)跛[寧*頁]铭啰乞洒(二合)啰乞洒(二合)[牟*含](引)萨嚩萨怛嚩(二合)难(上)左萨嚩婆(去)庾(引)钵捺啰(二合)[口*大](引)毗药(二合)萨嚩讷瑟吒(二合引)南(引)满驮能矩噜萨嚩枳里尾(二合)洒曩(引)舍[寧*頁]沫(鼻引)多难(上)腻么(上引)[寧*頁][寧*頁]左黎底致(上)底致(准上)[寧*頁]咄[齒*來]具(引)啰抳味(引)啰抳钵啰(二合)[革*(廾/(⊓@人)/戊)]啰三(去)么[口*(隸-木＋士)]赞拏(上引)里么蹬只[革*(廾/(⊓@人)/戊)]搒斯素母噜卜羯斯舍嚩哩饷迦里捺啰(二合)尾腻诺贺[寧*頁]跛左[寧*頁]沫娜[寧*頁]萨啰萨啰黎萨啰揽陛呬(去引)曩末地庾(二合引)得讫哩(二合)瑟吒(二合)尾娜(引)哩抳尾驮(引)哩抳么呬里么护(引)么护(引)里[寧*頁]蘗奶[寧*頁]蘗拏伴霁满帝满底(丁以反)[寧*頁]满帝斫讫啰(二合)枳[寧*頁]惹(自娜反)黎祖(祖噜反)黎舍嚩哩舍么哩舍(引)嚩哩萨嚩弭野(二合引)地贺啰抳祖(引)腻祖(引)腻[寧*頁][寧*頁]弭[寧*頁]弭[寧*頁]没驮哩底哩(二合)路(引)迦惹贺[寧*頁]哩(二合)路迦路迦羯哩怛[口*朿*頁](二合)驮(引)睹迦弭野(二合)嚩路(引)枳[寧*頁]嚩日啰(二合引)跛啰戍播(引)舍渴誐斫讫啰(二合)底哩(二合)戍(引)啰震跢(引)么抳摩贺(引)尾儞野(二合引)驮(引)啰抳啰乞洒(二合)啰乞洒(二合)[牟*含](引)萨嚩萨怛嚩(二合引)难(上)左萨嚩怛啰(二合)萨嚩娑他(二合引)曩蘗怛写萨嚩讷瑟吒(二合)婆(去)曳(引)毗药(二合)萨嚩么弩(鼻)洒(引)么努(鼻)洒婆曳(引)毗药(二合)萨嚩尾野(二合)地毗药(二合)嚩日[口*(隸-木＋士)](二合)嚩日啰(二合)嚩底嚩日啰(二合)播(引)抳驮[口*(隸-木＋士)]呬里呬里弭里弭里唧里唧里悉里嚩啰嚩啰嚩啰祢(引)萨嚩怛啰(二合)惹野腊第娑嚩(二合引)贺播(引)跛尾娜(引)啰抳萨嚩弭野(二合引)地贺啰抳娑嚩(二合引)贺萨嚩怛啰婆(去)野贺啰抳娑嚩(二合)贺(引)补瑟置(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩都么么(某甲)娑嚩(二合引)贺扇(引)底娑嚩(二合引)贺补瑟置(二合引)娑嚩(二合)贺惹(自攞反下同)野都惹曳惹野嚩底惹野尾补罗尾么黎娑嚩(二合引)贺萨嚩怛他(去引)蘗多(引)地瑟姹(二合)曩布啰底(二合)娑嚩(二合)贺唵步哩步哩嚩日啰(二合)嚩底怛他蘗多纥哩(二合)乃野布啰抳散驮(引)啰抳末罗末罗惹野尾儞曳

(二合引)吽吽发吒发吒娑嚩(二合)贺(引)

佛告大梵。若有人以如来身明陀罗尼句。作加持救济摄受加护。能作息灾作吉祥法。遮止讁罚成大加护。若人寿命欲尽。诵此真言复得延命增寿。久久命存常获安乐得大念持。若以金刚杵才念诵加持。或有非命患大疾者。皆得解脱。一切疾病皆得除灭。长患病者诵此真言。加持袈裟角拂彼病人便即除差。日日诵持者。得大聪慧威力大勤勇辩才成就。一切罪障定受业报悉皆消灭。一切佛菩萨。并天龙药叉等。于受持陀罗尼者。当令精气入身增加威力。身心常得喜悦。大梵此大明王大护陀罗尼。若有乃至傍生禽兽耳根所闻。彼等悉皆于无上菩提永不退转。何况净信善男子善女人。苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。国王王子婆罗门刹利及诸余类。一闻此大随求大护陀罗尼。闻已深心净信恭敬书写读诵。生殷重心修习。为他广演流布。大梵悉皆远离八种非命。彼人身中不生疾病。不被火毒刀杖蛊毒压祷咒诅诸恶药法之所损害。不被身痛头痛。及诸疟病一日二日三日四日乃至七日。及癫痫病悉不能为患。正念睡眠正念觉悟。证大涅槃。现世得大富贵自在。所生之处于彼彼处常得宿命。一切人天皆悉爱敬容仪端正。一切地狱饿鬼傍生皆得解脱。犹如日轮以光明照曜一切有情。譬如月轮以甘露灌洒一切有情身。得适悦其人。以法甘露遍入一切有情心相续中。皆令滋泽欢喜。一切诸恶药叉罗刹。步多。毕[口*(隸-木＋士)]多。毕舍遮。癫痫鬼。拏枳宁诸魅。毗那也迦等。悉皆以此大随求大护威力不能侵恼。若来逼近。忆念此大护明王。则一切恶心之类。于持诵之人发生欢喜。受教而去。由此大随求大护明王威力。终无怨敌怖畏。是诸怨敌不能凌突。或若有人。于国王大臣婆罗门长者处。所犯愆过罪合当死杀者。持刀剑临刑之时。若才忆念此大护明王。其刀片片断坏犹如微尘。其人当彼之时。得悟一切法平等。获大念力。尔时如来说伽陀曰。

此大护加持　　清净灭诸罪
能作慧吉祥　　增长诸功德
能满诸吉庆　　除灭不吉祥
能见妙好梦　　能净诸恶梦
此大明大护　　护丈夫女人
旷野及险怖　　刹那得解脱
获诸所欲愿　　如正等觉说
若行失道路　　念此大明王
速疾得正道　　得殊胜饮食
以身口意业　　先时作诸罪
所作不善业　　才忆此明故
悉皆得消灭　　书写及受持

转读并念诵　　及为他宣说
诸法皆通达　　如是得法味
诸罪即消灭　　心意所乐求
诸事皆成就　　一切死怖中
毕获而救护　　王官及水火
霜雹并劫贼　　斗战及言讼
利牙爪兽难　　一切悉消融
由诵洛叉遍　　速成就此明
一切诸佛说　　称诵令欢喜
满菩提资粮　　一切所住处
若用此大明　　而作于加持
欲作诸事业　　自他利益事
任运得成就　　以大护无疑
大梵汝当知　　我今复宣说
为患重病人　　应作四方坛
瞿摩和土泥　　用五色粉画
而作曼荼罗　　四瓶安四角
智者依仪轨　　坛上散诸花
应烧殊胜香　　及种种饮食
人见令净信　　如是用香花
依法而奉献　　四角插四箭
用五色缕缠　　令病者澡浴
身着清净衣　　遍体而涂香
引入坛中心　　面对东方坐
尔时持明者　　先诵此大明
令满于七遍　　自加持己身
次诵三七遍　　加持于病者
由诵此大护　　诸疾皆息除
即取一水瓶　　盛香花饮食
七遍作加护　　东方远弃掷
次取南方瓶　　花香食如教
准前诵七遍　　远弃掷南方
次用西方瓶　　花香及饮食
依前加持法　　北方亦复然
尔时持诵者　　仰面向上方
诵此明一遍　　成最胜加持
大梵作是已　　一切苦悉除
如是加持法　　释师子所说
一切诸法中　　无有能与比
三界中胜护　　彼人无夭死

无老亦无病　　怨憎离别苦
若能在理观　　心离于忧苦
及离受蕴苦　　爓魔众供养
爓魔之法王　　恭敬而承事
告彼持明者　　速往于天趣
由此大明故　　地狱尽无余
则乘妙宫殿　　具威至天上
一切人及天　　药叉罗刹众
悉皆而供养　　常当获此福
是故常受持　　金刚手菩萨
秘密药叉将　　帝释舍脂后
诃利帝母众　　半支迦药叉
护世大威德　　日月及星宿
执曜猛恶者　　一切大龙王
诸天并仙众　　阿苏罗及龙
金翅乾闼婆　　紧那摩睺罗
由书带此明　　恒常而随逐
由依法诵持　　获得大荣盛

尔时世尊说是经已。诸大菩萨大声闻众。及梵天王一切天龙药叉阿苏罗乾闼婆蘖路茶紧那罗摩呼罗伽人非人等。皆大欢喜信受奉行。

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经卷下。

天阿苏罗药叉等　　来听法者应至心
拥护佛法使长存　　各各勤行世尊教
诸有听徒来至此　　或在地上或居空
常于人世起慈心　　日夜自身依法住
愿诸世界常安隐　　无边福智益群生
所有罪业并消除　　远离众苦归圆寂
恒用戒香涂莹体　　常持定服以资身
菩提妙花遍庄严　　随所住处常安乐

佛说如来不思议秘密大乘经二十卷

佛说如来不思议秘密大乘经卷第一

菩萨身密品第一之一

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众四万二千人俱。菩萨八万四千。皆是已得神通妙智。诸大菩萨摩诃萨众悉从他方诸佛刹中来此集会。已得忍不退转一生补处。获诸总持及三摩地。具无碍辩。能善超度无边佛刹。善于十方无边一切诸佛刹中。建立示现以神通智游戏自在。降伏众魔制诸异论。了知一切众生心意所行。复以胜智善别他根。解入一切波罗蜜多理教法门。具善巧方便。到于究竟最上彼岸。为一切佛共所称赞。于无量无边百千俱胝那庾多劫中。积集毕竟菩提道行。其心平等如地水火风缘虚空无边。善修慈观如理相应。所起一切住着障碍悉能超越。获那罗延妙好身相。具金刚坚固不坏之身。能师子吼宣演法音。善于一切大众会中。得胜无畏。有大光明映蔽日月。已得诸法如其所说三世平等。以决定智善说最上甚深法要。深入一切缘生法门。远离断常二种边见。于禅定解脱三摩地三摩钵底。若入若起而悉能知。功德智慧。名闻十方。任持最上正法宝王。能使不断三宝圣种。如是等积集无量福智胜行。其名曰宝上菩萨。月幢菩萨。清凉幢菩萨。光幢菩萨。吉祥光菩萨。吉祥峰菩萨。吉祥密菩萨。那罗延天菩萨。龙喜菩萨。龙上菩萨。龙树菩萨。持妙色菩萨。高天菩萨。德光王菩萨。光明手菩萨。常举手菩萨。常下手菩萨。宝印手菩萨。宝手菩萨。普光菩萨。星王菩萨。金刚手菩萨。金刚慧菩萨。金刚大慧菩萨。金刚步菩萨。不动迹步菩萨。三界迹步菩萨。无边步菩萨。无边慧菩萨。精妙慧菩萨。坚固慧菩萨。天慧菩萨。炎炽慧菩萨。最胜慧菩萨。增长慧菩萨。常惨菩萨。常喜菩萨。喜根菩萨。灭恶趣菩萨。除盖障菩萨。自相持无垢光菩萨。勇猛精进菩萨。慧积菩萨。常观察菩萨。观自在菩萨。得大势菩萨。高峰菩萨。虚空藏菩萨。不瞬菩萨。无悕望菩萨。宝上菩萨。宝思惟菩萨。善思惟菩萨。善思义菩萨。决定义菩萨。总持自在王菩萨。持地菩萨。庄严王菩萨。刹土庄严菩萨。宝积菩萨。秘密岩菩萨。帝释天菩萨。水天菩萨。梵网菩萨。明网菩萨。天冠菩萨。妙臂菩萨。妙眼菩萨。香象菩萨。象中香象菩萨。师子幢菩萨。成义慧菩萨。海慧菩萨。善调御菩萨。寂慧菩萨。慈氏菩萨。妙吉祥童真菩萨。如是等八万四千诸大菩萨摩诃萨众。及此三千大千世界。梵王帝释护世天等。并余大威德诸天王众。或龙王众。夜叉王众。阿修罗王众。迦楼罗王众。紧那罗王众。摩睺罗伽王众。乾闼婆王众。如是等众悉来集会。

所谓阿那婆达多龙王。娑伽罗龙王。嚩噜拏龙王。摩那斯龙王。得叉迦龙王。金色龙王。无边色龙王。苏尸摩龙王。是等龙王。与多百千诸龙眷属。来此集会。亲近世尊瞻礼听法。

复次阿修罗王众。所谓罗睺阿修罗王。毗摩质多罗阿修罗王。妙臂阿修罗王。娑罗阿修罗王。多罗阿修罗王。净戒阿修罗王。大笑阿修罗王。广腹阿修罗王。尽边阿修罗王。是等阿修罗王。与多百千诸阿修罗眷属。来此集会。亲近世尊瞻礼听法。

尔时摩伽陀国主阿阇世王。与宫嫔眷属来此会中。亲近世尊瞻礼听法。并余四众。苾刍苾刍尼。优婆塞优婆夷等。皆来集会。

复有地居诸天。欲色界天。净居天等。诸天子众亦悉来会。亲近世尊瞻礼听法。

尔时世尊处大会中。有无数百千天人大众。恭敬围绕听受说法。佛告大众。我有正法。名普摄诸菩萨摩诃萨最上胜行清净妙门。此能圆满一切行故。谓若菩萨修布施行。即能成熟一切有情。若诸菩萨修持戒行。即得一切胜愿圆满。若诸菩萨修忍辱行。即得一切相好具足。若诸菩萨修精进行。即能圆满一切佛法。若诸菩萨修禅定行。能令一切调伏其心。若诸菩萨修智慧行。即能断除一切烦恼。若诸菩萨修说法行。即能成就无碍辩才。若诸菩萨修胜福行。即能长养一切有情。若诸菩萨修妙智行。即能成就无碍之智。若诸菩萨修奢摩他行。即能令彼心业调畅。若诸菩萨修妙观行。即能远离一切分别。若诸菩萨修于慈行。即得一切心无障碍。若诸菩萨修于悲行。即得身心俱无懈倦。若诸菩萨修于喜行。即能游戏法喜园苑。若诸菩萨修于舍行。即能断除违顺二法。若诸菩萨修听法行。即能断除一切障累。若诸菩萨修出离行。即能捐弃一切取着。若诸菩萨修住阿兰若行。即得所作善法皆无坏失。若诸菩萨修于念行。即能获得诸总持门。若诸菩萨修于慧行。即获胜慧善别诸法。若诸菩萨修于住行。即得一切无能胜心。若诸菩萨修趣向行。即能随知一切义趣。若诸菩萨修四念处行。即能伺察身受心法。若诸菩萨修四正断行。即能断除诸不善法。圆满一切善法。若诸菩萨修四神足行。即得身心清净轻安。若诸菩萨修五根行。即能善知自他根性。若诸菩萨修五力行。即得不为一切烦恼之所屈伏。若诸菩萨修七觉支行。即于诸法如实觉了。若诸菩萨修八正道行。即能超越一切邪道。若诸菩萨修四谛行。即能成就无动转法。若诸菩萨修四无碍解行。即能断除一切有情疑惑之心。若诸菩萨修归趣行。即得自在之智。若诸菩萨修善知识行。即能积集一切功德。若诸菩萨修意乐行。即与一切世间不相违背。若诸菩萨修深心行。即得一切所向最胜。若诸菩萨修相应行。即能勤勇救拔出离。若诸菩萨修住僧坊行。即得随所闻法而无坏失。若诸菩萨修四摄法行。即能摄受

一切有情。若诸菩萨修摄受正法之行。即能不断三宝圣种。若诸菩萨善修回向之行。即能严净佛土。若诸菩萨修善巧方便之行。即能圆满一切智智。

世尊如是宣说。普摄诸菩萨摩诃萨最上胜行清净妙门广大正法。当佛世尊说是法时。金刚手大秘密主菩萨摩诃萨。现威神力侍佛之右。是时金刚手菩萨摩诃萨。前白佛言。希有世尊。如来善说普摄诸菩萨摩诃萨最上胜行清净妙门广大正法。世尊。如我解佛所说义趣。如我所得诸菩萨摩诃萨一切胜行。皆从福智二行中出。当知随入福智二行。何以故。诸菩萨修福行故。能令一切有情离诸障碍。若修智行。能为一切有情善说法要令生喜悦。世尊。是故诸菩萨摩诃萨。福行智行二应和合。何以故。菩萨修福行故。即能圆满善巧方便波罗蜜多。修智行故。即能圆满般若波罗蜜多。故此二行即是菩萨二种圣道。普摄一切道行。菩萨住是道者。即能降伏难降伏者诸业魔众。菩萨已能超出诸恶魔道。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。即此不退转菩萨。能善开明诸佛如来甚深秘密使不隐覆。

尔时会中寂慧菩萨摩诃萨。前白金刚手大秘密主菩萨摩诃萨言。大秘密主。汝常近侍诸佛如来。汝能乐说如来所有秘密之法。愿为发起此。非声闻缘觉所入境界。况余凡夫。如是言已。时金刚手大秘密主菩萨摩诃萨默然而住。

尔时寂慧菩萨。知是事已。前白佛言。惟愿世尊。敕金刚手大秘密主菩萨摩诃萨。为此众会发明如来秘密之法。令诸菩萨摩诃萨众。闻已欢喜。广大积集菩提分法。成就如来秘密之法。如理而行。

尔时世尊告金刚手大秘密主菩萨摩诃萨言。我今劝请于汝。汝应善为此会大众。宣说菩萨秘密。如来秘密真实之法。此会大众而悉乐闻。

时金刚手大秘密主菩萨。承佛圣旨。前白佛言。世尊。如佛教敕。我今宣说菩萨秘密如来秘密真实之法。然此会中若有少能悟入之者。皆是世尊威神建立譬如夜中冥暗所覆。灯光发明普能照现一切色像。今此众会亦复如是。于菩萨秘密如来秘密真实法中。若有闻已少悟入者。当知皆是如来威神之所建立。

尔时金刚手大秘密主菩萨摩诃萨告寂慧菩萨摩诃萨言。善男子。今此众会于菩萨秘密如来秘密真实法中。若能闻已不惊怖者。斯为甚善。

时寂慧菩萨摩诃萨。普告在会诸大众言。诸仁者。如佛所说。有

其四种不可思议。何等为四。一者业不可思议。二者龙不可思议。三者定不可思议。四者佛不可思议。仁者当知。于此四中唯佛如来不可思议最上第一。所有诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。由此四种不可思议共所成立。是故汝诸仁者。于诸菩萨不思议法。如来不思议法。闻已不惊不怖不生畏怯。应生最上广大清净喜悦之心。是时寂慧菩萨以佛威神加持力故。能知此会一切大众。悉于诸佛菩萨秘密法中信乐听受。即时广大散布天花。雨集于膝普伸供养。

尔时金刚手大秘密主菩萨摩诃萨告寂慧菩萨摩诃萨言。汝应谛听。我今且说菩萨秘密真实之法。寂慧当知。今我世尊。昔于然灯如来法中居菩萨位。从彼佛所得授阿耨多罗三藐三菩提记。从是以来我常随逐释迦菩萨。而是菩萨所有身业曾无异作。亦不见有邪曲之相。语无异作。亦不曾闻虚妄之言。心无异作。亦不曾知爱着之失。随其身业现威仪相。但为成熟一切有情不自称誉。由彼菩萨身威仪相无其边际。乃至一切有情诸威仪事。悉入菩萨威仪相中。而菩萨不假勤力。亦无发悟安然而住。所谓应以禅定可度者诸有情类。即现禅定而为化度。应以鼓乐弦歌可度者。即现鼓乐弦歌而为化度。应以童男身可度者。即现其身而为化度。应以童女身可度者。即现其身而为化度。应以男子身可度者。即现其身而为化度。应以女人身可度者。即现其身而为化度。应以少年身可度者。即现其身而为化度。应以中年身可度者。即现其身而为化度。应以老年身可度者。即现其身而为化度。应以卑劣身可度者。即现其身而为化度。应以屠脍身可度者。即现其身而为化度。应以喑哑身可度者。即现其身而为化度。应以盲聋身可度者。即现其身而为化度。应以三恶趣相及人。趣身可度者。即皆现之而为化度。应以天身可度者。即现其身而为化度。应以龙及夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等身可度者。即皆现之而为化度。应以帝释身可度者。即现其身而为化度。应以梵王身可度者。即现其身而为化度。应以护世身可度者。即现其身而为化度。应以转轮王身可度者。即现其身而为化度。应以苾刍苾刍尼优婆塞优婆夷身可度者。即皆现之而为化度。应以声闻身可度者。即现其身而为化度。应以缘觉身可度者。即现其身而为化度。应以菩萨身可度者。即现其身而为化度。应以如来身可度者。即现其身而为化度。非可现者谓除无色。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第二

菩萨身密品第一之二

复次寂慧。所有一切有情色相威仪。即于菩萨色相威仪中住。而菩萨曾无发悟亦无分别。以彼菩萨无所分别平等舍心。即随其身现身

威仪。然菩萨身法尔不动。以不动故现起身业。虽身离相。而亦不坏菩萨身清净。已发现光明普照地狱。一切有情令得安乐。又复菩萨。普为一切有情不惜身命。若诸有情各各来求菩萨身肉而啖食者。菩萨悉现其前。断肉授之。乃至骨血精髓而悉随与。寂慧当知。菩萨随诸有情须身肉等而悉与者。由彼菩萨知身无量。即能随知法界无量。无量即无尽身无尽门。即是缘生无尽法门。菩萨随所现身。但为成熟一切有情。若或有人贪染心者。爱着殊妙端严色相。菩萨即于其前。为现端严女人之相。随彼男子染爱之心。悉如其意。时彼女人以染着故。形容枯悴即趣命终。根门败坏臭秽不净。时彼男子。以无智故厌恶而去。即其女人死灭之身。自然出声为说法要。令彼男子心生开悟。不退转于阿耨多罗三藐三菩提心。

复次寂慧菩萨。于此三千大千世界现广大身。或宝盖中或现指端。乃至劫火洞然炎炽能以手指而悉覆之。而菩萨身都无所坏。又复能现身相。普为诸佛世尊作供养事。积妙华盖如须弥量。复聚宝花高若山峰。悉以供养诸佛如来。又复以此三千大千世界为一大器。满贮香油等须弥山。布其灯炷然以灯明广大炽盛。为诸如来作供养事。又复积以殑伽沙等数量广大灯明。普遍炽盛供养如来。又复菩萨以所著衣覆自肢体。灌注酥油用然灯明。普为如来作供养事。其灯炽盛有大光明。广大照耀殑伽沙等诸佛刹土。彼彼有情互得观见。菩萨所现神通化事。如是见已。无量无数有情悉发阿耨多罗三藐三菩提心。其中所有憍慢贡高诸有情类。菩萨即现大力那罗延身。或金刚手菩萨可畏之相。彼等有情见已惊怖。即向菩萨折伏其心。归命顶礼求哀听法。又复菩萨于大国城及诸弃尸林中。见彼无数百千有情普遍充满。而是菩萨以广大身现死灭相。令彼先堕畜生趣中诸有情类畜报尽者。取其菩萨所灭身肉而啖食之。食已命终皆得生天。由是因故乃至最后入于涅槃。是故当知。菩萨摩诃萨宿昔愿力得清净已。能于长夜酬其宿愿作利益事。愿令有情临命终时。食我身肉得生天界。由此因缘乃至最后入于涅槃。令诸有情成就所思成就所求成就愿力。

寂慧当知。菩萨摩诃萨。有如是等殊胜行愿。我念往昔过去世中。此阎浮提周匝四方。有八万四千广大国城。复多百千聚落县邑。百千俱胝那庾多人民居止。彼时国城有大灾难疾疫劫起。其中人民生种种病。谓于身分若生若熟疾状各异。或疮疖癣癞。或风癀痰等。大小病者散遍充满。求多千种精妙医师。用以妙药。而悉不能治疗彼等一切病苦。彼诸人民病无疗故。无所救护无所归向。震发大声哀泣而言。谁能为我息除病苦。或天龙夜叉乾闼婆等。或人非人。有能为我息除病者。我当罄舍一切财宝悉以奉之。我即如其教令荷彼深恩。寂慧当知。世尊释迦如来。当彼时中为帝释天主其名妙眼。于其天中以净天眼过于人眼。悉能观见彼诸人众受多病苦。复以清净天耳。遍闻

一切。人众哀泣之声。其见闻已起悲愍心。即自思惟。我今应为此诸人民无依止无救护无归向者。作其依止救护归向。作是念已。即时帝释天主。于此阎浮提中有一大城名曰善作。其去不远即自变身为男子相。名曰善寂。处虚空中。普为开发阎浮提中一切人民。说伽陀曰。

善作大城此不远　　中有男子名善寂
取彼身肉啖食之　　悉能息除一切病
勿应惊怖怀怯惧　　随意欢喜取身肉
此为妙药救人民　　是中无害无嗔恚

时彼国城聚落县邑。染疾苦者一切人众。闻彼空中伽陀声已。即时俱诣善作大城善寂人所。到已各各断取其肉食之治病。虽彼彼取之而身肉无尽。

是时善寂。复为人众说伽陀曰。

我若当得佛菩提　　此真实法我无尽
由真实故我此身　　愿取其肉亦无尽

是时普遍四方染疾苦者。一切人众于彼善寂人所。各各随意断取身肉。而善寂身安然如故。亦无增减续续断已旋旋复生。时彼国城一切人众食是肉者。彼彼所有一切病苦皆得除解。无病快乐悉无忧恼。如是次第阎浮提中一切人众。咸息诸病悉获轻安。是时一切人民男子女人童男童女皆自惟忖。彼善寂男子。能为我等息除诸病。令我无病身得轻安。我等今时持以何物用为供养。由是多人共集一处。同诣善寂人所。到已各各合掌恭信。异口同音说伽陀曰。

汝善依止善救护　　汝为医王复妙药
随汝教令我病除　　我何所作伸供养

是时善寂男子。隐所变相还复帝释之身。普为一切人众说伽陀曰。

金银财宝及饮食　　我悉不为此等事
但为救护诸有情　　十善业道令圆满
菩提愿行坚固修　　为诸有情利乐因
互相起发慈爱心　　生长一切利益事
闻已应发菩提心　　复起最上大慈意
普令积集胜妙因　　十善业道皆清净

复次寂慧。尔时帝释天主。说伽陀已复彼天宫。时阎浮提男子女

人童男童女一切人众。莫知其数中无一人堕恶趣者。彼彼命终皆于善趣三十三天众同分生。生彼天已。帝释天主即为说法示教利喜。悉令不退转于阿耨多罗三藐三菩提心。其中有情或复远尘离垢得法眼净。

复次寂慧。是故当知菩萨身密所作身业。得清净已弃一身命。能为成熟无量无数一切有情。毕竟令得阿耨多罗三藐三菩提果。

复次金刚手大秘密主菩萨摩诃萨告寂慧菩萨摩诃萨言。寂慧当知。菩萨身者是不破坏。坚固真实不生灭身。若诸有情应以有坏之身可化度者。即现其身而为化度。若诸有情应以无坏之身可化度者。即现其身而为化度。于一切种类悉不破坏。火不能烧刀不能断。是身坚固真实不坏金刚所成。是故寂慧。菩萨所现身相。但为成熟一切有情作利乐事。而是菩萨无所思惟。亦无分别是身是相。知身离相故即得法离相。亦非身离相与一切法离相有二差别。若相即身离相。彼相即法离相。如是离相能随入故。即自身离相与一切有情身离相二俱平等。何以故。由自身离相。一切有情身离相故。即入一切法界离相。以法界离相故。即入法离相。然于是中而实无有少法可得。谓以自身真如。即入一切有情身真如。一切有情身真如。即入自身真如。又复自身真如。即入一切法真如。以入一切法真如故。即入一切佛真如。又以自身真如故。即入过去未来现在真如。亦非过去真如与彼未来现在真如有所违背。所有过去未来现在真如。即是蕴处界真如。蕴处界真如即是清净真如。染净真如。即是生死涅槃真如。生死涅槃真如。即是无造作真如。无造作真如。即是一切造作真如。善男子。所说真如即是实性。实性即是如性。是无异性。无种类性。无生性。无诤论性。无执取性。谓以真如无法可取故。说真如是无取法。由彼真如无所取故。即如是取。于诸取中菩萨示现有所取法。亦非真如有取有作。以无取故即无诤论。无诤论故。于诸色中现有所取。然彼真如亦无所动。是故以其如实之智。伺察如来真实之身。以观如来身平等故。即当伺察自身真如。取要言之审观一切身非身性。毕竟不生。知一切身皆是缘生法所成故。如是知已乃能悟入彼法身门。入是法身门故。即成法身。非蕴处界身。即彼法身广大增胜。如实观想从是现身。为诸有情作利乐事。乃至一切见闻觉知。悉为有情成利乐故。寂慧当知。譬如世间耆婆医王。积集一切胜上之药。精妙和合成女人相。妙色端严而可乐见。如其所应安立施作。若来若去行住坐卧。分别事相。亦非分别非离分别。诸有病者。若国王大臣若长者居士。来诣耆婆医王妙药所成女人之所。相与和合。其和合已。一切病苦皆得息除。无病轻安而获快乐。寂慧。汝且观是耆婆医王。以善巧智。能为世间息除诸病。余诸医师无是智力。菩萨所有法身增胜。亦复如是。若能如理真实观者。而彼一切男子女人童男童女。为贪嗔痴烧然其身。若能如实观法身者。即能息除一切烦恼。心得轻安身离烧然。

是故当知。菩萨宿昔愿力清净。菩萨法身广大增胜。如实而观即是菩萨身密清净。寂慧当知。菩萨法身非饮食力而能成故。亦非段食可能资养。菩萨了知如是相已。即为悲愍一切有情现受饮食。虽有所取而无著相。亦非护惜其身故有所取于所取中。而彼法身无增无减。是故当知。菩萨法身不生不灭亦无所起。于中示现生灭起作。但为成熟诸有情故。灭即无灭亦无造作。于一切法应如是知。诸有生者即和合义。于一切法应如是知。又复应知彼一切法生即无生。如来身者即是法身。即是法食即是法力。是法归趣。如来身者即虚空身。无等等身。三界一切最胜上身。一切如来通达身。无喻无比清净无垢无染污身。自性明亮身。自性不生身。自性无起身。离心意识身。幻焰水月自性身。空无相无愿所成身。十方最胜如虚空广大身。一切有情平等身。无边无际身。无种类无分别身。无毁无异身。于住无住得不动身。无色自性身。无受想行识自性身。非地界所成身。非水火风界所成身。非种非和合种非大种所成身。非种类法一切世间无比身。非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了别非身和合非意所成等身。非心所转。非意识所转。亦非无转亦非随转。善男子由如是故。应当如实观如来身。而是菩萨于如来身住平等性。得清净已行菩萨行。乃至三千大千世界。或四大洲或阎浮提。一切王城聚落郡邑。菩萨于一切处普为现身。然于是中亦无所现亦无对碍。又复菩萨能于十方现诸魔身。于有现中现无对碍。于无现中现无对碍。由如是故。无见无闻无觉无知。诸有所现但为成熟一切有情。菩萨于其身念处中亦无增减。菩萨虽复知身无常知身是苦知身无我。然为有情示现其身作利乐事。菩萨知身法尔寂静。为有情故起分别身作诸利乐。菩萨又复了知因缘能成其身。然于彼彼因缘法中如实而观。亦无作者亦无受者。又复能观是身无知如草木瓦砾。菩萨身业虽已清净。然为有情示现其身。寂慧当知。释迦菩萨始从燃灯佛所发菩提心。身语心业皆悉清净。且身业者具有无量无边功德。假使过于殑伽沙数等劫。或如来说或我所说。菩萨所有身密身业。广大清净不可穷尽。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第三

菩萨语密品第二

复次金刚手大秘密主菩萨摩诃萨告寂慧菩萨摩诃萨言。善男子。云何名为菩萨语密语业清净。寂慧当知。随诸菩萨所起之处。即彼菩萨本生。随其菩萨本生。即入菩萨音声。所有一切有情音声语言。诸语言道言词诠晓。总集一切往返事相。微细伺察苦乐等言。悉入菩萨音声中住。都无障碍无著智见一切随转。乃至蚊虫蝇蝶微细音声。菩萨悉能诠表。令诸有情得闻菩萨音声之者身心轻安。随彼所闻如其诠表。悉从菩萨口门而出。此中如是说伽陀曰。

随诸有情无边际　　即彼种类亦无量
于百劫中说无边　　此不思议何能说
我以譬喻如义言　　说大士法亦无失
无增无减若虚空　　起广大心而开演

复次寂慧菩萨。于其梵王所有一切种类音声。帝释所有种类音声。护世天王种类音声。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等种类音声。乃至一切有情种类音声。菩萨悉以音声随入。复次伽陀曰。

菩萨梵音欢喜说　　超胜梵王彼音声
所说相应行慈悲　　喜舍四法皆和合
帝释歌咏悦意声　　菩萨音声能隐覆
随彼所出妙歌音　　如应分别诸法义
紧那罗众妙音声　　菩萨音声悉超胜
贪火炽然令息除　　如彼所言生爱乐
欲界诸天悦意声　　诸天歌咏声各异
法义随顺如理宣　　令彼一切生欢喜
贫嗔痴慢及憍谄　　疑惑等类诸有情
闻其菩萨如义声　　悉能止息贪嗔等
所有色界诸天众　　闻最上人音声已
一切咸生欢喜心　　愿求菩提生善趣
摩睺罗伽乾闼婆　　龙等诸妙音乐声
闻功德海所宣言　　一切广大生欢喜
种种方处无边声　　人中此阎浮提等
随闻菩萨妙音声　　闻已一切得解脱
地居空居诸天界　　菩萨音声悉随入
如其种类所入声　　宣说决定真实法
迦陵频伽拘枳罗　　鹅雁鹦鹉并鹙鹭
孔雀共命拘那罗　　吉祥鸟及鸳鸯等
师子虎豹熊獐鹿　　象马犀牛猫犬猪
此等走兽及飞禽　　音声随入皆欢喜
一切四足及二足　　多足无足等有情
菩萨随入众音声　　警悟如应生爱畏
三千世界诸有情　　上中下品众差别
三涂及彼人天中　　菩萨言音普随入
是中菩萨无分别　　无执无缚无思想
住无散乱等引心　　所作随应现诸相
清净有情所求愿　　音声诠表俱胝刹
过殑伽沙数亦然　　是心无持无发悟

三千界中诸魔众　　咸闻菩萨广大声
闻已惊怖速归心　　合掌恭信而顶礼
常好诤论诸有情　　增上慢心不归信
由闻大士清净言　　合掌恭信而顶礼
聋哑及彼无舌者　　謇吃破坏诸有情
由其菩萨美妙言　　即时能闻能言说
烦恼烧然复逼迫　　造罪恶作百种具
由闻菩萨善净言　　心得清凉息诸恶
有情若闻无常声　　佛法僧声即得闻
施戒忍法亦复然　　精进定慧悉闻听
所有一切功德海　　多俱胝劫说不尽
音声无边智无边　　悉住佛声而无断

复次寂慧。当知菩萨摩诃萨。语言音声之中。无爱着语。无猛恶语。无痴乱语。无染污语。无缚解语。无高下语。无粗涩语。无恶戾语。无缺漏语。无坚硬语。无违顺语。无退失语。无随恶语。无相违语。无随染语。无不定语。无躁动语。无贡高语。无忿恚语。无非时语。无杂欲语。无随方喜爱语。无思慕语。无极缓语。无极速语。无坏诸根语。无坏音声语。无破坏心语。无邪曲语。无劣弱语。无隐覆语。无衰朽语。无向背语。无深险语。无不出离语。无不愍念语。无害他语。无自他离间语。无出入语。无执取语。无不清净语。无不如理语。无不忍语。无杂乱语。无诬谤语。无非法语。无高胜语。无卑下语。无过时语。无时分差失语。无虚说语。无邪说语。无希求利养语。无不归摄语。无痴瞢语。无痴疑语。无不可爱语。无讦露语。无轻慢语。无自分高强语。无他分离散语。无自赞功能语。无破他功能语。无讥诮语。无折伏他语。无非所作语。无所作相违语。无破坏秘密语。无不防护语。无轻慢智者语。无毁谤贤圣语。无称美语。无赞誉语。无显发他人过失语。无如箭射激语。无说他非语。无不救拔语。无增上慢所说语。无罪业语。无不饶益语。寂慧当知。菩萨所出语言音声。皆是神通智力。福行果报之所成立。善种随转相续不断。凡所言说皆悉成就。菩萨一时或于树下行住坐卧。若有人来诣菩萨所。作是问言。汝知此树有几多叶。是时菩萨不观其树不数其叶应声答言。此树具有若干数叶。如其菩萨所出之言。即彼树叶更无增减。又复有人问殑伽河有几许沙。为几百邪。几千几百千。几俱胝几阿庾多。几儞庾多。几兢羯罗。几频婆罗。几尾播舍。几阿閦婆。几无量。几阿僧祇。几阿哩誐拏。几嚩诃。几龙力。几不可数。是时菩萨不观其河不数其沙应声答言。此河具有若干数沙。如其菩萨所出之言。即彼河沙更无增减。亦同如来智所知数。菩萨所言如实无妄。不假天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等。并声闻缘觉众共作证。唯佛如来所可证知。寂慧。如是等缘而悉应知。

复次寂慧。我念过去久远世中。有一仙人其名妙爱。有婆罗门名曰黑相。彼时有一尼拘陀大树其名贤善。有多枝叶周匝垂荫。纵广可及一俱卢舍。时妙爱仙人居其树侧。以神通力经七日中。审细观瞩数其树叶。于后一时。彼黑相婆罗门。入城乞食。经游至彼树下饭食已讫。即诣妙爱仙人居所。到已欢喜。互以美言而相慰问。多种谈论咸生适悦。时仙人言。大婆罗门。汝必应知于人世中。可能有人于此尼拘陀大树审细观知枝叶数不。婆罗门言。尊者。世亦有人。仙人复言为何人邪。婆罗门言。即汝尊者应为我说。仙人答言。大婆罗门汝为我说。时婆罗门。不观其树不数其叶。应声即为说伽陀曰。

八千那庾多数量　　俱胝复有九十二
六十阿閦婆应知　　十六齐等其枝数
又复三十那庾多　　九十六数殑羯罗
尾播舍量有十三　　此等皆为彼叶数
其树所有枝及叶　　如前数量无增减
我随智力如实言　　疑者自数应无失

是时妙爱仙人。闻是说已深生惊异。说伽陀曰。

汝婆罗门神通智　　以真实语而善说
贤善尼拘陀树王　　所有枝叶如实知
汝亦不曾观其树　　而复不曾算其数
即彼枝叶数难量　　能以智心而解入

仙人说伽陀已。又复问言。大婆罗门。如汝所说。为自智力而能知邪。为诸贤圣助汝说邪。婆罗门答言。尊者。汝今善听。我以人中之智如实而说。虚空可破斯言无妄。

复次。金刚手大秘密主菩萨摩诃萨告寂慧菩萨摩诃萨言。汝今当知彼时妙爱仙人者。即今大智舍利子是。黑相婆罗门者。即今世尊释迦师子是。由如是故菩萨所有语功德海。即能安住真实功德如理法义。寂慧。此等是名菩萨语密语业清净。其中若有少解入者。我说彼为最上慧人。

菩萨心密品第三之一

复次金刚手大秘密主菩萨摩诃萨告寂慧菩萨摩诃萨言。云何名为菩萨心密心业清净。寂慧当知。菩萨诸所作业。皆智所作非慢所作。悉是不灭神通妙智。以神通智游戏示现。一切事业神通建立。广大势力之所成办。而彼神通智相。即能成立一切行相。又彼神通妙慧。即能观见一切诸法。又神通智即无尽相。于一切处悉能随顺。又神通智

即能随现一切色相。于彼彼色而悉遍故。又神通智即能随入彼一切声。于前后际音声平等故。又神通智普能观察诸有情心。以心自性伺察可见故。又神通智善能思念无边劫事。以前后际无所断故。又神通智能知一切种类之法。悉是解脱智行相故。又神通智于漏尽法顺时所求。于彼时分不过越故。又神通智即是出世间。圣决择分故。又神通智声闻缘觉。而悉不能彻其源底。又神通智即甚深义。悉能降伏诸魔外道。又神通智能至菩提道场。现证一切最上佛法。又神通智悉能随顺转妙法轮。又神通智善作调伏诸有情事。又神通智得大灌顶。于一切法而能自在。寂慧。此即是为菩萨心密心业清净。心清净故彼即无染。洁白明亮离诸烦恼。能善调伏善作诸业。善入禅定解脱三摩地三摩钵底。亦不毕竟堕于一切。尽无生法随念即生。亦复不为欲界所动。不由缚生不由缚灭不由缚起。所以者何。谓能解脱一切分别。解脱一切杂染系缚。解脱颠倒执取依止。即彼解脱生。即彼解脱灭。即彼解脱起。虽复有生而无所生。如是即能圆具大乘一切佛法。然彼佛法若于十方审谛伺求。悉无所得亦非无得。以一切佛法无得非无得故。即能随得彼一切法一切佛法。是故于一切法一切佛法中。无法非无法。何以故。以一切法审谛伺求。悉无所得亦非无得。若于诸法如实伺求。悉无所得非无得时。即无有法而可算数。谓一切法已能出过算数量故。若能了知彼一切法平等性者。是中无法亦非无法而可取着。此即诸法无取着义。若或领解是义即大无义。若无领解。彼即无义亦非无义。以现前安立无义可见故。若或有慧可了知者。即为障碍彼无碍慧。若或于慧无障碍故。是即无著。若无著即无住。若无住即无尽。若无尽即无勤亦无堕。若无勤堕即无非我。若无非我即亦无我。若无我即无取。若无取即无诤。若无诤即无论。即彼无论此说是为沙门之法。即沙门法。譬若虚空本来平等。以虚空平等故。非欲界系。非色界系。非无色界系。由如是故。于一切处悉无所系。以无系故无形显色及诸相状。无色相故即能随顺觉了。若能如是随觉了故即能一切差别分别。寂慧菩萨言。云何名为随顺觉了。复何名为差别分别。金刚手菩萨言。无有少法而可得者。此名随顺觉了。以觉了故即是差别分别。是故法中作此二说。寂慧。当知此等名为菩萨心密心业清净。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第四

菩萨心密品第三之二

复次金刚手大秘密主菩萨摩诃萨。告寂慧菩萨摩诃萨言。善男子。菩萨心密者。谓修慈行即知无我。若修悲行即无众生。若修喜行即无寿者。若修舍行即无有人。若修布施行即心调伏。若修持戒行即心寂静。若修忍辱行即心无尽相。若修精进行即心离相。若修禅定行

即心安定。若修慧行即心无伺察。若修四念处行即心无念亦无作意。若修四正断行即心正平等。若修四神足行即心无戏论。若修信根即心无著。若修精进根即心无发悟。若修念根即得自然智心。若修定根即得平等性智心。若修慧根即得无根本心。若修五力即得心无屈伏。若修七觉支即得慧分别心。若修八正道即得无所修心。若修奢摩他即得寂止心。若修毗钵舍耶即得无所观心。若修四圣谛即得毕竟无了知心。若修佛作意即得无作意心。若修法作意即得法界平等心。若修僧作意即得无住心。若修成熟有情行即得本来清净心。若修摄受正法行即得法界无差别心。若修严净佛土行即得虚空平等心。若修无生法忍行即得无所得心。若修不退转地行即得无转而转心。若修成就诸相行即得无相心。若修庄严菩提果即得三界圆满心。若修降伏诸魔行即得普摄一切有情心。若修趣向菩提行即得法界自性随觉了心。若修转法轮行即得无转非无转心。若修大涅槃行即得随观生死自性心。寂慧。当知此等皆是得忍菩萨。心秘密法心业清净。若彼菩萨如是清净已。即得一切有情心亦清净而是菩萨乃能随入诸有情心。即彼一切有情之心。皆从大菩提心光明中出。譬如虚空于一切处住随入一切处。菩萨心者亦复如是。于一切处住随入一切处。

金刚手大秘密主菩萨摩诃萨。如是宣说菩萨所有身语心密不思议正法。时会中有七万二千天及人。发阿耨多罗三藐三菩提心。三万二千菩萨得无生法忍。八万四千人远尘离垢得法眼净。八千苾刍不受诸法。漏尽意解得心解脱。时此三千大千世界六种震动。有大光明普遍照耀。虚空自然雨众天华。复于空中有百千种殊妙音乐不鼓自鸣。其音乐中出如是言。若诸有情已得授记位者。方乃得闻此金刚手大秘密主菩萨摩诃萨所说正法。于中闻已受持读诵如理修行。广为他人随应宣说。永不忘失大菩提心。当知彼人非少善根而能成就。已于广多佛世尊所深植善本。勤修一切最胜福行。当为一切有情作大饶益。

震吼音声菩萨来会品第四

尔时世尊告寂慧菩萨摩诃萨言。善男子。汝闻空中多种鼓乐妙音声不。寂慧菩萨白佛言。世尊。我初已闻此是何等殊妙音声。愿佛为说。佛言寂慧。汝今当知有菩萨摩诃萨名震吼音声。从大云世界云音王如来所。来此娑婆世界。瞻礼于我亲近供养。及欲听受金刚手菩萨宣说正法。亦复乐见十方来会诸大菩萨摩诃萨众。是彼震吼音声菩萨。隐自身相住虚空中。雨众妙华鼓胜音乐供养于我。其乐音中出如是声。世尊如来于大会中。非久宣说广大正法。发是言已。即时震吼音声菩萨摩诃萨。从空而下入佛会中。头面礼足右绕七匝。住于佛前而白佛言。大云世界云音王如来。问讯世尊少病少恼。起居轻利气力安不。彼佛如来又作是说。金刚手大秘密主菩萨摩诃萨。有大方便善

说正法。是佛威神之所建立。乃能如是通达一切无量佛法。

尔时世尊。告震吼音声菩萨摩诃萨言。善哉善男子。汝善来此大众会中。乐听金刚手大秘密主菩萨摩诃萨宣说如来秘密不思议法。汝当于此谛听谛受。

持国轮王先行品第五之一

尔时会中诸菩萨众。咸起是念。此金刚手大秘密主菩萨摩诃萨。往昔于何佛世尊所。亲近听受深种善根。复修何等广大誓愿乃能如是。具大辩才善说诸法。

尔时世尊。知诸菩萨心疑念已。即告寂慧菩萨言。善男子。我念过去世中。经阿僧祇劫。复过阿僧祇数无量无边不可思议劫前。有劫名善现。世界名庄严。有佛出世。号无边功德宝众庄严王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。寂慧。当知彼庄严世界。广大妙好安隐丰乐。人民炽盛地平如掌。无诸砂砾荆棘杂秽。草木树林青郁可爱。复有名华软草。覆地青润妙好。如孔雀项右旋喜相。有色有香令人适悦。下足于地随减四指。举足还复随起四指。无极寒热温凉调适。软美清风令人爱乐。其地庄严如吠琉璃。彼时人民色相严好。少贪嗔痴及余烦恼。人有孝爱复具势力。闻说善言能自开晓。而彼世尊无边功德宝众庄严王如来法中。有十二那庾多诸声闻众。三十二俱胝诸菩萨众。彼时人寿三十六俱胝岁。于中有人趣命终者。寂慧。当知而彼善现劫中。庄严世界。处于中四大洲。一一四大洲其量广阔。八万四千由旬。每一由旬。中有千国城郡邑聚落周匝围绕。彼庄严世界中。有大国城名极清净。而彼国城分量广阔。北六十四由旬。南四十由旬东西亦然。有十千园苑而为严饰。国城之内复有十千州城县邑。彼极清净国城之中。有大转轮圣王。名曰持国。七宝具足为四大洲主。于先佛所深植善根。福德威光王中最胜。不退转于阿耨多罗三藐三菩提心。寂慧。而彼持国转轮圣王。所居国城纵广正等十六由旬。广大殊妙有七重墙。七宝所成其上复有七重楼阁。七重宝网垂诸宝铃。墙内周匝有四大园。一名众花。二名德喜。三名孔雀喜。四名时分快乐。是诸园中各有大池。一名欢喜。二名喜上。三名香上。四名顺流。其池纵广半由旬量。悉以众宝砌其阶级。阎浮檀金而为其底。金沙布地。八功德水充满其中。有宝莲华弥覆其内。鹅雁鸳鸯众鸟游泳。又彼持国转轮圣王。有其七万宫嫔婇女。皆悉相好端严殊妙。而为女宝以用给侍。是诸宫嫔皆悉已发阿耨多罗三藐三菩提心。王有千子色相端严。勇猛无畏能伏他军人。各具其二十八种大丈夫相以为严饰。深心净信于阿耨多罗三藐三菩提法。寂慧。时彼世尊无边功德宝众庄严王如来。居极清净大国城中。彼持国转轮圣

王。与诸大臣婆罗门长者乃至一切人民。咸悉恭敬尊重供养其王。净信彼无边功德宝众庄严王如来。及苾刍众满一俱胝岁。承事供养广持悦意。种种饮食珍妙衣服。乃至一切受用等物。悉以奉上。又诸苾刍众各以三园用献游止。寂慧。彼转轮王有诸太子。心各清净曾无放逸。亲近彼佛勇闻正法。不以欲乐而为染着。由不放逸其心寂定。听正法故是诸太子不久之间得五神通。即时各各踊身空中。犹如鹅王飞腾自在从园至园。从此城邑至彼城邑。乃至遍游四大洲界。随行空中说伽陀曰。

诸佛出世得何利　　总聚人间利复深
仁者听法净信心　　经百劫中极难得
今此人中仙出世　　宣说正法寂静道
我今近彼善逝尊　　由闻法故生善趣
闻正法已破恶趣　　闻正法已善趣生
由闻法故烦恼除　　心得清凉最上乐
空中说是伽陀时　　此大地中六震动
天人空中出妙声　　大雨众华生悦意
若人得见佛大师　　彼功德说不能尽
应当顶礼二足尊　　合掌谛诚而恭信
彼佛能知人心意　　如其所应为说法
闻法三十六俱胝　　人皆住胜菩提道
复有三百俱胝人　　获得最上净法眼
一切皆生厌离心　　归佛出家依正教
又四俱胝那庾多　　人受净戒作佛事
听法供养佛世尊　　作已各还于本处

彼诸太子说伽陀已。同为其父持国转轮圣王作供养事。择以龙坚妙栴檀香。造作楼阁广大殊丽妙好严饰。纵广正等十由旬量。四方四隅分量齐等。楼观门径悉以龙坚妙栴檀香。制作圆具如天宫殿。其龙坚香半两价直。过于阎浮檀金价。而彼楼阁巧施工力妙好严成。是时持国转轮圣王。欲诣世尊无边功德宝众庄严王如来所。瞻礼亲近听受正法。时王诸子并宫嫔眷属。侍从父王。即入栴檀大楼阁中。其王处于莲华庄严师子座上。太子宫嫔臣佐人民咸皆尊重。以一切种花鬘涂香。上妙衣服宝幢幡盖。微妙音乐广伸供养。复以宝网垂覆楼阁。众共执擎而将前进。即时腾踊在虚空中。犹如鹅王自在而行。前至佛所。徐徐以彼楼阁安置地已。持国转轮圣王并太子宫嫔。从楼阁中安庠而下。前诣佛所头面着地礼佛双足。并苾刍众各敬礼已。右绕七匝还住佛前。合掌谛诚听受正法。时彼世尊无边功德宝众庄严王如来。知彼持国转轮圣王来佛会中乐欲听法。佛即如应为说妙法示教利喜。佛言大王。汝今当知有四种法。若如理修行者。即能安住大乘趣向胜

道。所有善法而无坏失。何等为四。大王。一者信法能向胜道。复何名信。谓有信故而能随顺诸贤圣种。所不应作而悉不作。二者尊重能向胜道。以尊重故于诸圣者所说妙法而能听受。谛受法故耳无外听。三者无慢能向胜道。以无慢故即能于彼一切贤圣恭信顶礼。四者精进能向胜道。以精进故若身若心悉得轻安。所作善法皆能成办。大王。此等四法。若如理修行者。即能安住大乘趣向胜道。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第五

持国轮王先行品第五之二

复次大王。有四种法。若圆满者。即能安住大乘。成就不放逸行。心无流散。何等为四。一者戒护诸根。二者观欲过失。三者摄受一切作无常想。四者于法决定为胜命根。大王。如是四法。若圆满者。即能安住大乘。成就不放逸行。心无流散。大王。有四种法。王者修行若具足者。说名仁王。何等为四。一者常不弃舍大菩提心。二者以菩提法教示他人。三者以诸善根回向菩提。四者于佛世尊大威德力。若见闻已。亦复于彼一切天人声闻缘觉所有威力生欢喜心。然即唯求佛大威力。大王。如是四法。王者修行若具足者。说名仁王。是故大王。应当常修不放逸行。信心清净忻慕正法。起乐法欲勤求正法。常当游戏正法园苑不着境界。所以者何。大王。当知欲无厌足。彼所足者是谓圣慧。又复大王。寿量微少命不久停。往趣他世罪业可怖。由是应知。常当亲近供养恭敬诸佛如来。以此善根。应于四处而用回向。何等为四。一者回向无尽果报。二者回向无尽法门。三者回向无尽妙智。四者回向无尽辩才。大王。复有四法。一者身清净故能成慧行。二者语清净故能成闻行。三者心清净故能成戒行。四者慧清净故能成智行。复有四法。一者方便圆满故能成熟有情。二者慧圆满故能降伏诸魔。三者愿圆满故即如说能行。四者值遇佛故即得一切佛法圆满。

时彼持国转轮圣王。于彼佛所得闻正法。示教利喜生欢喜心适悦庆快。持以无价真珠妙宝。及王者所有一切受用。悉以献佛而为供养。乃至尽寿修诸梵行奉持五戒。是时王诸宫嫔。于彼佛所闻正法已。心大适悦踊跃欢喜。各以身所著衣及庄严具。覆于佛上。乃至尽寿修诸梵行奉持五戒。悉发阿耨多罗三藐三菩提心。时持国转轮圣王。快得善利增益法财。已与诸宫嫔眷属。各各至诚顶礼佛足。及苾刍众亦悉礼敬绕七匝已。即时入于大楼阁中。踊升虚空自在而行。还极清净大国城中。

复次持国转轮圣王。于后一时择月圆日。严驾出游众花大园。而

为玩赏。鼓吹清音奏妙歌乐。恣其所乐嬉戏游从。是时有二最上宫女。一名无毁。二名无比。同诣欢喜池中。清净澡沐出已衣覆。处于莲花师子之座。是二宫女。即于座中各有一童子。自然化生跏趺而坐。童子端严色妙无比。相好圆具人所乐观。于刹那间即各踊身住于虚空。是时空中有贤圣言。此二童子。一名法思。一名法慧。故此二名由斯而立。彼法思童子。于其无毁宫女坐中化生。彼法慧童子。于其无比宫女坐中化生。时二童子。在虚空中亦加趺坐。异口同音说伽陀曰。

仁者我今得善利　　所谓发生菩提心
既发心已遇世尊　　起清净心而信礼
大海深广难彻底　　生死轮转无休息
有情广渡生死流　　彼菩提心不舍离
有世界名无毁身　　有世尊名时分王
我从彼来求法门　　乐见牟尼功德聚
我时各各加趺坐　　分从二母坐中生
我父持国大圣王　　故来合掌伸敬礼
愿父伺察听我说　　阿庾多劫善得法
乃至圆成大菩提　　所得于中不弃舍
一切唯佛出世难　　父母难得居法位
法中善友刹那逢　　清净妙宝随意现
欲及精进不放逸　　出家得利具正知
勤修利益心调柔　　惭愧多闻具善戒
慈悲调寂为有情　　普令获得深法忍
精进勤力无著心　　成熟摄受诸群品
心离相故得调畅　　于其身命不顾惜
思惟正法如救然　　愿获诸佛胜功德
父王最上难得者　　我所称赞最上法
我从彼佛刹中来　　还归彼佛本因处
我等已住菩萨位　　普能摄受诸善法
刹那获得五神通　　随念随观意能晓

时彼持国转轮圣王。与宫嫔眷属并二童子智者菩萨。以神通力处虚空中。同诣世尊无边功德宝众庄严王如来会中。到已各各顶礼佛足。一切众会普伸尊敬。是时彼佛。观二童子是真佛子。乐欲听受菩提道法。佛知其意。即为宣说甚深正法。佛言。善男子。当知诸法从缘所生。中无主宰亦无作者。知内是空外无所行。诸法皆空虚假无实。于见于作应悉清净。犹如虚空而无所取。彼佛世尊如是多种。广为宣说清净法时。会中有七十六那庾多及三俱胝人。得无生法忍。是时持国转轮圣王。在佛会中经七昼夜作供养已。与其诸子并宫嫔眷

属。于刹那间还本所居。时彼轮王后于一时。独处栴檀楼阁之中。登于莲花师子之座。窃作是念。我此千子悉已安住阿耨多罗三藐三菩提法。然于其中何者最先得成阿耨多罗三藐三菩提果。我宜设法以验其事。作是念已即敕侍人。用以七宝妙巧作瓶。如其分量善施作已。即命各书千子名字置宝瓶中。复以七宝作妙莲花。于其花中安置宝瓶。然后于七昼夜广以微妙香花涂香粖香等及鼓吹歌音。严伸供养瓶中名字。是时空中有十千天人。助发种种妙供养事。如是供养七昼夜已。普召宫嫔眷属及王千子并二童子咸集其前。复以贤妙金床安置宝瓶。安已即时敕遣侍人。于宝瓶中取其名字。侍人如命瓶中最先取一名字。前奉于王其名乃是清净慧太子。然后次第遍取其名。即时于刹那间而此大地六种震动。所有宫嫔先各执持诸妙乐器。不鼓自鸣出妙歌音。寂慧。当知彼时清净慧太子。最先瓶中取其名者。岂异人乎。即是此贤劫中。过去俱留孙如来。次于瓶中取一名字。其名最胜军太子者。即是过去俱那含牟尼如来。次于瓶中取一名字。其名寂诸根太子者。即是过去迦葉如来。次于瓶中取一名字。其名一切义成太子者。寂慧。当知即我身是。次于瓶中取一名字。其名宝带太子者。即当成佛号慈氏如来。次于瓶中取一名字。其名牛王太子者。即当成佛号师子如来。次于瓶中取一名字。其名电天太子者。即当成佛号大幢如来。次于瓶中取一名字。其名贤王太子者。即当成佛号妙花如来。次于瓶中取一名字。其名净光吉祥太子者。即当成佛号花氏如来。次于瓶中取一名字。其名莲华眼太子者。即当成佛号善宿如来。次于瓶中取一名字。其名无垢光太子者。即当成佛号妙眼如来。次于瓶中取一名字。其名净池太子者。即当成佛号妙臂如来。次于瓶中取一名字。其名慧王太子者。即当成佛号明焰如来。次于瓶中取一名字。其名善庄严太子者。即当成佛号明味如来。次于瓶中取一名字。其名增长分太子者。即当成佛号导师如来。次于瓶中取一名字。其名净严王太子者。即当成佛号持胜功德如来。次于瓶中取一名字。其名吉祥密太子者。即当成佛号胜财如来。次于瓶中取一名字。其名妙光身太子者。即当成佛号智积如来。次于瓶中取一名字。其名勇健太子者。即当成佛号宝积如来。次于瓶中取一名字。其名宝称太子者。即当成佛号普光明如来。寂慧。当知如是等广说。彼千子中相继而取。乃至取一名字。其名大峰庄严太子者。即当成佛号无边功德宝称如来。寂慧。唯一名字在宝瓶中。最后取之。其名无边慧太子。而此太子于千子中居最小位。是时诸兄或轻侮言。我等诸兄当成佛时。已作佛事已度有情。汝于最后当何所作。

时无边慧太子说伽陀曰。

佛法无边如虚空　　有情及慧亦无尽
行愿清净戒薰修　　当听我说此行愿

诸兄寿量若干数　　王者众会数若干
如我寿量总聚之　　愿当尔许声闻众
太子说是伽陀已　　空中天人赞善哉
正士意乐净周圆　　利益有情无穷尽

寂慧。当知彼时最小无边慧太子者。当得成佛号乐欲如来。于贤劫中最后成佛。寂慧。所有贤劫中诸佛寿量及声闻众。彼乐欲如来而悉当得。是彼如来善乐欲故。是故如来名为乐欲。

复次寂慧。汝且观是菩萨摩诃萨。善巧方便圆具净戒。无毁大愿满足胜行。彼诸太子九百九十九人。乃至无边慧太子。如上功德皆悉成就。

是时彼千太子。俱谓二童子菩萨言。汝此法思法慧二善男子。往昔发何殊胜愿力。今如是邪。法思童子言。诸仁者。我与汝等皆如金刚手。菩萨相续胜行。不离一切如来无上秘密。不离一切佛法听受信解。法慧童子言。今我诸兄具胜愿力。愿我与汝悉证菩提。成菩提已。我皆劝请转妙法轮。如其愿力。于彼佛所受菩提记。寂慧。当知彼时持国转轮圣王者岂异人乎。即是然灯如来应供正等正觉。往昔因中居轮王位时。彼轮王千太子者。即是此贤劫之中千佛如来。从俱留孙如来。至乐欲如来(古经不译但云楼至)彼时法思童子。于无毁宫女坐中化生者。即是金刚手大秘密主菩萨摩诃萨神力所化。彼时法慧童子。于无比宫女坐中化生者。即是尸弃梵王。寂慧。彼时持国转轮圣王诸宫嫔者。即是今此会中诸菩萨众。彼诸宫嫔。尔时得王千子成熟化度。而悉不退转于阿耨多罗三藐三菩提心安住大乘。彼诸宫嫔。次第当于此贤劫中受菩提记。寂慧。汝复应观缘生之法理不相违。善根诸因及发心胜行果无坏失。今此会中诸菩萨大士。皆能增长最胜意乐。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第六

菩提道品第六

佛告寂慧菩萨言。若诸菩萨摩诃萨。欲证阿耨多罗三藐三菩提果者。当学彼诸大士所行。非但以其语言得最胜道。要当真实修行。乃得菩提正道。此中云何名菩提道。谓于一切众生无诸损害。随起慈心勤修波罗蜜多。以四摄法普摄一切。修四梵行。勤行三十七品菩提道法。圆满六种神通事业。以善方便摄化众生。长养一切善根法行。此说是名大菩提道。

复次寂慧。菩提道者。所谓意乐信重深心。清净正直无谄心平等故。行平等法不作诸罪故。无诸怖畏。彼菩提道增长法故。即是布施波罗蜜多。彼菩提道向安乐道故。即是持戒波罗蜜多。彼菩提道无损害故。即是忍辱波罗蜜多。彼菩提道建立诸法故。即是精进波罗蜜多。彼菩提道无杂乱故。即是禅定波罗蜜多。彼菩提道善了知故。即是般若波罗蜜多。彼菩提道通达出生无碍智故。即是大慈。彼菩提道无退转故。即是大悲。彼菩提道作欢喜故。即是大喜。彼菩提道随入真实故。即是大舍。彼菩提道去除荆棘故。即能远离贪嗔害疑等染法。彼菩提道顺安乐法故。即心无障碍。彼菩提道离险恶故。即不着色声香味触。彼菩提道离邪外法故。即善观蕴处界。彼菩提道能降诸魔故。即能除去一切烦恼。彼菩提道是广大法故。即能远离声闻缘觉作意。彼菩提道顺正法故。即能随顺先佛如来应供正等正觉。彼菩提道广能积集大法宝故。即善随顺一切智宝。彼菩提道常开明故。即能显发无碍智光。彼菩提道为善说者故。即得诸善知识共所摄受。彼菩提道离高下想故。即无违顺。彼菩提道离尘暗故。即无嗔忿疲懈。彼菩提道向善趣故。即能远离诸不善法。彼菩提道善住安乐方故。毕竟趣证大涅槃法。寂慧。当知此如是等。皆是菩萨所行大菩提道。若非趣非道者。所谓一切声闻缘觉此中真实建立菩萨摩诃萨。悉令成就阿耨多罗三藐三菩提果。

如来身密不思议品第七之一

尔时寂慧菩萨摩诃萨。前白金刚手菩萨大秘密主言。大秘密主。为我略说如来秘密。此中云何。是为如来秘密之法。金刚手菩萨告寂慧菩萨言。善男子谛听谛听。我今承佛威神。为汝宣说如来秘密。有其三种。何等为三。一者身密。二者语密。三者心密。云何名为如来身密。寂慧。当知所谓如来于无思惟无分别中。而能示现诸威仪相。善男子。若天若人或有见如来坐生尊重者。即令彼等见如来坐。或有天人乐见行者。即令彼等见如来行。或有天人乐见住者。即令彼等见如来住。或有天人乐见卧者。即令彼等见如来卧。或有天人乐闻说法生尊重者。即令彼等见佛说法。或有天人乐见寂默者。即令彼等见佛寂默。或有天人乐禅定者。即令彼等见佛在定。或有天人乐出定者。即令彼等见佛出定。或有天人乐见不瞬观视者。即令彼等见佛不瞬观视。或有天人乐神变者。即令彼等见佛神变。或有天人乐欲观佛金色相者。即令彼等见金色身。或有乐见白银色者。水精色者。琉璃色者。玛瑙色者。珊瑚色者。琥珀色者。赤珠色者。白珠色者。青黄赤白等诸色者。如月色者。如日色者。如火色者。如光聚色者。如帝释色者。如梵王色者。如雪色者。如雌黄色者。如朱砂色者如水色者。如无忧树花色者。如瞻波迦花色者。如苏摩那花色者。如婆师迦花色者。如俱母陀花色者。如钵讷摩花色者。如奔拏利迦花色者。如众妙

花色者。如毗沙门天王色者。如持国天王色者。如初开莲花色者。如吉祥藏宝色者。如摩尼宝色者。如帝青宝色者。如虚空净光色者。此如是等种种色相。乃至无边功德色相。随诸信乐。如来各各皆令彼等悉得见佛诸色相身。

复次寂慧。乃至三千大千世界。如殑伽沙数等一切众生。皆得人身。彼彼众生。各于如来形显色相及威仪事。随所思惟信解。皆得成办。如一众生。如是信解亦然。彼彼一切众生。皆于如来形显色相及威仪事。思惟信解皆得成办。又复众生心所信解。而各差别。寂慧。以是缘故。如来普令一切众生各随信解威仪事等。心生欢喜随信解已。令诸众生了知如来威仪事等。亦非如来若身若心有所动乱。亦无发悟而能善知一切众生。往昔行业心意差别。是故如来随应普现威仪事等。譬如清净圆镜置诸方所光照众色。随安挂处一切影像悉于中现。所照平等无增无减。而是圆镜无所思惟亦无分别。寂慧。如来亦复如是。了知一切众生心意。随所现相悉令欢喜。而佛如来无所思惟。亦无分别复无发悟。此即是名如来身密。复次寂慧。如来身者。非蕴处界之所成立。非业所成非烦恼生。不从父母胞胎所生。非羯逻蓝等大种所生。非血肉染污筋骨联续出入息等资养所生。

复次寂慧。如来身者即非身也。所谓法身如虚空身。非色相身。离诸戏论无所行身。若诸众生乐见色相。而生信重所应度者。如来乃现色身诸对碍境。若诸众生乐法离相生信重者。于一切处一切种类无对碍境。天眼亦复不能观见。寂慧。当知一佛会中所有大众其见各异。或有众生见佛身者或不见者。或远处即见近处不见。或近处即见远处不见。或远处亦不见近处亦不见。或专注心见散乱心不见。或散乱心见专注心不见。或他观即见自观不见。或自观即见他观不见。或梦境中见寤已不见。或觉寤已见梦中不见。或定中见出定不见。或出定见定中不见。或善相即见不善相不见。或不善相见善相不见。或发悟心见无发悟心不见。或无发悟心见发悟心不见。或加行心见无加行心不见。或无加行心见加行心不见。此如是等。及余无量种相观如来身。彼色界天子。身相寂静所行寂静。善威仪道住等引心。善寂善调然目瞻动。亦复不能观如来身分量色相。何以故。如来身者具无量种庄严色相。与虚空等。以其法身所成性故。譬如虚空广大无际。如来身相广大亦然。又如虚空遍入一切处一切处通达。如来身相亦复如是。遍入一切处一切处通达。又如虚空离诸戏论。如来身相亦复如是离诸戏论。又如虚空普能滋养一切众生。如来身相亦复如是。普能滋养一切众生。又如虚空无其种类亦无分别。如来身相亦复如是。无其种类亦无分别。又如虚空随入一切色相光明。如来身相亦复如是。随入一切色相光明。又如虚空所有一切色相光明悉住其中。如来身相亦复如是。一切众生色相光明住佛身中。又如虚空一切药草树林悉依止

故而得滋长。如来身相亦复如是。悉能滋长一切众生所有善根。又如虚空非常非无常。而不可以语言宣说。如来身相亦复如是。非常非无常。而不可以语言宣说。亦复不能观其顶相。

复次寂慧。我不见有世间一切天人魔梵沙门婆罗门等。而能观见如来应供正等正觉最胜顶相。所以者何。寂慧。当知我念一时世尊如来成道未久。在波罗奈国仙人堕处鹿野苑中。转妙法轮。是时东方有佛世尊。号瞻波迦花色世界名如幻。国名调冤。彼有菩萨名曰风持。来此娑婆世界。瞻礼亲近世尊释迦牟尼如来。到已头面顶礼佛足。右绕七匝住立佛前。尔时风持菩萨。承佛威神即作是念。今佛世尊身相广大无量无边。不能观其顶相。我今或可于佛世尊身量边际求以度量。风持菩萨作是念已。自见其身长六万八千由旬。见佛身相长八百四十万由旬。复作是念。我今或以自所得者游戏神力。而可度量如来身相分量边际邪。作是念已。即时菩萨承佛威神。以自通力乃往上方。过百俱胝殑伽沙数等佛土。有世界。名大莲华。佛号莲华吉祥藏王如来。现住说法教化众生。菩萨到已审谛观察。不能得见如来顶相。亦复不能度量佛身分量边际。时风持菩萨。前诣世尊莲华吉祥藏王如来所。头面礼足右绕七匝住立佛前。白佛言。世尊。我所来此其远近邪。彼佛告言。善男子。过百俱胝殑伽沙数等佛国土已到此世界。风持菩萨白彼佛言。世尊。我为不能观彼世尊释迦牟尼如来顶相。亦复不能观彼佛身分量边际。故远来此而伸请问。彼佛答言。善男子。假使汝今尽其神力。极尽上方一切世界。经于殑伽沙数等劫。亦复不能知彼佛身分量边际。又善男子。假使尽诸喻法不能譬喻。彼佛如来。所有戒定慧解脱解脱知见种种功德。若身语心若色若相。一切喻法皆不能喻。以彼如来超数法故。唯除虚空而可喻之。所谓如来戒定慧解脱解脱知见。悉如虚空故。若身语心若色若相。此说一切皆如虚空。是故应知。虚空无量故。如来身相亦复无量。寂慧。彼风持菩萨于彼佛所。闻是说已发希有心。踊跃欢喜适悦庆快。即时头面礼彼佛足。右绕七匝承佛威神。于刹那间隐彼佛土。还复至此娑婆世界。住立世尊释迦牟尼佛前。顶礼佛足右绕三匝。合掌谛诚向佛世尊。说伽陀曰。

一切佛法极广大　　与虚空等无边际
若人意欲度其边　　彼即自招于损害
我过百俱胝数量　　殑伽沙等佛刹土
往一如来刹土中　　欲观如来身分量
我既至彼佛刹已　　世界名曰大莲华
不能观佛顶相高　　亦复不知身分量
化主世尊居彼刹　　其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思　　发如是言为我说

若人欲以譬喻法　　喻其无边诸佛法
彼佛不可随相知　　是人返招谤佛罪
唯其一法可为喻　　与诸佛法等无异
所谓周广太虚空　　分量边际不可得
如其虚空广大故　　佛功德聚亦复然
谓戒定慧解脱门　　及彼解脱知见等
如其虚空无分量　　佛色相等亦复然
顶相高广不能观　　与彼虚空界无异
如其虚空广大故　　佛身广大亦复然
由身广大量无边　　光明广大亦如是
由其光明广大故　　语密广大亦复然
语密广大量无边　　心密广大亦如是
由其心密广大故　　佛慈广大亦复然
佛慈广大量无边　　佛智广大亦如是
由其佛智广大故　　佛身广大亦复然
菩提出生胜福门　　广大无际亦如是
由菩提心所生福　　胜相从彼福门生
圆满虚空界无边　　出生胜上诸功德
所有一切众生类　　普摄一切诸福蕴
一切菩萨亦复然　　皆从菩提心所出
所有一切菩萨众　　宣说福蕴极广大
若能护持正法门　　所获福聚多于彼
假使诸佛加行智　　经俱胝劫共宣扬
护持正法福无边　　毕竟不知其边际
大菩提心所生福　　护持正法福无边
空解脱门若校量　　十六分中不及一
空解脱门此所摄　　亦复不离菩提心
护持正法诸福门　　一切皆同此中摄
若能了此妙法趣　　是即菩萨大名称
菩提功德获无边　　此乃是修菩萨行
我今说是伽陀时　　俱胝刹土皆震动
有千俱胝众天人　　鼓吹歌音俱胝数
有千俱胝众生数　　悉发广大菩提心
闻佛如是大威神　　风持我今如实说
佛有如是不思议　　无量无边复无上
诸佛普现众相门　　即自然智真秘密

寂慧当知如是等说。是即名为如来秘密。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第七

如来身密不思议品第七之二

复次寂慧。如来身相。一众会中有得见者有不见者。其得见者欢喜瞻仰。其不见者默然懵瞪。寂慧当知。如来不以段食资养。或有众生见佛亦受世间食者。谓有威力具足修菩提行。诸贤圣众常随佛后。于食器中承受其食。是乃众生见佛如来数数举食置食器中。彼诸贤圣既受食已。若有众生于佛法中所应化度。宿种善根业障尽者。虽复在在所生不得饮食饥渴羸劣。以其宿善力故。彼等众生得佛如来残食而食。食已饱满心得轻安。身肢润益深心清净。即发阿耨多罗三藐三菩提心。若诸众生。堕在地狱饿鬼诸恶趣者。即不能发大菩提心。以是缘故乃至尽涅槃界寂慧。是故当知如来不受世间饮食。如来资养所谓法食。佛身坚固如那罗延天。真实故不坏故。金刚所成。寂慧。如来身者。非生熟藏之所成养。亦非涕洟杂恶不净所成。如来身者。如阎浮檀金。无缺无断离诸过失。如来身者。具大威力体坚重故犹如金刚。极柔软故如迦左邻那衣。随所触身皆获妙乐。寂慧当知。一时有诸具大威力天子天女礼敬佛足。随礼敬时手触佛足。触已即发阿耨多罗三藐三菩提心。是故当知如来不从杂染所生。复次寂慧。世间所有贪行众生暂见如来身已。即于自身生离贪想。嗔行众生。暂见如来身已即起慈心。痴行众生暂见如来身已。即得智光照耀等。分行众生暂见如来身已。即于已身离诸烦恼。悭吝众生暂见如来身已。即能信解舍法。破戒众生暂见如来身已。即能信解戒法清净。忿恚心众生暂见如来身已即得忍法。懈怠众生暂见如来身已即起精进。散乱心众生暂见如来身已即得寂定。愚痴众生暂见如来身已即得胜慧。善男子。取要而言。若诸众生暂见如来身者。一切善法皆不舍离。一切不善疑等染法。悉得销除安立善心。然佛如来而常安住无分别舍。此说是名如来身密。

复次寂慧。又如如来化所化人作诸佛事。而佛如来心无加行。亦无发悟复无作意。佛亦不作是念。我能化彼所化人等。然所化众生可应度者。若此世界若他世界。乃至阿僧祇百千世界一切众生。为成熟故作诸利益。此说是名如来身密。

复次寂慧。如来身放广大光明。具有无数百千种色。其光普照十方一切殑伽沙等诸佛刹土。广为成熟一切众生。而佛如来无所发悟。亦无加行复无作意。此等是名如来身密身业清净。寂慧。当知今此皆是。少略宣说如来身密身业业清净。若广说者。纵经一劫或过一劫。而亦不能得其边际。金刚手菩萨大秘密主。说是如来身密不思议法时。会中有十千人发阿耨多罗三藐三菩提心。八千菩萨获得忍法。

尔时会中有诸天人以诸妙花散于佛上。及供养金刚手菩萨大秘密

主。是时世尊舒右金色臂。置金刚手菩萨大秘密主顶上。作是赞言。善哉善哉秘密主。汝善宣说如来身密不思议法我悉知之。汝所说法我今随喜。

如来语密不思议品第八之一

复次金刚手菩萨大秘密主。告寂慧菩萨摩诃萨言。复何名为如来语密语业清净。所谓如来于昼夜中。成证阿耨多罗三藐三菩提果。于昼夜中。入大涅槃。然其中间。如来未尝宣说一字亦无诠表。何以故。以佛如来常在三摩呬多故。如来亦无出息入息若寻若伺。以无寻伺故。所出语言离诸邪妄。而佛世尊无寻无伺。无所分别无广分别。无说无示复无诠表。然诸众生亦闻如来有所宣说。而是如来毕竟在定。于一切种及一切时。亦以文字而能诠表。复无所表。若有众生因以文字生信重者。而彼众生自谓如来为我说法。然佛如来心常安住无分别舍。

复次寂慧。如来亦非唇齿舌喉及其面门。出诸音声有所闻听。如来所出音声从虚空出。但以众生谓佛如来所有音声。从口门出。寂慧当知。如来语言具有六十四种殊妙之相。何等名为六十四种。一者流泽。二者柔软。三者悦意。四者可乐。五者清净。六者离垢。七者明亮。八者甘美。九者乐闻。十者无劣。十一者圆具。十二者调顺。十三者无涩。十四者无恶。十五者善柔。十六者悦耳。十七者适身。十八者心生勇锐。十九者心喜。二十者悦乐。二十一者无热恼。二十二者如教令。二十三者善了知。二十四者分明。二十五者善爱。二十六者令生欢喜。二十七者使他如教令。二十八者令他善了知。二十九者如理。三十者利益。三十一者离重复过失。三十二者如狮子音声。三十三者如龙音声。三十四者如云雷吼声。三十五者如龙王声。三十六者如紧那罗妙歌声。三十七者如迦陵频伽声。三十八者如梵王声。三十九者如共命鸟声。四十者如帝释美妙声。四十一者如振鼓声。四十二者不高。四十三者不下。四十四者随入一切音声。四十五者无缺减。四十六者无破坏。四十七者无染污。四十八者无希取。四十九者具足。五十者庄严。五十一者显示。五十二者圆满一切音声。五十三者诸根适悦。五十四者无讥毁。五十五者无轻转。五十六者无动摇。五十七者随入一切众会。五十八者诸相具足。

复次寂慧。五十九者如来所出语言。普令十方一切世界一切众生心意欢喜。佛亦不作是念。我能宣说诸法。所谓契经。应颂。记别。讽诵。自说。缘起。本事。本生。方广。希法。论议。譬喻。又复秘密先行法。说本缘法说昔因法。近说多说广说。教示安立分位分别。解释开明如来所说。如是等法于彼一切大众会中。若苾刍苾刍尼优婆

塞优婆夷众会。若天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等诸众会。佛能各各随其根性精进分量。如其所应为作法施。彼等众会闻说法时。皆谓所说从佛如来口门而出。然所说法亦无互相语言重复。而诸众会各随音声晓了诸法。寂慧。此即是名如来语密。

复次寂慧。六十者。一切众生其数无量。一切众生行亦无量。如来所说众生心行。略有八万四千种类。但为根性下劣众生。令其解入如来所说。寂慧。当知众生心行无其分量。世间所有贪行众生。嗔行众生。痴行众生。等分行众生。彼彼众生心行差别。若佛如来于一劫中或过一劫。乃至如来住世经百千劫。随几许寿量极寿分限。而亦不能说诸众生心行边际。若佛但说众生心行无边际者。而诸众生不能解入返生痴迷。是故如来以善方便。于诸众生无量行中。略说数有八万四千。又复如来所说诸法。随诸众生心行差别。如其所应皆令开觉。寂慧。此即是名如来语密。

复次寂慧。六十一者。如来语秘密智。随入一切众生心意。然其语言不从如来口门中出。但从虚空而出。若有众生谓佛如来所有语言从口门出者。彼勿起是见何以故。或有众生。见佛语言从乌瑟腻沙相出。或从顶出。或发际出。或从肩出。或从额出。或眉间出。或毫相中出。或从眼出。或从耳出。或从鼻出。或从颊出。或口门出。或从颈出。或从臂出。或从手出。或从指出。或两胁出。或胸前出。或背后出。或从脐出。或阴藏出。或从眼出。或从膝出。或从腨出。或从踝出。或从足出。或从诸相好中出。或从一切毛孔中出。如是等众生。知解有异。寂慧。此即是名如来语密。

复次寂慧。六十二者。如来所出语言。随诸众生种种信解。随诸众生心意成熟。普使随应而得了知。然佛如来常住无分别舍。譬如世间假法所成诸音乐器。随彼所作而悉妙巧。手不触近非假人力。微风吹动出美妙声。其所出声皆是先业差别风所吹击。如来语言亦复如是。随诸众生一切意乐。智风吹击。亦非如来勤力所出。如来随顺一切众生先业差别众生境界。如应所说。寂慧。譬如响声随有所表。其所出声非内非外亦非中间。如来语言亦复如是。随其所出但为表了众生心意。而如来声非内非外亦非中间。又如大海之中。有如意珠宝。其名圆满一切意乐。悬高幢上自然出声。谓言此珠能满一切众生意乐。而是珠宝亦无分别。如来亦复如是。语言妙宝深心清净。悬置大悲幢上。随诸众生所有意乐。如来出妙语言。悉令晓了。然佛如来常住无分别舍。寂慧。此即是名如来语密。

复次寂慧。六十三者。诸佛如来所有音声。无其分量。我不见有世间一切天人魔梵沙门婆罗门等。能知如来音声边际及分量者。何以故。我念一时。佛在王舍大城鹫峰山中。诸菩萨众而共围绕。宣说音

声轮清净法门。广为众生显明宣示。于后一时。以慈氏菩萨摩诃萨加持力故。尊者大目干连即作是念。如来音声净轮分量。几何远邪。作是念已乃于本座隐而不现。以自神力即往须弥山顶。听佛如来音声远近。复运神力遍往三千大千世界。又过须弥山西。复过四大洲界。又过铁围山大铁围山。乃至世界边际。还住铁围山顶。审听如来音声分量。是声平等无所增减。

尔时世尊知其事已。即作是念大目干连。意欲度量我之音声所有分量。我于今时宜摄神力。于是世尊摄神通已。大目干连承佛威神所加持故。以自通力于此世界西之方分。过九十九殑伽沙数佛刹土已。往一世界名光明幢。彼有如来号光明王。现住说法教化众生。是时尊者大目干连。到彼土已。审听世尊释迦牟尼如来音声分量。譬如十肘地方分中。此闻彼人所说音声。大目干连在彼世界。听佛音声亦复如是。其声平等无所增减。彼光明王如来。所有身量高百由旬。诸菩萨身高五十由旬。是时大目干连。以自神力于彼诸菩萨众所用钵中。循环而行。彼诸菩萨见是相已极生轻笑。即白佛言。世尊。今云何有如沙门相小虫。来此钵中循行。彼佛告言。诸善男子。汝等不应生轻慢心。所以者何。今此钵中行者。是彼世尊释迦牟尼如来上首声闻弟子。于大声闻众中神通第一。

尔时尊者大目干连。前诣光明王如来所。头面礼足右绕七匝住立佛前。彼佛告言。尊者大目干连。此诸菩萨有所轻笑。汝今宜应承彼世尊释迦牟尼如来应供正等正觉所加持故。以自通力现诸神变。尊者大目干连白彼佛言。我今如佛教敕加趺而坐。于此宝洲作变化事。佛言。今正是时。尊者大目干连。即时勇身空中。高七俱胝多罗树量。作变化事。于其坐中化现百千俱胝那庾多。真珠璎珞广大庄严。而彼璎珞各出百千俱胝光明。一一光明门皆生莲花。是诸莲花台中。皆有世尊释迦牟尼如来形像安处其上。彼如来像皆悉宣说妙音声轮清净正法。大目干连白彼佛言。世尊。我今加趺而坐。于此四大洲一切世界。亦能作诸神通变化。乃至此小千世界。中千世界。三千大千世界。悉能作诸神通变化。彼佛告言。今正是时。

尔时尊者大目干连。如其所应现神变已。收摄神力还住佛前。时彼诸菩萨众咸生希有之心。前白佛言。世尊。今此尊者大目干连。其何所为到此世界。彼佛告言。诸善男子。此大目干连为欲度量彼世尊释迦牟尼如来声轮分量故来至此。

时彼世尊光明王如来。告尊者大目干连言。汝自今而往。勿复再起是心欲度如来声轮分量。谓以如来清净音声。无其分量不可度量故。假使以汝威势神力。极西方分经于殑伽沙数等劫。毕竟不能得彼世尊释迦牟尼如来音声妙轮分量边际。以佛如来音声妙轮无分量故。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第八

如来语密不思议品第八之二

尔时尊者大目干连。礼彼佛足作是白言。世尊。我今悔罪我今悔罪。我于释迦牟尼如来无量音声清净妙轮。辄欲度量我斯深罪。又复世尊。我所来此几何远邪。彼佛答言。大目干连。汝过九十九殑伽沙数等世界已。到此刹中。大目干连白言。我此所来而极遥远。身力疲懈不能还复本刹土中。彼佛告言。大目干连。于汝意云何。汝勿起是见谓汝以自神力能到此刹。何以故。但以释迦牟尼如来加持力故汝能至此。汝今欲还本刹土者。应向彼佛虔伸敬礼。大目干连。汝今当知。若以汝自通力欲还本土。纵经一劫亦不能往。或复未至彼土中间而入涅槃。大目干连。汝今至此东西南北。谓何方分邪大目干连言。我心迷昧不知今时在何方分。彼佛告言。以是缘故汝今当知。若以汝自通力纵经一劫。毕竟不能还彼刹土。大目干连言。彼世尊释迦牟尼如来今在何方。彼佛告言。大目干连。彼世尊释迦牟尼如来现处东方。是时尊者大目干连。即向东方五轮着地。至诚敬礼世尊释迦牟尼如来。说伽陀曰。

二足圣尊摄受我　　人天供养大威德
无边智具无边音　　我今欲还于本土

寂慧。今此王舍城鹫峰山中一切众会。以释迦牟尼如来威神力故。悉闻尊者大目干连号哭之声。

尔时尊者阿难。前白佛言。世尊。今此所闻号哭之声。为何相邪。佛言阿难。此是目干连苾刍。往西方分去此佛刹。过九十九殑伽沙数等刹土。到光明幢世界世尊光明王如来刹中。现在于彼将欲还复此娑婆界故。有如是号哭之声。阿难白佛言。世尊。尊者大目干连。以何缘故到彼世界。佛言阿难。大目干连将还此土。其事因缘汝自当知。

尔时鹫峰山中一切众会。合掌恭敬咸白佛言。世尊。我等乐见彼光明幢世界。瞻睹世尊光明王如来。及欲见彼诸菩萨众并尊者大目干连。尔时世尊。受劝请已即于眉间放大光明。名一切处通达。其光普照九十九殑伽沙数等佛刹。相续不断。于彼光明幢世界广大照曜。是时此会一切大众。悉得见彼光明幢世界。瞻睹世尊光明王如来。及见彼诸菩萨。又见大目干连五轮着地。向佛作礼发声号哭。

尔时世尊释迦牟尼如来。告尊者大目干连言。汝今宜应随光所

照。来复此土。

尔时尊者大目干连。承佛世尊大光明轮。于思念间即时还此娑婆世界。住立佛前向佛世尊。头面礼足右绕七匝。重复谛诚五轮着地作是白言。世尊。我今悔罪我今悔罪。我于世尊无量音声清净妙轮。辄欲度量。我斯深罪故。我远适他界听佛音声。既至彼已。所闻佛声与此无异。佛言目干连。如汝所说。如来音声无有分量。犹如虚空无其分量。复无边际不可度量。若其虚空可度量者。如来音声亦可度量。何以故。虚空广大故。如来音声亦复广大。当王舍城中。往昔说是大目干连去来事时。有十千人发阿耨多罗三藐三菩提心。金刚手菩萨。告寂慧菩萨言。寂慧当知。此即是为如来语密。

复次寂慧。六十四者。所有一切众生心心所转。而一众生心多于彼。寂慧菩萨言。大秘密主。若一众生心心所转。假使遍满三千大千世界。一切众生皆居缘觉之地。纵经一劫而亦不能思惟称量校计伺察。何况一切众生。金刚手菩萨言。寂慧。我今告语于汝。使汝开觉所有一切众生心心所转。即彼如来音声妙轮。出种种声宣说法时。令诸众生咸生欢喜。然佛世尊常住无分别舍。尔时金刚手菩萨。说伽陀曰。

三千世界诸众生　　一切皆证缘觉果
纵经一劫尽筹量　　一众生心不能晓
世间所有一众生　　唯佛能知彼心意
随众生心虽了知　　佛无发悟无分别
乃至一切众生类　　总聚思惟有其三
世尊随类如所应　　净妙声轮宣正法
法中自在演妙音　　一切闻者咸欣悦
随所宣说名相生　　以诸法名善开示
所有一切众生类　　色相名字及思惟
一毛孔中放光明　　如来随应善分别
所有世尊大慈化　　一切毛孔放光明
光明超胜人中尊　　音声轮中宣妙法
假使佛经一劫中　　以诸譬喻善宣说
然佛语及音声轮　　毕竟不得其边际
一切烦恼无色相　　所说语言亦无相
由其语言无相因　　烦恼无相自息灭
是故语言诸色相　　于一切处不可得
以其毕竟无得故　　烦恼色相亦如是
由其语言不实故　　所说非内亦非外
烦恼不实亦复然　　染性非内亦非外

以无少法可得故　　佛所说言遍十方
烦恼无得亦复然　　是故有所佛宣说
一切众生语言道　　上中下品有其三
语言非身亦非心　　此中无住非无住
譬如假法成乐具　　由风吹击众音声
所出音声无所从　　是中亦无造作者
由其宿昔善净性　　一切众生意风吹
故佛世尊出妙音　　然佛亦无分别想
譬如应声而对响　　音声非内亦非外
人中尊出妙言语　　非内非外亦如是
又如珠宝无分别　　令诸众生喜乐生
佛无分别亦复然　　一切音声皆圆满

复次寂慧。当知如来语秘密智。随入一切众生宣说诸法。所有三千大千世界。一切众生种种生处。如来随入一切众生语言音声。以种种名字安立四谛。寂慧。如其所说。苦苦集苦灭向苦灭道谛。

所有地居诸天。作如是说。

珂呋　珂嚩牟梨　珂嚩那曳　珂嚩度噜。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼空居诸天作如是说。

多哩帝　阿嚩哩帝　阿嚩哩多尾誐弥　阿嚩哩多儞萨多啰尼。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼四大王天作如是说。

伊尼　　弥尼　捺纰　捺罗纰。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼忉利天作如是说。

阿嚩哩多儞　阿西嚩帝　叉野嚩帝　叉野耨誐弥。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼夜摩天作如是说。

输梨　输罗西嚩儞　输罗叉曳　输罗叉野婆嚩儞。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼兜率天作如是说。

乌珂梨　目珂梨　尾嚩努　散左哩。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼化乐天作如是说。

多啰多　散多啰多　多啰叉野　多啰目珂。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼他化自在天说作如是。

诃诃呼　诃诃尾那曳　诃诃尾誐弥　诃啰儞誐弥。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼魔众天作如是说。

盎誐览　盎誐啰母蓝　盎誐啰播都桑　盎誐啰儞　悉帝啰赧。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼梵众天作如是说。

秫毗　秫毗葛哩　秫毗尾舍那　秫婆嚩哩多那。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼梵辅天作如是说。

弥诃哩　僧诃哩　娑啰尼　娑啰娑啰尼。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼梵会天作如是说。

没啰拏　没啰拏散提　没啰拏没噜诃拏没噜诃努波舍摩。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼大梵天作如是说。

多啰讷哩　　多啰左俱哩　多萨布哩　俱啰嚩诃儞。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼少光天作如是说。

呬呬　系呬　呼护　诃啰奴散提。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

(此下合有无量光天光音天说四谛文梵本元阙)彼少净天。作如是说。

乌呬多　儞嚩呬多　儞誐叱多　儞誐摩儞。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼无量净天作如是说。

西嚩儞　散西嚩儞　刹野西嚩儞　阿西嚩儞。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼遍净天作如是说。

波哩砌祢　波哩砌努捺曳　嚩那俱梨　菩陀尾秫提。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼广果天作如是说。

阿讫哩多　阿迦啰尼　阿啰拏尾誐帝　迦罗拏儞瑟耻。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

(于第四禅九天之内合有无云福生无想三天梵本元阙)彼无烦天作如是说。

阿耨誐摩那　阿那誐摩那　阿耨散提　阿耨散提誐摩那。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼无热天作如是说。

秣提　秣驮嚩帝　秣驮波哩秣提　　驮驮誐摩儞。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼善见天作如是说。

[牟*含]摩摩　[牟*含]摩弥　摩那耨誐摩野　摩那耨誐摩。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼善现天作如是说。

目讫底　目讫多嚩底　目讫多母梨　目讫多摩多耨散提。

即是此说苦苦集苦灭向苦灭道谛。

彼色究竟天作如是说。

儞瑟耻　阿颠多儞瑟耻　阿羯腊波儞　阿钵啰底散提。

寂慧当知。如是等诸天各各以其随天语言。安立四谛。并余龙众夜叉众乾闼婆众阿修罗众迦楼罗众紧那罗众摩睺罗伽众。及坚身夜叉众持鬘夜叉众等。各以彼彼种类语言。安立四谛。

寂慧。此阎浮提诸国土中。少略而言满千国土。乃至十六大国一切人众。随彼方处种种语言。种种音声种种心想。如来随入一切语言音声。施设名字。所立四谛悉能解了。所谓尸迦国人。乃至世界边际所住国人。如是等阎浮提中满千国土。一切人众种种语言。种种音声种种心想。施设名字各说四谛。如来随入一切语言音声。悉能解了。亦非如来心识语言有所流散。寂慧。此小千世界中。有九十四俱胝那庾多百千种类语言名字。各说四谛。总摄一切所说言音。皆悉同归一四谛义。即是胜义谛。即是无生谛。即是如实谛。即是不动谛。寂慧。此即是为如来语密。

复次寂慧。如来语言而能断除一切众生疑惑不决。所谓十方无量阿僧祇世界。普摄一切众生以佛智所知。而众生界多于地界。寂慧。正使一切众生。各各获得智慧具足。与尊者舍利子等无有异。以是缘故一切众生。各各皆以如舍利子所等智慧。以疑惑事于一劫中或过一

劫。共相问难思惟称量伺察。而一众生复胜于一。是诸众生。以所疑事互思惟已。一时俱来请问世尊。时佛世尊。于弹指间应问皆答。是故世尊。随了一众生所起心念。普摄一切众生。咸以一音悉为宣说断诸疑网。令诸众生得断疑已。咸生欢喜。寂慧。此即是名如来语言。普能断除一切众生疑惑不决。然非如来心及语言有所动转。一切皆是如实所说。寂慧当知。如是等说。皆是如来秘密之语希有之语。此即名为语业清净。

　　金刚手菩萨大秘密主。说是如来语秘密主。会中有三万二千众生发阿耨多罗三藐三菩提心。十方一切诸佛刹中。所有贤劫诸菩萨众。各各在彼佛世尊所修梵行者。是诸菩萨为供养佛及金刚手菩萨大秘密主故。垂诸宝盖散以妙花。是花槃旋来此会中。散于佛上及金刚手菩萨之身。乃至遍散一劫众会。其诸宝盖旋复空中住佛顶上。而诸宝盖出妙音声。作如是言。我等贤劫诸菩萨众。遣此奉用供养。世尊及金刚手菩萨大秘密主。惟愿摄受。随佛如来向所。宣说未曾有法。一切众会皆悉闻已。各复增胜发希有心。即向金刚手菩萨大秘密主。虔伸顶礼极生最上信重之想。咸作是言。大秘密主。我等今时快得善利。获闻金刚手菩萨宣说如来语密不思议法门。若诸众生闻此所说信解无疑。是诸众生所得人身功不唐弃。即为如来所应化度。彼得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

　　尔时世尊。普告一切众会赞言。善哉善哉。乃谓寂慧菩萨摩诃萨言。寂慧当知。所有如来真实之理。如来正法如来所行。一切世间实难信解。而此正法。金刚手菩萨大秘密主能善宣说。若诸众生不久当得具是法者。即能于此所说正法。随其闻已而生信解。生信解已即能受持不惊不怖。随入义趣了真实性。是人当得授阿耨多罗三藐三菩提记。当佛如来称赞金刚手菩萨大秘密主善说法时。十方无量阿僧祇世界六种震动。有大光明普遍照曜。空中自然雨众妙花。鼓吹歌音种种振击。有阿僧祇众生发菩提心。阿僧祇菩萨得随顺忍。阿僧祇菩萨得无生法忍。阿僧祇菩萨善根成熟故。得一生补处。时彼大众会中佛世尊前。六万八千由旬之内。地界忽然而悉破裂。大水腾涌如恶叉聚。高起空中彻于梵界。时此一切三千大千世界香水充满。

　　是时佛告寂慧菩萨摩诃萨言。寂慧。汝今见此水腾涌不。寂慧菩萨白佛言。我见世尊。今此所有是何先相。佛言寂慧。今此大地忽然破裂。水腾涌者非所思念。其有受持此正法者。彼等众生亦复如是。于正法中解如实理豁然开悟。而彼所有一切无明见等诸罪业门悉能开豁。无尽法光胜慧辩才所说理教。皆能出现。乃是金刚手大士。善为众生宣说正法。令诸众生心生欢喜。寂慧。当知今此正法。悉是如来不共胜相。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第九

如来心密不思议品第九

复次金刚手菩萨大秘密主。告寂慧菩萨摩诃萨言。复何名为如来心密心业清净。寂慧。譬如无色界天众生。生已同以一识而为所缘。住八万四千劫。彼识亦非随余识转。尽寿边际于彼灭已。随业成熟随处受生。如来亦复如是。以无住识于昼夜中。菩萨成证阿耨多罗三藐三菩提果。于昼夜中如来入无余依大涅槃界。于其中间而佛如来。无心可转无心伺察。无心不伺察。无心知解。无心思念。无心限量。无心积集。无心离散。无心动乱。无心可高。无心可下。无心防卫。无心趣向。无心勇悍。无心观瞩。无心恼害。无心流荡。无心寂定。无心喜悦。无心逼恼。无心安处。无心遍行。无心分别。无心差别。无心遍计。无心在止。无心在观。无心随流于识。无自心建立。无他心观察。无心依止于眼。无心依止耳鼻舌身意。无心依止色。无心依止声香味触法。无心住所缘处。无心住意处。无心住内处。无心住外处。无心依法行。无心依智行。无心观察过去未来现在等法。寂慧。此是如来心业清净。如来心者无少法可取。于诸法中。但以无著无碍知见而转。如来自心既清净已。于诸众生不清净心。亦复不见于彼有见。及彼无见无所分别。虽有所见。而无戏论见无所见。是名为见彼如来智。不与肉眼所见相应。不与天眼所见相应。不与慧眼所见相应。不与法眼所见相应。不与佛眼所见相应。不与天耳所闻相应。不与他心智所知相应。不与宿住随念智所思相应。不与神通智所作相应。不与有漏智相应。于彼一切法所可相应者。谓一切法无碍之智。然佛如来而无加行。亦无发悟复无作意。善住如来智光明中。观察一切众生心行。了知一切法若染若净。所有如来十力。四无所畏。十八不共佛法。以如来智悉不舍离。然佛如来于是法中而无加行。亦无发悟复无作意。如来离心意识。常在三摩地中。亦不舍离一切佛事。于一切佛法无碍智中。而无所著。寂慧。譬如如来化如来像。彼所化像无心意识。无身行语行意行所转。以佛加持力故。而能施作一切佛事。如来亦复如是。与所化像等无异故。见一切法皆悉如化故无分别。于身语心无所发起。而能施作一切佛事。然无加行亦无发悟。复无作意。何以故。如来了知一切法相自性如化。是故如来自觉悟已。为悲愍故方便开觉一切众生。寂慧。当知彼如来智。不住有为不住无为。不住蕴处界。不住于内不住于外。不住善法不住不善法。不住世间不住出世间。不住有罪不住无罪。不住有漏不住无漏。不住过去不住未来不住现在。不住择灭。不住非择灭。如是乃至不住于识。如来于一切众生心行意乐之中。但以无著无碍知见而转。然无加行。亦无发悟复无作意。寂慧。此即是为如来心密不思议法。是故当知如来常在三摩呬多。亦不舍离一切众生心意表了。

称赞金刚手菩萨大秘密主功德品第十

尔时尊者舍利子。前白佛言。世尊。所有十方世界。贤劫诸菩萨众。现于诸佛世尊所修梵行者。彼金刚手菩萨大秘密主。于是诸菩萨众中。常随何等菩萨之后。佛言。舍利子。止止此是不思议行。世间天人于菩萨行。不生信者返招迷乱。若有众生。为善知识所摄受者。即于是中闻已净信不生惊怖。舍利子白佛言。我于如来极生净信。惟愿世尊为我宣说。佛言舍利子。金刚手菩萨大秘密主常随我后。汝能见不。舍利子白佛言。我以世尊威神力故。今方得见。亦非宿昔自能知见。佛言舍利子。如是如是。汝今当知。彼贤劫中诸菩萨众。而金刚手菩萨大秘密主常随其后。于一切处。现金刚手菩萨形相。以宿愿力及神通力故能如是。舍利子。乃至三千大千世界。所有一切诸众生类。而是金刚手菩萨大秘密主。现本形相亦常随后。然于所现加持智力。亦未圆满。又舍利子。彼金刚手菩萨。常随慈氏菩萨之后。汝能见不。舍利子白佛言。世尊。我今初见非昔所见。佛言舍利子。彼常随后汝自不见。他方世界若诸菩萨。若梵王帝释护世天等。常来见彼金刚手菩萨。执金刚杵。随慈氏菩萨之后。又舍利子。或于一时。彼贤劫中诸菩萨众。为慈氏菩萨现俱胝那庾多百千种诸变化事。而是金刚手菩萨大秘密主。亦随彼诸菩萨之后助加持故。又舍利子。乃至如来作变化事时。彼金刚手菩萨大秘密主亦随佛后。以愿力故助扬圣化。舍利子。是故当知。此如是等。皆是金刚手菩萨大秘密主。不思议神通加持智力。悉具足故。

菩萨苦行超胜以受食缘成熟众生品第十一

尔时寂慧菩萨摩诃萨。白金刚手菩萨大秘密主言。秘密主。汝可乐说菩萨苦行。诣菩提场降伏魔军。转正法轮。庄严佛土等事。我今欲闻愿为开发。此如是等希有之事汝现证知。金刚手菩萨大秘密主。告寂慧菩萨摩诃萨言。寂慧当知。菩萨苦行等事。具有无量功德庄严。假使住世一劫尽其寿量。而亦不能广分别说。我今为汝略说。寂慧。菩萨苦行非一种相。菩萨但为降伏诸魔及外道故。乃至禁戒诸相。或五热炙身。及余一切威仪事等。悉为降伏众魔外道。令其最胜最上。出过于彼所有禁戒修行诸难作事。彼诸外道不能作者。菩萨一切悉能现作。使其超胜。寂慧。或有众生。见其菩萨一足翘立。或见菩萨举其双臂。或见菩萨向日谛瞻。或见菩萨五热炙身。或见菩萨肘步而行。或见菩萨伫立不动。或见菩萨上起双足。或见菩萨头顶向下。或见菩萨卧于棘上。或见菩萨卧牛粪上。或见石上加趺而坐。或卧墙上。或卧果蓏之上。或卧椽上。或卧土上。或着蓑衣。或着草衣。或着鹿皮衣。或以衣覆身。或复裸形。或随日而转。或着冢间衣。或着树皮衣。或食莠稗。或食于根。或食于叶。或食于花。或食

于果。或食于茎。或食于枝。或食藕根。或六日不食。或食稃豆。或食稃稻。或食荞麦。或食菉豆。或食青豆。或食于稻。或食脂麻。或食粳米。或但饮水而为资养。或食酥滴。或食蜜滴。或食乳滴。或常不食。或魔众中住。或单己坐。或一向立。寂慧。此如是等诸威仪事。及余无量难行苦行。菩萨为降伏外道故。悉能现同彼苦恶相。菩萨如是于六年中。未尝坏彼一威仪相。示现满足禁戒修行。精进冶炼菩萨所作。最胜最上坚固不退。如是六年现作诸相。亦非余信解者。更互得见所修禁戒。所有别外修禁戒者。见彼菩萨如是所修。皆悉降伏。寂慧。菩萨于一切处。所作所现。悉住舍心离诸过失。

复次寂慧。菩萨如是修苦行时。有六十四那庾多天人。于三乘中善根成熟。寂慧当知。有诸天人。具大信解作善业者。彼见菩萨在宝楼阁中安庠而坐。入阿塞颇那迦定。受定中乐。菩萨终六年已从定而起。诸天人中有法欲者。志求法者。为彼成熟如应说法。彼诸天人见是菩萨。闻所说法。悉无别异所作事业。寂慧当知。此名菩萨大智积集大悲方便解入不思议甚深理法降伏一切邪魔外道入苦行智清净法门。又复寂慧菩萨于六年中。成办如是所应。示现极难行事。过六年已往泥连河。随顺世间澡沐作净。既沐身已住于岸侧。是时有一聚落中女。其名善生。构以百牛成乳糜粥净心捧持。诣菩萨所而以上之。是时复有六十俱胝天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等众。各各办造上妙饮食。持奉菩萨。咸作是言。惟愿菩萨大士受我饮食。惟愿大士受我饮食。寂慧是时菩萨。最先受彼善生女人所施乳糜。其彼六十俱胝天龙夜叉乾闼婆等。所施饮食亦悉受之。互不相见各各皆谓。菩萨受我所施饮食。菩萨受已。当证阿耨多罗三藐三菩提果。菩萨普为所施诸众。成熟阿耨多罗三藐三菩提善根法故。寂慧。此即是为菩萨苦行超胜。以受食缘成熟众生。方便胜行。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十

菩萨诣菩提场品第十二

尔时菩萨既澡沐已。复受饮食身力充实。即时往诣大菩提场。到已告语善地天子。并诸地居天子众等。说伽陀曰。

任持大地不动摇　　菩萨离爱断害者
今此树下证菩提　　汝等庄严于此地
善哉地居天欢喜　　普遍清净三千界
广散最上妙香花　　遍洒香水皆清净
所有坚手及持鬘　　常憍天等至空居
欢喜瞻仰菩萨尊　　散众妙花伸供养

四护世天并众会　　乃至一切四大洲
遍三千界金网严　　覆以供养人中胜
三千界中帝释主　　供养菩萨大威德
如广胜殿天妙严　　三千界严亦如是
夜摩天众咸欣悦　　覆琉璃网以严治
广三千界宝珍奇　　为人中仙伸供养
兜率天众咸欣悦　　布真珠网作严饰
珠瓔其犹半月形　　复散真珠广如雨
化乐天王并天众　　阎浮檀金为宝网
金网宝铎出妙声　　遍三千界闻皆喜
诸有天中净妙宝　　无边照曜净光明
他化自在天所严　　供养一切义无畏
所有龙及乾闼婆　　摩睺罗伽修罗等
各于自宫广庄严　　及以妙严于欲界

复次寂慧。是时大梵天王。见是菩萨诣菩提场殊胜相已。即告一切梵众天子言。汝诸仁者。知是事不。今此菩萨摩诃萨于大誓愿。广大甲胄而不弃舍。复于坚固甲胄无懈退意。能善成办诸菩萨行。修诸波罗蜜多善住彼岸。于一切菩萨地中善得自在。一切菩萨意乐悉能清净。复善通达一切众生种种根性。深入一切如来秘密分位。诸魔业道已悉超越。于一切善根得不坏信。诸佛威神共所建立。普示一切众生正解脱道。为大导师摧破一切魔外境界。三千大千界中一勇猛尊。积集法药为大医王。覆以解脱缯帛。为大法王放大慧光建大法幢。世间八法皆不能染。真实清净大莲花生。于一切法总持无忘。大海出生离诸增损。不动不摇如须弥山。妙善无垢妙善清净。自净妙慧大摩尼宝之所出生。一切法中而得无碍。大梵所生心业调畅。具如是等功德。菩萨今诣大菩提场。欲证阿耨多罗三藐三菩提果。降诸魔军。为令圆满如来十力。四无所畏。十八不共佛法。普为一切转大法轮。作狮子吼。于诸众生广行法施。令诸众生法眼清净。以其正法。摄伏一切邪异外论。为欲圆满往昔誓愿。为欲亲近诸佛世尊。于诸法中得富饶自在。汝诸仁者。当发勤勇之心。于菩萨所亲近供养。

时大梵天王。以清净心。复告一切梵众天子言。诸仁者。今此菩萨。于多百千劫中精修禁戒。是即最上清净大士。今诣大菩提场。将成正觉。汝等宜应于一切三千大千世界。广作殊妙庄严等事。

尔时大梵天王。说伽陀曰。

清净大士戒决定　　广为人天作利益
人中天供天中天　　诣菩提场大寂默
降伏一切魔军众　　一切智智真觉了

一切佛法悉圆明　　转正法轮行利乐
大智一振狮子吼　　一切众生闻皆喜
令开法眼清净因　　人中尊诣菩提树
邪异外论皆摄伏　　往昔誓愿悉周圆
正觉事业现令成　　人中尊诣菩提树
善哉和合皆专志　　普遍地方作庄严
三千大千世界中　　普见庄严于欲界
如其欲界所严事　　色界庄严亦复然
善哉梵众清净心　　广作庄严三千界
欲界所现供养事　　上界亦现诸供养
遍散最上妙香花　　宝严众乐皆吹击
三千世界诸天众　　见闻欣跃伸敬礼
乃至色究竟天中　　各各自宫广严饰
上中复上胜中胜　　普现庄严众天宫
天女六十百俱胝　　建菩提场金刚座
一切遍洒于香水　　复散种种殊妙花
遍列众宝此地方　　大菩提场广严好
语不能赞诸功德　　此有无量种庄严
大士决定戒精修　　世间善利大威德
将诣菩提树王下　　降伏魔军诸恶慧
一切和合圣者行　　广作三千界严饰
天人中尊法自在　　供养彼得无边福
梵众闻彼人中尊　　殊妙庄严三千界
妙花宝幢作严事　　变化世界宝所成
俱胝妙盖化空中　　如日月光极严丽
娑罗树花众最上　　化现悉如欢喜园
大仙循道欢喜行　　变化庄严七车量
宝成金莲华密覆　　七重界道而围绕
帝释天主作庄严　　人天希有昔未见
如忉利天广胜殿　　四大洲严亦复然
夜摩兜率化乐天　　他化严同色究竟
勇发勤力皆迅疾　　共严最上菩提场
如欲界中胜庄严　　天龙等众亦如是
于刹那间皆化现　　菩萨于中所行诣
四方天女数俱胝　　诣菩提树众围绕
涂香末香众妙花　　一切处洒妙香水
大菩提树本妙严　　如忉利天园生树
所有一切庄严事　　语不能赞诸功德
那庾多数彼诸天　　彼彼庄严皆殊妙

复次寂慧。菩萨既至菩提场已。始下双足。千辐轮相按彼地时。即有广大光明出现。是光普照一切地狱傍生饿鬼趣中。诸众生类蒙光照触。所受诸苦暂得停息。迦梨迦龙王宫中大光普照。

尔时迦梨迦龙王。见是菩萨光明照已。心生欢喜踊跃庆快。即时为彼自宫眷属。及诸龙众。说伽陀曰。

如金色光极晃曜　　大明照我龙王宫
我蒙光照适其身　　亦复心生大欢喜
如我于彼先佛所　　昔曾见此瑞光明
而今所睹定无疑　　佛大无畏当出世
汝等各持妙香花　　涂香末香花鬘等
真金及彼摩尼珠　　以为璎珞并上服
复持种种妙乐具　　珠宝所严众幡盖
及宝所成妙高幢　　为天人师伸供养
所有龙王妙宫殿　　广大庄严悉清净
汝等应生欢喜心　　皆同亲诣于佛所

尔时迦梨迦龙王。与自宫人眷属并诸龙众。各持种种上妙香花衣服幢盖。及众乐具。鼓吹歌音上踊空中。香水如云遍洒一切。复雨龙华龙真珠等。如是广以龙王威神龙王通力。现诸化事诣菩萨所。到已即时与诸眷属礼菩萨足。鼓妙音乐虔伸供养。作供养已。是时龙王右绕而住。说妙伽陀。伸赞叹曰。

人中尊放大光明　　普照一切佛刹土
刹那恶趣苦皆停　　我等龙宫俱照曜
龙众蒙光照触已　　咸生欢喜作是言
菩萨成佛定无疑　　金色光明乃如是
有那庾多龙女众　　恭敬捧持妙香花
及胜衣服众幡幢　　诣菩萨所伸供养
今此地方花盖等　　一切殊妙广庄严
又复药草诸树林　　低垂悉向菩提树
江河停流而寂静　　风止摇击悉安然
菩萨今日证菩提　　世间最胜降魔者
梵王帝释诸光明　　日月光等悉映蔽
蒙光照者得清凉　　佛出世故咸欢喜
复有诸妙吉祥瓶　　右旋宛转在空中
仙众龙众等居空　　右旋其状亦如是
世间若天若人等　　各各至诚伸供养
菩萨今日证菩提　　为求慧者开正道
我等今日于佛所　　增益威光得善利

我昔供养拘留孙　　及迦诺迦大圣主
迦葉最上人中胜　　乃至今供释迦仙
此求菩提大神通　　最胜希有昔未见
具德最上人中尊　　出大梵音狮子吼
坚求菩提决定心　　是心超胜无比等
而彼日月可堕落　　须弥山王可破坏
今日不圆十力尊　　世间无复有是处

复次寂慧。时迦梨迦龙王。上首之妃名曰金光。与诸龙女恭敬围绕。持以种种殊妙宝盖。种种妙衣及天花鬘。种种巧严真珠璎珞。种种上妙摩尼珠宝。及彼种种众妙香瓶。奏妙歌音诣菩萨所。到已礼敬。散诸宝花而伸供养。住菩萨前。说伽陀曰。

心无动乱无恐畏　　无贪无嗔亦无痴
能调难调无染尊　　能离诸恶无所著
我今顶礼净解脱　　大仙拔除诸疑箭
以大智光破无明　　能度世间诸苦恼
世间无依无救者　　菩萨善为作依救
光明普照三界中　　天人欢喜心清净
空中遍雨众妙华　　及散妙衣广严饰
如是胜相我所知　　今日大仙成正觉
胜者勇诣菩提树　　降伏诸魔无染尊
烦恼黑闇网蠲除　　证大菩提心寂静
汝经多俱胝劫中　　于先佛所求菩提
难行能行为世间　　今时圆满胜意乐

复次寂慧。尔时菩萨将成正觉。有诸贤圣以威神力。而为警发。即时有一刈草之人。名曰吉祥。自然住立菩萨之右。持以净草。是草柔软如孔雀项。复如迦左邻那衣。色香具足一一右旋。时刈草人即持其草。诣菩萨前奉上菩萨。深发最胜阿耨多罗三藐三菩提心。

复次寂慧。彼时吉祥刈草人者。以宿愿深固昔发愿言。愿我悉于贤劫之中。诸菩萨众成正觉所。大菩提场皆布净草。何以故。寂慧。我念过去。于此贤劫之前九十一劫中。有佛出世。号毗婆尸如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛法中。圆满一千大菩萨众。修持梵行。时彼世尊。为贤劫中诸大菩萨。授阿耨多罗三藐三菩提记。是时有一长者。名曰具慧。在大会中。闻彼世尊授诸菩萨菩提记已。即发阿耨多罗三藐三菩提心。时彼长者发是愿言。愿我于此贤劫。诸佛如来菩提场中。悉布胜妙师子之座。或施净草。寂慧当知。无复疑念。彼时具慧长者岂异人乎。即是释迦菩萨成正觉时奉净草者。吉祥刈草之人。以是缘故。汝今应知。彼吉祥

刈草之人。随宿愿力。于诸佛所。或施净草。或布妙好师子之座。随诸众生信解智力。善根成熟。其事如是。

复次寂慧。是时菩萨既至菩提树已。彼菩提树神及十千天女。皆悉捧持诸上妙花及涂香等。诣菩萨前。各以所持诸妙香花用散供养各各头面。礼菩萨足。异口同音。说伽陀曰。

归命威德大无畏　　善寂善调破诸恶
离过勇猛大威光　　清净导师无染者
能救无依诸苦恼　　唯一圣尊施诸乐
世间烦恼病能除　　为大医王普救疗
归命清净大名称　　天欢喜散花如雨
决定今速证菩提　　起大慈心摄一切
往诣树王登胜座　　摧破一切诸魔闇
觉悟寂静证菩提　　亦如先佛所证悟
俱胝劫修清净行　　难作能作利世间
大仙意乐今已圆　　安坐树王成正觉

复次寂慧。是时菩萨持以净草诣菩提场。到已即于金刚座上。自布其草然后乃向菩提树王。恭敬顶礼右绕七匝。菩萨布草之后。是时即有八万四千天子。持以八万四千妙好。庄严师子之座。奉上菩萨。其座高广严好殊丽众宝庄饰。覆以宝网及真珠网。复垂珠瓔而为交络。妙巧施设无数百千上妙衣服。菩萨尔时即现其身。各各安处八万四千师子座上。彼诸天子互不相见。皆谓菩萨在我所施师子座中。菩萨坐已。成证阿耨多罗三藐三菩提果。是诸天子。咸生欢喜清净之心。皆悉不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十一

降魔品第十三

复次寂慧。菩萨安处大菩提场师子座已。即放眉间白毫相光普遍照曜。是光名曰警照诸魔。时此三千大千世界。有百俱胝魔众蒙光照触。各各于自所止宫中。身毛悚竖。复于自宫心生逼恼。其光映蔽魔宫暗冥。时彼诸魔乃作是念。何因何缘我等宫殿皆悉暗冥。岂非释迦菩萨坐菩提场。成证阿耨多罗三藐三菩提果耶。彼诸魔众。即时观见菩萨已坐大菩提场。是时诸魔。即各隐自所止宫中。彼一一魔各有无量无数百千俱胝那庾多夜叉侍卫种种色相。种种状貌。种种形体。奔驰往复周章惶怖。有种种头面。种种器仗。种种旌幢。周匝围绕。发大恶声哮呼号叫。恃魔威力起魔业通。诸魔首领普遍纵广二万由旬。

魔众眷属亦复广多八万四千由旬。皆以菩萨摄化力故。咸悉来至菩提树下。寂慧当知。彼诸魔众到已。即时运魔业力。化现种种丑恶容相。发起多种不可意声。佷戾凶残哮吼震击。意欲摄伏毁害菩萨。是时会中有未离贪诸众生类。闻恶声已生大惊怖即趣命终。或未终间受多苦恼。以菩萨威神力故。而彼恶声久不能息。菩萨乃起大悲之心愍其逼恼。即为息灭诸有恶声。不令娆害一切众生。寂慧当知。此是菩萨善巧方便最胜境界。尔时菩萨。闻彼种种极恶声已。不生惊悚。何以故。菩萨所闻诸声。若美若恶悉如响应。

复次寂慧。彼诸魔众。以诸恶相娆菩萨时。即有守护大菩提场。修菩提行诸贤圣众。以十六种言词毁呰诸魔。谓言恶者汝宜止止。勿得固起恶戾之相。而生娆害菩萨大士。所以者何。今汝诸魔欲坏菩萨。而菩萨力最大最胜。能坏汝等。如羸力人敌大力者。又汝诸魔欲胜菩萨。而菩萨力能胜汝等。如劣弱军战大勇者。又汝诸魔欲超菩萨。而菩萨力能超汝等。犹如星宿比月光明。又汝诸魔欲破菩萨。而菩萨力能破汝等。犹如猛风吹其糠秕。又汝诸魔欲摧菩萨。而菩萨力能摧汝等。犹如大树断截其根。又汝诸魔欲怖菩萨。而菩萨力能怖汝等。犹如群兽遇大师子。又汝诸魔欲令菩萨处枯涸地。而菩萨力能涸汝等。犹如炎日涸牛迹水。又汝诸魔欲毁菩萨而菩萨力能毁汝等。如边小国战大国土。又汝诸魔欲窥觇菩萨。而菩萨力能窥汝等。如恶人处脱其杀命。又汝诸魔欲乱菩萨。而菩萨力能乱汝等。犹如贾客广积珍财为火所爇。又汝诸魔欲令菩萨生大忧恼。而菩萨力能令汝等生大忧恼。如非法王失其王位。又汝诸魔。欲于菩萨起恚恶心。而菩萨力制汝恚心。犹如老雁折其翅羽。又汝诸魔欲杀菩萨。而菩萨力制汝杀心。如人经游旷野险难中竭财物。又汝诸魔。欲令菩萨作奔驰者。而菩萨力能令汝等奔怖驰走。如涉大海中破船舫。又汝诸魔欲令菩萨作萎悴者。而菩萨力能令汝等悉皆萎悴。如劫火洞然焚烧草木。又汝诸魔欲断菩萨。而菩萨力能断汝等。如大金刚断诸小石。寂慧。而彼守护大菩提场。修菩提行诸贤圣众。以如是等十六种言词。毁呰诸魔赞叹菩萨。然彼诸魔亦未退伏。

尔时菩萨。即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫积修妙行。谓布施持戒忍辱精进禅定胜慧。慈悲喜舍。念处正勤。神足根力觉道。奢摩他。毗钵舍那。明智解脱等法。极善所作柔软细妙。右金色臂舒置魔顶。而复遍身按息扪摩。起大悲意慈眼观视。深心解脱一切众生。一切世界诸佛世尊。现前作证正念正知。菩萨即时以手按地。菩萨大士手按地已。尔时大地六种震动。所谓动遍动等遍动。震遍震等遍震。吼遍吼等遍吼。涌遍涌等遍涌。爆遍爆等遍爆。击遍击等遍击。东涌西没。西涌东没。南涌北没。北涌南没。边涌中没。中涌边没。如是等六种震动。起十八变。周遍大地皆悉动摇。于刹那间现诸异相。时诸

魔众。佷戾凶残哮吼震击。欲兴害者罪业等辈。见是相已咸生惊怖。又以菩萨威神力故。闻空中声。说伽陀曰。

应当归命圣大士　　诸仙众中最上仙
广施无畏大慈悲　　普能救护诸群品

复次寂慧。彼诸恶魔闻是声已。于魔众中有八百万俱胝那庾多恶夜叉众。偃仆于地俱发声言。救苦救苦大士救我。余诸魔众咸欲奔走。尽其魔力不能前诣。

尔时菩萨以悲愍故举身放光。由彼光明所照触故。时诸魔众悉离怖畏。即各还复所止宫中。寂慧。当其菩萨为诸魔众现神通时。有八百万俱胝那庾多恶夜叉众。悉发阿耨多罗三藐三菩提心。会中复有九百九十万俱胝那庾多人。发阿耨多罗三藐三菩提心。八万四千天子。以宿善力故。皆得无生法忍。

转法轮品第十四之一

复次寂慧。或有天人知彼菩萨降伏魔军。或有天人知彼一切诸恶魔众。不曾来诣菩萨之所。或有天人初知菩萨敷吉祥草就菩提座。或有天人见释迦菩萨处于众宝莲花庄严师子座上。或有天人见其菩萨处于地上。或见菩萨在阿说他树下安详而坐。或见菩萨在波利质多罗树。或俱毗陀罗树。或菩提树下。或见菩萨在众宝所成菩提树下。或有天人见菩提树高一多罗树量。或有天人见师子座高一多罗树量。或有天人见菩提树高七多罗树量。或有天人见师子座高半多罗树量。或见菩提树乃至高于八万四千由旬之量。或见师子座高四万二千由旬之量。或有天人见彼菩萨降伏魔军。或有天人见一魔军。或有天人见有广多恶魔军众。或见菩萨以游戏神通破魔军众。或见菩萨处虚空中。或见菩萨于虚空中踞师子座。或见菩萨菩提树下安处宝座。成证阿耨多罗三藐三菩提果。寂慧当知。菩萨成就无量最胜清净境界。皆是菩萨处于最上最胜大菩提场。具足如是无量功德现诸胜相。复次寂慧。菩萨安处最胜最上大菩提场。降魔军已。即有十方无量阿僧祇世界。往昔同修最胜道行。诸菩萨众咸来至此。俱发清净无畏等声。谓吉善声。快乐声。欢喜声。迅速声。捷利声。善哉声。不空声。勇猛声。士夫声。不退转声。增益声。吉祥声。无热恼声。大悲愍声。往昔意乐声功不唐捐声。悦可意声。坚固和合声。大士游戏声。最胜利益声。刹那相应声。一切智智声。成等正觉声。彼诸菩萨出如是等清净声。时又十方世界所来集会。最上最胜菩提场中。诸菩萨众复以俱胝那庾多百千美妙言音广作安慰。施设种种殊妙供养。复作种种最胜称赞。时彼宿修善行诸菩萨众。并十方世界所来集会。胜菩提场诸大菩

萨。如是安慰供养称赞。而释迦菩萨虽降魔军。然于魔所无违无顺。何以故。菩萨已离违顺法故。菩萨能于刹那心中。胜慧相应。或有所知或有所见。或有所得或有所证。而彼一切皆得成就。

复次寂慧。如来成道果已。即时十方无量阿僧祇世界诸佛如来咸舒右手按菩萨身安慰问言。佛子身肢无疲懈耶。乐触行耶。以自然智所成证耶。无障碍心所成证耶。以平等智所成证耶。无绮饰行耶。被大悲铠耶。令三宝种不断绝耶。于一切法得自在耶。寂慧当知彼时善根已成熟者。即能亲近大菩提场知胜所作。所有善根未成熟者。不能亲近亦复不知。

复次寂慧。如来成道果已。七昼夜中审谛思惟真实法乐。而复谛观大菩提树目未尝瞬。是时乃有百千天子。广伸供养称赞顶礼。复有百千天女。各各虔恭顶礼称赞。是诸天女瞻睹如来胜威仪已。悉发阿耨多罗三藐三菩提心。

复次寂慧。如来成道果已。有四大天王各持宝钵来诣佛所而伸供献四天王者。所谓东方持国天王。南方增长天王。西方广目天王。北方毗沙门天王。如是等此四大洲四大天王既至佛所。余复亦然。有百俱胝四大洲。百俱胝四大天王。各持宝钵。咸来佛所亦伸供献。

尔时如来。受是四百俱胝诸宝钵已。即以神力合成一钵。一一四大天王。各起是心。如来受我所施之钵。于我钵中如次受食。彼彼咸生最上清净欢喜之心。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次寂慧。如来成道果已。有二商主。一名怛啰布沙。一名嚩梨迦。并余六万天子。咸来佛所最初奉上清净饮食。是商主等。皆由宿昔咸发愿言。愿我最初奉上如来清净饮食。愿彼如来最初纳受我所施已。生欢喜心皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

复次寂慧。菩萨初登最上最胜大菩提场。未圆一切智。今成道果已觉智周圆。然未转彼广大法轮。广为众生作大利益。何以故。菩萨从初发心乃至于今。坐菩提场成等正觉。欲为众生作利益故。寂慧。以是缘故汝今当知。随诸菩萨成菩提果已。彼彼亦然。皆为无量众生作大利益。

复次寂慧。如来成道果已。时有梵王名曰尸弃。与六百八十万梵众天子俱。恭敬围绕隐彼梵界。即至佛前顶礼佛足。右绕七匝合掌谛诚。劝请世尊转妙法轮。作是白言。惟愿世尊。惟愿善逝。广为众生转妙法轮。会中所有具法器者。而能了知佛所说法。如彼往昔持国天王子。宿发胜愿。愿我于此贤劫之中。诸佛如来成道果已。皆悉劝请

转妙法轮。

复次寂慧。非唯今此尸弃梵王。劝请如来转妙法轮。所以者何。尸弃梵王初劝请已。复有十俱胝梵王众。十俱胝帝释天众。十俱胝大菩萨众。亦皆劝请如来转妙法轮。

尔时尸弃梵王。知佛世尊默然受请。即于波罗奈国仙人堕处鹿野苑中。为佛世尊。敷设妙好师子之座。高四万二千由旬。殊妙严饰胜相具足。众所乐观安置于地。如其尸弃梵王。初设妙好师子座已。即时复有十俱胝梵天王众。十俱胝帝释天众。十俱胝大菩萨众。皆为世尊施设妙好师子之座。殊妙严饰胜相具足。众所乐观。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十二

转法轮品第十四之二

尔时世尊。即诣波罗奈国仙人堕处鹿野苑中。到已现身各各处于众师子座。是时梵王帝释诸大菩萨。一一各见如来在我所施座中。处于座上转大法轮。是彼诸众咸生清净欢喜之心。皆悉不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是时世尊安处最上师子座已。即时十方无边世界皆悉震动。有大光明普遍照曜。

尔时世尊。即入无边境界三摩地。入是三摩地已。时此三千大千世界。普遍大地坦平如掌。又此三千大千世界所有众生。若地狱饿鬼畜生人天诸趣。一切众类皆得安乐。无一众生为贪嗔痴并诸烦恼所娆害者。互起慈心如父母想。

复次世尊。入是无边境界三摩地时。即有十方无量阿僧祇菩萨。咸来集会听受正法。是时乃至三千大千世界。所有一切具威力者。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。咸来佛会听受正法。寂慧当知。世尊欲说法时。而此三千大千世界普遍地方。一切人天广大之众。皆来集会周匝充满。一毛端量中无空隙。皆为听受世尊宣说正法。

尔时世尊。知彼一切人天大众皆集会已。即从三摩地安详而起。发大悲心乃以如来清净慈眼。普遍观察一切众会。转正法轮。若沙门若婆罗门。并余一切皆同一法。

复次寂慧。如来所转法轮。皆为一切众生。令其心意欢喜故转。复令众会一切众生。各各了知佛所说法。随佛世尊欲转法轮。先有十方无量阿僧祇菩萨。咸来集会听受正法。即时复有百千俱胝那庾多。

欲界天子色界天子。亦来集会听受正法。

尔时世尊作是说言。诸仁者。眼非常法。何以故。若以苦言应得度者。即闻所说此眼是苦。若以无我言应得度者。即闻所说此眼无我。若以空言应得度者。即闻所说此眼是空。若以寂静言应得度者。即闻所说此眼寂静。若以离言应得度者。即闻所说此眼法离。若以无常言应得度者。即闻所说此眼无常。若以无依止言应得度者。即闻所说眼无依止。若以如幻言应得度者。即闻所说此眼如幻。若以如梦言应得度者。即闻所说此眼如梦。若以如水月言应得度者。即闻所说眼如水月。若以如影像言应得度者。即闻所说眼如影像。若以如对响言应得度者。即闻所说眼如对响。若以空无相无愿无作无生无起等言应得度者。即闻所说此眼是空无相无愿无作无生无起。若以缘生言应得度者。即闻所说此眼缘生。说眼既然。耳鼻舌身意亦复如是。乃至若以缘生之言应得度者。即闻所说意是缘生。色声香味触法其义亦然。或闻空言。或闻五蕴无常之言。或闻十八界无常之言。或闻十二处无常之言。或闻苦言。或闻集言。或闻灭言。或闻道言。或闻四念处言。或闻四正断言。或闻四神足言。或闻五根言。或闻五力言。或闻七觉支言。或闻八正道言。或闻奢摩他言。或闻毗钵舍那言。或闻缘生法言。或闻声闻相应法言。或闻缘觉相应法言。或闻大乘法言。

复次寂慧。如来所转法轮。皆为一切众生。令其心意欢喜故转。又复如来所转法轮。广为一切众生作大利益。假使有人与舍利子智慧等者。意欲筹量解入斯法。纵经百劫终不能入。何况余者。寂慧当知。如来从初作行。诣菩提场降伏魔军。以胜庄严震师子吼。游戏神通转大法轮。作如是等胜利益时。有八万四千人。发阿耨多罗三藐三菩提心。无量众众。于三乘中。而得成熟。

所缘品第十五之一

尔时金刚手菩萨大秘密主白佛言。世尊。如佛世尊所说法时。岂非我于如来所说有违背耶。或随顺耶。如来所说甚深广大。如来所说甚深秘密。一切世间难信难解罔彻源底。世尊。诸如来心真实决定。我于如来所说深法。或有知解。皆是如来胜智在我身中。此非我有士夫力用。佛言秘密主。如是如是如汝所说。所以者何。汝今当知。所有如来。安立譬喻演说诸法。而彼一切众生。皆有如来胜智在于身中。何以故。秘密主。而诸众生遍一切处。随其如来所说秘密。若不容受如来加持之力。而能随顺如来法性者。无有是处。又复于彼如来所说秘密深法。若闻若说若有知解。皆是如来加持力故。

复次秘密主。如来正语有所说时。应知如来法性如实法性真常。

又复如来所行如实所行真常。是故如来。以正语言说是正法。又秘密主。所有过去未来现在诸佛世尊。以一切世间难信难解阿耨多罗三藐三菩提如是正法。宣说引导广为开示。而彼众生。若于如是难信难解甚深正法。闻已即能生信解者。当知彼等众生。非于一佛十佛亲近承事。当知已于广多俱胝那庾多百千佛所。亲近承事。应知彼人是为正士精修福行。又秘密主。假使须弥山王或摧坠时。师能有人或以顶肩而为荷负。若彼不种善根众生。能于如是甚深正法。一念生起净信解者。无有是处。何况受持读诵如说修行。又秘密主。若有众生能于大乘正法之中。闻已信解者。当知是人。非于一佛亲近承事。已于广多佛所亲近承事。大乘法中广修胜行植善根种。

尔时寂慧菩萨摩诃萨前白佛言。世尊。如佛世尊说近止法。此以何义而名近止。此近止者何所从来。佛言。善男子。所说近止者。即是近止烦恼增语。此近止烦恼。即是近止思惟分别遍计增语。此近止思惟分别遍计。即是近止想作意增语。此近止想作意。即是近止颠倒增语。此近止颠倒。即是近止因所缘增语。此近止因所缘。即是近止无明有爱增语。此近止无明有爱。即是近止我我所增语。此近止我我所。即是近止名色增语。此近止名色。即是近止断常见增语。此近止断常见。即是近止有身见增语。寂慧当知。若与所缘因见相应。即诸烦恼而亦随转。一切皆从有身见起。若能近止有身见者。即诸见止息。若有身见近止。即一切愿求亦止。若有身见近止。即诸烦恼亦止。寂慧。譬如大树若断其根。即枝叶茎干而悉枯悴。此有身见亦复如是。若近止已诸烦恼亦止。寂慧当知。一切众生始以不能觉了有身见故。即诸取烦恼随逐而生。若能觉了有身见者。即诸取烦恼不复随生亦无所害。寂慧菩萨白佛言。世尊。彼有身见何能觉了。佛言寂慧。若我人众生寿者等见而不起者。即能觉了彼有身见。

复次寂慧。彼有身见不住于内不住于外。于一切处而悉不住。以不住故见无所住。寂慧。此无住智。如实觉了彼有身见。又复寂慧当知。有身见即是空增语。若能随顺空智忍者。即见无所取。此即是为如实觉了彼有身见。又有身见者。即是无相无愿无作无生无起等见。是见无所取。此即是为如实觉了彼有身见。

复次寂慧当知。有身见者。即是无身非开非合。一切皆是不实分别。以其不实所分别故。彼即无分别。亦不离分别。由无分别不离分别故。即无所作无障无起。以无起故即无所行。由无所行故。如是此说乃名近止。寂慧菩萨言。何名近寂。佛言寂慧。有所缘心如火炽然。若无所缘及无所作即不炽然。不炽然法此名近寂。又如大火有薪即然无薪即灭。所缘心火炎炽亦然。若无所缘心火自灭。寂慧当知。具善巧方便菩萨。于般若波罗蜜多清净所缘法中。平等了知善根所缘

胜法而不息灭。烦恼所缘染法制令不起。波罗蜜多胜法常令增进。魔业烦恼所缘染法永令断灭。菩提分法清净所缘不应弃舍。声闻缘觉意乐所缘而不取着。一切智心最上所缘不应舍离。于空所缘审谛伺察。一切众生大悲所缘深生愿乐。寂慧当知。具善巧方便菩萨。于般若波罗蜜多清净所缘法中。而得自在。无生所缘思惟决定。和合生起所缘亦不厌舍。无作所缘而复趣入。诸有善根施作所缘悉令开晓。无相所缘而善思择。菩提心所缘永无厌离。无愿所缘以慧正观。三界所缘不生厌离。菩萨以慧方便。于其无生一切所缘法中。自在而转。若见不净所缘。即于如来清净身心中住。若无常所缘即于生死无疲倦心住。若苦所缘即令一切众生快乐安置涅槃平等心住。若无我所缘即于一切众生。大悲心住。若贪所缘即于贪行众生中。以净大药开明心住。若嗔所缘即于嗔行众生中。以慈大药开明心住。若痴所缘即于痴行众生中。以缘生大药开明心住。若等分所缘即于等分行众生中。以无常想大药开明心住。若离贪所缘即于声闻法中开化心住。若离嗔所缘即于缘觉法中开化心住。若离痴所缘即于菩萨法中开化心住。若色所缘即于获得如来最上色相心住。若声所缘即于获得如来妙好音声心住。若香所缘即于获得如来戒香清净心住。若味所缘即于获得如来所有味中上味大人胜相清净心住。若触所缘即于获得如来所有细软手足妙触心住。若法所缘即于获得如来所有一切法中决定心住。若施所缘即于获得如来最上相好心住。若戒所缘即于严净佛土心住。若忍所缘即于获得梵音声相妙金色身清净心住。若精进所缘即于一切众生救度心住。若定所缘即于神通所起妙用心住。若慧所缘即于断一切众生烦恼诸见相续心住。若慈所缘即于一切众生起无障碍心住。若悲所缘即起护持正法心住。若喜所缘即起说法欢喜心住。若舍所缘即离诸违顺成办一切众生事业心住。若四摄法所缘即起成熟一切众生心住。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十三

所缘品第十五之二

复次寂慧。若诸菩萨为欲对治悭吝过失所缘法者。即起能舍己之所有心住。若为对治破戒过失所缘。即起持戒心住。若为对治嗔恚过失所缘即起坚固忍辱心住。若为对治懈怠过失所缘。即起精进成办如来胜力心住。若为对治散乱过失所缘。即起获得如来禅定心住。若为对治染慧过失所缘。即起圆满无碍智心住。若为声闻作意所缘。即起积集大乘心住。若为厌离所缘。即起不作诸罪心住。若为恶趣所缘。即起刹那所生诸恶趣中救度心住。若为天趣作意所缘。即起若成若坏后边心住。若为人趣作意所缘。即起不坚固心住。若为念佛作意所缘。即起诸佛摄受心住。若为念法作意所缘。即起于法不吝心住。若为念僧作意所缘。即起获得不退转于法轮心住。若为念舍作意所缘。

即起一切能舍心住。若为念戒作意所缘。即起圆满求愿胜定觉支心住。若为念天作意所缘。即起诸天称赞佛智加持心住。若为身作意所缘。即起获得佛身清净心住。若为语作意所缘。即起获得诸佛语言清净心住。若为心作意所缘。即起获得佛平等心清净心住。若为有为法所缘。即起圆满如来智心住。若为无为法所缘。即起圆满佛智心住。

寂慧当知。此如是等或有所缘。而诸菩萨无有不于一切智智现前法门中住。又诸菩萨于一切所缘法中。皆悉回向菩提。此即是名菩萨善巧方便觉了一切法通达观察。寂慧。譬如所有三千大千世界一切大地随诸所生。无有不是一切众生受用之所。彼诸菩萨亦复如是。所有一切所缘境界。无有不是善巧方便。菩萨共所受用菩提道分。无不成熟菩提道法。又如色法一切皆是四大所造。善巧方便菩萨亦复如是。或有所缘一切皆以菩提胜相和合相应。

复次寂慧。若有众生悭吝恶作者。菩萨即为圆满布施波罗蜜多。持戒波罗蜜多。若诸众生起嗔恚行及懈怠者。菩萨即为圆满忍辱波罗蜜多。精进波罗蜜多。若诸众生起散乱心及愚痴行者。菩萨即为圆满禅定波罗蜜多。胜慧波罗蜜多。若诸众生不可悲愍者菩萨于彼无违害心。若诸众生所应饶益者。菩萨于彼无随顺心。若诸众生常称赞者。菩萨于彼而无高心。若诸众生不称赞者。菩萨于彼亦无下心。若见一切苦恼众生。菩萨即起大悲之心。若见一切快乐众生。菩萨即起欢喜之心。若见一切粗犷众生。菩萨即起调伏之心。若见一切调顺众生。菩萨即起慈爱之心。若见具有缘力众生。菩萨即起卫护之心。若见具有因力众生。菩萨即起摄化之心。随摄化已乃为教授。若见智慧开明众生。菩萨即为宣说甚深之法。若见具演说智众生。菩萨即为广大说法。若见如理众生。菩萨即为次第说法。若见众生乐著文句者。菩萨即以少略文句而为说法。若见众生乐以奢摩他为先导者。菩萨即为宣说毗钵舍那。若见众生乐以毗钵舍那为先导者。菩萨即为宣说趣入三摩地法。若见众生乐持戒者。菩萨先为宣说不究竟法。后复为说地狱等事。若见众生乐多闻者。即为宣说无疑惑法。若见众生乐三摩地者。即为宣说趣入慧法。若见众生乐旷野住者。即为宣说心寂静法。若见众生乐修头陀行者。即为宣说圣慧根法。若见钝根众生。即为宣说闻随顺法。若见坚着贪法众生。即为宣说不净之法。若见坚着嗔法众生。即为宣说慈心之法。若见坚着痴法众生。即为宣说缘生之法。若见等分行众生。即从中入中广为说法。所谓不净法慈心法缘生法。若随顺诸法所应度者。菩萨即为宣说增上戒法增上心法增上慧法。若见众生以佛胜相所应度者。即为宣说真实随顺菩提分法。若见轻慢众生所应度者。先为杜止轻慢之门。后为说法。若见众生相续乐观菩萨圣相者。菩萨即为常现其身。然根未熟者不为说法。若见众生乐巧说法所应度者。即以缘起譬喻解释说法。若见众生乐甚深法所应度者。

即为宣说缘生无我无人无众生法。若有众生着诸见者为说空法。若见众生起寻求行者。即为宣说无相之法。若见众生起求愿者。即为宣说无愿之法。若见众生着诸蕴者。即为宣说如幻之法。若见众生着诸界者。即为宣说善决择法。若见众生着诸处者。即为宣说如梦之法。若见众生着欲界者。即为宣说逼恼之法。若见众生着色界者。即为宣说诸行苦法。若见众生着无色界者。即为宣说彼一切行无常之法。若见众生乐以苦法所应度者。即为宣说令于圣种生欢喜法。若见众生乐以乐法所应度者。为说无量禅定之法。若见众生乐天趣法所应度者。即为宣说纯一乐法。若见众生乐着诸相所应度者。为说无我无取之法。若见众生乐以声闻法所应度者。即为教授取证之法。若见众生乐以缘觉法所应度者。即为宣说于事于义少略之法。若见众生乐以初发心菩萨法所应度者。即为宣说深心发起大悲之法。若见众生乐以久修道行菩萨之法所应度者。即为宣说于轮回中无懈倦法。若见众生乐以不退转菩萨之法所应度者。即为宣说严净佛土之法。若见众生乐以一生补处菩萨之法所应度者。即为宣说大菩提场庄严之法。若见众生乐以佛身所应度者。为说菩萨胜行相续不空之法。寂慧当知。如是等法皆是具足智慧方便诸大菩萨。于彼清净所缘法中而得自在。是故广说不空之法。其所说法。为令一切众生欢喜故说。

说是法时会中有十千人。发阿耨多罗三藐三菩提心。五千菩萨得无生法忍。

金刚手菩萨大秘密主授记品第十六之一

尔时会中有诸菩萨咸起是念。此金刚手菩萨大秘密主。其何久近当得成就阿耨多罗三藐三菩提果邪。所居佛土当何名字。菩萨成佛复名何等。眷属圆满其数几何。

尔时世尊知诸菩萨心所念已。即时微笑。法尔诸佛现微笑时必有因缘。尔时世尊。从其面门放种种色广大光明。所谓青黄赤白红紫碧绿。其众色光普遍照曜无边世界乃至梵世。其光盘旋还来佛所右绕三匝。从佛世尊顶门而入。

尔时寂慧菩萨摩诃萨。即于佛前合掌虔恭。以妙伽陀而伸请问。

如金色光妙无垢　　寂静月面体凝然
破暗最上日光明　　人仙微笑今何为
安处寂定莲花相　　大悲震吼进力增
念智功德妙香薰　　善逝莲花笑何为
念如净器定如油　　悲炷然灯破三垢

妙慧光明息暗冥　　善逝智光笑何为
悲轮光明慧观察　　息除三垢灭诸冥
净开智眼利世间　　佛日妙光笑何为
佛知三有世间意　　遍照一切天人心
大仙慈眼视众生　　今何大仙现微笑

寂慧菩萨说伽陀已。

尔时世尊即告寂慧菩萨摩诃萨言。今此金刚手菩萨大秘密主。于此贤劫诸佛如来应供正等正觉所。持金刚杵作供养事。以利益心守护正法。今于我此秘密法中广大施作。普为无量一切众生。成熟最上菩提善根。于此贤劫乃至最后楼至如来法中隐没。即于极乐世界阿閦如来佛刹中生。而彼世界阿閦如来。为彼诸菩萨宣说秘密一百八印。时金刚手菩萨大秘密主。闻其所说。不假加行解入义趣。如理如实随顺所行。其后复于无量无数诸如来所。亲近恭敬尊重供养。彼彼佛所皆修梵行护持正法。广为无量俱胝那庾多百千众生。成熟阿耨多罗三藐三菩提法。而后复过殑伽沙数劫中。圆满菩提分法。而乃得成阿耨多罗三藐三菩提果。号金刚步如来应供正等正觉出现于世明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世界名普净。劫名清妙。寂慧。而彼普净世界。金刚步如来刹土之中。安隐丰乐严净可观。天人炽盛菩萨广多。七宝具足殊妙庄严。七宝所谓金银琉璃砗磲码瑙珊瑚琥珀及赤珠宝。彼世界中周遍盈积。可八步量地平如掌。柔软复如迦左邻尼具诸乐触。建妙幡幢宝绳交络。天妙宝花处处垂下。最上精妙众香氛馥。空中自然奏诸音乐。无诸恶趣及众险难。如兜率天最胜受用。又彼世界随意所思。宫殿舍宇园林楼阁。饮食衣服众庄严具。皆悉具足随诸所用。皆与天人受用无异。受诸天人具大信解深信佛智。又彼世界亦复不闻声闻缘觉二乘名字。彼佛所说纯一清净大菩萨法。又彼金刚步如来。广多百千菩萨眷属。又彼世界不坏律仪。不减寿命不破戒行。不失正见。亦无颠狂聋哑跛伛謇吃犷恶斗竞缺减诸根等者。一切皆具二十八种天人胜相。而为庄严。彼佛如来寿八中劫。亦无天人中间夭逝。寂慧当知。彼金刚步如来。其如是等及余无量胜功德事。彼佛世尊随欲说法即放光明。彼诸众生见是光已。即知如来宣说妙法。若有众生互起思念。欲诣佛所瞻仰听法。即以彼佛神通智力所加持故。寻至佛所。或有以自神力至佛所者。即时天人大众咸来集会。时彼世尊踊身空中。高百千多罗树。时四大洲悉见如来广大身相。又十方世界悉闻震发显示如来清净妙音。一切众生闻者适悦。又复如来为诸菩萨说正法时。无一众生于其如来宣说之法有所违背。彼诸众生皆悉利根开明知解。又彼世界而无王者。唯佛世尊金刚步如来最上法王。又彼世界一切众生无我无执。

复次寂慧。又彼金刚步如来。于彼刹中诸天人所欲行乞食。彼时若天若人即见如来圣像住在其前执持应器。彼诸天人见圣像已。各欲奉上如来清净饮食。及随意乐所欲方处座卧之具。百味食等皆悉严备。彼佛知时随受所施。佛受施已即出其舍。还复如来所止僧坊。诸菩萨众亦复随应入三摩地。

寂慧当知。彼佛如来所住世界。具如是等及余无量胜功德事。是故名为普净世界。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十四

金刚手菩萨大秘密主授记品第十六之二

尔时世尊。为金刚手菩萨大秘密主。当授记时会中有二万人。发阿耨多罗三藐三菩提心。皆愿生彼普净世界金刚步如来刹土之中。

尔时金刚手菩萨大秘密主。闻佛世尊与授记已。心生庆快踊跃欢喜。即以金刚杵掷虚空中。当其戏掷金刚杵时。而此三千大千世界六种震动。天雨众华鼓奏音乐。复于一切众会。右手自然皆出种种妙色最上华鬘。

尔时金刚手菩萨大秘密主。即于佛前合掌谛诚。说伽陀曰。

广博大法王　　无尽妙法藏
欲为利世间　　善分别诸法
已于诸法中　　舍除吝惜意
随法依法修　　善住我归命
佛清净大士　　圆满清净行
功德王名称　　遍闻于三界
能于三世中　　常持无尽智
平等善所行　　顶礼无障碍
月光极圆净　　遍净复清净
日光极光明　　妙光胜光聚
梵音极妙音　　净音深妙响
三宝胜金光　　故我今顶礼
常现净妙身　　亦无身系属
常说妙语言　　离语言分别
虽为大法师　　不生于法想
解脱诸众生　　而无众生想
世间何所作　　能报佛大恩

功德胜利中　　唯出家能报
诸闻佛教授　　无异法可转
随所受法门　　真修如理作

尔时金刚手菩萨大秘密主。并余一切在会大众。各以所持众妙华鬘散于佛上。以佛威神力故所散华鬘。即时普遍此三千大千世界。皆现众妙华鬘庄严周匝。盈积可八步量。

无二无说品第十七

尔时寂慧菩萨摩诃萨前白金刚手菩萨大秘密主言。秘密主。世尊如来授仁者记邪。金刚手言。善男子。佛授我记如梦自性。寂慧言。今汝授记有何所得。金刚手言。无所得故而我得记。寂慧言。何法无所得。金刚手言。我人众生寿者悉无所得。彼蕴处界亦无所得。乃至若善不善。有罪无罪有漏无漏。世间出世间。有为无为若染若净。生死涅槃皆无所得。寂慧言。若法无所得。云何是中有授记乎。金刚手言。由无所得故。即于是中以通达智而乃授记。寂慧言。智何有二而可观邪。金刚手言。若有二可观即无授记可得。然以彼智无二可观。是故诸菩萨。于无二智中如是授记。寂慧言。若智无二可观者。复云何有能记所记邪。金刚手言。若能记若所记。以平等性于无二际中悉无所得。寂慧言。秘密主。无二际中云何有记。金刚手言。若彼际如是即是无二际。即于彼际中故如是授记。寂慧言。何名为际。复于何处而得授记。金刚手言。我际处授记。众生际处寿者际处人际处授记。寂慧言。且我际处复在何处。金刚手言。我际处者。即是如来解脱际处。寂慧言。如来解脱际处而在何处。金刚手言。如来解脱际处。在无明有爱际处。寂慧言。无明有爱际处复在何处。金刚手言。在毕竟无生无起际处。寂慧言。毕竟无生无起际复在何处。金刚手言。在无表了处。寂慧言。若无表了有何开示。金刚手言。若有开示即非无表了。寂慧言。云何无开示。金刚手言。诸有所表悉无开示。寂慧言。若无开示何有教令。金刚手言。若有教令即无开示。若无开示即无教令。寂慧言。云何得教令。金刚手言。虽有表了即无所受。寂慧言。云何表了而无所受。金刚手言。若不著文字即无所受。寂慧言。云何不著文字。金刚手言。谓随顺义。寂慧言。此复云何是随顺义。金刚手言。谓即于义而无所见。寂慧言。云何于义无所见邪。金刚手言。若义非义。悉于是中求不可得。寂慧言。若于义非义求不可得者。即何所求邪。金刚手言。由于义非义求不可得故。即无法可求寂慧言。若无法可求者。即于一切悉无求邪。金刚手言。此中无有少法可求。何以故。以无法可求故。法即无法寂慧言。此中何者名为法邪。金刚手言。若法之声尚不可得。是中复何而有法邪。善男子如是应知。若言法者。谓于文字不着不行。是故说言一切诸法无言无说。

善男子。若有人言有所说者。彼即非说。以非说故。彼即无法亦非如理。寂慧言。秘密主。若尔者。岂非如来诸所说法亦非说邪。金刚手言。寂慧。岂非我先曾为汝说。世尊如来不说一字。以无说故。如来即以神通愿力。随众生意示有所说。寂慧言。设有说者何过失邪。金刚手言。有所说者语业过失。寂慧言。彼语业者复何过失。金刚手言。文字思惟取着过失。寂慧言。此复何能离过失邪。金刚手言。一切法中。若有所说若无所说。悉无少法而可表了。无表了故即离过失。又复于己无所开示亦离过失。寂慧言。其过失者何为根本。金刚手言。彼过失者取为根本。寂慧言。取孰为本。金刚手言。执着为本。寂慧言。执着孰为本。金刚手言。虚妄分别为本。寂慧言。虚妄分别孰为本。金刚手言。增上所缘见为本。寂慧言。增上所缘见孰为本。金刚手言。色声香味触法。即是增上所缘根本。寂慧言。云何无所缘。金刚手言。爱不相续即无所缘。寂慧当知。如佛所说。一切法中若断于爱即无所缘。金刚手菩萨大秘密主说是法时。会中有五百苾刍得心解脱。二百菩萨得无生法忍。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十五

入旷野大城受食品第十八

尔时金刚手菩萨大秘密主。满所思念得授记已。安慰其心生大欢喜。踊跃庆快前白佛言。世尊。我今勤请世尊降赴我所居止秘密宫中。微伸供养期满七日。并请菩萨声闻大众。愿佛慈悲哀受我请。何以故。世尊。旷野大城中。有多夜叉罗刹鸠盘茶必舍左乾闼婆摩睺罗伽等。异类众生悉住于彼。令彼等众得见佛已于长夜中利益安乐。息除[彳*廣]戾恚恶之心。复令四大天王诸眷属等于长夜中获大利益安隐而住。若佛世尊。悲愍我故降赴我宫。菩萨声闻随受微供。使令无量诸众生类增长善根。复令我等圆满意乐。佛即默然而受其请。

尔时金刚手菩萨大秘密主知佛世尊默受请已。心生欢喜踊跃庆快。即时头面顶礼佛足。右绕七匝速离佛会。还复所止旷野大城。

时金刚手菩萨大秘密主。至自宫已乃起思念。我今如何施设供养。复依何等境界庄严而为严饰。令欲色界诸天子众起希有心。复令十方世界所来集会大菩萨众咸生欢喜。我亦于佛广大施作妙供养事。作是念已即自记忆往昔一时。佛于夜分入三摩地。其名寂静不思议广大所行。我亦随佛即入是定。东方去此过殑伽沙数等佛刹土已。到一世界名无边功德宝庄严。彼有如来号庄严王。其佛刹中化主世尊。为十千菩萨授菩提记。我于尔时见彼佛刹。不可思议天人庄严。超胜一切妙庄严事。我宜依彼无边功德宝庄严世界所庄严相而为严饰。当为

世尊作供养事。

尔时金刚手菩萨大秘密主。即入大庄严王三摩地。于是三摩地中如实观。睹彼无边功德宝庄严世界。种种殊妙庄严等事。如其所观即运神力。于此旷野大城中。施设庄严与彼无异。而彼无边功德宝庄严世界者。东西南北纵广正等六十四由旬。以青琉璃而为其地。帝青大宝作其墙界。垂珠华璎众宝严饰阎浮檀金而为莲华。众宝枝叶众宝璎珞间错垂布。复有无数天妙宝衣。复有无数珠璎严饰。复有无数殊妙缯彩。垂以无数妙宝华鬘。烧香涂香众妙宝瓶。亦复无数周匝。遍散种种色华。人所观者殊妙悦意。若身若心欢喜调畅。出现无边功德宝聚。复现无量色相庄严。又有广多百千庄严妙师子座。宝机承足宝绳交络。宝华庄严垂真珠网。周匝盈积可八步量。又复布设无数天衣。空中复有宝网垂覆。如是种种妙庄严事。于余广多世界之中。昔所未见昔所未闻。又复严办百味精珍上妙饮食。又复布列百千庄严妙师子座安处空中。一一师子座。空中自然有妙宝盖。各各垂覆殊妙庄严众相具足。

尔时金刚手菩萨大秘密主。于其定中安布如是殊妙胜相。施设庄严师子座已。从定而起过于夜分至明旦时。严办最上清净食已。深心清净将欲供养世尊如来菩萨大众。

尔时。金刚手菩萨大秘密主。又过夜分即告四大天王言。诸仁者。汝等当知我今请佛并大菩萨诸声闻众。降我所止秘密宫中期满七日微伸供养。以佛世尊悲愍我故而受我请。汝等各有力能广多眷属。于七昼夜中勿生放逸勿起乱心。亦复且止诸余作事。专一精勤供养于佛。乃至此旷野大城所止。一切夜叉罗刹必隶多鸠盘茶必舍左乾闼婆摩睺罗伽等。并余所住诸众生类。以我教敕悉告语之。众等应知。金刚手菩萨。请佛世尊来降于此旷野大城期满七日作供养事。汝等宜应摄诸恚恶发清净心。复起广大欢喜之意。严供世尊听受正法。

尔时金刚手菩萨大秘密主即告长子金刚军言。贤者。汝今宜应以自神力往彼梵界。自梵众天至色究竟天。于彼诸天各告语云。金刚手菩萨大秘密主。请佛世尊来降旷野大城秘密宫中。期满七日作供养事。汝等诸天欲见佛者宜速来此。

是时秘密主长子金刚军。受父教令即如其命。

尔时金刚手菩萨大秘密主复告次子妙臂言。贤者。汝今。宜应以自神力往地居天至空居天。谓四大王天忉利天夜摩天兜率天化乐天他化自在天。于彼诸天各告语云。金刚手菩萨大秘密主。请佛世尊来降旷野大城秘密宫中。期满七日作供养事。汝等诸天欲见佛者宜速来

此。

是时次子妙臂。受父教令即如其命。尔时于刹那间。即有广多无数百千欲界天子色界天子。周匝充满百千由旬之量填塞空中。

尔时金刚手菩萨大秘密主。又过夜分即为世尊敷设卧具妙严饰已。右膝着地合掌谛诚向佛世尊。说妙伽陀而伸勤请。

善来最胜人中尊　　善来人中无上士
人中增胜愿降临　　佛大牟尼时已至
善来最胜二足尊　　善来二足尊最上
二足增胜愿降临　　佛大牟尼时已至
佛大莲华净戒生　　精进定水常增长
如峰采华众所归　　寂静莲华愿来降
最初安立四圣谛　　以慈悲眼遍观察
常能震吼无我音　　佛大师子愿来降
戒为根本念为茎　　觉支华秀常茂盛
解脱智果已周圆　　佛大树王愿来降
妙慧甚深复广博　　湛然定水遍清凉
众行圆明大导师　　佛功德海愿来降
大悲所成吉祥礼　　大慧光明广庄严
莲华开觉众所归　　佛日光明愿来降
正语震伏诸邪论　　解脱药树救沉痾
小根群鹿悉开明　　佛大山王愿来降

尔时世尊受金刚手菩萨大秘密主至诚勤请。知时已至即告苾刍众言。汝等宜应着衣持钵往赴金刚手请。期满七日作供养事善哉行矣今正是时。付嘱守护僧坊之者。今此众中诸有已得神通之者。菩萨声闻各各随应以自神力游空而往。若复未具神力之者。应当随入如来清净大圆光中。游空而往。

尔时世尊即于王舍大城鹫峰山中。隐身不现。菩萨声闻恭敬围绕。放大光明普遍照曜。天人天女导前从后歌咏称赞。奏百千种俱胝那庾多鼓吹音乐震动大地。天雨种种殊妙宝华。于佛刹中广现种种佛大威力。佛大神通佛大施作。佛大变化佛大吉祥。佛大胜光佛大威仪。佛大游戏等相。游空自在。往诣于彼旷野大城。

是时世尊处虚空中犹如鹅王。进止安详自在而行。彼欲色界诸天子众。遥见世尊高处空中。犹如鹅王宛转自在。咸生欢喜适悦庆快。又如日轮初出清净可爱。如圆满月莹洁光明众星围绕。如帝释天主天众围绕。如大梵王梵众围绕。天众见已即起清净希有之心。各持种种

天妙香华供养于佛。所谓天优钵罗华、俱母陀华、奔拏利迦华．曼陀罗华．摩诃曼陀罗华．波利质多罗华．摩诃波利质多罗华．曼殊沙华．摩诃曼殊沙华．可爱华．大可爱华．轮大轮华．陆生诸华。及余殊妙最胜香华。具有百叶或千叶者。及焰光华光味华。遍香华常香华。常开华。悦目华。此如是等。并余无量胜妙香华。遍散佛上。又复安立殊妙幡幢。奏以百千殊妙音乐。

尔时世尊。现如是等殊妙胜相香华幢盖鼓奏音乐众庄严事。于须臾顷即至旷野大城。而先暂适毗沙门天王宫。佛及菩萨声闻大众。从空而下入彼宫中。

尔时大地普遍震动。而复柔软殊妙可爱。亦不娆恼一切众生。

尔时四大天王。知佛世尊已至旷野大城之中。各从所守方分。与诸眷属持以种种殊妙香华速来佛所。时四天王到已。头面顶礼佛足。即以所持殊妙香华。散于佛上而伸供养。合掌谛诚退住一面。彼诸眷属亦各至诚顶礼佛足合掌而住。佛即略为四天王等眷属众会。宣说法要。

是时会中即有十千夜叉罗刹龙乾闼婆鸠盘茶等。睹佛胜相悉发阿耨多罗三藐三菩提心。彼四大天王宫嫔眷属中。有十千天女。发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时金刚手菩萨大秘密主。与自眷属各各持以。如无边功德庄严世界之中。殊妙香华涂香末香宝幢幡盖。鼓吹歌音作诸妓乐。速诣毗沙门天王宫中佛世尊所。到已头面顶礼佛足右绕七匝。即以所持妙香华等诸供养具。严洁谛诚供养世尊。诸眷属等奏妙音乐。严奉肃恭归命顶礼。迎导世尊并诸菩萨声闻大众。入自宫中到已如次请各就座。

尔时世尊处彼殊妙种种庄严师子之座。并诸菩萨声闻大众亦各就座。

尔时金刚手菩萨大秘密主即告帝释梵王护世天等并余一切诸天子言。汝等宜应各务精勤随喜成办严供世尊。当令汝等增长施福。

尔时诸天子众见是最胜境界殊妙庄严师子座已。生希有心咸作是言。此之胜相何力致邪。为佛世尊威神力邪。为金刚手大秘密主威神力邪。即闻空中有声告言。诸仁者。此是大秘密主威神所致。东方去此过殑伽沙数等佛土已。有世界名无边功德宝庄严。佛号庄严王。金刚手菩萨大秘密主见彼世界种种殊胜妙庄严事。以秘密主威神力故。令此宫中同彼世界胜庄严相。

尔时世尊安处胜妙师子座已。即时旷野大城所居一切夜叉罗刹必舍左鸠盘茶乾闼婆摩睺罗伽等众。皆悉来诣佛世尊所。头面着地顶礼佛足。合掌虔恭退住一面。

尔时金刚手菩萨大秘密主即告四大天王并余一切诸众会言。汝等宜应咸来助我同发至诚。严以清净殊妙饮食奉上世尊。使令汝等获大利益。

尔时金刚手菩萨大秘密主即与眷属众会。自手清洁严办最上百味精珍。菩萨深心清净如来。所应供养发最胜心。奉上世尊并诸菩萨声闻大众悉令充足。饭食事讫而复奉上清净香水盥手涤器。乃于佛前退坐听法。

是时旷野大城所居一切夜叉罗刹必舍左等。各各谛诚瞻仰世尊合掌虔恭归命顶礼。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十六

护世品第十九之一

尔时金刚手菩萨大秘密主。劝请世尊宣说正法。作是白言。惟愿世尊。为未发菩提心众生。随宜说法令入法理。即当发起大菩提心住不退转。又此夜叉罗刹必舍左乾闼婆隐密神摩睺罗伽等诸众会。令彼长夜利益安乐善行相应。获得胜中最胜高显而不减失诸善法分。

尔时世尊普告金刚手菩萨大秘密主等诸众会言。诸仁者。汝等谛听极善作意。我今宣说为令一切悉入法理诸修善行。善男子善女人等。普令获得最胜高显。于善法分而不坏失。于是金刚手菩萨大秘密主等诸众会一心善听。

佛告大众。诸仁者。若善男子善女人。深发阿耨多罗三藐三菩提心已。即能具信广多清净。欲见诸圣乐闻正法善舍无吝。手出无尽善乐积集。施作福行舍心具足。于布施中乐行平等。无障碍心无浊染心信有业报。离诸分别疑惑犹豫善恶业果而不坏失。如是知已。于命缘等不应作者而悉不作。不杀生不偷盗不邪染不妄言不绮语不两舌不恶口不贪不嗔不邪见。于此十善业道坚持积集。于其十种不善业道舍而不作普行净信。与沙门婆罗门及有戒有德者。正道法中同修净行。于诸善法多闻勤行。深固作意善行相应。寂静调伏常说爱语。摄伏他论修善离恶。无高无下无毁无誉。随起正念住等引心。闭三有门息灭诸病。离诸重担超越疑惑出离诸有。如是知者即于诸佛及声闻弟子若沙

门若婆罗门善知识所。随其所应亲近恭敬承事尊奉。彼等善知识所。听受正法示教利喜。谓说布施感大富果持戒生天多闻大慧净观不乱。此行布施即是布施报。此行悭吝即是悭吝报。此持戒即是持戒报。此毁戒即是毁戒报。此忍辱即是忍辱报。此嗔恚即是嗔恚报。此精进即是精进报。此懈怠即是懈怠报。此禅定即是禅定报。此散乱即是散乱报。此胜慧即是胜慧报。此恶慧即是恶慧报。此身善作即是身善作报。此身恶作即是身恶作报。此语善作即是语善作报。此语恶作即是语恶作报。此意善作即是意善作报。此意恶作即是意恶作报。此是善此是不善。此应作此不应作。此业作已于长夜中得利益安乐善行相应。此业作已于长夜中无利苦恼得不善行相应。如是等法于善知识所。闻其所说示教利喜。又复观察知是法器。即为宣说甚深之法。谓空无相无愿加行等法。复说无生无起无我无人无众生无寿者甚深缘起之法此法是有此即有得。此法是无此即无得。此法若有此即是生。此法若无此即是灭。此是无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是即一大苦蕴生若法不有此即无得。即是灭法。谓无明灭即行灭。行灭即识灭。识灭即名色灭。名色灭即六处灭。六处灭即触灭。触灭即受灭受灭即爱灭。爱灭即取灭。取灭即有灭有灭即生灭。生灭即老死忧悲苦恼灭。如是即一大苦蕴灭。此等诸法若生若灭。于胜义谛中无有少法可得。何以故。一切法缘生故。无主宰无作者。无受者因缘故转。然于是中无法可转。亦非无转亦无异法。随转和合施设三界。但以烦恼业转故有施设。愚迷之者。于不实法中观以为实。智者应知无有少法作者可得。以作者不可得故。无法可转亦非无转。如是所说甚深之法。若能闻已不生疑惑。是人即入一切法无障碍性。不着色受想行识。不着眼色耳声鼻香舌味身触意法。眼识乃至意识。信一切法自性本空。信一切法自性本离。诸仁者。彼信不退菩萨。信是法故即不减失。见佛闻法承事净众。在在所生常得见佛。听受正法承事净众。常生有佛世时。随彼生已。发起精进勤求善法。以精进故。于白衣舍无义利事。谓妻子男女奴婢眷属。及所作用而悉弃舍。及盛年戏乐不生爱着起贤善心。愿于诸佛世尊清净教中正信出家。得出家已近善知识。与善知识同登善道。而能获得诸善意乐听闻善法。随所闻已真实修行。不以语饰胜慧具足。发起精进勤求多闻。随所闻法为他广说无所希求。所得名闻利养无爱着心。以如实语为他说法。随闻随住亦然。如实为他说法。使听法者获得大慈。于一切众生。起大悲心。于彼多闻而不厌舍。于身命缘少欲喜足寂静圆满。增长善行乐闲寂处。随所闻法审观其义。于诸义理摄而无散。不着于文归趣实义。普为一切天人世间。非但为己勤修胜行。广为众生勤求无上最胜之智。令他众生于佛智中得不放逸。此复云何名不放逸。所谓最初调摄诸根见眼色等。不取于相不着相好。诸色境中于味于染如实知故常求出离。耳声鼻香舌味身触意法亦然。智了知已不取于相不着相好。

于味于染如实知故常求出离。此名不放逸。复次不放逸者。能于自心善调伏已。亦复随应摄护他心。烦恼染爱而善息除。法爱随转欲寻嗔寻害寻止而不行。贪嗔痴等诸不善根亦悉不行。复能制止身语意业诸不善行。不深固作意而亦不起。以要言之。一切罪不善法皆悉除断。此名不放逸。诸仁者。此如是等不放逸法。菩萨勤行即得净信而不放逸。大秘密主。汝等当知信之一法广多清净。即能常时专求善法。若具信补特伽罗。于他世中离恶趣怖。亦复不堕诸恶作心。而常获得众圣称赞。

复次秘密主。住法行人即能获得正法善趣常乐见佛。安住圣道得大自在。得自在已。复令他人普皆圆满自在之法。住菩提心得如来智。又秘密主。若人欲得最胜妙乐。应当毕竟善修正行修涅槃法。大秘密主。今此众会皆承宿善根力故来集此。善修正行于诸善根而不减失。云何善根得不减失。谓修不放逸行。是故若天若人所有善根皆不减失。何以故。彼不放逸心善护诸境故。能离一切贪爱欲染近习法爱。即能制止欲嗔害寻。复能息除不深固作意诸不善法。离贪嗔痴。于身语意粗重过失而悉止息。乃至一切诸善法分。若有减失皆悉不行。此名不放逸。若人信解不放逸法。即能随顺诸精进事。以精进不放逸故。是人乃能积集修作净信功德。由修净信及不放逸精进法故。即能修作正念正知。以正念正知故。即于一切菩提分法而不坏失。若具净信不放逸精进正念正知者。即能勤修深固之法。大秘密主。菩萨若于深固法中得解脱者。即于有于无如实能知。此中云何是有。云何是无。谓正修圣解脱法。此即是有。若不正修圣解脱法。此即是无。若有业有报。此即是有。若无业无报。此即是无。若世俗谛中眼耳鼻舌身意。此即是有。胜义谛中眼耳鼻舌身意。此即是无。菩萨于大菩提发起精进即有。于大菩提懈怠即无。颠倒所起五蕴即有。无因所起之法即无。色是无常是苦是坏灭法即有。色是常是坚牢是相续是不坏灭是安住法即无。受想行识是无常是苦是坏灭法即有。受想行识是常是坚牢是相续是不坏灭是安住法即无。无明缘行即有。不实无明行即无。行缘识即有。不实行识即无。识缘名色即有。不实识名色即无。名色缘六处即有。不实名色六处即无。六处缘触即有。不实六处触即无。触缘受即有。不实触受即无。受缘爱即有。不实受爱即无。爱缘取即有。不实爱取即无。取缘有即有。不实取有即无。有缘生即有。不实生有即无。生缘老死忧悲苦恼即有。不实生老死忧悲苦恼即无。布施得大富即有。布施感贫穷即无。持戒生天即有。持戒堕恶趣即无。多闻具大慧即有。多闻成染慧即无。禅观不散乱即有。禅观散乱即无。不深固作意生起烦恼即有。深固作意生起烦恼即无。不起增上慢人趣证涅槃即有。增上慢人得佛授记即无。于一切处通达空即有。于内执我即无。以智勤行得解脱即有。我慢相应出离者即无。又若我人众生寿者。于不实五蕴中求其实法即无。复次大秘密主。勤行不放

逸深固作意菩萨。于有于无如实了知。世间一切智者许可。如实知已。虽行于有而不取着。虽行于无亦不取着。即能通达诸佛世尊所说实义。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十七

护世品第十九之二

复次大秘密主如来于一切法中总略而说有四法印。何等为四。一者诸行无常。为诸沙门婆罗门及长寿天执常语者破常想故。二者诸行是苦。为诸天人计乐想者破乐想故。三者诸法无我。为彼执我诸外道等破其我想。四者涅槃寂静。为诸增上慢者起寻求行破彼增上慢故。此言无常者。即是毕竟无有常法增语。此言苦者。即是远离愿求增语。此言无我者。即是空相增语。涅槃寂静者。即是无相作证增语。大秘密主。此如是法。若诸菩萨深固信解勤行修习。即于善法而不减失。速能圆满菩提分法。

尔时护世四大天王。前白佛言。世尊。我等四王皆名护世。当以何法而能护世。佛告四大天王言。汝诸仁者。当修正法行即能护世。其正法行者。所谓十善。何等为十。一者不杀。二者于自富乐而生喜足无其分量。三者于他妻室不起染污。四者不破他众。五者不出恶言。六者所言如实。七者言无绮饰。八者于他富乐无所希望。九者止息嗔恚。十者正见清净。诸仁者。此十善法乃能护世。复有八法而能护世。何等为八。一者如说能行。二者于一切处尊重师长。三者顺行正道。四者心意质直。五者心常柔软。六者于一切众生常起慈心。七者不作诸罪。八者集诸善根。如是八法乃能护世。复有六法而能护世。何等为六。一者行慈身业。于师尊所及善知识同梵行者乃至一切众生。悉起尊重爱乐意念。是为第一身业和敬。二者行慈语业。于师尊所及善知识同梵行者乃至一切众生。悉起尊重爱乐意念是为第二语业和敬。三者行慈意业。于师尊所及善知识同梵行者乃至一切众生。悉起尊重爱乐意念。是为第三意业和敬。四者依法所得一切利养少略乃至钵中之食。与彼知识同梵行者。周普均平等同受用。又复尊重爱乐意念。是为第四利养和敬。五者于戒修法无断无缺圆具无浊。所应受者不生贪取。智所称赞离诸讥毁。以如是等净戒之法。与善知识同梵行者共所修持。又复尊重爱乐意念。是为第五戒修和敬。六者于诸正见出离法中及胜决择分。随何等法修其正行。即当如应与善知识同梵行者共所修作。又复尊重爱乐意念。是为第六同见和敬。诸仁者。此六和法乃能护世。复有四法而能护世。何等为四。一者不贪。以不贪故不堕恶趣。二者不嗔。以不嗔故不堕恶趣。三者不痴。以不痴故不堕恶趣。四者不怖。以不怖故不堕恶趣诸仁者。如是四法乃能护

世。复有二法而能护世。何等为二。一者有惭。二者有愧。具是二法即能护世。复有一法而能护世。何等为一。谓真实行。以真实故即能护世。又复善语又无谄曲。此等一法皆能护世。诸仁者。如是等法汝等勤行即能护世。自能护已复令他人亦能护世。

去来品第二十

尔时世尊即作是念。我今宜应为此众会。宣说秘密大明章句。令其众会善根相应。大菩提法久住世间。作是念已。即告金刚手菩萨大秘密主言。我昔曾于阿波逻罗龙王宫中。及大菩提场初成道时。以利益心摄受世间。我时宣说大明章句。汝能记念耶。金刚手菩萨白佛言。世尊。我能记念。佛言秘密主。汝今说彼大明章句。

是时金刚手菩萨大秘密主。从座而起前诣佛所。胡跪合掌顶礼佛足即说秘密大明章句曰。

怛[寧*也]他(引句)贺虎罗(引二)虎罗嚩帝(引三)虎贺啰拏(引四)萨吴(引)拏(引五)左左左左左(引六)儞布拏(引七)刍怛刹多(引八)刹野刹夜(引九)多(引)刹野萨摩(引十)设末儞葛啰(引十一)贺卢(十二)贺卢嚩帝(十三)尸罗嚩帝(十四)紧阿(引)尾设野帝(十五)儞萨啰尼(引十六)惹惹(十七)惹惹末帝(十八)阿嚩叱(引十九)儞嚩吒(引二十)嚩栗多(二合引)奴娑(引)哩尼(引二十一)部(引)多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十二)呼(引)祢嚩多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十三)呼(引)那(引)誐(引)喃(引二十四)药叉(引)赧(引二十五)巘驮哩嚩(二合引)赧(引二十六)摩呼(引)啰誐(引)赧(引二十七)莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)萨哩嚩(二合)萨埵(引)喃(引二十八)尾计嚽都(引)摩诃(引)钵哩嚩(二合)多(引二十九)三咩他旦(引)驮啰尼(引三十)誐哩惹(二合引)都(引)三母捺啰(二合)尾誐壹帝(三十一)

金刚手菩萨大秘密主说是秘密章句时。一切魔宫皆悉振动。大地倾摇大海腾涌。一切众会皆悉战怖。咸诣佛所顶礼求救。是时世尊复以一足按地。大千世界皆悉动摇。时诸众会俱向佛所作是白言。救我世尊。救我善逝。我等一切惊怖战悼。佛言。勿怖勿怖。此是诸佛大明章句威神境界。能使大地振动大海腾涌。日住虚空亦复动摇。

尔时世尊。即为金刚手菩萨及诸众会。如其所应略说法要。是时会中有八万人发大菩提心。有无量人住有学地。

尔时金刚手菩萨大秘密主长子金刚军。持妙宝网覆于佛上。前白佛言。世尊。菩萨云何能于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。佛言。善男子。菩萨若能具修十法即于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。何等为

十。一者常行无碍大慈。二者常起无倦大悲。三者精进办诸事业。四者善修空三摩地。五者现前通达胜慧。六者于一切处皆善通达。七者能以妙智清净三世。八者以无碍方便观实业报。九者虽了知空而植众德本。十者如其所说自性清净而善入圣道。菩萨若具如是十法。即于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。时金刚军。复白佛言。世尊。菩萨当修何法于佛不思议门闻已安然不生惊怖。佛言。善男子。菩萨当修八法。即能于佛不思议门闻已安然不生惊怖。何等为八。一者增长胜慧。二者增长妙智。三者常为善友之所摄受。四者具大信解。五者善达如幻无生之法。六者信解无常之法。七者心行平等犹如虚空。八者于诸法中善知障碍所起之相。菩萨若具如是八法。即能于佛不思议门闻已安然不生惊怖。金刚军复白佛言。菩萨当修何法即能于诸所作而得自在。佛言。善男子。菩萨当修四法即能于诸所作而得自在。何等为四。一者善修现前无灭之法具五神通。二者善观胜解脱门具四禅定。三者超胜梵世具四梵行。四者以方便慧于一切处善修无生。菩萨若具如是四法。即能于诸所作而得自在。金刚军复白佛言。菩萨有几种法门。佛言。善男子。菩萨有四种法门。何等为四。一者智门。善入一切众生根性。二者慧门。能善分别宣说句义。三者陀罗尼门。善入一切言音总持。四者无碍解门。能善宣说诸无尽法。此为菩萨四种法门。金刚军复白佛言。菩萨有几种力。佛言。善男子。菩萨有九种力。何等为九。一者定力。大悲起故。二者精进力。不退转故。三者多闻力。胜慧生故。四者信解力。圆满解脱故。五者修习力。离散乱故。六者忍力。善护众生故。七者菩提心力。降伏诸魔故。八者大悲力。成熟众生故。九者无生忍力。圆满十力故。如是名为菩萨九力。当佛世尊说是法时。彼长子金刚军得无生法忍。证是忍已。复白佛言。惟愿世尊威神建立。令此正法于金刚手菩萨大秘密主宫中而得久住。使彼具法器众生获得闻慧。光明照触乃至如来般涅槃后。于阎浮提中广令流布使不隐没。

尔时世尊受金刚军劝请已。即告金刚手菩萨大秘密主言。秘密主。汝今宜应宣说。我于大菩提场初成道时。护诸菩萨降伏摄受诸魔军众。所有秘密大明章句。建立加护令正法眼久住世间。摄伏诸魔邪异外法。

尔时金刚手菩萨大秘密主。承佛教敕从座而起。偏袒右肩右膝着地。合掌恭敬顶礼世尊。说大明曰。

怛[寧*也]佗(引一句)虎卢(二)虎罗(引三)虎梨(四)提(引)哩(五)诃(引)哩(引)底(六)阿酤(引)设罗刹曳(七)左梨(八)左罗嚩帝(九)娑(引)哩(十)刍哩(十一)羼(引)帝末利(十二)翅弥(十三)羼(引)帝葛哩(十四)刹弥(十五)设弥(十六)扇(引)帝葛哩(十七)虎呼(引十八)阿梨(十九)诘诘哩

(二十)珂哩(二十一)阿(引)尾设儞(二十二)啰娑(二十三)啰娑儞(二十四)惹曳(二十五)惹野嚩帝(二十六)体哩(二合二十七)阿(引)嚩哩帝(二合二十八)尾嚩哩帝(二合二十九)阿嚩哩多(二十)儞(三十)梅(引)底哩(二合引)部(引)多(引)喃(引)僧誐啰(二合)呼(引三十一)捺弥(三十二)捺摩三钵儞(三十三)帝(引)兰拏(二合)多(引)啰曳(引三十四)部(引)莎焰莎悉帝(二合)祢尾毗踰(二合引三十五)那(引)俔毗踰(二合引三十六)药翅毗踰(二合引三十七)巘驮哩尾(二合)毗踰(二合引三十八)药叉西毗踰(二合引三十九)摩奴赊(引)摩奴试毗药(二合四十)莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)萨捺(引)苏欠(四十一)

说是大明时。一切山王皆悉振动。大地倾摇大海腾涌。所有一切邪异外法。皆悉摄伏归正法语。善护一切正法宝藏。一切天众互相庆悦。说伽陀曰。

秘密大明宣说已　　能令正法久住世
三千世界悉倾摇　　求人中尊愿救护
大师善说真实语　　普为众会施无畏
威神建立此法门　　能令正法久住世

尔时世尊于金刚手菩萨宫中住经七日。广为无量一切众生作利益已。乃至旷野大城一切情品。广大周遍无不蒙益。即离本宫还处空中。菩萨声闻人天大众恭敬围绕。复有无数百千夜叉罗刹阿修罗迦楼罗等。前后导从。梵王帝释护世天等。布光明网奏妙音乐雨众异花。时诸刹土皆悉振动。以佛威德神通势力。加持神变及威仪事。譬如鹅王游戏自在。渐吹还诣鹫峰山中。金刚手菩萨大秘密主。以佛威神而随佛后。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十八

勇力菩萨先行品第二十一

尔时世尊与诸菩萨声闻大众游止鹫峰山中。于日后分离本住处。为诸大众随宜说法。

时阿阇世王。知佛世尊已复山中。宫嫔眷属并王舍城中六万人众。各持种种上妙香花涂香末香等诸供养。出王舍大城诣鹫峰山佛世尊所。到已头面顶礼佛足各住一面。时阿阇世王。前白佛言。世尊。我诸所作随宜安处。我子来白父王。当知世尊大师。于金刚手菩萨宫中。赴请已竟。今已还复鹫峰山中。我乃思念。希有世尊。佛于一切众生。大悲随转。于众生聚中无一众生如来世尊起厌舍者。于旷野大

城金刚手宫中。赴请受供还复来此。广为众生成熟利益世尊。彼金刚手菩萨大秘密主。甚为希有。具大威力。能善宣说如来法律生大欢喜。而金刚手者。往昔曾于何佛如来应供正等正觉所。植种德本。乃能成办如是辩才。佛告阿阇世王言。大王当知。彼不种善根众生。于如是事极难信解。而彼决定种善根者。乃能于此生其信解。大王。假使十方如殑伽沙数等诸世界。尚能算数知其边际。彼金刚手菩萨大秘密主。于佛世尊所亲近供养。修诸梵行成就辩才。假使诸佛世尊而亦不能算其边际。以是缘故。大王。当知昔因缘者。我念过去阿僧祇劫。复过于前广大无量不思议劫。时有如来应供正等正觉。出现世间。号曰多闻明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世界名极严。劫名无毁。时彼世尊。为彼清净大菩萨众宣说正法。彼佛告言。诸善男子。汝等当知。若有菩萨能发大精进者。即于身命而悉舍弃。时彼会中有一菩萨名曰勇力。前白佛言。如是世尊。如是善逝。如佛所言。若有菩萨发精进者。即于身命而悉弃舍。如我解佛所说义。菩萨若生懈怠。岂能速证阿耨多罗三藐三菩提果。何以故。能发精进诸菩萨者。于生死中不起厌倦之意。而彼菩萨。于生死中常当称赞不乐涅槃。但为成熟诸众生故。世尊。菩萨勤行为利众生故。具精进信解。于生死中自得其乐。不乐涅槃之乐。所以者何。菩萨为利诸众生故。随其所应诸有施作。亦随所应皆获其乐。若住涅槃而何能作。是故诸菩萨于生死境界中自得其乐。而即不取涅槃境界。世尊。菩萨于生死境界中所得乐者。谓即勤行利众生故。而常得见无量诸佛。常闻无量清净正法。常能成熟无量众生。菩萨以住生死境界故。即能随入众生境界。而于涅槃境界之中不着舍行。菩萨住生死境界者。以怖堕于非境界中。何以故。非境界中不复能作利众生事。不能安住如来境界。以不能住如来境界故。不能长养一切众生。此中何名非境界邪。所谓声闻缘觉之地。若乐住者即弃舍众生不能成熟。何以故。声闻缘觉境界是为菩萨非境界故。以声闻缘觉怖畏生死。若能摄受无量生死者。唯除清净大菩萨尔。是故菩萨能于生死境界中住。大王当知。时彼多闻如来赞勇力菩萨言。善哉正士善说此语。复善尊重菩萨境界所作诸行。而不复堕非境界中。勇力菩萨白彼佛言。云何是菩萨自境界邪。彼佛答言。善男子。菩萨自境界者。谓能摄受无量生死不生怖畏。称赞菩萨广大胜行。而不乐住声闻缘觉之地。以无碍智和合三界。若损若益能善增长一切善根。以增益智成众德本。而复能以尽智成就无尽福行。虽观无生而善成办有生之法。虽知无众生。而善成熟一切众生。虽知诸法离性。而善摄受正法。虽知诸佛国土自性如空。而以妙智严净佛土。虽观诸佛法身无相。而善勤求如来所有殊妙相好。虽观诸法本无造作。而以妙智于众德本所作精进。虽观有为法不实。而于诸事业少求少作。复能善为一切众生随宜施设。虽观身心离着。而以妙智说法无厌。虽离愦闹而从禅定所生不着禅味。虽复觉了甚深之法。而以妙智随诸众生。种种行转善说法要。虽知无生。

以智善思普摄三有。虽以智观诸法皆空。而善护所得之果。虽观声闻缘觉境界。而善求如来解脱轻安之法。虽不厌舍诸菩萨行。而常善观诸佛境界。善男子。此即是为彼诸菩萨自境界门。复次大王。彼时勇力菩萨。于彼多闻如来所。闻说如是清净境界法已。生希有心。白彼佛言。希有世尊。能善说此诸大菩萨自境界门清净正法。如我解佛所说义。即是具善巧方便菩萨。入一切法自境界门。譬如虚空。一切色象境界普照无著。一切色象亦无障碍。虚空境界亦无障碍。具善巧方便菩萨亦复如是。现前觉了彼一切法自境界故。又如虚空普照一切色象境界而无障碍。所有一切毒树药树棘刺之树花果香树。彼等一切生长于空。然彼虚空无染无净无违无顺。具善巧方便菩萨亦复如是。从慧出生彼一切法自境界门。谓异生法有学法无学法缘觉法菩萨法如来法等。何以故。彼一切法现所证故。又如世间草木丛林。而火不能为其作护。何以故。火若上腾悉皆烧爇极炽焰故。菩萨亦复如是。于一切法自境界中。慧光发明极炎炽故。又如金刚坚固之身。火不能烧刀不能断。毒不能中他力不能伏。菩萨亦复如是。非声闻习非缘觉习。非一切众生诸烦恼习。而能染故。菩萨随诸习染。悉以勤行增上慧力。咸开晓故。又如水清摩尼宝珠。而能清彼诸浊水故。菩萨亦复如是。以胜慧宝普能清净一切众生诸烦恼垢。又如有药名曰离毒。不与一切恶毒同处。而能息除一切毒故。菩萨亦复如是。具方便慧力故。不与一切众生烦恼及自烦恼而共同处。复能止息一切众生诸烦恼毒此如是等皆是一切法自境界门。大王。当知彼勇力菩萨说是法时。有八千人发阿耨多罗三藐三菩提心。二百菩萨得无生法忍。大王。当知彼时多闻如来法中勇力菩萨者岂异人乎。即此会中金刚手菩萨大秘密主是。此大士者。能于彼时被坚固精进之铠。于多佛所亲近恭敬深种善根。

阿阇世王问答品第二十二之一

　　尔时阿阇世王。即起是念。此金刚手菩萨大秘密主。右手所持大金刚杵几何轻重。而秘密主。有大力势能善执持。

　　时金刚手菩萨大秘密主知其所念。即告阿阇世王言。大王。当知此金刚杵亦轻亦重。王言。以何缘故亦轻亦重。金刚手言。为欲调伏憍慢贡高诸众生故。此杵即重。为示无慢正直诸众生故。此杵即轻。

　　时金刚手菩萨。即以所持大金刚杵置之于地。当置地时以神力故。三千大千世界六种振动。即告阿阇世王言。大王。汝今宜应以此地中大金刚杵而自举之。时阿阇世王。即时以自坚固勇力。欲举其杵竭其力势。不能动摇一毛端量。即生希有尊重之心。前诣佛所。合掌白佛言。世尊。我昔曾于战阵之所。取被甲大象。一手执持举掷于

远。此金刚杵其量微小。我今竭自力势不能动摇。况复举邪。以何缘故其事如是。佛言大王。无自恼心。此金刚杵至极重故。

时阿阇世王。即白帝释天主言。憍尸迦。今宜举此地中所置大金刚杵。时帝释天主。即时以自勇猛神力欲举其杵。尽竭其力不能动摇。即生希有尊重之心。前诣佛所而白佛言。世尊。我若与彼阿修罗王。斗战之时我力坚胜勇锐无敌。右手取彼毗摩质多罗阿修罗王所有大车。量广七百由旬。我时执持如迅风行。此金刚杵竭自势力不能动摇。岂非世尊广大威神所制止邪。佛言。憍尸迦。此亦非我神力所制。但为彼金刚杵至极重故。憍尸迦。于汝意云何。须弥山王至极重邪。天主白佛言。须弥山王至极重大喻所不及。佛言天主。此金刚杵金刚所成。重复过彼须弥山王。而金刚手菩萨。能以此杵掷碎轮围诸山。犹如糠秕。以其金刚大力势故。

尔时帝释天主。即白尊者大目干连言。佛说尊者于声闻众中神通第一。愿今尊者。举此地中大金刚杵。尊者大目干连即自思念。我若于此人天大众之前。不能举动此金刚杵。岂非于我生慢心邪。作是念已运自神力。方欲前举彼金刚杵。即时三千大千世界六种振动。海水腾涌大地普皆怖畏振击。唯金刚杵不动不摇。是时尊者大目干连。前诣佛所顶礼佛足。作是白言。佛说我于声闻众中神通第一。具大威神名称力势。能以四大海水置于掌中。亦能转此三千大千世界。犹如有人以一金钱转于指端。又能空中止其日月。制彼威光不令转动。又能取彼须弥山王掷过梵世。又能调伏难陀乌波难陀二大龙王。又能于彼阳焰世界周行乞食。此金刚杵其量微小。然我亦复不能动摇。世尊。岂非我今神力减邪。佛言。大目干连。非汝神力有所减少。但为菩萨威力加持。一切声闻缘觉悉不能动。况余众生。又目干连。假使殑伽沙数诸佛刹中所有须弥山王悉能振动。唯金刚杵随置地方不能动摇。目干连白佛言。世尊。金刚手菩萨具大力势。而能戏掷此金刚杵。诚哉希有。佛言。大目干连。假使三千大千世界诸须弥山。尚能合入一须弥山悉能动摇。此金刚杵而不能动。

尔时尊者大目干连生希有心。前白佛言。希有世尊。此金刚手菩萨大秘密主具大力势。善能持彼大金刚杵。此秘密主。为即父母所生力邪。为神力邪。佛言。大目干连。父母所生之力。随所入处皆有分量。而诸菩萨神通力者无尽无限。我若开示使天人世间咸生迷惑。

尔时世尊。普遍观察诸众会已。告金刚手菩萨大秘密主言。汝今宜应自当举其地中所置大金刚杵。

时金刚手菩萨大秘密主神力振动三千大千世界已。即以左手举取其杵。戏掷空中旋绕七匝。杵旋空已。即时接置安右手中。一切众会

生希有心。合掌顶礼大秘密主。咸作是言。希有秘密主。能具如是广大力势。善持最胜大金刚杵。普愿一切众生皆悉获得如是胜力。

时阿阇世王复白佛言。世尊。菩萨具修几法。即能获得如是胜力。佛言大王。菩萨若修十法获斯胜力。何等为十。一者。菩萨宁舍身命。终不弃舍无上正法。二者于一切众生。作谦下想不增慢心。三者于彼劣弱众生。起愍念心不生损害。四者见饥渴众生施妙饮食。五者见怖畏众生施其无畏。六者见疾病众生施药救疗。七者见贫乏众生惠令满足。八者见佛塔庙形像涂饰圆净。九者出欢喜言安慰众生。十者见彼负重疲困苦恼众生为除重担。菩萨若具如是十法。即能获得如是最胜之力。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第十九

阿阇世王问答品第二十二之二

复次阿阇世王白佛言。世尊。菩萨当修几法获得自在之法趣向自在。佛言大王。菩萨当修八法即得自在之法趣向自在。何等为八。一者出美善语心意质直。二者心常柔软。三者心善爱乐。四者心常平正。五者无谄。六者无诳。七者不嫉。八者心常调畅。菩萨若具如是八法。即得自在之法趣向自在。阿阇世王复白佛言。菩萨当修几法能于自在中住。佛言大王。菩萨当修四法能于自在中住。何等为四。一者若生人间。愿为转轮圣王值佛出世。二者愿为帝释值佛出世。三者愿为娑婆界主大梵天王值佛出世。四者愿为豪胜长者值佛出世。菩萨若具如是四法。能于自在中住。阿阇世王白佛言。世尊。净信以何为毕竟。佛言大王。善知识为毕竟。王言。多闻何为毕竟。佛言。多闻慧为毕竟。王言。布施何为毕竟。佛言。布施大富为毕竟。王言持戒何为毕竟。佛言。持戒能生善趣而为毕竟。王言。忍辱何为毕竟。佛言。忍辱随护众生而为毕竟。王言精进何为毕竟。佛言。精进善能圆满一切佛法而为毕竟。王言。禅定何为毕竟。佛言。禅定近寂为毕竟。王言。胜慧何为毕竟。佛言。胜慧息诸烦恼而为毕竟。王言。听法何为毕竟。佛言。听法断诸疑惑而为毕竟。王言。问法何为毕竟。佛言。问法离诸杂说而为毕竟。王言。居处闲寂何为毕竟。佛言。居处闲寂得禅定神通而为毕竟。王言。观想何为毕竟。佛言。观想离念为毕竟王言。无常声何为毕竟。佛言。无常声离诸执着而为毕竟。王言。苦声何为毕竟。佛言。苦声无取为毕竟。王言。无我声何为毕竟。佛言。无我声灭我我所而为毕竟。王言。寂静声何为毕竟。佛言。寂静声随止为毕竟。王言。深固作意何为毕竟。佛言。深固作意发起正见而为毕竟。王言。若身心离何为毕竟。佛言身心离发起禅定神通而为毕竟。王言。圣道何为毕竟。佛言。圣道现前三昧果而为毕

竟。王言。信解何为毕竟。佛言。信解解脱圆满而为毕竟。王言。诸佛出世何为毕竟。佛言。诸佛出世成就一切菩提分法而为毕竟。王言。如何是佛出世。佛言大王。随发菩提心即是佛出世。王言。云何发菩提心。佛言。所谓大悲出生。王言。云何大悲出生。佛言。谓即发起净信。王言。云何发起净信。佛言。若发菩提心。即是发净信。王言。当云何发彼菩提心。佛言。深心不退转。是发菩提心。王言。云何是深心不退转。佛言。即是所起大悲。王言。云何能发大悲。佛言。于一切众生不生厌舍之心。即是大悲。王言。云何于众生得不厌舍。佛言。所谓不着己乐。王言。云何是不着己乐。佛言。谓于三宝常不舍离。王言。云何能于三宝不舍离邪。佛言。若能除去一切烦恼。即于三宝而不舍离。

尔时阿阇世王重复肃恭前白佛言。希有世尊。希有善逝。善说如来清净法律。如来能善施设学处。复能随顺诸佛世尊所说正法。不坏因果远离断常。随诸所说成办事业。善恶果报俱无坏失。离诸虚诳如佛所说。如是最上广大清净教中谁人敢破。复谁问难及生毁谤。唯除不种善根诸罪业者。世尊。我昔不曾深种善根于佛勤孝。不能出自血肉报佛深恩。愿佛今时威力加护。今我一切烦恼一切罪业皆悉消灭。世尊。彼妙吉祥童真菩萨是善知识长夜利乐。为我息除诸有恶作。法光照我。我亦不能报彼深恩。世尊大慈大善知识。能为我说普尽梵行最上正法。

贤王天子品第二十三

尔时寂慧菩萨摩诃萨。前白金刚手菩萨大秘密主言。如佛世尊化所化事。汝秘密主。可能随作诸化事邪。金刚手菩萨言。今佛现前为我作证。所有殑伽沙数等。诸佛如来诸有化事。而我亦能随佛施作。所谓种种色相游戏神通。但以宿世深心清净而为毕竟。

尔时寂慧菩萨。复白金刚手菩萨大秘密主言。我今劝请大秘密主。愿以神力加持护念。令此正法于后时后分后五百岁广宣流布。使彼正法所摄诸大士等得此正法堕于手。中金刚手菩萨。言善男子。诸佛如来于此正法已共加持。何以故。今此正法即是文字所成。而彼文字无生无尽亦不隐没。以其文字及所说义不能隐故。如来此说甚深正法亦不能隐。所以者何。无法可生。若法无生即法无灭。如是当知。如佛所言。若佛出世若不出世诸法常住。所谓法性法界法住。实际清净。法如是故。如其所说。诸法缘生亦不相违。若法缘生不相违故即是正法。以正法故即不隐没。如是所说乃名正法。寂慧菩萨言。秘密主。云何能被精进铠摄护正法。金刚手菩萨言。若于一切法不相违。即能被精进铠摄护正法。何以故。而此正法与一切法不相违故。寂慧

菩萨言。何法是相违。金刚手菩萨言。文字相违故即法相违。而不复与生法相违。若彼不相违。是为摄护正法者。寂慧菩萨言。彼摄护正法。有与一切世间相违不。金刚手菩萨言有。善男子。何以故。世间众生取着诸见有执空语者。彼即世间相违。又谓世间是常乐我净。而世间者是无常是苦无我不净。彼即世间相违。又世间众生顺生死流逆正法流。彼即世间相违。又世间众生尊现世法。护正法者尊他世法。彼即世间相违。又世间众生取蕴处界。护正法者。说一切法无取着故。彼即世间相违。寂慧。当知以是缘故。护正法者与彼世间相违。寂慧菩萨言。大秘密主汝当云何摄护正法。金刚手菩萨言。如我摄护者。谓无我无众生无法而乃摄护。寂慧菩萨言。此复云何。金刚手菩萨言。谓我离故。众生离故。法离故。我众生法离故。过去离故。未来离故。现在离故。过去未来现在不离故。三世离故。三世不离故。诸佛离故。诸佛不离故。刹土离故刹土不离故。法离故。法不离故。若能通达如是法者。即能摄护正法。

尔时世尊赞金刚手菩萨大秘密主言。善哉善哉。大士。汝善摄护正法。若于一切法无执无取即能摄护正法。若于一切法有相戏论无取无集。乃至一切分别遍计悉无分别。即能摄护正法。

尔时会中有一天子名曰贤王。前白佛言。世尊。近止近寂是佛所说。若如所说者。即一切所缘皆悉寂止而无所观。以彼近寂不复和合发生诸法。虽法寂静遍寂近寂。而复任持如来正法亦不弃舍。虽复任持然于一切法无所任持亦无弃舍。当彼天子说是法时。会中有千苾刍得心解脱。有千天子得法眼净。

尔时寂慧菩萨白贤王天子言。云何得是辩才。天子答言。能断一切习气。离语言道无所记说。胜义谛中无法可取故得辩才。寂慧菩萨言。天子。辩才云何出生。天子言。无辩才故。离辩才故。所以者何。无辩才者。此说即是无和合义。离辩才者。此说即是离戏论义。复次善男子。如所说故。何有辩才可得。若为他表了识即不转。若白表了识亦无住。以如是故乃得辩才。若于诸所缘。以意表了者又无障碍。法性之中而无所住。故得辩才。又一切法中智无所转。无有少法智可知解。故得辩才。又无住法中无出无入越诸染法。故得辩才。又一切法无生而生无灭而灭。故得辩才。

尔时寂慧菩萨白佛言。希有世尊。此贤王天子具大辩才。佛言寂慧。此贤王天子。从极乐世界阿閦佛刹中而来至此。欲听金刚手菩萨大秘密主宣说如来秘密正法。又此天子。已得随入一切法相陀罗尼故。于百劫中无所愿求。自然获得无碍辩才。随所宣说辩才无碍。

总持功德赞说譬喻无尽品第二十四之一

尔时寂慧菩萨白佛言。世尊。云何名为随入一切法相陀罗尼。佛言寂慧。随入法相者。即是文字无尽随入之智。谓阿字门。随入一切法故。又阿字者。是即诸法出生之门。又阿字者。是即诸法初生后际。又阿字者于一切处成办事业。随起语业。无所了知非无了知。以阿字门随入一切法故。此说是名随入法相陀罗尼门。

复次寂慧。所言随入者。于一切处无有少法如微尘许可出可入。无文字故。从何所来复从何入中亦何住。以其文字中无住故。而即无出何方而去。又以文字无和合故。即无文字而可记说。亦非无说无增无减。以无文字故无有是法。亦无非法而可分别。以无文字故无法可生无法可灭。无法可成无法可坏。寂慧当知。如是文字算数。即是心之算数。如心算数即是一切法算数。如一切法算数即非算数。何以故。法无算数可得故。以无算数法可算数故。即一切法算数不可得。如是即能随入法相。本来如是随入无生。若入无生亦复无起。此即无有少法可入。是故诸法无入而入。寂慧。若能如是入诸算数。即于辩才而不能断。何以故。法性无断故。若如是通达即能随应为他说法。随有所说现前作证。由如是随入诸法相故。即是随入众生相。以其随入众生相故。即如所信解善说诸法。寂慧。得陀罗尼菩萨。其心离垢意乐清净正行洁白。其心高胜所行善住妙慧最上。而获神通坚固圆满。不为魔军之所破坏。降伏外道制诸烦恼解除怨结。身有力势心无疲倦。辩才无尽演法无边善说无际。胜智无碍具深妙慧。善说深法多闻如海。住三摩地如须弥山。所有众会如师子王。世法清净如彼莲花。长养众生如其大地。息烦恼爱犹如大水。成熟众生犹如大火。于一切众生起平等心犹如妙月。破烦恼痴暗犹如大日。除烦恼怨如勇力者。心善调伏犹如大龙。高振法音如大云吼。普施法雨如澍大雨。疗治众生诸烦恼病如大医王。作大法王如王自在。善护世法如护世天。善观天人如帝释天主。心得自在具增上力犹如梵王。无所系着犹如飞鸟。怖诸愦闹犹如猴鹿。于一切众生忍伏诸恶犹如慈母。教授艺能开诸学门犹如慈父。施诸法宝流注无尽如毗沙门天王。得福庄严具诸相好。人所乐观见者欢喜。具七珍财无贫乏苦。摄诸无智称赞智者。具智慧故离诸过失。善护诸天善护诸龙及夜叉等。说法自在神通无碍。了知一切众生意乐。随入一切众生根性听法无厌。不求一切名闻利养说法无吝。无染着故具戒清净。无怨害故忍力清净。善能成办诸事业故精进清净。得自在故禅定清净。洁白智故胜慧清净。梵行最上故具四无量。善修出世静虑等持。成就无上菩提圣道。以具如是诸相功德故。当得无上法王灌顶。寂慧。当知得陀罗尼菩萨。尚获如是无量功德。若复如来神力加持诸有事业。皆得陀罗尼菩萨功德。经百千岁称赞譬喻而不能尽。

尔时寂慧菩萨白贤王天子言。仁者。汝今快得善利。能善称赞如

来无量无边功德。时贤王天子白寂慧菩萨言。善男子。胜义谛中无有少法可得称赞。何以故。法无有相非形显色。是故功德不能称赞得其边际。若形显色中决定有相者。即可以言词宣说称赞。

佛说如来不思议秘密大乘经卷第二十

总持功德赞说譬喻无尽品第二十四之二

尔时贤王天子白佛言。世尊。一切法无摄受无我无取无续无断。然以方便随宜所作。诸勤行者。以正方便现前得法。世尊。譬如大水积于地下。须假人力勤行施作。或开以坑或凿以井。由勤力故方获其水。若无坑井水乃何得。勤行方便之者。亦复如是。以勤力故于一切处胜智通达。若无勤力智从何得。是故求菩提者。常勤方便发起精进。即能现前获得圣法。又如世间生盲之人。所生色象而不能见。众生烦恼暗蔽亦然。于所生法而不能见。又如世间有目之人于黑暗中。若无明炬即不能见一切色象。修天眼者亦复如是。若无善知识说法教导。不能于法而生信解。又如已具净天眼者。不假世间光明所照。菩萨亦复如是。所作已办者。不假他人而为教导。又如世人处胎藏者都无所见。亦复不见有所增长。发起精进菩萨亦复如是。虽修佛法亦不见菩提有所增长。又如大雪山王所有诸树依之而生。诸树必无中有破坏及彼焦枯。菩萨亦复如是。勤行方便修诸正法依智所生。亦不于中破坏减失。又如转轮圣王出于世间七宝随出。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏神宝主兵神宝等。菩萨亦复如是。若发菩提心七宝亦随出。所谓布施持戒忍辱精进禅定胜慧方便等。又如转轮圣王统行四大洲界。于诸众生平等爱念而无异想。菩萨亦复如是。以四摄法普摄众生而无异想。四摄所谓布施爱语利行同事。又如转轮圣王行王法化。一切悉无斗战争讼。菩萨亦复如是。安居说法悉无一切邪外战讼。又如三千大千世界最初成立大须弥山及彼大海。菩萨亦复如是。初发菩提心先以深固大悲建立。又如世间日光出时先照高山。菩萨亦复如是。最初发起大智光明。令诸众生发起善根得智光照。又如大地受诸种子。而彼一切草木丛林。依地而生平等滋长。得陀罗尼菩萨亦复如是。以无著心于一切众生平等与法而无弃舍。

尔时世尊赞贤王天子言善哉善哉。天子。汝今善能譬喻宣说诸菩萨法。天子。当知假使一切草木丛林名相等聚法聚声聚及形色聚。遍入一切众生心行。普以一切名相分别。一切众生周遍伺察。乃至众生饮食受用。悉为譬喻称扬赞说。彼得陀罗尼菩萨。所有功德而不能尽。天子。彼得陀罗尼菩萨者。诸有所说无有少法非佛语者。又复一切色相光明。声香味触法光明无不现前。所得辩才不随他闻而有系属。不观他相而有所说。于一切处随其所向通达无尽亦复无边。不以

威力偏入一切。身无粗重心无所缘。能于百千诸佛现前说法无染无著。而是菩萨以彼诸佛威神建立故。得陀罗尼智慧辩才。有所说法无染无著亦无退转。天子。当知菩萨有三无著之法。何等为三。一者我无著。二者众生无著。三者法无著。又有三种通达清净。何等为三。一者法界清净。二者真如清净。三者实际清净。又有三种通达无尽。何等为三。一者法无尽。二者文字无尽。三者演说无尽。又有三种获得通达加持之力。何等为三。一者辩才加持。二者法义加持。三者入法加持。又有三种成就欢喜。何等为三。一者慧欢喜。二者智欢喜。三者断疑欢喜。又有三种速疾之法。何等为三。一者念速疾。二者慧速疾。三者行速疾。

当佛说是总持功德赞说譬喻无尽法时。会中八百菩萨得入陀罗尼门。

嘱累正法品第二十五

尔时金刚手菩萨大秘密主白佛言。惟愿世尊。神力加持令此正法于后时后分后五百岁。阎浮提中广宣流布。佛言。秘密主。我有密护正法秘密大明章句。汝能记念不。是章句者。我昔曾于宝月如来所亲所听闻。金刚手菩萨白佛言。世尊。我亦记念。佛言。秘密主。汝今宜应为此众会。密护正法令久住世。当说往昔大明章句。

尔时金刚手菩萨大秘密主。合掌顶礼十方一切诸佛。即说大明曰。

怛[寧*也](切身下同)佗(引一句)惹野(二)惹野末帝(三)惹野设睹噜(二合引四)阿梨(五)阿末梨(六)阿卢力帝(七)末弥那末末散提(八)乌谛(九)乌怛末帝(十)乌怛啰尼(十一)阿(引)哩(十二)阿(引)啰摩尼(十三)阿哩怛摩尼(十四)阿牟(引)梨(引十五)牟罗(引)嚩窒帝(引十六)牟(引)逻(引)努誐帝(十七)阿窒(十八)末窒(十九)末窒帝(二十)阿(引)尼(二十一)摩(引)尼(二十二)摩(引)尼帝(引二十三)枯噜(引二十四)枯噜(引)散提(二十五)达哩摩(二合引)努誐帝(二十六)达哩摩(二合)怛翅(引二十七)达哩摩(二合)钵啰(二合)尾(引)尸(引二十八)萨哩(引二十九)萨啰(引)萨哩(引三十)阿毗祢(引三十一)毗那散提(三十二)伊呬(三十三)伊喝儞(三十四)伊那努誐弥(引三十五)儞誐啰(二合)呬摩(引)啰(引)赧(引三十六)儞哩伽(二合引)怛儞底(引)哩他也(三合引)喃(引三十七)牟(引)喝那(引)达哩摩(二合)捺尾(二合)尸赧(引三十八)尾驮末那(引)讫梨(二合引)舍(引)喃(引三十九)乌入嚩(二合引)罗那(引)达哩摩(二合)儞(引)底哩(二合引)赧(引四十)阿(引)荦(吕角切)叉(引)达(引)哩摩(二合)葛体迦(引)喃(引四十一)阿(引)尾设那(引)儞哩嚩(二合引)拏写(四十二)钵啰

(二合)誐啰(二)呼(引)冐(引)提钵哩左(引)哩迦(引)喃(引四十三)钵哩三塞佗(二合引)钵那(引)钵哩沙(二合)那(引四十四)迦(引)夜(引)努钵啰(二合)那(引)喃(四十五)达(引)哩摩(二合)设啰(二合)嚩尼迦(引)喃(引四十六)三满按(引)喝啰怛鍐(二合四十七)萨藐誐多(引)喃(引四十八)阿嚩路(引)葛喃(四十九)萨藐葛钵啰(三合)帝钵那喃(引五十)阿(引)穆契(引)婆(引)嚩怛鍐(二合五十一)满怛啰(二合)钵那(引)儞摩(引)钵啰(二合)拏闪都(引五十二)满怛啰(二合)散提啰(引)[口*爾](引)那乌那(引)喝兰拏(五十三)倪也(二合引)那阿刍(引)拏多(引五十四)阿那嚩蜜哩(二合)[寧*也]多(引)祢(引)舍那(引)莎婆(引)嚩怛鍐(二合)(五十五)

金刚手菩萨大秘密主。说是秘密大明章句已。时此三千大千世界皆悉振动。即此三千大千世界一切魔众各与眷属。同时来诣佛世尊所。曲躬合掌俱白佛言。世尊。若诸法师能从口门出是大明章句者。我等诸魔皆往承事恭敬。令此大明最胜威力。一切天人不能破坏。我等常当密作护卫。无令一切伺得其便。

尔时世尊普遍观察诸众会已。即说秘密大明章句曰。

惹曳讷哩惹(二合)曳(一句)惹野末帝(二)设弥(三)设睹噜(二合引)儞哩伽(二合引)怛儞(四)阿牟(引)梨(五)牟(引)罗钵哩亲儞(六)摩(引)啰塞(引)[寧*也](切身)尾怛啰(二合引)萨儞(七)穆吉底(二合八)穆吉多(二合)嚩帝(九)戍(引)提(十)阿毗祢(十一)婆野牟(引)左儞(十二)婆(引)噜(引)喝尼(十三)难帝尾奈曳(二合引十四)尾[寧*也]钵啰(引)讫啰(二合)牟(引十五)

即说伽陀曰。

正法摄伏于他语　　以正法语善摄受
于法宝藏常护持　　如来所说大明句

复说大明曰。

阿弥(一句)末弥(二)末末亲祢(三)阿哩体(二合引四)阿哩佗(二合)儞萨多(二合引)啰尼(五)

此是呼召四大天王。大明章句。

复说大明曰。

提(引)哩(一句)提(引)啰嚩帝(二)虞(引)钵帝(二合引三)戍(引)毗(引四)戍(引)婆嚩帝(引五)设弥(六)

此是呼召帝释天主。大明章句。

说伽陀曰。

具慈善顺大忍力　　为悲愍故说大明
喜舍二法悉具圆　　梵王帝释咸呼召

复说大明曰。

阿啰尼(引一句)嚩啰尼(二)珂溪(三)阿牟(引)梨(四)牟(引)罗输(引)驮儞(引五)

此是摄伏诸魔大明章句。

说伽陀曰。

今此秘密大明句　　振动降伏一切魔
人中圣主力加持　　善说斯经广流演
如来所说此正法　　当知于后末世时
宣说明句密加持　　振动还复如今日

时诸魔众咸来集会。说伽陀曰。

诸说法师大智者　　我等诸魔当密护
令于最后末世时　　得此正法堕于手

尔时世尊告金刚手菩萨大秘密主。言。汝应当知今此正法。如来威神已加持故。无人能于此正法中有所动转。何以故。我念往昔过去世中。有佛出世。号宝月如来应供正等正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。世界名无毁。劫亦名无毁。彼佛法中有二法师。有大威德名称力势。一名慧上。二名谛授。彼二法师。于宝月如来所。听闻受持此大明章句。满足半劫。随彼如来转正法轮。彼时所有三千大千世界百俱胝魔众。皆令成熟菩提圣法。寂慧菩萨前白佛言。世尊。彼宝月如来为现住说法。为已涅槃邪。佛言寂慧。东方去此百万俱胝佛刹。有佛国土其名无毁。佛号宝月。现住说法。彼佛寿量十千劫数。其佛刹中有诸魔众佷恶难调。彼佛宣说大明章句而悉调伏。得调伏已。皆于菩提圣法成熟圆满。秘密主。汝今当知。我亦曾于宝月如来法中。净修梵行成就菩提圣法。彼时慧上法师者。即我身是。彼时谛授法师者。即金刚手菩萨是。寂慧。当知我于彼时。与金刚手菩萨。同勤精进心不放逸。于彼佛世尊所。尊重恭敬广多供养。听受彼佛宣说秘密大明章句。降伏诸魔摄护正法。

尔时世尊普遍观察诸众会已。普告众言。汝诸仁者。谁当堪任于佛如来入涅槃后。以我阿僧祇劫积集菩提胜行最上正法。受持卫护不令隐没。

尔时会中有一万二千菩萨为护法故。从座而起合掌顶礼。向佛世尊说伽陀曰。

若人捐弃于身命　　所舍不求诸果报
但为受持佛所宣　　最上清净正法故

复有贤王等五千天子。合掌顶礼前白佛言。世尊。我等咸愿受持如来菩提圣法。时诸天子说伽他曰。

普为一切众生故　　发起坚固大悲心
我当受持此法门　　最上甚深佛所说

尔时帝释天主。尸弃梵王。毗沙门天王。说伽陀曰。

今此正法如妙药　　能治一切众生病
我等当来悉护持　　愿佛知我众心意

尔时金刚手菩萨大秘密主。前白佛言。世尊。我当受持如来于阿僧祇劫积集无上正等正觉菩提圣法。即说伽他曰。

诸法本来无文字　　无中假以文字说
圣尊悲愍故敷宣　　我当受持而流演

尔时世尊告尸弃梵王言。梵王当知。菩萨有三种最上供养承事。如来以其最上承事供养故。获福无量。何等为三。一者发起阿耨多罗三藐三菩提心。二者任持诸佛正法。三者随所闻法如实修行。大梵。如是三种最上供养。如来若住一劫乃至劫尽。或复寿命无量。此供养事所获福报。广说不能得其边际。所以者何。若欲最上供养诸如来者。应当修此三种最上广大清净法之供养。

复次大梵。若有人于如来所说正法之中。而能受持一四句偈者。是即护持过去未来现在诸佛世尊菩提圣法。何以故。诸佛菩提从法出生。是故法之供养。超出世间财供养事。法供养者。诸供养中胜中最胜最上第一。大梵。我念过去光明王族中有一太子。名曰具慧。忽时一夜于其梦中。亲所听闻说二伽陀。闻已记念觉乃惟忖。我今得大宝藏。即时忽然高振其声。作如是言。我今得大宝藏时王及后子问其故。太子即时具陈上事。乃为父母说是二伽陀曰。

世间财宝聚还散　　王官水火贼盗分
诸佛多闻妙法财　　多俱胝劫不坏失
常无放逸甘露法　　利众生发菩提心
深固寂静心亦然　　诸乐根本无所取

大梵。彼时太子为其父母。说梦中所闻二伽陀。时彼有八千人成熟菩提善根。四万二千众生悉得生天。以是缘故。所有多闻清净法财。应当精勤依法修行修正法故即能如应为他摄受。

复次大梵。有二种法而能多作。何等为二。一者于诸众生不兴损害。二者勤求多闻而无厌足。若有能行此二法者。于正法眼而不断灭。大梵。汝于贤劫诸如来所。劝请说法善护正法。而彼贤劫诸佛如来。若诸清净众生方得值遇出世。是故汝今勿应厌舍。何以故。大梵。浊恶时中若能于一昼夜受持正法者。获福多于百千劫中清净佛刹持正法者。是故大梵。汝应发起广大精进。于此浊恶时中坚固护持如来正法。

尔时世尊告尊者阿难言。汝今宜应于此所说如来秘密金刚手品部惹啰陀罗尼门坚固受持。于后末世为他广说。我今以是正法付嘱于汝。汝于末世时中。所有具彼劣信解者。不应为说此正法门使彼痴迷。何以故。于此正法罔彻源底故。若有于正法中得自在者。已善成办诸胜事业。是法器者。应当为说此正法门。彼得闻已不生惊怖。何以故。正法出生故。

尔时尊者阿难前白佛言。世尊。我今以佛威神力故受持此法。随其力能流布宣演。

佛言阿难。汝今见此金刚手菩萨大士于佛正法勤力护持不。阿难白佛言。唯然已见。佛言阿难。汝今亦然于此正法随宜摄受。坚固护持如应宣说。阿难白佛言。此经何名。我等云何受持。佛言阿难。是经名曰金刚手品。亦名宣说如来秘密。亦名不思议佛法。亦名无量福聚。如是名字汝当受持。

复次阿难。汝今当知若有住菩萨乘人。佛眼所观者。能以众宝广大充满诸佛刹中。乃至从地积于有顶。广行布施而不望报。若复有人不以财利之心。如善所作为他演说此正法者。福多于彼。此说是名如来秘密无量福聚。

当佛说此嘱累正法品时。会中有千俱胝人发阿耨多罗三藐三菩提心。九万六千菩萨获得忍法。八万四千人得法眼净。千六百苾刍得心解脱。千六百苾刍尼亦得心解脱。十方无量诸佛刹土皆悉振动。百千

天人于虚空中鼓奏天乐雨众妙华。伸供养已咸作是言。愿此正法久住世间。于阎浮提广宣流布。

佛说此经已。金刚手菩萨大秘密主。及寂慧等诸菩萨众。贤王等诸天子众。阿阇世王等诸大国王。并余菩萨。及阿难等诸大声闻。乃至一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经十卷

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经序

叙曰。大唐开元二十一年。岁次癸酉。正月一日辰时。于荐福寺道场内。金刚三藏与僧慧超。授大乘瑜伽金刚五顶五智尊千臂千手千钵千佛释迦曼殊室利菩萨秘密菩提三摩地法教。遂于过后受持法已。不离三藏奉事经于八载。后至开元二十八年。岁次庚辰。四月十五日。闻奏开元圣上皇于荐福寺御道场内。至五月五日。奉诏译经。卯时焚烧香火起首翻译。三藏演梵本慧超笔授。大乘瑜伽千臂千钵曼殊室利经法教。后到十二月十五日翻译将讫。至天宝一年二月十九日。金刚三藏将此经梵本及五天竺阿阇梨书。并总分付与梵僧目叉难陀婆伽。令送此经梵本并书。将与五印度南天竺师子国本师宝觉阿阇梨。经今不回。后于。

唐大历九年十月。于大兴善寺大师大广智三藏和尚边。更重咨启。决择大教瑜伽心地秘密法门。后则将千钵曼殊经本。至唐建中元年四月十五日。到五台山乾元菩提寺。遂将得旧翻译唐言汉音经本在寺。至五月五日。沙门慧超起首再录。写出一切如来大教王经瑜伽秘密金刚三摩地三密圣教法门。述经秘义。诸佛出世应物随形。志求者智镜玄通。念之者无幽不入。根缘感赴必藉此经。登菩提山除去邪执。契传三密得究瑜伽秘要法门。穷理微妙身口意业。用智修持戒定慧学。显现通达证如来地。以信为首。乘般若舟速超彼岸。今述曼殊之德灵迹恒沙。圣觉无方神力潜运。以多尘劫悲愿不住。菩提一主无二尊见。为菩萨自兹金色世界来期忍土之中于清凉之山。导引群品而即现灯现云。及万菩萨信生奇特。现光现相之身皆发正智为因利益三世。苍生有趣愿到菩提。次略举经都题序目大乘瑜伽。金刚性海总摄一切法金刚五顶五智尊现大圣曼殊室利菩萨。显千臂千手千钵化千释迦灌顶曼荼罗一切诸佛修证如来金刚菩提具足一切法。入毗卢遮那五金刚界圣智玄通。入如来佛心三密三十支金刚智镜圣道性海故。

尔时如来说示经教。法本五门演有九品。云何法本立为五门。

一者无生门。二者无动门。三者平等门。四者净土门。五者解脱门。

云何经教说有九品。

一者一切如来金刚秘密根本圣教品。二者诸佛出现证修金刚菩提殊胜品。三者十方大菩萨出助证悟圣力品。四者一切贤圣入法见道显

教修持品。五者秘密归止观照法性决择心地品。六者一切菩萨修学如来三摩地圣性潜通加被品。七者不思议法界圣道如来真如法藏自在圣智品。八者三贤菩萨入法位次第修行回向菩提品。九者十圣菩萨入地等妙二位修学进入圣道成佛菩提解脱品。

就此五门之中。从第一门云何次第得入无生门。一者入阿字观本寂无生义。毗卢遮那如来说根本清净无生门。就此门中演有二品。一者先说一切如来金刚秘密根本圣教品。二者后演诸佛出现证修金刚菩提殊胜品。次说经颂。

稽首如来法性身　　毗卢遮那清净体
报化应现等如空　　般若无边得自在
四智神用密加持　　慧海无穷遍一切
法界真如空无相　　本在有情体性裹
圣智力入识种中　　金刚迅疾同等体
如来法经嘱曼殊　　秘密流通无障碍
曼荼灌顶授职位　　一切如来摩顶记
瑜伽三密志求成　　速达本源登佛地
千臂曼殊莲华会　　金刚等持付一切
五智潜通加被心　　出到菩提证实际

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第一

如是我闻。一时释迦牟尼如来。在摩醯首罗天王宫中于毗楞伽宝摩尼宝殿中。如来在百宝摩尼宝座上。与共毗卢遮那如来。于金刚性海莲华藏会。同说此经。与无量大梵天王等。并与微尘数一切菩萨摩诃萨众说。毗卢遮那如来法界性海秘密金刚界莲华台藏世界海。于中有大圣曼殊室利菩萨。现金色身。身上出千臂千手千钵。钵中显现出千释迦。千释迦复现出千百亿化释迦。尔时释迦牟尼世尊。其时在大会众中。于是百宝座上。告普贤等十六大士菩萨。及一切诸大。菩萨摩诃萨。谛听谛听。今说毗卢遮那如来往昔圣力加持。令法界有情一切菩萨众。修证曼殊室利秘密金刚心三摩地。所有菩萨及一切众生。令得自智入佛知见开示寤入。是时毗卢遮那如来。则告牟尼世尊及千释迦千百亿化释迦言。吾从往昔修持金刚秘密菩提法教者。是大圣曼殊室利菩萨摩诃萨是吾先师。吾今以说过去往昔师之因缘。吾以为清净性号毗卢遮那。与一切众生作菩提根金刚之性。吾则为本源自性性。金刚圣智种子故。则是时释迦牟尼如来说此经毕已。是往昔毗卢遮那如来清净心。出现大圣曼殊室利千臂菩萨金色身。显现修行加持秘密性海法藏。令一切众生悉皆得入是瑜伽大教王经。说出显演毗卢遮那秘要深密法性经三藐三菩提。世尊说此经以为深妙之法金刚秘密

海藏大乘瑜伽金刚菩提三摩地经。尔时毗卢遮那如来。说是大圣曼殊室利秘密三摩地教法者。与一切有情众生。从往昔因地之时引发众生。修习成就无上菩提。今说曼殊承佛五智尊圣性金刚三十支三密三菩提。令一切菩萨及一切众生。修入速疾迅窟玄通。证入佛心金刚圣力。圣性菩提如来三摩地故。已前一切成佛者。尽皆修此最上大乘殊胜法教。速成佛果菩提也。于是世尊次释说经之根宗本义。是时释迦牟尼如来。自说往昔过去微尘数劫等如虚空尽于法界不可说不可说久远已前世时。一切诸佛如来因地之时作菩萨。修行五智尊金刚灌顶大曼荼罗三摩地法五顶金刚界总摄一切法金刚菩提三秘密三十支三摩地法教者。则尔时毗卢遮那如来。付嘱曼殊室利令传授。与一切菩萨摩诃萨为师上首。观照指趣迅疾证入玄通智观。入一切佛心。证毗卢遮那法身智身清净圣智法界海性。则是时毗卢遮那如来。流出五智菩提一切法殊胜总持一切三摩地。根本秘密总有五门。摄一切法大乘修多罗。同一切佛心三藐三菩提玄通胜义秘密法教。云何而行次第。依说圣旨趣求修学观照。得入此法门。

一者牟尼世尊说入阿字观本寂无生义。是毗卢遮那如来说。为往昔千释迦千百亿化释迦成道时。此佛因地作菩萨时。如来为与说此阿字观。修入根本清净无生门。

二者牟尼世尊说入啰字观本空离尘义。是阿閦如来说。为往昔千百亿降伏魔民。无畏超胜自在佛说。是佛成道之时。此佛因地作菩萨时。如来与说此啰字观。修入圆成实相无动门。

三者牟尼世尊说入跛字观本真无染着离垢义是宝生如来说。为往昔千百亿降伏贪根。普满常足自在佛说。是佛成道之时。此佛因地作菩萨时。如来与说此跛字观。修入法界真如平等门。

四者牟尼世尊说入左字观本净妙行义。是观自在王如来说。为往昔千百亿降伏嗔根。无量寿无忍自在佛说。是佛成道时。此佛因地作菩萨时。如来与说此左字观。修入妙观理趣净土门。

五者牟尼世尊说入曩字观本空无自性义。是不空成就如来说。为往昔千百亿降伏痴根。难胜慧明自在佛说。是佛成道之时此佛因地作菩萨时。如来与说此曩字观。修入成就金刚菩提解脱门。尔时说如是五如来法教次第。说五佛观已。则是时释迦牟尼如来。说一切诸佛菩提根本五金刚五顶圣智菩提解脱门。一切诸佛菩萨贤圣之所入处。一切初心菩萨及一切众生之所修证观行成佛处。一切大梵诸天帝释四天王等。及诸声闻四部弟子众。善男子善女人等之所修学成就无上正等三藐三菩提处。佛告大众诸大菩萨摩诃萨。若有初发意菩萨。及一切四部众善男子善女人等。若发菩提心者。曼殊室利菩萨当有誓言。我

有十种诸佛无尽甚深大愿。所有一切菩萨及一切有情众生。入我愿者则是世尊诸佛之子。亦是我父母。于意云何我有先誓大愿。依我十种大愿者。先为父母兄弟姊妹妻子眷属。得令富贵果报圆满。兄友弟恭慈心不杀。听学大乘读诵尊经。转教群品愿至菩提。我亦作师僧子弟和尚阿阇梨同学伴侣。受我法教学我威仪。取我礼节令发胜愿。回向大乘学习菩提渐成佛道。于是我作他作大臣官长理务世俗。一一清正于国忠孝悉共有缘归向菩提。得值三宝令发菩提之心。云何名为无尽十种甚深大愿。

一者大愿若有一切众生所生三界或我作他作随缘受化。四空五净之主。八定四禅之主。梵王六欲之主。帝释诸天之主。四天四轮之主。诸神龙王之主。八部鬼神之主。守护佛法之主。伽蓝宫殿之主。四大持世之主。金刚坚牢之主。护国善神之主。大国小国之主。粟散世王之主。统领诸军主。都摄所守主。所有水陆四生胎卵湿化。九类蠢动一切含灵。同生三世愿佛知见。或未闻我名令愿得闻。及闻我名于我法中。令一切有情尽发菩提。回向大乘修无上道。若有众生以法药世医。救疗诸疾。历数算计工巧博弈。世典文笔歌咏赞叹。讲论戏处导以度人。随类同事接引世俗。令发菩提正见正授。共我有缘得入佛道。

二者大愿若有众生。毁谤于我。嗔恚于我。刑害杀我。是人于我自他。常生怨恨不能得解。愿共我有缘。令发菩提之心。

三者大愿若有众生爱念我身。欲心见我求得于我。于我身上于他身上。盛行谄曲邪见颠倒。及生净行不净行诸恶不善。愿共有缘令发菩提之心。

四者大愿若有众生。轻慢于我疑虑于我。枉压于我诳妄于我。毁谤三宝憎嫉贤良。欺凌一切常生不善。共我有缘令发菩提之心。

五者大愿若有众生。贱我薄我惭我愧我。敬重于我不敬于我。妨我不妨我。用我不用我。取我不取我。求我不求我。要我不要我。从我不从我。见我不见我。悉愿共我有缘。令发菩提之心。

六者大愿若有众生。常生杀命。作屠儿魁脍畋猎渔捕。怨命现前更相杀害。无有断绝世世相报。杀心炽盛不生悔过。卖肉取财自养性命。如此之心者永失人身。不相舍离报对。如是令发菩提之心。若有他人取我财物。我与财物。或施我财物我施财物。所得财物及不得者。于我有缘令发菩提之心。

七者大愿若有众生。供养我者我供养他者。或我造他造寺舍僧

房。伽蓝佛塔禅房兰若独静之处。或我造他造一切功德。及造菩萨诸佛形像。令他布施修立福祐。遍于法界回向一切诸佛菩提。令一切有情同沾此福。及有他人自己朋友同伴师长弟子。修行苦行节身断食。持戒破戒有行无行。和尚阿阇梨教导称说。听受我教我受他教。同行同业共我有缘。令发菩提之心。

八者大愿若有众生广造诸罪。堕于地狱无有出期。经无量劫受诸苦恼。从地狱出生于五趣。先作畜生将命还于前生。负物作驼驴猪狗牛羊象马奴婢仆从。偿他宿债累劫倍命。还他伦盗无有休息。我于五道随形受化。常生同世教化于人。或作贫穷困苦盲聋喑哑最下乞人。于一切众生众中。同类同缘同事同行。同业导引得入佛道。共我有缘令发菩提之心。

九者大愿若有众生。纵恣身心我慢贡高。故于我法中污涩佛法。师长弟子无惭无愧。用僧佛钱菩萨财物。杀生偷盗邪行。妄语绮语恶口两舌。斗乱纵恣贪嗔。不拣良善劫夺他财。拒讳谩人不识善恶。广造十恶一切诸罪。死堕阿鼻入诸地狱。从地狱出轮还六处。入生死海诸趣恶道。愿共有缘同业同道。随缘化变当以救之令得出离。共我有缘发菩提心求无上道。

十者大愿若有众生当于我法。若我有缘若我无缘。同我大愿则是我身共我无别。行四无量心心等虚空。广度有情无有休歇。愿达菩提登正觉路。大圣曼殊以圣性愿力。不入三界亦不出三界。心如虚空常在如来清净性海真如藏中安住法界。遍在众生心识体性。曼殊室利言。我有大愿以圣性力。加持有情令罪垢消灭。得入菩提诸佛圣果。则是名菩萨十种大愿。如是曼殊发广大愿已。三千大千世界六种震动。天雨曼陀罗华遍满虚空。其时大会诸众尽见其华。同时赞叹曼殊大士。圣力自在不可思议不可言说。尔时诸大会众咸皆欢喜信受奉行。

是时释迦牟尼世尊。从摩醯首罗天下降阎浮世界。在舍卫国中祇园精舍。于大道场在大会众。有百亿菩萨摩诃萨众。有七十亿阿罗汉四果众。有六十亿诸大梵王一切诸天众。有五十亿帝释一切三十三天众。又有四十六亿四天王众。又有四大转轮王有三十五万众。又有修罗龙神八部鬼神夜叉二十万四千众。又有虚空非天旷野诸神鬼。有十五万众。又有山岳川原泉池河海树林草木华果药草神及有一切地水火风神。有百万亿上首众。复有十六大国王并余小国主。比丘僧比丘尼优婆塞优婆夷四部弟子等。善男子善女人一切众生。有七万亿众。是时释迦牟尼如来在大会众中。据百宝师子之座。入百千金刚三昧。放法界金刚宝焰光明。皆作金色靡不周遍千百亿三千大千世界海。世尊复从定而起。安详熙怡微笑。是时大会众中。有十六大士菩萨摩诃

萨。曼殊室利菩萨为于上首。从座而起绕佛三匝。在佛一面长跪叉手合掌向佛而白世尊。如来安详微颜熙怡在三昧时。大众久未知如来说何因缘演何教法。而应广度一切众生。佛告曼殊室利十六大士菩萨摩诃萨等。吾当为度一切法界无尽众生等如虚空。示过去未来现在世界。三千大千一切刹土。一切菩萨众。一切声闻众。一切大梵诸天众。一切龙神八部众。一切诸天鬼神众。一切帝释三十三天众。四天轮王众。一切四部弟子众。善男子善女人等。如来言吾当与大众等。说曼殊室利往昔久远因地已来。共十六大士菩萨摩诃萨。从初元首教诸菩萨及一切有情众生。修学如来瑜伽金刚菩提三密门三十支三摩地法教。修入证寤诸佛金刚菩提真如观门。世尊言吾今显说曼殊等十六大士菩萨摩诃萨往昔因地。修持诸佛如来曼荼罗秘密三摩地殊胜金刚菩提三密圣性功德之力。拟欲令诸一切菩萨。修证入金刚三摩地。佛告大会一切菩萨摩诃萨。及诸声闻苾刍众四部弟子等。如是曼殊修行一切诸佛如来金刚三摩地法。无有比度不可说不可说不可思议如是。诸大菩萨众等言。今复世尊说金刚三摩地。无有比量者有几种法。如来言法有十等。何者为十。

一者假使如世间劫火起时。烧三千大千世界。经于七日其火洞然猛焰极炽。于世界中洞彻无边。如来在中安住金刚三摩地。不加功德诸力自在。任运清凉坦然安泰。平等清净常乐我净。是故三摩地法甚深奇特。善哉善哉无可比校。

二者如来向洞然猛焰。在大火之中。住金刚三摩地者经行坐立。一切行住无有障碍。如来端严高显金色威力之身。光明殊特影蔽一切诸恶趣门。无有杂秽悉皆清净。是故如来三摩地。则有甚希奇特之法。

三者假使如上世界乃至大洞然之火。如来在中入金刚三摩地。得阎浮世界广博严净。譬如自在天宫。以如来自在力尽得清凉。则是世尊住三摩地。甚希奇特之法。

四者三界火然大地通同洞然炽盛。如来在中住金刚三摩地时。自然得感有流泉浴池。名华软草细滑青翠。如迦遮邻地触软清净。氛氲香气不可有比。如来在中安住自在。神力甚希奇特之法。

五者如上大火彻下。下火彻上。悉皆洞然。如来在中住金刚三摩地。时自然有八功德水。清凉浴池沐浴如来。何者为八。一者心得快乐如入禅定。二者轻安。三者软滑。四者澄虚性净。五者无诸秽浊。六者清莹净彻。七者常饮安善。八者多饮无患。消除烦恼得常乐清净。则是如来圣力甚希奇特之法。

六者世间大火洞然不休不息。如来在中住金刚三摩地。坐卧安禅自然快乐。和畅轻安如清凉之风来飘佛身。譬如清净之水沐浴身心。适性安隐快乐清泰无有譬喻如人极热得遇大树。厚荫凉风吹体悦意。安乐三昧圣力无比不可思议。尽皆清净如来圣性甚希奇特之法。

七者假使大千世界大火洞然。如来在中住金刚三摩地。自然涌出清凉池沼出大莲华。有无量诸华以为眷属。其华氛氲香洁无胜。光彩映发如大日轮晃耀无比。如来在中不可譬喻。睹者悦豫欢喜开寤。进趣菩提不可说尽。则是如来甚希奇特之法。

八者上有大火下彻阎浮。满中洞然炽焰赫奕。如来在中住金刚三摩地。自在安坐入于三昧。快乐无比量同虚空。自然出现有大香园出妙鲜果。复有五种殊异之华。嗢钵罗华芬陀利华。般头摩华俱物头华摩诃曼陀罗华。五彩映发香洁鲜明。异种殊妙不可称计。见者欢喜自然证得。三禅适意悦乐无尽。则是如来甚希奇特之法。

九者假使百千世界大火炽焰极盛无边。如来在中住金刚三摩地。坐立行住安禅在定。自在神用圣力无比。自然现出百千诸佛。百千净土不可思议。如来圣性令一切菩萨睹现神力。修入寂灭菩提究竟。金刚佛地常乐我净。则是如来神通自在。甚希奇特之法。

十者假使无极劫火炽盛猛焰。无有休歇焰火洞然。如来在中入此金刚三摩地。自然如来现出阿耨大池。于其池中出大莲华。百宝妙色庄严相映。晖曜如日世间无譬不可名说。其大莲华遍于三千大千。一切法界靡不周遍。其华晃曜放大光色等如虚空。忽有声言如来本所有大誓愿。当令无数诸大菩萨一切众生。悉令证入毗卢遮那真如法藏清净性海金刚三摩地。速证无上正等菩提。则是如来金刚大智甚希奇特之法。

是故如是世尊说。有十种金刚三摩地甚深殊妙之法。不可校量不可譬喻。于是尔时佛告一切大会诸大菩萨摩诃萨。当知如是一切如来。异端殊胜甚希奇特胜妙之法。是一切诸佛如来。先世修持金刚三摩地秘密三十支三菩提法教。无上果力圣慧大智成就一切诸佛法教阿耨多罗三藐三菩提。令一切有情众生。悉皆证寤得成正觉。是故如来语曼殊言。如是佛金刚三摩地者。汝当自为一切众生应当说之。曼殊室利辞退圣言。不敢对如来前自说圣教是时世尊领受曼殊如来自说。则告之言。曼殊室利汝于往昔。当为法界有情一切众生。令发无上正等菩提之心。云何修持如来金刚三摩地者。其教甚希奇特。不可比喻不可说尽不可校量。则尔时世尊重语曼殊室利言。汝当与大会之中一切菩萨摩诃萨。及一切有情众生。自说本因大愿圣行佛刹功德庄严诸佛净土。成就一切诸大菩萨得菩提时。令诸菩萨从汝闻是甚深妙法殊

胜之义。曼殊室利重启如来而白佛言。世尊大慈下顾垂愍。若许我说我则说之。世尊告言吾当许汝。是时曼殊室利则对如来前及对大众前。便入于金刚三昧三摩地。以无碍天眼彻见十方三千大千世界无量微尘数不可说不可说佛刹世界一切诸佛世尊诸大菩萨摩诃萨一切贤圣。如此诸佛菩萨。尽皆得是曼殊化度成佛。令得阿耨多罗三藐三菩提。其时大会诸大菩萨及一切众生。亦得一时同见曼殊圣德化度显现一切诸佛。是时释迦牟尼如来则告大众言。非是吾劝发菩提之心。皆是曼殊室利菩萨。往昔劝发菩提。悉令满足得阿耨多罗三藐三菩提尽皆成佛。是时大会众同声赞言。叹大圣曼殊室利。久植德本导引群生。大众等深敬曼殊不可思议不可譬喻。又更其时曼殊室利在大众中。又当稽首重白世尊言。我有大愿复愿如来加被于我。我今便对世尊前。不起于坐但以化身。遍于十方微尘数佛刹世界。为诸有情一切菩萨摩诃萨。而为演说如来大乘瑜伽金刚三密门三摩地教。对于大众我今显现。令一切菩萨摩诃萨及一切有情众生。修入此瑜伽金刚三摩地。证无上正等菩提者。当来尽愿成佛。是时曼殊菩萨。对如来众会之中。现作神通广度他方群品法界众生。依说先愿真实不虚。是故则师子勇猛雷音菩萨。则于众中从坐而起。于世尊前作礼长跪。叉手合掌向佛。而白世尊言。曼殊室利当来总愿。一切菩萨及一切有情众生得成佛者。曼殊室利当来自成佛。名何等佛。令得一切众生尽成佛果。曼殊室利成佛名何等字。有何名号。师子勇猛菩萨则对如来前。白曼殊室利。仁者汝为于大众。说当来成佛名号之者。于意云何曼殊言语师子菩萨。止止不须说。我今不敢对于如来。自说当来成佛名号。曼殊有辞再三不敢自说。尔时如来则为大众一切菩萨及一切有情众生。则告师子勇猛菩萨言。善男子吾今与此大众。说曼殊室利当来。经无量劫导引群生。后乃成佛之时。号名普见如来。及一切有情众生当来成佛。亦同彼佛名号。何以故普见如来自有愿力。普使十方微尘数有情众生。忆念我名之者。则得一切普使得见。既得见已不假功力。罪垢自然消灭决定。则得普当成佛。号名普见如来。是故一切善男子菩萨摩诃萨誓当深信勿作疑念。若无疑念则得十方诸佛悉皆助护。手摩其顶修证菩提。是时如来告言师子勇猛菩萨。若有一切有情众生。不信是语者无有是处。则是此人近从地狱而出。先世曾作盲聋喑哑之身。何以故生生世世不得见佛。常堕地狱作畜生之身。轮回四趣无有停歇。如是之人不可教导亦不忠诲。是时一切大众闻如来说普见如来成佛利益。一切众生功德圆满福力甚多。大众等深生惭愧。谛信谛信渴仰信受世尊所说。是时曼殊室利菩萨。更对大众前再白世尊言。我今本自有愿。若我在世及灭度之后。其有众生及一切菩萨。若称普见如来名号。及念我名者。一切重罪及谤方等经悉皆消灭。无问一阐提罪者亦皆灭尽。总当成佛。曼殊所说其实不虚。一切大众咸皆信受。又曼殊室利重白佛言。今我复有大愿。若我共一切众生修菩提时。于我刹中若诸菩萨及一切有情众生。生我世中。初生之时衣服饮

食卧具四事。所须之者。随手而出。若出得已将此衣服饮食卧具。先当供养诸佛如来及诸菩萨。然后当自受用。尔时曼殊室利自说本愿已。一切菩萨及一切众生深生谛信。则当信受归依奉行。是故师子勇猛雷音菩萨摩诃萨。更再重请如来世尊说。于后世末法之时。依何而行云何修习。世尊告言师子勇猛。吾当为汝分别解说。善男子当来之世。阎浮末劫佛法将欲灭尽之时。若有一切菩萨及一切有情众生。从初供养将七宝珍物饮食幡盖。种种供养七俱胝恒河沙微尘数十方世界。诸佛塔庙舍利形像者。经于千劫。若有菩萨及一切众生。学曼殊室利菩萨法教行愿者。行经七步。其受福利功德多少。不可校量殊特无比。胜前菩萨供养七俱胝诸佛塔庙功德。百分不及一乃至算数譬喻所不能及。何以故示以如是世尊为大众说。修学曼殊室利菩萨行愿功德极多。最胜超越无量无边。所以者何曼殊室利是一切诸佛如来金刚本母。所以从曼殊菩萨金刚般若身心。生一切诸佛菩萨。是故世尊说一切菩萨。修行曼殊室利行愿功德福力甚多。胜前菩萨供养功德。何以故供养宝塔者。则是名有漏之心。如此功德有限有量。菩萨若修学曼殊室利行愿秘密教者。则是修持如来金刚无漏之心无限无量。是故则得速超佛地诸佛法身。是时释迦牟尼如来。说曼殊室利菩萨摩诃萨往昔修行。教诸菩萨及一切众生。修学大愿功德。圣力圣性殊胜无比。其时大众一切菩萨摩诃萨。四部弟子善男子善女人等。尽皆欢喜信受奉行。次则当说一切诸佛菩萨。修证圣智功德法力故。是时释迦牟尼如来。在祇园精舍大会道场内。告师子勇猛雷音菩萨摩诃萨。吾对大众会中诸菩萨摩诃萨等。付嘱如上所说过去三世一切诸佛金刚菩提三摩地教法。付与曼殊室利菩萨。当与十六大士菩萨为于上首。传授与一切菩萨摩诃萨。及一切有情众生。令证如来圣力加持。进修一切如来金刚三密菩提实相法性三摩地经教。及修如来圣性观者。师子勇猛言。云何名为实相法性三摩地经教。云何名为如来圣性观者。则师子勇猛及诸菩萨。同共稽首如来而白世尊。为我等分别解说。我等诸菩萨及远世来劫一切有情众生。依如来言教。进修奉持一切诸佛圣智法性瑜伽金刚秘密三摩地经教。及修持如来圣性观者。佛告师子勇猛等。说此经是一切诸佛大乘修多罗一切经之根本秘密法性三摩地经教。汝当奉持精进修行。其时如来与一切大众及诸菩萨。说此修多罗一切经之根本秘密法性经已。登时一切世界及阎浮提。忽然广博严净变为金色。空中百宝旃檀之香。香风吹树众鸟和鸣。皆作梵呗之音。是时有此瑞相。殊胜奇特佛世未有。世尊则告师子勇猛等。汝当奉持如来说此经教。师子勇猛一切大会众及诸菩萨等。深生悚愧不可思议。云何奉持修行如说此经。尔时世尊则为师子勇猛等及一切菩萨摩诃萨。说此大乘一切诸佛瑜伽秘密金刚三摩地根本经教。于此经宗及体。都有二门。云何说此经宗体。有二门一者清净实相为宗。二者真如法界为体。云何清净实相为宗。说经之根宗本有三。一者毗卢遮那法身本性清净。出一切法金刚三摩地为宗。二者卢舍那报身。出圣性

普贤愿行力为宗。三者千释迦化现千百亿释迦显现圣慧身。流出曼殊室利身作般若母为宗。次第即当说。二者云何说此经体。如来真如法界为体。于意云何根本圣体有五。一者本源自性清净圣智金刚圣性为体。二者无动大圆性镜金刚菩提为体。三者平等性金刚法界为体。四者如性观察理趣金刚圣力智用为体。五者成就菩提圣性金刚慧剑为体。如上所说。若一切菩萨应当志诚修学速证佛地。是故如来说宗体已。即当云何名为如来一切圣性之观。菩萨若修如来一切圣性观者。世尊说一切菩萨及一切有情众生。有十种缠缚身心大难障故。若能修持圣性观者。先须当识心地体性无明缠缚。若应不识即被蔽覆心性。圣慧道眼则不能开故。其缠缚性者。甚能微细障。于菩提先当识心十种缠缚。身心障蔽大难之者。云何则得通达进修无上菩提。若菩萨现修观行者。须于大师受法阿阇梨边。决择十种缠缚身心。速达圣性悟入菩提。则当修得如来圣智圣性力。观达证菩提金刚解脱如来法身。云何名为十种缠缚。一者由性悭嫉。常网其心缠缚蔽障。令心邪见不得正悟。是名缠缚障碍。二者由无明影蔽之所障碍。慧眼难开妄惑覆翳。是名缠缚障碍。三者烦恼迷闷贪嗔邪见。处处计着不能信正。堕愚痴坎深着世网。名为缠缚障碍。四者贪爱五欲驶水常流。惑障迷心垢重缠缚。无明漂没无有歇期。是名缠缚障碍。五者味魔死节相续无休。邪箭所中盛年夭丧。名为缠缚障碍。六者忿恨密烟之所熏[火*孛]。于心眼中被所翳障。是名缠缚障碍。七者贪欲炽火恒所烧然。虎狼之心四向叉撮。名为身心缠缚无明障碍。八者饮恶魔闷酒醉盖心。吃过失毒药惑乱狂走。是名缠缚蔽障身心。九者五盖恼害常被遮碍。覆正智心难可解脱。名为缠缚不得开悟。十者苦海大河六道四生。轮回五趣无能间断。悭贪在心常受饥馑。出生入死堕于地狱无有绝期。是名缠缚不得解脱。是故十种缠缚者。蔽覆身心障难修持。不得证入菩提佛果。如是此教令一切菩萨摩诃萨及诸有情众生。修入如来菩提圣性观。云何证得圣性观者。菩萨志诚修持心地三性三无性。除去惑障十缠蔽覆而得解脱。如来则当具说修证。开通心地总有三义。一者三性三无性。二者智起即慧用。三者心动则心眼见。云何名为三种之义。一者于遍计所执性者。向净识性中微觉智起则是慧用。遍计所执于慧用照寂。则智用寂照证慧用寂灭。如何得灭遍计所执。若觉智无起相名了证。慧用寂静则灭遍计所执其性清净。如何证依他圆成实性。依他起性者。心皆依色而起。圆成实性者。无有所依心性无托。谛观无用心性莹彻。寂静无动性如琉璃。内外明净则是名为见性无动。心证寂静名为三性三无性。菩萨若修证。得如来三无性。圣性观者则是除去十种缠缚适然解脱。则速达本源自性清净菩提涅槃故。是故如是一切大众。诸大菩萨摩诃萨。四部弟子善男子善女人等。闻佛所说欢喜踊跃得未曾有信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第二

二者说诸佛出现证修金刚菩提殊胜第二品

是时释迦牟尼如来。告曼殊室利菩萨言。吾今启请诸佛如来。令圣力加持一切菩萨摩诃萨。进修一切如来金刚三密三菩提法三摩地观。令诸菩萨心等虚空性如法界。广度有情无尽众生。又令曼殊室利菩萨摩诃萨。与一切菩萨一切众生。作为导首。是故曼殊室利菩萨。对世尊大众菩萨前告言。若有一切菩萨及一切有情众生。志求无上菩提。修持真实佛金刚圣性三摩地一切法者。一切法即是一切有情心是也。为有情众生心地法藏。有烦恼种性。烦恼种性则是菩提性者。有情心处本性真净。空无所得。是故有情心是大圆镜智心处是也。菩萨于圆镜智心作志求。用功观照大圆镜智。心性觉证寂灭。即得了寣心镜莹净。莹净达空即心证平等性智。证平等性智者。通寣达性本性实空。证入空中心。心心性如如性体地。名入如如智。则证妙观察智也。得入如如性清净圣智。获得金刚成所作智者。证菩提性成就圣智也。是故则名四智菩提玄通观智。入一切佛心金刚三摩地。圣智相应则名瑜伽三密门三十支契印。加持身密十支三摩地。令身根清净。证身体性智圣力。加持口密十支三摩地。心念观智清净。则圣力加持意密寂静十支三摩地。则意密地清净。则如性真净。证性印三昧不空圣智金刚喻定三摩地如来法身。成就如是秘密教者。是故令一切诸大菩萨摩诃萨及一切众生。修学教旨入瑜伽一切法修持佛金刚三摩地三密菩提法教。入圣性海无边三昧法界三摩地故。其时大众会诸菩萨众中。唯有大士十六仁大菩萨摩诃萨。共曼殊室利菩萨。同愿同行修证大乘瑜伽金刚三密菩提三摩地。余诸一切十信颰陀婆罗菩萨等。声闻人众舍利弗等。不同曼殊心等虚空性如法界广度有情自诸菩萨声闻人等。心量小智不广有限志愿下劣。过八十亿俱胝那庾多百千劫。修行菩萨道始满五波罗蜜。是时曼殊室利共大士十六仁菩萨摩诃萨。对于如来大众前。再三重发广大弘愿。愿我等共十六仁普贤大士菩萨等。心同于虚空广度有情等若空界。复愿一切众生。同我无尽大愿。我当救之无有休息。复有大愿愿我等诸菩萨及我身心。通于法界同太虚空无有障碍。智身报身常愿现于六道四生胎卵湿化九类有情。众生之前常现此身。愿见我形适然障灭。令一切众生发菩提心。归向大乘瑜伽秘密。修习菩提速超佛地。是故师子勇猛菩萨。稽首如来而白世尊。向者如来所说令曼殊室利。与一切菩萨及一切众生皆为上首接引修习无上菩提。云何修持瑜伽三密门金刚三摩地观。

尔时曼殊室利菩萨。则为师子菩萨等十六大士。说次第修行如来秘密成就一切金刚菩提观。如何十六大士修行加持菩提观者。云何亦得见闻十六菩萨曼殊普贤等。本有金刚殊胜名号秘密菩提行持传授加被。修学一切菩萨有情众生尽皆成佛。何者本是次第名号。云何闻睹十六菩萨殊胜名故。如何名大士十六菩萨。

一者东方第一普贤菩萨摩诃萨。名号金刚手。为一切有情稽首毗卢遮那如来。加持一切众生令入一切金刚萨埵三摩地。妙坚牢故证修入一切如来清净法身金刚实性中。转戒定慧解脱解脱知见。成金刚法轮。利益一切有情众生。令一切菩萨摩诃萨修入佛心观。

二者不空王菩萨摩诃萨。号金刚钩召。自入三昧。证入毗卢遮那佛心。出一切如来大钩召印。召请一切如来作神通力。从金刚大钩形。出现加持一切世界。菩萨摩诃萨。入微尘数诸佛如来法身菩提。令一切菩萨修入菩提真如观。

三者摩罗大菩萨摩诃萨。号名金刚弓。自入三昧。证入毗卢遮那佛心。住如来摩罗大清净业最胜悉地。成就金刚菩提箭。迅疾速入如来圣性圣力。加持一切菩萨身心性智。除去诸障入迅疾金刚菩提实性观。

四者极喜王大菩萨摩诃萨号名金刚喜波罗。自入三昧。证入毗卢遮那佛心。同为一体。出微尘数欢喜波罗形状。加持一切菩萨。入金刚菩提萨埵无我体性智空观。

五者南方第一虚空藏大菩萨摩诃萨。号名金刚藏王。自入三昧。证入毗卢遮那佛心金刚藏性。出一切如来虚空法界宝藏。生金刚妙宝形。出微尘数一切诸佛如来三昧光明照耀。加持一切菩萨摩诃萨。修入金刚菩提轮三摩地法空观。

六者大威德光大菩萨摩诃萨。号名金刚光明。自入三昧。证入毗卢遮那佛心。出一切如来金刚日轮三昧。加持一切菩萨摩诃萨。令修入金刚三密佛三摩地。得证日轮菩提一性观。

七者宝幢摩尼大菩萨摩诃萨。号名金刚幢。自入三昧。证入毗卢遮那佛心。出一切如来金刚秘密法藏圣力。加持一切菩萨摩诃萨。令入金刚胜幢宝藏三摩地。令证一切菩萨。入无动地涅槃佛性无心观。

八者常喜悦大菩萨摩诃萨。号名金刚喜智。自入三昧。证入毗卢遮那佛心。出金刚微笑喜形。加持一切菩萨摩诃萨。修证入一切如来金刚欢悦实性三摩地。令一切菩萨。证入悦意性清净金刚实际观。

九者西方第一观自在王大菩萨摩诃萨。号名金刚眼。自入三昧已。证入毗卢遮那佛心自性清净身。出一切微尘数诸佛如来。令一切众生。住三摩地性同为一体。量等法界遍尽虚空。生大莲华金刚宝形如空法界。从彼金刚莲华形。出生一切如来金刚自性圣智三摩地神境通自在圣力。加持一切微尘数佛刹中一切菩萨摩诃萨。令入圣性自在

神用诸佛慈心净土观。

十者曼殊室利大菩萨摩诃萨。号名灌顶王金刚慧。自入首楞严三昧。证入毗卢遮那如来佛心。同为一体。自在圣性。生微尘数般若波罗蜜慧智。出生殑伽河沙金刚慧剑般若形。证入一切如来金刚智慧剑同为一性。加持微尘数佛刹世界诸大菩萨摩诃萨。修入一切如来金刚三摩地。证金刚慧剑挥灭一切众生烦恼罪障。成就一切有情众生。修证无上正等菩提观。

十一者妙慧法轮大菩萨摩诃萨。号名金刚场。自入法性轮三昧。证入毗卢遮那佛心法轮性海三摩地。同一切如来金刚圣性一体法轮智法界金刚界三摩地。出一切佛刹微尘数微尘数诸佛如来。加持一切菩萨摩诃萨。令入大曼荼罗灌顶。证得瑜伽三密三摩地圣性相应同等神通自在圣力。修证法性法轮三摩地观。

十二者圣意无言大菩萨摩诃萨。号名金刚圣语自入一切文字般若无相三昧。证入毗卢遮那佛心金刚法性。同为一体。出一切如来秘密三摩地念诵状形。出生一切微尘数如来金刚法性身。加持一切诸大菩萨摩诃萨。令自勤。修证三密三摩地。入法界佛性法身圣性观。

十三者北方第一毗首羯磨大菩萨摩诃萨。号名金刚毗首羯磨转法轮王。自入三昧已。证入一切如来毗卢遮那佛心一切清净摩罗大寂诸佛菩提法藏。出生微尘数佛刹世界。一切羯磨如来世尊。同为一切诸佛毗卢遮那如来性海真如法藏。生一切金刚萨埵毗首羯磨。成就一切菩萨摩诃萨阿耨菩提。令诸菩萨当自观照自性心地。修入证得诸佛智镜金刚瑜伽三密三菩提圆通一切金刚三摩地观。

十四者难敌精进力大菩萨摩诃萨。号名金刚慈力迅疾灌顶。自入金刚智地三昧。证入毗卢遮那佛心。住如来大金刚秘迹三密性三摩地佛坚牢甲胄性海同为一体。出百千大金刚甲胄形。住佛手掌中。从金刚甲胄形。生一切世界微尘数诸佛国土如来守护一切仪范轨则广大事业。同一切如来神通自在圣力。加持一切菩萨摩诃萨。得难敌圣力精进道行。速证疾入如来金刚甲胄体性三菩提观。

十五者摧一切魔怨大菩萨摩诃萨。号名金刚暴怒。自入三昧。证入毗卢遮那如来佛心同为一体一性。出金刚大牙器仗金刚状形。住佛掌中。从彼金刚牙形。生一切佛世界微尘数如来金刚身。作一切降伏暴怒等。为一切佛神通圣力。加持一切菩萨摩诃萨。成就金刚牙器仗安立世界中。暴怒恐怖攞伏一切天魔。及一切自性烦恼魔。令一切菩萨得无碍。修证如来三摩地。令入圣智自性三密迅疾金刚观。

十六者金刚拳法界王大菩萨摩诃萨。号名坚迹金刚界。自入月轮心莹净自性智镜三昧。入一切佛心如来金刚萨埵菩提地。出一切佛世界微尘数佛土一切如来。加持一切菩萨摩诃萨。令修证入一切平等性智三摩地。证金刚甚深一切法义成就菩提。速超入一切如来毗卢遮那法身智镜性。则见我身同如来形。证入金刚界性。成就一切如来法智身佛五眼观。

则是时十六大士菩萨摩诃萨。各各自说观门诸佛如来金刚悉地。成就阿耨多罗三藐三菩提。令一切菩萨摩诃萨及一切有情众生。修证入瑜伽三密门三十支三摩地金刚菩提观已。其时阎浮提世界。忽然广博严净。现为金色世界廓清。即有微尘数千百亿佛刹世界一切诸佛如来。同时出现为作证明。总共赞叹曼殊室利为于上首。与普贤等十六大士菩萨摩诃萨。愿为一切有情众生。疾令修证。速得成就阿耨多罗三藐三菩提。

尔时则是一切如来出现赞叹而作证明。诸佛如来同声共说。曼殊室利当为菩萨上首。普贤十六大士等。得诸佛唱言叹深行德。善哉善哉曼殊普贤十六大士菩萨。能从往昔因地无量劫来。发弘大愿而度有情。心等虚空无有休歇。此是十六大士行菩萨行。甚深无尽之德。如来证明不可校量无有比度。殊胜之愿不可说不可说不可思议。如来说已。其时忽然出现六大金刚。亦当同声赞叹曼殊普贤十六大士深德之行而作证明。金刚力士言。曼殊普贤等不可说。皆得无碍辩才。证大法忍成就菩提。降伏魔怨制诸外道。到于如来圣性金刚智地。一生补处得陀罗尼金刚圣力。实无所畏自在神通。证如来法身一切功德一切诸佛之地。无尽大智皆悉具足。不可思议不可说尽。何者守护云何名为六大力士金刚助护佛法。一者大乐二者大笑。三者一髻尊四者降三世。五者四足尊六者阎曼德六足尊。

尔时佛告师子勇猛。汝当至信如是六力士大金刚同声唱言。我等六大金刚发大誓愿。亦当同共曼殊普贤往昔同行同愿。奉如来教令佛法常当守护。勿令天魔诸恶外道恼乱搅扰。当愿尽于未来之际。心等法界常当荷护。令一切众生愿到菩提成无上道。则是时大会于是菩萨众中。师子勇猛雷音菩萨。从座而起长跪合掌而白佛言。向来所说微尘数诸佛如来。从何处所来而作证明。佛告师子勇猛菩萨。如是十六大士。曼殊等往昔因地。教导有情令发大乘阿耨多罗三藐三菩提。早得成佛。亦当出现微尘数一切诸佛。往昔有因。是故当与曼殊普贤十六菩萨而作证明。是时师子勇猛菩萨在大会众中。殷勤稽首而白世尊言。我曾往昔久远已前因地之时。早共曼殊室利菩萨。于袈裟幢世界。有佛号袈裟宝幢如来。与诸菩萨同共作声闻中出家。何故今得微尘数诸佛出现来作证明。我等大会实亦难信。是时释迦牟尼世尊告

言。则为大会众诸大菩萨摩诃萨师子勇猛等。说曼殊室利因地往昔诸佛因缘。证明成就阿耨菩提。亦说曼殊久远已前。住佛世界作大乘菩萨。早已发无上菩提之心。经无量劫渐次修学。其时于宝幢如来佛出世时。于声闻众中出家而作沙门。方便接引声闻之众。令发无上菩提之心。归依大乘渐渐次第当自修学。其心广大等若虚空。曼殊大士志诚接引。复发大愿幽冥灵圣神道。与我证明令我誓愿。成就有情一切众生。次第修学如来圣性金刚菩提。曼殊室利菩萨后经无量贤劫佛刹世世修行。乃值佛土劫名净光。其时世界号名须弥德。于其世中虽有诸山浊恶五趣诸类杂居。然且国土众宝所成。清净严饰无诸秽恶。有百亿四天下百亿世界。其中有一四天下佛刹世界。号名师子臆世界。于其世界中有八十亿王城。就八十亿王城中。有一王城名曰自在幢城。于其城中有一转轮圣王。号名大威德王。其次彼王城北有一菩提道场。名曰满月光明道场。于其处所。有一守护菩提道场之神。号名慈德。其时于世界中有一菩萨。名曰离垢幢菩萨摩诃萨。坐于菩提道场欲成正觉。是故其时于此世界中。有一大国恶魔徒众。于其众中有一最大恶魔王。名曰金色光。与其眷属无量徒众。俱来至到菩萨处所。皆欲恼乱离垢菩萨。勿遣成道。其时之世于自在幢城。有一大威德转轮圣王。以获得菩萨圣性智力神通自在。化作兵众其数甚多。围绕菩提道场。诸魔惶怖悉皆奔散。其时离垢幢菩萨摩诃萨。遂则得成正觉无上正等菩提。

尔时菩提道场神慈德。见菩萨成道已。惭愧无量欢喜无尽。将何报愿无处思量。便于彼大威德王边。发大深愿而生子想。其时菩提道场神慈德。则便顶礼离垢幢如来足作是愿言。愿我与此大威德转轮圣王。世世生生同愿同行。常愿修持金刚菩提圣性佛道。接引有情。在在处处于世所生之时。乃至成佛。愿我常与此王为所生之母。作是愿已其大威德转轮圣王。于此道场后更增加道场。广行供养严加守护。经于无数劫。供养道场十那由他微尘数。诸佛如来菩萨摩诃萨等。其时曼殊室利向众会之中告言。诸菩萨摩诃萨于意云何。彼菩提道场神慈德者。则我身是也。转轮威德王者。今毗卢遮那如来身是也。于是曼殊室利。其时我从往昔于彼威德转轮圣王边先世曾发诸佛深誓。广大弘愿。则尔时毗卢遮那于后向十方刹土。于一切诸佛法界之中。处处生世行菩萨道。发引有情令种善根。修行菩提教化成就阿耨多罗三藐三菩提。于最后身成等正觉。出生示现世世成佛。号名毗卢遮那。是故曼殊室利菩萨言。如是此佛本意成道。愿当与我为子。我则常为其母。发大愿已。于后我则常行菩萨道。化度有情一切众生遂经七十万亿阿僧企耶百千殑伽沙微尘数劫。修行菩提。喻令大千世界末成微尘。一一尘数作为众生尽皆成佛。

尔时大圣曼殊菩萨。后更乃值香云优钵罗世界。遇众香雷音王如

来出世之时。于佛世界作转轮圣王。号曰名虚空王。云何得为虚空王。其王往昔因地之时。向诸佛如来前发大广愿当度有情愿。我心等虚空无有休歇。伏愿诸佛覆护加被。虚空幽冥灵圣助我。我则于此优钵罗世界生。遂则虚空灵圣证我为虚空王。其王随心所念应圣有感。王当寿命八万四千劫。其王亲族中宫婇女王子大臣。同心发愿常务供养余无所作。常以种种乐具衣服床卧。饮食汤药房舍堂殿。四事供侍诸佛如来一切菩萨。经满八万四千劫。其王是时后乃独居安坐。无侣为伴作是思惟。欲求帝释梵王邪声闻缘觉邪。虚空王作是念已。空中诸天告声言曰。大王止止。勿起如是下劣小愿之心。大王所集福聚甚多无有比量。王闻是语我今决定不退无上菩提之心。何以故天来告我。尔时虚空王。则共诸国人民及自眷属。有八十亿俱胝那庾多恒河沙徒侣及一切众生。往诣众香雷音王如来边。同共向佛发广大深愿。更相供养诸佛菩萨。心等虚空无有穷尽。虚空王重发誓言。复愿徒众于当来之世。欢喜相见导引有情一切众生。同我先愿广开供养总当成佛。是故师子勇猛菩萨及诸大众。见如来说曼殊室利往昔因缘之法。惭愧无量。其师子勇猛菩萨及一切大会众等。咸断疑网。师子勇猛言。我等大众亦当依随曼殊室利十六大士菩萨摩诃萨等。同发大愿当来接引。广度有情一切苍生。尽皆成佛得阿耨多罗三藐三菩提故。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第三

　　尔时如来次说无动门。就此五门之中。第二门。云何次第得入无动门。一者入罗字观本空离尘义。阿閦如来说圆成实相无动门。就此门中说有二品。一者先说十方大菩萨出助证寤圣力第三品。二者后演一切贤圣入法见道显教修持第四品。今者就此无动二门中。当从第一先说十方大菩萨出助证寤圣力品。

　　是时于祇园精舍大会菩萨摩诃萨大众之中。世尊释迦牟尼如来。告师子勇猛菩萨等。于往昔久远已前世时。有师子臆世界之中。作满月光明菩提道场神者。名为慈德。是曼殊室利身是也。于其世中。作转轮圣王者。大威德王身是也。其时大威德王供养满月光明道场诸佛菩萨摩诃萨众。经无量劫。于此道场菩萨众会之中。有十大士上意菩萨等。后与毗卢遮那。为十方世界。作十方菩萨主。教化修持皆经无量微尘数劫。承事诸佛世尊。为度有情修持如来秘密三摩地观。后乃值于众香雷音王如来出世。尔时十大菩萨上意等摩诃萨。在佛道场大会之中。更同共虚空转轮圣王。发大誓愿向世尊前。共十大菩萨言。于后末世有佛出时。世世我等菩萨。当来但有佛出。十大士上意菩萨等誓言。则当出现来此佛土而作证明。圣力加持十大菩萨。我有本愿所学如来秘密法教殊胜圣性观门三摩地者。我则自当有誓。唯愿如来纳受我愿。我则各各自向世尊。说其本学观门。唯愿如来印可此教。

我当修行助佛扬化。广度有情一切菩萨。是时师子勇猛菩萨及诸一切菩萨等。启如来言而白。世尊为我等菩萨及有当来一切有情众生。与说十大士菩萨观门瑜伽金刚三密三摩地法教。亦同此愿我当奉持。来世修行广度群品。是时世尊告十方大菩萨上意等菩萨摩诃萨。各各则向师子勇猛菩萨等及大会众。说本自修行观门学如来修持秘密瑜伽法教。当自说之。

是时次第则有上方妙乐欢喜世界上意菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有下方金刚界地天世界持世菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有东方无极日曜世界普明菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

次则东南方最胜青色琉璃世界不思议菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有南方无垢世界广意菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有西南方白色颇梨世界无边智菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有西方无量寿世界无边音声吼手菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有西北方殊妙红色世界益音菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

又有北方不空宝月世界无尽慧眼菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵。

则有东北方金色世界贤护菩萨菩提萨埵大摩诃萨埵等。

尔时释迦牟尼世尊言。告师子勇猛等诸大菩萨摩诃萨如来所言如上所说。十方大菩萨摩诃萨因地先世。俱同一行广弘大愿。故修行毗卢遮那如来本行大愿秘密法教。亦同修普贤本行愿故。是故亦同修曼殊室利本大行愿已。是时若有一切菩萨摩诃萨。求证无上菩提者。先当修入一切法如来大慈心观。云何名为修持证入如来大慈心。十种观门何者为十云何修入。一者入三摩地观。照无边十方等如虚空心性无碍量等法界。是名本性大慈。能自护身亦护他身。自利利他名为大慈观。二者入三摩地。观察根本自性本源。最胜第一义自性慈心。能除断忿恨嗔恚烦恼根本。一切妄想永尽亦无过失。是即名为根本大慈观。三者入三摩地时。名为观照慈。于此大慈心自性性中。不见一切众生得失过患。常作一切清净胜相。而悉能知。不见三世众生彼有诸愆犯禁之名。是故名为见性清净入佛大慈观。四者入三摩地照见心性平等慈。能令自身暴恶之性能忍能受。亦令他一切有情众生能忍能受。是故名为心性清净内外无忍。名为见性平等慈忍性。忍力达空不见本性内外诸忍。是故名为入性大慈心观。五者入三摩地时观心见静

慈。得生大慈心故。能济拔诸众生苦。令得安乐趣向菩提。菩萨证得寂静慈者。于寂静中不见苦恼。能导引苍生令入净土。得我净故则是名为如来大悲寂静大慈观。六者入三摩地时照见五蕴皆空。无所得慈故能自灭贪嗔愚痴诸恶颠倒。亦能令他一切众生除灭内外不善诸恶。皆悉远离诸见诽谤诈伪谄谀憍慢我执。不求恭敬名闻利养。如是等过一切不造。是故名为无所得大慈心观。七者入三摩地证入圣智三摩地时。观察心性证法性慈。以法力慈故。得梵释天龙之所礼敬。菩萨常自观身。严持威仪戒网不以为喜。威德自在人所称赞。能防护一切凡愚之心。则得自然翻恶作善见者欢喜。则是名法性圣智大慈观。八者菩萨入三摩地时。澄心证净证定证圣。了见寂静。名为殊胜寂性慈。具此慈力者。超过欲界空色二世。是名不染三界菩萨。若证入寂性慈者。能庄严报身三十二相八十种好。何以故名为菩萨证得心性寂灭慈。是故则名殊胜寂性大慈观。九者菩萨入三摩地时。证真如慈本体无变实性清净。菩萨若修行此慈者。则得离一切相证无生三摩地。成就一切无上菩提。自利利他皆悉圆满。是故名为真如大慈观。十者菩萨入三摩地时。证得法界慈。具是慈者能普覆一切。遍含有情总得解脱。令证菩提圣力加持。无不成就一切菩萨摩诃萨。是故名为法界大慈观。尔时如上所说十方大士菩萨。入一切如来佛心观者。是名一切诸佛十大慈观教法也。是时则师子勇猛菩萨摩诃萨等。重启如来而白世尊言。云何名为十方大士菩萨。如来告师子勇猛。如是十方十大士菩萨。往昔因地同得毗卢遮那如来一切诸佛十大慈心观。是故普贤曼殊菩萨圣性道力加持。而相助护神通感应。未知此二大士菩萨殊胜道力云何感应。则是时释迦牟尼世尊。在大会众中。重告师子勇猛菩萨等。如是十方十大士菩萨。从往昔因地之时。同共得毗卢遮那修大慈十心。亦修证普贤行愿曼殊圣性道力神通自在圣智。运度一切众生。是故感应。是时则得一切诸佛助护毗卢遮那圣性感会。尔时众中一切菩萨摩诃萨。一切有情众生。同修行普贤曼殊行愿。则证入毗卢遮那如来十大慈佛心观已。是时释迦牟尼。又重启请毗卢遮那如来。与大会众一切菩萨摩诃萨。说一切诸佛菩提金刚三密。普贤智日曼殊慧剑。六足四足尊等金刚陀罗尼。普贤大笑大乐一髻降三世等金刚陀罗尼。千臂千钵曼殊陀罗尼。金刚慧剑契印。如来法轮一切总持秘密菩提三摩地大乐金刚真言。六足金刚真言。曼殊真言。增用加持一切菩萨。圣性神用菩提圣智。尔时说诸佛如来十大慈已。从毗卢遮那佛心。流出金刚三密千臂千钵曼殊大明智光明金刚慧剑陀罗尼。用加持一切修学菩萨摩诃萨。速证神力圣性菩提心。如来则说千臂千钵曼殊室利菩萨金刚三摩地秘密根本菩提真言陀罗尼曰。

娜莫三漫多吉抳夜(二合引)势洒塞颇(二合)啰拏尾秫驮没地毗喻(二合引)娜舍匿(徐翼反)萨嚩怛他(引)誐谛毗喻(二合)啰贺(二合)毗药(二合)三藐糁没第毗药(二合)娜谟(引)曼儒(粗上声)室唎(二合)曳萨迦

攞么攞迦览迦(引)躇誐哆济哆细尾么攞虞拏楞讫哩(二合)哆也阿么啰曩啰苏(上)啰步惹誐尾儞也(二合引)驮啰惹吒(引)么矩吒儞迦筛哆播娜臂姹(引)母惹(引)也娜谟(引)曼儒(粗去声)具(引)沙(引)也摩诃(引)帽地萨怛嚩(二合)也尾尾驮(引)播(引)也讷[卄/(阿-可＋辛)/女]底尾娜(引)啰拏(引)也怛儞也(二合)他(引)唵(引)暴么抳噜质啰迦攞(引)播尾质怛啰(二合)母(木)讫哆(二合)娜么楞讫哩(二合)哆舍哩(引)啰跛啰么萨怛嚩(二合)暮左迦怛他(引)誐哆达么句(引)舍驮落钵啰(二合)嚩啰达么(引)腊驮尾惹也素啰哆参抱虞(引)跛捺舍迦羯丽(二合)商(去引)誐(引)啰钵啰(二合)舍么迦戍儞也(二合)多(引)娑嚩(二合)皤(引)嚩(引)弩娑(引)哩(引)摩诃(引)帽地萨怛嚩(二合)嚩[口*洛]嚩囕娜诺唵(引)摩诃(引)播(引)舍钵啰(二合)娑啰钵啰(二合)娑啰阿(上)娑(上)么娑么难(去)哆娑莫糁漫哆跋捺落(二合)三漫哆逊娜落糁漫哆(引)迦落糁漫哆钵啰(二合)娑落娑啰娑啰系系曼儒(粗上声)嚩啰嚩曰啰(二合)渴誐亲娜亲娜频娜频娜尾啰惹尾啰惹羯么(引)跛誐么迦素佉娜娜矩噜矩噜度噜度噜驮驮驮驮摩诃(引)么诃暮(引)诃也暮(引)诃也暴暴(引)鼻(引)么鼻么曩(引)娜曩(引)娜娑啰娑啰摩诃萨怛嚩(二合)慕(引)左也么(引)么曩(引)他么弩塞里(二合)惹哆(引)播(引)也褥佉素欠娜娜摩诃(引)迦(引)噜抳(宁)迦阿曩(引)葩(引)憾耨弃姤(引)憾娑噜儒(粗引)憾邬跛讷噜(二合)妒憾阿尾尾讫妒(二合)憾矩枲(引)弩(引)憾娑啰拏达慕(引)憾怛梵(二合)婆誐梵褥弃跢(引)南(引)素欠娜娜阿(上)曩(引)他南(去)萨曩(引)他迦啰娑噜惹(引)南(引)儞噜惹娑迦(二合)啰邬跛讷噜(二合)跢(引)南(引)萨帽(引)钵奈啰萨嚩(二合)耨佉舍么迦尾尾讫哆(二合引)南(引)矩舍攞达摩糁婆(上)啰跛哩布啰以哆(去引)矩徙(引)娜(引)南(引)尾(引)哩也(二合)娜跢(引)娑啰拏鼻达弭喃(引)么么卑婆誐鑁曩(引)葩(引)婆嚩舍啰南跛啰(引)也拏萨怛啰(二合)跢(引)萨嚩耨佉儞冥(引)舍么也萨嚩讫丽(二合)舍啰暂悉弭(引)阿跛曩(引)也萨嚩僧(引)娑(引)噜(引)跛奈啰(二合)萨嚩耨佉(引)儞铭(引)曩(引)舍也矩舍攞达磨跛哩布啰拏(二合)铭矩噜萨嚩羯么(引)嚩啰拏钵嚩跢(引)儞铭(去引)尾枳啰摩诃(引)帽(引)地萨怛嚩(二合)细(引)尾哆尾(引)哩也(二合)播(引)啰弭跢(引)喻(引)俨铭(引)僧(去散)儞喻(引)惹也阿啰拏达磨尾啰(引)誐尾啰惹僧(去散)惹诃钵啰(二合)惹诃(引)驮啰抳(宁)娑么佉娑么惹(引)攞儞地冥(引)噜娑么摩诃(引)帽(引)地萨怛嚩(二合)嚩啰娜娑嚩(二合引)诃(引)

千臂千钵曼殊心根本真言摄一切法神力陀罗尼曰。

曩莫萨嚩怛他(引)[卄/(阿-可＋辛)/女]帝瓢(毗臾反一引)啰诃(二合)瓢(毗药反)唵俱么啰噜比抳(宁)尾湿嚩(二合)糁娑嚩(二合二)阿[卄/(阿-可＋辛)/女]繨阿(引)[卄/(阿-可＋辛)/女]繨洛户洛户[口*勃]哹(二合)[口*勃]哹(二合引)吽吽尔曩职(之力反)曼祖室哩(二合)曳素失唎野

哆(引)啰野[牟*含]萨嚩耨契瓢(毗药反)发吒(半音下同)发吒(去)舍么野舍么野阿蜜哩(二合)妒纳婆舞纳婆嚩播半冥(引)曩(引)舍野唵嚩(引)计曳(二合)啰体惹野唵嚩(引)计曳(二合)势筛娑嚩唵嚩(引)计曳(二合)骞惹野唵嚩(引)计曳(二合)[寧*頁]瑟痴(咤曳二合)野唵嚩(引)计曳(二合)么曩(引)娑唵嚩(引)计曳(二合)娜曩莫唵渴誐萨怛嚩(二合)嚩计曳(二合)吽娑嚩(二合引)贺(引)

曼荼罗结界真言。

梵云思(四)摩畔驮驮啰尼。

唵阿蜜[口*栗](二合)哆(上)尾卢(路)吉儞[廾/(阿-可＋辛)/女][口*栗]婆(二合)僧洛叉(上)抳阿(引)迦哩沙(二合)抳吽吽泮泮吒吒吽吒娑嚩(二合引)贺(引)

曼荼罗大灌顶密言陀罗尼。

梵云阿毗晒麑迦真言。

唵阿蜜[口*栗](二合)哆嚩[口*(隸-木＋士)]嚩啰嚩啰钵啰(二合)嚩啰尾秫悌吽吽泮泮吒吒吽泮吒(上)娑嚩(二合引)贺(引)

灌顶结契印真言。

梵云阿毗晒麑母奈啰(二合)陀罗尼。

唵母儜母儜母儜嚩(上)[口*(隸-木＋士)]阿毗(重)诜者茗(二合)萨[口*栗]么(二合)怛他(引)[廾/(阿-可＋辛)/女]哆(引)萨[口*栗]么(二合)尾儜也(二合引)毗晒麑[口*栗]莽(二合)贺么日啰(二合)迦嚩者母奈啰(二合)母怛哩(二合)带萨[口*栗]么(二合)怛他[廾/(阿-可＋辛)/女]哆(上)纥哩(二合)那夜(引)地瑟耻(二合)哆么日[口*(隸-木＋士)](二合)娑嚩(二合引)贺(引)

如是次第。如来即说金刚十大慈观者及陀罗尼已。

是时世尊如上所说。十大慈观诸佛法教及说陀罗尼者。如来具说加持僧胜圣力福德。令一切菩萨摩诃萨及一切有情众生。修入速证诸佛无上正等菩提。是故师子勇猛及一切菩萨。我等深信誓当奉持。云何名为十方十大士菩萨上意等。同得如来印可法教修行菩萨道。则各各对世尊向大会众前。与诸菩萨众。自说修证法教秘密观门。当来亦与一切菩萨。同当救度有情一切众生。是故云何名为此秘密金刚十大士法观。是时释迦牟尼如来。次第说上方上意菩萨十大士摩诃萨等。

世尊令十大士菩萨。一一自说观门而为开演。

一者上方妙乐欢喜世界上意大菩萨摩诃萨埵菩提萨埵。当自陈说对如来前。令当来一切诸菩萨。修入菩提圣性圣智。证如来金刚三密三摩地照见自性。入无动涅槃无性观者。上意菩萨摩诃萨。则入一切如来自在法界三摩地。菩萨于自圣智眼。观照意识界处入是涅槃无自性观法界金刚三摩地。上意菩萨自见身中性意生身。于一一毛孔中。入出神用自在圣力。运通深证不思议法界三昧。以圣性智知三世一切佛法不可说法可说法。佛刹微尘数一切菩萨摩诃萨。修行教导化度苍生。行菩萨行常不休息令一切有情众生。速入涅槃无性观法界圣力菩提悉地。成就菩萨。令一切众生先修证。入十种成就金刚菩提三密大法观。云何名为十种菩提金刚三密大法。一者能令证入百千陀罗尼秘法光明。成就菩提金刚圣性三密行道大法。二者能令证入百千诸根智慧圆满成就菩提神境通。证入百千三昧佛三摩地大法。三者能令证入百千神力。成就长养百千金刚三昧耶。成就圣力菩提圆满故大法。四者能令证入百千虚空门。入一切如来三摩圣性地运动成就菩提。自在神通游历十方。入佛净土见佛报身大法。五者能令证入百千佛三摩地门。圣性通达具足成就菩提。殊胜秘密诸波罗蜜门。入一切性智菩提无碍圆满大法。六者能令证入百千圣智神通。修入妙行理趣体性功德积集圣道成就菩提。入一切诸佛法藏大法。七者能令证入百千辩才智慧方便演说成就如来圣行菩提。深入秘密一切法义大法。八者能令证入百千诸佛甚深大慈圣行。成就菩提佛行圆满大法。九者能令证入如来百千圣智金刚性道。得佛灌顶入法王位成就菩提。诸佛智身大明遍照金刚菩提。成就法身令得解脱大法。十者能令证入百千诸佛解脱地成就菩提获一切如来。速入百千秘密金刚菩提佛性海藏真如三摩地。满足一切法如来圣性无尽金刚智菩提一切大法。是故上意菩萨摩诃萨埵。先自能说识之妄想如来圣性。二义和合成熟金刚圣智菩提大法者。则是名为菩萨修学如来圣性解行齐行。则能证得自体法界菩提十种大法。然后修入证得无动涅槃无性观。云何方便而得证入无性观者。菩萨先须当心观照本性寂静。寤入灭尽定。得心识性证见清净。惟清惟净证见圣性。自性如如一道寂净。悟达本源反照见静。惟照惟莹惟莹惟净惟寂惟圣。则是名为菩萨得入无动涅槃无性观。

若有一切菩萨。依此上意菩萨摩诃萨埵。修学此法门者。则得速证佛无上正等菩提。故上意菩萨摩诃萨。为三世一切法界有情众生。显说演出诸佛秘密金刚菩萨成就无动涅槃无性观。令未来远世一切菩萨一切众生。修证速入如来圣性三摩地无性观者。得佛阿耨多罗三藐三菩提故。是时如来则次第。而令持世菩萨。自说修习观行门。二者下方金刚界地天世界持世菩萨摩诃萨埵菩提萨埵。自对如来前。则为现在一切菩萨。陈说秘密法观。亦令当来一切菩萨及一切众生。修入

萨婆若海三摩地。学诸佛金刚菩提一切秘密甚深法忍波罗蜜多实性观。若菩萨依此观门由行。证得如来金刚无边性海三昧。依此三昧得入秘密菩提金刚持地世海性三摩地。从此持世海性金刚愿力置金刚界地建立。所依金刚海性坚牢法藏相生世界。无有障碍等如虚空无差别相。皆是本源毗卢遮那如来。金刚体性坚固秘密法性海中。安立万像大地世界。形色相好主宰神通。灵应化变一切总依。毗卢遮那如来先世大愿圣力加持一切菩萨。及一切有情修习菩提解脱圣道。成就于此世界一切众生。合同一性助佛成熟自在神力。达一切如来三摩地圣智相应。令一切有情无不快乐。同入菩提悉得圆满。皆是毗卢遮那如来往昔之时。于劫海之中有大愿力。修菩萨行时以四摄法及行八大供养。而曾摄受一一诸佛诸大菩萨因地之时所种善根。皆已相摄种种方便教化成就。令一切菩萨安立一切智慧道一切圣种道。一切金刚道一切解脱道。是名一切如来菩提海藏大善福利方便成就。愿海般若波罗蜜多。诸佛菩萨往昔因时所行之行。具足清净解脱圣道。以能善入诸佛三摩地。令其菩萨及一切众生。常见诸佛报身分明了了。以胜解力入于如来功德性海。得成诸佛菩萨解脱之门。游戏神通合同本愿力故。起大悲心誓度有情。悉归诸佛金刚菩提性海圆满成就故。是故如示持世菩萨摩诃萨。令诸一切菩萨。修入金刚三摩地行甚深法忍住。波罗蜜多实性观。云何疾得入此方便而证此观。是时持世菩萨。即当自心眼应当观照。入自心性性体法界。得见自性心体。证于如来金刚圣性。洞达法空无边觉智。大寂慧空观其大智。入心心空证空复空。心如虚空同于法界。了了见性名证自性圣智法体是本心性。神用自在清虚一静法同法性真如实际。若达此性则名本源自性真实圣智无性。是故持世菩萨摩诃萨。往昔因地当本大愿。共毗卢遮那如来令度一切菩萨及一切众生。同入此愿诸佛圣性金刚菩提大愿修行佛三藐三摩地甚深法忍波罗蜜多。住于清净法身实性观者。速成正觉无上正等菩提。当得阿耨多罗疾当成佛。是故释迦牟尼如来。深叹持世菩萨摩诃萨。汝曾久远供养诸佛菩萨。今说如来金刚秘密甚深菩提不可思议。是时诸大菩萨。见如来叹持世菩萨摩诃萨。大众欢喜信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第四

是时如来令普明菩萨。说无尽法藏真际观门。三者有东方无极日耀世界普明菩萨摩诃萨菩提萨埵。对于如来大众前。复为现在一切诸大菩萨摩诃萨。陈说秘密真如性净法藏真际观。亦令当来一切菩萨及一切众生。修入诸佛一切般若波罗蜜海藏三摩地。尔时普明菩萨。同共一切诸佛说殑伽沙世界十方刹土一切菩萨摩诃萨及一切众生。于世世生生行菩萨道修持功德时。不如于此娑诃世界一日一夜。修持曼殊菩萨行愿功德何以故。此人则为能于阎浮提忍土之中。修行忍行曼殊菩萨行愿功德。是故超过诸佛净土。则得圣力加被速当成佛尔时释迦

牟尼如来。告诸菩萨摩诃萨言。普明菩萨乃能发广弘誓愿当度有情者。是时世尊对大会之众。叹普明菩萨不可思议。是以能共诸佛如来。说曼殊菩萨行愿功德。能令一切众生。得为忍土修行菩萨道是时释迦牟尼如来。则为一切菩萨及一切有情众生。说毗卢遮那佛金刚三摩地。令诸大菩萨修持一切如来金刚三密三摩地故。住清净真如法藏真际观。是故普明菩萨。承佛如来教命传授。共一切菩萨摩诃萨。再向如来前重白世尊言。我等菩萨誓当依如来所说。修入此三摩地金刚三密三菩提真际观门。如是普明菩萨等。稽首如来言。愿佛加被。则得入于毗卢遮那如来三昧性海法藏法身之中。我等诸菩萨依如来言。则入观门。亦同得见自身中平等体性法界虚空。示现于我自性法界平等体性中。廓周法界自在无碍。出入神用无边性海。普皆包纳十方三世一切世界。法界众生悉皆显现。复现诸佛三昧大智光明无相性海。皆从此三昧。出现十方所有诸安立法海。悉能含藏一切诸佛智力解脱圣性菩提及诸菩萨智愿。能令一切国土微尘数佛刹互相隐没。普能容受无边法界而无障碍。成就一切诸佛功德法藏显示如来诸大愿海故。及诸菩萨摩诃萨行愿一切诸佛法轮。流出无尽般若波罗蜜。令诸菩萨演说护持使不断绝。则于如此世界之中。普明菩萨摩诃萨。对世尊前更入于三昧。证法界三摩地佛微细无碍圣智。得一切如来大明慧佛眼所照。普明菩萨圣性智力加持入诸佛法界身。现一切诸佛国土。于此国土复显出微尘佛刹。所有微尘佛刹一一微尘中。复有诸佛净土。于佛净土中有微尘数诸佛。一一诸佛前。复有普明菩萨摩诃萨住如来前。普明则对如来前启白世尊言。复愿如来加被于我。我则得入此诸佛金刚三摩地。是时普明菩萨则证入毗卢遮那如来金刚法藏三摩地。令一切菩萨及一切有情众生。同愿修持入此性净真如法藏三昧真际观。云何应得修入此观。菩萨则当观照心地觉用心智。惟照心性细细观觉。觉照心体见性无动。证觉不动即能常用。用观体智见性清净。性自离念离念无物。心等虚空即证圣智。如如圣性二俱澄寂。空同无体性体虚静。则是名为菩萨证入真如法界性印法藏真际观门。是故一切诸大菩萨摩诃萨。四部弟子善男子善女人。闻普明菩萨摩诃萨。为大众等及当来菩萨。说佛真如法藏真际观已。咸皆愧仰信受奉行。

是时释迦如来。次第令不思议菩萨。当为一切菩萨及当来有情一切众生自说观门。四者是故如来则令东南方青色琉璃世界不思议菩提萨埵菩萨摩诃萨。则当如来前。为现在一切菩萨。自当陈说观门。

如来秘密金刚佛眼清净无边法界三摩地无漏圣性。令一切诸大菩萨。证入五眼无障观。亦令当来一切菩萨及一切众生。入如来大菩提金刚智萨婆若海。是故不思议菩萨摩诃萨言。若有一切诸大菩萨摩诃萨及一切有情众生。欲令速成无上菩提者。光修此金刚三摩地五眼无障观云何得修入此观门。先当发菩萨广弘无尽大愿四无量心。则得修

入此五眼无障观门。证诸佛心三摩般底法界性海三昧。入如来无边等持无边。秘密性无边金刚智无边。平等慧无边四智海无边。真实圣性三摩地菩萨摩诃萨住此金刚三摩地三摩般底者。善能晓知一切诸法如来深密明智。知诸佛法性自在圣智法界空性无动无转。开示一切无边法轮无边功德。令诸菩萨入一切诸佛海云三昧金刚三菩提疾得入如来十种性海三摩地。云何名为十种性海三摩地。一者所证入此佛性海三摩地者。令自心他心绮言妄语意三业行一切诸罪尽皆消灭。悉皆得证性净真圣。咸睹得见诸佛智身。二者得证入此佛性智海三摩地。能使自身他身消灭行杀盗淫。悔过先罪悉令消灭。自能调伏诸见身心得住三昧故。三者修证入此佛性海三摩地者。能令自口他口。消灭四种口过诸罪不善。既得灭已。能以慧眼照见五阴空故。四者修证入诸法性海三摩地。能令自意他意。消灭三毒一切意业之罪。得意地清净。入无生心无动慧智。神用自在达诸佛如来法界圣性法门。五者修证入此无尽法性功德无边性海三摩地。能令自识他识了别法相。入第一义观照谛察。修入菩提圣性佛智。悉皆圆满故。六者修证入此神用自在性海三摩地。能令自智他智广行菩萨行。示现圣智法力。加持一切菩萨。开通寤入诸佛菩提性地故。七者修证入此诸佛根本金刚智性法海三摩地。得见种种因缘差别不同。能令善知如来诸法一切义故。八者修证入此如来法力智性藏海三摩地。能令自慧他慧。得寤广通诸佛智慧。入法圣地般若性海。达佛圣慧菩提圣道故。九者修证入此一切智性法海三摩地者。行诸佛甚深菩提行。能令自心他心。寤入百法明门。速令具足一切诸佛智故。十者修证入此诸佛本愿无边性海三摩地者。令自身他身。修入无上正等地。悉使成就诸佛圣行如来法身菩提法藏故。是时不思议菩萨摩诃萨。令一切菩萨及一切有情众生。修入此佛眼清净无边法界五眼无障观。云何得入修此观门者。菩萨将自心眼反照见用。自心智眼内观澄寂。智眼照见五蕴性空。智眼寂静寂智同体。观见意净静照无见名见肉眼。观用心眼智见相应。用照寂体心眼无碍。智眼明净名见天眼。谛观识用了别体静。识用智明慧观照性。了见法性名见慧眼。谛观法智所知了见法义无边圣性能见自性慧体名见法眼观照寂灭觉了寂静。性同法界法性无体。觉即真净无觉实际。了了见性名见佛眼。是故不思议菩萨摩诃萨。则自证寤入此如来金刚三摩地五眼无障观。令一切诸菩萨及一切有情众生。修入此三摩地五眼圣性无障观者。亦令当来一切菩萨及一切有情众生。修学此观门。速登无上道。疾得阿耨多罗三藐三菩提故。

是故释迦牟尼如来。次第令广意菩萨自说观门。五者尔时南方无垢世界广意菩萨摩诃萨菩提萨埵。对如来前我为现在一切诸大菩萨。亦为当来末世五百劫岁之中。菩萨摩诃萨及一切有情众生。是诸四部弟子等比丘比丘尼式叉弥尼沙弥师大比丘僧等。陈说一切如来金刚秘密三密三摩地首楞严三昧。于此三昧是一切三昧王。广意菩萨言。我

今令一切菩萨及四部弟子等。修持入此首楞严三昧速超成佛。于意云何。若有一切菩萨一切众生四部弟子等。广意菩萨告言。若住是世界勿得行于狗法。时有比丘常行狗法。自称我是菩萨。于意云何譬如有狗前至他家。于是他家便作为主。见后来狗心生嗔妒啀喍嗥吠。内心起想畏来争食。佛教将尽法欲末时。有此比丘修行狗法。先至他舍作为主想。住施主家吝惜资财为自己物。见后来比丘慰嗔怒目。作物主宰生嫉恚心。种种谤讟说他长短。如此比丘亲近恶友常生贪想。虽读经典志求名利不识良善。常于世间诈行精进。内怀腐烂显异惑众。将诸幡像种种香华。行向人家强行供养。密行谄曲意在求财。佛言语诸比丘。亦不应恃官挟势。畜积生计假托息利。推步盈虚咒术医药历算卜筮。如此出家僧尼之人。是佛弟子常当精进勿行此行。无智比丘诳他迷惑。非言自堕亦堕他人。是故广意菩萨摩诃萨。重白世尊言。唯愿如来印受我愿加护于我。我当则发弘誓大愿。不忍见于来世末劫。不善比丘及一切众生作斯业行。是时释迦牟尼如来告言广意许汝说之。尔时广意菩萨入此三昧安详性定。起佛大慈。当救来世一切众生。师僧父母比丘比丘尼。善男子善女人等令修此观。广意菩萨则对如来及诸大众。说令修入金刚秘密首楞严三摩地三昧性海。其首楞严三昧者。譬如虚空无有内外。一切无碍亦无动摇云何首楞严三昧者体有五种名。一者微尘数诸佛三昧同一首楞严三昧故。一体金刚三摩地。二者百千诸佛金刚三昧。入楞严三昧同为一性故。三者师子吼千三昧。同一楞严在中一体故。四者一切如来一切波罗蜜多。同一金刚般若楞严三昧故。五者诸百千秘密圣性菩提三摩地同入首楞严故。是名为一。是故诸佛一切神通自在法性圣智慧海。总是首楞严金刚三昧王摄。所以者何是故一切有情众生。根本赖邪含藏之识三世一切法。八万四千尘劳种子。无量无边智慧法性。是首楞严菩提种性。云何得入诸佛如来菩提种性萨婆若海楞严三昧灭除尘劳业力种子。如是妄想恶种识性犹如微尘。甚深密细幽小微妙。能含能藏难可得见。如何相舍而得出离。广意菩萨告诸菩萨言。若修金刚首楞严三昧者。则得出离。于意云何不假功力。谛观本心玄入心地。到于法藏真如性海当自消灭。如何修此楞严三昧。一切菩萨言云何而自修习。是时广意菩萨言。当心照看细细观性。用慧方便。智灯照入如毛头许事一微尘性极微无性。即见心定如如不动。智性寂静空无有性。是名修入楞严三昧真净体性。体用反照用慧细观。澄心见性本源体净。证性清净唯静唯正。唯寂唯静了了见性。是名正定楞严本静。如此用功不入邪定。永到菩提同佛圣性证法身如如得名究竟。是故广意菩萨摩诃萨。令一切菩萨及当来有情众生。修入首楞严三昧故。速证阿耨多罗三藐三菩提。

是故释迦如来。次第令无边智菩萨。当为一切菩萨有情众生自说观门。六者西南方白色颇璃世界无边智菩萨摩诃萨菩提萨埵。对如来

前稽首世尊。而白佛言我为现在一切菩萨。及为来世劫浊乱世法欲末时。一切众生有情命者。我为陈说如来金刚秘密三密菩提观。令现在一切菩萨及当来有情众生。速疾修入觉证平等性智金刚三摩地现证菩提观。尔时众中有一觉慧菩萨。问无边智。于此观门有几种法。无边智答言当有七种秉说修学。云何证得有何因缘证菩提心。何者是菩提心。于是菩提心者有所得不。无边智菩萨答觉慧菩萨言。仁者若菩提心有所得。无有是处。现在心不可得。未来心不可得。过去心不可得。若离菩提心亦不可得。菩提心者不属因亦不属缘。不可名言。似有为法而可立相。非是造作亦非不造作。亦不可得见亦不可得知。无边智菩萨告觉慧菩萨言。如是菩提无量功德。微妙事业无有形相。菩提心者不可名心。亦不可说名无为心。不可说名为色。亦不可说名为无色。如是菩提菩提功德。微妙清净永不可得。一切有情心亦不可得。何以故菩提及心同于法界。是时觉慧菩萨语无边智菩萨言。菩提及心都无可得者。云何修入平等性智三摩地现证菩提观。得无上智正等菩提。是时则无边智菩萨语觉慧菩萨言。若有一切菩萨。当发如来四无量心。如来四无量心者。同于法界圣性金刚等若虚空。灵圣加被者则得证菩提。云何修入于此止观。菩萨谛察当照本心。观贪觉性遍行心起。则住法界性空正定。入三摩地证心寂静。不动不见入菩提心。得名现证菩提心观。又照见嗔心遍行五处。于自他人。见有情性证法无性。不起有相意根正定。入三摩地意静寂性。识性不动入菩提心。则名现证菩提心观。又照眼识根遍计所执。疑妄心生染着诸色。住正定心色尘不起。眼见色等无相寂静。证圣智心入菩提性。则名现证菩提心观。又照鼻识根心着诸香气。染入识智同于性体。观自体性香界识界。通为一体识嗅心起。不染香界鼻根清净。证五分香体入三摩地。达菩提心同佛实际。则名现证菩提心观。又照见耳根响应声听苦乐悲喜。心着情性住佛音声。法乐自在声尘不起。三昧正性入三摩地。耳识根静入菩提心。是名现证菩提心观。又照见舌识深入味界。味根微妙染着性体。观自性心入自佛性。证识正定不染尘味。舌识界中味性寂静。入菩提心同佛圣性。则是名为现证菩提心观。又照见身根。身触细滑遍证诸识。受触身根心性快乐。触尘微妙染着五欲。当观五欲心识为主。贪爱为母无明为父。身亦为根生长邪执。是故菩萨。应当细照谛观心性。入三摩地见佛海性无受无触诸根寂静。心无掉举不造诸恶。身恒清净不染六尘。是真梵行无有所著。如是修者入菩提心。则名现证菩提心观。是故觉慧菩萨言。云何修入疾证菩提。无边智菩萨答言。一切菩萨若修七种极难难入秘密金刚现证菩提观者。则当速疾证入此观。若得证入。云何而作方便更修心地。入是观门有何次第如何修持。若菩萨修证迅成重观心地。当用其心观心见心。心眼见性了了分明见性无见。心净意寂识用性静。寂照静无见尘灭定。俱等身中澄寂澄静。不见身根与触同性。是故觉慧菩萨。闻无边智菩萨摩诃萨说是菩提心观已。对如来大众前。踊身虚空高七多罗

树。作诸神通踊跃欢喜。于此会中诸大菩萨摩诃萨。同声赞言甚希奇特得未曾有。是故会中同时得有八万四千亿诸大菩萨摩诃萨。修此现证菩提观门。得证无生法忍。后当来世一切菩萨一切众生。亦同此愿修是观门。得阿耨多罗三藐三菩提故。一切大众闻见说已信受奉行。

是时释迦如来。次第令无边音声吼手菩萨。当为一切菩萨有情众生。应当而演自说观门。

七者西方无量寿世界无边音声吼手菩萨摩诃萨菩提萨埵对。如来前启白世尊。复愿如来护念于我。我当如来前。说一切菩萨令修入一切诸佛秘密金刚菩提三摩地甚深殊特净土观。亦令当来一切有情众生修入此观。是时会中诸大菩萨众。对如来前启白吼手菩萨。云何而得修持入此观门吼手菩萨答言。若有菩萨。当须如实知见令受心法。入心意念则名受法。已受得法则是受者。心即无念意即无思名心无动。于心无动是真念佛。得入净土真实殊特净土之观。是故则名菩萨真实志诚修入。云何修持得入此观。吼手菩萨言。若菩萨先当重入如来十种诸佛了觉心地。清净解脱真如法观。圣智理性法性净土。云何名为十种法性净土。一者得受法者观极乐净土。受念法已法本无执。受教念者智行无念。法智无受即是真受。法本无生法相亦然。则是了觉是名净土。二者受得法已若作无相。能观所观念无思想得证性土无身无受。非观法相发起圣行。了觉见性证入净土。三者若受得法。观法无著观念无处。不见光华亦无形像。佛体无相犹如虚空。无有处所无念三昧。亦复如是如此修念。是名觉了真入净土。四者得受法时。观佛毫相等于法界。无有色象唯见清净。不见体相同佛法身。无有别异净如琉璃。内外明彻了觉心性。性静无物是名净土。五者若受得法。观自心地照见心性。现佛世界无量净土。诸佛如来一切菩萨。及见自身亦在其中。觉了分明得入净土。六者受是法已自身他身。观见生死无量劫来。轮还六趣受诸苦乐。从生死界得出烦恼。证自心境莲华化生。见佛报身晃耀明朗。犹如千日炽盛无比。了觉自身在于佛前。入如如观是名净土。七者受得法已。谛观心性入佛三昧。当见自身无明有爱。等同体性不相舍离。深着缠缚未有出期。是故菩萨当发大悲。适然清净住佛三昧。得此三昧了见身心。根本自性净如琉璃。莹彻无障名入净土。八者受得心法当自观行。觉心境界妄取诸见。颠倒心生执着我心。迷惑邪见障蔽体性。不能明了誓当精进。为诸有情勤修净土。惟愿如来覆护我者。今对世尊则入三昧。乃见自性心如水精。映彻内外悉皆清净。明性了见诸佛净刹。同我体性无有别异。是名觉了自体清净得入净土。九者当受得法。观照心体唯见自性。不见心碍重观自性。深入法体即见起灭。生死变易无有能定。则当重发大慈大愿。再观心性勤加功力。其心入定经无量劫。不出三昧志愿在定。常入三昧教化苍生令证菩提。明慧实际觉了心体。入于寂静得名净土。

十者受得法教依受教已。谛观心镜照见心性。唯照唯清唯照唯净。遍观十方廓周法界。朗然寂静无有障碍。性如虚空。同彼弥陀法身净土。于此净土发弘誓愿。当救有情悉令解脱。觉了心镜得入净国。同佛圣性是名净土。如是菩萨入此净土。云何当来教诸菩萨。修入观门证得法性诸佛净土。是故菩萨。先当自心观本觉体。照见心性内心外缘。内觉心起即觉外缘。但观内心心寂无始。圆照寂灭觉悟无物。细观心性六识俱泯。五蕴自空觉证寂静。得心心空灭尽痴定。三毒一体觉了同性。唯真唯正法身寂定。是故无边音声吼手菩萨摩诃萨菩提萨埵。令一切菩萨当来及一切有情众生。同证入十方一切诸佛。阿弥陀观自在王如来法身圣性净土观。是时吼手菩萨。成就一切诸佛金刚秘密十种净土。令一切菩萨及当来众生。同修观行入佛三摩地。得阿耨多罗三藐三菩提故。是时释迦如来。次第令殊胜益意菩萨摩诃萨。当为一切菩萨有情众生自说观门。八者西北方红色摩尼世界殊胜益意菩萨摩诃萨菩提萨埵。对大众会向如来前。为现在一切菩萨。当来恶世有佛无佛有情一切众生。陈说如来金刚三摩地自在无碍观。启白世尊愿佛许我。惟愿如来纳受我愿。世尊则告益意菩萨吾今许之。益意菩萨摩诃萨。则入三昧从定而起。当发诸佛大慈大悲深密大愿。我为来世有佛无佛一切诸天有情众生及诸菩萨。生于三世我当救之。复愿我心等如虚空无有休歇。尽未来际同于众生等类之身尽受无量生死出没作诸同类。接引群品饶益有情。令出轮回四生苦海。修入菩提金刚佛地。益意菩萨言。若违誓愿起于五欲贪着之心。及悭贪嫉妒怨恨等情者。我则诳于十方一切菩萨诸佛如来。我愿则不成。惟愿如来照知我心。我当发愿从今以后乃至成佛。常当护持诸佛大愿。修行梵行随顺净戒远离诸恶过咎不善恶业之愆。唯佛证明我等大愿。惟愿世尊慈悲覆护。我今复有更发大愿。愿我身相及我名号。未闻我名愿得闻之。若得闻者便证菩提。未见我者愿令得见。若得见已疾证菩提。未得见我相好之者。愿令得见。既得见已便证菩提。速令解脱。未得佛法愿令得法。未受得法愿令受得。既受得已心开大悟达证菩提。惟愿世尊惟愿如来。与我印可我之名号及我身相。十方普闻法界证知。惟愿如来与我授记。令一切众生决定成佛。益意菩萨复对世尊殷勤重启。诸佛贤圣虚空幽显。我有大愿志求如来清净佛眼神通自在。游历十方得见诸佛。复愿加被于我愿我身心。遍于十方等如法界。四维上下皆能等入诸佛性海金刚三摩地。八圣道力加被于我。云何为八。一者复愿悉见诸佛如来出兴。教导有情诸大菩萨一切众生同我愿故。二者亦见诸佛如来放大光明。照耀千界靡不周遍。照触我身入八圣道。证见自身神通自在。圣力加持开悟佛道。三者亦见自心在佛法界。住三摩地安隐快乐。四者亦见自身普入圣智。住佛圣性速达菩提。五者亦见自身普证诸义。辩才无碍教导众生。六者亦见自身普入诸地。登菩提道渐当成佛七者亦见自身顿悟诸法住如来地。八者亦见自身普遍法性。住佛法界成佛法身。是故名为证八圣道。入自性圣智同一真如。如来

法身遍周法界。同太虚空等入菩提如如实际。是时益意菩萨摩诃萨。我今普为法界众生一切菩萨。对如来前重演诸佛金刚秘密菩提三摩地无碍法性观。惟愿如来印受我教。尔时释迦牟尼世尊如来告言。谁当开说吾许演之。是时益意菩萨。承佛圣旨告一切大众。若有菩萨求菩提时。修持无碍法性观者。若能修习先当发愿起大悲心。依我大愿修入此观。云何修学复愿指示。总当信受依教奉行。诸菩萨言如何修入云何观照。益意菩萨答言。语诸菩萨当心照用。谛观心性清净无物。用觉证定见性寂静。唯照唯寂唯用唯静照见心灵虚朗莹净。廓然明达无有边际。如月在空清彻法界。神用圣性等空无碍。是故益意菩萨摩诃萨。劝发诸菩萨。修入如来金刚菩提无碍法性之观。法性无碍观者。法本不生今则无灭。菩提不增波罗蜜多不减。若菩萨住此法性观门。修学无上正等菩提者。速超法界疾证菩提。得阿耨多罗三藐三菩提故。

　　是时释迦如来。次第令无尽慧眼菩萨。当为一切菩萨有情众生自说观门。九者北方不空宝月世界无尽慧眼菩萨摩诃萨菩提萨埵。向大众会中从座而起。合掌向佛长跪叉手。而白佛言惟愿如来。纳受我愿我当说之。我则当发如来大愿十种圣性心。证入秘密金刚解脱法门。世尊告言语慧眼菩萨。吾当许汝惟听演说。是时无尽慧眼菩萨。则入三昧。以三昧力慧眼明彻。菩萨得见过去未来现在。一切诸佛一切菩萨。一切诸天一切众生。亲对如来。自说三昧圣性之力金刚解脱如来秘法。尽皆信受。依我大愿修集菩提秘密金刚无二观门。当证金刚解脱。是时无尽慧眼菩萨摩诃萨。复愿世尊加被于我。愿我心性入于圣智。同为一体当证清净。心性净者则是如来菩提性也。菩提之性体无染污亦无色象。菩提之性与空俱等。菩提之性同于法界。法界性者等同平等。平等性者则同究竟。心性寂静同为一体。是故菩提圣性无一无二亦无别异。如此证者真同法性无入无出。言法性者不执于入不执于出法性无相。如来圣性无出入处。法智圣慧明达无障。神用寂灭无相无境。云何名为无相无境。不取眼识名为无相。不观色尘名为无境。乃至不随意识了别名为无相。不观外缘心无妄想名为无境。法性本如相境亦静。二相无别同体一性。何以故入佛三昧性同等至。菩提性境等无有异。是故菩萨一切众生。勤加修入十种圣性。则得证成秘密金刚菩提无二法性观三密解脱门。

　　尔时大会众中。是诸菩萨当自有言。云何修习法性观者。当学圣智十种圣性解脱观门。何者次第如何修入。无尽慧眼大士告诸菩萨摩诃萨言。当自于心谛观心月。处空静明体性清净。通彻无翳心同明月。朗莹清虚性如白雪。于是如上所说。圣性秘密法性金刚菩提寂静如何得至。达到菩提速证成佛。是故大会诸大菩萨众。同声启白无尽慧眼大士菩萨。仁者云何名为十种法性秘密圣智无二解脱法性观门。

一者世尊说方便智。修入如来金刚功德法性圣智三摩地。证成圣行无二境相金刚菩提解脱门。二者如来严净一切诸佛国土调伏众生。令入菩提究竟出离三界自证圣智金刚三密法性解脱门。三者入诸三昧游历十方。普诣一切如来所修菩提。成就无漏一切功德。令一切菩萨证入金刚性智解脱门。四者安住三摩地。令一切菩萨。速得进入十圣佛地。达般若海圣慧法性。证入金刚解脱门。五者于三昧中。得见诸佛普入法界如来净土。见诸菩萨在如来前受教而听。入金刚身证解脱门。六者在于三昧。自见如来宣说秘密深妙法义。遍诸国土悉皆得闻。甚深微妙圣智法教。达证菩提不可思议。令诸菩萨证入金刚圣性辩才智慧解脱门。七者住是三昧见过去未来三世佛刹。当见微尘数一切诸佛一切菩萨如来教法。是即修入菩提法观解脱门。八者入于三昧。一念之中见三千大千世界成劫坏劫成坏之事。久远已来修持圣智成就菩提故。于一时一刻一念。证金刚定解脱门。九者入三昧圣性。见一切诸佛三摩地证。见自身亦见他身。一切菩萨诸根性智心量深浅。令同诸佛大悲本愿同修梵行。行菩萨道更相运度。证金刚慧入解脱门。十者入三昧定运大悲心。令诸有情志诚发行诸佛大愿。共一切菩萨及诸众生。常修戒定如来圣道。学佛威仪修持密行。得六神通智慧如海。不住涅槃导引群品。令证菩提金刚圣智三密法性解脱观门。是故无尽慧眼菩萨摩诃萨。故能显说法性圣行解脱观者。令一切菩萨一切众生如说修行。愿令习学如来圣行圣性三密金刚菩提正智正见如来秘密法性解脱观门。次第修行令证诸佛一切种智圣力方便如来加持成就菩提速得圆满。是故释迦牟尼如来。深赞无尽慧眼菩萨。善哉善哉汝能快说如来一切诸佛金刚秘密法性解脱法门。其时大会一切众中有十六万亿菩萨摩诃萨。证法眼净入佛三摩地。同修入此法性解脱观。得证阿耨多罗三藐三菩提故。

尔时释迦牟尼如来。次第令贤护菩萨。当为现在一切菩萨及当来有情一切众生自说观门。十者东北方金色世界贤护菩萨摩诃萨菩提萨埵。对大会众启白世尊。我当来世第四五百年劫浊乱世。如来圣教将欲末时。所有一切诸大菩萨。所有一切有情众生。令修正见令行正教。勿行邪命勿行眩惑。如是一辈诸恶比丘有痴众生。不信圣教诈作贤良诈现圣相。诳惑世间痴闇之人。诈明假圣口言。我见前世后世生死之事。诈解佛法倒说经律。迷惑众人令生信我。图取财物贪着邪见。如此之人是魔伴党破灭正法。犹如狂人言义失叙。不依次第不识好恶。犹若猿猴心无定止。是故贤护菩萨。重白如来稽首世尊。不忍观于当来苦世。恶业众生作如斯幻。今则如此正是其时。盛行邪谄不依教典。是时贤护菩萨我有大愿誓当救之。惟愿如来纳受我愿。是时世尊告言贤护菩萨。汝曾久事供养恭敬微尘数劫诸佛如来。得深秘密金刚法藏如来护念。今正是时汝当演说。世尊若许惟愿如来。加被于我我则敢说。尔时释迦牟尼如来言。吾今许说汝当演之。是时贤护菩

萨。则对大众世尊如来前。不起于座入于三昧。名为如幻三摩地如幻三昧。从三昧起则说一切如来无尽不坏金刚福田圣性圣慧自在神通如幻三昧。若欲修持圣性圣慧如幻三昧者。先当修入十种殊特甚深难胜诸佛圣行。然后乃当修得圣性圣慧如幻三昧。云何修入十种殊特圣行圣性如幻三昧。何者名为难胜圣行。云何名为甚深圣性潜加八识。云何而行修持身心。智行俱证十种圣行如幻三昧。一者修行达悟菩提心证虚空。无意识想自性清净。如如真静无相无愿。心同法性自性本空。体性寂静如幻三昧。二者修持得入法位修进菩提。智见四谛超入圣地。是名殊特如幻三昧圣性圣慧。超越二谛一体真如。同于如来智海佛性如幻三昧。三者如说修行。入于圣性金刚三摩地。不住佛法亦不住菩提。不证道果亦不见于罪行八邪道。入佛圣行性同一体法身圣性如幻三昧。四者修习不舍三业证三脱门。入于世谛行菩萨道。从是三昧起声闻心。入声香界不着三世。性同真如如幻三昧。五者修持而行空法。示现住于声闻形相威仪。盛行非道见行非行。于非行中持净梵行。接引众生能行非相。得达菩提入于佛道。是名圣行如幻三昧。六者修行无相。而随音声不着声相。入十二缘证圣心量。不习二谛缘觉断妄。住烦恼性不入有障。盛行有为不着法相。现辟支身作世尊像。引归大乘。成就无上阿耨菩提一切回向。是故名为回向菩提如幻三昧。七者修学常观无碍。智慧辩才说法导引。有情众生入佛法性。遍于一切不染世间。入涅槃静恒住苦海。常在禅定不入于定。住于三昧不在三摩地名为如幻三昧。八者修行。能现有相住于非相。而入诸欲不染于行。离众生见执着结缚。同世间心住净常乐出三界心。名为如幻三昧。是如幻乐。九者修行。而现凡夫事不着三界。入于邪道不染贪爱。住世谛中离痴五盖。入三毒根不住五欲。证于空性法满具足。在阴界心智慧如烛。证解脱门出离五欲。名为无著如幻三昧。十者修学而现愚痴入诸烦恼。不坏世法而住涅槃。于生死海不犯八难。住于三界不得无难。如是住者当证无见。于五欲法实无所犯不着世谛。是则名为如幻三昧。是故贤护菩萨。说演如来圣性十法如幻三昧。殊特难胜真实圣行无尽福田者。是故若有一切菩萨。次第修行如幻三昧者。先当证悟诸佛三密圣行无尽圣性金刚圣力三摩地。然后得证如幻三昧。迅疾玄悟入一切诸佛金刚圣性实际三摩地观。云何习学当见是义。了了分明如说修行。是故一切如来圣行诸法。秘密一切三昧者。实无可得如幻无定。自性真如诸法寂静。证寂体性空无所有。是故如来一切诸法皆悉如幻。三世众生悉亦如幻。有情无情及诸贤圣皆当如幻。何以故为由于业。随业流转之所化故。佛言我身亦尔。一切事相无有定法。一切圣化圣如幻故。三千大千一切世界。假会和合亦皆是幻诸法亦然。菩萨比丘皆作如是。一切事业共如幻故。凡所有法无非是幻。因缘假合之所成故。是时贤护菩萨。令诸菩萨及诸贤圣。修入菩提如来圣行。圣性无尽殊特功德。不坏金刚圣力福田。自在神用如幻三昧。智海清净圣性之观。云何受持云何修入。贤护菩萨

大士告诸菩萨言及一切众生。先发如来大慈大悲大愿大行如幻圣性。然后修习无上正等菩提观门悉地成就。若欲修者。菩萨先应用慧。当心照性见圆镜智。心眼处观见心体性。唯观唯定唯定唯正。圣智圆明唯寂唯静。入自真如同佛体性。达金刚际神用自圣。作如是用功证金刚喻定。速得成佛同如来圣。是故贤护菩萨摩诃萨。令于当来一切菩萨及一切有情众生。同修此教如幻菩提三昧正观。更相运度速超彼岸。是时贤护菩萨当发大愿已。阎浮世界及千国土。诸佛净刹忽然明朗。变为金色六种震动。天雨诸华缤纷乱下。香气芬馥满于法界。其时舍卫国中祇园精舍大会道场内。六百万亿菩萨摩诃萨。得证四圣眼肉眼天眼慧眼法眼。神用自在智慧辩才。总皆一时当自发弘誓愿。悉同贤护大士菩萨摩诃萨。修此如幻三昧圣性观门。当来同救一切众生尽皆成佛。是时释迦牟尼世尊及诸佛如来。共一切贤圣诸大菩萨摩诃萨众。同声赞叹贤护菩萨。善哉善哉能以真实无漏慧智说演诸佛如来。金刚圣性殊特微妙。甚深如幻三昧观者。大众齐声唱言。贤护菩萨不可说尽不可思议。善能演说如来一切秘密教故。是时舍卫国大会诸众。一切菩萨一切声闻。一切诸天一切四部弟子。善男子善女人。一切龙神八部一切鬼神等。同声称赞叹未曾有。咸皆悟解欢喜无尽信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第五

二者后演一切贤圣入法见道显教修持第四品

　　是时释迦牟尼如来。在舍卫国中祇园精舍大道场。大会众中有百亿菩萨摩诃萨众。五万亿声闻缘觉众。八万亿比丘比丘尼沙弥式叉四部弟子众。五万亿龙神八部众。八千亿鬼神夜叉众。世主四天王及诸转轮圣王有七万亿众八千亿天帝六欲诸天众。九万亿大梵天王诸天众。四万亿人王世主小王众。三万亿善男子善女人众。尔时释迦牟尼世尊。在大会中据师子座。坐百宝莲华台。入金刚三摩地。放金色三昧光。普照一切大千法界他方诸佛国土微尘数佛刹靡不周遍。是时他方净土诸佛世界诸大菩萨。同时尽见金色大光明。见斯光已警觉身心。而来集会向娑婆世界大道场会为作证明。诸大菩萨摩诃萨有百千万亿众。其时菩萨众会之中。有一菩萨名曰普眼。稽首顶礼释迦牟尼如来足而白佛言。普贤菩萨今何所在。世尊报言普眼。普贤菩萨今见在此道场众会。亲近我住在吾左边初无动移。是时普眼及诸菩萨。复更观察道场众会。周遍求觅不可得见。普眼菩萨而白佛言。世尊我等今者。犹未能见普贤菩萨其身及于座处。佛言如是普眼。善男子汝等何故而得不见耶。世尊语普眼曰。普贤菩萨住于法性之身。甚深微妙不可说见。是故普贤菩萨。获无边智慧金刚性身。普贤菩萨在于师子奋迅之定。住首楞严三昧。得无上菩提神通自在。同于如来法身清

净。证得无碍实际。普贤菩萨得住如来十种圣性圣力。以得智藏法界为身。一切诸佛如来共所护念。尔时普贤菩萨对如来前。则现圣性自在神力。于一念顷悉能证入微尘佛刹三千大千世界。三世诸佛无碍无别。智身法身同体一性。是故佛言语普眼。汝等诸众不能见尔是时普眼菩萨。闻如来说普贤菩萨甚深圣智微妙清净功德之身。普眼菩萨便则对如来前。证入十千阿僧祇三昧。以三昧力复更遍照观察渴仰不已。欲得愿见普贤菩萨。普眼乃更重观亦不能睹。其余一切诸菩萨大众等。俱亦不能得见普贤身形相好。是故普眼菩萨。从三昧起向如来前。白佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧。求欲愿见普贤菩萨。而复毕竟不可得见其身相好普贤之行。及是身业语业意业。坐立行住悉皆求觅都无所见。佛言如是如是。佛语普眼菩萨。譬如幻中种种幻相。所幻住处尚不可得见。何况普贤菩萨。秘密身相体同虚空。身亦秘密语亦秘密意亦秘密。当知普贤圣力自在不可思议。而于法界能入能出。能见能现能隐能没。何以故普贤菩萨境界甚深。不可比度难思难测。惟佛能知无有量已。过量。举要言之普贤菩萨以金刚慧三昧普入圣性同一切法性法界。于一切世界无所依止。普贤知一切众生身心皆空。无去无来性同普贤。无有差别无依无作。性无动转至于法界。到究竟处譬如虚空。虚空之性不可得见。普贤身心亦复如是。尔时世尊于大众中告普贤菩萨摩诃萨。汝乃于过去世来久远。值遇诸佛如来微尘数微尘数阿僧祇劫。等如虚空供养无数如来菩萨说不可尽。是故如来问于普贤。汝当应知往昔已前。过于无量佛刹世界空劫之中。汝曾见闻毗卢遮那如来出世之时遇佛闻法。佛说金刚秘密甚深法藏。是谁为首与诸佛如来诸大菩萨。缘觉声闻四部众等。及此会中大菩萨摩诃萨者。先世已来是谁为师作于导首。令发菩提之心引化成佛。普贤菩萨闻如来语承世尊言。即从座起向佛作礼。右膝着地合掌恭敬。而白佛言世尊。我曾往昔过去世时得值得遇毗卢遮那如来说。过去世时、久远已前未有佛时。有曼殊室利大士菩萨。出世教化无量微尘数说不可尽一切众生。令发菩提之心。修金刚三密三摩地尽当成佛。又更尔时曼殊室利。其时便于大会众中。当自发誓广弘大愿。愿我心等虚空遍周法界。如太空中法界无尽。我则当自尽其志力。广度苍生无有休歇。曼殊室利大士菩萨。则向大众之中发大音声告言。诸仁者谁能与我同愿同行。能承我愿与我为子绍继我法。我则为说大乘瑜伽金刚秘密圣性三摩地成等正觉无上菩提广大因缘。令行菩萨道接引有情。更相运度得成佛果。忽然登时从此众中。出五大仁者大丈夫。来向佛前头面礼敬世尊足已。则当其时发大声言。我能依此曼殊室利菩萨。能发大愿大行广度众生。心同虚空亦无休歇。则当是时曼殊室利菩萨告言。大士善男子。汝等五仁大丈夫。能共吾发行同愿。心等虚空法界无尽。能发广弘大愿之行。救度一切有情众生得成正觉者。汝则真是吾子。吾即与汝五仁之者同其心故。广度苍生尽未来际。五仁大丈夫答言。我等五仁总同曼殊愿故。曼殊室利则为与五仁者大丈夫。安立

名字故。是时五大仁者。依此名号趣入菩提。云何名为五仁者大丈夫安立名号。

一者名曰毗卢遮那　二者名曰阿閦　三者名曰宝生　四者名曰观自在王　五者名曰不空成就。

是故五仁者大丈夫立其名号故已。其时五仁者便配五方各住一处。金刚性海三摩地世界。导引有情教化苍生。是故如此。又五仁者重启曼殊室利菩萨告言。大士仁者与我说一切诸法及说我心。有真如根本清净自性。二种法者为有为无。大士仁者曼殊室利答言亦有亦无。云何二法亦有亦无。则是第一亦有者。复有二种之义。云何为二种之义。一者我执二者法执。执法执我者。我执法执二义。即于我法之中。而能有障有碍。则能于其情性。遍计所执及一切处。则是慧性不能明彻自在用故。二者无我执无法执二义。若菩萨不执我法二义。则于我法之中通达无碍。即无遍计所执性。则得慧性明彻自在用故。第二亦无者复有二种之义。云何为二。一者心真如。二者心有根本自性清净。云何一者心真如。为执真如作有为相。即自执着我性根本。自性垢故不得清净。于一切处有障有碍。则生烦恼贪嗔痴故。任运系缚处处生灭我性苦故。云何二者心有根本自性清净。为自性本来寂静无障无碍。则真如无为遍一切处与根本自性清净性同空故。是以性等真如根本清净。自性同体圣性空故。无缚无解毕竟清净。性体寂静故。是故五仁者大丈夫。见闻说以无上菩提正真妙法。心大欢喜即起作礼。顶戴大士曼殊室利菩萨足。又则五仁者更重咨启大士曼殊室利菩萨大士。仁者更亦为我重说。我身之中心性。及与大士菩萨曼殊室利。并与一切众生。心性妙智等同一性不。大士菩萨曼殊室利答言。吾与汝五仁者及一切众生心性。等同一体无有别异。净如琉璃内外明彻。无有增减悉同清净。是故善男子汝当谛信。吾今与汝五仁者重再实说。是故汝等心性智慧。及一切众生与吾无异。又大士曼殊室利言语五仁者。佛说我心无主身亦无所。名曰摩诃金刚般若波罗蜜多。为身心性具足一切法。亦等同于如来智身法身。何以故身如性相同体无别。常住首楞严三昧性三摩地。性净清彻。是故如来说。善男子亦复如是。如汝五仁大丈夫便立其名号者。则得随名解说于意云何。一者大丈夫名曰毗卢遮那。身心清净性智菩提得圆满是。二者大丈夫名曰阿閦。身心无动性亦无相。大圜镜智菩提圜通是。三者大丈夫名曰宝生。身心平等性智菩提一静一性是。四者大丈夫名曰观自在王。身心清净妙观察智。圣慧通达金刚菩提是。五者大丈夫。名曰不空成就。身心智量性等虚空形同法界。圣性圣慧成所作智。自在神通悉地成就一切菩提解脱是。

尔时如来说言。如五仁大丈夫智性。须假大士曼殊室利菩萨金刚

般若慧为身心主。成就一切法圣智性。能与五仁大丈夫身心成熟。慧性圆明法满成就。乃能证得无上正等阿耨多罗三藐三菩提。所以曼殊室利大士菩萨。能成熟五仁大丈夫。五智金刚般若波罗蜜多。同一切诸佛五智性金刚菩提故。尔时曼殊重启如来言。诸大菩萨摩诃萨身心圣智性同一体。亦同声闻缘。觉四部众等身心净智性同一体。亦同诸天大梵王等身心净智性同一体。亦同龙神八部及一切众生等身心净智性同一体。智慧清净无有别异。犹如水精内外明晓更无有异。本来清净自性真如。寂静无为以无所得。是故释迦如来告大士曼殊室利言。善说善解诸佛金刚三摩地法故。善哉善哉汝今则是吉祥大丈夫。成就一切众生无上菩提。及一切诸佛菩萨。亦证得阿耨多罗三藐三菩提者。是时诸大众等。告曼殊室利言。由习何教学何法义。大士曼殊室利稽首如来言。我今常修习大乘瑜伽大教三密三十支秘密金刚三摩地观。及一切诸佛菩萨摩诃萨。亦同此教修学成就。证得阿耨多罗三藐三菩提。大士曼殊室利言。若有一切菩萨摩诃萨四部众等。及善男子善女人等。于后末世像法之中。得遇此瑜伽大教三密门秘密三摩地法者。其人福德不可称量不可称计。算数譬喻所不能及。是人乃于过去世无量佛所。种诸善根得遇此教。速证无上菩提。云何之人得遇此法瑜伽秘密三摩地教。大士曼殊室利言。于后末世。若有菩萨及四部众等诸善男子善女人。能除去我相人相众生相寿者相。于世能忍忠孝下心。则得遇此瑜伽金刚秘密三摩地法教。如此人者则能弃舍身命为求菩提。是人先世罪业当为消灭。渐渐修学当得成佛。云何众生不得值遇。不得见佛不闻正法。若有世间愚痴众生。或有诸罪宿业障深。或曾往昔过去世来。广造十恶五逆。或曾谤佛或曾谤法或曾谤僧。如此众生则有三种重障。则不得遇此诸佛正法三摩地教。何者名为三种重障。第一重障者我慢贡高。邪见执蔽不能下心。宾事一切诸佛菩萨师僧父母学妙深法。第二重障者妒贤嫉能。自是非他说人长短。恃势贪嗔好求名利不勤懈怠。亦不能学得如来正法。第三重障者多贪多欲懒惰睡眠。惛沉掉举破戒者多不勤精进。如此之人则不识因果不敬师长。亦不见良善不护业道。是故粗恶之人。生生世世难值正法。对面不遇大善知识。广造恶业死堕阿毗及诸地狱。如此之人则不得遇此三密正法。瑜伽秘密三摩地法教。

尔时大会之中。有大菩萨摩诃萨众。有大声闻众。有大诸天众。有大龙神众。有大鬼神众。及诸四部众善男子善女人等。同共启请如来而白佛言。我等众会复更请如来。重说大士曼殊室利。往昔修行大乘深法。金刚三密三摩地法教。神通自在圣德神力。未曾得闻未曾得见。我等众会亦随大士曼殊室利。广发大愿志学大乘瑜伽秘密三密法教。是故大众一时同请世尊如来。为我众等。说曼殊深妙德行圣性殊特。其时释迦牟尼如来。在舍卫国祇园精舍大会之中。如来则为大众入于金刚三昧。从三昧起说如来一世三时法教。显出大士曼殊室利。

往昔修行三密菩提。殊胜圣力神通自在。则于是时释迦牟尼如来告于大众言。吾当为汝。分别广说如来一世之教三时之法。然始得见曼殊室利圣德圣力。作大神通证明此教。导引群品悉令归趣。修入大乘瑜伽大教三十支三密金刚三摩地秘密圣性观。是时释迦牟尼如来。即于当世之时说三时之教。是故第一时中说有教声闻律仪。初有小乘度五俱轮及一切众生。四圣成就四果人等。第二时中如来说空教破执有相有情众生遍计所执。度声闻弟子四部众等。及一切地前三贤之人。修行菩提者令归空无相。不执不着中乘行故。是故名为归依空教。第三时中如来演说不空不有秘密法教。破执有执空。大乘小乘之中迷惑法教。破执有执无。破执有者勿令著有。破菩萨执无勿令着空。所以者何菩萨修证。令归大乘瑜伽大教三密三十支金刚三摩地真如法藏性海法界圣性观者。无为无相不有不无名为不空秘密解脱菩提故。是故如来显说大士曼殊室利菩萨瑜伽大教法性三密圣智三摩地圣性观者。广度有情一切菩萨摩诃萨。声闻缘觉四部众等。及诸天龙鬼神夜叉众。善男子善女人等。悉令回向大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地圣性观。令得速达本源真如自性本性涅槃无上正等菩提故。其时大会菩萨摩诃萨。及一切声闻众。自恣集会解夏时至。尔时如来告大士曼殊室利菩萨言。汝于前三月夏安居自恣。往请时日龙宫教化。往去不来自恣解夏。时节将到曼殊不来。迦葉心念若后到时不赴法事自恣解夏。则当摈出。诸大众迦葉等咸有疑网时至不来。大迦葉等心怀作念。曼殊独身不合入众。若后到来必当摈出。大迦葉等即白佛言。法事时至。如来语大迦葉。若时将至则当作自恣行于法事。维那即于众中当之揵椎。椎声绝已。大士曼殊当共椎声一时齐到。所以不阙僧集自恣解夏法事。亦断声闻众疑自恣成就。是时释迦牟尼如来。见此会中法事将毕。其时如来以圣意潜加神力告。示令大士曼殊密意圣受。曼殊室利知世尊圣意。则于自恣众会之中。当现神通圣德之力。应时出现丈六紫磨金色之身。坐于法界金刚性海百宝莲台之座。其曼殊身上着于百宝。种种璎珞妙宝天衣。顶背圜光顶有五髻。头上有七宝佛冠。顶戴五佛如来。菩萨身上现其大印手二百二十二。有千臂千手。手中各持吠琉璃钵。钵中各各有一化佛。千释迦同时出现。尔时释迦牟尼如来则告之言。大迦葉汝应当观。大士曼殊室利菩萨手中吠琉璃钵内谛看。有何等相。大迦葉则从坐而起。便于世尊前头面作礼而去。大迦葉则于曼殊室利前。头面礼敬讫。便于钵内观看。及见钵中有百亿三千大千世界。百亿无色界百亿色界百亿六欲界。有百亿须弥山百亿四天下。百亿南阎浮提百亿娑诃世界。百亿释迦如来。百亿千臂千钵曼殊室利菩萨。百亿迦葉。在曼殊钵内有百亿世界。世界中有百亿大迦葉。各各向曼殊前请问大乘法义。复有百亿五顶山金色净土。其中亦见百亿曼殊室利。有百万亿菩萨众当。自围绕。时乃出现放大光明。化度苍生救摄一切。亦乃见百亿大迦葉徒众有大疑网。向大圣曼殊室利菩萨边求哀悔过。迦葉徒众发言。我等小乘之人小智小量。当有疑

网愿罪消灭。当时大迦葉及声闻等。便于如来前及大士曼殊室利菩萨前。登时发誓广弘大愿。一依大士曼殊室利菩萨教旨。回向大乘志学瑜伽三密法门三摩地圣性之观。大迦葉众等。尔时则于如来前。头面着地顶礼如来足。复愿世尊纳受我意。与我等小乘之人。愿与发露忏悔疑过大乘授记。则于众会之中。其时释迦如来。则与大迦葉众等。忏悔授记令发大乘。迦葉等其时发愿后已。如来告言汝于来世。遇值无量无数诸佛如来。渐次修学瑜伽三密金刚菩提圣性解脱。当成佛果得阿耨多罗三藐三菩提。故是时一切菩萨声闻四部及诸。大众总皆睹见大士曼殊神力自在圣性无碍。断迦葉等一切大疑。当学大乘令速超佛地。是故迦葉众等同发大愿。复愿我等世世值遇诸佛世尊。修行大乘瑜伽三密渐渐习学。当得成佛无上正等阿耨菩提。则是时释迦如来。为大迦葉声闻徒众。说修大乘十种无犯解脱性戒超出三有圣力自在。欲界无定不染欲界。在上二界不住四禅亦不依四空。修此如来秘密三摩地者在三有界及阎浮提。是故菩萨修学之地能持梵行。若学金刚秘密三摩地者。则得迅疾玄通佛心超出三世。于三摩地。不染欲界不住四禅不证四空。是名不着三有名为出世。是故大迦葉声闻诸众。同共稽首释迦如来。唯愿世尊今为我等。说大乘三密不犯十重如来持戒教法。我等声闻尽皆回向。修入大乘瑜伽三密金刚菩提如来秘密。是时世尊则为大迦葉众。演说不犯十重大戒。汝当谛听谛听吾今为汝分别解说。佛告迦葉如小乘之人。持于声闻十重大戒之者若犯律仪十重过罪。一一从身口意业而生其罪。于有相之中事上犯失为不见心。心性寂灭自性性净。所以见相执持事上漏失。是名小乘犯重过失。执法生罪见取分别。染着心想不能舍离。是故不应生天堕于地狱。是名小乘事法漏失毗尼律藏。如是大乘菩萨持于十重大戒法者。则是不然。如菩萨持戒。常于大乘心行慈悲喜舍。救护一切有情照见心性寂然不起。澄心见性毕竟清净。则名真性。无染无著不取不舍。是故名为大乘十重。菩萨大戒亦复如是。其时大迦葉声闻众等。见如来说大乘十重大戒之法。心生愧仰回向大乘。唯愿如来指授名目。我等徒众深生信受当自奉持。何者名为大乘十重清净禁戒。得名不犯不破犯戒真性寂静。于十重性中云何大乘能犯不犯。一者如来一切心法。金刚自性本来清净毕竟寂灭。菩萨若于大乘性中。能持十重戒者。觉心真净了见心性无染无著。是故菩萨能持十重戒者是则名为不坏毗尼。二者如来一切心法。我障自性毕竟不可得本来无染。菩萨持重戒者。戒性如虚空不见心性了然寂静。菩萨持重戒时。证见心体我性空无。是故名为出过一切诸有相体。是则名为无过毗尼。三者如来一切心法。烦恼妄想本来清净。菩萨持重戒者。于净识性实无所得。于实无所得之心菩萨持戒。不见于相不见颠倒。不见菩提不见实性。名为最胜实性毗尼。四者如来一切心法如如实际。于实际中不见持戒不见破戒。菩萨持重戒者。是则应示当观心地。见实际性心性莹净。不见戒性亦无持戒杂染诸见。是故名为心性清净。通达圣性真如毗尼。五者如来

一切心法菩提圣性无来无去。故名如来。菩萨应当持重戒者。得见如来真实心性。真实性者等如法界。无来无去无为之相。菩萨能持如来净戒者。见佛心性等于虚空无有别异。是故名为如来法身菩提圣性。真实得名不思议毗尼。六者如来一切心性净法。本来无住本来无处本来无著。菩萨持重戒者。于无住之中不见有犯十重之性。菩萨持此戒时。于无著心性廓周法界。遍于一切如净琉璃内外明彻。则是名为无自性性净毗尼。七者如来一切心法。等如空际离诸相故。菩萨能持重戒者。于心空际不见能有破戒之相。于性戒中证得法眼性净。是则名为净诸六识法眼毗尼。八者如来一切心法。法本不生今则无灭。菩萨能持重戒之时。于无生性照见持戒。心心圣性体寂清净。不生不灭则证佛地。速当成就无上菩提。是则名为三世平等毗尼。九者。如来一切心法。则是诸佛真如实智。不见有相一切诸法。何以故众生心性本是真如。于真如性中若见持戒。是名有相。菩萨不能解脱。若能不见持戒。不执不着一切诸相。是则名为无染解脱清净毗尼。十者如来一切心法毕竟无相。离于心想清净无障。菩萨能持十重戒者。于戒净性不见有戒不见无戒。得名证离小乘执缚一切戒相。是则名为究竟毗尼。是故一切诸佛如来一切菩萨。由依止此大乘毗尼。持此十种圣性无相十重大戒。毕竟清净离一切相。得阿耨多罗三藐三菩提故。则是时大迦葉。复为大众声闻四果。及诸天龙八部鬼神。四部弟子善男子善女人。对于大会再与大众。复请释迦牟尼如来。为诸徒众。重开演说往昔大士曼殊室利菩萨。因何劫中因何世时。而得遇值诸佛世尊。开演此教三密法门三十支三摩地观大教王经。是时大迦葉等徒众而白佛言。唯愿世尊更为我等大众。称说大士曼殊室利菩萨往昔因缘。尔时释迦牟尼如来。则告大迦葉大众言。吾当为汝分别说之。曼殊室利菩萨。乃于过往殑伽沙微尘数阿僧祇劫久远以前世时。曼殊室利菩萨遇值金刚五顶毗卢遮那。五智尊五如来同时出世。其时彼会中有一佛。名曰不空成就如来。又说过去往昔世时。于妙幢世界中。又有佛出世号名毗卢遮那。五智世尊五如来一时出世。住于虚空金刚法界。说虚空圣性。令为一切有情。证入本性涅槃自性相应安立圣智。到于彼岸真如实性。又于金刚法界内。如是五佛如来同声。共说大乘瑜伽一切如来菩提圣性总摄一切法般若波罗蜜多。曼荼罗金刚灌顶大教瑜伽授法王位金刚秘密三密门三十支三摩地圣性观。曼殊室利菩萨为于上首。教诸菩萨摩诃萨四部众等及诸一切众生善男子善女人等。其时令诸人众入此道场。修持大乘。授瑜伽金刚菩提三密门三十支三摩地圣性观者。得证三菩提金刚圣性大寂三昧。再令菩萨勤行精进。观照心地真如实性。证空无相无愿法界一性三昧。得入百千陀罗尼门百千金刚门。百千三昧门百千解脱门悉皆具足。当来得佛同成普见如来。是故则当彼世之时。尔时不空成就如来。其时于大会众中。告言大士曼殊室利。汝乃过往久远已来。亲近世尊供养诸佛。尽于虚空等于法界。微尘数劫不可说劫佛刹之中。见诸佛闻正法。即尔时佛语曼殊室

利菩萨言。善男子汝当与诸大菩萨摩诃萨四部众等。再请问毗卢遮那等五智尊。金刚五顶五如来。演说诸菩萨四部众等证修心地。入一切如来瑜伽金刚菩提三密门三摩地圣性观。云何修持得成正觉无上菩提。是时则曼殊室利菩萨。承佛圣旨。与诸大菩萨四部众等为于上首。同共启请毗卢遮那等五智尊五如来。共同演说瑜伽秘密金刚法门。云何修证诸大菩萨及诸四部众等。修学证入一切法如来大乘瑜伽金刚三摩地圣性观者。是时则毗卢遮那五智尊五如来。同声共说告言语大士曼殊室利菩萨善男子但有一切众生及大菩萨摩诃萨四部弟子等。深信此教瑜伽金刚菩提秘密三摩地法者。是人谛受应当弃舍国城妻子不惜身命。为求无上正等菩提者。则得证入此如来。瑜伽金刚菩提秘密三摩地圣性观。则得速达本源自性空净金刚圣性。得成佛果无上正等菩提。是时释迦牟尼如来。则自说过去往昔大士曼殊室利菩萨。同时值遇金刚五顶五智尊五如来出世之时。释迦牟尼如来其时五世尊中示现出世为佛。名曰不空成就如来。说大士曼殊室利菩萨。授五智尊五如来金刚菩提三密门三摩地教。转授与一切众生。修行菩萨道。其行广大其愿无边。出生一切菩萨大愿功德无有休息。尔时曼殊室利。常为无量百千万亿微尘数世界诸佛如来为母。亦常为无量百千万亿微尘数那由他菩萨而为导首说不可尽无上菩提法门。与诸菩萨为师。教化成就一切众生。令证三密菩提出于三世。大士曼殊菩萨广度有情。心等虚空无有休歇。名称普闻十方世界。常于一切微尘微尘殑伽河数诸佛众中。为说法师。得令一切如来之所赞叹住甚深智。能以实见如如法性。于空无相一切诸法通达无碍。以无所得解脱究竟。于是同心普贤菩萨。所行诸行悉皆已办。是故尔时释迦牟尼如来。于此大会众中。则当付嘱大士曼殊室利菩萨五智尊五如来大乘瑜伽三摩地教。令曼殊室利菩萨传授此教。世尊告言汝当为首。绍隆此教瑜伽三密门三摩地观。传授与诸大菩萨摩诃萨四部众等善男子善女人。若得入此瑜伽三密门三十支金刚菩提三昧三摩地观者。则得速超解脱。证无上正等菩提。当得成佛。是时释迦牟尼如来。告曼殊室利言。善男子汝当善听。吾当重为与汝大众分别解说且待须臾。说诸菩萨自当有证。如来则说往昔过去世时。有佛名为毗婆尸如来。出世之时诸菩萨等学此教法瑜伽秘密。如来说已。忽然则有千百亿世界金色佛刹。殑伽沙菩萨出现。而作证明。是故诸大菩萨等。各各自说修持瑜伽金刚三密门三摩地教法。证无上菩提。则是时诸大菩萨等言。得遇值曼殊室利引接于我。令发阿耨多罗三藐三菩提心。修行瑜伽金刚秘密得成正觉。是故一切菩萨众则当出现。共证此瑜伽三密门教。其时世界当时有一国大王。名曰净目天子。于此国内常行正法理化于人。其王当世之时。得值遇灌顶大师说。此瑜伽三密三摩地教。闻此教已。遂即便发无上正等菩提之心。登时国大王净目天子。当时国内敕旨天下处处。令诸沙门建立此三密门三摩地灌顶授法道场。便立道场。每年经于百日修念行道。其王宫中亦当起造授法道场。则阿阇梨教主授法导

师。当与天王灌顶。王当后便修学瑜伽圣教三密菩提金刚圣性。尽生不歇。乃后应时有感。诸佛护念万国来朝。令国界清宁万姓安乐。登时王当受福。渐渐于后净目天子。得延年益寿五百余岁。渐次修学得证五波罗蜜。成就四智菩提六根清净悉皆具足。后便得遇诸佛如来世世亲近。王当供养承事无空过者。速当成佛得证菩提。是时释迦如来则于大众中。告大士曼殊室利菩萨言。善男子若有诸大菩萨摩诃萨四部众等。发大菩提心不惜躯命。当以信根真实。为求无上菩提者。则得入此瑜伽大教金刚三密三十支三摩地秘密圣性观。是故释迦如来言。若有菩萨当建道场者。先当拣择殊胜之处。穿深一丈无诸瓦砾骨石炭木及诸恶物。堪为道场者。则向大严净之地。应当建立方等安置大曼荼罗灌顶授法道场。是时释迦牟尼如来。告曼殊室利言。善男子世世若有众生。发广弘大愿能造此曼荼罗灌顶授法三摩地道场者。其人福德量等法界。福如虚空无有尽期。不可称量不可称计。尔时若有国王王子及诸后妃公主宫人婇女等。能与建立此清净大道场者。令国土安宁王当长寿。妃后延年万方投化。人民安乐风雨顺时。是故若有大臣能兴建此道场者。福命长远常得清吉。于国忠孝国安人乐。转转兴泰福不唐捐。是时佛告曼殊室利诸大菩萨摩诃萨等。若有一切众生遇。此瑜伽三密门三摩地教者。乃于过去往昔无量微尘数佛刹中。曾供养无数诸佛。则得遇此如来瑜伽大教三密门三摩地圣性观。及得遇值授法阿阇梨。生生世世学此大乘瑜伽教法。速当成佛疾证无上正等菩提。是故诸大菩萨摩诃萨四部众等。则当志求勤学精进实勿退转。应当谛信谛信发大誓愿。习学此教。是时大众诸大菩萨摩诃萨。及诸声闻缘觉。诸天龙王八部鬼神。四部弟子善男子善女人等。咸皆欢喜叹未曾有法信受奉行尔时大众等心皆喜悦。更请大士曼殊室利菩萨。今对大会如来世尊前。再重请说来劫末法世时修何教法。曼殊室利言再三辞退。对如来前我不敢自说。复愿诸人众同请如来。为大众等说我后世末劫之时。于像法末劫之中。为何教法而广度众生及诸菩萨。尔时释迦如来。告曼殊室利及诸大众等。吾今当为演说分别。如来在世运度众生。遇着世尊功德无比。是名殊特最胜福田。佛语曼殊室利。善男子如来在日有福之人。乃能遇佛。如来灭后薄福之人不可得遇。是故世尊告曼殊言。若有一切众生得如来授正法教者佛有十种威德有畏有敬。作希求之心难遭之想。如此人者授得教法。必证无上正等菩提。何以故如来住世一切有情业力最胜。与诸众生及诸菩萨四部众等授教法者。一一皆证菩萨佛地无上菩提四圣道果。若是如来灭后薄福之人实难值佛。于末法之中若欲授如来大乘正教法者。须遇大师授法阿阇梨。是名次补佛处绍隆我教。修习大乘瑜伽秘密金刚菩提。是故则令建立殊胜道场。于道场中安立本尊如来形像。及诸本尊菩萨形像。一似世尊如佛在日授其正法。是故阿阇梨于道场内。与一切众生及诸菩萨大乘人者四部众等。如佛在时依法授教。入瑜伽三密三十支金刚三摩地秘密菩提圣性观者。是故诸菩萨等及四部弟子比丘比丘

尼优婆塞优婆夷善男子善女人。若能至诚亲受教已。切须久乃坚持。修习金刚正法如来秘密法藏。是故则名如来弟子。得授法已勤行精进。六时不阙行道念诵。则须传授导引苍生。一一付嘱与深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地观秘密教法者阿阇梨。亦复转须接引众生四部众等。令归大乘秘密瑜伽三十密门三摩地。则令一切众生速达本源。证自性清净瑜伽秘密金刚菩提一性成道。是人疾证阿耨多罗三藐三菩提故。

是时大会众等诸大菩萨声闻缘觉。及诸天龙鬼神四部众等。比丘比丘尼优婆塞优婆夷。令阿阇梨若与学教人欲授法者。先须密授教旨三十观门。其金刚菩提法观者。在瑜伽秘密三摩地如来圣性品中。是故一切大众诸大菩萨一切众生。修学如来圣性观行秘教者。殷勤三请阿阇梨。于大曼荼罗清净道场内。准教结印口授秘契三密三十观门者。不应显露唯当密授。若是不依如来言教。称扬显露者不得圣力潜通佛智加被。则被魔着蔽障。所修圣行不可得道。尔时大众闻佛所说。咸皆欢喜大众渴仰信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第六

尔时释迦如来。当与大众一切诸大菩萨摩诃萨埵。次第则说如来金刚圣性平等观门。第三云何次第得入平等门。一者入踧字观本真无染着离垢义。宝生如来说法界真如平等门。就此门中演有二品。一者说秘密归止观照法性决择心地第五品。已上一品教法。于此教法观照决择心地品者。合于道场内秘授心地法。不应于此经显说。合在瑜伽圣性品中别说密授观门。二者后演有一切菩萨修学如来三摩地圣性潜通加被第六品。如来次第当且应说潜通加被品。是时释迦牟尼如来。在大会道场。一切大众诸天等菩萨摩诃萨四部众等大梵诸天等龙神八部等善男子善女人等。见如来入于真如实际清净法界三摩地。放圣性三昧金色光。照普贤菩萨法界性体身心相好支节身分。一一毛孔中皆有不可思议。不可说不可说佛刹海藏。一一海藏有微尘数诸佛出兴于世。有诸大菩萨众所共围绕。诸佛世尊教导苍生及一切诸大菩萨摩诃萨等。又见如来入无依止毗卢遮那。清净法身等如虚空。以智慧身现无量身。普贤菩萨从如来无量智身出现。遍往十方净土承事诸佛。入于诸佛法界。出无量无边不可思议自在。神通法性智身。住于无量一切智门以智光明善了诸法。于诸法中得无所畏。随所演说穷未来际。辩才无尽以大智慧开总持门。慧眼清彻法眼无际。入深法界达智慧境。无有障碍亦无边际。究竟寂静犹若虚空。如是诸佛菩萨世界。及兜率天宫诸大菩萨摩诃萨。亦见普贤菩萨神通自在化现之相。亦见彼一切佛净土一切如来神变神通及诸菩萨。如此诸佛菩萨。皆与毗卢遮那如来。于往昔时同种善根。修菩萨道行普贤行愿。悉已寤入诸佛自

在甚深解脱。得无差别法性之身。等入一切诸佛净土圣性海藏而依所住。皆是如来自在圣力。圣性法界神力无边。功德无量不可思议。是时释迦牟尼如来在大会中。告诸菩萨摩诃萨四部众等及诸比丘比丘尼善男子善女人并及一切众生。是故若有菩萨。修于身密勤行观照者。往昔普贤发广大行愿。入于众生三密体性。证修金刚三密门三十支三摩地观者。于一一支观中。入在众生根本自性。法界心性真如理智。奋迅速疾加被安住。证寤金刚三摩地。是时普贤菩萨本愿圣性金刚力智。令一切众生证得菩提解脱门故。是时释迦牟尼世尊告言普贤菩萨。汝常在金刚圣性法界诸佛法身不思议甚深秘密三摩地方便法海之中。同一切如来圣性功德菩提海藏真如法界。所谓有情众生修行加持。速达三密解脱法身证身印三昧秘密三摩地。都有几种门。普贤菩萨言。比来承佛圣旨言教。修持三十秘密观门。世尊语普贤如是如是。尔时释迦如来自言。有三十秘密观门者。且就第一身密十支观门。如来一一分析令修此观。则普贤菩萨。与十大士菩萨。重当稽首如来言。云何有十种金刚圣性秘契身密十支菩提观修证圣性三摩地门。佛言告语摩诃普贤。当与十大士菩萨为于上首。同愿修证圣性圣力加被入一切众生心性身中。与诸菩萨当为上首。引接有情寤入菩提。云何名为十种身密契印菩提三摩地观解脱门。一者名普吉祥威力菩萨摩诃萨。入毗卢遮那大寂清净智。从清净智出。还入众生自性三密识智。有情心地同如来。一切法界圣性诸佛菩提。调伏众生心圣性加持身印。令速证得究竟出离生死苦海智身解脱门。二者名为殊胜道场髻王菩萨摩诃萨。入佛圣力一一境界悉见诸佛如来性海净土三昧。普诣一切如来咨受所修。大乘秘密三摩地功德胜境。法界加持入身密三摩地印。成就法身无变异故得解脱门。三者名大精进金刚脐菩萨摩诃萨。入知一切如来究竟寂灭三昧。令入众生性身密菩提。得安立位一切菩萨地加持身印。入三密门金刚三摩地。普遍万行诸大愿故。证法海如性解脱门。四者名青莲华眼菩萨摩诃萨。入一切佛心成正等觉三昧。于三昧中普现微尘数法界如来无量妙法加持身印。化现法身入众生性。成菩提种无障碍解脱门。五者名菩提幢菩萨摩诃萨。证入如月莹明清净光相普现一切法界以无碍音开演寤入众生智性得入三昧。演说解释微细秘密之义。加持身印达令遍知法界圣性。证见一切诸佛国土。悉现清净不可思义无差别智。自在无障解脱门。六者名无垢藏菩萨摩诃萨。入诸佛智光明如来境界不动不转真如智性三昧。入一切诸佛微尘刹土中。悉见无边诸大菩萨。尽能加持入于身印。达众生体性。迅速疾证成就菩提。神通自在境界解脱门。七者名为现一切如来神变摩尼王幢网垂覆髻菩萨摩诃萨。入法界一相无差别慧光明三昧。一念圣智加持身印。现过去未来见在三世劫数成坏。微尘数善恶之事。悉皆平等真如清净解脱门。八者名寂静光菩萨摩诃萨。入如来金刚慧种种加助众生进分菩提圣道三昧。入加持身印。令入一切菩萨诸根自性性海。各入自智三昧境界神力不可说解脱门。九者名为圣智速

疾自在王菩萨摩诃萨。入无尽法界虚空界大神通法身无相三昧。能以加持身印。令圣力化现种种智身应现无量圣智入一切众生性。遍于一切诸佛国土。现诸佛如来无边法界性海圣智解脱门。十者名为法海雷音王菩萨摩诃萨。入三摩地令得一切菩萨诸地成正觉力入佛解脱三昧。显示一切菩萨修行普贤法门行持愿力。次第修行本愿秘密三摩地观。加持身印。入一切菩萨性智菩提三摩地。广大圣行方便愿力。令一切众生速证无上菩提解脱门。

尔时普贤菩萨。于如来前广发大愿已入于三昧。与十大士菩萨为于上首。誓当行持大愿安立菩提。同在一切众生身量佛性之中。与真如性海同为一体。加持一切菩萨摩诃萨。入身印增进菩提。是故普贤菩萨。应时对如来前。便入金刚法界性三昧海。自于法性身量海中。现微尘数佛性世界。诸大菩萨及微尘数一切众生。而教导之。复现如来在菩提树下坐师子之座。量等虚空遍周法界。金刚法海大宝莲华。如如性海之内当现示相。总在普贤菩萨身中。法性圣德慧智之中无有障碍。殊胜圣力神通自在。是时如来赞叹普贤大士菩萨。善哉善哉能示现诸佛境界不思议力甚深微妙。发无尽广大行愿诸佛功德性海三摩地。如来大愿故不可思议。无有比量。甚深金刚圣性海不可说不可说故。是时如来告净德妙光菩萨摩诃萨。汝当遍往诸佛法界性海菩提圣德道场。咨授一切如来秘密法门口密三摩地教法。净德妙光即与诸十大士菩萨摩诃萨为于上首。发广大愿行普贤行。得入一切众生种性身心性中。圣力加持口密证于心地。慧辩无碍大智辩才口密真言印。入十支三摩地观者。有几种门。净德妙光大士菩萨摩诃萨。则为十大士菩萨。稽首如来言。有一切十方诸佛。同声共说口密真言印契三摩地观。加持修行有十种解脱门。云何名为十种法门。得证入众生体性。疾得无上正等菩提。何者为十。

一者名广演三世一切名字音髻菩萨摩诃萨。入三摩地圣力加持口密印契。入一切众生清净性中证普德最胜灯光焰照三昧。得入一念中现无尽法界金刚慧照普胜佛性海三摩地。速得成等正觉解脱门。二者名说一切众生菩提音菩萨摩诃萨。入三摩地圣智加持口密印契入微尘。数总持殊胜三昧得证教。化阿僧祇劫微尘数众生成熟不思议三摩地观。甚深秘密解脱门。三者名金刚智威力王菩萨摩诃萨。入三摩地圣慧加持口密印契。入普光师子王奋迅金刚幢三昧。证得金刚圣性加持。令修习菩萨胜福庄严诸佛净土。出生一切微尘数诸佛国土。出殑伽沙诸佛如来成就众生解脱门。四者名一切愿海音宝王髻菩萨摩诃萨。入三摩地圣性加持口密印契。证入普妙宝焰妙光三昧。得观察诸佛神通自在无碍境界。清净法性正见正智无迷惑解脱门。五者名智慧幢菩萨摩诃萨。入三摩地圣德加持口密印契证入普胜功德海幢三昧。得入于一切微尘佛刹莲华海藏菩萨众会法界道场中。示现不思议神力

清净圣性。入一切众生心。令证入如来法性净土。得诸佛慧海解脱门。六者名佛种智最胜上行菩萨摩诃萨。入三摩地圣道加持口密印契。证入普智光三摩地光明照如来佛性圣智身三昧。入一切诸大菩萨摩诃萨圣性心地。证得自在神力随逐如来观照甚深法义。入广大法界藏真如实性解脱门。七者名遍一切法界音菩萨摩诃萨。入三摩地圣行加持口密印契。证入普见清净无尽福威德光三昧。得普入一切世间出世间自在力出生加持。一切诸大菩萨摩诃萨。成就普贤大愿无边行门法界虚空解脱门。八者名梵音海量菩萨摩诃萨。入三摩地圣通加持口密印契。证入普门最胜三昧。于有相无相二种义一性平等。于法界中加被一切菩萨。证得一切诸佛如来神境通自性涅槃解脱门。九者名说法无尽清净辩才无碍智菩萨摩诃萨。入三摩地圣境神力加持口密印契。证入普门字轮无碍智用三昧。加被一切菩萨摩诃萨。得入一切法门如来秘藏不可说。入一切众生识性无碍慧。皆得寤解辩才无有穷尽解脱门。十者名转法轮音髻菩萨摩诃萨。入三摩地圣智言音加持口密印契证入金刚顶三昧。加被一切菩萨摩诃萨。得入随顺菩提八圣道。是诸菩萨所谓行正见圣道。远离一切诸邪见故。起正思惟舍妄分别。心常随顺一切正智故。常行正语离语四过顺圣言故。常修正业教化众生令调伏故。安住正命头陀知足。威仪圣行审正随顺。菩提道行四智圣种。入佛知见同如来佛心。世间十恶一切过失皆悉永离故。起众生心令正精进。勤修一切菩萨苦行。入佛十力无挂碍。故心常正念悉能忆持一切正语圣智言音。除灭世间邪行世间邪命散动心故。心常正定得三种意生身。善入诸佛菩萨不思议解脱门。是时净德妙光菩萨摩诃萨大士。稽首作礼向如来前入于三昧。即普入一切诸佛平等性法界海。同于如来虚空圣性。普能包纳微尘数十方法界。三世诸佛一切菩萨摩诃萨。同入三昧。入于众生体性加持慧力悉令解脱故。是时十方诸如来。共叹净德妙光大士菩萨。善哉善哉能善加被圣力圣性。入一切众生身心清净智性。进分菩提速成佛果故。

是时世尊告海月光大明慧菩萨摩诃萨。汝当为十大士菩萨摩诃萨为于上首。同令运度一切众生。入毗卢遮那如来体性法界海。如来于法界性海中。现百宝莲华台藏世界。其台座上周遍有千叶。一叶一世界为千世界。我化为千释迦据千世界。复就一叶世界。复有百亿须弥山百亿日月。百亿四天下百亿南阎浮提百亿菩萨释迦座佛。在莲华藏世界宝座上坐宝莲华。尔时释迦如来。共海月光大明慧十大士菩萨。同共证入毗卢遮那莲华海藏法界体性三昧。复令千百亿世界中微尘微尘数阿僧祇殑伽沙众生。达证真如法性三摩地佛性海中。如来令圣力。加被增益一切众生。根本自体圣性圣慧。用入三摩地般若圣慧加持。速疾证得无上正等菩提。是时一切大众。共十大士海月光大明慧菩萨摩诃萨。同共稽首世尊如来。海月光等菩萨言。入佛三摩地体性三昧者。一切众生得入此三摩地观不。佛语海月光大明慧。善男子若

有一切众生。能弃舍身命深信大乘。则于此教门深当信受。则得入此金刚三密观门教法。即是时十大士海月光大明慧菩萨等。圣力潜加开寤意密。令圣性圣力入一切菩萨摩诃萨意识净性中。速超佛地疾证菩提。云何名为入瑜伽意密印契十支佛三摩地观解脱门。一者名曰现一切大愿普智光照如来境菩萨摩诃萨。入意密印契证入三摩地观者。令此菩萨摩诃萨广修福德圣力加持。入大圆镜智明月净性三昧。证得出生大明智。入一切诸大菩萨佛地除去烦恼。三毒大病悉皆消灭。证大智波罗蜜多。能教化一切众生。庄严一切佛国净土。菩萨净行善巧慧辩方便解脱门。二者名为法云音海光无垢藏菩萨摩诃萨。入三摩地观圣德加被速疾增益善进巧便意密印契。令圣力性入一切菩萨摩诃萨。证入胜慧云音海光圣慧法藏三昧得入一念圣性中。普入一切众生体性种智方便般若无碍智性解脱门。三者名须弥光觉菩萨摩诃萨。入三摩地观圣力加持意密印契。速入一切性寂灭三昧。令一切菩萨摩诃萨证入大智光明。照启其心思惟观察见诸法性。得了寤一切言音陀罗尼门。得受持意密一切大寂静解脱门。四者名虚空宝藏无碍大慧菩萨摩诃萨。入三摩地观圣性加持意密印契。令一切菩萨摩诃萨。证迅疾入法界圣智性开敷莲华三昧海。得入一切菩萨疾寤证入诸法如虚空性。入如来智日三昧常照其心。于一切法无有分别。了一切佛智悉皆平等。于一切法中自在清净解脱门。五者名离染着觉菩萨摩诃萨。入三摩地观圣道加持意密印契。令一切菩萨摩诃萨。证清净性圣智心量。疾得如来印契三昧。达寤灌顶法性三摩地。速达自体真如本源。自性如如解脱门。六者名无碍觉菩萨摩诃萨。入三摩地观圣性加持意密印契。令一切菩萨摩诃萨。证入三密法门。令心速疾量等三摩地。达寤入一切法界性海三昧。入普贤妙行相续现前。大愿深心圆满清净。勤求佛道得大智海。摄诸众生运度成佛。能行大悲大慈大愿解脱门。七者名普觉悦意声菩萨摩诃萨。入三摩地观圣德圣性加持入意密印契三摩地。令一切菩萨摩诃萨。证入圣智迅疾入无生观门。成就福德藏三昧。得入一切诸佛境界无障碍慧。令一切菩萨普得证一切佛功德海。能入诸法实相增进圣性圣智圣慧。观照诸佛法性解脱门。八者名普照三世等觉智菩萨摩诃萨。入三摩地观圣智加持入意密印契。心性真如实相迅疾证知一切众生心意。令一切菩萨摩诃萨及一切有情众生。得入菩提心圣行广大殊胜之愿。得神通智三昧。证入佛界入菩萨界。入四圣界入大梵天王界。入诸天帝释界入天龙八部界。入四部弟子界入一切众生九类有情界。入为一体。如上所说一切有情贤圣法界诸菩萨等。达寤通同一性得证入无障无碍。入佛心智慧神用自在解脱门。九者名广大力妙觉大量殊胜菩萨摩诃萨。入三摩地观照圣行加持意密印契。令一切菩萨摩诃萨。证入金刚智性。疾入一性之中。其身圣意遍证法界金刚慧焰三昧空无所得。普入如来一切法界性海身意。等于虚空无依无处。速达救摄一切众生体性本源自性海藏。令速超佛地神通圣力疾证菩提解脱门。十者名法界光明普觉圣智菩萨摩诃萨。入三摩

地观圣慧力加持意密印契。令一切菩萨摩诃萨。证入真如实相。速疾智证一切如来秘密法藏三昧海性。得一念中能忆无量劫事。于一念中悉知微尘数三世一切诸众生根量智慧。令速入一切陀罗尼门一切三昧门。演说无边诸佛深妙海藏。诸法秘密常转不退清净法轮。令一切菩萨及诸众生。皆证得入诸佛境界圣性智慧光明三摩地。入于殊胜圣慧甚深法藏。秘密性海三昧解脱门。是时海月光大明慧大士菩萨摩诃萨。稽首顶礼如来足。承佛神力对世尊前。入一切诸佛毗卢遮那如来海藏身性三昧。普得入于一切诸佛平等圣性普贤行愿。于法界中示现一切菩萨摩诃萨。真际法性身相无形状。心同法界量体性等。虚空得同如来法身性海。五眼显照一切诸佛。大愿大行无尽法海功德解脱门。尔时释迦如来。赞叹海月光大明慧菩萨摩诃萨。善哉善哉普能示现证入毗卢遮那诸佛甚深微妙。秘密法藏性海三昧。无尽殊胜神通自在。入众生体性令得解脱。殊特最胜不思议故。是时释迦牟尼如来。则告大士曼殊室利言善男子若有行人。求一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提者。是故诸菩萨摩诃萨。及诸声闻众四部弟子等。善男子善女人。应当入瑜伽三摩地。有前方便。毗卢遮那五智五顶金刚界道场。除灭五盖十缠障蔽心眼。诸恶之罪者。此人则令入是道场。行道观行六时礼忏。大方等佛名经不休不歇。阿阇黎与三时开决心地疑网。行道礼念昼夜六时无有休息者。其人入观七日一食。得证曼殊大智普贤行愿。若有行人被着魔障昏沉缠缚。于道场内暂时迷闷休歇魔障蔽心者。其人则不成菩提道果。更不得入此道场待后别期方应得入。世尊殷勤切当告示语诸修学菩萨行人等。勿使空过徒遣罢劳。其行道行人昼夜六时不眠不睡。过满三七日者。阿阇梨则与日日三时决择心地。得见心性清净现前。则得除去身心之中。五盖十缠烦恼重障。则能堪与授法。便得入于灌顶大清净曼荼罗大道场。授大乘瑜伽三密门。金刚三摩地真如法性观。然后授法已。则不得离阿阇梨。何以故是人学道者。日日须三时渐次决择。然得成就金刚三摩地无上正等菩提圣道。如来说言是故诸菩萨众。四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等。末法之代佛教难闻。亦难值遇今时见闻。早曾多劫修学所修。行人一授以后更不得退转离别阿阇梨。常须亲近供养如来。言语诸菩萨是故应知。道场教授有四种义。时处相应行相应说法相应。其起造道场者当欲建立应须有五重院。若是地窄不堪三重亦得。安置四门。各有四天神王作为护界。其道场中安本尊。其坛四角置遏伽香水瓶。并置四门香案及置香炉。亦安宝幢幡盖。四门烧香然酥香油灯。上置道场幔天宝盖。作八叶莲华。其道场内先须。日日造新饮食。于坛场内供养不绝。其供养食入道场人众僧等。并授法教主阿阇梨并不得取食其食。与不入道场人食即得。是时释迦如来告曼殊室利言。善男子如来秘密之法实难值遇。末法之世难遇难闻。若有教主阿阇梨。不在受法道场内。与人妄说如来秘密。三摩地观秘教法藏者。此人好求名利谄谀妄说。其人说者得四重之罪。其听者生生得障道罪。堕入地狱。永

不闻正教之法。是故四部众等比丘比丘尼善男子善女人。不应妄说如来秘密之教。若有一切菩萨四部众等。授得如来秘密妙法已。则须常应四时不阙供养。行道念诵坐观。常行精勤勿令懈怠。是时如来说诸天魔幻惑种种相貌。障修学人心眼圣道。若有诸菩萨及四部众等比丘比丘尼善男子善女人。学此瑜伽三摩地教法者。如是人等常当节食。七日一餐则得无畏。不被天魔鬼神得便。频那夜迦入行人身心而作障难。或对人目前出现种种相貌。及夜梦境界现作佛形。或作菩萨诸天梵释形像。或是龙神恶鬼形童男童女形。诸天鬼神女形。或闻空中异香。或闻念陀罗尼。或闻念佛念法赞叹音声。或闻歌唱巧妙之声。或闻念佛音乐之声。尔时炳显重当演说。或令行者痴定不动。或嗔或喜爱染见取分别执着。或得口中美味如蜜。或于闇室现明如日。或现白光赤光诸恶虫辈。或令人足睡或令人无睡。或令人聪明或令人闇钝。如此变异并是天魔鬼神入心。与行人而作障道境界因缘。令遣行人有进有退不成道果。死入魔宫令为眷属。是故如来说显切摽魔幻。变转动念不得正定。亦复入其人心妄作聪辩诈知宿命。令见一切幻相前后生死之事。善恶诸相魔作幻惑。非关正智唯心示变莫取外缘。修学行人必不得于梦境界。及现眼前取相执着。动转人心恐畏怕怖。则被天魔鬼神之所障碍。行人正见。须常谛观心性见性寂静。心性无物是相莫取。则无境界妄想因缘。是故行人勤行精进。实勿退转懈怠懒堕。则得速证无上正等菩提。是时释迦牟尼如来。于舍卫国中祇园精舍大道场会中。告诸大菩萨摩诃萨。一切大梵诸天王帝释天众。龙神八部修罗鬼神夜叉众。四部弟子比丘比丘尼。善男子善女人众。尔时释迦如来在大众中。入金刚寂智无心定三摩地三昧。从三昧起放大慈大悲法性神光。遍照三千大千世界大梵诸天众。菩萨摩诃萨四部众等比丘比丘尼及诸天龙修罗鬼神众及一切众生等。如来告示。普令志求无上正等菩提者。是故世尊告语诸大菩萨。应是修学如来大乘瑜伽秘密金刚三摩地法教。行人更须入此道场。修入一切佛心金刚大智秘密法门观。如是一切修行菩萨四部众等比丘比丘尼等。先当持钵乞食。于四威仪详序而行次第乞已。于施主家供养食讫。还至本处澡浴清净。复入道场不得懒堕睡眠。懈怠不勤断绝休废。如是菩萨及四部众等。不依此法受师教戒者。则不得成无上菩提诸佛道果故。是时释迦牟尼如来在大众会中。告诸菩萨言。吾今说诸佛如来瑜伽金刚秘密圣性菩提三摩地法教者。如来起大悲智救摄有情。令一切菩萨修习圣性金刚菩提法观。是时一切大众诸大菩萨。四部人众天龙八部等。闻佛所说踊跃欢喜。赞叹如来演不思议教法。深生惭愧得未曾有信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第七

　　尔时释迦牟尼如来。说菩萨修行次位。第四云何次第得入净土门。一者入左字观本净妙行义。观自在王如来说妙观理趣净土门。就

此门中说有二品。一者先演不思议法界圣道如来真如法藏自在圣智第七品。二者后说有三贤菩萨入法位次第修行回向菩提第八品。如来次第先当且说圣智品法义门。

是时世尊说一切菩萨修学大乘。求无上正等菩提者。入四十二位修证三贤十圣地等觉妙觉佛地者。菩萨于大乘法中。广发大愿行菩萨道。修入如来圣行菩提。从地前次第而学。从此修习凡有二义。云何有二。一者外凡。二者内凡。云何名为外凡。所谓菩萨持五戒十善。修诸业行。学习六波罗蜜散心修持得生天上。亦生人间成有为福受。有漏快乐故。二者云何内凡。所谓菩萨学习菩提无为无漏福。次第修行位中学有三等。何者为三。一者下贤。二者中贤。三者上贤。且初下贤菩萨入十信者。修学十信行得十住行。相扶接引为信成就故。次有中贤菩萨入十住者。修学十住行得十回向。相扶接引名为解行成就故。三者上贤菩萨入十回向者。于加行位中修持十回向。学奕顶忍世第一法。名为次第修证。成就圣胎渐登圣位。进修菩提成就故。已下三贤菩萨位。纯在有漏修学故。如来次第说十圣位等妙二地。菩萨有四等上中下及最上等。云何为四。一者且下等六地已下位菩萨。修学三密三摩地者。名为随相行。用修行入定半有漏半无漏。入定即无漏出定则有漏故。二者次有中等七地位菩萨。修学三密三摩地者。名为无相用。修持入定者住于三昧。则得分证无漏圣道渐证修行入。菩提道次第成就故。三者上等八地位菩萨摩诃萨乃至法云地菩萨。修学三密三摩地者。是名无功用定。住是三昧得名纯无漏道。证入金刚圣性运通。无为自在神力无相。无功用任运成就。得登佛地进成菩提故。四者次有最上殊胜等觉妙觉二位菩萨。修入佛地住如来三摩地故。得三种意生身。证金刚法界圣性三昧。与真如同无相无念。一念慧得金刚喻定。同佛不坏金刚性。入无为圣智道圣性相应。则成无上正等菩提智身法身满足故。名为如来。是故释迦牟尼如来。说一切菩萨及一切众生。修学如来无上菩提者。依一切诸佛金刚圣觉智修行得入佛地。云何入圣觉智得入佛地。菩萨修入圣智者则是觉也。觉者佛也。觉诸有情圣智相应。是名众生本自觉也。觉本心源即名了见烦恼性者。是名菩提性也。菩提性者则是法身佛也。是故世尊言告诸菩萨摩诃萨。所有一切众生求于无上菩提者。菩萨常当修持如来一切觉。一切觉者是名一觉。觉诸情识空寂无生。何以故决定本性本无动摇。佛言一切境界本自是空。一切识识本来空性。一切境识。本即是空。如何言见。佛言见即为妄。何以故一切万有本自于空。无生无相本来不有。本不自名悉皆空寂。一切法相亦复如是。一切众生身亦如是。身尚不久云何有见。佛言本来清净故是名本觉。觉本净性清彻无处。是故名为法身智身满足故。佛言一切众生当用觉观。觉本心性体静无生。离众生垢故。觉本无寂离涅槃性故。觉应诸法于一切法无住动故。无动无住如菩提故。譬如毗楞伽宝随色而应。同为一体无有分

别。如来佛性随情皆有悉应清净。众生德感亦复如是。菩萨若证心无所住无有出入。得同唵摩罗清净佛识故。佛言告语诸菩萨摩诃萨。四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等。修行如来金刚三密秘密圣性菩提者。则得迅疾玄入通证如来佛心。速得阿耨多罗三藐三菩提故。是故如来告诸一切大众菩萨摩诃萨。应当修学。是时释迦牟尼如来。从此阎浮提世界。尔乃却往去至彼上界。来说往昔在第四禅地中说摩醯首罗天王宫中。与无量不可说不可说百千亿阿僧祇微尘数诸大菩萨摩诃萨众。及与无量大梵天主并诸梵众于大会之中。尔时释迦牟尼如来在天王宫。于百宝摩尼殿上。如来坐百宝莲华宝座。世尊于座上结加趺坐。入诸佛体性界虚空三昧。从三昧起放千百亿金刚真际实性三昧虚空光。光照千百亿世界微尘数一切诸佛入金刚菩提真如实际三摩地圣力圣性。令一切诸佛出现相助证明。于是复照莲华台藏世界海百万亿紫金刚光明宫中。照见毗卢遮那如来。法身智身法界圣性。真如法藏无有内外。同其圣智诸佛金刚。菩提一性靡不周遍。是时则释迦牟尼如来。共法性毗卢遮那如来。在千百亿莲华法藏世界金刚光明宫中。同在金刚三摩地。住圣力性三昧。则是时释迦世尊以圣性神力。密启毗卢遮那如来。如来则向后时请为一切菩萨及一切众生。为说修证入佛金刚菩提三摩地故。尔时释迦其时从三昧起。殷勤再重请毗卢遮那如来。与一切菩萨及一切众生。说佛根本自性智道心地法门。则是时毗卢遮那。则为释迦牟尼如来。并化千释迦。及大智通菩萨等一切诸菩萨。并大梵诸天四部众等。谛听谛听吾当为汝。重说一切诸佛一切菩萨。往昔修持诸佛五圣智证入心地。秘密体性三摩地修行不可思议不可说。修入金刚菩提佛果。尔时牟尼世尊言说。毗卢遮那久远已前初因出世。吾于毗卢如来佛边。往昔吾与一切菩萨一切众生修学观照同入佛性。圣智菩提道达本源。自性清净照用。还入毗卢遮那五智佛地心之根源。体性根本真如法界藏。入金刚不坏性。达圣智菩提地速成佛果。尔时毗卢遮那佛言。则为说如是过去三世一切诸佛一切菩萨已学当学今学。是故一切菩萨大众。汝当善思修行。我已百千阿僧祇劫。修持是心入佛三摩地秘密金刚三密法藏。得成菩提佛果。以之为因。初舍凡夫成等正觉。号吾为毗卢遮那。与一切诸佛菩萨立为根本。尔时释迦世尊。秉演诸佛甚深大法大义五金刚智。在一切有情众生心性。于意云何如是一切诸佛一切菩萨。与毗卢遮那世尊。五智五如来。同共修行导引苍生。为一切有情众生。往昔因地修入菩提道。一时成佛号名千释迦。及千百亿化释迦。毗卢遮那同共住莲华台藏世界海。其台周遍有千叶。一叶一世界为千世界。毗卢遮那我今化度以为千释迦。据千世界后就一叶世界。复有百亿须弥山百亿日月。百亿四天下百亿南阎浮提。百亿菩萨百亿释迦座。佛坐百亿菩提树下。各各说汝所问菩萨。修行菩提萨埵心地法品。其余九百九十九释迦。各各化度现出千百亿释迦亦复如是。

尔时毗卢遮那佛言。千华上佛是吾金刚圣性法智化身。千百亿释迦。即是千释迦化身。吾已为本源。名为毗卢遮那佛身。与一切如来菩萨。作成真如实性金刚大智菩提法藏为本故。是时莲华台藏金刚座上毗卢遮那如来。告言语释迦牟尼世尊。吾与广答千释迦及化千百亿释迦。作菩萨时修行心地。汝所先问一切金刚圣智菩提圣性种子。往昔从因地之时。一切菩萨摩诃萨。修入成佛从几劫来。我与一切有情众生开心地法门。入金刚慧智菩提道。以圣力圣智圣性。加持一切修学菩萨。一切众生心地自性圣智。速达本源自性清净法身智身。金刚菩提如来佛地。得成阿耨多罗三藐三菩提已。是故尔时释迦牟尼如来。再问毗卢遮那金刚萨埵心地三密三菩提。则释迦牟尼佛言。亦语千百亿化释迦。我今重启毗卢遮那世尊。再说一切诸佛根本秘密法藏。说一切菩萨教藏。说一切声闻法教律藏。说一切大梵诸天行菩萨道智藏。说一切众生心地法门。三密菩提佛性自性海藏。如是一切菩萨一切有情众生修行法教者。为何因何缘。得入此地四十二菩萨圣位修证。入圣地金刚菩提等觉妙觉地。若得当成佛果为何等相。菩萨先当修入金刚。五忍如如实际本源。自性真如圣智佛道。

尔时释迦牟尼如来。即当起发圣意。启陈毗卢如来言。若菩萨修学根本金刚菩提圣智性种子。令入佛圣性三摩地者。于意云何。则是时毗卢遮那如来。告释迦牟尼言。若有一切菩萨摩诃萨。当为一切有情众生。为求阿耨多罗三藐三菩提者。菩萨修学菩提不惜身命。应当弃舍求无上正等菩提。先度一切有情众生。速当成佛得菩提者。是诸菩萨依止如来大愿力故。成就一切金刚解脱。则当同诸佛如来金刚圣地。住佛菩提故。是时则于金刚性海莲华台藏法界大会。于一切菩萨众会之中。有一大智通菩萨摩诃萨。从坐而起稽首合掌。今对毗卢遮那如来前更重殷勤发弘誓愿。愿我心等虚空如金刚坚。成不退菩提。于四十二位次第修行广度有情。虚空若尽度众生则。休虚空不尽我当度众生亦未能。休大智通菩萨发大愿。已则是时法界莲华海藏。中忽然涌出微尘数殑伽沙诸大菩萨摩诃萨出现作证。则是时一切诸大菩萨摩诃萨告言。今者为如来圣性幽通加被。我等一时见闻大智通菩萨。发广弘愿已。皆出能现而作证明。是故一切菩萨众言。我等亦当随喜。尽皆共大智通菩萨同其愿故。心等虚空广度有情无有休歇是时微尘数一切诸大菩萨摩诃萨。则同智通菩萨广行菩萨道。当发大愿我等修学尽未来际。志求不退无上菩提者。于四十二位法门之中。次第修学。从坚信忍中入十发趣心。修行一切诸佛秘密三十支观门三摩地金刚。菩提向果尔时标显。初从十信修行次位。云何修入十发趣心。一者舍心。舍一切物及己身。国城妻子一切舍。二者戒心。持菩萨十无尽戒。及一切诸佛大乘戒。三者忍心。于无生忍中。于一切法尽忍。四者进心。修持如来一切善法常行精进。五者定心。于一切法常住正定。六者慧心。于一切佛法能行善巧智慧。七者愿心。于一切法起大

悲心广。愿救度一切有情。八者护心。于一切佛法中。常起菩萨大护法心。九者喜心。于一切众生安乐。常生喜乐心。十者顶心。如人顶高贵不见。观心正定于佛法中最为上。胜名观照顶。心则是故名为菩萨修入十发趣心向果。

尔时如是体性本源毗卢遮那如来。告言一切诸佛。当知菩萨从初发心志求坚信。从坚信忍行修入十发趣心。入坚法忍中行十长养心。修学菩提心向果。一者慈心。慈能与乐。二者悲心。悲能拔苦。三者喜心。达性无生菩提智道生喜悦心故。四者舍心。舍一切有为诸物。及国城己身妻子男女一切舍。五者施心。施一切有为身命。男女妻子内外心。国城田宅尽皆一切施。六者好语心。与他人己身。于内外一切处。常与一切人好意好语心故。七者益心。菩萨自取其恶。常恒资益一切众生利益心故。八者同心。共一切有情。同入无生心同入菩提法。是名同法三昧得同心故。九者定心。得一切如来正见正性正定一切佛智。悉由定力三摩地心成就菩提故。十者慧心。于一切智慧。能生一切佛法般若。波罗蜜多是名慧心故。是则名为菩萨修学十长养心向菩提果。是故金刚圣智身毗卢遮那如来告言。一切诸佛当知如是一切菩萨。从坚法忍行中。修十长养心入坚修忍中。进行十金刚心。修学菩提心向果。一者深信心。于一切诸佛大乘甚深法藏。常行大信心永不退转。名为大深信心故。二者念心。于念不失一切诸佛正智。念大乘甚深妙义戒定慧心。是名念心故。三者回向心。回向一切大乘法教如来无上正等金刚菩提。名为回向大乘心故。四者达心。达如来圣智理趣。达照寂心内外清净名为达心故。五者直心。直正圣道正智心性。正无邪曲无妄见谄谀。真空实性名为直心故。六者不退心。名为进求菩提心无有退。达性不转是名不退心故。七者大乘心。不入二乘亦不入外道诸恶执见。则名为大乘心故。八者无相心。不入一切有为诸相。不入五尘色像。是名无为无相心故。九者慧心。于一切诸佛智慧悉皆无碍。是名慧心故。十者不坏心。不坏大乘正见菩提正智佛心。名为不坏大乘心故。则是名菩萨次第修学十金刚心向菩提果。是时圣性身毗卢遮那如来告言。一切诸佛当知。菩萨从竖修忍行中。修十金刚心。入坚圣忍中。修向十圣地。进入菩提心向果。一者体性平等地。二者体性善慧地。三者体性光明地。四者体性尔焰地。五者体性慧照地。六者体性华光地。七者体性满足地。八者体性佛吼地。九者体性华严地。十者体性入佛地。是故则尔时名为十圣菩萨地修向菩提心向果。是时法身体毗卢遮那如来告言。一切诸佛当知。菩萨从十金刚心修入坚圣忍中。修十圣地入佛如来地。修向菩提心佛果。一者金刚智定等觉。地量法齐等等于如来。体性实际真如一性一切法。名等觉圣地。二者妙觉地。百千亿微妙圣智金刚慧力。入金刚喻定妙觉地。修入此地中。成就如来解脱金刚般若波罗蜜多大智身法身满足故。名为圣性妙觉地。是故名为一切诸佛。修入如来金刚菩提妙觉

地。得成阿耨多罗三藐三菩提故。

是时毗卢遮那秉显五智尊如来同共说一切诸佛如来法身体性平等金刚智般若慧四十二位法藏法门品。毗卢遮那言。于我同与五如来。一切诸佛及一切菩萨摩诃萨。从久远因地往昔先世已来。为菩萨时广行菩萨道。修入菩提佛果之根源。如是一切菩萨及一切众生。同修入此十发趣十长养。十金刚十地圣道等觉性地妙觉佛地。当成佛果无上正等菩提。无为无相大满清净常住法身故。是故如来说已应当次第而演说之。尔时毗卢世尊。即当说第八品。八者三贤菩萨入法位次第修行回向菩提第八品。

是时毗卢遮那如来五智尊金刚圣性法海莲华台藏世界住清净金刚智性三摩地摩尼宝性法藏中。毗卢遮那如来于此金刚性海三昧三摩地法藏。化现千百亿释迦千百亿诸大菩萨摩诃萨。是时于此菩萨众会之中。有一菩萨名曰大智通菩萨。从千光王三昧起。重启咨陈毗卢遮那。世尊所言如来上说。略开心地道秘教法门。十发趣十长养十金刚十地名相。等觉妙觉佛地。其一一义中未可解了。唯愿说之唯愿说之。妙极金刚圣性圣力三摩地法性宝藏一切智门。一切佛三摩地门。一切三昧门。一切金刚门。一切总持陀罗尼门。一切神通自在门。一切虚空门。一切无为无相门。一切解脱门。大智通菩萨请问如来。是故菩萨云何修持如何学习。证此法门成就菩提故则。是时毗卢遮那如来告言。千佛当知及一切菩萨大智通菩萨等。佛言善男子谛听谛听。汝所先问云何义者。修习观门入十发趣心十长养心十金刚心十圣地心等妙二位。心佛地圣道中从初次第。云何修行入此法门得成菩提。佛言告语诸大菩萨大智通等吾今与汝分别解说。先从坚信忍中。修入十发趣心向菩提果。

尔时毗卢遮那如来。便当为众秉称胜义。微妙深邃再当重显。标举证修先入十信观门。从初起首次第修入。一者舍心。若菩萨于一切舍心。行檀度波罗蜜多。发广大行愿行菩萨道。修持十波罗蜜甚深一切圣行。先舍财物一切饮食汤药。常恒供养诸佛三宝。心无贮积非前非后。渐渐修行胜行于后。乃为王主舍国土城邑不为主宰。若破悭贪应当舍弃田宅金银。明珠不作贵宝之心。次当则舍男女奴婢车马妻子己身。不以欲爱忆念为心。于一切有为之相及诸珍宝资财。是有诸物一切应舍。尔时次第于己身心。执持见取我人知见。假会合成立名主者。造作我见生一切执缚。及有十二因缘。无合无散无物无舍无受者。一切应舍生无为心无相心作。用无生空观入心正定。除灭十二入十八界五阴六根六尘。同一切事为一合相。悉能寂灭得无我无我所。空相假成诸法。若内一切法若外一切法。于世出世诸法实性中。不舍不受。是故菩萨常当一切舍如空性故。是时名为假会幻化合成。观照

性净现前故。舍心入性证空三昧。二者戒心。若有菩萨能持如来大乘戒者。为一切有情众生及自己身。能持大乘菩萨十无尽戒者。如是菩萨则能自己及他一切。常能观见心性戒性如虚空持者为迷倒。菩萨于自根本自性之中。清净真如不见有戒。谓戒性如虚空亦不见他戒。菩萨于持戒心性之中。戒为非戒非非戒无受者。十善戒无师说法戒及有欺盗。乃至一切贪嗔邪见。无集者无散者。亦无受戒亦无不受戒故。于圣道性悉皆清净。持戒道性亦复如是。菩萨应当常持、清净禁戒行菩萨道。常与一切众生同心同性同行同德。常行慈良清直正实正见。舍嗔喜等诸善不善皆应喜悦。是名持十重大戒正性。亦是菩萨持十无尽戒体性制止八倒。于一切圣性离照定心性。真静现前一道清净故。三者忍心。得是忍者于一切众生本源自性中。无有忍相名无相慧忍。菩萨于忍慧无相性中。令其智慧能照心体。证体自性得心清净。性净无物达入一切空。名为空忍。若菩萨于一切众生。能行普愿行忍。名为一切处忍。菩萨于一切处忍中。入无生忍。常自观身根本行性不生不灭。证得无生行忍。菩萨行行更当为一切法界有情。修持三种大忍。若被他谤害不生起念得耐怨害忍于一切众生界行菩萨行。常被他人。恼乱障碍不生苦恼。安自己心及一切众生心。入清净性心名为安受苦忍。菩萨于一切境界处。行无量愿行无量忍心。于一一行中。谛观行性能证心性。名为谛察法忍。于一切法忍三法忍性之中。不见有忍是名菩萨无相行忍。次则菩萨于无相行忍性中。用观无相行忍无受者相。无起打心无刀杖心。无杀害心无嗔恨心。皆悉如如性无有起相。菩萨于心圣性体净之中。无一无二。于一谛一照。观一性一相。无无无相有无无相。非非心相缘无缘相。行住坐立动止我人主宰缚解。于一切诸法悉皆无相。了了分明。见性空寂。无自性性相如如圣道一切空性如是。忍相性空不可得故。一切菩萨应当志勤。修学一切法忍无相圣道。四者进心。菩萨于四威仪法。常行摩诃萨大悲愿行。为一切众生求大乘菩提。常行精进自利利他无有空过。菩萨于四威仪法中。行住坐卧常应观智心性。常于一切时。常入法空圣智定。照心圣性。性净复空假合假会。于心法性照见寂静。登无生山入无为道。而见一切内外之性。诸法性空空无所有。如有如无于四大性空。一切色相亦复如空。于外有为境界。一切色相青黄赤白及一切色。性同空故。菩萨达空而不观一切色作有为相。菩萨若住四威仪。进修菩提无有空过者。即证入一切三宝智性。真静体性常得现前者。则得生生值佛见僧见法。世世精进学佛威仪。常入一切信进圣道。名为无相信信进道空故。不见四威仪证无生空。无作无用无受无智无慧。起空定入世谛法。于二法出入亦无二相。心心相续常在空心。进顺菩提证心见性。于二法中无相通达。进分根本菩提如如一性相故。五者定心。菩萨修一切善法。皆从一切定力而生一切善。得阿耨多罗三藐三菩提。菩萨于一切大乘法中。修菩提智。先当观行澄心照性。令心寂定证性清净。于无为道性不见有法。菩萨若修一切诸佛菩提者。皆从定力得

灭一切罪。而生一切法般若波罗蜜无漏智慧。诸佛菩提三摩地法故。得入如来寂灭观。证无相性无相慧无量圣行无量智心圣性三昧。一切凡夫圣人。菩萨摩诃萨无不入此佛性菩提三昧正定。是时菩萨证得体性圣性相应。则是皆由一切体性圣智定力故。得见微细我执自性我人主者。众生执着我见作者受者。一切执缚中。取着不解者。见缚体性是障。及一切诸相有为因缘散风动心。不得寂静定力而灭者。无有是处。是故菩萨摩诃萨诸佛如来。令一切众生修入灭尽寂定空。空空八倒无无因缘假静慧观空空空照。一切幻化假会合成念念中灭。受想行识一切三界异熟诸果。罪性根本皆由得定力而灭。得证心体离相了了见性。则灭一切相而生正智。得达圣性证入一切诸佛菩提故。六者慧心。菩萨志求佛法。于心地智眼观。照本源根本。自性中本来空慧。非因非缘亦非无缘。亦非有因亦非无因。于空慧中道圣力圣性。知体名心是体心心名识分别。一切诸法假会因缘。是一切我人假名主者。菩萨于一切众生。广行慧智令入菩提。与道通同趣入佛果。诸行因缘入圣舍凡。于一切凡心令尽消灭。性得清净与佛道同。若菩萨修有漏福。则生诸天。若修无漏之业。得入菩提无上道果。是故菩萨。修一切善法证如来圣智者。是名体性功用。若一切我见者。名为无明缚解功力。如此障碍菩萨修学如来金刚三摩地故。以金刚圣力加持。一切众生有情烦恼尽皆消灭。得证菩提常乐我净。是故一切有情众生。以诸无明烦恼习性。为菩提根本。修一切善法是烦恼障。慧功用体性则不明故。于意云何。菩萨若修阿耨菩提者。先当证得体性性空圣性圣智为首。修不可说修不可说。修入一切金刚佛智观慧。入中道一谛。其无明障慧开寤。真净心得清净。菩萨观照心性体性之中。澄心见净了了见性。则非有相则非无相。非非于相。非来非去非因非缘非有。罪非无罪。非非于罪非于真如。非非八倒无生无灭。慧光明焰为照乐虚。方便转变方便善巧。神通自在圣力神用。以智体性所为慧用故。得达菩提速当成就故。七者愿心。菩萨至诚不退发广弘大愿。愿心求愿心。志求大乘菩提无上道果。与一切菩萨一切众生。同心同行同愿同求。是名大愿亦名大求。以因以缘以行以果。菩萨于微尘数劫。愿求菩提不断不绝。愿心连愿心连续百劫。成佛灭罪大求成就。至求心地求到无生空空空心一愿。观照多劫入定圣慧。遍照无量心心。心心见缚志求真性。无明随灭体性解脱。则达无量妙行实求心故。达至本源心性。成就阿耨菩提。无量功德以求为本。菩萨从初发大愿求菩提心时。于其中间广行菩萨道。行愿满足佛果便成。菩萨于如来藏性中观一谛。中道不见立一切愿。常入寂静非有阴界。于一切寂性法非没非出。非生非灭非见非非见见非见。要假于慧入如如性。是名一切诸佛菩萨本源如如自性根本真如清净大愿。一切行名体心性无为无相。本源性体圣行愿故。八者护心。菩萨发广弘深愿。于过去未来见在世。一切佛法悉当能护不惜身命。菩萨更于三世如来前。重发广大誓愿。行菩萨道圣力净行。悉求大乘如来圣教。僧宝法宝佛宝功德庄严

一切净土。盛行如来三宝佛事者。或被天魔外道一切颠倒邪见。世魔恶人非谤杀害。娆乱正信蔽障佛法。除灭三宝如来正法。及一切功德者。菩萨誓能不惜身命。至诚荷护如来正法。过去未来见在一切诸佛功德圣教。菩萨亦当为一切众生。誓求无上菩提者。如来则先度成佛。何以故为菩萨心等虚空。同诸佛慈悲荷护无尽。所以者何菩萨则能与法界众生。同观道谛入一切正性真如菩提。常在寂静圣力加持。自利利他得灭众生自性罪报。亦得除去我人执着。法执见缚一切障碍。菩萨则观照通达入无生心。不见一切法证起二谛。观心澄定圣性现前。以护根本自性清净。于本净性中实无得见。有相无相亦无所护。于无护圣性无作无受。已达正性得心慧连。心慧连达无生空。空空道智圣性菩提。皆悉得入观照入空空空理心假空分分幻化。幻化起空入圣智性。证如如性如有如无。如性法体假空集散。不可得不可护。观一切圣性证一切法。当得解脱亦复如是故。九者喜心。菩萨常住喜乐。于一切法界众生上广行善道。济拔一切有情众生。常得安乐既济得已。菩萨恒生喜悦心故。是名菩萨证成喜悦心已。于是得见如来法智性身。菩萨为一切有识众生。令情性相感入佛知见。是故以诸如来无为圣性神通自在。有情法中安立世界。圣性道力假会合成。于一切有为诸物众生自业。情性相应四大和合。有情之识相感成身。菩萨既得身已。世尊则令菩萨于是身心自性性中。澄心入定照寂见性。假空观静而不入有为不入无为。证寂灭大乐自性清净。无合无散有受而化有法而变。菩萨证慧空智入玄通佛心假法道空入法性平等无相一观心心行空证多闻辩才慧照心性。令一切佛性功德海藏。等如虚空证入无相。喜智心心性空无念。无生而常照性入寂灭定。不见有相一切我性。喜乐平等体性恒明。分分证入常乐我净。则是名为如来菩提涅槃圣性道故。十者顶心。菩萨起高显心救于一切众生。常行慈行修持最上佛智。灭我见人见众生见寿者见菩萨入静虑定中。灭无我轮见疑身。灭一切妄想根本烦恼。除贪嗔痴等观照心寂澄定见性名证心顶如顶观连如顶观连观连如顶于心顶法界空性无有因果如如一道清净最上如顶。如人心顶最为高贵。非非身见如大虚空不可得见于六十二见五众生性中亦尔不可有见。若菩萨住无漏心证性寂静。不见有心则灭遍计所执性。神我主者动转屈申一切相灭。菩萨于心三昧真如性净中空无所得无捉无缚。是人尔时菩萨得证入十空门。入内外空无变异空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空。尔时菩萨常住十空门。菩萨即达圣性、圣道、直心、真空、无一众生性、虚妄心灭、不见缘、不见非缘、菩萨住顶三昧照寂证灭相分、见分、入自证分、达证自证分、得住寂灭心定发根本圣行趣道实性。菩萨则于我人见缚八倒因缘不二法门无余灭尽。于世出世永不受八难。于生死海幻化异熟业果毕竟不受。菩萨发大慈大悲心。令一切众生去来坐立。修入如来菩提圣道金刚圣性。消灭一切罪障。除去十恶生十善道。入道正性正智正行。菩萨通达实性观照现前。永不受生死轮回

六道诸果。毕竟不退无上菩提。佛种圣性。于菩提法中生生世世。生住佛家入佛性地。得同如来菩提正信正见圣智三摩地故。是故如是如来说已。诸菩萨众各各次第修学信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第八

是时毗卢遮那如来。在一切法界圣性中。现千百亿世界海。入一切诸佛圣智金刚三摩地百宝莲华海藏法性三昧。世尊从三昧安详而起。坐宝莲华千光王座。毗卢遮那如来告语。一切诸佛一切菩萨当知谛听谛听。汝先问长养十心者。于此大会众中。吾今为大智通菩萨等请问。从是十发趣心。修入坚法忍中。修行十长养心向菩提果。是故如来即当为说。云何十长养心。一者慈心。菩萨依如来慈。于一切有情众生上。不作十恶因缘。常观自性生慈正心。行菩萨道当救有情。广引群品不造恶缘。常于无我智中。照见我性清净入圣智法。与我净常乐圣性相应。证五蕴空色受想行识空无所得空。分分入佛大寂性中。无生无住无有生相无有灭相。如幻如化如如一相无一无二故。菩萨发志大愿起大慈心。于六道生死海中。救度一切众生。速令离苦达至菩提。菩萨为一切有情。历劫导引修行菩萨道。不见有苦不见有恼。成就菩提如来一切法金刚法轮。菩萨当转大慈乐。化度一切众生。令生正信得慈善智入萨婆若海。大慈空慧不由魔教。证慈乐果入无生道。于金刚轮善慈实性中。不见有恶果亦不见有善果。亦不见有我性生死之罪。于一切如来圣智法性之中。证解行空得无碍圣智性。入体性虚空三昧。达如来金刚三摩地故。如是说已次第而演。则当应说之。二者悲心。菩萨誓当救拔。修行诸佛悲智。其悲心者是如来本性自有真净大悲。如是大悲空性中。空空寂空无相无生。根本悲缘于空行智性圣道之中。自灭一切苦因名为苦谛灭。亦灭他人一切有情苦缘。菩萨于一切众生无量苦因中。生大悲智。不杀法缘不着我缘故。常行不杀不盗不淫。而于一切有情众生不恼不障。发菩提心者。菩萨谛察于净心性空见之道。观照本种性于识行中。见一切烦恼法如实相本自种性清净证道智心。于六亲六恶亲恶三品中与上乐慈悲空智相应。不见有恶于上恶缘中九品。得乐果空常现在前行而自身他身于一切众生平等一乐一性。起大悲三摩地故。如是说已次第而演。则当应说之。三者喜心。菩萨修行般若波罗蜜多时。勤行一切诸佛菩提道。观佛性中无有悦喜。何以故本体清净。于净性相中。照见一切众生种性体相及自体性。证入道智清净佛性空空空喜心不着我所缘出没三世自在神用。知一切因一切果苦苦苦集谛一切入尽灭苦因照达佛性空观照实性。成等悦喜同佛菩提。菩萨摩诃萨发至诚心。令一切有情众生。证菩提喜悦空。入如来圣智道性舍。恶知识求善知识。示我好道令诸有情生佛法家。入佛法中常起欢喜。得法王位。亦令一切众生入正信正智。舍一切诸恶邪见。轮回生死皆六道苦集故。证得佛性悦喜

三昧故。令一切众生亦同入是法得菩提故。如是说已应当次第而演说之。四者舍心。菩萨发大愿行。于世世修持行菩萨道。广度有情。常当观照身心修学如来圣智圣慧于实际性中空无所有。如太虚空无有一切相。亦无舍相亦无造作。于无相空法实际性中。不见善恶有见无见。罪福二中平等一观。照见实际。于真如性中无有我相无有人相。亦无我见我所执缚。而自他体性都不可得。真如实性亦不可得。无计属故犹如虚空。名为大空舍相。菩萨摩诃萨于多劫修行大舍空相中。并自己身及是他身。令一切有情众生志求菩提。于真如空性发广弘大愿。行菩萨道誓舍身肉手足男女妻子国城田宅。如幻如化如水流灯焰。内外诸相一切物大舍。名无为舍名为无相舍。菩萨于无为舍中。无灭无生。于实际性中不见有舍。是名大舍。与不舍一切舍等得同圣性菩提。菩萨常修真舍故。名为无相大舍。则是如来根本自性。菩提性空本无舍相故。如是如来说已次第应当而演说之。五者施心。菩萨求菩提以身施口施意施财施法施教导施。如上所说其施有六。合为三种云何为三。一者自发心施。二者被他求乞施。三者教导施。若菩萨自发心施者。观本真如本来自性。无有于施名为无相施。次则菩萨被他求乞施者。若菩萨为一切有情众生求乞布施者。名为有相施。是故次后则当教导施者。菩萨发心我当誓度有情。供养布施一切众生。无有休息其心无歇。等法界令一切众生志愿志求无上正等菩提者。是则名为无为无漏施。若菩萨为一切有情。普能自发心施者。名为无相施。则于内身外身国城男女妻子田宅一切有为诸物。尽皆布施名得无碍无为施。是故菩萨达无为性。谛观如如性中。无念财物亦无受者。其施如空亦无内外。无合无散亦无心行。菩萨于自心源观本自性。性不见有施名达理达施。是名无愿无相施。菩萨则常行无相施者。常住心源自性净土现行在前故。如是说已应当次第而演说之。六者好语心。菩萨修习如来善巧体性。常生好意真语实语。金刚秘密三摩地语。成就佛三密菩提法。云何成就如来三密。一者令证一切众生心地秘密。得成身密体性菩提。爱语三昧最上义谛文字般若菩提成就故。二者令修心地秘密。证成口密体性菩提。修行如来一切三藏法教密观语义。谛证口密辩才通达。观照般若菩提金刚大智成就故。三者令修心地秘密。证成意密体性菩提。入诸佛三摩地圣行实相般若菩提。观照得见一切如来体性金刚真际实语胜义谛。证成实相般若金刚菩提成就故。是故尔时则是菩萨。于一切有情众生上修行圣智圣性圣行圣道菩提。常行实语言。正顺一语调和一切智。令有情众生及诸菩萨。无嗔恨心亦无斗诤忿恼之性。常于实相般若中。谛观心性证法空智一相实性。无因无缘法性清净菩萨常修乐说。入爱语性三昧。为一切众生起大慈大悲。常生爱顺。一言一语行顺佛意。亦与一切他人。言义好语。菩萨以圣智力法语。救护教导一切有情众生。常行好语正意如如。发起善根令入菩提无上道智。住佛净土入金刚三摩地故。是时如来说已次第而演说之。七者益心菩萨修萨埵行。入如来智身三摩地。

利益安乐一切有情众生。令以实智体性圣慧广行智道。以圣行力成就圣道无上菩提金刚三昧。一切明焰总持法门。观照体性圣行七财。以资前人得利益故。菩萨发大智心广为益受一切自他身命。得七财圣行福智具足。而入利益三昧。菩萨修证佛圣性。加持一切有情众生身口意。入如来法种性。达空寂种性圣行种性证道种性。入如来三摩地。得三昧已忽然六种震动大千世界。菩萨则入六道中。救度一切有情众生。令得安乐速证菩提。而菩萨入于六道。同事同法现无量形身色相。济拔苦恼众生。不以为患。但益人为利。菩萨常住利益三昧故。如是说已次第而演之。八者同心。菩萨同令众生入如来真实体证自性道圣智同体空性三昧。入无生法中。见无我智同无生性空。平等无二同本体性。自他源境一切有情诸法。同体自性性如如相。菩萨于生住异灭中。自在神智圣慧力用。得证无碍清净大智。常生常住常寂常灭。出没自在通同一性。于过去未来世法。般若慧相续流转。无数无量劫无尽无断。菩萨重当发起大悲。圣行智心大护大救。显现无量无边变化同体三昧。入诸有情形身色心。六根等业。及入诸六道同于一切事类。菩萨以圣行力神用。加持一切众生。同空无生性空无物。证秘密金刚心神我智用。而分身散形常住寂灭。起心救护。广度一切众生。令诸有情入同法三昧。住如来金刚三摩地故。是时如来说已次第而演说之。九者定心。菩萨常入如来三摩地金刚定圣智体性观照一切自他有情众生心心体静分证寂灭无缘无因。于我自体自性性中。识界色界空无色界灭尽清净。菩萨以圣性智慧。反照心源识色空界。了觉心地三界智性。而见性不动出没逆顺。神用自在常入寂静。住十禅支以一念智。照见我人主者及心染着遍计所执性若内若外一切众生自心他心。圣智种子本性清净。而无所得无合无散。菩萨重观一切众生。智心体性集成起造。而不可得。一切有情习气种子亦复如是。若有菩萨一切众生。修证菩提入圣道性者。无明烦恼则永灭尽故。菩萨起于大愿恒在三昧。入出自在示现神通。三界运转一切有情。苦恼众生得度苦海。令证如来金刚菩提圣慧大智入诸佛性海三摩地故。如是说已应当次第而说演之。十者慧心。菩萨入如来金刚秘密菩提体性佛三摩地定证慧光三昧海。照见一切有情心。自他体性贪嗔痴邪见结缚等患。如实了知故无决定性。何以故烦恼者则是菩提性。以烦恼性修进真如得到菩提。是故菩萨于一切有情上。教化引发一切众生。自利利他令行如来真如实性顺忍空故。于一切法性中非阴非界。非入非不入。非众生亦不非众生。非一非二非我人。三世因果达实性故。菩萨常为法界众生。修证寂灭菩提。入一切法性空圣性观行。达自体性起圣智力。遍于一切放金刚慧。光照佛体性同如来三昧。尽于法界光。光光一照一焰明明。明见一切菩萨及一切有情众生。疾令修入法界慧海实性三摩地。速到菩提三昧解脱。其慧方便生长养心。达一切法性令心证空。空空慧眼证入无生空。金刚法界悟入千海眼王三昧百法明门如来秘密金刚三摩地故。如是如来说已次第而演说之。是时毗卢遮

那如来。住真如法界实性海藏中。显现千百亿莲华海藏法性世界。出千百亿一切诸佛一切菩萨摩诃萨。现千光王百宝莲华宝座。毗卢遮那如来在于千光王金刚宝座上坐。放紫金刚金色光明遍照微尘数法界海藏。悉皆清净尽为金色。如来告言一切诸佛一切菩萨当知。谛听谛听汝当先问金刚十心种子。吾今当为此大会众解释。大智通菩萨等诸问。从是十长养心。入坚修忍中说入十金刚心向菩提果。菩萨云何修行观智。修入十金刚心何者为十。一者信心。菩萨至诚修学一切如来大乘修多罗秘密三摩地法教。以深智信修念行持一切菩萨密行学诸佛如来金刚秘密菩提教旨。广度有情一切众生。以信为首。修成无上菩提。圣德根本正见正受。不起外道邪见生死之心。诸魔怨恨之行。菩萨恒常澄心照性。得见根本烦恼计蔽。我执诸见名著结有。造业毕竟不受证入性空三昧。菩萨于无为法中修入寂静不见有生住异灭。三相离染无无无生。无生无住。住无住住灭无灭灭。菩萨于圣行道性中。分证寂灭智。无有一切法有为法相。于世谛第一义谛二谛智中。证灭尽行。行灭则无明灭。若菩萨于本心性无为无相中。观法无有异相性同法性。空空色空证入细心。心心心细。心心心空。故名为深信。深入根本性寂灭。无体无相和合一性亦无依。然主者我人神用三界结缚。假会假合假我我所。无得无集尽皆总灭。一切诸相入如如圣性。如此菩萨得名无为无相信。是名深信。是时如来说是无相信菩萨修证分分得入佛体寂三昧金刚一性圣行一相三摩地故。如来说已应当次第而演说之。二者念心。菩萨志勤精进。修学如来大乘一切法三摩地。观照意识心性。思念六念思觉常觉。乃至一念起心布施恒常思施。菩萨修一切法第一义谛空无所著。无染无缚无执无散。菩萨证入寂灭智。同共在于生住异灭相中。不见有动不见无动。不见有到不见无到。而于去来诸业受者为一合相。一切诸法诸行道业修成福智。菩萨尽以回向。入金刚法界圣性圣智。菩萨发愿成就一切众生及自己身入无相慧。慧相乘乘乘乘寂灭。焰焰照性照寂光光光达无生。不起转易别异空道。变前转后变后转前。变变转化化化转变。转转变变同时同住。焰焰光照一相一静圣性加持一时。已变未变变变化化变亦同一时灭尽。得分入分证金刚一性。心心体性心体离念。离念相者等虚空界。法界一相无所不遍。入如如性体寂金刚三摩地故。如是说已应当次第而演说之。三者回向心。菩萨修持如来秘密三摩地。发弘誓愿广度有情。于自深心常行菩提正智自利利他。令一切有情众生同愿同行。修最上义谛空。于实法实智三摩地中观照空性。分分证入实谛圣性。善业成就菩提因果。相续不绝殊胜圣道。名为最上真谛。于道谛中同合世间假名诸法合会因果我人主者名为真谛。菩萨于此苦集二有之谛。用当回向入如来金刚菩提萨婆若海。深深深入般若波罗蜜多。证成菩提法空智性。而无去来幻化异熟。诸类受业毕竟永灭。不入生死世谛诸业因缘。于秘密圣性金刚圣地。无有我人寿者亦无世间。是名深入心性菩提圣智解脱三摩地。故如来说如是教已。次当应学说而

行之。四者达心。菩萨达佛法性。修入金刚菩提秘密三摩地证法性圣智三昧。于此三昧圣智实性中。达空照性忍顺一切圣教诸法。证入如来圣智实性。一切菩提金刚圣智。菩萨于菩提一切圣智法性之中。无缚无解证达法界圣行空。入无碍圣性。达义达辞达教化。达三世因果众生根行同一如如性。菩萨起精勤心。则观照圣性神用自在。无障无碍不合不散。遍觉真如实性菩提无实用故。用无用用。用无名用。无相用故。用用观慧入一切空。空空空照达空名为圣性。通达一切法空。空空如如相空不可得。成就金刚圣智菩提故。尔时如来说已次第当应而演说之。五者直心。常行直直。直者真如法性无邪曲故。菩萨观照自他心体。得见真如实性无邪性故。名为直照。见性不变不异。菩萨证入真如实性三昧者。照见生死世谛。有见有执取着妄缘。神我主宰同一清净。入体性真如无生智中。澄心见净灭尽无明神我主者。空空空理心在有在无。名为达空金刚秘密圣性菩提。而不坏圣道金刚种子。菩萨于无漏圣性中。一观一照入如来金刚菩提三摩地者。而教化教化一切十方微尘数有情众生。皆悉能转入萨婆若海。证入圣智道真性。直直直性直性直行于空空空。无三界染习神我主者。有漏结缚永灭不受故。是时名为直心直性如来金刚秘密圣性圣行三摩地故。如是说已次第而演说之。六者不退心。菩萨发精勤志。令自心他心救摄一切有情众生。广行菩萨道修持苦行。习学诸佛圣智法藏秘密三摩地。入如来实性三昧金刚真际三密地。得不退心。永不入一切凡夫地。不作诸恶不起诸见。新长养心三业生死之罪。亦不复再习苦因相似我人。永不入三界异熟业果。分分证入金刚菩提三密行空。不进不退于第一中道。分入秘密圣性解脱门一合行故。亦无退转。于是菩提真际本性性中。无一义性无二相故。而无一念亦无退屈。无转无动于无为无相观。入无生空寂照如如金刚慧性相续乘乘心。入二谛空一道一净性智寂灭。永不入三世生死。于寂静圣道中。不见有退亦不见有进。则是名为证佛金刚真际秘密菩提三摩地故。如是说已次当如教而敷演之。七者大乘心。此菩萨发大志愿。不学二乘之心。而教导苍生。惟愿修行如来殊胜最上第一乘。而接引有情。菩萨习学大乘秘密金刚心地。修行一乘三摩地。教导引众生。令入最上殊特如来圣性体寂法界性空三昧。分分证入一切诸佛菩提圣行法空。心心寂灭名一乘乘一性空智智乘行乘乘乘乘智心心心任载任用用任一切有情众生度三界生死大河。云何如是三界大河。一者欲界烦恼流转。沉没苦海生死大河。二者色界修禅见定系蔽。执静生禅出入偃滞无究大河。三者无色界寿报量尽。轮回六道三有六欲。色界四空染着习定。诸天静虑不断生灭。爱定受乐非想大菩萨。于三界生死大河之中。坐菩提道场。最上第一乘任载任用。圣智运通趣入佛果故。是时菩萨起大慈心。若有一切众生。未达菩提道场者。令证一乘三摩地菩提道场故。若未得证空智道场者。任行任用不名为大乘第一义故。但名为乘。则是菩萨及一切有情众生。先须修行如来最上第一乘行。进修菩提道场。入金

刚三摩地者。得度苦海。是故名为如来大乘成就殊胜金刚菩提一乘故。如是说已应当次第而演说之。八者无相心。菩萨修持如来无相心。一切法菩提三摩地者。分分证入真如实性无缘无相三昧。于心体性如如实际中。澄净心眼照见贪嗔痴妄想颠倒性一时消灭。唯有解脱菩提圣智般若波罗蜜慧性。不灭无一无二故。三世一切诸法结业异熟生灭诸类尽同无为。得入如如一谛诸佛圣性空无愿无相。得证如来无生法智空实性三摩地。自知得成佛故。一切诸佛是我等者。一切贤圣是我同学。皆同如来一切无生空金刚菩提真如法性故。如是说已次第应当而演说之。九者慧心。菩萨恒常观佛圣慧。于微尘数劫修持如来金刚菩提秘密三摩地。得入圣智如如金刚圣性圣慧。通同一境等于真如。无边法界无量神用。一性金刚三摩地。于此圣性金刚地中。无集无受者无生者。无无无生。于无生性中。无有无明无明灭尽无烦恼性。而不缚不解。于一切般若波罗蜜法门。一切贤圣是所行道。一切菩萨圣所观法。所有菩提一切圣道亦如如性。菩萨发愿同我体智圣慧自性。如是一切诸佛教化方便法智。我皆集在一心中。同金刚菩提圣性三摩地故。一切外道邪见邪论邪定功用幻化。一切魔说一切佛说。分别数论深义浅义。皆入二谛一性清净无有诸相。非一非二非有阴界。入无为无相一道通同。证如来金刚慧光明。光明照性本性寂静。一境一性金刚三昧。入一切法如来圣性三摩地金刚菩提故。如是演已应当次第而演说之。十者不坏心。菩萨于一大阿僧祇微尘数劫。修学如来金刚菩提深妙微细秘密圣智三密圣性三摩地者。入圣地性邻解脱位。入佛境界。得道正智明菩提心。伏忍顺空八魔不坏。众圣摩顶诸佛劝发。入如来摩顶金刚三昧自在神力。菩萨则放身光。光光照十方诸佛一切净土。诸佛菩萨一切贤圣。来证我故。我当誓于有情世界。于一大阿僧祇劫。学佛威仪神通出没。自在动用圣力运行。动大千界成热一切众生。菩提圣性与平等性地同为一体。成金刚慧智。无二无一无别无异。无入无出而非中观。于圣智道入圣性中。以三昧力故。光中现百千亿殑伽沙诸佛世界。化微尘数无量国土中。有如来出世。现为说法教导众生。尔时菩萨发大慈心。则证顶三昧登虚空法界菩提地。总持秘密圣行满足。心心行空空。空慧中道。无为无相一照一净。一切有为诸相尽皆消灭。证入金刚三密菩提三昧门。一切行门一切法门一切陀罗尼门。菩萨一时成就。亦证得一切如来平等虚空圣性华严海藏金刚秘密三摩地故。如是世尊演已。是故一切菩萨摩诃萨。次第修学信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第九

第五云何次第得入解脱门。一者入曩字观本无无性自性义。不空成就如来说成就金刚菩提解脱门。就此门中说有一品。一者十圣菩萨入地等妙二位修学进趣圣道成佛菩提第九品。是时毗卢遮那如来。在

一切诸佛千百亿法界清净海性秘密三摩地。如来显现千百亿微尘数莲华海藏世界。一一世界复现千百亿微尘数化释迦佛。复出现微尘数化菩萨于海藏世界中。复出千光王百宝莲华座。毗卢遮那如来于千光王金刚大宝莲华台座。座上如来放海印三摩地紫金刚金色光明。遍照微尘数法界。尽为金色悉皆清净。如来告言一切诸佛一切菩萨。诸佛当知谛听谛听。今当启问十圣地有何义趣。吾今为此大众会诸佛及大智通菩萨等先请问。从是十金刚心。修入坚圣忍中说入十圣地心向菩提果。如是说已应当次第而演说之。云何修入十圣地。一者体性平等地。毗卢遮那如来告言。千佛谛听谛听。今先问地者。为一切菩萨修证菩提有何义趣。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。往因修持毗卢遮那五智真如法藏金刚秘密三菩提。入三密三摩地平等慧体性地。真如法界菩提智是真实法。令自心他心广行萨埵行。教化一切智有情众生。自利利他行菩萨道。华光满足四天果乘。用任自在化无方理。任化任用神通自在。十力十号十八不共行法。住佛净土无量大愿。辩才无畏一切法一切轮一切行门。菩萨我皆得入。生出佛家坐佛性地。一切烦恼诸有障碍。凡夫因果毕竟不受。大乐欢喜菩萨。尔时从一佛土入无量佛土。从一劫入无量劫。不可说法为可说法。及一智知一切智。慧观照一切法。逆见一切法。顺见一切法。常入二谛而在第一义中。以一智知十地次第。一一义理一一事相。示现一切有情众生。而令常住心心心中道。以一智知一切佛土殊品及佛所说法。而身心不变不异。以一智知十二因缘十恶种性。而常住菩提圣道。以一智知见无有二相。以一智知入十禅支行三十七道品。而于六道示现一切色身出没自在。以一智知十方色色分分了起。入一切有情受色果报。而心心无缚无有障碍。证平等慧空三昧光。光光照一切佛净土。是故菩萨证无生慧空信。信忍空慧常现在。前从一地二地乃至佛界地。于其中间入诸佛如来一切法门。一时而行。是故略说出平等地法门功德海藏三摩地。菩提行愿如海一滴毛头许事。如是说已应次第而演说之。二者体性善慧地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修行毗卢世尊五智法藏金刚菩提三密三摩地者。入善慧体性地。真际法界清净明达。自利利他广行菩萨道。救摄有情一切异类有形众生。善根成就。令入四圣谛达至菩提。菩萨起大愿心。先所发起圣行。修入无为慈悲喜舍四无量慧。一切功德本。从萨埵心观。入大空慧方便道智中。见诸众生无非苦谛。皆有识心于三恶道刀杖一切苦恼缘中。生识名为苦谛。三苦相者如身初觉。从刀杖身色阴二缘中。生觉为行苦缘。次意地觉缘身觉苦重所缘。得刀杖及身疮肿等法故。觉苦苦。苦苦缘重故苦苦。次受行觉二心缘。向身色阴坏疮中生苦觉故。名为坏苦缘。是以三觉次第生三心故。为苦苦苦若一切法有心众生见是三苦起无量苦恼因缘故。菩萨发愿我于一切苦因缘中。入教化导三昧神力。现一切色身。于六道中作师。现化度一切众生。菩萨于如来前广发大愿已。证十种辩说。佛一切诸法教门。所谓众生苦识苦缘。刀杖缘具苦识行身

疮肿发坏内外解中或具不具具二缘中生识识作识作受触识名为苦识行二缘故心心缘色心触触恼受烦毒时为苦苦苦苦心缘识初在根觉苦缘名为苦觉心心作心作受触时识觉识触未受烦毒时是名行苦逼窄生觉如斲石火于身心中念念生灭身散坏灭转变化识入坏识缘缘集集散心苦心恼心受心念心念后缘保着心心不舍是为坏苦。尔时菩萨观三界一切苦谛。复观无明集无量心。作一切业相续相连。习因集因名为集谛。菩萨于菩提心正见正受解脱空空道智心心名为智道得名道谛。尽有果报尽有无漏。微妙功德尽有清净般若深慧。菩萨谛观一照体性。妙智寂灭名为灭谛。于一谛慧品具足名根。一切菩提慧性证空。入观第一是初善根。第二菩萨观舍。舍一切贪着嗔痴等诸行结缚。入一切平等空。一切大舍空无因无缘。而观诸法。实性空际一性一相。我观一切十方地土。皆吾昔身是吾所用故土。四大海水是吾所用故水。一切劫火是吾昔身所用故火。一切风轮是吾所用故气。我今入此地中。法身满足舍吾故身。毕竟永不受四大分段不净之身。是名舍品具足。第三菩萨次观所化教导一切有情众生。悉令安乐与人天乐。十地果乐。离十恶畏乐。得妙华三昧乐。乃至佛菩提及涅槃乐如是观者名为慈品具足。于是菩萨尔时住是地中。尽无障碍亦无贪着无嗔无痴。菩萨观入平等体性一谛实性真如法藏。入一切圣道本源圣性。圣智圣力神通自在。游历十方一切诸佛法性净土微尘数佛刹世界。一一世界中化现无量法身无量色身。现形教化一切有情众生。皆悉安乐速登佛果。如来秘教无上菩提。于天花光明品中。说如是法教。是故如来说已应当次第而演说之。三者体性光明地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修学毗卢遮那如来五佛五智海藏金刚菩提三密三摩地观者。入光明体性地真际法界三昧。于一切圣行法教。自利利他广行菩萨行。以三昧力圣性解了智。知三世一切诸佛法门十二部经义理法品。名句味句重诵记别直语偈不请说律仪戒譬喻佛界昔事方正未曾有谈说。是法体性名一义别。是名味句中。说一切有为法。分分受生初入识胎。四大增长色心名六住地。于根中起实觉未别苦乐名触。识又觉苦乐识名三受。连连连觉着受苦苦苦识无穷以欲我见取善恶有识。初名生识终名死识。是名十品现在苦苦苦因缘果。观是行相中道我久已离故。菩萨久已修念寂照见无自体性。入光明三昧神通自在总持辩才心心行空。而十方佛土中现劫化转。转化百劫千劫。于国土中长养神道。通达圣性礼敬如来。于佛世尊前咨受法言。复现于一切六道身。一音中说无量法品。而救度有情一切众生。各自分分得闻心中所欲之法。苦空无常无我一谛之音。国土不同身心别化。是名妙华光明地中。如来略开一毛头许法。如是法品解观法门。金刚千海藏三昧佛三摩地品说。菩萨修持菩提秘密深妙法义道。如是说已应当次第而演说之。四者体性尔焰地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修习毗卢世尊五智体性法藏金刚菩提三密三摩地者。观照入尔焰体性地真如法界。以一切法教以圣行。救度一切众生。于尔焰真俗真

谛俗谛无二故。不断不常即生即住。即异即灭一劫一世。一时一念有种种异。异化异现故。因缘中道非一非二。非善非恶非凡非圣。非佛亦不非佛。佛界凡界及一切凡圣二行诸有为法。是故总名为世谛。菩萨摩诃萨神用圣性自在慧力。入一切有情众生本源体性发起善根。菩萨从本自性性中。劫入毗卢遮那如来体性真如法界性。证入众生佛性同为一体。是故名为同一世谛。菩萨观照密行如来圣行圣道圣性。谛观照见体性圣智。圣行寂灭圣道之中。无一无二证清净一性。入玄通圣定品。所谓说佛圣性圣智心行。习学初觉定时。因信觉思觉静觉上觉念觉慧觉观觉猗觉乐觉舍觉。是名品品。方便智道心心入定果。是人住定中。焰焰见性法行空空。若起念定入心空定。生爱顺圣道圣智圣性。诸法无相法本不生。名无生忍法乐忍住忍证忍寂灭忍。由五忍菩萨证入诸佛净土。于光光光华三昧中。现无量佛。以手摩顶。如来以一法音。说百千起发圣教。而不出于定。住定味乐定着定贪定正定。一劫百劫千劫多劫中住定。于三昧中见佛莲华会菩提金刚座上如来。说百法明门。是人供养经无量劫。如是听法百劫住定。是时菩萨于诸佛光中。摩顶发起定品。出相进相去向相故。不没不出不退不堕不落。住顶三昧诸佛圣性法中。得上乐忍永尽无余。菩萨观照即入一切诸佛净土。修持无量功德品行。行道光明入善权方便。教化一切众生。能使得见证佛体性常乐我净。是故菩萨生住如此地中。教道行化修习法门。渐渐深入妙华观智。入三密体性中道一切法三摩地门。法品满足犹如百千金刚上日月晃曜。圣性道品如来说演成就百千金刚三昧佛三摩地故。菩提智门品已明斯义。如是说已应当次第而演说之。五者体性慧照地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修进毗卢世尊五智宝金刚藏菩提三密三摩地者。观入慧照体性地。真空法界。以圣道力一切智法。自利利他广济有情众生。于如来圣行十种法力观门。达一切菩萨心地。令入圣行地。及一切苍生速超菩提。于十力圣智道品。菩萨观行入地。起发一切功德。从诸佛法行有十力观。一切智一切慧方便智。知善恶二业别行处力品。恶作善善作恶名作业智力品。以一切作善欲求果报求好大愿。于六道现化作善生生修善果名欲力品。于此六道善性恶性好性异性。分别不同名性力品。以一切善恶根力一一不同名根力品。以邪定痴定正定不定是名定力品。以一切因果相乘果乘因乘。是恶果至恶果是善果至善果。果处乘处力乘因乘果乘圣乘道乘是道力品。以五眼知一切法。见一切受生故名天眼力品。于百劫千劫事。一一知宿世世名世力品。以一切众生修菩萨行。如来以圣道力加持。一切烦恼无明生死灭尽。名为解脱力品。是故名为十种观力品。菩萨以自智力。知自修因果。亦知一切有情众生因果。名为殊品。菩萨圣智分别善恶。而以身口意分别任用智力自在。以净国土为恶国土。以恶国土为妙乐国土。能转善作恶。能转恶作善。色为非色非色为色。转男为女转女为男。转六道为非六道。转非六道而作六道。乃至一切诸法及地水火风。非地水火风一切亦如

是。是故菩萨以大方便圣智力。于一切有情众生身口意加持。以圣性圣力进分菩提。无量功德不可校量不可思议。非下地一切诸菩萨所能知觉。举足下足一一圣道。是故菩萨摩诃萨观行。入大明慧。渐渐进道分分达入圣智菩提。证百三昧光光光照。无量无边诸佛净土法界。菩萨教化无量有情不可说不可说。以一切大智般若波罗蜜法。常现在前行故。如是说已应当次第而演说之。六者体性华光地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修证毗卢世尊五智菩提智藏金刚三密三摩地者。观照入体性华光地真净法界菩萨乘乘如来十种神通圣智法教。导引一切苍生自利利他。以无尽愿行摄度有情。达进菩提成无上道。菩萨起问云何于一切世界中。以神通明智品中。如来教授诸菩萨。及指示一切众生令修菩提。是故如来答说。此地菩萨观行入华光体性地。以十神通智。知种种自在圣力变化。以观天眼明智。知三世国土中微尘等一切色分。分成六道众生身。一一身微细色成大色分。分以智知观天耳明智。知十方三世微尘数六道众生苦乐音声非非音非非声。及一切法声。以观天身明智。知一切色色非色。非男形非女形。以一念中遍知十方三世国土劫量。大小国土中微尘数量一切身。以观天他心明智。知三世有情众生心量中所行。微尘数粗行细行神用变化尽知。以观天圣智。知十方六道中一切众生。心心所念苦乐善恶等事。有为无为一切诸法尽以得知。以观天人明智。知十方三世一切国土中。一切众生宿世苦乐寿命因果。长命短命生死相续。经于百劫千劫一一尽知。以观天解脱明智。知十方三世一切众生。解脱断除一切微尘数无明重障。若多若少从一地修证。乃至十地等觉妙觉地。灭灭灭有漏微细烦恼。所知有为一切有相尽令消灭。灭尽无余皆悉寂静。得证如来金刚菩提解脱圣道。以观天定心明智。知十方三世国土中众生。心定不定非定有定。不定非不定起定。方法方便有所摄受。入如来三密性金刚三昧。证此三昧三摩地故。以观天觉明智。知一切有情众生微尘数劫。修持入地次第已成佛未成佛。乃至知三世一切六道众生。心心分分别异寿生出没多少。亦能具知一切三世诸佛如来。尽知所说深妙之法。以观天念明智。知前后三世百劫千劫万劫。大小劫中一切有情苍生。有福无福寿命数量久近久远。菩萨发大誓力。以观大愿明智。知一切众生小愿大愿。求成菩提愿愿修学如来一切佛法入贤圣位三十心十地等觉妙觉地。其一一心地中所行行愿至佛果处。若苦若乐若法若非法。菩萨发大誓愿尽皆入之。救拔一切有情当来成佛。令一切众生同其十大愿。入菩萨百千大愿品具足。是人菩萨住是地中十神通明智知中。现无量身口意如来说地品量功德。不可说不可说百劫千劫。说此地微妙善法圣智不可穷尽。尔时毗卢遮那如来。略开神通明智知圣地品。不可尽不可思议。如是圣行观十二因缘品中。如来说一微尘许事如是说已。是故应当次第而演说之。七者观照体性满足地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修入毗卢世尊五智真藏法界金刚秘密三摩地者。入是法中于此体性满足地

真实法界性。菩萨观行以自性智。假如来圣智力。进修一切有情众生。令入菩提法教圣行。修入十八圣仁智品。下地一切菩萨所不得共。菩萨所证身无漏过。口无语罪。意无失念。离八法于一切诸法常住舍性空。常入三密在三昧中。是名入地六品足。菩萨复从是智。生六足智起六门观行。有三界结缚熏染习气毕竟不受故。欲力具足。于一切功德一切法门一切福智所求满足故。是名进心足。一切三世事法一切劫中诸相因果。及一切众生有为之事。以一心中一念一时知。故名为念心足。是故二谛法六道众生心法。以一智知一切法故。名智慧足。以一智知从十发趣贤仁。乃至十圣地佛地等妙二觉地。以一智知一切如来三摩地性无结无习三身清净。名为解足。以如来金刚圣性圣智。以一智知见微尘劫数一切众生三世有情。生死流转善恶因果。微尘数颠倒之性。我人知见执着妄想。烦恼我相染着习气。善不善有漏无漏种子。尽成菩提。是故名为知他身解脱足。是仁名为入六满足。菩萨观照于明智知。便起智身现化随六道众生心心愿行。口辩说无量法门品。教示现一切有情故。随一切众生心行体性常住三昧正定。而现十方大地震动。证华光光体性三摩地故。能令一切众生。心心得入大明智具足。乃见过去一切无量劫中诸佛出世。亦令得一切众生心心无著圣智圆通。亦见三世十方一切国土中。一切诸佛教导说法。令一切众生心心进修所行。以神通圣智道。见未来一切劫中一切诸佛出世。教导接引一切有情众生。依是如来受教听法故。令证入住是十八圣仁位中。圣心心圣性入信如来三摩地。菩萨重当谛观观照三界微尘等色是我故身。是身流转出没等。如三世虚空微尘法界无尽一切众生。是我父母兄弟姊妹。而今入此地。中证一切功德一切神通一切三昧光明福力。以一切诸佛所行教导。乃至八地九地十地等觉妙觉地。一切如来诸佛法门品。我皆已得入故。于微尘微尘数佛国土中。示现作佛成道转法轮神通自在住如来金刚性。不生不死常住法界。亦当示现入涅槃灭度。转化他方于过去未来今。常入于一切微尘数佛国土中。教化有情一切众生。一一得成无上正等菩提亦如是。是故世尊说已。后当如来次第而演说之。八者观照佛吼体性地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵大摩诃萨埵。修证毗卢世尊五智实际真藏法界圣性金刚秘地细密微妙三摩地者。观行入体性佛吼地。如如实性。菩萨得入法王位。证体性三昧乐。其智如佛名佛吼三摩地故。入十品大明智。空寂定门。常现在前。华光音入心三昧。其空慧者。谓入内空慧门外空慧门。有为空慧门无为空慧门。性空慧门无始空慧门。第一义空慧门空空慧门。空空复空慧门大空空复空空慧门。如是如来十金刚性空慧门。下地一切菩萨所不能知。是故如此佛吼菩萨。入十空平等性金刚圣性慧空门。不坏不变虚空体性地。菩萨观照以智知一切圣性圣慧。等如虚空不可说不可说神通道智力。以一念智知一切佛法。分分殊妙甚深义理。而入无量微尘数佛国土中。于一一如来前咨授法药。转转教导一切有情。令诸菩萨传法度人。与一切众生。而以法药

广施之。是名为大法师。亦得名为大导师。破坏四魔法身化化入佛境界。是诸佛数。入等觉妙觉成诸佛菩提数。入性智身证金刚圣慧法身。成就百千陀罗尼门。证百千三昧门。入百千金刚门。入百千神通门。入百千解脱门。入百千虚空平等性门。入如来不空金刚菩提成就门中。而大自在圣智神力。一切一念凡行圣行。一时入佛金刚菩提圣性如如三摩地。尽知一切法深要殊品。说诸妙道劫说非劫非劫说劫。说道非道非道说道。说六道众生说非六道。非六道说众生。非众生说六道。非佛说佛佛说非佛。而出入自在神用圣性。证毗卢遮那圣智三摩地。达入诸佛体性三昧中亦如是。菩萨观行以自性圣智。用慧反照顺照逆照。前照后照因照果照。空照不空照第一中道照。义谛照寂照虚空三摩地照。是故菩提圣智三昧。唯此八地已上所证。一切已下诸地菩萨所不能及。是以圣性地金刚菩提。不动不摇不入不出。不生不灭不没不尽。如是此地法门品。有无量无边殊胜妙理。佛言如是法门。于微尘数劫说不可尽不可说不可说。如来今以演说略开少分秘密圣性金刚微妙功德。百千万亿微尘数分说一毛头许事。大乘菩萨罗汉圣行圣道品中。已明如是说已。应当次第而敷演之。九者观照体性华严地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修证毗卢世尊五智圣性道海金刚密迹坚性幽密秘细妙慧三摩地者。观行证入体性华严地。令一切菩萨得入如来法界佛性同为一体。成就金刚菩提圣智。入佛威仪如来金刚三昧自在王三摩地定。入出无时于十方法海三千大千世界中。百亿日月百亿须弥山。四百亿四天下。一切菩萨修行菩提。一时成佛转大法轮。乃至灭度一切佛事成就菩提故。菩萨观照以一心中。一念一时示现一切众生。金刚圣力三摩地。三密菩提秘性智身法身。现形相好妙色身。八十种好三十二相。自在圣力住佛金刚不坏性地。自在三昧。照乐虚同如来无量大慈千三昧光明光明相相庄严。非天非人非世间非六道。出一切三世法界外亦如是。菩萨摩诃萨而常观行。入六道现无量身现无量口现无量意说无量法门。而能转魔界入佛界转佛界入魔界。复转外道一切执见。入诸佛如来正见。转诸佛见。入一切外道见。复见佛性转入众生性。见众生性转入佛性。其圣智性。光光光照慧慧慧照。明焰明焰照寂圣性。不坏金刚功德。十力十八不共行法。解脱涅槃无为无相。一道清净。菩萨观入有情界救摄一切。而以一切有情众生。生生作父母兄弟。谓其说法尽一切劫。而得道果。又现三世一切国土。谓一切众生相。视如父恩念如母。亦于天魔外道相视如父爱及如母。如是菩萨住此地中。从生死际起至金刚际。以一念心中而能转入无量众生界。亦现如是事。尔时如来于华藏品中。略说如海一渧如一微尘许事。不可说不可说尽。如是说已应当次第而演说之。十者观照体性入佛界地。毗卢遮那如来告言。若圣子菩提萨埵摩诃萨埵。修证毗卢世尊五圣智华光王三昧海同一圣性金刚三密三摩地微细坚密幽秘般若智。者入金刚慧性。证千百亿三昧。入佛界体性金刚三摩地。而同一切诸佛如来金刚般若法性智身法身。

以佛菩提一切法波罗蜜多。成就大摩诃萨。证入大慧空空圣地。性空复空空圣智慧复空。如虚空性平等智。菩萨证十号如来金刚真如法性。有十种殊胜功德品。具足一切法空。同一性一相体性无为。神虚体一法同法性者。名为如来应顺四谛二谛。尽一切法界生死轮际。法养法身无二故。是名应供如来。无一有情悉皆感应。遍覆一切微尘世界所有众生。修持菩提道如来圣行。入正性正智圣解脱智。知一切法非有非无。亦以圣智知一切众生根性差别故。是名正遍知。明明明行修行佛果时具足故。名为明行足。善逝者三世佛法法同先佛。圣性法佛去时善善来时善善。是名善逝。是人行佛圣行。是名最胜上行。圣德满足入于世间。教化众生令圣力潜通。证成解脱入佛大寂门。知一切无明结缚尽皆销灭更无遗余。是名世间解。是人证一切如来圣解最胜一切法上。入佛威仪神通形相。体同一性如佛无异。如佛大人如来大士行处圣德圆备。名为无上士。调顺法者调一切有情众生故。得法满具足。是名调御丈夫。于天人中教导一切众生。咨受法言故。是名天人师。法本无一妙本无二。佛性幽微玄通觉道。常乐我净大满清净。以一切众生礼敬尊。重是故名为佛世尊。三界一切菩萨一切贤圣一切诸天一切龙神。有情世人依如来教法信受奉行。得人如来地。如是佛地中。一切圣人之所入处故。名为佛界地。成就等觉妙觉二位地。得佛菩提金刚不坏。证成阿耨多罗三藐三菩提故。

尔时毗卢遮那如来。于千百亿金刚秘密无边性海三摩地大华藏世界海。坐百宝大莲华座。世尊于座上坐。放紫金刚晖曜金色光明。如百千日。金光上赫奕三昧。遍照三千大千世界靡不周遍。其光光中无数微尘化释迦佛。无数诸大菩萨摩诃萨。皆来集会。与共同心悉皆受记。欢喜快乐。以如来现智身金色手。摩其菩萨顶。同见同学同行同道。如是一切诸佛一切菩萨。异口同音赞叹无二。入如来殊胜妙法。欢乐不已尽皆适悦。又有他方百千亿世界中微尘数一切诸佛一切菩萨摩诃萨。来期出现而作证明。一时云集请转法教。圣道法轮不可说法。可说法。佛谓说圣性等如虚空。同于法界。是故此法有不可说奇妙殊胜法门。奇妙殊特三昧三明门。有奇妙奇特总持陀罗尼门一切金刚门。一切神通门。一切虚空平等性门。一切解脱门。如上此殊胜法门。彼一切下地诸菩萨摩诃萨。所不能知解。及一切诸天心识。亦不能知。唯佛世尊殊胜圣性身口意所知。一切法可尽根源不可说不可说法门中。如来说诸佛金刚三摩地无量三昧光音天华品中说。十无尽无畏圣性与佛道同。是故如上佛说十圣地。次入等觉地妙觉地。一切菩萨摩诃萨次第修学观照。入如来地金刚菩提。得成佛果。是时诸大菩萨摩诃萨。闻世尊说十圣殊胜等妙地已。深敬如来信受依行。

尔时毗卢遮那如来。自入百千金刚圣性三昧。入百千虚平等性三摩地门。令一切菩萨观照达入真如实际金刚坚密微妙慧圣性不坏圣智

地证入金刚等觉妙觉地。一念顷迅疾入金刚喻定三密菩提性证成妙觉地。得金刚圣性定成就法身佛如来果。如是一切菩萨摩诃萨。修持观行如来三摩地者。尽入此佛金刚菩提三密圣道真如实性金刚圣智不坏地。证成无上正等菩提佛果。成就阿耨多罗三藐三菩提故。是时毗卢遮那如来告言。诸佛当知谛听谛听。吾今先为菩萨时。修入如来所说金刚秘密菩提三摩地已。佛果之根源如是一切有情众生。修成佛者。皆悉修入十发趣十长养十金刚十圣地等觉妙觉地。登入无生山。证金刚菩提如来解脱圣地道。当成佛身同菩提无为无相大满常住。十力十八不共行法智身法身满足。是故毗卢遮那如来心体根本菩提金刚圣性。有大愿力与一切有情。同生圣性。吾今当当常住法身。在于一切众生性中。住一切菩萨心中。同等法界为身心体性。亦为圣力加持一切菩萨及一切有情苍生。证得常乐我净涅槃佛性。速成无上正等菩提故。是故一切诸大菩萨摩诃萨。深敬如来说已各各信受奉行。

大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经卷第十

尔时释迦牟尼如来。复从摩醯首罗天王宫下。至南阎浮提。来往说法。在舍卫国中祇园精舍大道场会。如来在于百宝莲华台。于宝座上入师子奋迅金刚三昧从三昧。起光明遍照千百亿微尘世界佛刹净土一切三世法界有顶非想非非想天一切有情大梵诸天六欲天主帝释诸天四王大神转轮四圣王等百亿阎浮提粟散国王大臣诸军统领宰执所守一切人民。世尊放大慈光明。悉皆普照靡不周遍。一切菩萨一切众生摄入法海。令修菩提圣性圣行。善法增长灾障不侵。一切诸罪及一阐提。谤方等经尽皆消灭。尔时如来从三昧起。告诸菩萨大会众等。普贤曼殊二大士为众上首。及一切菩萨摩诃萨等。吾今见于来世。诸佛圣教法欲将末劫浊乱时。于此世界中鬼神缭乱。于意云何今正是时。若有国王大臣统领宰执。不信佛法不敬师长。则令国界善神不欢龙王不喜。五谷不熟风雨不时。如此不敬佛法之人。则不信造福不修道业。贪生受乐不觉不知者。则被诸恶鬼神恼乱其心。是人则当贪欲炽盛积聚财宝不知厌足。是故应知如是人等。当自思察火急悔责。发菩提心广造修福。当救其身。

又有世间凡夫之人。不敬三宝不信佛法者。亦被鬼神惑乱入其人心。当作斗竞恼害贤良。如此魔人被鬼入心。能出异端邪执是非。说策密谋破坏良善。国王大臣诸军头领。迷惑心乱勿令所觉。盛行颠倒逆乱之心。所以者何是故世人应知。切须觉察当发信心。造诸福祐。是故善男子若欲回心敬崇修福者。法有三种云何为三。一者佛宝二者法宝三者僧宝。云何依此三宝如何修持有福无福。若供养僧其福百倍。若供养法其福千倍。若供养佛其福万倍。则是归依佛法僧三宝无限之福。是故应知诸善男子。若损僧宝鬼神入心失却人身大臣之位。

永入地狱无有出期。若灭法宝鬼神入心损却福禄。受盲聋喑哑愚痴之报。常堕畜生作驼驴猪狗。若除佛宝鬼神入心多淫多欲。多嗔少喜心常暗昧被人惑乱。失却王位人身难得。死堕阿毗不得生。天永沈苦海。

尔时世尊语诸众生善男子等。殷勤告汝。吾今不忍见于地。狱恶业众生。不信三宝消除福禄。广造诸罪堕于四趣轮回五道。或得人身还造诸罪。入于地狱无有出时。是故当知善男子等。欲得福禄欲得长寿。福庆增盛果报圆满者。应当作善莫损僧宝。不灭法宝不除佛宝。所得王位亦不动摇。所作大臣亦不损坏。所得人身延年益寿。国王大臣统领宰执。诸佛加被善神卫护。吉庆常乐常得清净。是时世尊告诸菩萨摩诃萨等。当来于世混乱之时。欲得清吉欲得善福。集在身中延命长远者。誓当信敬一切三宝。归依如来供养于佛。供养于法供养于僧。生生世世常得人身。不失王位不失大臣之位。不失统领诸军宰执职位。不失福禄延年长寿。死得生天受胜快乐。不堕地狱不生四趣。常得人身遇佛闻法。正见正信渐次修学如来。正智圣行满足速证菩提成圣。解脱是时释迦牟尼如来在舍卫国中祇园精舍大道场处有外道六师尼干子等。九十五种邪见之法。外道头首须飏陀罗。将诸徒众五百余人。投佛出家。须飏陀罗启言世尊。我为年老多时幻惑。志求天眼将为出离。如今觉寤乃是邪见。不可得值如来正法圣性天眼。惟愿如来大慈大悲。纳受我意。其时释迦如来告言。善来须飏陀罗。受我教者于吾法中。当得正见圣性天眼。尔时自诸外道尼干子等共佛诤义。外道答世尊言。我本教中志求法者则得天眼。外道徒众启世尊言。今者众中实得天眼。世尊报言外道痴人。汝常诳惑邪见恶业。汝从父母颠倒中生。不净神识心常惑乱。何得自言我证天眼。如来告言愚人外道。今遇正法诸佛如来。如是大师是汝真大善知识。于吾法中得生正见。不堕邪网证圣天眼。外道何故自言得道我证天眼。如来报言尼干子等汝是迷人。譬如有人患其眼根。得遇良医治差眼目。便得净眼得见日月。既得见已众色俱睹。缘此正见得福如是。是故世尊语言外道若有众生不具信根。不识正法难遇难值。若见大善知识故为是无信。邪惑在心对面不识。若有众生实有深信善根之者。千里亦通则得遇见大善知识。邪惑消灭无有罪障。肉眼得净以得净眼则证天眼。既证天眼则识诸佛。遇大善知识正信正见。不入邪网。是故汝等诸外道辈。汝等昼夜执持邪论。诳惑世间邪箭入心。未能拔出而作异见谄曲邪命。于其非法执著作不善不可解脱。当堕阿毗无间地狱。从地狱出先作畜生驼驴猪狗将命还他。先世供养累劫倍偿无有休歇。是相当知。从畜生没得生人间。作其人身贫穷下贱。盲聋喑哑受业如是。见者无喜。汝作不善先世报力。世尊语言外道痴人尼干子等。今生受邪劫劫不正。常行邪法自坏已身亦坏他人。如此自盲复语余盲。我将汝去总堕深坑。智者当知如此二盲。于其非路必有堕落遭其幸苦。外道盲人

亦复如是。是故世尊在大众会。告语菩萨一切众生言。如是外道六师尼干子等。九十五种根本邪教不正之法总有六宗。云何名为邪教六宗根部之法。一者尼干子。修习自然之法名为天生。本自无因无缘长生不死之法。二者毗罗胝子。修习着空为道。灭身无体归死不生再来之法。名为得道。三者鸠驮迦旃延。修习五热炙身编掾卧棘名为苦行。焚身祭天拟求得道归空不生之法。四者富兰那迦葉末伽梨。修习不净之行。严持狗戒猪戒裸形涂灰。于粪土中卧不解羞耻。若能识羞之者名为正道。是故外道常持不净狗戒。拟求解脱成自得果。五者拘赊梨子修习。自饿忍饥不食外道口言告人自称得道不饥不渴是名自饿外道不食之法。六者尼健陀若提子等。修习邪见求天祠神。敬日敬月恭事于火。取相取梦夜看境界。口云自言求者得道。我得天眼见前后生死之事。常乐祭祠鬼神意拟求财求钱。令神灵祐助意言必得称遂。于邪道中祈求果报。如此外道六师徒党。俱行邪教都总不知是邪外道。口言自唱我得圣道。亦向他人所说。若修我教不久当得圣道之果。如此外道之言不可有信。是故世尊语此外道如是邪见不正之教。实非可信。败坏众生本性正见外道邪谄。强为道首与人作师。实非正觉我称正觉。实非能知出世之道。我言能知实。非圣见我称圣见。实作能为众生之师。我言能为。如是外道非但自殃善道福果。亦失他人善道生路。是故外道实非正师总堕邪道。彼师亦堕汝亦随堕。是时如来告诸菩萨摩诃萨一切有情众生四部众等。谛听谛听善思念之。吾今为说当受因果。见存有相生长其身。举动施为皆有习气。是故外道不信如来说有因果先世业缘。云何说言当有是相。是故应知彼人若从地狱中出来生于人间。当有见相智者应知。其声[病-丙＋斯]破驴骡之音。声大匆匆吼唤捩急。心常少信多饶诳妄。不令所信无人亲友。不人丑陋不敬师长不信佛法。不孝不义无惭无愧。好行杀生常造诸恶。此人短命不得长寿。见善不发菩提之心。死堕诸趣常没三涂。尔时如来世尊语言。外道痴人是相当知。从畜生终没来生人中。当有是相其人闇钝。处事多愚少智无方懈怠懒堕。多贪多食不拣粗细。其性拗捩出语直突。此人力壮常当负重。常共痴人常为知友。好喜踡脚。随时卧地不避秽污。欲得裸形不羞不耻。心常虚诈异言诳语。妄说他人谄曲不实。取他财物常爱抵债。此人见善不能发心不信正法。常造不善十恶之罪。流浪生死难得人身。死没苦海还堕畜生。以此思之须当发觉。是故当知外道愚人。非汝能知非愚所测。彼人若从饿鬼终没来生世间。当有是相其人黑瘦面无光色。头发短恶黄赤苍浪。褰鼻怒目眼白直视。而常饥渴多思饮食。悭贪嫉妒怯怖于官。执着邪见回背说人。道他长短贪淫积聚。不能割舍布放众生。不乐见善惟爱信邪。所见财物其心欲取。恒常贪盗不知厌足。得人少财便生喜悦。若贪不得便生妒害。如此之人不肯发心。信邪倒见谄曲邪命。不修善法不敬佛法。纯信鬼神爱向祭祠。如此之人还没地狱从地狱出却作鬼身。轮还生死入于苦海。无有歇时。是故世尊告语外道。汝是邪命愚迷痴人。不知

因果不识良善。如来告言吾向汝道。是事难信无量众相。外道邪见不可得知。如此之理非愚能测。是故当知若从非人修罗之身。闻佛少信没生人间。当有是相高心我慢。常乐忿怒好行斗诤。挟怨记恨憎嫉起恶。諂曲不实纯行虚诈。抵债谩人身长洪壮。眼白圆怒齿疏包露。勇猛有力心怀战阵。常好斗打嗔励不休。两舌破和。间拆良善轻蔑贤士。说他长短毁谤好人。虽向人间常行不善。如此之行死堕地狱。无有出时随业诸趣。还生本身阿修罗道。佛语外道谛听谛听。是故当知若从人终还生世间。当有是相其人贤直亲近善友。性常有信有忠有孝。若有恶人漫行非谤毁呰其人。终不与前人反相报恶。何以故此人常为好惜门望。识羞识耻笃厚守信。乐好名闻及以称誉。受性工巧敬重智者。具惭具愧心性柔软。识知恩荫有愿相报。于善知识心顺无违。有慈有悲孝养父母。师僧和上小心敬上。知人款急处事有方。善能和合常乐信佛。好行布施常生供养。不耐于债不负他人。少许财物。好习善事接引于人。悉令安乐不令有苦如此之人行如是行。死得生天不入地狱。还生人间受大快乐不受众苦。生生世世常获人身。是故如来语诸外道。及是无智不善恶人。亦非愚痴之所见解。非凡所测非意挍量。若有众生持五戒十善。得生天上受胜妙乐。从天退没生于世间。为人端严正信正见相好殊妙。其人聪慧乐好清净。喜着华鬘熏香涂身。常爱鲜洁好择贤良。常乐音声歌舞赞叹。常乐高楼不应在下。为人作首含笑不。嗔有行有德吐言柔。美善巧方便出言诚。谛尽皆欢喜不伤前人。有大智慧常乐好衣严身之具。此人有善乐欲出家。若得为师精进修持清净律行。学习佛道志求菩提。如是之人有智有慧。多劫修行难可筹量。非心所测非眼所观。此是贤良见生受福。若修净戒不久当得无上正等菩提。是时释迦牟尼如来。告诸菩萨四部众等善男子善女人。当知如此外道尼干子等。六师头首邪见恶法。九十五种异见别部。都有六宗根本之法。六师徒党尼干子等。拘赊梨子。毗罗胝子。鸠驮迦旃延。富兰那迦葉末伽梨。尼健陀若提子等。外道六师都有九千五百徒党皆执邪教。九千外道深着邪见毒箭入心。不归如来圣道正教。唯有一人徒党外道。都首众中第一须颰陀罗。将诸外道五百徒众。归依如来投佛出家。而披法服修佛圣道正行正智。自诸外道尼干子若提子等。深着邪见不信正教退坐而去。是时如来在大众中。告诸菩萨摩诃萨。及诸四部弟子比丘比丘尼优婆塞优婆夷善男子善女人等。如此外道实是愚人不善之者。宿承过去恶业之因。堕于地狱未出邪见。是故若是今时不发出露之心必还流浪。是时四部弟子善男子善女人等。至诚发心归依如来。修持十善受于诸佛秘密正教清净禁戒。不入地狱不作畜生。不生饿鬼不生诸趣。不生外道邪见之家。生生世世得值诸佛闻说正法。渐次修学如来圣教圣智圣行。成就菩提当来成佛。得阿耨多罗三藐三菩提故。是时释迦牟尼如来言。吾于过去无量劫来。修行如是瑜伽圣智诸佛金刚三摩地法秘密菩提甚深三密如来法教。尔时世尊于祇园精舍。向大道场众会之中。告诸菩萨摩诃

萨众。及诸声闻大梵天王。并诸天梵众龙神八部。四众弟子诸善男子善女人等。吾从往昔于毗卢遮那世尊。听受瑜伽秘密金刚菩提三密三摩地法圣性之教。曼殊室利导引于吾及诸菩萨为于上首。令成佛道得阿耨菩提。是故世尊释迦如来。告示一切菩萨一切诸天大梵王等。一切天龙八部诸神鬼众。一切声闻四部弟子众。释迦牟尼言。吾曾因地往昔以前。向于曼殊室利菩萨初发菩提之心修行三摩地金刚菩提三密之行。今得成佛号为释迦牟尼如来。如是大会诸大菩萨众一切梵王诸天梵释等龙王八部四众人等。同共启请曼殊室利菩萨。与汝大众为师上首。当引大众总皆成佛。吾于当来末世之时。亦助曼殊广化群品。

尔时大会诸菩萨等。即依如来教命礼敬曼殊称为师首。是时曼殊室利菩萨。从坐而起稽首如来。长跪合掌叉手向佛。而白世尊听许于我。我则敢依如来指示。不敢违越世尊教命。惟愿世尊加被于我我当敢受。佛言许之。是故四众诸大菩萨摩诃萨。一切诸天梵释龙神八部大会诸众。咸皆欢喜总依世尊指授言教。当来之世修习菩提。总愿得值大圣曼殊引接于我。惟愿大圣曼殊室利菩萨。劫劫生生得遇相值。与我大会四部众等。作为导师不相舍离。渐次修学证成佛果。当来愿得阿耨多罗三藐三菩提故。是时大众咸皆信受叹美如来。与我众等指受曼殊得为导首。是我众会深生惭愧。譬喻无比不可校量。惟愿如来加被众等。是时于此大众诸菩萨摩诃萨。不敢违于世尊指示。我等大会一切菩萨一切声闻。一切龙神八部诸众。一切四部弟子善男子善女人等深信此经。佛言若有人发菩萨心至诚。书写此经受持读诵。见世此生获得聪明利智辩才无碍。福德增盛智慧如海。所求称遂悉皆圆满。何以故诸佛圣智加益行者。便能精勤进修如来所说曼殊室利千臂千钵大教王秘密经。至诚修学圣行圣智三密秘契金刚菩提三摩地圣性法教。超胜疾成过于阿僧祇殑伽沙微尘数劫向前成佛。速证无上正等菩提。是故菩萨精进修行如来观照性寂者。成就金刚无漏功德。其福甚多不可称计。若算师算师弟子不可筹量。算数比喻所不能及。唯有如来应正等觉乃可知尽。是时于此大道场会。有千百亿三千大千佛刹世界中。一切微尘数诸佛。一切诸大菩萨摩诃萨。一切声闻缘觉。一切大梵诸天四禅八定六欲天帝。三十三天四大天王。转轮四圣诸龙鬼神。二十八部夜叉之众。一切诸四天下阎浮提。大国小国粟散大小王等。四部弟子比丘比丘尼优婆塞优婆夷善男子善女人等。深发惭悚愧仰如来。演说妙法叹未曾有。咸皆欢喜信受奉行。当来总得成佛速超彼岸。证成阿耨多罗三藐三菩提故。

佛说圣宝藏神仪轨经二卷

佛说圣宝藏神仪轨经卷上

归命一切佛菩萨　　顶礼依法宝藏神
藏神欢喜令求者　　成就牟尼一切事

今说宝藏神广大仪轨护摩法则。若持诵之人。须一向归命三宝先受灌顶。为一切众生慈心忍辱。如所说法深信依行。具此德者可行持诵仪轨之法。欲作此法先自安坐谛净身心。思惟清净之地可安贤圣堂殿之位。所有河岸边园林中山涧内。圣贤经行处有圣迹处。无盗贼处三恶不生清净处。但得一处殊妙。及无蛇虫蚊虻洁净地位。去其瓦石。取河岸上净土填令平正。以五种净水。诵心真言及外心真言八百遍。加持于水洒彼地上。起首先诵真言。如得好祥瑞之时。即于彼处或面东。或面西或面北。作广大殊胜贤圣堂殿。复用五种净水结净自身。其水仍加持八千遍。施一切众生及饿鬼等。然自志诚斋戒。一日三时沐浴。又于三时换着新净之衣。意中思念三妙解脱。如是而行。于晚间入此道场持诵至求。辰日半出时持诵终毕。然后用净水入净土少许。洗身上分。即默然面东。或面西或面北。端坐洗身下分。复别取净土和水漱口三遍。持圣无能胜真言。以手摩顶遍加持亦三。即得拥护自身。复顶礼贤圣诵心真言或外心真言。加持香水三遍。以水洒贤圣堂。即献二十种供养。结三昧印成金刚墙。结金刚橛印成金刚网。即以两手平掌相对。以二中指相并。无名指屈第三节。二头指附彼无名指背。二大指附二头指边。二小指如金刚针。作宝藏神根本印。此印结中间当得宝藏神得现。复诵根本真言。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩谟(引)么(引)尼婆捺啰(二合引)野摩贺(引)药叉细(引)曩(引)钵哆曳(引)唵(引)惹(惹敢反)婆罗惹隶(隶靳反)野娑嚩(二合引)贺(引)

复诵心真言。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝惹(惹敢反)罗惹隶(引)捺啰(二合)野娑嚩(二合引)贺。

复诵外心真言。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝惹(惹敢反)婆罗谟契(启孕反)捺啰(二合引)野娑嚩贺。

诵此真言已。即以二头指竖如金刚。此成金刚墙印。二头指如环此成金刚网印。如是头指相合。此成金刚橛印。此三印与宝藏神真言同用。得大拥护。

次请召贤圣。于贤圣前作香台。以无虫牛头檀香及沉香等作香烛。如是执彼香烛面向贤圣。合掌恭敬安身不动。即诵此真言。

噎呬曳(二合引)呬婆誐鍐。

诵此真言已。即以大指屈入头指中间作召请印。复诵召请真言。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝噎呬曳(二合引)呬祖噜祖噜驮啰驮啰惹罗曩舍野曩必哩(二合)野啰野娑嚩(二合引)贺。

诵召请真言。已得贤圣降临。即合掌各令三只指屈第三节。以中指相并。大指相离。作宝藏神师子座印以献座。此印结中间。宝藏神并及眷属。皆坐其中而作施愿。

次作结净。用乌尸啰木作拂。画本尊贤圣色相。即以右手作拳左手按腰。作用拂印而用拂拭。诵结净真言七遍献于贤圣。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩谛贺啰贺啰啰祖誐啰(二合)贺啰拏(引)野娑嚩(二合)贺。

复说曼拏罗结净仪则。以瞿摩夷及香作泥。涂曼拏罗地。四方广阔十二指。若十二指已上亦合仪则。乃作结净印。即以两手各舒五指。指各相离而下按地。作结净印已。即诵曼拏罗真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝俱胝罗俱胝罗(引)袜哩哆(二合)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)贺。

复说燃灯仪则。于新器中盛黄牛酥。用睹罗绵为灯炷。即以两手作拳相合。展两大指两小指。相合如针作宝藏神灯印。复诵灯真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝护噜护噜钵啰(二合)迦(引)舍野娑嚩(二合)贺。

复说洗浴贤圣仪则。若是金银玉石等像。即可以水洗浴像身。若是土塑彩画[巾*(穴/登)]像等。以镜照像浴其镜像。或夜后对月浴于像影。作如是言我今献浴。即以两手合掌令二小指相叉。过二无名指

入于掌中。二头指头相抵屈如环。二大指屈上节。此是洗浴印。复诵洗浴真言七遍。真言曰。

　　啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝萨曩(二合引)曩必哩(二合)夜(引)佉吒佉吒婆惹罗供婆惹罗娑嚩(二合引)贺。

　　复说涂香仪则。以无虫白檀牛头栴檀等香为涂香。结香印作如是言我今献香。即以二手大指相向。磔开二头指屈于中节。作涂香印。复诵涂香真言七遍。真言曰。

　　啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝罗罗罗罗迦(引)罗迦罗酥巘驮巘驮必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合)贺。

　　复说烧香仪则。以无虫白檀牛头栴檀沉香乳香等。于炉内装烧之时。作如是言我今献香。以二手大指头。捻中指等三指甲头。令二头指屈第三节。作烧香印。复诵烧香真言七遍。真言曰。

　　啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝睹噜睹噜摩贺(引)度波必哩(二合)夜野娑嚩(二合)贺(引)

　　复说献花仪则。惹帝花摩隶迦花。曼陀罗花莲花。优钵罗花摩俱罗花等。而供养时。作如是言我今献花。即以两拳相向竖。展二大指作献花印。复诵献花真言七遍。真言曰。

　　啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝补瑟波(二合)钵罗(二合)噜呬哩呬哩补瑟波(二合)祢(引)伽娑嚩(二合)贺(引)

　　复说五色粉坛献食仪则。用青黄赤白绿五色粉。以惹帝花摩隶花等裛过。专心粉曼拏罗。及献食时作如是言我今献食。即以两手五指平正按地。作五色粉坛献食印。复诵五色粉坛献食真言七遍。真言曰。

　　啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝呬(引)呬(引)摩贺譬(引)曩(引)么隶必里(二合)野(引)输(引)婆(引)野娑嚩(二合)贺。

　　若所献饮食。用上好沙糖乳蜜。造种种饮食及种种酥食。其酥酪乳糖蜜。名三味甜食食中最上。及用五谷食乳汁蔬菜等诸味具足。白日供献夜分即已。又以姜盐胡椒。三种具足作药叉食。每日夜分出此供养白日即已。若持诵者先须乞食。或乳汁蔬菜果子等。结斋食已净洗浴身。然可课习所持之法。令其精熟。以前三白等食。于贤圣堂外大树下而为供献。作如是言我今献食。即以二手平舒。十指端直。令二大指安掌中作献食印。

复诵献食真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺嚩(二合)曩帝舍迦舍迦么隶啰(引)惹惹努剑波迦么隶捺(引)野迦祢(引)呬祢(引)呬娑嚩(二合)贺。

复说铃仪则。须用新铃内有簧声相最妙者。安挂曼拏罗门楼之上。作如是言我今献铃。即以右手覆下作铃印。复诵献铃真言一七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝枳尼枳尼健吒迦啰拏具(引)钐室里(二合)拏(尼所反)娑嚩(二合)贺。

复说作盖仪则。以木作盖身。用新净白绫绢等为垂带。于带上画贤圣等。及于带中间以珠宝庄严。成其宝盖。作如是言我今献宝盖。即合掌顶礼。屈两手中间如盖相作宝盖印。复诵献宝盖真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝仡里(二合)恨拏(二合)仡里(二合)恨拏(二合)蹉怛啰(二合)必里(二合)舒蹉怛啰(二合)啰叉迦娑嚩(二合)贺。

复说幢幡仪则。所造幢幡宜用新鲜颜色。即以左手大指捻中指无名指小指。头指竖立少斜作幡印。以右手大指捻无名指及小指。竖立中指及头指。少斜振动作幢印。复诵献幢幡真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝惹野惹野睹噜睹噜吠(引)惹演帝必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)贺。

如是二十种供养。其根本真言内心印外心印。加持供献皆可同用。复以二手作拳小指如针。作宝藏神印。此印中间见宝藏神得欢喜。我今说彼圣宝藏神曼拏罗。能令无财者得一切财无善者获一切善。能成就一切事灭一切罪。能得夜叉富贵。及得夜叉同住。

复说曼拏罗。名夜叉门。于清净无人陆地树林中。以瞿摩夷涂地。种种香花恒用供养。诵夜叉真言作灌顶法。诵夜叉心真言作请召法。及依法粉坛。其曼拏罗令作四方。每方各开一门。方位周正。于曼拏罗中心安宝藏神。于宝藏上坐。依次第装严。身色作白黄赤。复作螺藏莲花藏。左名宝藏无量光。右名宝藏金光。东方安置夜叉王。东南隅名摩尼光。南方名宝光。西南隅名水光。西方名儞啰羯啰[牟*含]。西北隅名伊舍那天。北方名宝贤。此八为大宝藏神眷属。若于此根本真言中求成就者。细意思惟如法依行。若不依者如行大地虚施

辛苦。令彼求者反成魔事。是故一心于曼拏罗八眷属处。依法思惟志求成就。五逆重罪皆悉除灭。又持诵者先须受持斋戒。常行慈悲喜舍。所作曼拏罗先创一土台。四方平正以香水洒净。却移大力宝藏神安置东北方。却于曼拏罗中方安本尊释迦牟尼佛。结跏趺坐合眼如入定相。为三界师身真金色顶相圆满。一切庄严富贵第一。彼佛左边安大明菩萨。名恒沙无畏观自在。身具四臂色如鹅。如军那花如月。如真珠如乳色。坐莲华座手持莲华。头作发髻顶戴天冠。上有无量光佛作善相圆满。诵者作如是言我今献拂。即以右手大指捻小指甲。其余三指如金刚杵相。向上而转作献拂印。复诵献拂真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝左摩啰左摩啰必里(二合)夜(引)野度吒度吒娑嚩(二合引)贺。

复说佛身庄严仪则。所戴头冠宝带璎珞等。皆用金宝庄严。如阙金宝而以木作庄严之具。及用雌黄等色庄画衣服。作如是言我今献此庄严。即以二手大指。各捻中指下三指甲。以两手头指屈而相钩。向上转作庄严印。

复诵庄严真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝弥伽(引)婆啰拏惹蓝(引)目伽曩娑嚩(二合引)贺。

复说供养仪则。以殊妙花鬘香花宝物。及阏伽香药清净衣服眼药金筯。及五谷和合阏伽钵。供献贤圣作如是言。我今献阏伽供养。于师子座前。即磔开大指作阏伽印。复诵阏伽真言七遍。真言如前诵。如是持诵者。于此阏伽真言法等先作精熟。方可成就阏伽供养以颇璃宝等作十团食。如阙缘。以绿豆等五谷作十团食。如阙五谷。即以净土为十团食而用供养。次用果子。如尾惹布啰迦果等。应是吉祥甘美果子。有殊妙香味自落者。及果叶而为供养。次用香。如无妙香。但以有香气树皮及花为粖。作于香烛而为供养。次用酥灯。如无酥油。以尸哩沙木或松脂等。皆可燃灯而为供养。若粉坛用七宝粖。如阙缘即以五色米面为粉。如无米面。以上色白土或石粖净沙。染成五色可以粉坛。次为贤圣出食。如无饮食以果实药根等代用。如是仪则。诵人虽阙缘须具二十种供献。若作曼拏罗。须依行十波罗蜜。无其罪业者而得成就。不久速得法眼清净证无为果。若前十团食。用五宝或五金或五谷等。若用五谷为团食。须染成作五宝色。如以菉豆为食。即染为青色。假作大青宝等。而彼诵者作如是言。我今献阏伽等供养。

次说发遣仪则。用不虫白檀及牛头栴檀沉香龙华等。即以中指无名指与大指相捻。诵发遣真言加持七遍。然后三说。诸来贤圣随自方

位各归本处。以其香粖向空掷之。用请召印磔开指头亦成发遣印。其发遣真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝呬呬讫里(二合)哆(引)帝(引)左婆捺啰(二合)婆誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)贺。

持诵者乃自启言。我以信心为作利益。唯愿纳受此阏伽香花等。将自眷属乘虚空道。往本世界最上所居。火天等天。如楞严经天藏经等所说。如是诸方各有贤圣。东方过五十世界有世界名曰开花。彼有世尊名开花王如来。彼有菩萨名妙吉祥。而住于彼。西方有国名为极乐。彼有世尊名无量光如来。彼有菩萨名观自在。而住于彼。北方有国名阿拏嚩底。彼有圣金刚手菩萨宝贤菩萨。满贤菩萨及宝藏神等大菩萨。而住于彼。如是等众令还本位。前曼拏内所有幢幡宝盖。香花灯烛杖拂饮食。种种殊妙阏伽花等。当欲供献之。时持诵者。于贤圣右边面前而住。就左边供献持诵。及同事者即须预洗浴结净一依仪则。召请贤圣供献事毕。然后发遣。

佛说圣宝藏神仪轨经卷下

复次曼拏罗内所用供献之物。须具二十件。每日三时供献。辰时供物。午时酉时不得再用。须别换新者。若诵者力所不及。许纳价直回赎。于第二时第三时再将供献。每日三时皆然。直候得坛法。所求成就日。速纳前件一切价直。若供献时。即结幢印诵幢真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝睹瑟也(二合)迦罗娑特嚩(二合)惹必里(二合)焰特嚩(二合)惹布惹迦娑嚩(二合引)贺。

复说衣物仪则。以无虫匹帛造白衣二对。于衣上画金彩庄严塔相。作如是言我今献衣物。即以两手大指各捻头指屈如环。两环相钩。余指磔开作衣物印。复诵衣物真言七遍。真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝地里地里摩贺(引)三母捺览(二合)么啰驮娑嚩(二合引)贺。

复说扇仪则。用无虫匹帛作扇。其扇白色制度合仪。扇柄端直以金宝庄画二柄。作如是言我今献扇。即以左手屈小指于掌内。竖臂摇手作扇印。复诵扇真言七遍真言曰。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)曩帝吠(引)览婆嚩(引)喻驮(引)啰迦迦罗娑嚩(二合)贺。

复说拂仪则。作白拂如法庄画拂柄。用拂真言加持七遍。然后于东北方安置曩婆夜叉王。北方安毗沙门。西北方安摩贺曩婆。次安阿噜尼所(二合)大力夜叉王。次安钵捺摩护努护努迦。及酥细拏赞捺嚩砮婆句谟吒迦啰讫哆[口*爾]么摩护捺啰。次安尾布罗左夜叉女。此夜叉女最上端严。次安尾布览左赞捺邻(二合引)输摩呬摩呬誐挽(引)左酥路(引)左曩(引)左钵纳摩(二合)娑啰(引)酥部噜(二合)嚩尾左夜叉尼摩贺(引)么曳酥枳细左嚩曩么(引)罗(引)左必里(二合引)湿嚩(二合)梨捺噜(二合)摩么黎迦左萨里嚩(二合)迦(引)摩颇罗钵罗(二合)那(引)及摩努(引)惹嚩(引)迦摩噜闭酥噜(二合)哆嚩(引)吉也(二合)酥奈里舍(二合)儞摩护(引)誐啰(二合引)唧(引)帝尾契也(二合)哆(引)等二十。或一百依次第安置于外方位。因陀罗等贤圣前。作金刚网轮枪杖螺罥索幢三股叉。及于东门安戟金刚焰等。如是可及百种已上。以摩罗帝花摩梨迦花。裛五色粉。献涂香烧沉香。诵心真言请召宝藏神及诸贤圣。诵本真言请召夜叉女。次献花鬘摩罗帝花殊妙莲花。优钵罗花迦难么花。俱鲁嚩花及紧输迦花。一切贤圣依次第献。以紫矿安悉香龙脑香白檀香同作护摩。于宝藏贤圣前。置种种花种种供养之物。或闻大恶声如得破坏。此是祥瑞不得恐怖。所求之事决定成就。当得宝藏神与大富贵。此则曼拏罗仪则。及所诵真言。

唵(引)惹敢(二合)婆罗惹邻(引)捺罗(二合引)野娑嚩(二合引)贺阿地钵帝摩贺(引)夜叉啰(引)惹地摩呬(引)担努(引)夜叉钵啰(二合)冒(引)捺夜夜叉娑(引)尾怛里(二合引)唵(引)夜乞叉(二合)娑嚩(二合引)贺。

次心真言。

阿南哆钵捺摩(二合引)野娑嚩(二合引)贺　夜乞叉(二合)尾儞也(二合引)野娑嚩(二合引)贺。

次莲华藏真言。

阿喃哆商佉(引)野娑嚩(二合)贺。

次螺藏真言。

啰惹哆曩(引)婆野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　酥曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　摩尼曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　啰怛曩(二合)曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　酥曩婆野驮曩地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　暗没曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　儞罗曩(引)婆(引)野驮曩地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　吠(引)

室啰(二合)摩拏野驮曩地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　摩贺(引)曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　贺啰贺啰惹敢(二合)婆迦吽[口*登]吒娑嚩(二合引)贺　惹敢(二合)婆迦野羼捺啰(二合引)曳(引)娑嚩(二合引)贺　护噜护噜喃(引)曩(引)酥史拏(引)野娑嚩(二合引)贺　贺啰贺啰赞捺啰(二合)细(引)曩野娑嚩(二合引)贺　惹敢(二合)婆曩(引)野娑嚩(二合引)贺　摩护(引)捺啰(引)野娑嚩(二合引)贺尾摩罗尾摩罗捺里舍(二合)儞(引)娑嚩(二合)贺　尾摩罗尾摩隶(引)尾舍(引)罗曩野儞(引)冒驮野娑嚩(二合引)贺赞捺览(二合引)输摩儞数布即以(二合)帝数布即以(二合)帝(引)赞捺里(二合引)赞捺啰(二合)摩帝娑嚩(二合)贺　赞捺览(二合引)输摩帝娑嚩(二合引)贺　阿嚩(引)贺儞酥路(引)左儞也钵捺弥(二合引)娑嚩(二合引)贺　钵捺摩(二合)娑啰(引)酥部噜(二合)摩努(引)啰弥(引)娑嚩(二合引)贺　酥部噜(二合)酥部噜(二合)嚩(引)护钵啰(二合)怛也(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺　嚩咽尾(二合)摩隶波致谟(引)致娑嚩(二合引)贺　摩贺(引)弥(引)佉酥吉(引)舍摩(引)隶酥吉(引)舍摩(引)隶吉(引)舍嚩啰尼娑嚩(二合引)贺　曩嚩摩(引)隶儞娑嚩(二合引)贺(引)乌骨(二合)底瑟姹(二合)布室左(二合)隶(引)娑嚩(二合引)贺(引)　捺噜(二合)摩么(引)隶迦(引)颇隶捺噜(二合)摩枳隶枳隶娑嚩(二合引)贺迦摩摩隶尾罗细儞娑嚩(二合)贺萨里嚩(二合)誐啰(二合)贺(引)摩努(引)惹味(引)嚩誐嚩帝娑嚩(二合引)贺(引)　迦(引)摩噜闭婆(引)尾儞娑嚩(二合引)贺酥噜(二合)哆嚩(引)吉也(二合)紧迦哩娑嚩(二合引)贺　酥捺里舍(二合)儞(引)迦(引)弥儞娑嚩(二合引)贺　摩护(引)誐里(二合引)婆野迦里娑嚩(二合引)贺　印捺啰(二合引)野祢(引)嚩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　阿誐曩(二合)曳(引)贺尾也(二合)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺　夜摩(引)野必里(二合引)哆地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此等真言。能令一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽必里哆毗舍左人非人等恭敬赞叹皆大欢喜。又此真言利益一切众生如如意宝如彼贤瓶如彼劫树。诸有所求皆得成就。我今说此真言之法令彼持诵。若彼不种善根众生暂闻此法。彼人永不堕于恶趣之难。若有种善根者众生之类。乐闻书写受持读诵。所得功德如佛如来功德无异。若有人受持心真言者。是人得入阿毗跋致。不久当成阿耨多罗三藐三菩提。永离恶道。是人不贫不老无病无苦。种种之事俱得圆满。复得一切有情爱乐尊重恭敬供养。我今略说持此真言所获功德。假使一切贤圣及天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗等。不能知此功德之量。说不能尽。如是我等及彼诸佛如来应供正等正觉。说此真言功德亦不能尽。何况菩萨摩诃萨声闻辟支佛及诸天人。知此功德之量而说尽耶。如来一切智智功德无边。此大力宝藏神所有功德。亦复如是。此真言王一切如来真实之心。能为一切世间主宰。救诸众生恶心者。调伏众生苦脑者。而能出生一切智慧。若求宝藏神。当于如来右边画

神像。白色手执拂子仪相圆满。神像右边画金刚手菩萨。如青优钵罗花色。以真珠庄严仪相圆满。菩萨前画夜叉大悲宝贤子。如清水色身相圆满。面带善颜手执毗惹布罗果藏。着黄衣服大头冠破损座垂左足。如是诵人从头至足。一一观察仪轨具足。如是正观经一洛叉时。起心别作供养观行。想于水中所生诸花。陆地诸花种种好香。一切珍宝殊妙衣服。及饮食灯鬘等而用供献。得一切愿圆满。如是专心观想已。诵人复自白言。我依三宝仪则信受奉行。然后依天龙仪则作护摩法。观想宝贤大将。执持火来着护摩炉内。满贤大将炉中燃火。获财大将作清净法。多闻大将铺吉祥草座。如来仪则观想成就。次想头真言燃火。口真言请召。足真言作拥护求于成就。即作护摩满。手掷三度。诵真言曰。

阿誐曩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)贺。

即结吉祥等印。以二手作合掌。中间安置贤圣。观想诵真言。经须臾之间如风吹火。观想前所说乳汁作护摩一洛叉先献八大明王作护摩一洛叉。次献宝贤大明王。别作护摩一洛叉得大富贵。二洛叉得子孙兴盛。三洛叉有大罪之者。亦得成就之法。如是仪则专心恒作。次以水作护摩。用花裛水。以香水一千合作护摩献宝藏神。恒令得财恒获快乐。复作一千护摩得增长法。依如是仪则。如前观想作护摩满。献三合水家得增长。若作护摩五洛叉。能令[巾*(穴/登)]像隐身及令伏藏出现。受用无尽获最上快乐。复作足真言口真言等。令一切所求之事成就。能禁怨家得过魔界永离深苦。行住坐卧所受福德与天帝释等。其法如是。

佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经二卷

佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经卷上

如是我闻一时佛在楞伽国。于彼国中有尾鼻瑟拏罗叉王月军罗叉王等。于佛法中皆得不退。复有住大福德菩萨摩诃萨恭敬围绕。时彼世尊运神通力。上往虚空至吠览婆界。从空而下。于曩尼噜闭祖摩里那树下安详而坐。尔时宝藏神。夜叉王阿修罗王。母唧隶那龙王。五通瓶五髻干达婆王子。吉隶枳罗罗叉王。火顶紧曩罗王五髻紧曩罗王。大树紧曩罗王财主夜叉王。复有住不退地菩萨摩诃萨。心大欢喜异口同音。而白佛言。希有世尊希有善逝。所有过去如来大功德正法得未曾闻。而诸众生苦恼无量。无主无宰无救无归。今此正法能为主宰而能救拔。唯愿世尊利益安乐天上人间一切众生。说此秘密曼拏罗仪轨心真言。众生若闻行布施波罗蜜。得阿耨多罗三藐三菩提安乐圆满。

尔时复有夜叉等。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。白世尊言曼拏罗仪轨。当为宣说愿乐欲闻。

尔时世尊告彼夜叉王等大会之众汝今谛听。善男子此正法。是大夜叉王曼拏罗仪轨心真言。真实秘密得未曾有。一切如来同所宣说。

复有半尼所(二合)天子。末罗贺天子酥摩天子。普酥摩天子惹野天子等。于其晨朝俱来佛所头面礼足。绕佛三匝住立一面。尔时彼菩萨摩诃萨以其神力。令曩尼啰闭祖摩里那树下。起大光明普照一切。

尔时世尊告彼菩萨摩诃萨言。我今欲说大富贵未曾有圆满大法海。汝等当受持信顺奉行。

尔时宝藏神夜叉王。从座而起偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。白佛言世尊。唯愿慈悲说此真实八大富贵未曾有圆满大法海。我等受持奉行。

世尊告言如是。大腹莲华色一切庄严大夜叉王秘密法。于宝藏神大夜叉王两边有夜叉。一名吉隶二名摩隶。恒倾宝藏。北方名舍也(二合)摩夜叉妙满夜叉满贤夜叉。东方获财夜叉大财夜叉。亦倾宝藏大腹一切庄严大夜叉王。如童子相守贤圣堂门。诵人应观想此八大夜叉王。即说八夜叉眷属真言。

唵(引)驮曩(引)那野娑嚩(二合引)贺摩贺(引)驮曩(引)那(引)野娑

嚩(二合引)贺摩尼婆捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺布啰拏(二合)婆捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺惹敢(二合)婆罗母契孕(二合)捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺惹敢(二合)婆罗左邻捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺唵(引)唧尾军拏隶儞(引)娑嚩(二合引)贺唵(引)枳(引)隶摩(引)隶儞(引)娑嚩(二合引)贺。

此八眷属夜叉王东方满贤南方多闻。西方获财北方宝贤等真言。王一切天人阿修罗。皆生恭敬信受奉行。此八大夜叉王。居八地自在大菩萨位。于其利生善能取舍。安住三界一切财宝。于宝藏神右边。安置清净宝瓶。及吉隶夜叉摩隶夜叉。此二是宝藏神兄弟。亦居最上菩萨位。一住西南角。誓愿度脱一切众生。一住东北方。具大精进所见真实发欢喜誓愿。若念名者所求皆得。佛言我于过去尘墨劫前深信佛法。有大夜叉鬼王。于迦尸国请我受灌顶王位。我于彼时得入曼拏罗修秘密行。为诸众生说十善法。令彼有情俱行十善。各各能舍一切财物。我行布施波罗蜜多清净圆满。入欢喜地成菩萨位。然后断除一切众生贫病苦恼。求一切智。愿入如来应供正等正觉得佛智慧。过去诸佛亦复如是。依真言教求成就法已。然后得成阿耨多罗三藐三菩提。是故汝宝藏神大夜叉王法。为一切如来父母一切如来涅盘相。汝即如来能化夜叉形。而为利益一切众生。我今说彼大夜叉王真言义曼拏罗仪轨。若彼诵人无财者令得财。无吉祥者令得吉祥。一切所欲之事令得成就。我此曼拏罗法若见若闻。所有过去多劫多生愚痴所作。一切重罪皆悉消除。

复能于宝藏神大明王菩萨同住亲近。不久速得不退之地。远离一切贫穷下贱诸苦烦恼。身心适悦。所有一切空居宿曜。及天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。诸恶心者皆不能为害而作拥护。此八种大富贵夜叉王大法海广大圆满。若善男子等发深信心。受持此未曾有法修行梵行。所得功德如前无异。

尔时宝藏神大夜叉王。白佛言世尊。此八种富贵未曾有法。我今受持愿作拥护息灾吉祥。我有心真言。而能利益安乐一切众生。于其世间悲愍饶益。愿佛纳受。世尊我今知此正法。于过去世羯句忖那如来。羯诺迦牟尼如来。及迦葉佛等互相传说。此心真言我今欲说。

尔时世尊告宝藏神大夜叉王。汝宜速说今正是时。宝藏神大夜叉王。闻佛言已即说因缘。此大夜叉王种种变化。譬如大火能烧一切烦恼薪。亦如人中王为第一。众流之中海为第一。星宿之中月为第一。此心真言亦复如是。所有四维上下世间出世间中。修行求福功德富贵最为第一。及彼天上人间。正等正觉二足世尊之中亦为第一。

尔时宝藏神大夜叉王。说此真言。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩谟(引)摩(引)尼婆捺啰(二合引)野摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)钵哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆罗惹邻(引)捺啰(二合引)野娑嚩(二合)贺。

尔时宝藏神大夜叉王。说此真言已。三千大千一切世界六种震动。所有一切夜叉大将以其二手结印。此印相以头指与大指。相捻如锁。余指并舒。此名衣印用此真言。

唵(引)地里地里摩贺(引)三母捺览(二合引)摩啰驮(引)啰迦(引)野娑嚩(二合引)贺。

次结庄严印。以二手大指捻余三指甲。两头各如环。更相向上旋转。次复相交。此是庄严印用此真言。

唵(引)弥(引)伽婆啰拏惹罗惹蓝母伽曩娑嚩(二合)贺。

次拂印。右手作拳左手叉腰。此是拂印用此真言。

唵(引)贺啰贺啰啰惹计(二合)誐啰(二合)贺啰(二合)啰拏也(二合引)野娑嚩(二合)贺。

次结曼拏罗印。以二手合掌。开其指头勿令相着。垂手指向下。此是曼拏罗印。及涂坛同用。诵此真言。

唵(引)俱胝罗瑜誐(引)嚩里哆(二合)必里(二合)夜(引)娑嚩(二合)贺。

次结五色粉印。将粉曼拏罗时。以五指平正。下覆于地。此是五色粉印。用此真言。

哂(引)哂(引)譬(引)曩末隶必里(二合)野输(引)婆(引)野娑嚩(二合)贺。

次结香印。以二手作合掌。令无名指中指头指入于掌内。小指相合如针。此是香印用此真言。

唵(引)罗罗迦(引)罗(引)酥巘驮巘驮(引)野娑嚩(二合)贺。

次结花印。以二手大指并竖。此印香华同用真言亦尔。今此仪轨。诸佛如来亦乃略而说之。若有供养此驮罗尼者。如供诸佛而无有异。如来应供正等正觉。恒自摄受恒自长养。若诸众生依法持诵。速入十地修十波罗蜜成就十力。

尔时世尊于其座上。观察大众告宝藏神大夜叉王。汝宝藏神曼拏罗仪轨。秘密真言及彼印法。一切如来同所宣说。毗钵尸如来尸弃如来。毗舍浮如来羯句忖那如来。羯诺迦牟尼如来迦葉波如来。今我释迦如来亦皆宣说。善哉宝藏神。汝今谛听善思念之。我为利益天上人间一切有情增长善根。说于往昔求法之事。我于过去无数劫中。常往山中采柴为活。忽于一日于其山野见一病比丘。欲采于柴无力可为。我自生悲愍心而施彼柴。燃火造食供养看承。经一日间而彼比丘。身获安乐心甚欢喜。即为于我受三归五戒令发菩提心。然后说此曼拏罗秘密三昧仪轨。时我得是真言王。一心观想依法受持。而能成就圣宝藏神一切胜利之事。作护摩三遍复作水护摩。然后献閼伽一日三时。专心读诵楞伽经。如前作于观想日日求法。成就八种眷属恒自拥护。复书真言戴于颈上。得宝藏神拥护。若有人诵此真言一洛叉。或二洛叉或三洛叉。于舍利塔前安置幢幡受持斋戒。为诸夜叉三夜出生供献所求成就。得最上神通具大神力。若水护摩仪则。令众生获大财宝。于江河寂静之处先结斋戒。然次入水内令水至脐。以手施水而作护摩。复用涂香诵宝贤真言。诵人观想。宝贤安头指上。满贤安中指上。获财安无名指上。毗沙门安手掌中。计[口*(隸-木＋士)]么尼曼弟目契捺啰(二合)室啰(二合)室左(二合)哩(引)捺啰(二合)安大指上。如是贤圣互相现见能为拥护。佛说夜叉曼拏罗仪轨。有如是功德。何况智者。诵人信佛重法。持戒多闻一心清净。作最上曼拏罗福不可量。

若欲作此曼拏罗。须依清净地位有花果树林处。掘地至膝广阔十二肘。用五净水洒结净。然后实筑平正如手掌。诵夜叉王真言加持。以种种香花而为供养。若作法时须于白月吉日。阿阇梨志心清净。以五种净水作自结净。一心诵真言王作于拥护。次于上下十方结界。诵宝藏神真言加持香水依次洒净。用五色线令童女合造。然后以供俱摩香水裛过。用忧昙钵木为橛。拼线作曼拏罗。先于东方起手。作四方四角开四门。于中方安如来一切智王诸相圆满。向下安宝藏神。色如青云具足诸相。以种种宝庄严。于师子座上结跏趺坐其师子座以众宝庄严。放大光明如是殊妙。右手作施愿相。掌有庵摩勒果。左手持宝囊满种种宝。复于宝藏神两边。安置二金色夜叉王。一名左邻捺啰二名目契捺啰。身相相等。于宝藏神下面。安夜叉女七子母九子母。于坛东方安夜叉母。东南角安摩尼曩迦。南方安曩誐曩婆迦。西方安暗婆曩婆。西南方安儞罗曩婆。北方安毗沙门。西北方安大力大富伊舍曩天。东北方安嚩噜拏大力天夜叉王。次有惹敢(二合)婆罗夜叉护噜护罗夜叉。酥细拏夜叉娑野夜叉。惹敢(二合)婆迦夜叉目吒迦夜叉。啰讫哆(二合)[口*爾]嚩夜叉摩护那罗夜叉。安曼拏罗外第三重。次安置夜叉女。并须一一色相端严。尾布罗夜叉女尾舍罗夜叉女。赞捺啰输末帝夜叉女誐嚩夜叉女。酥路左曩夜叉女钵纳摩萨曩夜叉女。酥嚩

尾夜叉女摩贺摩野夜叉女。酥吉尸夜叉女驮曩么罗夜叉女。布室隶夜叉女拏噜摩隶迦夜叉女。手作施一切施愿相。及摩拏惹嚩迦摩噜闭酥噜哆嚩吉也(二合)酥捺里舍儞摩护誐啰天帝释等。或二十或一百。于曼拏罗外依其方位一一安置。次金刚杵金刚剑金刚棒螺罥索幢轮三股叉。外第一重安结界网。第二重复安金刚杵。第三重安金刚炽焰并令周匝次略明粉坛请召供养仪轨。

须用青黄赤白黑五色之粉。先粉八方位地作八炽焰等如前所说。次捻阏伽钵满盛香水及好花。诵宝藏神心真言作于召请。持诵者须自虔诚勿生疑惑。若夜叉女等。须各各念本真言召请。令于有德智者。请召天中天大明宝藏神。既请召已。然以摩罗帝花鬘色妙莲华。忧钵罗花迦难摩花。俱览吒华紧输迦华。涂香烧香燃灯设食。一切所须之物依次供献。次作护摩。用紫矿安悉香龙脑香及白檀香。于宝贤面前。作护摩一千专心供养。于曼拏罗四角安阏伽瓶。入五谷五药满盛香水。复于瓶口内插树枝。诵此宝藏神本尊真言。

惹敢(二合)婆罗惹邻捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺。

此真言能成一切事。复次大夜叉王大智宝贤。说夜叉心真言。

唵(引)夜乞叉(二合)娑嚩(二合引)贺。

此真言亦能成就一切事。

佛说宝藏神大明曼拏罗仪轨经卷下

次下诸部真言。请召发遣供献加持并皆通用。

阿难哆钵纳摩(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)

此是莲花宝藏真言。

阿难哆商佉(引)野娑嚩(二合引)贺(引)

此是砗磲宝藏真言。

啰惹曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳娑嚩(二合引)贺(引)

此是啰惹哆曩婆夜叉王真言。

摩尼曩(引)婆(引)野(引)驮曩(引)地钵哆曳娑嚩(二合引)贺(引)

此是啰怛曩(二合)曩(引)婆夜叉王真言。

酥曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是酥曩(引)婆夜叉王真言。

暗婆曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是暗婆曩(引)婆夜叉王真言。

儞啰曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是罗曩婆夜叉王真言。

吠室啰(二合)摩拏也(二合)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是毗沙门夜叉王真言。

摩贺(引)曩(引)婆(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合)贺。

此是摩贺(引)曩(引)婆夜叉王真言。

贺啰惹敢(二合)婆迦吽颇吒娑嚩(二合)贺。

此是贺啰惹敢(二合)婆夜叉王真言。

惹敢(二合)婆迦野羼捺啰(二合)野娑嚩(二合)贺。

此是惹敢(二合)婆迦夜叉王真言。

护努护努喃曩(引)酥细拏也(二合)野娑嚩(二合)贺。

此是酥细拏夜叉王真言。

贺啰贺啰赞捺啰(二合)细(引)曩(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是赞捺啰(二合)细(引)曩夜叉王真言。

惹婆曩(引)野娑嚩(二合)贺。

此是护摩真言。

若作护摩。用阿波摩陵誐湿柴。以酥酪蜜搵此柴头。持戒一昼夜。作护摩八千。得大聪明。能令诵人日记一千颂永不忘失。若以阿里迦木根作宝藏神相。可长六指已来。头戴天冠种种庄严。以香花供养。然用阿波摩陵誐湿柴。于酥酪蜜中搵过。作护摩一洛叉。日日得银钱一百。复说宝藏神心真言。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野曩谟(引)摩(引)尼婆捺啰(二合引)野摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)钵哆曳(引)酥(引)嚩(引)酥(引)尾讫里(二合引)尼野弥里致娑嚩(二合引)贺。

此宝藏神心真言。能得最上成就。若入水至膝作水护摩诵此真言能获财利又若以儞淫(二合)摩木。可长四指令平正用。持戒画人画宝贤相庄严具足。以饮食等供献已。一日三时用焰。多烟少之火。使紫矿作护摩八千。能降伏大财主。

复说别夜叉王心真言文句用圆。亦能令得最上成就。

啰怛曩(二合)婆捺啰(二合)哆帝三摩野摩努瑟摩(二合)啰摩尼婆捺啰(二合)野婆誐嚩睹(引)夜(引)唧哆娑睹(二合)驮摩驮摩摩(引)唧啰摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)必邻(二合)哆睹噜睹噜摩(引)尼婆捺啰(二合)睹噜睹噜摩(引)尼婆捺啰(二合)俱致俱致摩(引)尼婆捺啰(二合)睹致睹致摩(引)尼婆捺啰(二合)帝致帝致摩尼婆捺啰(二合)娑嚩(二合引)贺。

复有坛法不拣吉星曜日。亦不假持戒之者。但用阿里迦木或儞淫(二合)摩木及别树木作宝贤相。以香花供养。就日中用白芥子菜油。涂在宝贤像身。诵前真言百千遍。日得八钱。得已须令使尽。不得留一钱日日如是。

宝藏神复说真言仪轨。令持诵者先自乞食持斋。诵根本真言三洛叉。然后于如来前设大供献。诵真言八千能得多财。

次明水护摩每日以手掬水。而却倾下水中。如是至百掬或千掬。对贤圣前而伸供献。如是至六个月能得大财。

次说入大曼拏罗诸部灌顶真言。

惹敢(二合)婆曩吒谟吒迦(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是谟吒迦夜叉女真言。

啰讫哆(二合)即以(二合)贺嚩(二合)娑嚩(二合引)贺。

此是啰讫哆[口*爾]嚩夜叉女真言。

摩护(引)那啰(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是摩护那罗夜叉女真言。

尾摩罗尾摩罗捺里舍(二合)儞阿(引)夜(引)呬娑嚩(二合)贺尾摩罗(引)尾摩罗尾舍(引)罗曩野儞(引)冒驮(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是尾摩罗尾舍罗夜叉女真言。

赞捺啰(二合引)输摩帝赞捺里(二合引)赞捺啰(二合)摩帝娑嚩(二合引)贺。

此是赞捺啰输摩帝夜叉女真言。

阿嚩贺儞酥路左曩唵(引)赞捺啰(二合)钵纳弥(二合引)娑嚩(二合引)贺钵纳摩(二合)娑啰(引)酥讷噜(二合)摩努(引)啰弥(引)娑嚩(二合引)贺酥部噜(二合)嚩(引)护钵啰(二合)怛也(二合)野娑嚩(二合引)贺嚩护嚩呬儞(二合)末隶伽吒具(引)致娑嚩(二合引)贺。

此是摩贺弥伽夜叉女等真言。

酥枳(引)舍摩(引)隶枳(引)舍波里尼娑嚩(二合引)贺。

此是酥枳舍夜叉女真言。

嚩曩摩(引)隶摩(引)隶儞娑嚩(二合引)贺。

此是摩曩摩罗夜叉女真言。

乌里底(二合)瑟吒(二合)布室左(二合)隶(引)娑嚩(二合引)贺。

此是布左隶夜叉女真言。

讷噜(二合)摩摩(引)隶迦(引)迦(引)隶贺隶讷噜(二合)弥(引)枳隶枳隶娑嚩(二合引)贺迦摩摩(引)隶儞尾罗(引)悉儞娑嚩(二合引)贺迦摩摩隶萨里嚩(二合引)祢(引)嚩萨里嚩(二合)誐啰(二合)摩努(引)惹尾(引)婆誐嚩帝娑嚩(二合)贺摩努(引)惹嚩(引)迦(引)摩噜闭(引)婆(引)尾儞娑嚩(二合)贺。

此是迦摩噜闭等夜叉女真言。

酥噜(二合)哆嚩(引)吉也(二合)紧迦里娑嚩(二合)贺。

此是酥噜哆嚩(引)吉也(二合)夜叉女真言。

酥捺里舍(二合)儞(引)迦(引)弥儞娑嚩(二合)贺。

此是酥那里舍曩夜叉女真言。

摩护(引)誐里(二合引)婆焰迦里娑嚩(二合)贺。

此是摩护仡啰夜叉女真言。

印捺啰(二合引)野祢(引)嚩(引)地钵哆野娑嚩(二合)贺。

此是帝释心真言。

阿誐曩(二合引)曳(引)贺尾也(二合)地钵多曳(引)娑嚩(二合)贺。

此是火天真言。

夜摩(引)野必里(二合引)哆(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是夜摩天心真言。

乃(引)里怛也(二合)曳(引)洛乞叉(二合)娑(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合)贺。

此是乃乙里帝心真言。

嚩噜拏也(二合)野惹罗(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是水天心真言。

嚩(引)野尾(引)按哆里乞叉(二合引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是风天心真言。

俱尾(引)啰(引)野驮曩钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是俱尾罗心真言。

伊舍曩(引)野驮曩(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

此是伊舍曩天心真言。

惹里驮(二合)没啰(二合)憾摩(二合)尼所(二合)娑嚩(二合引)贺。

此是大梵天心真言。

阿冒(引)尾瑟拏(二合)吠(引)娑嚩(二合引)贺。

此是那罗延天心真言。

阿儞嚩里哆(二合)曩(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是金刚心真言。

贺啰(二合)哆(引)娑曩(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是槊心真言。

摩贺(引)写(引)摩(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是杖心真言。

佉陵誐(二合)尾摩罗驮(引)里尼娑嚩(二合引)贺。

此是剑心真言。

嚩噜拏嚩摩(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是罥索心真言。

钵啰(二合)普敢(二合)惹曩野娑嚩(二合引)贺。

此是幢心真言。

摩贺(引)燥(引)摩也(二合)啰娑摩曳娑嚩(二合引)贺。

此是轮心真言。

左(引)隶(引)闭孕(二合)誐隶(引)娑嚩(二合引)贺。

此是三股叉心真言。并结界同用。

娑啰捺(引)野娑嚩(二合引)贺。

此是弓箭真言。

唵(引)惹里驮(二合)惹罗嚩(口)啰(二合)半惹啰(引)野娑嚩(二合)贺。

此是金刚网真言。

如是各各本尊真言。一一持诵加持贤瓶。所有入曼拏罗弟子。用此贤瓶而与灌顶。令得富贵吉祥。若入大曼拏罗。志心依法虔诚灌顶。复能得见宝藏神。三时教敕通达大印。复作护摩以二十种物作广大供献。诵圣天及大夜叉王本尊真言。一日三时随力供养。得三昧真言最上成就为自拥护。

佛言我今复说所作精熟最上印法及真言句。尔时大夜叉王等。心生渴仰请佛宣说。

尔时世尊遍观大会。作师子吼告言。汝等谛听谛听。今此宝藏神真言印法具大慈悲。难调伏者而能调伏。与一切众生成就一切胜利之事。夜叉王等右膝着地。合掌向佛默然而听。

尔时世尊。如大师子自在无畏说真言印。二手平掌相并。二中指相交。二无名指如针。屈第三节。二头指附无名指。大指顺依头指。二小指如针。此是宝藏神根本印。此印结中间。得宝藏神现身。观察诵人得施愿成就。诵此真言。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野(引)曩谟摩(引)尼婆捺啰(二合引)野摩贺(引)药乞叉(二合)细(引)曩(引)钵哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆罗惹邻捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺。

此真言及印。于自身上五处用之。作此法时彼持诵人。如自为宝藏神。

次作左邻捺啰夜叉王印。以二手合拳小指如针。诵此真言。

唵(引)左邻(引)捺啰(二合引)野娑嚩(二合引)贺。

此真言印。能令夜叉王而作拥护。

次作目契夜叉王印。以手合拳小指入掌。无名指如针诵此真言。

唵(引)目契孕(二合)捺啰(二合)野娑嚩(二合引)贺。

此真言印。亦能拥护诵人。

次作一切夜叉女印。以小指入掌。无名指屈第三节。诵此真言。

唵(引)恶儞。

此真言印亦能拥护。召请亦得用。

次作曼拏罗墙印。以二手合拳。头指各各如针。诵此真言。

唵(引)左邻捺啰(二合)满驮祢苦[口*登]吒。

次作曼拏罗上面网印。前印相却令头指相合如针。诵此真言。

唵(引)目契孕(二合)捺啰(二合引)野[口*登]吒。

次作曼拏罗橛印。以二手作拳。垂手向地。诵此真言。

唵(引)贺里(二合)入。

次召请七眷属印。如前根本印屈大指。诵此真言。

噎呬噎呬祖噜祖噜惹罗娑野曩必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)贺。

如是仪则。能令七眷属皆来集会。

次作献阏伽水印。以二手作掬。大指及头指附着中指。诵此真言。

唵(引)药乞羼曩那(引)曳捺啰(二合)驮曩必里(二合)野钵舍也(二合)钵舍也(二合引)娑嚩(二合引)贺。

次作献座印。合掌举手三双指屈第三节。中指磔开大指各各相离。此是宝藏神师子座印。此印结中间。夜叉王并眷属同坐师子座。于一切愿诵此真言。

唵(引)惹敢(二合)婆罗惹邻捺啰(二合)伊那摩(引)娑曩摩里伽(二合)娑嚩(二合引)贺。

次结洗浴印。请召宝藏神并眷属洗浴。以二手作掬。小指相交。二无名指安入掌中。二中指如针。头指附中指第三节。大指亦附头指。诵此真言。

唵(引)娑曩(二合引)曩必里(二合)野伽吒伽吒供婆惹罗娑嚩(二合引)贺。

次结献衣印。以二手相并如掌衣物。诵此真言。

乃(引)里哆(引)野啰(引)叉娑(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺。

次轮诵诸部真言发遣贤圣。

嚩噜拏(引)野俱嚩啰(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺嚩(引)野尾孕(二合引)哆里乞叉(二合引)地钵哆野娑嚩(二合引)贺俱尾(引)啰(引)野驮曩(引)地钵哆曳娑嚩(二合引)贺伊舍(引)曩(引)野部哆(引)地钵哆曳(引)娑嚩(二合引)贺乌里驮(二合)没啰(二合)憾摩(二合)尼娑嚩(二合引)贺冒吠(引)瑟拏(二合)尾(引)娑嚩(二合引)贺阿尾挽帝迦(引)野娑嚩(二合引)贺嚩日啰(二合)护哆(引)娑曩(引)野娑嚩(二合引)贺设讫帝(二合)摩写(引)摩(引)野娑嚩(二合引)贺难拏(引)佉陵誐(二合)尾摩罗左里尼娑嚩(二合引)贺嚩噜拏哆摩里嚩(二合)贺(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺播(引)世(引)钵啰(二合)普敢(二合)惹曩野娑嚩(二合)贺特嚩(二合)惹摩贺(引)燥摩也(二合)啰娑摩(二合)曳(引)娑嚩(二合)贺作羯啰(二合)么(引)罗闭孕(二合)誐隶(引)娑嚩(二合引)贺怛里(二合)输罗摩(引)罗闭孕(二合)誐隶娑嚩(二合引)贺祢舍满驮娑啰那(引)野娑嚩(二合引)贺乌里驮(二合)惹罗嚩日啰(二合)半惹啰娑嚩(二合引)贺

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王经一卷

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王经

序品第一

如是我闻。一时佛在宝峰大山宝间错峰宫殿之中。其处百千宝盖种种行树。悦意香华布散严饰。诸大阿罗汉大目干连舍利弗阿难等。千二百五十人前后围绕。复与无量菩萨金刚手菩萨曼殊室利菩萨宝幢菩萨等为上首俱。复有毗沙门。满贤。半旨迦。梵王帝释那罗延天龙药叉。罗刹。必哩多。毗舍遮。紧那罗摩呼罗伽等百千眷属。周匝而住恭敬供养。

尔时如来坐于杂宝间错大师子座。为观自在菩萨等。说菩提萨埵行门法要。

时观自在菩萨摩诃萨大悲者。绕佛三匝偏袒右肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言世尊我由一法生爱乐欢喜。大悲勤勇心生利益安乐。加护有情。所谓自心明王之王。名三世最胜。我今欲说是法。佛言摩诃萨埵汝今说之。时观自在菩萨承佛教旨。即说自心真言曰。

曩谟啰　怛曩(二合)怛啰(二合)夜也(一)曩莫婀(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰(引)也(二)冒地萨怛嚩(二合引)也摩诃(引)萨怛嚩(二合引)也(三)摩诃迦(引)噜抳迦(引)也(四)怛儞也(二合)他(五引)跛纳么(二合三称)播抳(六)娑啰娑啰(七)曀系曳(二合)呬(八)婆誐鑁(九)曩(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰婀(引)噜力。

复说头真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也(一)曩莫婀(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰(引)也(二)唵恶(引)

顶真言曰。

唵恶(引)吽。

眼真言曰。

唵恶(引)入嚩(二合)攞。

心真言曰。

唵恶(引)发吒(半音)

甲胄真言曰。

唵恶(引)满驮。

剑真言曰。

唵恶(引)怛啰(二合引)娑。

排真言曰。

唵恶(引)尾塞普(二合)啰。

箭真言曰。

唵恶(引)贺曩。

网真言曰。

唵恶(引)娜贺。

墙真言曰。

唵恶(引)捺啰(二合)乞叉(二合)

最上心真言曰。

唵恶(引)纥哩(二合)娜庾(引)跢啰。

警觉心真言曰。

唵恶(引)纥哩(二合)娜庾(一)袒(引)娜南。

心发生真言曰。

唵恶(引)纥哩(二合)娜庾纳婆(二合)嚩(入)

轮真言曰。

唵恶(引)钵啰(二合)塞颇(二合)啰。

观自在菩萨才说三世胜等大心真言。三千大千世界六种震动。诸天从空雨微妙华。一切寒水地狱。皆得温适。乃至阿鼻地狱诸热地狱皆得清凉。光明照曜上至阿迦尼吒天。在于空中百千音乐不鼓自鸣。天龙药叉紧那罗等。咸皆赞叹如来及观自在菩萨。诸魔障者毗那夜迦等战掉号哭。诸天同音以伽他赞扬曰。

善哉善哉大悲身　　善哉利益拔苦者
善哉善哉大萨埵　　善哉成就一切义

尔时观自在菩萨说是明王已。白佛言世尊此心真言。能息诸疾患能成就一切义利。能调伏能增益。能利乐能安住无相三昧。能令行于空义能开伏藏。能除一切蛊毒蜘蛛蛇蝎等毒。令一切有情敬念。能令已死者更生。能护师子虎狼熊罴贼难。能破厌祷咒诅。能成就如意珠贤瓶。雨宝轮剑。神线莲华鬘。澡罐念珠。能竭大海江河。能成办天诸饮食。能示现诸天宫殿恣其受用。能震动须弥山王。能招召一切树木。但心欲作随意皆成。我往昔宝鬘宝幢弥勒劫中已说之法。及未说者皆能成办。

成就事品第二

尔时观自在菩萨。白佛言世尊若有善男子善女人。若持若诵此心真言。虽未加功。于一切怖畏之中即能卫护。一切疾病皆不着身。所出言词令人信受。令一切众生皆生敬念。一切天及鬼神药叉罗刹必里多毗舍遮乾闼婆摩呼啰伽等不敢侵犯。终无非命夭寿等事。不堕诸恶道中。一切时仓库盈溢。得大总持能除一切疾病。命终之后。当生有佛国土成就色相。我先所说马头观自在法门。皆以此真言成就。世尊修行者欲得悉地。先以五净净其身蕴。及涂饰处所。从师口授真言法则。且对佛像唯食于乳。以香花灯鬘饮食供养。乃至七日无限念诵。从此之后当画本尊。方圆一肘离诸毛发。画人应受八戒。新器调色勿用皮胶。中画阿弥陀如来。坐白莲华。右手住于施愿。右画观自在菩萨。身相白色虎皮为裙。白玻璃宝以为腰绦以黑鹿皮角络而披。住白莲花。左手持白莲华右手施愿。无璎珞臂钏。左画金刚手菩萨。身赤白色着种种宝璎珞。手持白拂作拂如来势。佛菩萨等皆顾视行人。行人于佛下画。右膝着地手执香炉。瞻仰圣者。像成已。若是在家行人具持八戒。三时澡浴三时换衣。应着清净白衣。从月一日起首。以白花供养佛像。于像前以香泥作一千窣堵波。于此窣堵波前作先行成就法。

若诵一洛叉。一切天梵王摩醯首罗那罗延俱摩罗七母天及迦楼罗等皆大踊跃。则当入一切曼荼罗三昧耶。一切真言皆得成就。诵二洛

叉。毗沙门王等一切药叉皆大欢喜。诵三洛叉。一切金刚部中真言皆得成就。诵四洛叉。一切如来部族真言皆得成就。行者先承事法已。对于像前诵一洛叉。第二于山间诵二洛叉。第三河岸边诵三洛叉。第四于窣堵波前诵四洛叉已。即受八戒。三日对于像前无限念诵。然后三日三夜不食。设广大供养。取莲华揾三甜。烧满一千。即从画像佛身之中。当出光明绕于行人。其光便入观自在顶。道场灯焰炽盛增长。于虚空中闻诸音乐。地便震动四方明显。行人当知真言悉地。即于此时求三种愿。所谓持明仙。无相三昧。斫羯啰鞢栗底惹等。若得持明仙愿。为明仙中轮惹。身相美白发绀青色。便成二八童子之形。瞬目之间能往百千由旬。还来本处寿五百千岁。命终生安乐国。若得无相愿。一切无相三昧大中为首。意有所往。能疾一千由旬。

复归常所。若得第三愿成。威德自在寿五千岁。又欲成就莲华。以紫檀刻一莲花纵广六指。日月蚀时。于七重白莲花上置之。安于像前。如法念诵至三相现。得暖相。为斫羯啰啰惹。力如千象寿百千岁。烟相。得无相三昧。于一切无相中成钵啰惹。于他财六分之中。得恣用一分不成盗罪。寿千岁。焰相。便证空义为持明仙钵啰惹。身如二八重子发绀青色。力如六千象。身光威德如百千日。寿千劫。命终生极乐世界。如是等澡罐神线念珠仙杖。花鬘轮剑棒没逊尼。镵钺斧槊牛黄衣。雌黄革屣印契金刚杵。佛顶钵盂袈裟伏突之类。皆如成就莲花得三种悉地。

成就如意宝品第三

欲成就如意宝。诵心真言五洛叉。即为先行成就。然后取一颇黎宝。如前成就莲花仪轨。于日月蚀时安于一莲花上。念诵乃至焰现。已后心有所求皆得满足。

又莲花揾三甜。护十夜雨金。

又欲成就贤瓶。如前法成之。

又法欲得药叉敬服。苏末那花揾三甜。护十万即现其身(是悉底理也)

又法一切病者。若见若触此行人。皆得除愈。

又欲除头痛。想己身为我。以手摩彼头。自患自摩。乃至眼耳心胁等痛法亦如是。

又有患。服药加持七遍服之即愈。

又婴儿为鬼魅所中。加持俱那卫花二十一遍散。卧处即安。

又人癞。以吉里么罗长十指。截两头揾三甜护七日。取是灰和水。遍涂彼身即愈。七日总万遍烧万段木(苦练亦得)

又欲曩哦悉底利嚩施迦啰拏。以沉水香揾三甜护十万遍。即来与为兄弟。日送五百两金(师云木四指截)

又于我像前一诵一献白莲花。至十万枚一切病除。

又欲药叉悉底利。如前长四指截白檀木。乃至十万。即七个来围绕行人作是言。欲我何所为。若以子事日供千人食。

又欲天悉底利嚩试迦啰拏。安悉香揾三甜护十万。即来子事之。日供天食天衣服。

又莲花揾三甜护三十万。一切伏藏皆现。得已给施一切众生。

疗一切病品第四

先像前持一洛叉。然取莲花揾三甜护一万遍。次白芥子和三甜护十万遍。一切疾患乃至决定业病皆除。

又鬼魅所持者。以四瓶盛满香水。各加持万遍。从顶淋之便用澡浴即除。

又寒热一日二日乃至四日等病。盐和三甜护万遍。然取此灰加持七遍。点病人额上即愈。但一切病皆如是作。

又若有鬼魅乃至毗舍遮荼吉尼等所持者。心诵顾视即除。

又加持右头指百八遍。挥被鬼魅所持者。便说所缘。心所欲皆能令作。

又欲问三世事。取童男或童女。依法澡浴。涂一小坛。遍彼身以白檀龙脑香涂之。以末利花为鬘。系于头上。诵真言百八遍。即去地一肘说所问事(广州有此花香白而甘白色香甘或银钱苏末那等代之亦得)

又欲我梦中说三世事。莲华揾三甜护十万遍。又有为蛇所啮乃至诸病魅病等。随行人心所欲加持皆除。

一切有情敬念品第五

像前诵三洛叉。成先行法。然以香泥作窣堵波十万区。于前以苏末那花。揾三甜护万遍。即得悉地。已后一切时诵念便得丰饶。

又欲啰惹敬爱。安悉香[桿-干＋皿]三甜护万遍。即兼诸眷属如僮仆敬事。

又令宰官如上。回香子揾三甜护万遍。

又令一聚落有情如上。安悉香回香子相和。护一洛叉随意。

由彼青莲华揾三甜护十万。一城所敬爱。

由彼青莲华护万遍。一切城邑欢喜。

由涂眼故见皆悦。百八加持安善那。

由百八加牛黄故点额。所向皆敬爱。

由诵真言二十一。加持菖蒲青木香。论议诤讼获胜。教命言辞人皆信受。

由加衣鬘食果等。随所与人皆悦喜。

由加安善那洛叉一切伏藏。涂眼见猿猴师子虎狼熊罴鼠狼野猫蛇鼠等。结索七结加持故。如是恐怖皆远离。

义利成就品第六

诵四洛叉。即先行成就。方以白色香华。[桿-干＋皿]三甜护洛叉。即得悉地。

由沉香或龙脑香护洛叉。日获千金钱。

由郁金香护。行人便得无尽衣。

大麦油麻菉豆稻和。护万遍得无尽食。

由阿失嚩噜么十万护。得阿失嚩群。

牛乳洛叉得群遇(引)

凡所欲物护彼类。求男女以油麻护。求大聪明菖蒲护。松木护金百叵攞。如上三皆洛叉数。千手千眼中有法。皆以此明成就之。

成就轨仪品第七

像前诵。五洛叉即成先行。

沉香然火白莲护。洛叉多闻天王现。眷属同至行人前。至于财宝皆丰足。

莲子搵三甜护三洛叉。吉祥天现为作丰饶吉祥事。杉木三甜护三洛叉。一切药叉现白言。今欲我何所。随行人求无不得。

龙花蕊搵三甜护。三洛叉龙来伏从。青莲花搵三甜护。三洛叉现金刚藏。明仙无相与轮惹。此三及余求皆得。莲花搵彼三甜护。梵天像前三洛叉。梵王现与上三愿。

摩诃迦罗天像前。苏末那搵三甜护三洛叉已。现为使方为成办于一切(大黑天也披象皮横把一枪一头穿人头一头穿羊)但于一切天像前。以彼所敬爱之花。护洛叉。皆来为使者。

普通成就品第八

尔时观自在菩萨。白佛言世尊我今说此明王诸族甚深微细轨仪法则。行人应先于一切有情起大悲心。孝顺父母尊长。愍念苦趣众生。净信于三宝。乐供养诸佛。远离饮酒放逸淫欲杀生妄语等事。成此真言。应当如是。先于白月五日加持五净百八遍。饮之。每一饮得半月清净(五净牛粪及尿各少分和酥乳酪银铜器随取一盛之加持白月五日者月生五日也)

加持五净真言曰。

怛儞也(二合)他(引)唵(一)也秫第(二)娑嚩(二合引)贺(归命同多利心真言)

即于好宿莲子百八枚。于精室中面东坐。一一莲子加持七遍穿之。加持真言曰。

唵(一)阿没哩(二合)党誐冥(二)室利(二合)莽(引)里儞(三)娑嚩(二合)贺(归命如加五净)

加持已。每至念诵时。常先二手捧珠加持七遍。真言曰。

唵(一)素(上)么底室唎(二合)曳(二)娑嚩(二合)贺。

念诵毕。又如此加持然安置之。念诵室遍以赤土泥饰。行人每于便痢处。忆念秽身真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)俱[口*路](二合)驮(二)摩贺么攞贺曩娜贺(三)跛左末他尾枳啰拏(四)尾特缝(二合)娑也惹致攞蓝谟娜[口*路]粗涩么俱[口*路](二合)驮吽发吒。

此真言于秽所成护。便利毕。即以甲冑真言被甲。真言曰。

唵(一)度比度比迦(引)也度比钵啰(二合)入嚩(二合)里儞婆嚩(二合)贺。

又以军吒利真言。净内外诸障真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也(一)曩莽室战(二合)拏嚩日啰(二合)播拏曳(二)摩贺药乞叉(二合)细曩(引)跛多曳(三)曩谟嚩日啰(二合)俱[口*路](二合)驮也儞底也(二合)钵啰(二合)入嚩(二合)里多(四)俱[口*路](二合)驮(引)喻(引)蘖啰(二合)能(去)瑟吒路(三合)得迦(二合)吒辈啰嚩(引)也阿斯母娑攞跛啰输播舍贺娑跢(二合引)也唵阿没哩(二合)多军拏里佉佉佉(引)呬佉(引)呬底瑟咤(二合)满驮满驮贺曩贺曩娜荷娜荷跛左跛左蘖惹蘖惹尾塞怖(二合)吒也尾塞怖(二合)吒也萨嚩尾近曩(二合)尾曩(引)也建摩贺誐拏跛底贰(引)尾旦(引)跢迦啰(引)也娑嚩(二合)贺。

诵已即加持土。洗净。加持真言曰。

唵嚩日啰(二合)驮啰吽。

洗净已。然于河津或浴室中。如法澡浴讫。以三掬水献本尊。献水真言曰。

唵枳里枳里吽泮吒。

次结顶发真言曰。

唵素悉地迦啰啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)[牟*含]娑嚩(二合)贺。

出浴所已。洗手漱口洒诸身分。真言曰。

唵秫噜(二合)底娑没哩(三合)底(三)娑啰娑嚩(二合)底驮(引)啰抳吽鹤(引四)

如前品所说。心及诸器仗真言。应分明观于我身。即先诵莲华部三昧耶真言曰。

唵曩莫萨嚩怛佗(引)誐哆(引)喃(引)跛纳谟纳婆嚩(引)也娑嚩(二合)贺(引三)

又说观自在菩萨念珠真言曰。

唵(一)钵啰(二合)塞普(二合)啰讫[口*吕](二合)播览嚩曩满怛啰(二合引)怛磨(二合)迦吽发吒。

又说观自在菩萨杖真言曰。

唵娜难(引)多难(上)拏吽发吒(二)

又说观自在菩萨澡罐真言曰。

唵(一)萨怛嚩(二合)没哩(二合)多(二)钵啰(二合)娜始鑁迦罗也(三)娑嚩(二合)贺。

又说马头观自在菩萨真言曰。

唵(一)阿没里(二合)都纳婆(二合)嚩吽发吒。

又说白衣观自在菩萨真言曰。

唵(一)迦致(知曳反下同)尾迦致迦吒孕(二合)迦致(二)娑嚩(二合引)贺。

又说名称慧观自在菩萨真言曰。

唵始吠扇(引)底迦哩吽迦啰致(准上)也势也戍么底娑嚩(二合)贺。

又说月身观自在菩萨真言曰。

唵赞捺啰(二合)赞捺啰(二合)么底素么底(三)悉哩(二合)曳具抳具抳攞攞攞攞布帝布多宁悉弟悉驮跛啰(引)讫啰(二合)冥娑嚩(二合引)贺阿弭多(引)婆素多娑嚩(二合)贺萨吠衫(引)阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰娑嚩(二合)贺(引)

又说勇健观自在菩萨真言曰。

唵(一)尾啰尾啰么底(二)素么底(三)捺舍也悉弟(四)娑(去引)驮也(五)唵(六)贺儞谟荷儞染婆儞塞担(二合)婆儞(七)娑嚩(二合)贺。

即以下真言结本三昧耶契真言曰(师云以示圣者)

唵(一)商迦[口*禮]三么曳(二)扫冥曳(二合)萨嚩三么夜努钵啰(二合)尾瑟致(二合)娑嚩(二合引)贺。

诵讫。即随意诵心真言已。然往于精室。在路中间不应嗔怒。一心念佛及观本尊。每日三时浴。皆应如是。别换衣。勿为争论。至精室门更洗足。诵辩才天女真言以加持水。漱口散洒然入于中。

又结甘露军吒利契。兼诵真言。即以两手掬水。又诵辟除毗那夜迦真言。散洒十方真言曰。

唵吽荷囊度囊么他尾特缝(二合)娑庾(二合)娑啰也吽发吒。

次作地界结护真言曰。

唵枳里枳里嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)勃(引)满驮满驮吽发吒。

又金刚橛真言曰。

唵嚩日啰(二合)枳(引)攞吽发。

以此真言净地及摄受地。

次悦喜圣者真言曰。

唵嚩日啰(二合)枳里枳里吽发。

又以白衣观自在菩萨真言。加持神线臂钏等。真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也曩莫婀(引)哩夜(二合)嚩路吉帝湿嚩(二合)啰(引)也冒地萨怛嚩(二合引)也摩贺萨怛嚩(引)也摩贺迦(引)噜抳迦(引)也(一切观音真言同此归命)怛儞也(引)他(引)唵捺舍曩(引)毗焰(二合)嚩(引)室啰(二合)嚩挐娑么(二合)啰抳曳(二合)曩嚩(引)写(引)摩唅萨嚩萨怛嚩(二合引)南萨嚩尾夜地止枳怛娑(二合)脚怛儞也(二合)他迦致尾迦致迦吒孕(二合)迦致尾迦致(知曳反余准此)婆誐嚩底尾惹曳娑嚩贺。

迎请真言曰(即最初者是未加娑嚩(二合)贺)

次献遏迦真言曰。

噎呬婆誐鑁儞呬遏钳左三钵啰(二合)底(引)砌南布染(引)再嚩钵啰(二合)斯那冥娑嚩(二合)贺。

迎请真言曰。

娑嚩(二合)誐担婆誐挽(无满反)宁呬钵罗(二合)娑(引)那(引)那(引)写多(引)弭荷仡哩(二合)荷拏(二合)布惹(引)么娑么多(入)钵啰(二合)娑(引)难左地夜矩噜娑嚩(二合)贺。

请已献本三昧耶。即兴心供养涂香等。

涂香真言曰。

伊冥巘铎(引)输婆儞尾琰(二合引)输左药输左庾曩药么庾(引)儞吠弥姤薄底夜(二合)钵啰(二合)底(引)仡哩(二合)呬也(二合)钵啰(二合)四那冥(三)阿(引下同)贺啰阿贺啰(四)萨嚩尾儞夜(二合)驮啰布尔帝(五)娑嚩(二合)贺。

献华真言曰。

伊冥苏末曩素儞尾药(引)输左庾(引)曩药摩庾(引)儞吠儞妒薄底夜(二合)钵啰底仡哩(二合)呬也(二合)钵啰(二合)四那冥阿(引)贺啰阿(引)贺啰萨嚩尾儞夜(二合)驮啰布尔帝娑嚩贺。

献烧香真言曰。

阿衍嚩曩娑跛(二合)底啰素儞尾喻(二合)巘驮(引)柱(引)度(引)跛乌多[牟*含]么夜儞吠儞妒薄底夜钵啰(二合)底仡哩(二合)呬也(二合)钵啰(二合)四那冥阿(引)贺啰阿(引)贺啰萨嚩尾儞夜(二合)驮啰布尔帝娑嚩(二合)贺。

献饮食诸药物瓜果等真言曰。

奥沙地(引)曩(引)啰素呬也(二合)儞也(二合)噎沙满怛啰(二合引)始怒荷微翼(二合)么夜儞吠儞妒薄底夜(二合)粖里[口*禮]沙钵啰(二合)仡哩呬也(二合)担(引)阿(引)贺啰阿贺啰萨嚩尾儞夜(二合)驮啰布尔帝娑嚩(二合)贺。

献灯真言曰。

[口*洛]乞刍(二合)伽曩(二合)室左(二合)多暮尾驮么诺输薄么药儞吠儞姤薄底夜(二合)儞(引)报焰钵啰(二合)底仡哩(二合)呬也(二合)担(引)阿(引)路迦也阿(引)路迦也萨嚩尾儞夜(二合)驮啰布尔帝娑嚩(二合)贺。

若无如上香花食等。即结契诵下真言。便成广大供养真言曰。

曩谟三(引)曼多没驮南唵萨嚩他(引)欠嗢誐帝娑颇(二合)啰呬(引)[牟*含]誐誐曩剑娑嚩贺。

次诵赞云海真言曰。

曩谟萨嚩没驮冒地萨怛嚩(引)南(引)萨嚩怛啰(二合)僧(恩孕反)句苏弭多(引)毗穰啰(引)始儞曩谟塞睹(二合)帝娑嚩(二合)贺。

行人应去本尊四肘。坐以茅草。先观己身为军茶利金刚然观想本尊。即以种种赞叹。赞扬佛及我次金刚手菩萨。发露忏悔。次取念珠以前真言加持。捧而加持。即一心观我心心相续。或观真言文字轮环行列(凡文字随息增敬降怀等变色之)随意念诵限数毕已。其真言即诵部母真言献授之(师云想从自口出入部母口中作金色发愿云唯愿圣者授此真言加护勿令功用散失一切得妙)即又加持念珠安置本所。次应护摩。为令本尊炽盛威力故。精室门外应作军荼。四方为之。中作莲华。安悉香和酥。或回香子和三甜。

护摩。请火天真言曰。

曀系曳(二合)呬摩贺步多泥嚩哩史(二合)儞尾(二合)惹娑跢么仡哩(二合)呬(引)怛嚩(二合引)户底么(引)贺啰么塞泯(二合)塞呬妒婆嚩阿讫曩(二合)曳娑嚩(二合)贺。

火天入军荼已。献满三杓酥。即火威德炽盛。献真言曰。

唵阿(引)讫曩(二合)曳贺尾也(二合)迦尾也(二合)嚩(引)贺曩(引)也儞(引)比也(二合)跛娑嚩(二合引)贺。

行人应于茅团上作吉祥坐(师云竖两膝以右脚加左脚交之)面东或北。炉四向敷茅。安护摩事物。应烧献之具。置之坐右。遏伽器及洒散炉上。与火天本尊漱口等二器。置于坐左。散洒洗漱已。即以三七大杓药酥。献火天真言曰。

唵阿讫曩(二合)曳娑嚩(二合引)贺。

献已又三洒水。又与火天漱口。应以文殊师利真言洒漱口水。真言曰。

唵嚩啰娜嚩日啰(二合)昙(师云旋绕是漱口直溅是净火)

即以本心真言。用回香子和三甜。护摩一千八遍。复三洒散。又以火天真言三投酥。然诵发遣真言曰。

布尔妒四磨夜薄乞叉也(三合引)蘖縒阿儗儞(二合)娑嚩(二合)婆嚩南补曩啰比夜(二合)誐么曩(引)曳娑嚩(二合)贺。

次以香花灯明饮食。献本尊已而奉送之。然出道场。印塔及读诵大乘经。供养苾刍等。涂拭曼荼罗。每日三时作斯业。穬麦菜乳以为常食。夜寝茅荐。真言加持。用郁金色或红色线。一诵一结至百八结。持以系腰真言曰。

唵洛乞怆(二合引)矩噜儗抳娑嚩(二合)贺。

结已又诵部母真言。加持七遍系之。然随意寝息。若近悉地。本尊摄受即梦善相。所谓见广大僧众。或见女人着诸璎珞。或见林木花果茂盛。或见象马牛及犎牛。或得念珠花鬘澡罐白花及代花供养粳米雌雄黄等。或见我于余部所说吉梦。当知此相去成就近。即应加行倍复精进。若失成就。梦旃陀罗毗舍遮鬼恶形状者。或见人身着垢弊衣。或见真言文句阙少。或见不具足人。若有如是之梦。应诵部之真言一百八遍。一切不祥之事皆得消灭。不久当得悉地。如此经中所说成就之法。除行淫欲及损害众生之人。余皆决定悉地。依此仪轨法则。犯五无间者尚得成就。况修行菩萨行人。

成就心真言品第九

我又说仪轨先行成就法。诵此真言。一一字满一洛叉(师云三十五万)然后画像。应令童女于清净处织氎绢等。以帛覆口三时洗浴身着白衣。供给织者饮食等人亦须清净。织以白线机杼应新。诸难调伏信根不具足人。是恶流辈皆勿令见。于织处布散时花。转读大集经令会画人当受八戒。缘像所市一依所索。勿与画者有争竞心。其绢[疊*毛]等香水浸渍。蓝青雌黄及与紫矿。此中彩色是等皆除。白色应用白檀乌始罗龙脑香等。黄色应用苜蓿香萨计抳耶(百合代)龙等。赤色应用郁金香紫檀等。黑色应用多迦罗花青莲花酥合香等。身分及乳皆不应用。画者护持禁戒常思六念。先中央画菩提树。树下画阿弥陀如

来。坐师子座以二莲承。身金色右手施无畏。佛左圣得大势至菩萨。佛右圣观自在菩萨。右手住安慰(即以风空头相捻竖余指作引手势)左手持莲花。身如秋箭色(白也)观自在下画多罗菩萨。上画四净居天子。作音乐供养。应画梵天手持曼陀罗花。画已安精室中依法供养。即于像前以莲花搵三甜。护一洛叉。然作一切事业。结根本印诵心真言。入城邑聚落。一切见者深生贵重。于像前供养莲花一洛叉(一诵一置于前)即见一切伏藏。欲掘取宝物。结白衣观自在根本印诵心真言。一切伏藏自然放光恣意受用。

又山中采长年药。结一切惊怖诸鬼神印。即禁一切药露。诵心真言。必得延年药法成就。

由马头印故应时山在空。

由月身印故彼河等半流。

由袈裟印故而河水竭涸。

由六臂观自在印。阿修罗门开。

由十二臂印。降伏舍[口*者*見]噜。

由千臂印故。摄彼啰惹。

由四面观音印。而随顺宰官。

由白衣母印。钩召悉底唎。

由护摩盐故。那哦皆敬伏。一切鬼魅病见触皆自除(已上并诵心真言)世尊此心真言犹如意珠。一切真言明王中尊。随意所念皆得成就。

尔时观自在菩萨。复白佛言世尊。我今说最胜明王印契相。

内缚火如针。风各屈火前如环。根本印。身真言曰。

唵跛纳么帝[口*(隸-木＋士)](二合)路枳也(二合)尾讫囕(二合)帝婆誐嚩底(三)吽吽发吒。

由结此印离诸罪。

如前根本印力召是为请。进屈申奉迎(请用初真言曰)

唵纥唎(入)

由结此印警觉。心真言即为应验。

如前申二风。搏着二火背。是头印真言曰。

唵恶(引)

如头移力度。申搏忍度背。是顶印真言曰。

唵恶(引)吽。

如头移二风。首相拄如环。是眼印真言曰。

唵恶入嚩(二合)攞。

如眼风申开。是甲印真言曰。

唵恶满驮。

如甲隐二风。是剑印真言曰。

唵恶怛啰(引)索。

禅拳空押风。是排印真言曰。

唵恶尾塞普(二合)啰。

智羽如常拳。空火各申直。是箭印真言曰。

唵恶荷诺。

十度内相叉如网。上右旋。是上方网界真言曰。

唵恶那朧。

内缚出二风。申开上右旋。是墙印真言曰。

唵恶捺啰(二合)乞叉钵啰(二合)迦啰。

如墙屈二风。首相拄如环。是最胜心印真言曰。

唵恶(引)讫哩(二合)那庾多啰。

不易申合风。是警觉心印真言曰。

唵恶纥哩那庾租那南。

不易以二风屈中节相跓。是心发生印真言曰。

唵恶纥哩那庾(引)纳婆(二合)嚩(入)

十度外相叉。轮形磔开掌。是轮印真言曰。

唵恶钵啰塞普(二合)啰。

世尊如上等印三世胜明王之王。自支分生。兼真言加持已支分。即行人与我无异(师云如心即安心上余例可知)世尊行人每日三时。为除众罪故。结十波罗蜜契。结是等契。各诵本心真言一遍。则百千生所有诸罪悉灭。况现生罪而不灭耶。

次即说十波罗蜜印相。

智掌仰申垂。空捻水度甲。是檀波罗蜜印真言曰。

唵波誐嚩底难(上引)曩(引)地跛帝吽尾徙[口*吕]惹布啰也么(引)南娑嚩(二合)诃。

由此印故。一切怖畏之中皆得加护。檀波罗蜜圆满。

内缚空如针。是戒波罗蜜印真言曰。

唵施罗驮(引)啰抳婆誐嚩底吽臛。

由此印设令破戒者。即成具戒清净之人。

如戒风申合。风空相去离。是羼提波罗蜜印真言曰。

唵婆誐嚩底迦乞羼(二合引)底哩吽发。

由此印故。一切怖畏之中无有能损害。即得忍辱波罗蜜圆满。

如忍风开直。是精进波罗蜜印真言曰。

唵尾哩也(二合)迦哩吽尾(引)哩曳(二合)尾(引)哩曳(二合)娑嚩(二合)贺。

由此印故。得精进波罗蜜圆满。

结莲华坐已(结跏也)禅仰舒加上。智亦尔。

加禅是禅波罗蜜印真言曰。

唵婆誐嚩帝萨嚩播跛贺哩摩贺奈帝曳吽吽癨发。

由此印故能除一切罪得禅波罗蜜圆满。

二羽背相着。二火反相钩。二风申如针。是慈无量心印真言曰。

唵昧底[口*禮](二合)昧怛啰(二合)只帝娑嚩(二合)贺。

由此印故慈无量心圆满。

智住施无畏。是悲无量心印真言曰。

唵迦噜抳曳(二合)迦噜抳曳(二合)唵荷荷参。

由此印故悲无量心圆满。

地水内缚之。余六申合簇是喜无量心印真言曰。

唵母儞母儞帝吽荷荷吽弱。

由此印故喜无量心圆满。

空地如连销内缚。风如针。是舍无量心印真言曰。

唵验(引)验(引)娑嚩怛嚩(引)曩冥鑁唵吽发。

由此印故舍无量心圆满。

如舍火申之微开。屈二风首相柱如环。是智波罗蜜印真言曰。

唵么么讫穰(二合引)曩迦哩吽娑嚩(二合)贺。

由此印故智波罗蜜圆满。

内缚风如针。是一切波罗蜜心印真言曰。

唵吽纥唎(二合)吽癨。

世尊由结此十波罗蜜印。当得十地满足。行者每晨朝结之。一切宿业罪障皆得消灭。一切众生见行人者。深生恭敬之心(如上心印于十二臂观音法中广说)

复白佛言。世尊我今说普通莲花部中印。虚空合掌已。散开水火风是。莲花部真言曰。

唵曩谟萨嚩怛他(引)誐多(引)南(引)跛纳谟纳婆嚩(引)也娑嚩(二合)贺。

智羽扬掌已。空捻于水甲是念珠印真言如上。

(准重呼)钵啰塞普(二合)啰。

禅拳直竖空是观自在杖印　禅拳竖空火。是观自在澡罐印　内缚竖二空。稍屈其上节。是马头印(上三印真言如前说)

内缚风申合。二空亦并竖。是第二心印。

不易第二心。

风相跓如环。是白衣观自在印真言曰。

唵迦致尾迦致迦吒[口*孕]迦致娑嚩(二合)贺。

内缚千眼印。

世尊如是等印。成办一切义利。我于别法之中亦已宣说。亦能成就千手千眼法门。

又白佛言世尊修行者成就真言法。为除诸障及加护本明故。应于精室壁上。画一方曼荼罗。所画之人受八斋戒。调诸彩色勿用皮胶。于中画一百叶开敷莲花。具足胎蕊。于胎中位书此真言真言曰。

唵跛纳谟纳婆嚩(引)也娑嚩(二合)贺。

于花右边画念珠。左边澡罐。华之上方画神线。下方画杖。以香花供养。于此坛前结一切印。由作如是法故。一切事业一切契印皆得成就。世尊我说此大力大勇健之法。若欲具说经。无量劫亦不可尽。是法往昔金刚藏菩萨已曾宣说。我部族真言金刚部族真言。皆依此法而得悉地。所有世天梵王那罗延大自在俱摩罗天母众天金翅鸟诸鬼神等真言。亦依此法而得悉地。由对此才诵。则成入一切曼荼罗。一切

众生皆当敬念。一切五无间罪皆得消灭。临命终时。观自在菩萨即当现身前而为说法。命终之后生兜率天宫。不堕于三恶道。或有众生不信三宝。多诸悭吝。暂闻此经乃至读诵。彼等不久亦当成就。况于三宝净信之人。尔时如来赞观自在菩萨言。

善哉善哉大萨埵　　大悲住大萨埵位
汝今说大真言王　　利乐净信众生故

观自在菩萨说此经已。诸大菩萨及阿罗汉。诸天龙药叉紧那罗摩呼啰伽等。皆大欢喜信受奉行。

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王大威力乌枢瑟摩明王经卷上

敬礼一切佛复次诸菩萨。尔时会中无量俱胝明仙之所围绕。摩醯首罗天王大部多主。从座而起头面着地。前礼金刚手菩萨摩诃萨足。作是言菩萨唯愿演说大威力者。不空无碍教令诸。无比力勇健者。金刚菩萨所爱乐者。诸天阿修罗梵王帝释所归仰者。夜叉罗刹毗多拏布单那所怖畏者。降怨敌者。办诸事者。曼荼罗法所秘密者。时彼众会同赞摩醯首罗言。善哉善哉作意善哉善哉大部多主。为我等类决定劝请。

尔时金刚手菩萨。逶迤抽掷金刚杵已。便下金刚庄严莲华之座。顾彼众会。即入怖畏金刚大忿怒遍喜三摩地。然后无量百千俱胝所为报障有。皆大振慑悉见其身。为乌枢瑟摩所押伏。命将欲尽。如遇劫烧其意迷闷。俱发声言唯愿哀怜施之无畏。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。从三摩地安详而起。告徒众言。大威德者大光明者大忿怒者如汝所言。如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者。

尔时薄伽梵金刚手菩萨摩诃萨。如师子顾作此瞻视唱如是言。大部多主我今说乌枢瑟摩秘密曼荼罗法。若暂闻者一切事业皆悉成就。不有非时夭横。但诸恶事皆不及身。毗那夜迦伺不得便。一切众生之所爱敬。一切怨敌常皆远离。一切密言皆得成验。诸金刚法任运当成。一切不祥即得解脱。一切吉庆常当加护。若持此明满十千遍。即同登坛具足灌顶。如遇明师之所传授。次复当陈乌枢瑟摩曼荼罗相。先应具受三归八戒。发菩提心慈慧悲愍。其立坛地应当择处。若于山间或在庄居。或于旷野或在寒林。或在净室或河岸侧。或独树下或闲宅祠宇。如法治地建曼荼罗。三肘四肘或复八肘亦十六肘。若降伏法三肘三角。作若寂灾法四肘或八肘。若增益法及为国王十六肘作。用黑月八日。或黑月十四日。以心密言加持清水用洒其地。又以紫檀摩一圆坛。布以祥草上散赤迦啰尼啰花。以涂香众花散于坛上。加持佉驮啰橛一百八遍。钉入大坛四角及中成结地界。乃作根本遍掷印诵密言七遍。取紫檀遍涂地。以五色线拼为界道。四角四门运以黄赤绿黑。乃于坛心画佛。佛左傍画金刚手菩萨。持杵。有诸使者及金刚钩明蛇。捧杵瞻仰菩萨。次右乌枢瑟摩明王。持青难拏(唐言棒)以夜叉及阿修罗众。并诃利帝母及其爱子等为侍从。皆瞻仰明王。于东北角

大自在天王执三股叉。并妃。东方天帝释执金刚杵。东南隅火天执了戾棒。南方阎罗王执那拏。西南方宁帝执剑。西方水天执赤索。西北方风天执绯幡。北方毗沙门执伽那。三面画毗舍蛇众。东门内画三股叉守护。以新瓶皆满盛净水及宝物五谷等。以彩色缠项。取一口瓶置佛前。安紫檀杵于口上。余瓶皆以赤花或果木枝塞口。四角四门各置一瓶。佛前置两段衣服充供养。金刚圣众乃至天等亦用衣服。每尊皆置饮食香花。坛外道梵行界道(坛外正方遗灰)其瓶先加持一千八遍乃置之。请诸尊依法。引弟子诵金刚三昧耶密言。才令弟子耳闻。散花所至彼尊有缘如法灌顶。若登此坛即同入一切曼荼罗讫。一切天魔毗那夜迦皆悉顺伏。命终生阿拏迦嚩典宫(毗沙门天王宫)

复次重说无上秘密曼荼罗。以黑月八日或十四日。可称赞地而建立之。四肘四门布以五色。或塼灰末于中画佛。次右观自在菩萨。次右马头明王大忿怒形。佛左金刚手菩萨。次左大威力乌枢瑟么明王大忿怒形。佛前摩么鸡金刚部母。四角置一瓶佛前一瓶。以不截彩覆之名胜瓶。外坛东北隅。大自在天王执三股叉并妃。于余隅画半杵或杵印。以香花饮食供养。如法引弟子灌顶。所用物充以心密言加持。

复次契相。根本遍掷印。先正立极力引左足顿地。向左亚身。右手握大指成拳。申臂令竖。左手为拳约着心。舒头指如针。眉间嚬蹙目当专注。此遍掷印乃能怖畏诸障难者。阿修罗门所有关键亦能摧破。

大忿怒印。并双手。中名小指等互以面相着。其大指捻其三指甲。便相握成拳。舒头指合如针。此契能作一切事业。缚扑请召辟除卒忤。又令远离能杀枯瘁护身。

普焰印。手背相着指头垂下。名下合掌。乃深交诸指。二小指如针大开掌。二大指互捻头指甲侧。此契能成一切事业。

杵印双手内相叉为拳。舒左中及头指。右中头指亦然。二中指相合。微屈头指各近中指傍。大指相并押无名侧。

打车捧印右手握大指成拳。

剪刀印结次前印。舒头中指如剪刀股。徐动之。

大墙院印结前棒印。极开二头指。

顶印结次前大墙院。屈右头入掌如余指。

头印如大墙院屈左头指入之。

甲印准墙院。屈二头指相拄如环。此印有大威力能作一切事业。

复次画像法。用氎径方两肘。依口酬价。乃以牛粪摩坛。竖绁于内。以赤花饮食供养。因食食良工图如来像。坐师子座手作说法相(以左手大指头指头相捻。并舒中名小三指右手亦然。及以左手仰掌。横约着心。以右手腕着左手名小指等头。以掌向外散其三指也)

如来左画金刚手菩萨。右手执杵左作问法相(并其五指微屈之如仰[金*敖]形。引手向前掌向如来也)

次左画大威力乌刍瑟么明王。大忿怒形。目赤色通身艳黑色。举体焰起而有四臂。右上手执剑。次下罥索。左上打车棒。下三股叉。器仗上并焰起。如来右金刚部母么么鸡。多发美貌通身艳色。胡跪合掌恭敬白佛。部母右行者。胡跪两手执香炉供养。其绁勿经打污。无毛发者。勿用臭色及有命之色。其画匠每日受三归八戒。长斋具大善心新衣清洁(行者亦尔勿离其傍。速成为上。后有画像亦准此也)

复次于此像前。面东诵根本密言。乞食禁语兀如枯木。当印制底。如是相续满六十万。遂即登山建立前秘密曼荼罗。持剑作大坛。用阿伽嚧(沉香也)充柴。郁金华和白檀香烧之昼夜。成持明仙之首得一切悉地。有大威力寿齐日月。命终生阿拏迦啰典宫。

若置诃哩多攞(雌黄)或安善那(眼药)或么曩始攞(雄黄)或捧。准前作火坛。功力同剑。若乞食于一月内无间念诵。取白月十五日毕。其日。布像敷阿说他叶(广府有之)于像前加持三金(金银赤铜)娜拏七遍。置上加持持之。焰起劫寿有大威力。一切阿修罗一切夜叉罗刹鬼神诸天皆大顺伏。若三金娜拏一月内加持之日满。准前加持焰起持之。劫寿身等大威力明王。

若人以三金杵。代娜拏焰起。身同金刚手菩萨。若以三金轮代杵焰起。身如日辉成明仙中轮王。

若又绝食三日。黑月八日布羊踯躅叶。葛塔叶是。于像前补沙铁钩长八指。于叶上右手而加持。焰起执之洞视土地。位同帝释游戏三十三天。天龙鬼神钦伏。

若绝食一日。黑月八日或十四日。布阿说他树七叶。于像前置雄黄于上加持。焰起涂之持明仙。烟隐。暖热善行。

若于山顶诵十万遍。天大威力乌刍瑟么明王现。甚可怖畏执心勿惧。云须何作白言。薄伽梵成就一切事。但乞一愿持明仙。或降阿修

罗或召诸天皆悉随意。

若于吉祥门首布像。诵三十万遍讫。阿修罗女自出迎之。可将五百人同入。彼辈作障身便干枯。

复次画像法。取两肘绁彩画大威力乌刍瑟么明王。身赤色怒形狗牙露出。密目(如狸眼即是)发黄色上冲。左持杵右娜拏。行者食不食净与否。像前诵三十万遍所作皆办。

若于吉祥门首。面北布像。行者面南。苦练薪作火坛。进毒药末芥子己血。满一千八修罗女子身如火烧。献长生及点化药。不受药者。诸女携手同入其宫。先有明者我当王彼。不畏娜罗延业。轮寿多劫。尊贵快乐身有光明。种种神变命终生天。

若于吉祥门首布像。作火坛烧绁华子。一千八满三日。乃结根本遍掷印。彼门即开无障而入。

若有龙水岸布像。作火坛烧盐满一千八。龙出受命随意驱使。

若先绝食三日。置像审铭柴(唐言苟杞)作火坛。芥子油和芥子烧满一千八。能召一切人天。

若以盐成悉底哩置像。作火坛片片割进火中。日三时令尽满七日。称名百由旬内至。

若以诸天空祠庙中布像。阿说他薪作火坛。苦练叶和芥子油。进其中一千八遍日三时。经七日即有天神来现。云作何事随意驱使。若先绝食三日。以黑月八日或十四日。于大自在天王前石陵伽南。以右手掩上加持。须臾有大声者。三天王现受驱使。不现彼身干枯。若准前先三日绝食。黑月八日或十四日。布像作火坛。进羊踯躅花一千八遍。又执其花加持一遍。掷打夜叉女膝。即相敬。

若要长生药眼药金银宝玉等。悉皆从命。若以佉驮罗木作三股叉。绝食三日以日月蚀时。寒林中布像。以香花饮食广以供养。右手持叉加持之。叉焰起止。后于夜分竖叉于地。七宝堂宇现是人前。天女缤纷充满其处。云欲何所作。歌舞音乐种种驱使。将晓去叉如故。若取一尸无[病-丙＋盤]痕者。洗浴之置大河侧。首东仰卧。日正午四面各令一丈夫执刀而立。行者尸心上坐。取雄黄内尸口中加持之。药若变热。一切贵敬。烟隐。光升空。

若绝食三日。黑月八日或十四日。布像广陈供养。以阿枢迦木合。盛素噜(二合)但(引)战曩药(此是药名带赤黑色。重比金出天竺。

末涂目中仰视日能夺其光。见日中有者为真耳)置像前加持之。热贵敬。烟生遁形。焰起持明仙。身光如日圆满可爱寿七千岁。

若绝食三日。黑月十四日。寒林中取无[病-丙＋盤]痕尸。以香汤洗浴之。以头向东卧着。香花供养。行者裸形被发。尸心上坐。取白净髑髅。满盛白色芥子。置尸口上加持之。芥子尽隐。执髑髅腾隐自在。为一切腾空隐者之首。

复次不择净秽食与不食。先诵三十万遍。又以应肘量绁(一肘或二肘或三肘或四五等肘后言应肘量准此)画大威力乌刍瑟么明王。作大怒形。左持杵。右娜拏。左视。龙为璎珞(龙作蛇形)明王左画大寒林及行者。于明王右画山座。以赤花饮食供养。黑月八日于制帝布像。广设供养。作大坛。以乌昙波罗充薪。进赤色未开花。满一千八其日三时。即成验。能作一切事法人天贵敬。

若眼药法。取尾避多迦木(毗梨勒木)合子。盛素噜(二合)但(引)战曩。月蚀置像前加持之。得热烟焰生三种验功力同前。若取犬舌以三金鍱裹。月蚀时加持。烟生口含藏形。

若口含嚩极(菖蒲根也)持密言。取三种成验。热得一切总持不忘。烟生藏形。焰起作持明仙。若于山顶诵九十万遍。为持明王。

若乞食禁语诵四十万遍。绝食一日。黑月十四日于制帝前布像。广设此供养。并作火坛进安悉香丸一千八。其日三时作小持明王。若食乞食安悉香伴紫矿汁进火中满十万遍。见用。

若取么户保怛哩迦(唐云天门冬根)进火中一千八遍。迦那至。

若水中立至脐诵十万遍。一切伏藏尽现。能开枷锁止业轮。起死人胜冤敌。

若月蚀牛粪作坛布像。以赤铜碗盛赤[牛*因]牛苏置中加持。执食之总持不忘。烟生长生。焰起藏形。

若以乌昙跛啰薪作火坛。芥子黄芥子么沙(天竺云毒药)以血和之。进火中一千八伏藏自现。结根本遍掷印。又执佉罗木杵向前降之。宝物涌出。

若绝食于恒河侧诵三十万。阿修罗门开。若称吽字降山山碎。禁诸江海能令枯竭。

若绝食于寒林中诵四十万遍。梵罗刹及诸鬼神作美貌而现受命。

若驱使迟违称吽字打地一下。彼当殒绝。称莎嚩贺再生。大自在天王庙中。绝食诵十万遍。大自在天王现以香华供养问讯。从天王乞其一切道术如意成验。若于大自在天王妃前。绝食诵十万遍妃现。随心乞愿。不现彼死或干枯。

若依前法诵密言。欲令梵天夜摩兜率及天帝释等一切天王现。并得如意。

若取一尸称吽字。以足加尸首。令声足齐下。尸当起大叫。持剑断其首成黄金。不者尸叫。告之有舍睹噜某甲持始罗来如意。

若以补沙铁作剑。月蚀时加持。焰起持之身同大自在天王。

若补沙铁作斧。月蚀时加持。焰起持之为毗舍者王。

若补沙铁作刀子。月蚀加持。焰起持之为明仙王。功用最胜寿命尤多。

若以蚁坟土塑成形。行者以足加心上。作坛。白芥子毒药及血置于左手中。以右手捻烧。经七日日一千八。王贵敬族亦尔。

若食乞食诵四十万遍。一制帝前布像供养。以密栗嚩薪作火坛。并取其果进一万颗。为持明王。天龙顺伏。

若加持华或果七遍赠人贵敬。

若一日不食。黑月八日布像。阿说他薪作火坛。进黑油麻一千八。王臣贵敬。

若三日绝食。进酥蜜酪白芥子于火中。一日三时二千八满七日。为持明王。

若烧酥满一千八。经三日王贵敬。

若取舍多华(唐云回香花)酪蜜酥相和。进火中一千八。满七日即得金钱一百　若烧粳米乳粥一千八。日三满月。五谷盈溢用之不竭。

若紫檀末加酥。内华于中。进火一百八遍。日三满七日迦那至。

若从黑月一日起布像。遏迦薪作火坛。乌麻油和酥。迦瞻摩树华。一内一烧一千八。满七日得金钱八文。

若乳和蜜相和以青莲叶。一内一烧满三十万。伏藏尽现。

若召人。大寒林中布像。香华供养。紫檀末成彼形。佉驮啰木作火坛。男从右女从左足起。一割一烧令尽。百由旬外一月而至。若大寒林中布像。紫檀摩坛。水和王踪下土一把。塑成形。从右足割进火中令尽。敬重。

若寒林中布像。香华饮食供养。进虞么娑于火中。满一千八贵敬。

若进阿底目迦多华于火中十万遍贵敬。

若大寒林中。尾避多迦木作火坛。进么诃么娑昼夜。一切毗舍遮众梵罗刹等敬重。若舍睹噜。今梵罗刹为病。

若悉驮薪作火坛。初生犊子粪和紫檀末。作丸进之日三时。时一千八。满二十七日得牛千头。若截白檀香内杉木脂。进火中日三时。时一千八。满二十一日得大庄五所。

若截杉木进摩咄啰火中一千八。满七日得金钱一千文。

若食麨及水。布像供养坐吉祥草。十五日念诵勿间。绝食三日。黑月十四日布像供养以白芥子油然灯。乃截黑阿迦嚧(唐云沉香)进钵啰奢薪火中一千八。像形动或目动或作吽声。若形动为持明轮王。若名香和牛酥。进火中一千八。得群羊。牛不走失疫病　若酥蜜相和。又内炒稻谷华于中。进遏迦火中满十万。五谷盈溢。

若取红莲叶进河中流入海者。满六个月。次绝食三日。白月八日布像供养。乌麻油和名香。截紫檀木杪进火中昼夜。大吉祥天现。以白檀阏伽供养。天云须何愿。白言持明轮王。天从行者口入无碍。即得如意无有天龙鬼神为怨敌者。

若酥蜜酪相和。一内名华。进遏迦火中一千八。妻妾贞洁。

若黑月八日酥蜜相和。内炒稻华于中。进火中一千八。日三时满七日得千户大庄。

若供养像。黄芥子和郁金。进嚩吒薪火中。一日三时时一千八。满七日国王贵敬。

若供养像。阿底目迦多薪作火坛。进其华于中满十万。大臣贵敬。

若供养像。进夜合华于火中一千八。妃贵敬。

若取众名香蜜和。作迦那形。充七日割进火中。日一千八贵敬。

若海盐和芥子油。烧日三时时一千八。经一月族姓人贵敬。

若寒林中坐髑髅上。寒林薪作火坛。进血于中昼夜。荼吉现。以血充阏伽供养之。云有何事。随意乞大愿天神贵仰。

若大寒林中。黑月十四日取裸形尸。肉进火中。从日入至夜半。梵罗刹作忿怒形而为奉教。后日得衣两事金钱一百文。若取寒林华鬘。进火中一千八首陀贵敬。

若以蜡作毗舍遮形。割进火中。毗舍遮众现为奉教。后日得衣服。

若截阿枢迦(无忧也)抄愔愚多油。进火中经一月为持明王。

若进薰陆香于阿枢迦火中。日三时时一千八。经一月得大庄。

若以饮食华供养像。以其华一诵一散像前。满一百万遍。为持明王。

若取摩勒迦华饮食供养。散其华十万见用。

若常持念此密言者无众诸衰难。

若酥乌麻油。一日三时时一千八。进火中满七日得大庄。

若加持佉驮罗木橛一百八钉。入怨人家内彼善心相向。

若龙华须进佉驮火中。日一千八经一月迦那至。

若酥蜜相和。一内回香华。进阿波末哩迦(唐言牛膝)火中。满十万家内七宝自涌。

若酥蜜酪和阿波末迦子。进屈嚩迦薪火中。满十万王贵敬。

若黑月一日。阿枢迦树下。庾体迦木敷华。一内酥蜜酪中进火中。满十万得金钱一千文。

若制底前布像供养。进俱罗吒迦华于佉驮罗火中。满七日大威力乌刍瑟么现满愿。

若进阿杜华于佉驮啰炭火中一千八。七日伏藏现。

若进阿伽悉地华于苦练火中一千八。经七日得金钱一文。

若以内摩勒地华酥蜜酪中。进瞻卜迦火中。经一年共诵一十万。得金钱十万文。

若以泥塑嚩啰呬。紫檀供养持密言尽夜。彼当长喘与行者黄金千斤。

若流入海河立。其水至髈用阿迦罗充烧香。以名华一熏进水中满十万。为大持明王人天归命。若截阿说他树枝。一内酥蜜酪中。烧之十万遍为小持明王。

若油麻酥蜜酪相和。进火中满十万见用。若截松木进火中十万遍见用。若酥蜜相和。截蜜栗嚩树根。一内一进火中满十万大富。

若黑月八日供养像华。和郁金华。进火中一日三时。时一千八满七日大富。

若有龙水边。白月五日布像。供养龙脑香龙华须。和进火中满十万。其龙贵敬得宝珠十万颗。

若黑月八日大自在天王庙中。一内阿底目迦多华于酥蜜酪中。进火中日三时时一千八。满七日得大庄五所。若进讷嚩草(骨路也)若进火中。满十万长寿。

若进屈野迦欲敷华于审铭火中满十万王女敬重。

若粳米和乌油麻柤。进脂俱吒火中一千八饶奴婢。

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王大威力乌枢瑟摩明王经卷中

若粳米和牛苏。进火中十万遍生有相之子。若杉木脂和酥。进火中十万遍增七宝财。若以饮食香华供养像。像前地上画人或王。行者形心上坐诵十万遍彼并族贵敬。

若白芥子郁金华和。进迦赦若火中。日三时时一千八满七日王族贵敬。

若么沙末芥子油和。塑为啰形。从初夜割进钵啰奢薪火中令尽。

彼贵敬。

若乌油麻粳米和煮。又以乌麻油和。进火中日三时时一千八满七日首陀贵敬。

若乌麻柤进火中一千八迦那贵敬。

若粳米粉成舍睹噜。取脂俱吒枝为橛。加持一千八遍钉口不能语。

若寒林炭尽梵罗刹。诵一万令舍睹噜么罗宁。若解彼咒法者。以香华饮食供养像。像面向北人对之。芥子毒药血和。进味达迦多薪火中一千八。彼当失验。

复次羯磨坛。先对像面东念诵毕。便作此坛。于大河海侧或大寒林中或高山上。如法摩地讫。准前画院。开一门正方八肘。当中画大威力乌刍瑟么明王。于右画若棱多者哩咛明王。怒形斜目。右于左画阿吒吒僧伽明王。入门门右角。内画大自在天王并妃。又于门左角内。画那罗延天王。四臂皆执器杖。又于北方画伽那。一角内金刚杵。西方赤索。一角阿跛逻攞龙王印(画一小阶。阶上画一蛇头。蒙出项以来)南方一口黑色剑。坛内诸尊并坐。以心密言加持灰。于坛外正方作梵界道。以饮食香华供养。凡入坛物皆以心密言加持之。取雄黄以石研成粉。牛乳和为丸。五布阿说他叶于坛中。以药丸置上。行者以忿怒形加持之。焰起取一丸施与诸天。以一丸施与先成持明者。以一丸施给侍者。余丸研涂额上喉及心。成天明仙身生璎珞。其发右旋婉转绀色。异常貌同诸天寿一千岁。若烟生王诸隐形仙。若热能令一切众生喜见柔伏。供给财宝寿年百岁。若三相不现涂额众人贵敬。

若以雌黄或牛黄。代雄黄亦得验。

若黄丹和己身血。置净髑髅中安前坛上加持。焰起取少涂额。王一切天仙余相准前。

若沐浴衣。逻结差啰细曩绁熏香。坛中坐持明。身上焰或起烟生热等功力准前。

若取红莲须龙华须末之。酥蜜和之。金碗盛置坛中加持焰起药成甘露。服之成自在天。身寿远劫不复饥渴。烟生藏形。热总持不忘。寿千岁无病一切众生贵敬。

若月蚀时立坛。赤铜碗盛羖羊乳加持之。焰起服之王一切天仙寿

如日月。焰不起寿一百岁得大胜。

若补沙铁作三股叉。或佉驮啰木长十二指作。行者澡浴遍体涂灰禁语。加持叉三十万。候月蚀以置坛中加持。焰起持叉身成大自在天王。面有三目威力亦等。烟生之王诸隐形仙热有大威力。

若补沙铁作杵长十六指。以紫檀遍涂之。黑月八日或十四日。月蚀时。立前坛。于道路取少净草布中。置杵于草上。取黄牛酥一加持一浇杵上。满一千八诸鬼神及毗那夜迦。并阿吒吒诃僧见。勿畏。结那拏印持明彼皆退散。然执之加持。焰起持之得帝释位。具足千目王三十三天。阿修罗众皆来顶礼。纳其女子力伏魔王。烟生王隐形仙。热寿百年天龙顺伏。若作三金轮。大寒林中立前坛。准前置轮。浇酥一千八。坛中右手执轮加持。焰起成诸仙轮王。威力倍胜首罗及帝释。神仙归仰命终生阿拏迦嚩典宫。若佉驮啰木作剑。以三金鍱裹三处。山顶布前坛。以右手持之加持之。加持令剑作青色。便住立其地。先布少净灰。以剑头当灰中拄之。一切隐身诸仙并现作礼旋绕而去。取其灰少少分布与人。彼得灰者皆成天仙。

若佉驮罗木作伽那。以赤色华鬘挂于伽那上。准前置执加持。焰起成毗沙门天王大力夜叉之主。无量鬼神而为给侍。便往阿拏嚩典宫寿一大劫。若素噜(二合)但(引)战曩末。以么啰(二合)颔铭(二合花及叶掌中和末候乾和捣津又泮满一千遍)和之(又捣为末)以金碗盛之。又以金碗盖之。准前浇酥满千。乃置碗于掌中加持。焰起末涂目中。飞腾自在诸天围绕给侍寿远劫。

复次阿毗遮噜迦法。大寒林中立坛。以心密言加持己血。一遍洒其地。候干又洒清水。又以寒林灰涂之。寒林灰界坛院。三角三肘开北门。门外画罗刹发上竖怒形。以人骨庄严之。右手掌一髑髅盛血。作向口饮势。坛心昼娜拏印。焰起。三角各画佉吒望伽及毗舍遮众。以犬肉祀罗刹毗舍遮。前置酒。行者裸形被发以头中无名三指。涂己血于额两肩心喉。大怒心左绕坛行一匝立。称乌刍瑟么名。更洒己血于坛。以华鬘绕坛院一匝。粳米饭和血。置髑髅中安坛中。人骨和发为焚香。又一髑髅满盛血。赤华鬘缠之。又以三髑髅坛前支缠华者煎之。行者蹲踞坐。持人胫骨搅血。仍咬牙啮齿大怒形持密言。血中焰起有无量声喧空。必不损人慎勿怖。其阿吒吒诃僧及诸鬼神。身皆焰起以种种恶形来现。云须何愿随意乞之。若国家有大阵敌。或恶人毁除三宝。令系之皆大丧败。

若不择时日。依前作三角坛。唯除华鬘缠髑髅并支者。以建吒迦(唐言棘也)薪作火坛。髑髅末毒药末和血。进火中一千八舍睹噜摩啰宁。

复次寒林衣应肘量者。寒林中或路上作坛。以血洒之坛北布之。以己血画之。发上竖怒形四臂。一手掌髑髅。第二手娜拏。第三手人头。第四手杵衣虎皮裈。黑月八日大寒林中布像。以黑饮食赤花供养。行者蹲踞坐。以灰画舍睹噜。血和芥子置一髑髅中。行者于舍睹噜上蹲踞坐。以建吒迦薪棘也作火坛。进血芥子于中昼夜。非支么啰宁。三夜作一家。七夜作七族。一月夜尾晒也。

若墓田或殡宫布之。蹲踞坐。进盐和血于建吒迦火中。一千八摩啰宁。

若布像。像前以灰或炭或稻糠灰。画彼形。心上坐。进血和灰于寒林残薪火中。昼夜。家摩啰宁惹七夜。

若寒林中布像。取其炭末和水。作舍睹噜。佉驮罗木橛长两握涂血。于钉花仡哩娜。乃坐橛上持明一千八。日三时满三日摩罗宁。

若行者内衣于血中披之。水立至脐。持明血干。披亦然。

若寒林中布像。犬肉芥子油和。进火中一千八经十五日摩啰宁。

复次扇底迦坛。于净室或河岸作方四肘。准前坛样图之。当中画金刚部母。右画金刚拳明妃。左画金刚锁明妃。部母前一角内。大威力乌刍瑟么明王。一角内金刚手菩萨。四角内及坛心。皆布阿枢迦叶。叶上各安一水瓶。以香花饮食供养。用钵罗奢薪作火坛进酥。称么鸡明满一千八。又进牛乳。每遍称乌刍瑟么莎嚩诃一千八。官事散病愈矣。

若准前七日作。国内疫差。若坛前油麻油酪蜜酥和进前火中。日一千八七日病差事散。

若依前立坛布像。取像内牛乳中。出之又布。进牛酥于前薪火中一千八。瓶盛少香水加持七遍。将瓶就彼病人处以洒彼面。云愿汝即差。其瓶满盛清水置坛中。持一千八令浴之差矣。若乌昙跋罗木作匙。先三诵三策酥。乃进阿说他薪火中。次一诵一进称彼病者名一千八差矣。

若加持粳米饭和乳。与食经七日差矣。

若依前布坛像。截乌昙跋罗枝一内乳。进审铭薪火中一千八经七日彼差。

若布像。取油麻油酥蜜酪和。进审铭薪火中。一日一千八经七日

摩啰宁。

若进乳于审铭薪火中满万摩啰宁。

若内像于乳或酥布之。进乳审铭火中。又加持香水洒彼面差。

若酥煎美饼及酪蜜酥乳等供养像。以粳米饭和酪。或酥乳蜜和。进阿说他火中。日三时时一千八满七日致富。

若佛殿或神庙中。依前供养像。进龙脑香于谷木火中。日三时时一百八。满七日七宝六畜增长。

复次以白檀香木。刻本尊长六指。行者顶戴水中立至项。尽日持密言。家内行疫鬼死。三日作。城内疫差鬼去。七日作。境内差鬼去。若以阿说他木。与前坛像作座。以牛粪于路上作坛安像供养。然牛酥灯。像面向西行者面东。坐草团上捧白檀香水以奉请。密言加持七遍。迎本尊降入像中。惹底华(一名苏末那)一内乳中。进火中昼夜。当庄内疫差。七夜作。国内差。

复次以郁金画本尊。行者受八戒持斋。顶戴像设幡花烧香供养。引之右绕庄一匝疫差。

复次按俱吒木或阿说他木刻本尊。于四衢路以香花饮食供养。人发并骨末之。进按俱吒火中。日三时时一百八遍当庄疫差。

复次补沙宿直日(唐云鬼宿)饮食香花供养。阿说他树用取其北引根。牛五净和少清水。持茎草揩洗之。或鬼宿直日市紫檀木依前洗之。日日初摩一方坛。置木及所刻像刀斧等。于中以根本密言加持紫坛木。香水七遍洗之。行者八戒十善。坛西进酥于火中七遍。结根本及娜拏印。令匠于坛中速刻本尊。左手持杵右执娜拏。怒形右视如立势。如立根本印行者在侧持明勿绝。令白月毕。以檀香水浴之。以饮食香花供养。以彩色严之。像额间点赤或黄至来月一日开目立坛。以饮食安悉香花供养三宝。其日于坛像前起首持明十万。乃候月蚀立坛布像。像面西。饮食紫檀香花供养之。烧安悉香结娜拏印加持之。印焰起入行者顶。持明王有声见用。若或河侧供养本像。作佛手一磔量(佛手一磔今人之三磔以二尺四寸准也)制帝十万。诵密言三十万遍。乃以黑月八日或十四日供养加持。焰起为明王。

复次黑月八日。依仪供养按俱吒树。取其根本尊。右手舒五指以掌拓心。左手持杵。左足踏毗那夜迦。右足踏娜拏。令娜拏一头押毗那夜迦。取按俱吒花和芥子油。进按俱吒火中。昼夜令满一万遍。夜

半作大声现。候至午。佉驮罗木和芥子油中。进按俱咤火中一千八。满七日毗那夜迦死。若进乳于火中一千八寂灾。

若以蚁坟土作毗那夜迦形。应肘量。大寒林中立坛。置形于佉驮罗木长十指。和毒药及血。进佉驮罗木火中。满万遍。夜半形作大声得其悉地。后作毗那夜迦法皆成就不被恼乱。

复次于应肘量绁上。画大威力明王。左上手掌髑髅。下手竖头指拟势。右上手持那拏。下手执杵。像前画一毗那夜迦胡跪合掌。左足下踏一毗那夜迦。立坛布像。以赤花饮食紫檀香供养。取一内进苦练火。当乃诸恶鬼神以种种形。见作吒诃吒诃声。慎勿惧。毗那夜迦启言。有何事唤我。勿与语。得毗那夜迦悉地。后无畏难。若被毗那夜迦作障难者。像前诵一千八。难止。若水立至项。结娜拏印诵一千八彼众退散。

若取五谷及新果并名香。置一瓶中。满盛清水以庵罗叶塞口。牛粪摩坛。置瓶于中加持一百八遍。若毗那夜迦为病。或遭鬼魅。或年十六已下人。诸鬼神所中者。浴差。妇人过月不生。浴之即产。薄福之人浴之罪灭致富。

若加持菖蒲根一千八。口含诉讼得理。

若进阿钵罗指多花火中。满一万辟兵。若诵密言七遍。以顶上少发作一结辟兵若童女合绁花作七结。系臂不为诸毒所中。

若鬼魅所中加持水洒其面。结娜拏印持明差矣。

若治毒加持清水洒彼面差。或加持苦练叶七遍扫彼身差。

若为诸龙所伤者。加持清水一百八令服之差。

若恶疮丁疮加持土七遍。和水涂之差。

若遇怨敌结娜拏印明一百八。彼发善心相向。若止恶官亦尔。

若为人抵犯者。结娜拏印彼不能语。

若恒忆念此密言者。本尊随逐众魔不近。止盗贼水火辟五兵延年。

若欲食先加持之七遍服之辟众毒。

若人患心狂或为人厌令尔者。结娜拏印彼耳边诵七遍。

若疗前狂病。以二瓦碗相合结娜拏印。彼耳边诵七遍扑破其碗差。

若疗痃癖。加持乌麻油七遍涂腹差。

若加持净水散于十方。一诵一结练线满七系臂自护护他。

若自经秽但诵之解矣。

若加持右大母指七遍。以其印额诵一遍次右肩次左肩次心次喉成护身。辟师子虎狼及诸怖畏。

若晨朝沐浴以华供养本尊。诵一百八辟兵灾横见欢喜。

若有官事或怖畏。依前供养持明止矣。

若国家大兵敌者。布像内阿波末哩迦(牛膝)子。酥蜜酪中进阿波末哩迦薪火中。满万敌退。

若疗药毒牛粪作坛布像。截佉驮罗木二十一枚加持七遍点芥子油进火中。

若中鬼魅。加持一瓶清水一百八。令浴差。

若被禁系。持密言枷锁解脱。

若疗癞。加持紫檀香一千八涂之差。

若菖蒲根末和蜜。加持一千八服之疗冷症。

若患疟。加持恒山花一千八令顶戴差。

若患癞痫或及恶风者。进萎花于佉驮罗木火中一千八差。

若令童子沐浴涂紫檀香。衣以新衣璎珞。牛粪涂坛。遍散赤花令头戴赤花鬘。加持赤花七遍令捧而掩目。焚安悉香结娜拏印加持。本尊降问事。

若步多鬼中者。素啰娑药和香烧。结娜拏印加持彼。被缚敕之差。

若芥子末塑彼形。割进火中。令形支七日摩啰宁。

若寒林灰于髑髅上画彼人。寒林柴火炙之。持明如火七日内摩罗宁诸术不解。

若寒林炭和水塑彼形。或以其炭画之。以钉钉口加持二十一遍或一百八不能语。

若依前塑画。口上烧苦练火。心上坐。毒药血盐芥子和进火中一百八同前。

若准前塑画。头上坐心上烧火摩罗宁。

若依前塑画。钉心脚上坐。浇水于钉上满一百八。水病摩罗宁。若去钉加持乳一百八与之浴复。

若加持素尾烂战(此药青色似铁生)末一百八涂目见者贵敬。

若加持清水一百八洗面。谒王贵敬。

若加持清水一百八洗面。诉讼得理。

若蛇皮进苦练根火中。或佉驮啰木火中。日三时亦一千八满七日摩啰宁。

若于净室或四衢路中或寒林中。日午截鸦翅进摩诃迦罗火中一千八如鸦飞。

若进乳于火中一千八复。

若离合三日绝食。午时进蛇肋骨于迦赦惹火中。一千八满七日。

若已血毒药。夜半进寒林薪火中一千八。经七夜摩啰宁。

若诵部母密言。进酥火中一千八。又诵根本密言。进牛乳于火中一千八。

若先三日不食。大自在天王庙中(有名相处)布像。先广设供养。便眠梦本尊告诸。某处有伏藏可取之。

若黑月八日夜半。净室或寒林中。血和毒药。一内摩咄啰子。进摩咄啰火中一千八满七夜。乌嗟娜囊若进酥于火中一千八复。

复次像前先诵十万遍三日勿食。第四日二时入水中立至喉。结娜拏印或打车棒印。或杵印或罥索印或剑印。持明王至夜半出于岸侧。以莽度迦薪(唐云甘草)充火坛先以莽度迦木刻其印。一内木印于酥蜜中烧之。至止后以印。印山山碎印海海竭。

若蛇咬印之彼求哀赦之瘥。

若印人彼被缚。

若印枷锁即得解脱。

若印毒药服之无苦。

若欲作一切法以印助之速验。

若恶人相向。作嗔心印之。彼吐血或失心。

若患鬼魅及风痫。加持黄芥子七遍打面差。

若进虎爪火中七遍不被虎伤。

若加持苦练根一千八系臂无一切畏。

若加持摩诃迦罗根一千八。置门頞上一切鬼病不入。

若加持顶上少发作一结。一切处无怖畏。

若绝食一日。黑月八日或十四日。制底立坛安像供养。于金刚部母前烧安悉香诵一千八。便敷草根吉凶具告。

复次止雨。以紫檀作坛。布像香花饮食供养。持明止矣。

若恶雨雪雷雹。结杵或娜拏印。持明止矣。

若祈雨黑月十四日。大河侧以蚁坟土塑龙。笼叶芥子油和遍傅之。以足加龙首。结娜拏印加持之。尽日止雨足。

若以牛皮白月五日。寒林炭末和水傅皮。白土作龙笼前一日三时时一千八。进苦练叶于火中。经七日雨足。

若前法不验者。寒林中以其炭画作四肘方坛。开南门。于中画大威力明王。前画三五头龙。龙皆首北。次南画一池。池中青莲华。次池南又三五个龙。龙亦首北。四角内各画一池。池内青莲华并三两

个。龙门内画一龙。七首首北。以毒药末和血。内继花子于中。进火中满一千八。诸龙以蛇形而现宛转于地。语令急下雨。加持水七遍洒龙赦去雨足。

若诵金刚部母密言一千八。白月七日于制帝布根本像。以饮食香花供养。芥子和酥进火中一千八。罪障清净。

若以秽处土和水成彼形。行者每小遗。其上一遗。加持一百八满七日。彼贫贱。若勃哩孕迦花摩勒迦末及清水置瓶中。勃哩孕迦葉塞口。加持一千八令浴复。

若加持花或果一千八赠人贵敬。

复次应肘量继。画夜叉女勿用胶美白净色璎珞铛钏天衣严饰。右手施愿左手执阿枢迦葉。布此像于阿枢迦树下。面北立坛。以惹底花或勃哩孕迦花并饮食供养。心密言加持香烧之。行者面南。草团或花叶上坐加持。阿枢迦花一遍。掷像上。满七日。以第七日夜半。于像前一内阿枢迦花酥蜜酪中。进阿枢火中一千八。现献紫檀阏伽如愿(母打额姊妹打喉娄打心)

若一日不食。黑月八日或十四日午时。寒林中芥子末成彼咒师所尊形。遍涂毒药于刀子刃。加持一千八遍。称彼尊名。因截形为两段彼失验。

若准前成形。加持乳一千八俗之如故。

若寒林中以生酥成彼尊形。加持五钉各一百八。称彼尊名。于额及两肩喉心各钉一钉。彼失验。去钉如故。

若瓦碗中以寒林炭画彼形尊形。又以一瓦碗盖之。取黑羊毛线缠碗。加持一千八遍。彼咒师身如被缚失验。

若有诸咒师能为大神通者。寒林中寒林炭和毒药末之。进其薪火中一千八遍。称彼名失验。

若诵金刚部母密言。进酥于火中一百八。称彼名如故。

若先三日不食。寒林中或净室或四衢中。紫檀香青木香末和水。塑迦那。以寒林炭和毒药。充火炙形加持一百八。相亲彼。障患癞。依前加持水瓶令浴差。

若旗旛上写密言持之入阵辟兵。

若以桦皮写密言置髻中入阵。刀箭及身犹如散花有何患也。

若紫矿末和水。一内勃罗得迦子于中。进竹火中一千八诸咒师钦伏。

若以人骨代勃罗得迦绁准前行者身安宁。

若纸或树皮写密言头戴辟兵。

若加持土块一百八。掷于水中然涉之。水性之属不能伤人。

若加持绁花线一百八。次诵一结满七系臂。路行辟劫盗。

若以木刻金刚杵一千八。先一日不食进火中令尽。一切金刚部法成验。

若霹雳木刻作三股杵。有大雪雷雹降。右手持杵降山或他境雪等移往其处。

若以摩咄罗茎刻杵。立坛置中。人发供养之。取一树果一千八颗。以其树充薪进果令尽。炬瑟吒。

若以猫粪。代进摩咄罗花于草麻火中。一千八去白佃风。

若卤土酪和置枪。用摩娜那薪火煮之。去枪进粥于枪下火中一千八。留残粥后取少分和食。与之同前。

金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王大威力乌枢瑟摩明王经卷下

大威力乌枢瑟摩明王经心密言事法

复次求心密言成验法。行者不拘净秽。食与不食持满十万当得悉地。

若取线一加持一结一千八遍。戴之自护护他。若加持黄芥子或灰或水。散十方辟魔。若加持顶上发作髻。所至之处皆获胜利。若加持衣角。七遍作一结诉讼得理。

若遭囚闭枷锁。心诵真言即得解脱。若良田土及灰。以蜜和之加持。涂一切疮生肌。

若梵罗刹中人至困者。结心印持明差。

若旃陀罗家灰满盛钵中。毒药末和水加持。洒灰上置地加持之旋转捕盗。

若黑月八日鱼肉及血。祀摩醯首罗右边夜叉面。执人骨橛加持一千八遍称彼名。捣红蓝花汁涂橛。用钉入地乌蹉娜曩。

若加持鸦胫骨一百八遍。钉彼门下如鸦飞。

若绝食三日。黑月八日或十四日。寒林中以其灰布彼形。佉驮罗木橛五枚。各加持一百八遍。钉额喉心及两肩摩啰宁。不者以一橛钉支节。少沙。

若离合黑月八日日方午或夜半。进寒林灰于苦练树皮火中一千八遍。若夜半蛇脱皮鼠狼肉。一内芥子油中。进摩阿迦罗火中。经七夜尾娜末沙曩。

若离合进俱奢得鸡果于勃罗得迦火中。一日三时时一千八遍至满七日。

若寒林中或净室中。进勃罗得迦果于冰拏迦火中。一千八遍辟大力鬼神。

若勃罗得迦子青木香和油麻油。进勃罗得迦火中一千八遍。至满七日矩瑟吒加持紫檀香一千八遍涂之复。若灰盐毒药末和。进火中一千八遍痃辟。

若一日不食。黑月八日寒林灰和鱼胆作人形。割进佉驮罗火中。夜半起贵敬。

若三日不食。黑月十四日寒林立坛以香赤华赤饮食供养。以己血于髑髅上画迦那。寒林炭火炙之仍加持一千八遍自至。

若夜半进稻谷末于火中。一千八遍乌柘吒曩。

若寒林中花鬘蛇皮和。进火中一千八遍入嚩啰。

若进胡椒于火中一千八遍悉多哩贵敬。

若微赦迦及摩那果。内芥子油中。黑月八日寒林中进其火中。日以三时时一千八遍。至满七日彼即贵敬。

若夜半被发。苦练叶并子和牛尿。进火中一千八遍三遍乌柘吒囊。

若黑月八日。寒林灰塑人形。本尊前割。进佉驮啰火中即至。加持果七遍赠之转贵敬矣。

若么沙己血和盐。进经用齿木火中一千八遍啰拏贵敬。

若每晨诵一千八遍常得安宁。

若芥子盐血和。进经用齿木火中一千八遍啰拏贵敬。

若午时薰胡翅和芥子油。进苦练木火中一千八遍乌柘吒囊。

若寒林中禁语。诵十万遍讫。三日不食白月八日或九日。以人左肋骨。用红蓝花汁画彼形。寒林火炙之加持彼自空而来。

若净室或寒林。已指甲蛇皮薰胡毛和作香。烧供养跛吒写。诵经七日乌柘吒囊。

若水中立至膝或腰。一内薰胡毛于人脂中。日时三千八遍。经一七日乌柘吒囊。

若芥子脂遍己身涂之。以芥子末拭取成彼形。寒林中割进其火中。经一七日矩瑟吒。

若钵罗奢子及么娜子和。进火中一百八遍矩瑟吒。

若得莽啰叶嚩啰伽得嚩称。及咄噜瑟剑(苏合香也)为末。和芥子油。进火中一千八遍令众人贵敬。

若于寒林中以紫檀作坛供养。行者坐髑髅上。犬肉和芥子油。进寒林火中一千八遍。毗舍遮众见隐。及长生药一切所索。

若寒林灰和犬脂成形。一髑髅中着犬脂置形头上。行者坐髑髅上。进尸发于火中一千八遍摩啰宁。

若一切大怖畏逼身。忆念此密言止之。若日诵一千八遍者。辟官事及大力鬼神虎狼师子。

若路行日诵一百八遍。免劫盗。若遭官事。诵一万遍枷锁解脱长吏相容。若被囚禁。但诵此密言即得解脱。若疫病以粳米饭和酥。进

火中一千八遍止。

若加持牛黄一千八遍。涂额见者贵敬。

若进安悉香火中十万遍。罗刹贵敬所求皆遂。

若安悉香和松胶。进火中十万遍。大圣金刚手菩萨随心所愿。

若红莲华须青木香酥蜜和。于独树下进火中满十万遍。大威力明王现其人前随心满愿。

若寒林中犬骨和犬脂。进火中一千八遍摩啰宁。

若鸦翅薰胡翅和。进火中一千八遍尾娜末沙曩。

若摩怛曩子和蛇脂。进火中一千八遍乌蹉娜曩。

若供养本尊黄芥子和乌油麻。进火中一日三时时一千八遍。经一七日即贵敬。

若盐和芥子。进火中日三时时一千八遍。经一七日国王贵敬。

若髑髅末和寒林灰作形。割进火中入嚩啰。

若髑髅末薰胡毛和。进火中每日一千八遍。经一七日尾娜末沙曩。

若髑髅末郁金香和芥子油。进火中一千八遍入嚩啰。

若鸦肉和雌黄。进火中一千八遍乌蹉娜曩。

若内钵啰奢子于满拏迦脂。进火中一千八遍矩瑟姹。

若独树下。进回香花于乌昙钵啰火中十万遍。得金钱一千文。

若以惹底花准前烧。为持明王。

若烧蓽麻子一千八遍啰拏贵敬。

若审铭花和酥蜜酪。进火中一千八遍当家疫散。

若勃哩孕迦花和酥蜜。进火中一千八遍当家疫散。

若截杉木进火中成扇底迦。

若进迦罗尾花于大河水中。满十万遍。候月蚀时布像。以饮食迦罗尾花供养。又进其花于水中月复止。其夜勿睡至晓后。

有蛇伤。纵已终者但加持之再生益寿。若令其蛇转伤人不得。

若月蚀时于本尊前。加持么沙令焰起。若人中毒。以么沙于病者前。掉三两遍病差延年。

若鬼疟时气等。依前掉么沙差。

若取众名花和清水置瓶中。加持一千八遍。浴之增福破魔护身。毗那夜迦为障者差。

若以紫檀香涂坛。加持童子本尊降问事。若白芥子以身血相和。进火中一日三时时别一千八遍。称彼名贵敬。

若以盐作彼形。后右脚稔。进火中一日三时时一千一百八遍。满一七日王者贵敬。

若但称彼名。一日三时时一千八遍满一七日。欲召帝释犹尚得至。

若盐和己身血。进火中一日三时时一千八遍遍。称彼名满一七日贵敬。若进油麻于火中。一日三时时一千八遍。遍称彼名满一七日贵敬。

尔时薄伽梵金刚手菩萨摩诃萨。告诸众言。我此广大坛法。三世诸佛皆所传说。我今复陈此法。能利益人天及诸有情。若登其坛皆成大验。不择时日任建立之。

尔时天龙八部人及非人。咸皆叹言。此坛功力量等虚空。难可筹量无以比喻。唯愿慈悲为我等说。

尔时薄伽梵知众乐闻。告言欲立此坛。其阿阇梨相身须清洁柔和质直。具忍辱行深信大乘及陀罗尼。戒珠无缺聪明利智。起慈悲心仍好供养。乃于山林或大海侧。或泉或河大池等侧。牛栏独树或寒林制帝及花林中。若在城隍近东南角或西北隅。如是等处取便而作。以牛五净和洒其地。或用香水又以牛尿和粪摩之。其坛四肘或八十四或二十肘。作四门。西门北门是往来道。阶高四指。四角内画金刚杵皆焰起。坛中首东画佛。当结跏趺处莲花座。两肩及光皆有焰起。左手大

指头指把少袈裟。余三指微拳。其掌向外以手近胁。右手扬掌。佛右画大力乌刍瑟么明王。四臂。右手佛。下手执娜拏。左上手并舒五指。侧手近额。微低其头作礼佛势。不手赤索。目赤色。次右金刚手菩萨。次右素婆明王。于菩萨左阿蜜哩多军荼利明王。次金刚剑明妃次金刚锁明妃。于素婆明王左磨么鸡。于金刚手后画明王等心。心即半月也。所谓计里吉攞明王。娜啰尾拏明王。啰迦当伽明王。嚩日啰尾娜啰明王。嚩日啰噜娜啰明王。波啰摩缬哩乃耶明王。摩诃战拏舍者明王。佛左观自在菩萨。次右波拏啰嚩细宁。次后多啰及毗俱胝明妃菩萨。左马头王大怒形。次左大吉祥天女。次左摩诃湿呋帝绕佛住画诸大菩萨。西门里左右各画一忿怒。南边者一手执打车棒。北边者一手杵一手娜拏。东门内北边青金刚一手竖拟之。南边阿吒吒诃索笑势。南门内东边惹澜多者噜。西边波娜宁估厕波。北门内东边讷驮啰沙。西边讷惹庾。此门内并是忿怒者。外坛东北角伊舍那天王以伽那众围绕。东方日月天及提头赖吒并帝释等。东南隅火天以苦行仙围绕。南方阎罗王及那罗延。西南隅宁李帝罗刹围绕。西方龙王以诸龙众围绕。西北隅风天以风天众围绕。北方毗沙门天王以药叉众围绕。于佛前置灌顶瓶。阿阇梨洗手讫。三度抄水向口。又以名香涂手。结请佛印并密言。又请诸尊。以饮食香华。供养宁李帝。通用么娑。坛西以乳木作火坛。阿阇梨先请火天。于火炉中安置讫。乃以苏蜜酪和油麻。一加持一进火中。供养二十一遍或一百八遍。心念火天。于火坛侧东南。方坐乃请佛于火炉中坐。进准前物二十一遍或一百八遍。次请佛却归本位。佛部毕。次供养莲华部众。

一请尊。次金刚部一一请尊。次大自在天王。次一一诸天依次而请。烧准前物而供养之。又请火天就炉供养。乃请火天归其本位。其行者当先洗沐衣新净衣。受戒忏悔发菩提心。以帛掩目。阿阇梨加持香水洒行者顶。引入西门令结金刚三昧耶印。置华于印上。阿阇梨诵金刚三昧耶密言七遍。令行者耳闻。便使散花。华所至处阿阇梨告言。着某尊。汝与彼尊有缘。阿阇梨准法为请行者本尊。就火炉。令行者在阿阇梨右跪坐。执其手令以右手。进酥等于火中七遍充供养。阿阇梨奉送本尊归本位。以行者拟授密言。加持灌顶瓶一百八遍。令行者结本尊印。印顶口诵密言。阿阇梨与灌顶告言。灌顶已毕各依本法而作事业。乃示之种种印契及诸法要。阿阇梨乃赞叹诸佛菩萨功德。又以饮食香华供养诸尊。发愿忏悔。次依前先请火天。烧准前物供养。次供养佛部二圣众。次莲华部次金刚部次诸天。乃奉送佛部。次莲华部次金刚部次诸天。阿阇梨举烛。引诸行者照坛内示佛菩萨及天等位。乃泥扫之。凡作坛日未出前毕住。若登此坛即如入一切灌顶坛讫。同功罪灭福生辟诸业轮。降伏人天所作皆验。

时薄伽梵说此大威力明尾[馬/衣]多铭坛已。一切大众咸共赞言。

善哉善哉威德无过饶益我等故今说斯要。

复次薄伽梵金刚手说大威力密言相。大威力根本密言曰。

唵(一)吽吽吽(二)颇吒(半音下同)颇吒颇吒(三)邬仡啰(二合)戍攞播宁(四)吽[合*牛][合*牛](五)颇吒颇吒颇吒(六)扰羝宁啰曩(二合一)娜(七)[合*牛][合*牛][合*牛](八)颇吒颇吒颇吒(九)沙嚩(二合引)诃(十)

心密言曰。

唵(一)吽(二)颇吒(吒字半音与颇字合呼诸准此)颇吒颇吒(吒半音呼三)邬仡啰(二合)戍攞播宁(四)[合*牛][合*牛][合*牛](五)颇吒颇吒颇吒(吒半音呼六)唵(七)优羝宁啰曩(二合)娜(八)[合*牛][合*牛][合*牛](九)颇吒(吒半音呼下同)颇吒颇吒(十)唵唵唵(十一)摩诃么攞(十二)娑嚩(二合引)诃(引十三)

此密言凡五唵七吽九颇吒梵文十七字娑嚩诃不入数。

复陈教法能作一切事。以三金作莲华。往山顶加持三十万遍当得悉地。手持其悉地莲华。身成大威力。若作轮或杵或三股叉或加那。准前加持七十万遍。能游四天下。加持一百万遍游三十三天。二百万遍成持明轮王。夜摩兜率及与诸天皆大顺伏。能作一切事法有大威力。

复次画像。市绁勿经截割者。不用皮胶。于中画像佛。处师子座手说法相。其右金刚手左持杵。右问法相通身青色。佛左威力一手执拂。其次施愿。于下画行者。右执香炉左持华笼。瞻仰大威力。于此像前每日诵二十一遍。经六个月遂成先行。悉地所愿皆遂。

复次薄伽梵金刚手无比勇健前密言相。所谓头顶甲胄顶髻坐等。奉请密言曰。

归命三宝及金刚手。

唵(一)缚日啰(二合)俱路(二合)驮(二)摩诃战拏(三)诃曩娜诃跛者(四)尾驮望(二合)娑也(五)噎系曳(二合)呬(六若除噎系曳呬安[薛/女]车[薛/女]车成奉送密言)薄伽嚩(引七)诃曩诃曩(八)娜诃娜诃(九)跛者跛者(十)尾驮望(二合)娑也(十一)苨嚩乃殿(睹见反)娜啰(二合十二)布尔多(十三)萨嚩(引)多么(二合)耳多(十四)萨嚩(引)多么(二合)惹(十五)苏(上)噜苏(上)噜(十六)矩噜矩噜(十七)母噜母噜(十八)屈嚩屈嚩(十九)摩诃屈嚩摩诃屈嚩(二十)矩曩知矩曩知(二十一)曩知曩知(二十二)

赐儞赐儞(二十三)吉儞吉儞(二十四)佉佉(二十五)佉(去)奚佉(去)奚(二十六)区(上)啰区(上)啰(二十七)睹吒睹吒(二十八)诃曩诃曩(二十九)步多跛帝(三十)阿苏(上)啰补啰(三十一)尾驮望(二合)娑曩迦啰(三十二)乌枢瑟么(二合)俱路(二合)驮(三十三)摩诃么攞(三十四)驮么驮么(三十五)迦罗迦罗(三十六)矩噜矩噜(三十七)吽颇吒(三十八)苏(上)噜苏噜(三十九)[合*牛]颇吒(四十)诃曩诃曩(四十一)[合*牛]颇吒(四十二)娜诃娜诃(四十三)[合*牛]颇吒(四十四)跛者跛者(四十五)[合*牛]颇吒(四十六)缬哩(二合四十七)[合*牛][合*牛][合*牛](四十八)颇吒(四十九)娑嚩(二合引)诃(引五十)

心密言曰。

归命毕。

唵(一)嚩日啰(二合)俱路(二合)驮(二)摩诃么攞(三)诃曩娜诃跛者(四)尾驮望(二合)娑也(五)乌枢瑟么(二合)俱路(二合)驮(六)吽(七)颇吒(八)

甲胄密言曰。

唵(一)萨望伽髯(二)摩诃帝髯(三)嚩日啰(二合)舍宁(四)嚩日啰(二合)播舍(五)么那钵尾蛇(六)萨嚩弩瑟础(二合七)娑担(二合)娑担(二合八)婆也婆也(九)吽(十)颇吒(十一)

器仗密言曰。

唵(一)苏(上)噜苏(上)噜(二)乌枢瑟么(二合)俱路(二合)驮(三)诃曩诃曩(四)吽(五)颇吒(六)

顶髻密言曰。

唵(一)始哩始啰(二)摩里宁(三)始儞(四)始儞始儞(五)始儞(六)吽(七)颇吒(八)

顶密言曰。

唵(一)入嚩(二合)攞(二)入嚩(二合)攞(三)萨嚩努瑟础(二合四)婆担(合)波也(五)娑担(二合)婆也(六)努啰柘罗(七)努瑟础(二合八)宁嚩啰也(九)啰讫叉(二合)啰讫叉(二合十)满(引十一)駇嚩(二合)诃(十二)

坐密言曰。

归命毕。

唵(一)娜难(上)多尾惹也(二)摩诃战拏(三)吽(四)颇吒(五)

心中心根本明曰。

唵(一)嚩日啰(二合)俱[口*路](二合)驮(二)摩诃摩攞(三)诃曩娜诃跛者(四)尾驮望(二合)娑也(二合五)尾驮望(二合)娑也(二合六)惹智攞滥毳娜啰(七)乌枢瑟么(二合)俱路(二合)驮(八)吽(九)颇吒(十)唵(十一)地哩迦(迦字半音以上三字合呼之十二)

复次薄伽梵无量广大力难踰越契相。薄伽梵根本印。先以手背相着乃交指。小指及大指自相合如针。大开掌。根本印二大指双招之。奉送印改请印大指向外弹。剪刀印先并二手。屈小指。以大指押甲上如环。乃二环乃相拘握之。头中指并舒。右中指押左头指侧。如剪刀股形。徐动其股右转三遍。并诵密言成结界。若左转三匝成解界。用大心真言。

制止印右手作拳直竖大指。若有忿怒者。诵密言以印降之彼被制止。用大心真言。

棒印二手各以大指押中名小甲成环。二环极力相握。舒头指如针用大心真言。

头印次前棒印。舒二头指屈中节。乃以头相拄。

顶印如前头印。舒开二头指用大心真言。

甲印准前顶印。各屈头指用印五处即同被甲。

墙院印次前甲印舒二头指。即同以墙院绕。钩印次前墙院印各屈二头指如钩。徐招之。此印能呼召二足四类用大心真言。

惊怖印如钩印乃舒左中指。一切鬼魅悉皆惊恐用大心真言。

顶髻印次前惊怖印二头指相交入掌。二中指微屈第一节头相拄。此印持诵时用之。能除难调伏者用心中心真言。

普焰印外交指。以小指相合如针。微屈大指各捻头指甲侧。微举余指如焰形。

杵印双手内相交为拳。舒左中指。右头指如针用大心真言。

打车棒印右手掘大指为拳。徐步右转以左足顿地。向左亚身忿怒顾视。一切卒忤退散。阿修罗关键开辟用大心真言。

重杵印外交指合掌。头名指各为股。散舒大小指如五股重杵形。置顶即同灌顶。亦令贵敬亦能摄召。亦可举印于顶以水灌之。能满一切欲用大心真言。

罥索印右手左拳。以大指与头指相捻如环。以左手握右腕。

钺斧印舒二手五指。覆左掌仰右掌。以右小指拘左小指。其无名中指亦然。乃转腕向合拳。左大指入右虎口中。以右大指押左大指侧。正立以右足顿地。向右亚身。辟一切卒忤开阿修罗关键。

复次画像法。用应肘量绁。画大威力明王。通身黑色焰起忿怒形。左目碧色。发黄色上竖。咬下唇狗牙上出。衣虎皮裈蛇为璎珞。四臂。左上手持杵。下罥索。右上手并屈竖头指拟势。下手施愿。眉间颦蹙其目可怖。置象黑月八日或十四日。以赤华饮食供养。置雄黄等药加持。取三种验功力同前。

若于山顶布像诵十万遍。后有业轮称吽字止矣。关锁开解。摧山竭海。

若于吉祥门首布像。芥子和己血。进火中一千八遍修罗女出。执行者入其宫。

若以牛五净洗么沙。月蚀勿看月。口含持明。复止。么沙生牙。后以掷人相敬。不生牙掷人尾娜末沙曩。

若黑狗舌捣安悉香和丸。以三金绁裹之。勃罗得迦木(天漆此漆通)合子盛之。黑月八日或十四日。持金刚像前加持一千八遍。药有佉吒声。后口含藏形寿千岁。

若油麻素悉多哩形。从左足割进火中令尽贵敬。

若盐为彼形。从右脚割进火中贵敬。

若加持华或果或香赠人贵敬。

若加持眼药一千八遍涂目见者贵敬。

若进遏伽华于火中一千八遍。日三时满七日能召夜叉女。

复次素皤明王密言门及诸法要密言曰。

曩慕啰　怛曩(二合)怛啰(二合)夜也(一)曩慕室战(二合)拏嚩日啰(二合)播拏曳(二)靡诃药乞叉(二合)细曩(引)跛多(上)曳(三)唵(四)素(苏噜反下同)婆(上五)儞素婆(上六)仡哩(二合)恨拏(二合七)吽(八)仡哩(二合)恨拏(二合引)播也(九)[合*牛](十)阿曩也(十一)縠(十二)薄誐鑁(十三)尾儞也(二合)逻惹(十四)[合*牛](十五)颇吒(十六)娑嚩(二合引)诃(十七)

若人于此密言求成验者。依求大威力明悉地法。用功当获成验。

若人为鬼神所忤。行者到彼当即自差。

若加持灰黄芥子或清水二十一遍可以护身。若取十一块土各加持二十一遍。掷十方余一成护身。路行作此法者盗贼不劫。

若加持绁线作结。满二十一带之护身。小男女为鬼魅所中作此法差。

若七色种子名香和水。盛瓶中加持一百八遍。浴之增福众人乐见。

若疗鬼魅立方坛。以香水洒之。烧安悉香坐病人加持之。又加持水七遍洒彼面。彼大叫彼扑如不语。又洒之语矣。如诳即蚁坟土塑病者形。加持七遍以杵击形首。实说。若言不舍此人。即小五金之类和作刀子。从形脚段段割令尽。空中血下鬼死病差。或进盐于火中一百八遍。称病者名鬼死病差。或苦练木截进火中一百八遍鬼死病愈。或芥子油和芥子。进火中一百八遍鬼族灭。

若七色种子和。进火中每日三时时二十五遍加那贵敬。

若加持迦罗尾茎七遍。击伏藏七下宝自涌出。

若人门上骨或泥作杵。以辟恶及业轮者。准前茎击之杵成微尘。

若一切怖畏逼身。诵一千八遍止矣。

若遏伽华和酥密酪。进火中每日三时时一百八遍王及大臣贵敬。

若进苦练叶于火中一百八遍。尾娜末沙曩。

若油麻稻谷华酥蜜酪和。进火中一百八遍贵敬。

若除油麻余依前。一切迦那见者贵敬。

若大敌来伐此国者。阿噜奚得迦杖。截内酥蜜酪中。进火中一千八遍兵敌退散。若一一依前。称己名夜半起论讼得理。

若进么蹉于火中一百八遍。尾娜末沙曩。

若进鼠狼薰胡毛于火中。一百八遍离合。

若进猴毛于稻谷[禾*會]火中。一百八遍家斗。

若鸦毛野猪或鹿毛。和进火中一百八遍美女失容。

若三日不食。步多木合子盛白芥子。寒林中掌而加持芥子。涌出土落地者。不涌出别贮之。后以涌者掷打人缚扑。以不涌者击之如故。

若进阿啰噜。迦华或灰于火中。一百八遍摩啰宁。若童子合絣线。一加持一结一百八结。缚彼咒师悉地。

若依前线作十一结。又一加持称彼名。一截满十一段彼七生不成悉地。

若一日不食。旋覆华饷迦华白胡椒和末之。制帝前加持二十一遍。和蜜服之得大聪明利智。

若先亡日不食。于制帝供养。乃净室中独坐诵一百遍。先亡来现如生。

若三日不食。于制帝布金刚手像。诵一百八遍。夜静草上首东而睡。金刚手见种种身满愿众人贵敬。

若加持菖蒲根二十一遍。口含论讼得理。若迦罗尾罗末敷华。和酥蜜酪。进火中每日三时时一百八遍。经七日得好婚。

若安悉香和酥蜜酪。进火中一百八遍。当家饮食谷麦无竭。

若大河中立水至腰。进华于火中象其华色得衣一事。

若欲知三世未然。心念而睡。本尊梦中为说。

若孕过月加持水一百八遍令服产矣。

若蚁坟土塑杵。摩诃么娑二十一腐。腐一加持烧熏杵。乌蹉娜囊。以炒稻谷华酥蜜酪。和进火中一百八遍复。

若进寒林灰于火中。称毗那夜迦名一百八遍。夜迦死。

若截审铭枝。进火中一百八遍增福得财。

若截勃罗得迦枝。进火中一百八遍大富。

若患热。进红莲华须于火中一百八遍差。

若龙作病以龙华须进火中一百八遍差。

若有咒师被夺却悉地者。画彼尊于金刚手像前室中。以香华供养一日夜得本验。

若加持华一百八遍。依前供养同上。若遭霜雹雨雪。心念此密言止矣。

若加持素噜(二合)但(引)战曩末一百八遍涂目中隐。

若月蚀加持酥或剑或雄黄复止。又加持一百八遍贮之忆食即至。

若酥蜜酪油麻油相和。内惹底华。进火中每日三时时一百八遍。满七日人天夜叉或阿修罗女呼名即至。

若三金杵于山顶加持三十万遍。持之大威力。若六十万遍游四天下。一百万遍游于诸天。二百万遍为持明轮王。六百万遍进本尊宫。

若诵此密言。作诸家事法皆验。

复次以应肘量绁。画佛像。处师子座手作说法相。以观自在及金刚手为侍者。金刚手通身青色。右持杵左作问法相。对此像前每日三时时诵二十一遍。满六个月得成就。

复次乌刍瑟么明王教法。不拘净秽恒示忿怒相。诵满三十万遍得验。

若进炒稻谷华于火中。一千八遍王及大臣贵敬。

若进芥子于罗惹火中(唐云皂荚)一千八遍彼人贵敬。

若将帅足下土。左手持进火中一千八遍。大将大师并军人贵敬。

若盐塑彼形。左手持刀割进火中一千八遍人天贵敬。

若粳米末捻彼形。割一百八段进火中一切迦那贵敬。

若胡椒荜茇末进。寒林火或旃陀罗家火中一千八遍啰拏贵敬。

若进妇人萎华鬘火中。一千八遍一切迦那贵敬。

若加持牛黄或雄黄一千八遍。涂身恶人贵敬入阵辟兵。

若制帝前置素噜但战曩。或牛黄于阿说他叶上。加持一千八遍涂目中。见者贵敬所至胜利。

若大麦龙华须。和进火中一千八遍丈夫贵敬。

复次不拘净秽诵三十万。乌油麻和酥。进火中一千八遍得验。

若盐塑彼形。从右足割进火中。令尽丈夫贵敬。

若芥子和其油。进火中一千八遍国王大臣贵敬。

若加持华果或香七遍赠人贵敬。

若加持眼药涂之见者贵敬。

若进苦练叶于火中一千八遍乌柘吒曩。

若进油麻于火中一千八遍尾娜末沙曩。若寒林灰伴水。进火中一千八遍乌蹉娜曩。

若截俱吒迦和油。进火中一千八遍乌蹉娜曩。

若水湿衣披之而日中立。持密言衣干步沙曩。

若自在天王庙中以手覆石陵加持明摩啰宁。

若于圣金刚手菩萨前持密言。仍弹指勿绝摩啰宁。

若怨敌相向。先诵密言乃称吽或颇吒。彼失心或碎首。

若芥子毒药及血。进火中一千八遍乌柘吒曩。或尾娜末沙曩。或乌嗟曩。或小曩或摩啰宁。

若安悉香末和黑狗舌为丸。三金鍱裹。勃罗得迦木染木是合子盛之。黑月八日或十四日。金刚像前加持一千八遍。药有佉吒佉吒声。口含藏形寿千岁。

若于山顶诵十万遍。复有一切枷锁及业轮但称吽或颇吒皆开止之。亦摧山裂地竭海。

若吉祥门首己身血芥子和。进火中一千八遍阿修罗女出。执行者手同入其宫。

若加持素噜但战曩一千八遍置瓦碗中。以一瓦碗盖之。进酥于碗上月复止。涂目藏形寿千岁。

若诵一万遍彼如僮仆。欲令摩啰宁亦随意。

复次密言曰。

曩慕啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也(一)唵(二)嚩日啰(二合)俱路(二合)驮(三)摩诃么攞(四)诃曩娜诃跛者(五)尾驮望(二合)娑也(六)乌刍瑟么(二合)俱路(二合)驮(七)吽(八)颇吒(吒半音呼之九)娑嚩(二合)诃(十)

复次画像法。用应肘量绁。画大威力明王。通身黑色露出狗牙。发黄上冲。忿怒举身焰起。左持杵右掷罥。黑月八日或十四日布像。以赤华赤食饮供养。加持雄黄新绁披神线(天竺净行以绁线循环合为绳粗如三指名神线络膊之)或木屧杵轮钺斧剑等类。若焰起成就持明仙。烟生藏形。变热当善行。

复次大威力明王守护密言曰。

曩慕啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也(一)曩慕室战(二合)拏嚩日啰(二合)播拏裔(二)摩诃药乞叉(二合)细曩(引)跛多(上)裔(三)怛儞也(二合)他(引四)唵(五)嚩日啰(二合)俱[口*路](二合)驮(六)摩诃么攞(七)诃曩娜诃跛者么他(八)尾吉罗拏尾驮望(二合)娑也(九)乌刍瑟么(二合)俱路(二合)驮(十)吽(十一)[合*牛](十二)[合*牛](十三)颇吒(十四)颇吒(十五)颇吒(十六)娑嚩(二合引)诃(十七)

若以净器盛牛乳。加持一华一掷于中满二十一遍成验。

复次观门法。以指拄额。想唵字在中作赤色。次拄心吽字在中作青色。后拄足发吒字在中作洁白色。想己身同本尊。诵守护密言二十一遍。随意至处为界。成护持魔众不近。欲眠为之梦想清净。此三字观门亦通诸金刚部念诵时用。

佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经卷上

归命净诸恶趣王　　如来应供正等觉
一心敬礼释师子　　说曼拏罗灭恶趣

我今为利益诸众生故。于如来所说根本大教。演说观想净诸恶趣大曼拏罗法。阿阇梨欲作法时。先择静处安坐澄心。观法无我得现前已。然后想自颈上出大莲花。于莲花上现出◇阿字。复想阿字变成月轮。又想月轮变成◇吽字。吽字变成五股金刚杵。又想此杵移于舌上。方得名为金刚舌。此后方得自在持诵。次于二手中亦想◇阿字。阿字变成月轮。月轮变成◇吽字。吽字变为白色五股金刚杵。如是观想得现前已。方得名为坚固金刚手。然后得用此手结一切印。用金刚陪啰嚩法而作拥护。用金刚室珂啰等而作金刚界。以金刚围绕如此结界利益众生。又观想虚空亦复作结界。中作曼拏罗。于曼拏罗中有无数佛身。量如芥子相好端严一一分明。时阿阇梨即想涂香烧香名花及灯。乃至上妙种种饮食而作供养。又想虚空曼拏罗外。复有天龙夜叉罗刹摩睺罗伽部多必隶多必舍左等。皆来随喜亦受供养。如是作供养已。将此功德忏悔回向发愿利乐众生。复以妙言赞于佛德。即说偈曰。

我佛最上尊　　天人之大师
善哉以法力　　能净诸恶趣
众生离恶趣　　修行证菩提
天龙夜叉等　　合掌礼于佛
各各礼佛已　　隐身而不现

如是观想一一分明得成就已。次于心中观想月轮于月轮上想有曼拏罗。得现前已。然后复想空中曼拏罗。亦复分明已。即结金刚钩印摄入心中。想二曼拏罗相合为一。又结印安住。即成毕竟相应曼拏罗。于此曼拏罗中。观想本身为释迦佛。于佛心中复现圆月。而于月中想有本尊微妙真言。名净诸恶。趣此妙真言才心念时。于刹那顷放大光明。普照一切众生之界。下至地狱饿鬼畜生之趣。而彼光明所照众生。应有罪业以光威力灭尽无余。又想光明灭恶趣已。召彼众生来入相应曼拏罗中。时阿阇梨口诵灌顶微妙真言。以法净水与灌其顶。令诸众生悉成佛子。又想以上妙供具普供养之时。阿阇梨手持铃杵。于曼拏罗前而说赞言。

稽首释师子　善转妙法轮
能灭三界中　一切诸恶趣
稽首金刚顶　法界真言理
演出第一义　利益诸众生
稽首宝生顶　等观众生界
遍三界有情　悉施与灌顶
稽首莲花顶　妙观察自性
怜愍诸众生　降甘露法雨
稽首羯磨顶　自性所作受
善作种种业　息众生苦恼
稽首光明顶　能普照三界
恶趣中众生　善能为救护
稽首宝幢顶　持如意宝幢
财施诸众生　能满一切愿
稽首利佛顶　能断诸烦恼
降伏四魔军　利生成正觉
稽首白伞盖　诸相具足身
遍周三界中　唯佛一法王
戏鬘与歌舞　香花及灯涂
常奉觐如来　今至诚稽首
护门诸贤圣　钩索与锁铃
各住本方位　今至诚稽首
稽首欢喜地　乃至法云等
十地大菩萨　今至诚稽首
梵王与帝释　摩诃自在天
日月及火风　罗刹部多等
悉能护十方　我一心稽首

作赞叹已。又复观想尽三界空。于风与水际中间化成金轮。于金轮上想现◇宋字。宋字变成妙高山。四宝所成四方广阔。于彼山上想现◇勃龙(二合)字。变成大曼拏罗名净诸恶趣。其曼拏罗四方四门。门上各有楼阁。以四绳为界。四门四隅有金刚宝种种严饰。复有众宝瓔珞及宝铃铎处处悬挂。宝幢幡盖四边围绕。于曼拏罗中想有八辐轮。于轮中心有莲花花中有师子宝座。座上有月轮。于月轮中有释迦佛。以大慈悲智慧方便。利益众生故现出真言相。真言曰。

唵(引)母儞(引)母儞(引一)摩贺(引)母儞(引)娑嚩(二合引)贺(引二)

时阿阇梨即复入三摩地。名除盖障净诸恶趣。从三摩地出已。诵前真言王及结法轮印。印以二手作金刚拳。却从檀慧次第而开。当诵

真言结印之时。能断一切众生轮回之业又复说偈喻曰。

譬如众蜂采莲花　　遇夜花合不能出
明旦日出其花开　　彼采花蜂方得脱
众生轮回亦复然　　常受禁缚于三有
释迦师子大慈悲　　与解禁缚令解脱

阿阇梨说此喻已。复想心中月轮现前。即起首持诵从金刚大佛顶。至金刚钩等真言曰。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)讷哩誐(二合)底波哩输达那啰(引)惹野(一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿啰贺(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(三)怛[寧*也](切身下同)他(引四)输达儞(引五)尾输达儞(引)尾输达儞(引六)萨哩嚩(二合引)嚩啰拏尾输达儞(引)娑嚩(二合引)贺(引七)

诵此真言已。复说真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音一)

诵此真言时。想本心中生五色光。与真言同从口出。普照一切世间。其中众生所有苦恼悉皆息灭。光与真言合而为一。其光还复入于本心。复从心中出生金刚大佛顶如来。相好具足。其身白色光焰炽盛。手作触地印。安曼拏罗轮东辐之位。

复诵真言曰。

唵(引)啰怛那(二合)满怛囕(二合引一)

诵此真言时。同前口门出光与真言。普照一切世间。息灭众生苦恼已。还复入于本心。复从心中化出宝生顶如来。身大青色相好具足光明炽盛。手作施愿印。能与三界一切众生授其灌顶。安曼拏罗轮南辐之位。

复诵真言曰。

唵(引)钵讷谟(二合引)怛摩纥陵(二合一)

诵此真言时。同前于口门出光与真言。普照三界一切世间。息灭众生苦恼已。还复入于本心。复化出莲花顶如来。身赤色相好具足光焰炽盛。手作禅定印。怜愍三界一切众生。安曼拏罗轮西辐之位。复诵真言曰。

唵(引)尾沙舞(二合引)怛摩恶(一)

诵此真言时。同前于口门出光与真言。同照三界一切世间。息灭众生苦恼已。还入本心。化出羯磨顶如来。身绿色相好具足光焰炽盛。手作施无畏印。能成就种种事业。救度众生解脱轮回。安于曼拏罗轮北辐之位。

复次从心想出◇唵字。从唵字出生光明顶如来。身赤白色相好具足。光焰炽盛照于三界。右手持日轮左手安腰侧。安曼拏罗轮东南隅辐位。

复次从心想出◇吽字。从吽字出生宝幢顶如来。身赤黑色相好具足。光焰炽盛照于三界。手持如意宝幢。能净众生贪嫉之垢。安于曼拏罗轮西南隅辐位。

复次从心想出◇提字。从提字出生利佛顶如来。身如虚空色。相好具足光焰炽盛。照于三界利益众生。右手持剑左手持经。安曼拏罗轮西北隅辐位。

复次从心想出◇讫陵(二合)字。从讫陵字出生白伞盖顶如来。身纯白色相好具足。光焰炽盛照于三界。手持白伞盖。安曼拏罗轮东北隅辐位。

如是轮辐之位。诸如来皆坐众宝莲华座。复次从心想出◇吽(引)◇怛囕(二合)◇纥陵(二合)◇恶真言。从此真言出生四亲近菩萨。其身色仪相及手印相。并依法则。安于轮外四隅之位莲华月上座。

复次从心想出香花灯涂戏鬘歌舞八菩萨等。于曼拏罗轮外。次第各依本位莲华座上坐。如是安已次诵真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)僧塞哥(二合)啰(一)波哩秫驮达哩摩(二合)帝(引二)誐誐那三母讷誐(二合)帝(引三)摩贺(引)那野(四)波哩嚩哩(引)娑嚩(二合引)贺(引五)

诵此真言时。又复观想。出生慈氏等十六大菩萨。是菩萨等于曼拏罗四方。各安四位。从初起首于曼拏罗东门。第一先安慈氏菩萨。身作黄色光焰炽盛。右手执龙花树枝左手执军持。于莲华月上跏趺而坐。第二位安不空见菩萨。身黄色。右手执莲华左手安腰侧。于莲华上跏趺而坐。第三位安除一切罪障菩萨。身白色光焰炽盛。右手执钩左手执军持。于莲华月上跏趺而坐。第四位安破一切忧闇菩萨。身黄白色光焰炽盛。右手持宝杖左手作拳安腰侧。于莲华月上跏趺而坐。

复次于曼拏罗南门安四菩萨。第一位安香象菩萨。身白绿色光焰炽盛。右手擎香象左手安腰侧。第二位安勇猛菩萨。身白玻璃月色。右手持剑左手作拳安腰侧。第三位安虚空藏菩萨。身如虚空色及黄白色。右手持莲华华上有妙法藏。左手安腰侧能持虚空性。第四位安智幢菩萨。身大青色。右手持如意宝幢。左手作拳安腰侧。是四菩萨皆于莲华上跏趺而坐。

复次于曼拏罗西门安四菩萨。第一位安甘露光菩萨。身如月色。右手持甘露瓶。左手作拳安腰侧。第二位安月光菩萨。身白色。右手持开敷莲华。华上有月。左手作拳安腰侧。第三位安贤护菩萨。身赤白色。右手持炽盛光明宝。左手作拳安腰侧。第四位安炽盛光菩萨。身赤色。二手持金刚半惹啰。是四菩萨皆于莲华月上跏趺而坐。

复次于曼拏罗北门安四菩萨。第一位安金刚藏菩萨身青白色。右手执优钵罗花。花上有金刚杵。左手安腰侧。第二位安无尽意菩萨。身如军那花及如月色。二手持知阏伽瓶调伏诸众生。第三位安辩积菩萨。身浅绿色。右手持莲华华上有宝积。左手作拳安腰侧。第四位安普贤菩萨身黄色。右手执宝树枝。左手作拳安腰侧。是四菩萨皆于莲华月上跏趺而坐。此十六大菩萨。具大慈悲能利益众生。

复次观想四护门菩萨。初想◇[口*弱]字。出生金刚钩菩萨身。如军那花及如月色。安曼拏罗东门位。次想◇吽字。出生金刚索菩萨。身黄色。手持金刚索安曼拏罗南门位。次想◇网字。出生金刚锁菩萨。身赤色。手持金刚锁。安曼拏罗西门位。次想◇呼字。出生金刚铃菩萨。身如玻璃色。手持金刚铃。安曼拏罗北门位。此四菩萨具大慈悲皆于莲华月上跏趺而坐。

如是观想法。名为最上曼拏罗王三摩地亦名羯磨王三摩地。释迦师子现前。安住一切曼拏罗净诸恶趣为见众生处于众苦。以本来法故分别说。

复次演说印相及真言仪轨。欲结印作法事时。先诵此真言曰。

唵(引)那莫萨哩嚩(二合)讷哩誐(二合)底(一)波哩输驮那啰(引)惹野(二)怛他(引)誐多(引)野阿啰曷(二合)帝(引三)三藐讫三(二合)没驮(引)野(四)怛[寧*也](切身下同)他(引五)唵(引)输达儞(引)输达儞(引六)萨哩嚩(二合)播(引)波尾输达儞(引七)秫提(引八)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)嚩啰拏(九)尾秫提(引)娑嚩(二合引)贺(引十)

释迦师子三昧印。以二手作禅定相内心想真实成印。

金刚佛顶印亦名金刚坚牢印。以二手紧作金刚缚。以中指头相着成印。

金刚光明佛顶印。不改前印以二中指如宝形。又改如莲华。如前复如金刚形。余指如炽盛光。又改作合掌成印法。印不改前相。以二无名指与小指立竖。二头指作莲华形。竖二中指如金刚半惹啰。金刚杵安心。又观想于颈上出莲华月想印在月上成印。

作此法印时诵前真言同用。

转法轮印是释迦佛印。触地印施愿印禅定印无畏印。如是四印依法次第用。光明光佛顶印亦名三摩地印。以右手如持杖势安心。左手如持剑势。又改以左手头指竖立。右手头指展舒。复以二手相合如伞盖成印。以前真言各各随印同用。

大菩提印。依金刚观想法及根本教。香花灯涂戏鬘歌舞等八菩萨。及四护门菩萨。各依法用印。

复次十六大菩萨印。

慈氏菩萨印。以二手作金刚拳相合。改舒二头指。中指微屈如持花成印。

不空见菩萨印。以左手作拳安腰侧。右手头指中指展舒。如目形成印。

除一切罪障菩萨印。以二手作金刚拳。舒二头指微屈如钩成印。

破一切忧闇菩萨印。以左手作拳安腰侧。右手如持宝杖势成印。

香象菩萨印以左手作拳安脐轮。右手如持莲花势成印。

勇猛菩萨印。以左手作金刚拳安腰侧。右手如持剑势成印。

虚空藏菩萨印。以左手作金刚拳安心上。右手亦作金刚拳。于虚空右旋成印。

智幢菩萨印。以二手作金刚拳。复改右手如持幢势成印。

甘露光菩萨印。以二手如持阏伽瓶势成印。

月光菩萨印。以左手作金刚拳安髀上。右手亦作金刚拳安胁。复

改舒右拳。以拇指小指相捻。如月轮成印。

贤护菩萨印。以二手相向于心上。如开敷莲花相成印。

炽盛光菩萨印。以二手作金刚拳。复改如甲胄安胸前成印。

金刚藏菩萨印。以左手作金刚拳安腰侧。右手亦作金刚拳安心上。复舒右手中指竖立成印。

无尽意菩萨印。以左手作金刚拳安心上。右手作施愿相成印。辩积菩萨印。以左手作金刚拳安脐轮。右手作弹指相成印。

普贤菩萨印。以左手作金刚拳安腰侧。右手作拳如宝形成印。

如是诸印皆与前真言同用。或用幖帜若无幖帜用羯磨印。当如是了知诸大印相。

复次若初入曼拏罗时。当先二手结金刚印并诵真言。净身中诸罪。真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音呼一句)嚩日啰(二合)阿提瑟吒(二合引)那(二)三摩曳(引)吽(引三)

诵此真言时。以印印心颈两目眉间鼻耳腰膝腨二足及隐处。以为拥护。

复诵真言钩取身中一切罪业。真言曰。

唵(引)输驮儞(引一)萨哩嚩(二合)播(引)播(引)那野吽(引二)

复诵净身中一切罪。真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合)播(引)野尾输(引)驮儞吽(引)发吒(半音二)

复诵净一切恶趣。真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)咄噜(二合引)吒吽(引二)

佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经卷下

释迦佛真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合引)嚩啰拏尾输驮儞(引)母吽(引)发吒(半音二)

金刚大佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)吽(引)吽(引二)

宝生佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)怛囕(二合)怛啰(二合)吒(半音二)

莲花佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)纥陵(二合引二)

羯磨佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)恶恶(二)

光明佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)唵(引)唵(引二)

宝幢佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)吽(引)吽(引二)

金刚利佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)提发吒(半音二)

白伞盖佛顶真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)讫梨(二合)发吒(半音二)

戏菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)摩贺(引)嚩日噜(二合引)讷婆(二合)嚩(二)傩那波(引)啰弭多(引)布[口*爾]吽(引三)

鬘菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)摩贺(引)嚩日噜(二合引)讷婆(二合)嚩(二)尸罗波(引)啰弭多(引)布[口*爾]曳(二合引)怛囕(二合引三)

歌菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)摩贺(引)嚩日噜(二合引)讷婆(二合)嚩(二)羼底波(引)啰弭多(引)布[口*爾]也(二合引)纥陵(二合引三)

舞菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)摩贺(引)嚩日噜(二合)讷婆(二合)嚩(二)微(引)哩遮(二合)波啰弭多(引)布[口*爾]也(二合引)恶(三)

香菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合引)播(引)野尾输(引)驮儞(引二)达摩达摩(三)度波野[亭*夜](切身)那波(引)啰弭多布[口*爾]也(二合引)吽(引)发吒(半音四)

花菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合)讷哩誐(二合)底输驮儞(二)讫里(二合引)输钵讫里(二合引)设砌(引)那儞(三)布瑟波(二合)尾鲁吉儞(引四)钵啰(二合)倪也(二合引)波(引)啰弭多(引)布[口*爾]也(二合引五)怛囕(二合)吽(引)发吒(半音六)

灯菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合引)播(引)野尾输驮儞(二)倪也(二合引)那鲁哥哥哩(三)钵啰(二合)尼地波(引)啰弭多(引)布[口*爾]也(二合引四)纥陵(二合引)吽(引)发吒(半音五)

涂香菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合引)播(引)野巘驮那(引)设儞(二)嚩日啰(二合)巘度播(引)野波(引)啰弭多(引)布[口*爾]曳(二合引三)恶吽(引)发吒(半音四)

金刚钩菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)那啰哥誐爹(引)野(二)阿(引)哥哩沙(二合)尼(引)吽[口*弱](仁作切)发吒(半音三)

金刚索菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合)那啰哥(二)嗢驮啰尼(三)吽(引)吽(引)发吒(半音四)

金刚锁菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合引)播(引)野满驮那谟左儞吽(引)鑁发吒(半音)

金刚铃菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)萨哩嚩(二合引)播(引)野誐底(二)誐贺那尾输达儞吽(引)呼(引)发吒(半音三)

十六大菩萨真言。

慈氏菩萨真言曰。

唵(引)昧贺啰拏野娑嚩(二合引)贺(引一)

不空见菩萨真言曰。

唵(引)阿谟(引)只(引一)阿谟(引)伽那哩世(二合引)吽(引二)

除一切罪障菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合引)播(引)野惹贺(一)萨哩嚩(二合引)播(引)野输(引)达儞(引)吽(引二)

破一切忧闇菩萨真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)输哥怛谟(引)儞哩伽(二合)多那摩底吽(引一)

香象菩萨真言曰。

唵(引)巘驮贺悉底(二合)儞吽(引一)

勇猛菩萨真言曰。

唵(引)戍囕誐弥(引)吽(引一)

虚空藏菩萨真言曰。

唵(引)誐誐儞(引一)誐誐那路左儞(引)吽(引二)

智幢菩萨真言曰。

唵(引)倪也(二合引)那计(引)睹(一)倪也(二合引)那(引)嚩底吽(引二)

甘露光菩萨真言曰。

唵(引)阿蜜哩(二合)多钵啰(二合)毗(引一)阿蜜哩(二合)多嚩底吽(引二)

月光菩萨真言曰。

唵(引)赞捺啰(二合)悉梯(二合引一)赞捺啰(二合)藐嚩路吉帝(引)娑嚩(二合引)贺(引二)

贤护菩萨真言曰。

唵(引)跋捺啰(二合)嚩底(一)跋捺啰(二合)播(引)里吽(引二)

炽盛光菩萨真言曰。

唵(引)入嚩(二合引)里儞(引一)摩贺(引)入嚩(二合)里儞(引)吽(引二)

金刚藏菩萨真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)誐哩毗(二合引)吽(引一)

无尽意菩萨真言曰。

唵(引)恶叉曳(引)发吒(半音一)恶叉野羯哩摩(二合引)嚩啰拏(二)尾输达儞(引)娑嚩(二合引)贺(引三)

辩积菩萨真言曰。

唵(引)钵啰(二合)底婆(引)儞(引一)摩贺(引)钵啰(二合)底婆(引)儞(引二)钵啰(二合)底婆(引)那酤致(引)娑嚩(二合引)贺(引三)

普贤菩萨真言曰。

唵(引)三满多跋捺哩(二合引)吽(引一)

阿阇梨每欲持诵如是诸佛及大菩萨微妙真言时。起三种相应三摩地观想贤圣。得现前已方作开门印。其印以二手作金刚拳。舒二头指。二小指相钩如锁。即诵开门真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)嚩日啰(二合)讷嚩(二合引)噜讷伽(二合引)吒野吽(引二)

诵此真言已。即掣手如开锁势。然后作说法金刚印。以二手作金刚缚。复改左手作弹指。作此印时。心想释迦佛口诵真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)嚩日啰(二合)作讫哩(二合)吽(引二)

如是作已随意持诵。

复次阿阇梨如前所修。观想曼拏罗诸佛菩萨。本身相貌真言印契。及变化等种种之法。皆须日别三时作其观想。得想应已。方可运心作种种法。如此经一月或三月乃至六月。修其先行令得精熟。仍求诸佛贤圣威力加被示现境像。得吉祥已。然后起首择地作曼拏罗。及粉画圣贤等。

复次阿阇梨欲建曼拏罗。须择胜地或寺舍。或聚落园林等处。或得曾结界地不须修持。如非结界地当掘深至颈。或至脐或至膝。阿阇梨正视。若有灰炭糠骨乃至砂石之类。当悉去除。别用香净好土填满平正。阿阇梨诵佛眼菩萨金刚夜叉明王及甘露军荼梨真言。加持水洒净其地。阿阇梨即于彼处。入金刚发遣诸魔三摩地。又想心中从真言。出生大忿怒明王。二目如日月。手持羯磨杵光焰炽盛。作金刚步左右顾视。于一刹那中能降一切魔。阿阇梨即左手持铃。右手持金刚杵。作金刚步行曼拏罗地。乃至金刚围。又复结根本印。诵遣魔真言及称吽字。如右舞势及如明王自在相。旋绕彼地。诵真言发遣一切魔。真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)计哩吉哩(一)萨哩嚩(二合)尾伽曩(二合)满驮吽(引)发吒(半音二)

次诵金刚橛真言。以橛钉地真言曰。

唵(引)竭竭(一)伽(引)怛野伽(引)怛野(二)萨哩嚩(二合)讷瑟鸽(二合引)发吒(半音三)计(引)罗野计(引)罗野(四)萨哩嚩(二合)播(引)谤发吒(半音五)嚩日啰(二合)计(引)罗(六)嚩日啰(二合)达噜倪也(二合引)钵野底娑嚩(二合引)贺(引七)

阿阇梨作曼拏罗。选得胜地已。即先以所为事量其大小。若为国王当作一百肘或五十肘。若为大臣乃至庶民。可作二十五肘或十二肘。若无力者可作一肘。如是量度已。即用瞿摩夷涂毕。复用加持五净水洒净。又用涂香涂饰毕已。然后阿阇梨沐浴洁净。以香涂身着新鲜衣顶戴宝冠。及以花鬘装饰严洁已。即于曼拏罗地先作护摩。当用湿柴有刺长八指八棱者。复用毒药芥子血人骨末等。以苦辣油调和。与湿柴同烧作护摩。以右手作弹指诵真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾啪(一)嚩日啰(二合)三摩(引)惹[口*弱](仁作切)吽(引)[牟*含]呼(二)

若得已结界地不须填饰。即先于彼地。量度广阔可一牛皮。用瞿摩夷涂饰。于上依法安五阏。伽瓶作护摩法。当用湿柴及黄松木长十二指。黑油麻大麦小麦粳米饭酥等。先作护摩而告地天言。我今为国王或大臣乃至弟子眷属等。于此地作曼拏罗。为利益故汝等地天发慈悲心当为于我而作善事。

如是护摩已能成一切事。其阿阇梨然后与其助伴。执线絣量曼拏罗。线用五色。以香水经宿浸渍。然后用金器盛。二手捧持诵五佛顶真言。加持已奉献五佛。复从五佛却求此线。愿佛慈悲共赐与我。即以五色都合为一。诵伽陀曰。

分别一切法　　今正互相摄
真实理无二　　此线亦如是

又复此线短长之数随曼拏罗量都合成已。即诵真言加持真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)素怛啰(二合)阿(引)哥哩沙(二合)野曼拏哩(引)吽(引一)

阿阇梨如是加持线已。即与助伴立曼拏罗西南隅。诵真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)素怛啰(二合一)么哥哩沙(二合)野末底讫啰(二合)摩吽(引二)

诵真言已。阿阇梨持线一头面东行。至东南隅立。助伴持线一头向北行。至西北隅立。絣已。次阿阇梨向北行至东北隅助伴向南行至西南隅。絣线如是旋绕四方絣线。第二第三重亦同此次第。絣线若依法者名为具足曼拏罗。若不依法。阿阇梨与助伴俱有过失。其曼拏罗四方四门。门各有楼。于门楼上画日月及宝瓔珞随意严饰。于中心画八辐轮。轮外画金刚围。先于轮心画释迦佛。东辐位画金刚大佛顶如

来。南辐位画宝生佛顶　西辐位画莲花佛顶。北辐位画羯磨佛顶。如是画四如来已。次从东南隅画光明佛顶。西南隅画宝幢佛顶。西北隅画金刚利佛顶。东北隅画白伞盖佛顶。如是于轮八辐。画八如来已。次于轮四隅画四亲近菩萨。于第二重四隅画戏鬘歌舞四菩萨。于第三重四隅。画香花灯涂四菩萨。于四门画四护门菩萨。次于四方画十六大菩萨。于四门外各于颊。画象及师子。于门二边画八吉祥。于山围内画八护世。东方画帝释天。右手持金刚杵左手安腰侧。乘六牙白象。两边画天女。一名设尸二名乌哩嚩尸。东南方画火天。身赤色光明炽盛。右手执军持左手执宝杖。乘赤色羖羊。南方画夜摩天。身作绿色。左手作拳安腰侧。右手执宝杖。乘于水牛。两边画中天像。西南方画罗刹主。身赤黑色光如火聚。右手执剑左手安腰侧。以鬼为座。西方画水天。身黄白色头上现龙头。右手持罥索左手持妙宝。乘赤色摩竭鱼。两边画龙女及眷属等。西北隅画风天。身如虚空色。手持幡乘于鹿。北方画夜叉主。身如金色。右手执宝树枝左手持宝囊。乘于白马。两边画夜叉女。东北隅画部多主。身如灰色。右手持三叉左手持金刚子军持。乘于黄牛。于曼拏罗前下面。画地天。身如金色。二手于胸前持甘露瓶。坐莲花座。于右边画阿修罗。身赤黑色被挂甲胄。手执利剑乘酤里哥龙。于左边画大龙王。身作白色坐于本座。手持宝器众宝盈满。及画二龙女。身作黄色具端严相。手持般若经数珠军持及施愿相。于曼拏罗前上面。左画日轮右画圆月。于山围外东南隅。画阿鼻等八地狱。西南隅画饿鬼趣。西北隅画种种畜趣。东北隅画人趣。如是画已。阿阇梨于曼拏罗中。献恭俱摩香及种种香花饮食等。又用满阏伽瓶香水。诵金刚夜叉真言加持。及曼拏罗所用种种物。各以本真言加持已。奉献诸贤圣皆悉令欢喜。复用金刚夜叉真言。加持曼拏罗已。即诵吽字四遍。取出结界金刚橛。即寻以五色粉填满修令平正。然后阿阇梨从东北隅起首。下五色粉作诸佛贤圣像。当下粉时以白青赤绿为次。中心用黄色为八辐轮。东方纯白色。南方大青色。西方赤色。北方绿色。如是粉贤圣像毕。阿阇梨复同前观想虚空曼拏罗。先以二手金刚指作坚仰相。及想真言起虚空曼拏罗。复同前想合为一成毕竟。曼拏罗已。即复于曼拏罗南门外。别建一小台。四方广阔可一肘量。以不堕地瞿摩夷涂之。后用五净水洒净。复以白檀香。于台中心涂曼拏罗。如圆月相。于上献香花饮食种种供养。乃至出生等。复铺青吉祥草。上安阏伽瓶瓶内盛五宝五谷五药。及插种种花果树枝叶等。于瓶项上系一青衣。然以本真言加持愿以此水作大利益。又诵本真言加持白芥子及白花等。口诵真言。以白芥子及白花。击人或击人名及衣等。复以阏伽水灌洒。如是所作息灾增益等事皆获功德无量无边。乃至击亡人身骨及名。当使亡人离诸恶趣往生天界真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)播(引)波捺贺那(一)嚩日啰(二合)吽(引)发吒

(半音二)

唵(引)萨哩嚩(二合)播(引)波尾输达那(一)嚩日啰(二合)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)嚩啰拏(引)儞(一)跋湿弥(二合引)酤噜吽(引)发吒(半音二)

唵(引)勃龙(二合引)尾那(引)舍野(引)嚩啰拏(引)儞(一)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)突龙(二合)尾输达野阿嚩啰拏(引)儞(一)吽(引)发吒(半音二)

唵(引)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗(一)达哥达哥(二)贺那贺那(三)阿(引)嚩啰拏(引)儞(四)吽(引)发吒(半音五)

唵(引)窣龙(二合)娑啰娑啰(一)钵啰(二合)娑啰钵啰(二合)娑啰(二)阿(引)嚩啰拏(引)儞(三)吽(引)发吒(半音四)

唵(引)吽(引)贺啰贺啰(一)萨哩嚩(二合)嚩啰拏(引)儞(引二)吽(引)发吒(半音三)

唵(引)吽(引)发吒(半音)萨哩嚩(二合)阿嚩啰拏(引)儞(一)塞怖(二合引)吒野吽(引)发吒(半音二)

唵(引)勃哩(二合)多勃哩(二合)多(一)萨哩嚩(二合)阿嚩啰拏(引)儞(二)吽(引)发吒(半音三)

唵(引)怛啰(二合)吒(半音)怛啰(二合)吒(半音一)

萨哩嚩(二合)阿嚩啰拏(引)儞(二)吽(引)怛啰(二合)吒(半音三)

唵(引)亲那亲那(一)尾捺啰(二合引)钵野尾捺啰(二合引)钵野(二)萨哩嚩(二合)阿嚩啰拏(引)儞(三)吽(引)发吒(半音四)

唵(引)那贺那贺(一)萨哩嚩(二合)那啰哥誐底呬(引)东吽(引)发吒(半音二)

唵(引)钵左钵左(一)萨哩嚩(二合)必[口*(隸-木＋士)](二合引)多誐底(二)呬(引)东吽(引)发吒(半音三)

唵(引)摩他摩他(一)萨哩嚩(二合引)帝哩野(二合)誐底(二)呬(引)东吽(引)发吒(半音三)

复诵洗除罪障真言。诵真言时。以前阏伽瓶水灌洒以成洗除罪障。真言曰。

唵(引)那谟婆誐嚩帝(引一)萨哩嚩(二合)讷哩誐(二合)底(二)波哩输达那啰(引)惹野(三)怛他(引)誐多(引)野(四)阿啰曷(二合)帝(引)三藐讫三(二合)没驮(引)野(五)怛[寧*也](切身)他(引六)输达儞(引)输达儞(引七)萨哩嚩(二合)播(引)波尾输达儞(引八)秫提(引)尾秫提(引九)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合)阿嚩啰拏(十)尾秫提(引)娑嚩(二合)贺(引十一)

诵此真言已。若为亡人者。当复与诵转生净土及净道等真言。若为增益吉祥及灌顶事。即不用之。

转生净土真言曰。

唵(引)啰怛儞(二合)啰怛儞(二合引一)啰怛那(二合)三婆微(引二)啰怛那(二合)枳啰尼(引三)啰怛那(二合)摩(引)罗尾秫提(引四)输达野萨哩嚩(二合)播(引)邦(引五)吽(引)怛啰(二合)吒(半音六)

净道真言曰。

唵(引)钵讷弥(二合)钵讷弥(二合引一)钵讷谟(二合)讷婆(二合)微(引二)酥珂(引)嚩怛羊(二合引)誐璨睹娑嚩(二合引)贺(引三)

复次如上建坛持诵。求息灾增益吉祥等事。当须一日三时。以香花及种种供具。供养曼拏罗诸佛贤圣。及以吉祥赞叹奉赞诸佛贤圣。专心不懈或三日或五日或八日已。方作护摩求种种愿。若为弟子授灌顶者。即当于安阏伽瓶。地画白莲花。花中画八辐轮。于轮中心复安白色阏伽瓶。瓶中盛五宝五药等种种物作洒净水。复以本真言加持已。然后依法引弟子入曼拏罗。与授灌顶复施妙法等。乃至依法作相应观。想轮回中一切恶趣众生。悉得沐浴灭尽罪业。成功德身转生忉利天或兜率天。

复次说阏伽瓶。当用白色覆。唇长项大腹者满贮香水。插众花果树枝。及盛五宝五药五谷等。铺青吉祥草安瓶于上。瓶项系一青衣此为瓶法。若作护摩者。当于曼拏罗东门如是安瓶。及上挂白伞盖花鬘等。复于四面设五首幡。于前作护摩炉。炉广阔二肘下至一肘。高低深浅颜色幖帜。悉依根本大教法则。护摩所用必利煬虞香。龙花吉祥

果及种种果。黑油麻大麦小麦。粳米饭酥蜜酪具乳湿柴等。如是诸物悉具足已。阿阇梨手执金刚铃杵按诸物上。各以本真言加持一百八遍。安像庆赞亦同此仪。如是护摩所用诸物。悉安护摩炉右。唯出生钵安于炉左。阿阇梨依法作三相应观。然后以净水洒炉。作洒净已。即于炉内燃火。得火炽已。又用阏伽水微洒火焰。然后阿阇梨结印诵真言请召火天想。火天现于火内。然以酥蜜酪及献火天物。三掷火中。诵真言献于火天。然后结金刚轮印。以二手作金刚拳。复改作金刚缚成印。并诵金刚轮真言曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)尾咄(半音一)嚩日啰(二合)作讫梨(二合引)悉迭底吽(引二)嚩赊(引)嚩日啰(二合)萨摩(引)[口*爾](引)那(三)嚩日啰(二合)蹉吒尾谟(引)叉奈(引四)[口*弱](转声呼)吽(引)鑁呼(引五)

结印诵真言时。心想曼拏罗现于炉中。诸佛菩萨一切贤圣皆悉现前。阿阇梨即虔志。以种种护摩物作一百八窣噜嚩。若唯用酥只掷七窣噜嚩。如是供养诸佛贤圣。及作戏鬘歌舞等八供养。乃至作二十五种供养。

阿阇梨如是作观想曼拏罗及护摩种种之法。或为国王大臣士庶弟子等。当随所求事利益众生。乃至随喜见闻皆获无量功德。

佛说大方广曼殊室利经观自在多罗菩萨仪轨经

授记品第一

尔时世尊。复遍观察净居天宫。告观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉善男子。汝能愍念多众生故。住陀罗尼形。而为众生演说安立。劝进随喜解其理趣。为修行者开示法要及诸护摩。善巧方便能获无上正等菩提。及获二乘人天之果。以清净身能为众生作诸佛事。示现佛身。安立寂静无住涅槃。若有众生应以摩醯首罗身得度者。即现摩醯首罗身。为彼众生演陀罗尼秘密之法。乃至应以帝释之身。迦楼罗身紧那罗身。摩呼罗伽悉地明仙。日月星宿童男童女种种之身。乃至异类二足四足多足无足。有情无情三界之身而得度者。即皆现之而为演说。以是义故名观自在。

尔时世尊复赞观自在菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善男子。汝能如是善巧方便利益有情。现种种身开示演说。甚为希有。是真清净菩提萨埵。汝于来世阿僧祇世界微尘数劫。于平等光明普照世界。当得作佛。号曰平等光明普照如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。令彼众生住于无畏。无诸热恼无有变易。究竟寂灭。然后方般大般涅槃。

尔时世尊授观自在菩萨摩诃萨记已。净居诸天及会无量菩萨摩诃萨众。以佛神力承普光明遍照之光。普照十方无量世界而皆大明。其中众生遇斯光者。快获善利离诸苦恼。悉发无上菩提之心。一切大众思念佛身。各于本座寂然而住。雨众天华清凉香风普散大会。

尔时大众于虚空中。各见无量观自在菩萨摩诃萨。十方刹土靡不周遍。时诸大众同称是言。南无佛陀此是世尊威神之力。一切众会见此神变。心得欢喜离诸疑惑。

尔时观自在菩萨摩诃萨。从座而起绕佛三匝。头面作礼瞻仰如来目不暂瞬。熙怡微笑手持白佛诚心而住。时他方世界一切诸佛。各雨种种杂色华云。其华云中有天妙衣。华鬘金索璎珞幢皤。兢迦尼网严饰之具。满虚空中弥覆佛上。又出妙声赞言。善哉善哉如来今日为观自在菩萨摩诃萨。作法轮王摩诃灌顶。

无量庄严具　　及与妙音声

过人天所赞　　如是皆来现
十方诸如来　　一切菩萨众
六欲及色界　　并无垢净居
彼佛子灌顶　　如是皆云集
俱胝魔罗众　　及多类众生
皆持妙供具　　来献佛菩萨
同愿于未来　　皆如观自在

尔时观自在菩萨摩诃萨。顶礼尊足赞如来已。还就本座作如是言。此陀罗尼过去诸佛毗婆尸等。及我世尊释迦如来。所共宣说随喜印可。及于未来弥勒世尊。阿僧祇等一切诸佛。亦当宣说。作是语已。入于普光明多罗三昧。以三昧力。从其面轮右目瞳中放大光明。随光流出现妙女形。住于殊胜妙色三昧。无价杂宝而为严身。如融真金映琉璃宝。所谓成就世出世间密言之要。能息众生种种苦恼。亦能喜悦一切众生。遍入诸佛法界自性。由如虚空平等住故。普告众生作如是言。谁在变苦谁在流溺生死海中。我令誓度。作是语已。遍游无量无边世界。还至佛所右绕三匝。头面作礼观自在菩萨摩诃萨足。合掌恭敬持青莲华。瞻仰菩萨受教而住。思念如来自在神力。以清凉光普照众生。犹如世间清凉月轮能除热恼。一切幽瞑无不照了。复过于是含嬉微笑。怜愍众生犹如慈母。以慈悲光普照佛刹。诸天光明皆悉不现。

尔时观自在　　吉祥清净者
作礼世尊已　　偈作如是说
我于俱胝劫　　演说是多罗
理趣及密言　　时节与方位
如是过去佛　　亦皆广宣说
如虚空无边　　无能限量者
我今于少分　　随事而演说
若人妙修行　　胜愿悉成就
十方与寿命　　无不获如意
若有诸众生　　现求人天果
受持是妙法　　随说而修习
无量俱胝劫　　受上妙快乐
若欲求十地　　满足菩萨位
难胜与不动　　善慧及法云
受持多罗尊　　俱胝与三亿
随其根利钝　　或十六洛叉
如是妙修行　　必获如上事
若欲见观音　　吉祥清净者

诵七洛叉数　获见无有疑
若求见势至　无垢摩诃萨
诵满俱胝遍　圣者必现前
若于三时中　寂静心无染
一心常念诵　速疾满六度
具足如来藏　涅槃及实际
光明不坏身　无等等三昧
坐于金刚座　转无上法轮
开人天之眼　修行多罗故
如上皆圆满　欲悟陀罗尼
仪轨诸方便　了义及修多
甚深之理趣　及息三有苦
当诵洛叉遍　若欲求梵天
及与天帝释　转轮人天主
诵满洛叉遍　若欲游雪山
及与泜提夜　须弥及铁围
萨醯与妙寄　摩赖妙幢山
吉祥及阿部　涅部罽罗娑
只怛俱吒等　妙色与间错
清净及尸利　如是仙圣宅
皆诵洛叉遍　药叉乾闼婆
罗刹龙宫等　乃至天宫殿
随意皆能往　问决诸疑惑
随事皆晓了　欲求如上愿
应诵洛叉遍　欲入修罗宫
紧那罗所住　呼召药叉女
及持明仙女　龙女紧那药
应念皆来至　游戏恣娱乐
及求延寿命　不死甘露药
丰财及仆使　一切五欲乐
应诵洛叉遍　若我及如来
于俱胝数劫　演说其功德
犹尚不能尽　持此多罗者
应受人天供　多罗大悲者
一切之慈母　天人及药叉
无一非子者　故号世间母
及与出世间　观音大势至
金刚与善才　文殊须菩提
慈氏与香象　月光无尽意
离垢虚空藏　妙眼及大慧

维摩等菩萨　　皆是多罗子
亦是波若母　　三世诸如来
一切摩诃萨　　无一非子者
皆称是我母　　慈育诸有情
安载如大地

尔时观自在说是偈已。即为多罗菩萨。说陀罗尼曰。

那慕啰怛娜(二合)怛啰(二合)夜耶娜莫阿利耶嚩噜吉帝湿嚩(二合)啰耶冒地萨埵耶摩诃萨埵耶摩诃迦路尼迦耶怛侄他唵多利咄多唎咄唎莎嚩(二合)诃。

时观自在菩萨说陀罗尼已。以多罗菩萨威神力故。一切世界所有众生。离诸苦恼皆获安乐。悉发无上菩提之心。悉与法界体性相应。入于出生无边门藏。一切众会心生奇特叹未曾有。

曼荼罗品第二

尔时观自在菩萨摩诃萨。告多罗菩萨言。若女人为欲成就一切种智。及欲满足世间胜愿。应当修习如是秘要。其曼荼罗。一如今日释迦如来在净居天宫。与诸菩萨集会之位。其修行者先应择地。或于山峰或于河岸。或近大海华果泉池。寂静之处离诸危难。及蔑戾车怨贼毒虫。旃陀罗等杂秽之处。量取四肘或八肘乃至十六肘。掘深一肘去诸骨发灰炭荆棘不净之物。取河岸土及诸净土。先以五净洒已。即诵本尊陀罗尼一百八遍。加持其土用填其地。清净修筑极令平整。取黄牛粪不堕地者。亦诵陀罗尼而加持已。然后涂地。于神通月及吉宿日。或正月十五日二月八日十五日等。从夜起首。以青莲华印加持坛地。取五色彩线拼其界道。以五色粉捻画为之。或七宝粉随力而办。和诸香末诵陀罗尼。四方三院。先于中胎画释迦牟尼佛。坐宝师子座作说法相。右边应画观自在菩萨坐莲华上。瞻仰合掌持白莲华。身白红色严饰璎珞。首戴宝冠左络白神索。左边画金刚藏菩萨。左手持金刚杵身浅绿色。次后应画八大菩萨。所谓弥勒菩萨。大势至菩萨。曼殊室利菩萨。地藏菩萨。虚空库菩萨。除盖障菩萨。萨陀波仑菩萨。虚空藏菩萨。于金刚藏菩萨下。复画降三世明王菩萨。作忿怒形。及画月靥忿怒菩萨。作挼掌摧伏诸魔势。近观自在菩萨。画毗俱胝。白衣观世音。马头明王。各如本色。近马头菩萨。画大吉祥观世音。大白观世音。月观世音。丰财观世音。名称观世音。于释迦如来师子座下。画莲华池。于其池中有妙宝莲华。作赤光色如红颇梨放大光明。其莲华中坐多罗菩萨。左手持青莲华。右手仰安脐上如坐禅势。眼亦如是。严饰璎珞披纱縠朝霞衣。怡然而住。其坛四门幢旛华盖。栏槛

陛楯难提商佉。诸天音乐赞咏圣众。坛东面画阿迦尼吒天众。少光天子。无热天子。北边画妙见天子。善现天子。其门两边画梵天梵辅天。光音天大梵天。四方各画二天。皆戴宝冠披赤色衣。或黄或白身无璎珞。坐禅而住。各以右手安于顶上作敬礼相。外院门侧。画讫哩瑟拏槃图魔王。璎珞庄严少年之貌。次画化乐天及兜率夜摩帝释天子等。近门而住。次画四天王天迦楼罗天伊舍那鬼神主。及画毗纽天持轮而住。次画半支迦大药叉将。次画染婆罗大药叉。及满贤宝贤药叉王等。及画诃利底大药叉女。日月星宿四姊妹。割底迦童子。并二龙王难陀跋难陀等。如是圣众皆须一心迎请以心发遣。取白华置遏伽钵中。供养一切诸佛菩萨缘觉声闻一切咒仙。世出世间皆须观尽心供养。以白檀龙脑郁金而为香水。散洒圣众。复以此香为末烧之。当白是言。唯愿诸佛诸大菩萨一切圣者与我悉地。令我速出生死淤泥。三称是已。随力所办而为供养。心常系请世出世间一切咒天。愿加持我。一一各结其本印而相应之。以八新瓶盛满香水。并置一切种子及七宝金银。并诸药草阿摩罗树枝。并杨柳夜合松柏等叶。以不截缯彩系覆瓶上。四瓶置内四角。四瓶置外四角。又安八瓶。第一一瓶供养色界阿迦尼吒天众。第二一瓶供养净居天众。第三一瓶供养欲界天众。第四一瓶供养诸药叉天女及持明咒仙。第五一瓶供养诸佛世尊。第六一瓶供养菩萨声闻缘觉。第七一瓶于多罗前而为供养。第八一瓶供养一切众生。如是一切六瓶。皆须一一如法布置。于坛四面各然酥灯。涂香烧香华鬘珍馔。一一皆如曼殊室利曼荼罗法。皆以本尊陀罗尼加持诸供养物。于坛西南角去四五肘。应作护摩军吒。其炉方四角。或一肘二肘深可半肘。炉中作莲华形。其炉穿造如择地法。取新钻净火以乳木作柴。取一切草华及五种子。和酥蜜酪。先以酥三杓供养火天烧之。次蜜酪各三杓。然后以五种子三置火中。陀罗尼曰。

　　唵阿只儞莎嚩(二合)诃。

　　诵此密言而加持之。复取白檀郁金龙脑香等相和香水。盛以瓦木金银熟铜新净之器右边安之。请火天已。取华香诵根本陀罗尼掷烧供养火天。右手取香水右旋洒火及用本法。先自护身。次结青莲华印想多罗菩萨诵一千八遍取诸白华置遏伽水。想念本尊捧而供养。先倾三渧。又取白檀郁金龙脑。和酥蜜酪。并取有乳木柴无节端直。十二指截一千八段。一诵一掷炉中烧已。多罗菩萨即现其身告行者言。汝求何愿一切施与。纵修行者有积业重障。亦现警诫。或放光明或闻雷震钟磬等声。或于空中无云而雨。或香华清凉妙风触行者身。遇斯瑞已生大庆悦。诸天人众见修行者心生欢喜。应知多罗菩萨不久满愿。若阿阇梨为作此者。发遣圣众献遏伽已。即于道场如常诵念一千八遍。围绕三匝随意经行。每日三时或一七日。二七日乃至三七日。求自本愿念诵。念诵已。即取多罗菩萨本尊前瓶供养之水。结青莲花印灌修

行者顶。其灌顶处。去坛八肘画一莲华。而灌顶已围绕三匝。重献遏伽诵诸赞叹。结本尊印上置白莲。散于坛上以为供养。然后如常时发遣。坛中花粉置清净流水之中。不应履践。曼荼罗处复用瞿摩涂之。供养饮食当施众僧及诸贫者。曾入曼荼罗修行之人不应食此。亦不得食茄子萝卜莲华根茎。亦不得践履窣堵波影及阿阇梨父母之影清净比丘修行人影。乃至七佛菩提树影并不应履。

画像品第三

　　尔时释迦牟尼佛。又复观察净居天宫。告观自在菩萨摩诃萨言。汝今次应为多罗菩萨说画像法。时观自在菩萨摩诃萨。承佛圣旨从坐而起。礼佛双足复遍观察净居天宫。而敕天龙夜叉健闼婆阿苏罗迦楼罗紧那罗摩呼罗伽。及一切世界持明咒仙。作是誓言。汝等应当听受忆本三昧耶勿生疑惑。若当来世有修行者应当拥护。若起异心执金刚大药叉将。以金刚火焰杵摧碎汝顶。命终之后堕在泥犁。于无量劫受大苦恼。尔时菩萨告誓已讫。告多罗菩萨言若未来世诸修行者。至求圆满增上悉地。当依我教如法画像。取新白氎及诸绢素不截幅者。组织清净无诸毛发华及彩色必须新洁。取第一画工及发菩提心。身器全者受八关戒。或八肘四肘乃至一肘。先于中台画释迦世尊。坐于众宝师子之座处净居天宫。身色如金作说法相。左画曼殊室利童子。严饰璎珞微作赤色。着青色裙被轻縠衣。络以神索。右手执白拂左手持青莲华茎。瞻仰而住。右画观自在菩萨。身浅红色发戴宝冠化佛。带白神索。于莲华上胡跪而坐。左手执莲华右手于顶上作散花势。种种璎珞庄严其身。作微笑貌已。次复应画多罗菩萨。无价杂宝而为庄严。身绿黄色如盛年形。作愍念微笑观行者貌。向观自在曲躬而住。左手持青莲华右作执吉祥果势。于观自在菩萨下。应画行者捧香炉作顶礼势。于座右边画一金钵。盛熟阿摩罗果。下方画少光天子无热天子善见天子。作听法相。上方右边画阿迦尼吒天子。左边画善现天子。右手散华左手作敬礼相。上画宝盖诸天妓乐。四边空处悉画龙华。若修行者至诚供养顶礼一拜。灭除亿劫生死之罪。

　　尔时观自在菩萨摩诃萨。复告多罗菩萨言。若修行人复欲成就第二画像法者。先于中台画无量寿佛。倚菩提树。左边画离垢菩萨白色种种庄严衣纱縠衣。手持白拂侧顾向佛。右边画四臂观自在菩萨。右第一手作无畏印。以中指大指捻数珠。展手作摩顶势。第二手作执杖形。左第一手持红莲华。第二手执军持。观自在菩萨右边。画多罗菩萨妙宝庄严身绿黄色。合掌捧青莲华。半跏而坐。作恭敬曲躬之相。离垢菩萨下。画三目四手毗俱胝菩萨。身着素衣。左第一手执莲华第二手执军持。右第一手作无畏印第二手执数珠。多罗菩萨下。画一髻罗刹。眼赤黑色担肚垂下。蛇为璎珞狗牙上出。着虎皮裙蟒蛇槃发。

右手把钺斧左手持蛇罥索。以血涂身。二手合掌攒眉怒目作恐怖相。爪甲纤利交络象皮。毗俱胝下。画四臂马头菩萨。二手结根本印。右手持钺斧左手执莲华。丁字而立作忿怒相。像下画难陀跋难陀龙王。左手捧莲华茎右手作敬礼相池下画地天。捧宝槃胡跪瞻仰。四方四隅画八方神。上画日月诸天妓乐。五色云中洒甘雨势。观自在菩萨下画行者。着白衣执香炉胡跪瞻仰。

若修行人于月八日或十五日或神通月。或顺吉宿。应食乳粥华果等食。或唯食香。依先持诵法三时澡浴不应睡眠。常坐茅草身衣白服。数限欲终三日不食。无限念诵对此像前。于坛四角置香水。瓶中插夜合柳等诸香树叶。亦置七宝及五谷种。以不截彩于瓶上。行者坐左边案上。置曼珠般若。散华经上。八方置八净器亦盛香水。又置八碗乳。然百盏苏灯。种种饮食盛以新器。置坛四角烧沉水香。烧乳木火。取沉香十二指截一百八段。[桿-干＋皿]苏合油一诵一烧满一百八遍。

观自在菩萨大悲圣者。从东方来。手持一杖身衣白服。妙宝璎珞以为庄严。以黑鹿皮作右膊交络。发戴宝冠。现行者前放大光明。普照地狱畜生饿鬼。苦恼众生过斯光已。身安快乐发菩提心。行者见已散诸华香。五体投地至诚归命。持遏伽水以献菩萨。时观自在大悲圣者告行者言。善哉行者汝等何愿。一切施与。得印可已所求心欲无不成就。或飞腾虚空或安怛陀那。或闻持延寿。或根不具亦得圆满。或求伏藏入修罗窟。亦得随入观自在宫。如是等一切上愿。世出世间无不成就。复诵此密言发遣圣者。陀罗尼曰。

娜慕啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶那莫阿唎耶嚩鲁吉帝湿嚩(二合)啰耶菩地萨埵耶摩诃萨埵耶呬唎呬唎苏[口*路]苏[口*路]萨嚩萨埵迦[口*路]尼迦蘖蹉蘖蹉耶阿唎耶嚩鲁吉帝湿嚩(二合)啰也他三么耶满努萨么(二合)啰萨嚩(二合)诃

行者捧诸香华。诵此真言七遍加持。已散菩萨足下则成发遣一髻罗刹陀罗尼曰。

娜慕啰怛那(二合)怛啰(二合)夜耶娜莫阿唎耶嚩鲁吉帝 湿嚩(二合)啰耶冒地萨埵耶摩诃萨埵耶娜慕翳迦惹吒耶么诃啰乞洒(二合)斯阿夜啰么么摩诃啰乞洒(二合)斯么么母迦萨嚩迦唎也扼迦[口*路]呬怛侄他阿难帝萨嚩(二合)诃惹夜也娑嚩(二合)诃萨嚩微近娜尾那夜建[口*洛]乞叉(二合)[口*洛]乞叉(二合)娑嚩(二合)诃。

此陀罗尼能令用功少成就疾。亦是多罗菩萨使者。故诸修行人应当诵念。

佛说一切佛摄相应大教王经圣观自在菩萨念诵仪轨经一卷

我今归命佛菩萨　　演彼相应大教王
略述观音菩萨仪　　能成所作利群品

尔时世尊。为欲利益诸众生故。演说诸佛相应大教。佛言若阿阇梨及与行人。为欲修行菩提分法及种种成就者。当于观自在菩萨法而修习之。若修此法先求静处。依于仪轨专心不懈。修其先行令得精熟。然后依法作其观想及诵吽字。择地结界作法遣魔已。乃于彼处敷草而坐。时持诵人。将欲运心观想贤圣。先须净其三业。即诵净三业真言曰。

唵(引)哥(引)野嚩(引)酤(半音)唧多(一句)嚩日啰(二合)莎婆(引)嚩(引)怛啰(二合)酤(引)[亢*欠](呼郎切二)

诵此真言已。复说譬喻伽陀曰。

譬如清净妙色莲　　虽生泥中不可染
如是众生处烦恼　　悉得清净于三界

诵伽陀已。自想顶戴宝冠。内有无量寿佛。次于本心想出开敷白莲华。于彼华上想有月轮。于月轮中想现◇唵字。体如虚空唯真实大智。然后诵开慧真言曰。

唵(引)唧多钵啰(二合)底微邓迦噜弥(一句)

诵此真言已。复想众宝化成八叶莲华。于彼华上想有月轮。于月轮中现出◇纥陵字。即是观自在菩萨本身。结跏趺坐其身赤色而有二臂。于菩萨左边想白衣菩萨。手持莲华。次想八方贤圣。第一于莲华东叶位。想现尾路吉儞菩萨。手持红色莲华。菩萨真言曰。

唵(引)尾路吉儞阿嚩路哥野娑嚩(二合引)贺(引一)

于莲华南叶位。想现多罗菩萨。手持绿色莲华。菩萨真言曰。

唵(引)多(引)哩(引一)咄多(引)哩(引二)咄哩(引)娑嚩(二合引)贺(引三)

次于莲华西叶位。想部哩尼菩萨。手持优钵罗华。花内有八辐

轮。菩萨真言曰。

唵(引)部(引)哩尼(一)摩贺(引)作讫啰(二合)嚩哩底(二合)儞(引)吽(引二)

次于莲华北叶位。想现颦眉菩萨。手持黄色莲华。菩萨真言曰。

唵(引)勃哩(二合)酤致(一)怛致(二)末吒(半音)吽(引三)

次于莲华东北叶位。想现钵讷摩(二合)嚩枭儞菩萨。手持绯色莲华。菩萨真言曰。

唵(引)摩贺(引)室哩(二合)曳(引一)摩尼钵讷弥(二合引)吽(引二)

次于莲华东南叶位。想现嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)说哩菩萨。手持白莲华。菩萨真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷弥(二合引)湿嚩(二合)哩驮啰钵讷弥(二合引)吽(引一)

次于莲华西南叶位。想现尾说钵讷摩(二合)菩萨。手持黑色莲华。菩萨真言曰。

唵(引)尾湿嚩(二合)钵讷弥(二合引)纥哩(二合引一)

次于莲华西北叶位。想现尾说嚩日啰(二合)菩萨。手持羯磨杵。菩萨真言曰。

唵(引)尾湿嚩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一)

次于莲华中心。复想观自在菩萨。现大妙色身。真言曰。

唵(引)纥陵(二合引)钵讷摩(二合)那哩帝(二合引)湿嚩(二合)啰吽(引一)

如是诸大菩萨及微妙真言。若持诵人依法作其观想。及诵真言专注不退。是人当来速证佛果。设受五欲乐。亦能圆满十波罗蜜及总持门。乃至辟支佛十地菩萨佛寂静句。速得成就勿生疑惑。

复次持诵之人。亦须常服五种大乘之药。所谓。

冒地唧多羯哩布(二合)啰啰讫多(二合)赞捺那嚩日啰(二合)乌那哥等。

若能常服如是之药。及持诵不辍。速离老病苦增长寿命。变于色相见者爱敬。现世获得成最上智。

复次所有息灾增益敬爱降伏。乃至勾召除灭诸魔发遣。冤恶禁法打恶之法。乃至飞空自在及诸三摩地等。若修观自在法悉皆成就。

观自在菩萨根本真言曰。

唵(引)纥陵(二合引)钵讷摩(二合)那哩帝(二合)湿嚩(二合)啰吽(引一)

复次若持诵人。常念此观自在菩萨根本真言。日诵一百八遍。是人昼夜所作之罪悉皆销灭。若日诵五百遍。能除一切病。若日诵一千遍得寿命增长。若诵二千遍得众人恭敬。若持诵三千遍众人爱敬增长富贵。若持诵四千遍远离贫苦。若持诵五千遍能令一切冤家身心慌乱。若持诵六千遍能降诸冤家。若持诵七千遍能降四魔。若持诵八千遍能降诸天及天女。若持诵九千遍能降夜叉及夜叉女。若持诵一万遍能降天龙及人。若持诵二万遍诸隐身贤圣而作成就。若持诵三万遍能满一切愿。若持诵四万遍当得腾空自在。若持诵五万遍当得圣剑成就。若持诵六万遍当得持明天。若持诵七万遍得为世间主。若持诵八万遍当得铁轮王位。若持诵九万遍当得金轮王位。若持诵一洛叉数当得菩萨位。若持诵十洛叉数当得自在满十地位。若持诵五十洛叉数当证佛位。若持诵一俱胝数。当得具足极乐世界无量寿佛身口意等。利乐众生。尔时世尊复说白衣菩萨真言曰。

唵(引)半拏啰嚩(引)枲儞(一)嚩啰祢(引)吽(引二)

此白衣菩萨微妙真言。若人常能持诵。所有一切罪业悉皆消灭。若能依法专注。持诵满一七日。所有国城之内。一切人民皆悉奉重。若持诵一月获大富贵。如是持诵至一洛叉数。当得与菩萨威力无异。

复次说尾路吉儞菩萨真言曰。

唵(引)尾路吉儞(一)阿嚩路哥野娑嚩(二合引)贺(引二)

此菩萨微妙真言。若人依法持诵一万遍。当得圣剑成就。若持诵人有所求事。当取齿木加持二十一遍。揩齿而卧。所求之事梦中皆说。凡所说事悉皆真实。

复次说多罗菩萨真言曰。

唵(引)多(引)哩(引一)咄多(引)哩(引二)咄哩(引)娑嚩(二合引)贺

(引三)

此菩萨微妙真言。若人依法持诵一洛叉数。是人能降三界一切天龙阿修罗持明天。及彼等女来为仆使无不随心。持诵人若欲作勾召彼天龙及女等来者。当想彼身赤色。于其心中有金刚钩。光明炽盛钩于彼心。又想以罥索系于项颈作怖畏相。凡所勾者随持诵时必定速至。有所求事悉得随心。

复次说部哩尼菩萨真言曰。

唵(引)部哩尼摩贺(引)作讫啰(二合)嚩哩底(二合)儞吽(引一)

此菩萨微妙真言。若人持诵欲求成就者。先当用尾拏嚩(二合)嚩日噜(二合)那哥等药。涂曼拏罗如圆月相。然后随力备香花等。于中而为供养。持诵之人然后敷座而坐。一心专注持诵不懈。有所求事必获成就见受快乐。命终之后当得生于极乐世界。

复次说颦眉菩萨真言曰。

唵(引)勃哩(二合)酤致(一)怛致(引二)末吒(半音)吽(引三)

此菩萨微妙真言。若人持诵欲作调伏法者。当取冤家足下土及河两岸土。复用毒药芥子盐血。及尾拏嚩(二合)嚩日噜(二合)那哥等。同和为泥作冤家像。用人骨为橛钉像身分肢节。盛髑髅内用髑髅盖。于尸陀林中用烧尸火炙。诵真言加持经三七昼夜决定调伏。

复次说钵讷摩(二合)嚩枲儞菩萨真言曰。

唵(引)摩贺(引)室哩(二合)曳(引)摩尼钵讷弥(二合引)吽(引一)

此菩萨微妙真言。若持诵时。当先以香华等五种供养已。方可持诵。能作一切处拥护。若于论义决定得胜。得大自在与观自在等。若以莲华一万数作护摩得为地主。若用莲华一洛叉数作护摩得轮王位。

复次说嚩日啰(二合)钵讷摩(二合)说哩菩萨真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵讷弥(二合引)说哩(一)嚩啰钵讷弥(二合引)吽(引二)

此菩萨微妙真言。若持诵人作心念时。便能降伏句召。若持诵七遍能拥护己身。若持诵千遍。能除毒药刀剑师子象蛇火贼禁缚海鬼等难。及除瘥珂哩枯(二合)那哥讷蹉哩弥(二合)多讷哩朗(二合)儗多等

病。及辟除一切恶毒众生。若持诵一洛叉。增长寿命老复成少。身相圆满众人爱敬。若境内亢旱。当于彼处择地画作龙池。即于池前心念龙名。以白芥子及盐作护摩。即降大雨一境丰稔。

复次说尾说钵讷摩(二合)菩萨真言曰。

唵(引)尾湿嚩(二合)钵讷弥(二合引)纥哩(二合引)

此菩萨微妙真言。若人专注持诵。当得具足身口意业。能成种种之事。所谓禁伏法魑魅法钉橛法。钩他心法幻化法。乃至开修罗窟及隐身。飞空自在悉能成就。

复次说尾说嚩日啰(二合)菩萨真言曰。

唵(引)尾说嚩日哩(二合)吽。

此菩萨微妙真言。若持诵人专注不懈依法持诵。常能拥护自他。及得一切敬爱。乃至获大辩才能胜他辩。又此菩萨能于地狱饿鬼畜生等趣。救度众生发大精进。如观自在菩萨。若有信重佛法者。菩萨当如其母常为拥护。佛言若复有人。于此一切如来摄相应大教王经观自在菩萨念诵仪轨。心无疑惑坚固修行。当得成就究竟之法。又复有人不入曼拏罗。乃至具烦恼兼薄福等。是人随意所欲行住坐立。或语或笑不间是事。恒发菩提心想真实理常当持诵。所作之法皆能成就。又复持诵之人发菩提心。服五种圣药所谓摩贺啰讫当(二合)羯哩布(二合)啰啰讫多(二合)赞捺那等圣药。

依观自在菩萨仪轨持诵。及供养贤圣。是人虽不作佛像。亦能获得最上相应。成金刚萨埵菩萨之位。速证菩提。如是成就当有何相。彼菩提分法及波罗蜜总持门十地等自然成就。若人悉能依于一切佛相应法持诵者。即与一切佛无异。

复次若持诵人心未寂静。不能了解相应之法。我今为彼说[巾*(穴/登)]像法。若持诵人欲画[巾*(穴/登)]者。先求巧妙画人。预令洁净身心修持斋戒。然用上好匹帛两头具茸者。长二肘量用上好彩色。于帛上画一月轮。于月轮中画众色八叶莲华。于华中心画观自在菩萨。身赤色三面六臂。顶戴宝冠内有阿閦佛。右面黑色微现忿怒相。左面白色。六臂依法执持于莲华。东叶位画尾路吉儞菩萨。身白色。左手持赤色莲华。右手持金刚杵。南叶位画多罗菩萨。身绿色。左手持绿色莲华。右手持宝。西叶位画部哩尼菩萨。身金色。手持优钵罗华内有轮。北叶位画颦眉菩萨。身红白色手持黄色莲华及持利剑。东北叶位画钵讷摩(二合)嚩枲儞菩萨。身金色。手持绯色莲华。

东南叶位画嚩日啰(二合)钵讷弥(二合)说哩菩萨。身如虚空色。手持白莲华及持玻璃数珠。西南叶位画尾说钵讷摩(二合)菩萨。身秋月色。手持黑色莲华及持经法。西北叶位画尾说嚩日啰(二合)菩萨。身种种色。手持莲华次于叶外。四隅画戏鬘歌舞四亲近菩萨。次于四门位想◇[口*弱]◇吽◇鑁◇呼等四微妙字。变成钩索锁铃四菩萨。护于四门。

复次说画像法。如前选择巧妙画人。于素帛上画观自在菩萨。身秋月色具相圆满。顶戴宝冠内有无量寿佛。有八臂。右第一手持数珠。第二手执宝杖。第三手执三叉。第四手作施愿印。左第一手执莲华。第二手执军持。第三手执罥索。第四手持般若经。以虎皮为衣龙为络腋。于莲华上或立或跏趺坐。于菩萨右边画持诵人。手持阏伽钵及香炉。作恭敬相。

复说画像法。如宝陀洛迦山相仪。画观自在菩萨。身白色具圆满相。白衣装严。右手持数珠。左手搘腮作思念利益一切众生相。乘师子莲华座。左足垂下踏于莲华。右足在于莲华座上。

复说画像法。如前于素帛上。画观自在菩萨。身红白色。十臂。右第一手持数珠。余四手作施无畏救众生难相。左第一手持双茎赤莲华。上有般若经。余四手亦作施无畏救众生难相。乘师子莲华座。垂下左足以莲华承。于菩萨右面画师子象火蛇。左面画贼禁缚海鬼等。如是八难众生遇之。作菩萨救度之相。

复说画像法。如前用素帛。画观自在菩萨。处月轮中现种种色。有十三头。各戴宝冠内有无量寿佛。正面圆满。第十三面绿色现于马头。有百臂。手持种种羯磨器仗。或画百头千臂。亦复手持种种羯磨器仗。如是一切画像。皆于右边画持诵人。作胡跪恭敬。手持阏伽钵及香炉等相。

如上诸[巾*(穴/登)]像。持诵之人随心所乐画于一相。一一皆须发最上殊胜之心。画得[巾*(穴/登)]已。即备办殊妙种种香华饮食及一切供具。于[巾*(穴/登)]前敷设。请阿阇梨依法作庆赞已。持诵之人然后自作洁净。于此[巾*(穴/登)]前安坐定心。诵观自在菩萨根本微妙真言。若离诸疑惑专注不懈。一切所作决定成就。

复次阿阇梨为作庆赞。及与传授根本微妙真言已。彼持诵人以弟子礼。当以种种珍宝金银财物。乃至国城及与身命。皆可奉上阿阇梨以为答谢。何以故为如上法难得值遇。何况传授。是故虔心求阿阇梨愿施欢喜。又复此法不得传授容易之人。是人心不恭虔恐招恶报。

瑜伽金刚顶经释字母品

字门一切法本不生故。

字门一切法寂静故。

一切法根不可得故。

字门一切法灾祸不可得故。

字门一切法譬喻不可得故。

字门一切法损减不可得故。

字门一切法神通不可得故。

字门一切法类例不可得故。

字门一切法染不可得故。

字门一切法沉没不可得故。

字门一切法求不可得故。

字门一切法自在不可得故。

字门一切法瀑流不可得故。

字门一切法化生不可得故。

字门一切法边际不可得故。

字门一切法远离不可得故。

字门一切法离作业故。

字门一切法等虚空不可得故。

字门一切法行不可得故。

字门一切法一合不可得故。

字门一切法支分不可得故。

字门一切法离一切迁变故。

字门一切法影像不可得故。

字门一切法生不可得故。

字门一切法战敌不可得故。

字门一切法智不可得故。

字门一切法慢不可得故。

字门一切法长养不可得故。

字门一切法怨敌不可得故。

字门一切法执持不可得故。

字门一切法诤不可得故。

字门一切法如如不可得故。

字门一切法住处不可得故。

字门一切法施不可得故。

字门一切法界不可得故。

字门一切法名不可得故。

字门一切法第一义谛不可得故。

字门一切法不坚如聚沫故。

字门一切法缚不可得故。

字门一切法有不可得故。

字门一切法吾我不可得故。

字门一切法乘不可得故。

字门一切法离诸尘染故。

字门一切法相不可得故。

字门一切法语言道断故。

字门一切法本性寂故。

字门一切法性钝故。

字门一切法一切谛不可得故。

字门一切法因不可得故。

字门一切法尽不可得故。

佛说一切如来安像三昧仪轨经一卷

佛说一切如来安像三昧仪轨经

尔时世尊入三摩地。名一切如来金刚安像三昧。从三昧起。说彼塑画雕造庄严一切佛。及诸贤圣之众。安像庆赞仪轨之法。欲造佛像。先得了知十种法则阿阇梨。复须善知佛身一切圆满之相。及停分大小之量。于息灾增益等。真言印法仪轨之事皆悉明了。然得于彼寺舍殿塔之内造诸尊像。若所造佛像仪相阙少。不得安像庆赞。若仪相不圆。令彼众生现世未来得大苦怖。是故一心求造圆满。若圆满已。令前知法阿阇梨。依真言仪轨。请佛安像供养庆赞。即得如来贤圣。降临随喜成就功德。若造像毕已经久时。而不行安像庆赞。于其后时反获不吉。设复有人供养礼拜。终无福利。如无智人人相不具。令彼世间而生轻慢。若阿阇梨请安佛像。而不知法及阙少仪轨。如酥入灰。欲作护摩必无果报。是故造像须具相圆满。令安像庆赞仪轨具足。令诸有情得大福报。

尔时有一菩萨而白佛言。世尊佛身无相。犹若虚空遍一切处。云何今说令安佛像。佛言汝今谛听。我为久修行者。说彼法身无相无为。遍一切处犹在虚空。本自寂然不生不灭。云何安像。今为初发心众生。令彼得福作如是说安像庆赞结净之法。欲建曼拏罗。先拣吉星吉日。于结界胜地清净之处。陈设伞盖幢幡香华灯果。然令阿阇梨依法仪轨一心召请。先于结界地上下。五色粉絣线作曼拏罗。请五族如来及菩萨眷属等。须依此根本仪轨。不得依别仪请召。又阿阇梨入佛堂殿安像之时。须手腕及指。带钏镮等庄严于身。阿阇梨并弟子。一心观想如来一切圆满之相。然后合掌作礼瞻仰圣贤。以清净香花香水灯果依法仪轨献阏伽香灯。献已入定心离疑念。诵此真言三遍。

三摩野萨怛鑁。

三摩野萨怛鑁。

诵此真言已而启请言。如一切佛安住睹史陀天。亦如佛在摩邪夫人胎藏。愿佛慈悲住此亦然。愿佛恒住弟子某甲。为发菩提心受此香花供养。请佛像已。复与施主弟子受戒。所有供养仪则等。一切须依阿阇梨言教不得怠慢。令彼施主得大果报。请召如来安住坐位。以香华灯果饮食。诵真言献阏伽供养。所有佛像面东安置。用黄衣盖覆。阿阇梨作观想。想佛如一聚火。诵此真言七遍掷白芥子。

唵萨哩嚩(二合)播(引)波娑普(二合)吒那贺曩嚩日啰(二合引)野萨

嚩(二合)贺。

诵此真言已。复想如来如真实身诸相圆满。然以唵阿吽三字安在像身三处用唵字安顶上。用阿字安口上。用吽字安心上。若诵得本尊根本真言但安心上。若请召印或金刚印或钩印依法而作。若人无力随力令作。所用器物或金银宝玉铜石瓦器木器螺杯及树叶。皆得为阏伽供养。若法中使铜器作阏伽。最上如金石等。佛像故暗。涂香油在上。用草刷子洗刷令净。然用歌赞妓乐令童女歌舞等。复诵香油真言。

唵萨哩嚩(二合)怛他誐多迦野尾戍驮儞(引)娑嚩(二合)贺(引)

若贤瓶用五或八。以白檀香涂之。种种香水满彼瓶中而即加持。复令童女合线。染成五色上好新鲜缠瓶周回。复用五宝五药花果等入于贤瓶。诵最胜佛顶真言或白伞盖真言。撥白芥子以为加持。或念息灾真言亦得。若洗浴佛像。先涂香油复用尼俱陀树叶优昙树叶为籹。五谷五种净水以铜器盛之。洗浴佛像。然令弟子一切众人。诵于偈赞及诸歌乐。以为吉祥之音。适悦尊像如灌顶仪。则乃诵佛眼菩萨真言能除一切垢。

唵萨哩嚩(二合)啰祖(引)波贺啰拏娑嚩(二合引)贺(引)

诵此真言已。阿阇梨言。如佛降生之时沐浴佛身。一切如来亦复如是。我今以清净最上之水洗浴佛像。复诵灌顶真言。

唵萨哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)鼻诜(引)迦三摩野室哩(二合)曳(引)吽。

若是画像功德。以镜照彼所画功德。用前五种净水写于镜上。沐浴镜中影像。若前金银等像及所画[巾*(穴/登)]像。

沐浴毕已即诵着衣真言。

唵嚩日啰(二合)嚩(引)娑细(引)娑嚩(二合引)贺。

次诵安耳真言。

唵迦啰拏(二合)摩路(引)驮啰拏吽。

次诵安发髻真言。

唵萨哩嚩(二合)枳(引)娑阿嚩哆(引)啰拏吽娑嚩(二合)贺(引)

次诵安指甲真言。

唵萨哩嚩(二合)输曩佉砌那曩啰惹娑嚩(二合)贺。

次诵安髭须真言。

唵萨哩嚩(二合)娑摩(二合)酥噜(二合)驮啰拏吽吽呬凌(二合)

次诵献涂香真言。

唵嚩日啰(二合)巘弟(引)娑嚩(二合引)贺(引)

次诵安庄严真言。

唵嚩日啰(二合)婆啰拏尾部瑟尼娑嚩(二合)贺。

诵此真言已。依灌顶仪入曼拏罗。与佛像诵本尊三昧真言。

唵吽怛落仡哩恶。

诵此真言已。如是戴冠面东安置佛像。令彼施主得大福利。

次用香花等供养。先诵献花真言。

唵嚩日啰(二合)补瑟闭(二合引)吽。

诵此真言已白言。此花最上或水中生或陆地生。我今志心供养愿佛纳受。

次诵献香真言。

唵嚩日啰(二合)度闭。

诵此真言已白言。此香最上或自然香或和合香。我今志心供养愿佛纳受。

次诵涂香真言。

唵嚩日啰(二合)巘弟(引)娑嚩(二合)贺。

诵此真言已白言。此是涂香最上殊胜愿佛纳受。次诵灯真言。

唵嚩日啰(二合)祢闭(引)娑嚩(二合)贺。

诵此真言已白言。此是灯供养或酥灯或油灯光明破暗。我今志心供养愿佛纳受。消除一切愚暗。

次诵食真言。

唵宾努波(引)旦钵啰(二合)底仡哩(二合)恨曩娑嚩(二合)贺。

诵此真言已白言。此是食供养最上饮食色香美味一切具足。我今志心供养愿佛纳受。

如是供养仪则既已周备。复为佛像开眼之光明。如点眼相似。即诵开眼光真言二道。

唵作刍作刍三满哆　作刍尾戍驮儞(引)娑嚩贺。

唵儞(引)怛啰(二合)波吒路(引)波贺(引)啰拏呬凌(二合)

次诵佛入定真言。

唵祢[尾*(烰-孑＋日)](切身)儞(引)曩三摩(引)地[尾*也](切身)曩必哩(二合)拏儞娑嚩(二合)贺。

诵此真言已。复令施主弟子入曼拏罗。阿阇梨白言。汝今请我安庆佛像。我今为汝所作仪轨悉皆周毕。宜应灌顶诵此真言。

三摩野萨怛鑁。

次作护摩。或一千或五百或二百五十遍。若护摩炉宜四方作。用有白乳汁者。湿柴入于炉内。复用酥酪蜜及五谷合和用作护摩。能与自身及一切弟子息灾增益。即诵作护摩真言。

唵嚩日啰(二合)喻世(引)娑嚩(二合)贺。

此是作护摩真言　次诵增寿真言。

阿誐蹉贺哩宾誐罗祢钵哆(二合)[口*爾]贺嚩(二合)路(引)呬哆(引)乞叉(二合)祢(引)呬那那(引)波野伊难左弥(引)迦哩焰(二合)俱噜娑嚩(二合)贺。

此是增寿真言。

次诵息灾增益真言。

唵嚩日啰(二合)布瑟吒(二合)曳娑嚩(二合)贺。

此是息灾增益真言。

次为火天于护摩炉。安置座位作其观想。观护摩炉三分之中。空其一分为火天座位。

唵酥钵啰(二合)底瑟姹(二合)哆嚩日啰(二合)娑嚩(二合)贺。

此是安置火天真言。

次以香花等献护世及伊舍那天。即诵护世真言。

印捺啰(二合)野娑嚩(二合)贺。

诵此真言已。作其妓乐歌舞等发遣白言。上来广作佛事供养多不如法。所来梵天天子并诸天众等。为其施主依此仪轨。于一切处作大息灾增益。往彼佛刹复有请召愿赐降临。地水火风神等往本界中。发善心爱敬。所安佛像经百千劫。护持施主及子孙眷属。并阿阇梨一切弟子普获吉祥。

若作坛法吉时者。正月二月三月四月五月十一月十二月。若所用日于白月。二日三日七日十日十三日十五日。黑月亦得。复须就吉星宿直日。即可作法。若翼星毕星斗星嘴星尾星心星鬼星箕星室星。此是最上吉星。求一切事皆得成就。若井星得作法成就所求必遂。兼得外来眷属。若尾星斗星嘴星。得人敬爱及得财物。若参星得息灾。若箕星得子孙长寿。若室星恒得美事成就。若鬼星得一切最胜。若心星房星得快乐称意。若木星水星金星吉善第一。若此三星和合直日。作安像庆赞仪则得最上福。若前第三第七第六第十及第十一星。此五星若与月合。同用大吉。若第二第六第十及第十一星与水星合。同用大吉。若第二第七第九及第十一星与木星合。同用作召请结净最善大吉。若第六第七第十星与金星合。同用大吉。若第一第三第五星能破财物。阿阇梨应如是善知星辰之力。如作法日若得星曜和顺。所作之事于刹那之顷必得成就。若安像庆赞获福最上。当得转轮王位大国王位无复疑惑。又若星曜相顺无一切障难。所安佛像塔庙。世世生生俱得成就人获福利。若造像工人及诸杂使之者。俱与财帛善言慰安勿令失所。方合仪法。所有供养如来余剩之食。若人食者皆得灭罪。阿阇梨即教化施主。结缘增福施利所有金银财帛象马车乘。随力布施志心奉上。令阿阇梨欢喜。贤圣亦欢喜。复于比丘比丘尼优婆塞优婆夷。以其财食随力供养令福圆满。于初夜分作大妓乐歌舞旛华螺钹。及施主眷属围绕恭敬。曼拏罗内所有供养物色。并须舍与阿阇梨。不得别

处破用。亦不得别比丘处施与。不合仪法。坛法既毕。即收坛物。若五色粉送入河中。用瞿摩邪净水洗拭坛地。如法结净功德成就。

文殊师利菩萨根本大教王经金翅鸟王品一卷

文殊师利菩萨根本大教王经金翅鸟王品

尔时释迦牟尼佛。复观净居天宫。告文殊师利童真菩萨言。文殊师利于汝大教中。一切如来之所称赞随喜。顺大真言行。令一切有情入三昧耶坛故。通学地水火风空五种由知此故。通达一切有情语言不思议境界。成得金翅鸟王真言行。以神通悟此通达方便。一切世间出世间法皆得成就。乃至一切傍生及诸金翅鸟王身法悉皆通达。是故于菩萨大众中。金翅鸟王与无量金翅鸟围绕。从座而起往诣于文殊师利大菩萨前。头面礼足长跪合掌。而白文殊师利言。我住大菩萨位。于此教王利益安乐诸有情故。说过去百种法。唯愿大菩萨随喜许说。文殊师利菩萨言。为有情利益故汝今说之。时金翅鸟王以佛威神力故。从座而起欢喜踊跃。文殊师利言。汝应宣说过去百种法并其深密法要。

尔时金翅鸟王即说真言曰。

曩莫三满多没驮(引)南(引一)阿钵啰(二合)底(二)贺多(三)舍萨那南(引四)怛儞野(二合)他(五)唵舍句娜(六)摩贺(引)舍句娜(七)尾旦多(八)跛乞叉(二合九)萨嚩跛曩(十)誐那迦(十一)佉佉佉呬佉呬(十二)三摩野(十三)摩奴萨摩(二合)啰(十四)吽底瑟姹(二合十五)冒(引)地萨怛舞(二合十六)枳娘(二合)跛野底(十七)娑嚩(二合引)贺(引十八)

尔时金翅鸟王说真言已。次当宣说过去百种法。召龙调龙捉龙。或有被龙啮及不啮者。皆令神着说过去未来一切事。召蛇罚谪蛇取毒戏剧。不为毒中召一切毒。或才称意念。或意作法。持诵者受斋戒三日不食。或不食十二日。于河岸侧。五色粉建立六肘曼荼罗。画八枚八叶莲花。中央画佛作说法相。佛右以粉画大圣文殊师利菩萨。作合掌瞻仰佛相。佛左画那罗延天。四臂持四种幖帜器仗。近那罗延。画金翎鸟王。作极可畏恐怖形。近金翅鸟王。画阿卢拏天。于大圣文殊后。画无慧菩萨及善财童子须菩提。合掌而住。如是名为中坛。次坛东外院。以白灰捻画金刚杵。左边以炭末画剑。北边以黄画棒。西边以赤画罥索。如是外院置曼荼罗。画已。四边应以三甜食而供养之。于其坛上散种种花及种种涂香末香。及置阏伽贤瓶满盛香水。烧安悉香。诵根本真言请一切圣众。对此坛前应作护摩炉。以无烟炭燃火以佉陀罗木投之。于一切有情起大慈心。作龙座而坐(帖膝坐也)用蛇刺木[桿-干＋皿]三甜(酪蜜酥也)投于炉中一千八遍。即成就相见即有众蛇来集。即献阏伽。当知真言法成。应诵真言作是愿言。愿真言法得

悉地。即诵根本真言发遣。以阏伽水随诵真言。溅洒所有供养食饮花香。掷于河水中。从此已后所作。钩召禁止一切毒类。随诵成就。

又法欲令两人相憎。取白氎花和毒药。护摩二十一遍彼即相憎。

又法欲摧毁怨家。取蛇皮一枚诵真言一遍。投于火中二十一遍即彼怨摧灭。

又法取乌翅护摩二十一遍。彼怨人狂走犹如乌跳。

又法若令男女互相敬爱者。以白芥子和酥护摩二十一遍即相敬顺。

又法欲令王敬爱者。以乳粥护摩二十一遍即得随意。

又法加持土块投于火中火即不热。若欲解加持草投火即解。

又法诵真言七遍加持江河泉。一切鱼不被网。

又法弹指诵真言。能召诸鱼。

又法若一切患疾病者。加持水二十一遍。灌于顶上病即得瘥。

又法加持棒二十一遍。击一切门门即自开。

又法即以棒盛于青色袋中。当军阵前遥示他敌。彼军即散。

又法加持衣襟二十一遍。闪烁他敌。彼军所有一切刀杖弓弩。悉自破坏皆禁止不能动。若欲解诵真言一遍解之即解。

又法取蛇头加持灰塞其口。称彼人名诵真言二十一遍彼人即哑。

又法若被毒箭中者。加持水遥溅其箭即出。

又法欲得破他真言。诵此真言彼即无效。若欲得解即解。

又法加持塼二十一遍。掷彼枷杻禁缚者。即解枷杻破。

又法若欲降雨。依前坛法建立作供养。及作护摩炉取苦练木燃火。以白芥子护摩一千八遍即降甘雨。若要多即更作护摩。乃至千亿皆得随意。

又法取荜茇加持二十一遍。手执随方挥处。诸恶霜雹即移他处。

又法若屋宅被火烧。作前法火灾即移诸处。

又法若雨雪。亦作此法准前知之。

又法以泥蛇加持二十一遍。作是言啮某乙。即随处分啮彼人也。

又法以炭粉作蛇亦准前法。若解彼。诵真言云令解即解。

又法若欲召蛇。以白芥子加持七遍。掷于四方蛇即来应结界。以水洒之即成发遣。

又法加持土块二十一遍。掷于龙池中即龙来。

又法加持土掷于水中。龙即涌出。持诵者立于龙背上皆得自在。

又法若被蛇毒中者。以泥作四个金翅鸟。诵真言以水洒彼身上。掷金翅鸟于四方。彼即各衔蛇将来。修行者作是言。汝饮彼人毒。即消散便能起立。

又法以小豆加持一百八遍。散掷四方即龙来化作蜂形。语云螫某人。其蜂即螫。一切持诵者无能解。其本作法人加持水洒之。即解其毒消散。

又法取弓加持箭射四方。即有蛇缠箭却来。行者作是言。饮此毒。其被啮人即起立。其箭不应用铁镞者知之。

又法若有被毒箭中者。加持水箭上其箭即出。

又法以蚁封泥作四个鼠狼。加持水洒彼身上。其鼠狼即去衔蛇来。行者作是言饮其毒。毒即解被啮人即起立。

又法加持炭。于地上画蛇。以阏伽木为杖鞭之。其画蛇即去衔蛇而来。即自饮其毒。被啮人死者即起。

又法加持幢盖。拂被毒中死者即却活。

又法加持乐器弹击吹之。所有被毒中死者即活。

又法若欲召龙蛇者。以土染为五色画曼荼罗。拍掌诵真言。即龙蛇从四方来入坛中。不应怖畏。护身结顶髻不敢为害。

又法用此真言加持眼。视嗔忿人。刹那顷即倒地。彼即变为蛇。欲令解则解。

又法如是诵真言。若有中毒人及不着毒者。皆使神验而得自在。

又法取供养那罗延天萎花。诵真言加持一百八遍。掷于四衢路或掷人家。花化为蛇便能啮人。若加持水洒之。其被啮人毒即解。

又法加持自手。经六月不被诸毒所伤。

又法加持自身作是言。蛇啮彼人即啮。

又法加持头冠璎珞诸具。带在身上能护己身。不被一切毒中。

又法若被毒中死者。于彼身边诵真言。或以泥涂或以水洒。或以扇扇或意诵真言。其中毒死者即活。

又法若羸瘦者。加持大莽婴和酥。烧薰彼人即得肥充圆满。

又法以摩奴沙骨作末。乌鸱及枭。烧诵真言。句中加彼名即彼丧亡。

又法诵真言。加持摩难那药(于上药中用者是也)和糠烧。令彼癫狂。

又法以白芥子和。烧诵真言加彼人名。即被难治疟所困。

又法以薏苡人和猫儿粪。烧诵真言加持。令彼人互相憎。

又法以髑髅末干虾蟆末干鱼末。知蜜。烧诵真言加持令彼人断命。

又法以牛胆人骨。和酥烧摧怨家。

又法以鱼卵酒氎花中子。相和诵真言加持。若人离别在远。称彼名不久即归来。

又法以荜豆硙破作末。以鸡肉及鸡子。和捣为丸如酸枣大。烧称彼名即成钩召。

又法以萝卜子捣。和油麻油烧。此是钩召速疾香法。

又法以安悉香和酥。烧称彼人名治一切病。

又法以油麻和白芥子。护摩七夜。称彼人名即得敬爱顺伏。

又法盐芥子相和。护摩一千八十遍。日三时满七日得大人敬爱。

又法取髑髅细捣为末。加持一千八十遍。涂手触前人即得敬爱。

又法取尸陀林灰。加持一百八遍。散彼人身上即患重疟。后若发心忏悔。以此真言加持即解。

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮。相和作末。称前人名加持一百八遍烧。一切人共憎彼人。若欲解加持油麻烧。却令成敬爱获得财宝。

又法以油麻粳米酥相和。烧诵真言加持。得女人敬爱。

又法以大麦油麻虾蟆膏脂也。于龙池侧作护摩三夜。天即降大雨。

又法泥作金翅鸟形。安自手合掌中。入水可至胸。于中夜时称彼人名。念诵一百八遍即成敬爱。

又法以粳米于尸林中散却拾取。每取一粒诵真言一遍。打金翅鸟心上。即得官荣禄并眷属总得。

又法以鼠狼毛及鼠毛氎花中子。和烧念诵。一切鬼神皆敬爱。随意驱使悉能成办。

又法以毒婆罗得。和蜜烧皆得敬爱。

又法以赤鸡子髑髅末。以赤芥子油和烧即成敬爱。

又法以波罗奢兰香子摩难那药花。和烧即成敬爱。

又法以茴香子天木虾蟆粪等。和烧即成敬爱。

又法以大麦油麻茅屋蒌草。和牛尿烧即成敬爱。

又法以雌黄乌舌自身噜地啰。和烧称彼人名即成哑。

又法以人发牛肉和油麻烧。令他有病。

又法以乌翅枭翅苦练油。相和烧称彼恶人名。即成驱摈。彼不自由即当远去。

又法以安悉香酥。和三果浆。烧念诵。一切人皆敬爱。

又法以零陵香天竺桂苏合香。此三种和烧念诵。令一切人随顺皆奉教命。

又法以酥合白檀龙脑并安善那药。烧念诵贵人欢喜。

又法于那罗延像前。坐摩诃莽娑。先设八遍护摩奉献。然后诵真言一千八遍。三夜作法所求皆得。

又法于尸林中。以尸林灰作彼人形。烧大虫肉为香。坐茅荐上诵一千遍。所求皆得求者皆将来。所处分皆行。

又法以氎花和糠乌翅。护摩刹那令彼驱逐。

又法于尸林中以优昙钵木然火。致劫波罗为座。烧蛇皮其家食无有尽也。

又法以尸林中骨捣为末。和白芥子护摩一千八遍称彼人名。百由旬内皆令召来。于诸色欲染触过。

又法以白檀香。刻作展翊金翅鸟王形。一切龙璎珞严具。其嘴及爪极令锐利。作恐怖可畏形。立于莲花台上。作向下视势。或以别木或于墙壁上画亦得。其匠须受八戒。倍酬其价直。当令欢喜。其大小可一搩量。对此像前作一切事业。一切所求无不成就。

又法欲求增益者。以尾嚩木作金翅鸟王像。对前念诵所求皆得。

又法欲求敬爱者。以优昙钵木作像。对前念诵即成敬爱。

又法欲求子及牛群者。以夜合木作像。

又法欲求财者。以末度迦木作像。

又法以猪肉护摩。果报成就。

又法若求官位。以马肉护摩。

又法以黑娑罗鸟肉。护摩求吉祥福。

又法求声名普闻。并求女人求田地。烧大虫肉护摩。

又法求论理得胜者。亦同大虫肉莽娑护摩。即成就。

又法求斗战得胜。以大虫肉护摩。决定克胜。

又法求大力王敬爱。以象肉护摩便得敬伏。

又法若有憍宠傲慢有势及宰臣。以马香草(此云婆罗门参)护摩即得敬伏。

又法令彼断命。烧象毛称彼名护摩。

又法以珠么那木。刻作金翅鸟像。于此像前念诵即彼断命。

又法于金像前念诵。成增益法。

又法于银像前念诵。求名称普闻。

又法以乌翅护摩。能损害彼。

又法以雕翎护摩。能作杀害。

又法以枭翅护摩。能令相憎。

又法以孔雀羽护摩。足财宝。

又法以野鸡翎护摩。多饶妻妾。

又法以雀儿翅护摩。多子息。

又法若求金。应烧鸟翎。

又法以鸱翅护摩。能令彼昏迷。

又法以狗肉护摩。能令他断命。

又法以水牛肉护摩。成钩召。

又法欲损害彼。用大虫肉护摩。

又法欲息灾。以鹿毛护摩。

又法欲摧坏城。烧羖羊毛护摩。

又法欲令人相憎。以人上毛护摩。

又法欲令损害彼。亦用人毛护摩。兼能摧坏怨家。

如是等法三时七日护摩。若才忆念我。能除一切毒。若常念诵能作一切事。世尊若有于此大教王。修此真言时三时念诵。我常为除一切灾祸。常当随彼人后。尔时金翅鸟王说自手印。

以二大母指相萦绕。二手如屈翅势。结此印即成身印。此是大摩醯首罗先已曾说。一切诸龙若见此印。悉皆消融不敢违命。此即印低下余指来去招。即成召龙印真言曰。

唵弱。

此印真言能调伏龙。亦能调伏难调伏者。又以二手合掌如未敷莲华。二大母指入。便各握为拳相合。此印名调伏天上人间诸龙印。能成办一切。又说印二手合掌。二无名指外叉在中指背。二大指相并微屈如口。二头指各钩无名指。二小指相并竖。用根本真言。此名金翅鸟王通光印。亦名惊怖诸龙印。

我所说一切真言中修行法。世间金翅鸟经中轨则。皆用此真言印。成助办事。愍念一切有情故。说此根本教王。常当于此胜教求成就。皆于有情作殊胜利益事。当于未来末法时。用此护持佛法。拥护国王及国界。令诸有情皆得安乐。此法门应须拣择法器。净信三宝者。住菩提心深愍有情者。孝顺父母忠敬国王。尊重和上阿阇梨。诸根圆备深信真言法。现世成就无疑者。深生渴仰勤求此法。不惜身命者。阿阇梨若见如是等人殷勤求请。则令办曼荼罗资具。则为建立如前所说曼荼罗。令弟子清净斋戒。授与三归菩提心戒。引入曼荼罗。掷花着佛菩萨及那罗延金翅鸟王诸天等。是人堪为法器。应合得闻。合受此法。若掷花不着圣众。于此法亦无成就分。既得着已。则于此坛前以根本真言。加持香水三遍。作是誓言。受此法后。辄不得向未入曼荼罗者说。于阿阇梨不应轻慢背恩。若能今生不趣此誓。悉地现前。来生当得生大圣文殊宫中。若漏泄背恩。则必夭寿多招灾难。当来堕于恶趣。既发如是誓已。令饮誓水。从阿阇梨一一决择受持读诵。不应以少过愆作损害法。凡所作法。为多人利益匡护国界护持佛法。发如是心者。少用功力速疾成就。获得无量广大功德。此法甚深极须珍敬。此法一切金翅鸟法中。为王最为殊胜。

若欲调伏一切竖子。用鹿肉烧火。

若欲令人相憎。以[薰*鳥]鹕翅毛烧火。

若欲调伏竖子。取雉翅毛烧火。

若欲唤远人。烧水牛肉即得。一日三时时别一千八遍即得成就。

十一面观自在菩萨心密言经建立道场仪轨经一卷

十一面观自在菩萨心密言念诵仪轨经卷上

如是我闻。一时薄伽梵住补陀落山大圣观自在宫殿中。其山无量娑罗。多么罗。瞻卜。无忧阿底目。多迦种种花树庄严。与大苾刍众八千人俱。复有九十九俱胝那庾多百千菩萨俱。无量百千净居天众。自在大自在梵王天子而为上首。前后围绕而为说法。时观自在菩萨与无量持明仙围绕。往诣世尊所至佛所已。头面礼足右绕世尊三匝。退坐一面白佛言。世尊我有心密语名十一面。十一俱胝如来同共宣说。我今说之。利益安乐一切有情。能除一切疾病。止诸不吉祥恶梦。及制非命。不净信者令净信。能除一切障尾曩夜迦。心所希望皆称遂故。我不见于天世魔世梵世及沙门婆罗门众。以此心密语加护救济摄受。息灾吉祥免治罚。离刀杖毒药故。若有能违越者无有是处。唯除宿业不决定心受持此密语一切如来称赞护念。一切如来随喜世尊我念过去。殑伽沙等数劫过后。有如来名百莲花眼髻无障碍无染力光王如来。我于尔时为大仙人。从彼如来受此心密语。才受得已十方一切如来现前。得见一切如来故便获得无生法忍。此密语有如是大功德藏。若有善男子善女人。以净信心殷重心。忆念作意。现世得十种胜利。何等为十。一者离诸疾病。二者一切如来摄受。三者任运获得金银财宝诸谷麦等。四者一切怨敌不能沮坏。五者国王王子在于王宫先言慰问。六者不被毒药蛊毒。寒热等病皆不着身。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能烧。十者不非命中夭。又获四种功德。一者临命终时得见如来。二者不生于恶趣。三者不非命终。四者从此世界得生极乐国土。世尊我念过去。十殑伽沙劫过后。有佛名曼陀罗香如来。我于是时为长者。从彼如来受此心密言。超四十万劫生死弃舍。我由此密言昼夜念诵作意。得一切佛住大悲智藏菩萨解脱法门。所有系缚临当刑戮。水火风贼蛊毒厌祷。人非人等种种苦难。由此我于一切有情。能作归依救护安慰。洲渚室宅胜趣。以此密言力。收摄一切暴恶药叉罗刹等先令发起慈心哀愍。然后安置立于阿耨多罗三藐三菩提。世尊我此密言。有如是大威德。由诵一遍灭除四重皆得清净。及犯五无间罪蠲除悉皆无余。何况诸罪而不除灭。彼人获得一切无量俱胝那庾多佛积集善根。若闻此心密言若诵若持。一切意愿皆得满足。若族姓男族姓女苾刍苾刍尼近仕男近仕女婆罗门刹利毗舍首陀及余类。于白月十四日或十五日。为我不食一日一夜。清斋念诵。超四万劫生死。一切有情才称念我名。超称百千俱胝那庾多如来名号。皆得不退转。离一切病患。免一切夭死灾横。远离身口意不善行。若能依教相应。作意观行。佛菩提如在掌中。时婆伽梵赞观自在菩萨言。善哉善哉佛子。汝于一切有情起大悲愍。汝能以此方便。安

立一切有情于无上正等菩提。我以授记深生随喜。汝当说之。

尔时观自在菩萨摩诃萨。从座而起整理衣服。偏袒右肩顶礼佛足。说自根本密言。

曩谟啰怛曩(二合下同)怛啰(二合下同)夜(引)也曩莫阿(引下同)哩夜(二合下同)枳穰(二合引)曩娑(引)誐啰吠[口*路]者曩尾喻(二合)诃啰惹(引)也怛他(引下同)蘖多(引)夜啰诃(二合下同)帝三藐三没驮(引)也曩莫萨嚩怛他蘖帝毗庾(二合)啰诃(二合)毗药(二合下同)三藐三没驮(引)毗药(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合下同)啰也冒地萨怛嚩(二合引下同)也摩诃萨怛嚩(二合)也摩诃迦(引下同)噜抳迦(引下同)也怛儞也(二合下同)他(引下同)啰娜啰娜啰地哩地哩度噜度噜壹知(陟爰反下同)嚩知者隶者隶钵啰(二合)者隶矩苏铭矩苏摩嚩[口*(隸-木＋上)]壹里弭里止里止致惹(引)罗么跛曩也跛罗么秫驮萨怛嚩(二合)摩诃迦(引)噜尼迦(引)娑嚩(二合引下同)诃(引下同)

次说澡浴灌洒净衣密言。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰也冒地萨怛嚩(二合)也摩诃萨怛嚩(二合)也摩诃迦噜抳迦(引)也怛儞也(二合)他诃诃诃诃壹里弭里止里尾里企隶徙隶娑嚩(二合)诃。

以此密言加持水。沐浴灌洒洁身净服等。应诵七遍。

时观自在菩萨复说献焚香密言曰。

怛儞也(二合)他拄(陟古反下同)噜拄噜诃诃诃诃娑嚩(二合引)诃(引)

以此密言加持香烧奉献。

时观自在大菩萨复说献花密言曰。

怛儞也(二合引)他悉哩悉哩地里地里悉哩地哩娑嚩(二合引)诃(引)

以此密言加持花及灯奉献当诵七遍。

时观自在菩萨复说奉献饮食密言曰。

怛儞也(二合)他娑(引下同)黎娑黎悉哩悉哩素噜素噜娑嚩(二合引)诃(引)

以此密言加持饮食等奉献当诵二十一遍。

复次观自在菩萨说护摩密言曰。

怛儞也(二合)他诃徙么达徙者隶虎噜虎噜祖噜祖噜苏(上)噜苏(上)噜母噜母噜娑嚩(二合引)诃(引)

以此密言加持惹底木燃火。以惹底木搵酥蜜酪。搵两头掷火中烧。昼夜不食。二十一遍投火供养。然后求成就事。

时观自在菩萨复说结方隅界密言曰。

怛儞也(二合)他伊里弭里止里弭里底里呬里娑嚩(二合引)诃(引)

以此密言加持水白芥子或灰应用结界当诵七遍。

时观自在菩萨复说奉送圣众还宫密言曰。

怛儞也(二合)他弭致睹致止致孽縒孽縒婆誐挽(引)曩哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰娑嚩(二合)婆(引)嚩南娑嚩(二合引)诃(引)

诵此密言想奉送圣者归本宫殿。

我今说念诵福利。先不修持能成一切事业。若有人患寒热病。若一日一发或二日三日四日一发。若着鬼神弥怛拏毗舍遮。癫痫瘰疬白癞。及蛊毒毒虫等。加持土芥子和白檀香一七遍涂即愈。一切业障皆得清净。若患邪风加持油。涂即愈。若患耳痛以青木香油。和桦皮煎滴耳中。其痛即止。亦能治半头痛。一切病患处。才诵加持无不除愈。才诵即成就。

若欲成就者。以坚好无隙白檀香。雕观自在菩萨身。长一尺三寸。作十一头、四臂。右边第一手把念珠。第二手施无畏。左第一手持莲花。第二手执君持。其十一面当前三面作寂静相。左三面威怒相。右三面利牙出现相。后一面作笑怒容。最上一面作如来相。头冠中各有化佛。观自在菩萨身种种璎珞庄严。像成已于有佛舍利处安置。持诵者身着净衣。若在家者持八戒。三时供养无限数念诵。从白月一日乃至八日后于净处置此观自在菩萨形像。面西吃乳或穬麦。烧沉香苏合檀香。随力。乃至十三日其日食三白食。广大供养。取菩提树木燃火。更别取菩提树木。长十指截。以苏合香油搵两头。一千八遍投护摩炉中。地即震动其像亦动。闻从像最上面口中出声赞修行者言。善哉善哉佛子汝能勤苦求愿。我皆令汝意愿满足。赐汝成就腾空隐形。持明仙转轮法王。乃至与我无异。汝必现获如是等成就。

复次第二仪则。从白月十五日。于舍利塔中安像。昼夜不食。以一百八枚惹底花(苏末那花广府有)诵密言一遍一掷击像。即于像当前面。出大吼声。行者不应怖畏。则大地震动。念诵不应间断。即求请愿言。愿我能与一切无主无依众生。作大依怙。能满一切有情一切意愿。皆令满足得无障碍。

复次密言者。于月蚀时取酥一两置于银器。对像前诵密言七遍。自吃及与他。一切疾病皆得除愈。况能从初蚀乃至月复盈满。念诵不获悉地。

复次密言者。先澡浴清净洁服。取雄黄或牛黄。对像前诵心密言一千八遍。三种相现。然后点额得三种成就。随其功效上中下等。若以和水灌沐其身。除一切障难。远离一切恶梦不祥。获得吉祥荣盛一切。疾疫皆得除愈。

复次法以香花奉献圣观自在。取烟脂加持一百八遍。涂左微忿怒面额。降伏一切他敌军阵。

复次法若人疫牛疫及余畜疫。对观自在菩萨。取苦练木揾芥子油。应作护摩。以绯缕右槎作线。粗如铜箸。为两条。诵一遍作一结乃至七结。系于患者颈下或头髻。则疫病除息解脱。

复次法被拏枳尔等诸魅所持者。取白线如前加持。系于寂静面经宿。然后取结二十一结。诵密言一遍一结。系病者颈下即得除愈。

复次法若有他敌及疾疫灾祸。不令入国界欲结方隅界者。烧薰陆香作护摩。取五色线加持。系于寂静面。即成坚固大威德方隅界。

复次密言者欲共怨敌异论。欲得胜者。应供养观自在菩萨。以嚩舍迦木烧芸台子。加持白线一百八遍。系于忿怒面。一切斗诤言讼皆悉得胜除息。若系于寂静面。能除一切障难。

复次以众香和水。浴观自在菩萨。又加持浴观自在水。一百八遍浴毗那夜迦像。一切障难皆悉殄灭。

十一面观自在菩萨心念诵仪轨经卷中

此仪轨通莲华部一切遵念诵。

我今说修行仪轨。通一切观自在法。结护迎请供养等。修行者先应澡浴洁身净服。于清净处对尊像。当结本部三么耶印。二手合莲花

掌。散余六指如开敷莲花。观自在本部三么耶密言曰。

　　唵钵纳谟(二合)纳婆(二合)缚(引)也娑嚩(二合引)诃(引)

　　次应加持水澡浴。或于河池或于浴室。加持水密言曰。

　　曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也曩莫阿(引)哩夜(二合下同)嚩路枳帝湿嚩(二合下同)啰也冒地萨怛嚩(二合)也摩诃萨怛嚩(二合)也唵三摩曳扫铭曳(二合)扇帝难(去)帝萨嚩三么夜努钵啰(二合下同)尾瑟致(二合下同)怒啰(引)努倪娑嚩(二合)诃(引)

　　然后入池。或取水澡浴。结莲华部办事湿嚩嚩诃印　二手右押左。内相叉作拳。中指相合微屈初节。屈二头指附中指上节勿着。如金刚形密言曰。

　　曩谟摩诃室哩(二合)夜曳唵铄讨曳(二合)三摩曳扫(去)铭曳(二合)悉地悉地娑(引)驮也始吠帝商羯哩始鑁铭曳阿(引)嚩诃也萨嚩(引)啰他(二合)娑驮儞娑嚩(二合)诃(引)

　　以此印护身。辟除毗那夜迦。及香花饮食等。除秽令光显。次结甘露军荼利印。密言相应。澡浴时应用思惟。以二小指内相叉。双屈无名指。押叉间。竖合中指。屈二头指附中指上节背。不着如金刚。大指并竖博中指侧。密言曰。

　　曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也曩么室战(二合下同)拏嚩日啰(二合)播拏曳摩诃药乞叉(二合下同)细曩(引)跛多曳曩谟嚩日啰(二合)俱[口*路](二合)驮(引)也唵虎鲁虎鲁底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)满驮满驮诃曩诃曩阿密哩(二合)帝吽发。

　　次结加持土印右手四指握大指为拳。以印按土上。其土分作三分澡浴。以此密言加持。密言曰。

　　唵步(引入)入嚩(二合)攞吽。

　　入一切触秽处。加护自身。用触身忿怒乌刍沙摩印。以右手作拳。翘大指印五处。所谓额右左肩心喉各诵一遍。顶上散密言曰。

　　唵俱[口*路](二合)驮曩吽弱。

　　洗手漱口已讫。应作洁净印。仰右手掌。屈无名指在掌中。大指头指根相着。以此印承水三饮。两度拭唇。次印二目两鼻两耳两肩心脐。洒两足。又取水洒身。密言曰。

唵跬跬隶矩噜娑嚩(二合)诃(引下并同)

则于浴室或河池侧。分土等作三聚。用一聚洗从脚至腰。第二聚从腰至项。第三聚从项至头。澡浴已了。

则运想佛法僧及本尊观自在菩萨。以印掬水。运心沐浴圣众。仰二手掌。以中指已下六指背合显指甲二头指。欲相拄二大指侧此印通一切观自在菩萨澡浴密言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也曩莫阿哩也(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰也冒地萨怛嚩(引二合)也摩诃萨怛嚩(二合)也摩诃萨怛嚩(二合)也怛儞也(二合)他惹隶摩诃惹隶娑啰跛底娑嚩(二合)诃(引)

次结阏伽印。仰二手掌二大指各捻头指。掬水献阏伽密言曰。

唵帝啰[口*(隸-木＋士)]没驮娑嚩(二合)诃。

然后以印掬水自灌顶。观想观自在菩萨持甘露贤瓶。身出光明众圣围绕。诸天奏妙音乐。想观自在菩萨以甘露灌注密言者身。军荼利印。二头指各住中指上节。背二大指。附头指侧密言曰。

曩谟摩诃室哩(二合)夜曳唵诃啰诃啰摩诃尾儞曳(二合)度那度那跛么跛曩也咄瑟讫哩(二合)担睹噜睹噜尾持缝(二合)娑野攞。乞厕泯(二合)儞比也(二合)儞比帝(二合)诃曩诃曩尾觐曩尾曩(引)也建么他攞具么他攞具萨嚩迦里迦鲁数跛多(引)半(引)曩室哩(二合)曳秫陛秫明(去)霓秫(上)婆惹曩儞止哩弭哩扼铄枳曳(二合)惹曩儞戍驮也娑嚩(二合)诃。

燥浴既了。则取净衣。以此如来衣密言加持。所著衣服皆成如来衣密言曰。

唵啰乞叉(二合)啰乞叉(二合)萨嚩没驮(引)地瑟耻(二合)多(引)答莽(二合)止(引)嚩啰娑嚩(二合)诃。

当诵七遍。着衣已。从澡浴处出。往净室时。离贪嗔痴。不顾视秽恶杂物旃陀罗等弊恶人。当观自身胸臆间有满月轮。即此月轮是自性光明所成。菩提心圆满洁白如净月轮。又于月轮面观纥唎(二合引)字。如红颇梨色。放光照曜十方世界。于光明中自身成观自在菩萨。等无差别。左手金刚拳置左[膝-(日/小)＋(夸-大)]持莲花。右手当自心。如开敷莲花势。观一切法自性清净。不染诸烦恼尘垢。犹若莲花。身背圆光。冠有无量寿如来。身被众宝璎珞。步践八叶莲花。至于精室门外。灌洒如前。

则应加持顶。以右手作拳。以大指头指相捻。即印顶诵多罗菩萨心密言曰。

唵矩噜矩隶娑嚩(二合)诃(引)

则入精舍。心念一切贤圣。殷勤五体投地作礼右膝着地。遍观十方一切如来诸大菩萨。一切贤圣如对目前。发露忏悔随喜劝请发愿回向无上菩提。则结跏趺坐。即结本部三么耶(亦通诸观自在菩萨念诵)先应用多罗菩萨护身。毗俱胝菩萨亦殊胜。或诵余四明王大威德者亦通。圣多罗菩萨印契者。二手内相叉作拳。竖合头指。如未敷青莲花密言曰(归命同上加持水密言)

唵多(引)[口*(隸-木＋士)]咄多(引)[口*(隸-木＋士)]咄[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合)诃。

次说毗俱胝菩萨印。如上多罗印。少弯屈青莲华。密言曰(归命如上)

唵娑啰娑啰惹曳娑嚩(二合)诃。

次说四明王印。即以二手内相叉。印项顶密言曰。

唵婆嚩阿(引)塞普(二合)啰。

又平二手掌掩自口。口印密言曰。

恶(引)

次结莲花印。如上开敷莲花印。置于脐脐。印密言曰。

唵跛娜谟(二合)跛娜谟(二合)摩诃跛娜谟(二合)钵纳么(二合)驮逻孽啰(二合)播抳誐多(引)也娑嚩(二合)诃(引)

次结马头明王印。先金刚合掌。竖合二中指。以二头指各钩无名指头。头指各押中指上节。小指并竖入掌中。二大指并竖与小指聚。密言曰。

唵阿密哩(二合)姤纳婆(二合下同)舞纳婆(二合)嚩吽发。

以此印密言辟除已。次结地界及曼荼罗界。以二大指相钩。散开竖诸指。扬掌如鹰翅。结方隅界。密言曰。

曩莫啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也曩谟枳穰(二合引)曩娑(引)誐啰呔[口*路]左曩尾喻(二合下同)贺啰惹也怛他孽多(引)夜啰贺(二合下同)帝三藐三没驮(引)也曩莫萨嚩怛他(引)誐、帝毗喻(二合下同)啰贺(二合)毗药(二合下同)三藐三没第毗药(二合)曩莫阿哩夜(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰也冒地萨怛嚩(二合)也摩诃萨怛嚩(二合)也摩诃迦噜抳迦野、怛儞也(二合)他伊里弭里企里弭里毗里呬里娑嚩(二合)诃(引下并同)

以此密言加持香水。诵一遍结方隅界。次结曼荼罗界。以二手内相叉。开掌竖合头指。二大指极下垂相合。密言曰。

阿(引)路力。

以此印密言结曼荼罗界应用。又结辟除用密言曰。

唵尔尔尔南(引)誐毗哩(二合)婆也陛儞宁娑嚩(二合)诃。

次说净空界密言曰。

唵钵纳冥(二合下同)儞婆誐嚩底慕贺也慕贺也惹孽慕贺儞娑嚩(二合引)诃。

以此密言加持香炉。向上旋转诵七遍。先办阏伽器。商佉或金银。熟铜及净叶。瓦与木器等。称赞如是类。阏伽器中盛满香水及花。随求四种事。并置四色花于坛前。当观曼荼罗为大乳海。诵此密言曰。

唵尾么路捺地吽。

以二手内相叉仰掌旋转。即成甘露大海。

复于大海中观苏弥卢山。其山四宝所成。无量众宝间错庄严。以二手内相叉作拳。诵此密言曰。

唵阿者攞吽。

结此印诵密言。思惟从大海中出生宝山已。复于山上想宝楼阁。其殿无量众宝所成。处处悬列珠鬘瓔珞。铃铎缯幡微风摇激。出和雅音。间错种种摩尼半满月等而校饰之。复有无量诸供养具遍满楼中。于其殿内观大曼荼罗。作是观时以十指右押左初分相交。诵后普供养密言。即送七宝车辂。送往圣者所。其印以二手内相叉。仰掌竖二头指。侧相拄。大指各附头指侧密言曰。

唵睹噜睹噜吽。

次结军荼利印。印相如前说密言曰。

唵阿蜜哩(二合)帝吽发。

行者观想。军荼利金刚驾御七宝车辂。至于极乐世界想请无量寿如来升七宝车。中央无量寿如来坐。左大势至右边观自在。想阿弥陀佛前本尊坐。则结奉请印。二手内相叉作拳。左大指入掌。右大指竖屈向身招来去。奉送向外拨。用莲华部观自在菩萨心密言曰(归命同余观自在密言)

怛儞也(二合)他钵娜么(二合)钵纳么(二合)钵纳么(二合)播抳娑啰娑啰噎系曳(二合)呬婆誐劮阿(引)哩也(二合)嚩[口*路]枳帝湿嚩(二合)啰噎迦(引)那舍目佉莾(引)嚩贺也(此加句若请诸观自在随称彼名)阿(引)[口*路]力。

则诵自本所尊密言。献閼伽。先想净室宝楼阁。奉请圣众入中。然后献座。以前莲花印诸指微相近。密言曰。

唵钵纳么(二合)尾啰也娑嚩(二合)诃。

次诵此偈敬谢圣众伽陀曰。

娑嚩(二合)誐担婆誐挽宁呬钵啰(二合)娑那失那(去)写多(引)弭诃仡哩(二合)诃拏布惹么娑么(二合)多(引)钵罗(二合)娑(引)难者地夜矩噜。

此颂同真言。应诵三遍或七遍。应结部尊印警觉。以密言相应诵三遍。则成加护本尊。部尊印密言先以说。马头观自在是也。

次结部母白衣观自在菩萨印。印相如多罗菩萨。圆屈头指。结此印亦护本尊亦护自身。念诵速疾成就密言曰。

唵湿吠(二合)帝若致儞半拏啰嚩(引)悉儞惹吒么矩吒驮(引)哩抳娑嚩(二合引)诃。

则结墙界印。二手内相叉。竖合二头指微屈。密言曰。

纥唎(二合引)度矩度矩钵啰(二合)吉(引)啰拏(二合)嚩日啰(二合)俱致罗句致入嚩(二合下同)攞嚩啰嚩日啰(二合)驮啰吽发。

下方界先以说用之。则结大界印。遍结护。次应奉献香等。彼印结上方界。此结大护二手内相叉。并竖中指如针。头指各附中指上节下不着。二大指各附头指侧密言曰。

曩谟婆誐嚩帝阿钵啰(二合)底诃妒瑟腻(二合)沙(引)也唵商羯[口*隸]摩诃三么焰娑嚩(二合)诃。

由此大三么耶护故。邻近顶轮王尚不能侵凌。况诸魔等。

又以二手内相叉。竖合二头指。二大指极下垂相合。结上方界密言曰。

唵尔尔尔能(引)誐苾[口*陵](二合)婆也陛儞宁娑嚩(二合)诃。

次说涂香。以青木香两分多誐罗等分比哩孕愚四分苏合香八分。细捣筛。和水再研。通一切莲花部涂香。通四种法。花烧香饮食灯明差别随类应知。献时各以密言加持。随所求事心请如上。五种供养。二手捧当置于额。各以供养印而奉献。

普通供养印。二手合掌。诸指初分互相交。二头指各安中指上节。诵真言五遍密言曰。

曩谟萨嚩没驮(引)冒地萨怛嚩(二合)南(引)萨嚩兔那誐(二合下同)帝娑颇(二合)罗系[牟*含]誐誐曩剑娑嚩(二合)诃。

则诵秘密赞王。歌咏赞叹本尊赞曰。

唵钵纳么(二合)啰誐涅(宁逸反)么揽迦(引)么啰誐母答[牟*含](二合)卢迦曩他满驮铭萨嚩秫驮悉地者。

诵赞叹已。随意发广大愿。发露忏悔发菩提心。先诵本部母然后诵部尊。由诵部母及部尊加护。则一切罪障皆得消灭。智者诵七遍或三七遍。若见不祥恶梦诵一百八遍则得除灭。加持臂钏及茅环。皆用部母密言。如上所说。部尊密言曰。

日哩(二合)阿(引)[口*路]力。

莲花部念珠用莲花子或摩尼宝。童女槎线。以此密言穿贯密言曰。

唵阿密哩(二合)党誐冥室哩(二合)曳室唎(二合)摩(引)里儞娑嚩(二合引)诃。

次结十一面观自在根本印。以二手右押左外相叉合掌以印置顶上。即成本尊身。诵根本密言七遍然后取念珠念诵。欲念诵取珠蟠安手中。便芙蓉合掌当心。诵加持珠密言。又便顶戴密言曰。

唵嚩苏么底室哩(二合)曳娑嚩(二合)诃。

以二手聚五指捻珠。是名念珠印。以此印念诵不缓不急。乃至不疲懈。念诵时心不异缘。观念本尊坐茅荐或瑜伽床子。以密言文字实理相应。或千或百数限毕已。又芙蓉合掌顶戴念珠。瞻观本尊殷勤心礼。复陈供养赞叹并如前法。奉献阏伽。即结阿三[口*(莽-廾＋卉)]拟儞印。解方隅界。以二手内相叉。二中小指并竖合。以二头指各安中指甲密言曰。

唵纥唎(二合)阿三莽拟儞(引)吽。

即以此印护身。又结本部三摩耶印。礼佛回向等已。方出道场。于一净处读转摩诃般若波罗蜜。积集福德聚回向无上菩提随意经行。复结无能胜印。一切时处加护。二手内相叉作拳。竖合二中指。名无能胜印。密言曰。

曩莫萨嚩没驮南唵虎鲁虎鲁赞拏里莽(引)蹬儗娑嚩(二合)诃。

修行者每朝嚼齿木洗漱已讫。结净灌洒。以右手掬水诵此密言七遍加饮。或六月先行成就法。所有触秽不祥业障皆得清净密言曰。

唵秫第讷输驮曩也娑嚩(二合引)诃。

十一面观自在菩萨秘密心经语建立道场仪轨卷下

我今说成就处。依教择得地。吉日吉宿吉曜。净其地离诸过患。晨朝欢喜心摄受地作辟除法。应作是言。所有于此地方障碍者。应远离。午时面南应作辟除法。烧佉陀罗木。以芥子油投白芥子护摩。用甘露军荼利。

金刚心密言曰。

唵阿(引)密哩(二合)帝吽发。

复以湿嚩嚩诃密言。加持水七遍洒地。夜应作息灾护摩。面北用心中心密言一百八遍。及用湿嚩嚩诃密言。以右手按地。诵净地密言一百八遍。密言曰。

唵步(引)欠(平)

取地随意大小。或九肘十三肘或十六肘。深掘齐膝。除其地中过患。平治地分为九分。于中央置七宝五谷药等。好时日以印密言加持。则应结十方界二手内相叉。二大指头指小指各申相合。旋转十方密言曰。

唵入嚩(二合)里多路者儞吽。

以佉陀罗木作橛。加持一百八遍钉四角。佉陀罗木橛密言曰。

唵虎鲁唵虎鲁吽泮。

以波啰舍木燃火。以本尊密言和三甜。护摩一百八遍。则于道场中全身舍利塔东面。安本尊像。像面向西。应习先行法。念诵以了欲出道场。加持处所。以右手作金刚拳。竖头指旋转十方。则成坚固精室。

护摩仪轨品

我今说护摩　密言诸仪则
普通令欢喜　去念诵处所
不近亦不远　对彼道场前
护摩如契经　先应献部尊
次供养本尊　供养火天已
然后依所求　息灾作圆炉
增益应为方　降伏应三角
敬爱如莲叶　炉中应安置
轮金刚独古　第四金刚钩
次第而建立

观自在菩萨通增益法护摩之时。迎观自在大势至义成就大威德者。安置于炉东边。并持明仙一切药叉及吉祥天。应置炉南边。又于炉北边安佛并诸不退转菩萨梵王并诃利底母。求增益成就者。应当供养。次应迎观自在密言曰。

唵吠那勿(微一反)娑嚩(二合引)诃。

次大势至密言曰。

唵底瑟咤(二合)底瑟咤(二合下同)摩诃娑佗(二合引)么吠誐三么也

么努娑么(二合)啰吽泮娑嚩(二合)诃(引)

次义成就密言曰。

唵悉[亭*夜]贺悉[亭*夜]娑(引)驮也娑嚩(二合引)诃(引)

持明仙密言曰。

唵讫哩(二合下同)拏尾讫哩(二合)拏尾讫哩(二合)尼多(引)也娑嚩(二合引)诃(引)

药叉众密言曰。

药乞叉多(入)

一切吉祥心密言曰。

曩谟摩诃室哩(二合)夜(引)也唵止哩弭里腻曳娑嚩(二合引)诃。

梵王密言曰。

唵钵纳么(二合)喻曩曳娑嚩(二合引)诃(引)

一切佛菩萨密言曰。

曩莫萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合引)南(引)阿(引)尾(引)啰吽欠(平)

西边应置白衣观自在密言曰。

唵湿吠(二合)帝湿吠(二合)帝半拏啰嚩(引)悉儞娑嚩(二合引)诃(引)

诃唎底母密言曰。

唵努努摩(引)里迦咽帝娑嚩(二合引)诃(引)

如上建立名为增益仪轨。

息灾面向北　　南边应置槊
西安嚩素枳　　北置金刚印
炉东边应置　　三戟叉大印
各以本密言　　呼召及发遣

召三戟叉密言。各以大指押小指甲。散余三指如叉。便相合之。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)播拏曳摩诃药乞叉(二合)细曩跛多曳、晻系曳呬摩诃药乞叉(二合)噜捺啰(二合下同)婆孕羯罗三么焰钵罗(二合)底播(引)攞也阿(引)蘖糚噜捺罗(二合)么么曼拏礼嚩日啰(二合)三么也历努播攞也伊只枳弭里枳弭里娑嚩(二引引)诃。

发遣密言曰。

蘖糚蘖糚噜捺啰(二合)娑嚩(二合)娑嚩(二合)南补曩啰誐莽曩(引)夜(引)啰他(二合)悉驮曳止里枳娑嚩(二合引)诃。

召嚩苏枳龙王。密言曰如常拳。大指头指相捻如环。

密言曰。

嚩(引)苏枳曩(引)誐啰惹嚩日啰(二合)三么也么努娑么(二合)啰阿(引)蘖糚答多嚩(引)鲁迦(引)婆也避多么曼荼览势典虎鲁虎鲁阿(引)蘖糚娑嚩(二合引)诃(引)

发遣密言曰。

孽糚孽糚娑嚩(二合引)婆嚩南曩(引)誐啰惹枳孕(二合)迦哩么么迦(引)么(引)娑密哩(二合)[亭*夜]睹娑嚩(二合引)诃(引)

请金刚杵密言。二手内相叉。竖二中指相合。竖二大指二小指屈。二头指各附二中指背。不相着。

阿演嚩日啰(二合)么诃具啰萨嚩咄瑟咤(二合)娑夜跛赦阿嚩地也(二合)萨嚩泥嚩(引)南(引)嚩日啰(二合)诃娑多(二合)婆孕羯啰阿(引)孽糚施仡嚂(二合)么么迦(引)哩焰娑蜜哩(三合)[亭*夜]睹印捺啰(二合)娑诃(二合)娑啰(二合引)乞叉(二合)睹鲁睹鲁阿(引)孽糚娑嚩(二合引)诃(引)

发遣金刚杵密言曰。

孽糚孽糚娑嚩(二合)婆嚩南嚩日啰(二合)诃娑多(二合)摩诃么罗阿钵啰(二合)地哩(二合)沙夜(二合)阿素(上)嚂孽萨嚩(引)曩尾近曩(二合)睹娑那(引)婆嚩(引)跛啰尔儞娑嚩(二合引)诃(引)

请梵天密言。二手虚心合掌。开屈头中名等六指。如莲叶。

比多(引)摩诃嚩览剑么攞嚩曩儞嚩(引)徙阿孽縒嚩日啰(二合)曼拏攞三么也么努播攞也钵纳弭(二合)儞那钵纳么(二合)嚩悉儞(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

次用请毗纽天密言。加持茅为环。安炉右。发遣时应解请毗纽天密言。以二手反相叉。二大指头相拄。安右掌中。

吠(微爱反)湿嚩(二合)泥嚩摩贺钵啰(二合)讫穰(二合)摩诃尾哩也(二合)跛啰讫啰(二合)么阿孽縒孽噜拏莽(引)噜呬也(二合)斫讫[口*隸](二合)拏三么也曼拏览三么也么努播攞也娑嚩(二合引)诃(引)

行者坐处右边。应置护摩支分。酪苏香花等。一器中满置。种子应安右边。以此水天密言加持水。散洒。密言曰。

阿演嚩噜拏乌(二合)曩(引)誐跛哩嚩(引)[口*路]曩(引)誐么攞三么儞庾(二合)底(入)冥儞儞(引宁反引)信者也娑吠(二合)底萨嚩乌那迦目佉(引)尾近曩(二合)莽(引)婆挽睹。

次取茅草密言曰。

伊冥矩铄(引)儞尾夜(二合)室者(二合)布多(引)室者(二合)没啰(二合)纥莽(二合)跛尾底[口*隸](二合)拏没驮达磨僧伽啰多(引)北哩体(丁以反)尾散惹(引)多孽婆(引)莽(引)尾延南(二合)扇(引)蹉阿尾近南(二合)君(入)挽睹娑嚩(二合引)诃(引)

顺敷吉祥茅	东方为先首
南西最后北	当以梢压根
勿以根压梢	散布诸名花
遍严于茅上	应用毗俱胝

印密言加持曰。

曩莫萨嚩怛他孽帝毗庾(二合)啰贺(二合)毗药(二合)三藐三没第毗药(二合)唵婆也曩(引)舍儞怛啰(二合)娑儞怛啰(二合)细怛啰(二合)娑也毗[口*呂](二合)矩致多致吠多致吠多致湿吠(二合)帝惹致儞(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

印如前说。以办事密言洒火。应然木依教然火密言曰。

唵入嚩(二合)攞吽。

或用湿嚩(二合)嚩诃密言。

洒火。或用军荼利。依护摩仪则。初中应用湿嚩嚩诃及军荼利印密言。先以说。以本明密言加持花。观想投于炉中。如教应思惟。先投三茎木。先应请火天以本印。然后作护摩。以右手作施无畏。微屈头指招召。大指屈右掌中密言曰。

三满多入嚩(二引合)攞摩诃入嚩(二合引)攞阿(引)儞底也(二合)三么钵啰(二合)婆娑惹(引)多吠那迦比罗慕(引)啰多曳阿蘖縒曼拏览没度步佉者啰三娑嚩(二合引)诃(引)

请已先以大杓三沃火。然后旋洒。与火天漱口次洒净。则应以小杓供养本尊。次以木两头搵酥投火中献。次油麻次酪乳蜜等。以后随意。及诸香药应烧。此中以油麻粳米和酥烧为胜。如上众缘不具。但烧酥密言后安娑嚩诃。亦得一切成就。护摩已了。火以水[潇-肃＋即]洒。令圣众漱口。为令圣众欢喜故。用本部心加持阏伽而献之。定心合掌殷重心求悉地。以阏伽奉送依法以水洒火用办事密言。所有护摩残物随意乐供养外诸天。

以前请火天印。头指大指相捻。发遣火天密言曰。

蘖縒入嚩(二合引)攞娑那嗙捺啰(二合)阿钵啰(二合)地唱(二合)史也(二合)苏啰苏啰蘖縒娑嚩娑嚩南入嚩(二合引)攞三莽扇(引)井婆嚩底娑那(引)底儞枳抳嗙儞哩(二合)抳娑嚩(二合引)诃(引)

献阏伽奉送圣众。以前大护印密言左旋解界。及宝辂印密言奉送圣众。

我今次第说　　护摩焰色相
密语者由知　　速疾获悉地
如虹霓白色　　珊瑚光庄严
右旋妙滋润　　焕烂若虹霓
映赤吠琉璃　　如护摩杓形
三叉杵吉子　　商佉莲拂形
幢盖羯啰舍　　娑嚩悉底迦
其声如笛鼓　　妙香极悦意
若见如是焰　　无垢离诸障
行者应殷重　　应当求成就
焰若一峰胜　　二峰为中相
三峰下成就　　求成者应察
次说不成相　　弊恶障严饰
左旋极臭气　　尸臭驴鸣声
数吐焰断绝　　烟聚令怖声

粪器形干湿　　焰散舐掠形
若见护摩相　　智者应审知
密言者速疾　　辨事军荼利
以水应数洒　　能除不吉祥
是故一切时　　应用甘露尊

尔时观自在菩萨摩诃萨说此法已。一切大众咸共赞言善哉善哉大士。乃能为欲利益安乐诸有情故。说此密语。我等随喜亦愿受持。尔时大众欢喜踊跃绕佛三匝作礼而去。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经二十卷（第一卷～第十卷）

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第一

序品第一之一

如是我闻。一时世尊。住净光天上未曾有不思议清净菩萨众集会菩提道场。是时世尊告净光天子。今此菩萨未曾有不思议行最上神通变化三摩地解脱道场菩萨。以真言句利益一切众生无病寿命。愿一切众生富贵圆满。

尔时彼净光天子。合掌恭敬发如是言。世尊所说菩萨所行最上三摩地。坐金刚座降伏魔冤转妙法轮。离一切世间贫病苦恼行。世间真言令使一切所愿。圆满如来一切言教。为作利益一切众生。我今思惟是事如是。是时释迦牟尼佛观察净光天上入三摩地。名清净境界破暗光明。入彼定时。世尊眉间出大光明。名开华照。菩萨复出无数百千那由他俱胝光明绕佛三匝。绕已往三千大千世界。复过东北方百千恒河沙等世界。彼有世界名曰开华。彼佛世尊名开华王如来。彼有童子名妙吉祥。过去行大愿力。与菩萨摩诃萨同住。彼见光明已面戴微笑。告彼菩萨众言。佛子光照我等可共同去。

尔时妙吉祥童子菩萨摩诃萨。熙怡观察所有光明面向而住。尔时彼光复照彼开华世界及彼世尊开华王如来。复绕三匝。然后入妙吉祥童子顶上。

尔时妙吉祥童子即从坐起。绕彼世尊开华王如来三匝。头面作礼右膝着地。白开华王如来言。世尊释迦牟尼如来应供正等正觉。放光召我。我今欲往娑婆世界释迦牟尼佛所。恭敬顶礼。随喜一切真言行成就结坛秘密仪轨画[巾*(穴/登)]加持。及一切如来灌顶秘密心印。能令一切众生所愿圆满。如是说已。

尔时开华王如来告妙吉祥童子言。汝今所有愿乐之事。宜速往彼。若见彼佛释迦牟尼。与我问讯起居。少病少恼起居轻利安乐行。不。

尔时世尊开华王如来复告妙吉祥童子言。童子此百千恒河沙如来应供正等正觉。真言行结坛秘密仪轨灌顶心印画像加持行护摩行。一切所愿悉皆圆满。一切众生爱敬明珠品仪。过去未来现在智王自在受记真言。若有持诵国土安乐能伏他冤。此仪轨法品。一切世间出世间

佛菩萨声闻辟支佛菩萨地。令得受行说已复说。我亦如是愿乐随喜。妙吉祥童子所有今事随汝所去。于释迦佛前闻此正法。及为汝说此真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进怛野(二合引)钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)唵啰啰娑摩(二合)啰阿钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩俱摩啰噜波驮(引)哩拏吽吽颇吒颇吒娑嚩(二合)贺。

此是妙吉祥童子根本真言。一切如来心一切如来同所宣说。我亦复说汝今当说。汝到娑婆世界。广为解说能作一切佛事。复说释迦如来所说内心真言。

唵(引)嚩(引)吉也(二合)那曩莫。

复说外心真言。

嚩吉也(二合)吽。

尔时开华王如来。为妙吉祥童子。说三摩地。名庄严一切菩萨行令得菩提。是时妙吉祥童子入此定时。四方无边上下广博。一切诸佛满此世界。而复赞言善哉善哉。佛子汝能入此最上三摩地。一切声闻辟支佛而不能入。乃至得入十地菩萨行者。亦不能入此三摩地。

尔时开华王如来。彼佛世尊同说此妙吉祥童子内心秘密一切事成就真言。名一字内秘密。令一切众生作最上事。于别真言行亦得成就最上事。

尔时世尊开华王如来须臾默然。佛眼观察一切世间一切诸佛。彼诸世尊慈意召请同说真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)[牟*含]。

此妙吉祥内心。能作一切事。尔时妙吉祥童子从彼三摩地起。如壮士屈伸臂顷。复得速疾智三摩地。名最上变化。以神通力于刹那间往娑婆世界。于净光天上虚空中。坐大摩尼宝地。放大光明照彼净光一切诸天。入三摩地名明珠庄严照。妙吉祥童子入此定时。现无数宝庄严楼阁无数宝盖。纵广百千由旬。天衣大衣诸宝璎珞。清净庄严天华幢幡。宝网铃铎出微妙音。复雨天香粖香。及不退位菩萨供养我世尊释迦牟尼。尔时彼净光天子。见彼菩萨神通变化。怪未曾有身毛皆竖。振动天宫迷闷惊怖。我今云何神通俱尽。思惟此相高声唱言。我佛释迦牟尼愿垂救护。

尔时世尊释迦牟尼。告净光诸天子言。勿生惊怖。彼圣者是妙吉祥童子菩萨摩诃萨。从开华王如来佛刹。来于我处恭敬礼拜。随喜大事真言方广未曾有甚深法句。

尔时妙吉祥童子。绕世尊释迦牟尼三匝。头面礼足熙怡瞻仰。以微妙音而说赞言。

归命调御大丈夫　　归命无上大丈夫
归命最上大丈夫　　能作一切事成就
归命师子大丈夫　　能破一切诸恶事
归命无畏大丈夫　　能破一切诸恶趣
归命白莲大丈夫　　福智馨香无边际
归命莲华大丈夫　　清净超过三界泥
归命解脱大丈夫　　能离一切诸苦恼
归命寂静大丈夫　　能善调伏一切恶
历命成就大丈夫　　善知一切真言语
归命吉祥大丈夫　　一切不祥能吉祥
归命佛陀大丈夫　　善知一切诸法藏
归命如来一切法　　善入真实无戏论
归命如来一切智　　一切智智离幻法
所有三乘无漏道　　令入涅槃而安住

尔时妙吉祥童子。赞叹归命已而复告言。世尊我过东北方百千恒河沙世界。彼有佛刹名曰开华。彼有世尊名开华王如来应供正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。说法初善中善后善。其义深远其语巧妙。纯一无杂圆满清白梵行之相。彼如是安住说法之相。乃至复说真言行义。修菩萨藏方便救度。令行三乘之道。获得甚深安乐。为彼一切众生如是宣说。我此来时开华王如来。令我致敬足下问讯起居。少病少恼起居轻利安乐行不。释迦牟尼佛甚为希有。于末世时示生说法。于三乘道利乐人天。而皆平等行大精进断三界苦。令彼有情于涅槃道得大安乐。我佛世尊如是知此佛心。童子复言云何能得不思议未曾有。佛世尊自在变化心智意行深入法相。百千那由他俱胝劫。说彼一切正法善破一切色相。究竟真实通达无相。如是行德世尊可知我不能知。

尔时妙吉祥童子。以己神力化作大宝莲华座。瞻仰释迦世尊。

尔时世尊释迦牟尼。闻妙吉祥童子菩萨摩诃萨。种种言说开华王如来过去之事。所愿演说菩萨行法深妙仪轨。以迦陵频伽梵音声相。巧应群机告妙吉祥童子言。善来妙吉祥。彼上人行法一切佛说。为一切菩萨。令得一切真言句秘密灌顶印坛仪轨。长命少病随意自在。一

切圆满。皆得成就一切智智仪轨。过去未来现在略说。令一切众生所愿圆满。若具戒德传真言行令他爱敬。若求智慧若欲隐身。若行虚空足不履地。或复入地或降伏一切所欲皆得。若夜叉及夜叉女夜叉眷属等。毗舍尼毗舍支一切部多悉皆降伏。若少年盛年耆年皆得长寿。略说一切意愿圆满。降伏增益息灾之事。如有所作皆得成就。此菩萨藏大宝仪轨法品一切佛说。我令汝知此真言行仪轨法藏。能清净人能利多人。天上人间一切众生皆获安乐。

尔时妙吉祥童子入菩萨三摩地。名一切佛威德明珠庄严照。入此定时放大光明。照恒河沙等世界佛刹。及无数清净菩萨。上至色究竟天。下至阿鼻地狱。所有一切罪苦众生息除灾患。照一切声闻缘觉菩萨诸佛已。复入妙吉祥菩萨顶中。又照东方世界所有佛刹诸佛如来。为法集会。其名曰。

善乾闼婆耀吉祥如来药师光王如来。普照吉祥如来。出生王如来。娑罗王如来。仁王如来。无量寿如来。正等智王如来。无边照王如来。最上光明王如来。如是等如来应供正等正觉。各有菩萨围绕。皆来集会净光天上。

尔时释迦牟尼如来应供正等正觉。欲为妙吉祥童子。说菩萨行真言句义仪轨品。时复有南方西方北方四维上下一切佛刹一切诸佛。其光普照亦来集会。彼一一佛各有菩萨声闻侍从围绕。各欲随佛听受如来无能胜教真言仪轨最上三摩地。所谓妙臂菩萨妙实菩萨。妙戒菩萨妙眼菩萨。妙乐菩萨妙法菩萨。一切义成就菩萨一切出生菩萨。法出生菩萨宝生菩萨。宝吉祥菩萨妙吉祥菩萨。不思议吉祥菩萨光明吉祥菩萨。光吉祥菩萨智吉祥菩萨。一切义吉祥菩萨一切宝手菩萨。宝髻菩萨宝手菩萨。妙幢手菩萨遍照藏菩萨。宝藏菩萨智藏菩萨。妙思议藏菩萨出法藏菩萨。幢幡菩萨妙幢菩萨。无边幢菩萨光明幢菩萨。无垢幢菩萨无余幢菩萨。虚空幢菩萨。宝幢菩萨。吼声菩萨鼓音王菩萨。无边照智王菩萨破一切黑暗王菩萨。破一切光王菩萨一切行深智王菩萨。仁王菩萨深意王菩萨。消除王菩萨无髻王菩萨。日王菩萨无性出生王菩萨。自性出生王菩萨无性自性出生王菩萨。不退地王菩萨自在光菩萨。福德光菩萨世间光菩萨。甘露光菩萨无边光菩萨。天王光菩萨自性光菩萨。无性光菩萨隐身菩萨。无触菩萨。无作菩萨不究竟菩萨无垢菩萨。无火菩萨须提菩萨。末底菩萨諓谛菩萨。安乐菩萨目佉菩萨。哩弥儞弥菩萨计都菩萨。欢喜菩萨。因光菩萨儞嚩菩萨天中天菩萨。曩鼻菩萨大车菩萨。世间菩萨息灾菩萨。深喜菩萨鼓音菩萨。成就菩萨白光菩萨。最上菩萨净天菩萨。能忍菩萨能降菩萨。难得菩萨远行菩萨。远离菩萨远住菩萨。高菩萨极高菩萨。虚空明菩萨普照菩萨。自明菩萨仙人菩萨。光净菩萨不乐菩萨。妙意菩萨大天菩

萨。清净菩萨离垢菩萨。调伏菩萨。自息菩萨。妙相菩萨白幢菩萨。伊弥菩萨。计弥菩萨。童子菩萨无凉菩萨。延寿菩萨妙生菩萨。暗幢菩萨幡幢菩萨。白幢菩萨妙幢天幢菩萨。安住菩萨大祖菩萨。父师菩萨善了菩萨。宝瓶菩萨世现菩萨。普现菩萨大现菩萨。增益菩萨深光菩萨。紧迦啰菩萨平等心菩萨。世间利菩萨日光菩萨。然灯菩萨多闻菩萨。一切义成菩萨得成就菩萨。开光菩萨照耀菩萨鼓音声菩萨妙音菩萨。妙声菩萨。无边音菩萨。幢音菩萨。实仙人菩萨。如是等菩萨摩诃萨而来集会。

复有七佛如来金仙人如来。羯拘村如来饮光如来。火顶如来作变化如来。胜观如来能仁如来如是诸佛蒙光普照。来净光天坐宝莲华。亦有菩萨摩诃萨。具真实色相俱来会坐。所谓。

宝手菩萨金刚手菩萨妙手菩萨。虚空手菩萨无边手菩萨。地手菩萨世间手菩萨。深清净菩萨妙积菩萨。多积菩萨摩尼宝积菩萨。宝象菩萨普象菩萨。香象菩萨妙行菩萨。清净行菩萨世间行菩萨。速行菩萨无边行菩萨。无边称菩萨妙称菩萨。无垢称菩萨行称菩萨。离垢称菩萨称菩萨。称尊菩萨无尊为尊菩萨。世尊菩萨普尊菩萨。慈菩萨无边慈菩萨。平等慈菩萨慈氏菩萨。妙眼慈菩萨无量慈菩萨。三世慈菩萨真实菩萨。三宝慈菩萨三归慈菩萨。三乘慈菩萨变化菩萨。妙意殊菩萨妙法自在菩萨。无性自在菩萨普遍自在菩萨。世间自在菩萨观自在菩萨。妙观自在菩萨胜观自在菩萨。世间菩萨尊妙尊菩萨。鼓音吼菩萨清净自在菩萨。心自在菩萨圣众菩萨。妙相菩萨胜尊菩萨。名称菩萨日光菩萨。光天菩萨善自在菩萨。善菩萨深善菩萨。无边吉祥菩萨普遍吉祥菩萨。世吉祥菩萨虚空菩萨。虚空自在藏菩萨地自在菩萨。大自在菩萨大地菩萨。地藏菩萨除一切盖障菩萨。普调伏普贤菩萨贤护菩萨。妙财菩萨妙息菩萨。妙华菩萨妙虚空菩萨。虚空藏菩萨一切义藏菩萨。一切出菩萨。不住菩萨。不住地灭罪菩萨不退菩萨。不退转菩萨一切法不继菩萨。如是等菩萨摩诃萨。同来净光天上释迦牟尼佛所。

复有菩萨摩诃萨。行无量义变身为女人形。以世间法引导一切众生。令心坚固不退道意。得不思议明句陀罗尼。或变种种飞禽形。夜叉形罗刹形。摩尼宝形人非人等形。如是所作殊异色相。随意教化一切众生。令入菩萨行于明王法随顺解了。若如来莲华金刚法部。得入三昧一切世间出世间。不可违犯所言真实。安住三宝威德不断。有大明王恒时守护。所谓佛顶明王。出生明王极高明王。白伞盖明王。无边盖明王。普盖明王最胜明王。世间高明王尊胜明王。莲华光明明王金光明明王。白光明明王庄严尊胜明王。金积明王白积明王。光积明王宝积明王。普积明王称称明王。宝积明王真称明王。无性自性积明

王不虚诳称明王。如是等尊胜明王入无边法界。如我圆满众生之愿。令得具足一切佛心。又此等尊胜明王。具足广大不可思议无等法力。如虚空无涯。经百千那庾多俱胝劫说不能尽。今为汝等略而说之。又此复有明王眉明王眼明王睫明王。耳明王咽明王。无畏明王悲明王。慈明王愍明王。智慧明王光明明王。意明王光明王。无垢明王衣明王如是等明王变化无量无边如来色相。所谓如来钵如来法轮。如来卧具如来乘。如来照耀如来言。如来唇如来髀。如来垢如来幢。如来幡如来幖帜。如是等如来色相真言所说。

复有忿怒明王。及诸紧迦啰紧迦哩。唧吒唧致。努多努底。药叉药叉尼。人非人等明王。得入最上法云庄严三摩地。复有无量无边百千俱胝眷属围绕。供养恭敬一切明王。如是等众悉皆来会净光天中。

复有莲华族大明王众。所谓十二臂明王六臂明王。四臂明王贺罗贺罗明王。不空索明王马首明王。无边颈明王妙颈明王。青颈明王妙项明王。白项明王青项明王。世项明王光明明王。观照明王观自在明王。千光明王意明王。深意明王称意明王。莲华手明王意愿明王。救度明王欢喜明王。妙发明王赤发明王。星明王。星王明王。深善明王善神调伏明王。如是等莲华族尊胜大明王。得无量无边法云三摩地亦来在会。

复有无数女身明王。得三摩地色相。端严如观自在。所谓多罗明王苏多罗明王。曩致明王部里俱胝明王。阿难哆致明王路迦致明王。部弥钵啰播致明王尾左罗致明王。悉多湿嚩哆明王摩贺湿嚩哆明王。白衣明王世衣明王。无垢衣明王觉友衣明王。莲华衣明王十方衣明王。称意明王福德明王。大福德明王坞路迦明王。尽垢明王得清净明王。普为明王尽苦明王。逼鬼明王吉祥明王。大吉祥明王塔吉祥明王。无边吉祥明王世吉祥明王。名称吉祥明王世母明王。普母明王佛母明王。婆诣儞明王婆诣啰体明王。苏啰体明王啰他嚩谛明王。曩誐难多明王捺摩儞明王。部多嚩谛明王阿迦里沙尼明王。案部多啰湿弥明王苏啰娑明王。苏啰嚩谛明王钵啰母捺明王。阿里唧嚩谛明王怛致明王。三满多怛致明王光明明王。深善明王大善明王。孔雀明明王大财明王。施财明王大天明王。大世明王阳焰明明王。大火明王长寿明王。高声明王妙吼明王。大地明王除病明王。离一切病明王无我明王。贤圣明王德称明王。敬爱明王速作明王。无畏吉祥明王消除不吉明王。月明王妙月明王。大月明王钵啰拏设嚩里明王。眢虞隶明王末曩细明王。努多明王努谛明王。唧吒明王唧致明王。紧迦啰明王紧迦里明王。夜叉明王夜刹明王。罗叉娑明王罗叉细明王。毗舍左明王毗舍旨明王。如是等女身明王。入莲华族三昧妙观无边正法。自性湛然犹若虚空。行菩萨行爱乐变化。与清净菩萨往诣净光天上释迦牟尼佛

所。住立佛前恭敬供养。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第二

序品第一之二

尔时金刚手菩萨。告自明王众言。汝等今者集会于净光天释迦牟尼佛所。今此明王具忿怒相。与摩贺努底等奉其教敕。各将眷属一念之间皆来集会。

所谓最上明王。有明明王能成就明王。妙臂明王胜军明王。离欲明王爱乐明王。圆满明王金刚军明王。能金刚明王金刚作明王。金刚臂明王金刚手明王。金刚幢明王金刚幡明王。金刚峰顶明王金刚顶明王。金刚牙明王金刚清净明王。金刚毛明王金刚集明王。金刚面明王金刚衣甲明王。金刚颈明王金刚臆明王。金刚脐明王金刚能明王。金刚墙明王金刚城明王。金刚器仗明王金刚弓明王。金刚箭明王金刚曩啰左明王。金刚钩明王金刚锁明王。金刚地明王金刚忿怒眼明王。金刚忿怒明王。惹难多湿嚩啰明王。部怛多湿嚩啰明王。满驮难多湿嚩啰明王。摩贺蕾噜怛多湿嚩啰明王。摩呬湿嚩啰怛湿嚩啰明王。难曩吠捺啰多湿嚩啰明王。萨哩嚩尾儞野哆湿嚩啰明王。具啰明王。苏具啰明王。刹波明王坞刹波明王。播那儞刹波明王。尾那野建哆刹波明王。苏尾怛野娑刹波明王。坞刍瑟摩刹波明王。末啰明王摩贺末啰明王。婆啰摩啰明王部陵誐哩致明王。骨噜驮明王摩贺骨噜驮明王。萨哩嚩骨噜驮明王阿惹啰明王。阿惹誐啰明王入嚩啰戍沙明王。曩巘哆明王难拏明王。儞啰难拏明王阿誐那明王。啰俱誐明王嚩日罗难拏明王。弥伽明王摩贺弥伽明王。迦罗明王迦罗俱吒明王。室制怛啰明王噜誐明王。萨哩嚩部多明王散刹钵迦明王。戌罗明王摩贺戌罗明王。阿哩谛明王摩贺阿哩谛明王。夜摩明王吠嚩湿嚩哆明王。喻巘哆迦啰明王讫哩瑟拏波叉明王。具啰明王具啰噜闭明王。半致娑明王都摩啰明王。誐那明王钵啰摩他曩明王。誐啰娑曩明王僧贺啰明王阿哩迦明王喻巘哆里迦明王。钵啰拏贺啰明王设怛噜近曩明王。祢吠沙明王阿摩哩沙明王。净瓶明王。甘露瓶明王。无边瓶明王。宝瓶明王。臂明王大臂明王。摩贺噜誐明王努瑟吒明王。萨哩波明王尾萨哩波明王。俱瑟姹明王惹野捺啰他明王。尾捺啰嚩迦明王婆叉迦明王。阿怛哩钵多明王坞刍摩明王等。如是明王现大忿怒。内含慈忍降伏有情令信佛法。息除灾害增益吉祥。亦有百千那由他俱胝眷属。同诣佛所。顶礼瞻仰释迦牟尼及妙吉祥童子已。复礼金刚手菩萨。在大众中安详而坐。

又此金刚手菩萨。复有恒随亲近大甘露努怛也(二合)等大明王。

善能观察法界自性如空无碍。亦与百千那由他眷属。来诣佛所。所谓宝带明王妙带明王。金刚锁明王金刚毫明王。金刚舌明王金刚眉明王。金刚眼明王金刚身明王。金刚韗蹙明王金刚耳明王。金刚隶佉明王金刚针明王。金刚拳明王金刚钩明王。金刚衣明王金刚雹明王。金刚索明王舍罗明王。嚩谛舍罗明王尾啰致明王嚩啰致明王迦弭儞明王。迦摩嚩日哩(二合)尼明王钵世迦明王。钵世儞明王摩贺钵世儞明王。世佉啰嚩悉儞明王秘密明王。密意明王密住明王。门住明王欲金刚明王。意速明王极速明王。急速明王妙眼明王。大天明王婆摩儞明王。婆啰摩儞明王远行明王。成就明王无风明王。长发明王畔拏儞明王。怛哩惹儞明王努帝明王。婆努帝明王么摩计明王。嚩摩儞明王噜闭尼明王。噜波嚩帝明王。胜明王。最胜明王无能胜明王。增益明王欢喜明王。喜金刚明王大势明王。称意明王大金刚明王妙寿明王三世明王。敬爱明王杖明王。大杖明王善言明王。大爱敬明王大财明王。大义明王的底哩明王。财力的底哩明王白明王。能化明王妙清净明王。钟明王剑利明王。能针明王得声明王。妙衣明王柔软明王。深软明王秘密主明王。障碍明王杵明王。如是降一切部多大努怛也(二合)明王等。与无数努底众眷属俱来集会。复有无数陀罗尼正意妙观三摩地相。调伏众生断除诸恶。所谓金刚火迷惑陀罗尼妙顶楼阁陀罗尼。大财陀罗尼宝山楼阁陀罗尼。妙积陀罗尼多积陀罗尼。华积陀罗尼难拏陀罗尼。儞誐啰贺陀罗尼阿迦哩沙拏陀罗尼。计喻啰陀罗尼计喻啰嚩底陀罗尼。特嚩惹誐啰陀罗尼。啰怛曩誐啰计喻啰陀罗尼。路迦誐啰计喻啰陀罗尼。钵多迦誐啰计喻啰陀罗尼。怛哩钵哩嚩哩哆陀罗尼。路迦嚩哩哆陀罗尼。娑贺娑啰嚩哩哆陀罗尼。吠嚩湿嚩哆嚩哩哆陀罗尼。萨哩嚩部哆嚩哩哆陀罗尼。计都嚩帝陀罗尼。啰怛曩嚩帝陀罗尼。摩尼罗怛曩祖拏陀罗尼。觉支大力陀罗尼。无边幢陀罗尼普幢陀罗尼。宝幢陀罗尼名称幢陀罗尼。一切部多幢陀罗尼阿[口*爾]啰嚩底陀罗尼。按摩啰陀罗尼妙清净陀罗尼。六面陀罗尼无垢陀罗尼。如是世称陀罗尼等无数陀罗尼。复有百千俱胝陀罗尼以为眷属。得无边佛威德大菩萨三摩地俱来佛会。

复有佛刹无诸大觉世尊。唯有辟支圣众口有剑牙。住世经劫为诸众生。轮回生死而起大悲。解说法眼令意默然。复后回心观察菩提。复观过去业苦盖障。得入一地二地三地四地乃至八地不退之位。永断轮回不受众苦。与诸徒众皆来佛所。所谓香醉辟支佛。普处辟支佛普光辟支佛。车辟支佛时辟支佛。儞弥辟支佛坞波儞弭辟支佛。欢喜辟支佛深喜辟支佛。坞波哩辟支佛萨播哩湿嚩辟支佛。苏播哩湿嚩辟支佛鼓辟支佛。称世辟支佛世光辟支佛。得胜辟支佛隙尘辟支佛。尘辟支佛微尘辟支佛。分辟支佛。极分辟支佛。幖帜辟支佛妙帜辟支佛。日光辟支佛妙作光明辟支佛。光照辟支佛明照辟支佛。善闻辟支佛妙闻辟支佛。爱乐辟支佛善能调辟支佛。无边处辟支佛断轮回辟支佛。

白幢辟支佛幖帜幢辟支佛。妙幢辟支佛底沙辟支佛最上莲华辟支佛莲华生辟支佛。未曾有辟支佛妙智辟支佛。意辟支佛大王辟支佛。大积辟支佛宝瓶辟支佛。全眼辟支佛善作辟支佛。深善作辟支佛自息辟支佛。善意辟支佛法辟支佛。妙法辟支佛遍照辟支佛。华辟支佛大青辟支佛。增益辟支佛眷属辟支佛。远离辟支佛难忍辟支佛。金辟支佛无垢辟支佛。幢辟支佛月辟支佛。妙月辟支佛军辟支佛。胜军辟支佛帝释辟支佛。天王辟支佛那罗延辟支佛。如是等有百千那由他俱胝辟支佛。住不可思议无等无愿法界。自性无碍。犹若虚空入中乘实行。俱来释迦佛所集会听法。

复有无数百千俱胝尊者。大声闻众及其眷属。所谓。

大迦葉尊者伽耶迦葉尊者。优楼频螺迦葉尊者颇罗堕惹尊者。宾头卢尊者嚩啰捺嚩惹尊者。目干连尊者大目干连尊者。舍利子尊者大舍利子尊者。须菩提尊者大须菩提尊者。娇梵波提尊者迦多演曩尊者。大迦多演曩尊者优波离尊者。波捺哩迦尊者羯宾那尊者。难陀尊者阿难陀尊者。孙陀罗难陀尊者坞波难陀尊者。路迦部多尊者。么哩虞迦尊者。坞波么哩虞迦尊者难儞迦尊者。坞波难儞迦尊者阿□楼驮尊者。布啰拏尊者三布啰拏尊者。坞波布啰拏尊者提洒尊者。布曩哩嚩苏尊者噜噜尊者。劳捺啰迦尊者劳啰嚩尊者。俱噜半唧迦尊者坞波半唧迦尊者。迦罗尊者苏迦罗尊者。哩嚩那尊者罗护罗尊者。贺哩多尊者坞波贺哩多尊者。达野曩尊者儞达野以迦尊者。坞波以迦尊者。坞波捺以迦尊者。室哩野娑尊者迦捺啰尊者。尾愈补怛啰尊者深财尊者。乌闭多尊者健拏尊者。底沙尊者么贺底沙尊者。三满多底沙尊者阿他野曩尊者。得称尊者名称尊者。有财尊者财海尊者。多财尊者毕那嚩蹉尊者。并伽罗尊者。金颇罗尊者。多果尊者无边果尊者。正果尊者童子尊者。童子迦葉尊者么护那尊者。数拏舍缚陵儗迦尊者难欢喜那曩尊者。深喜尊者荏么际曩尊者。降魔尊者么呬湿缚娑尊者。缚切迦尊者俱噜俱罗尊者。乌波俱噜俱罗尊者俱胝迦罗拏尊者。室啰嚩拏尊者素噜波啰多迦尊者。仰拟野迦尊者拟哩迦哩尼尊者。迦俱胝迦哩尼迦尊者缚哩史迦尊者。际多尊者素[口*爾]多尊者。吉祥密尊者世密尊者。师密尊者虞噜迦尊者。乳底啰娑尊者誐縻迦尊者。贺弥迦尊者都沙赁弥迦尊者。尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊者。乌波缚哩多曩尊者尾缚哩多曩尊者。乌摩多迦尊者乳多尊者。三满多尊者跋那罗尊者。苏婆捺啰路尊者莎誐多尊者。乌波誐多尊者路伽誐多尊者。苦尽尊者贤劫尊者。大贤尊者事行尊者。尊父尊者誐底迦尊者。补瑟娑罗尊者补瑟波迦尸迦尊者。乌波迦尸迦尊者大药尊者。大福德尊者么护惹尊者。阿努啰驮尊者啰吠迦尊者。啰尸迦尊者正梵尊者。适悦尊者正世尊者。遍曜尊者正曜尊者等。如是尊者于无边法界悟解脱味。修三乘行获小乘果。行四无量观三解脱。威仪具足永断轮回。清净身心

住涅槃界。皆悉平等一切无碍。趋净光天大牟尼所集会听法。

复有无数尊者大苾刍尼。皆证涅槃观想正道。放智慧光离欲清净。恒居佛刹积德无穷。人天供养为大福田。于其世间殊胜第一。所有二足四足多足无足。平等兴慈俱获利乐。所谓邪殊陀罗尊者。邪殊尊者摩贺钵啰惹钵啰尊者。阿难多尊者苏惹多尊者。难那尊者。窣吐罗那尊者。苏难那尊者地也以儞尊者。孙那哩尊者尾舍佉尊者。摩拏啰他尊者惹野嚩底尊者。尾啰尊者祢嚩多尊者。苏祢嚩多尊者阿仡罗迦尊者。室哩野尊者钵啰嚩啰尊者。钵啰钵哩焰嚩那尊者噜呬尼尊者。护国尊者护主尊者。三摩那尊者嚩布沙尊者。室啰驮尊者钵哩摩尊者。头髻尊者妙髻尊者。普髻尊者断轮回尊者。妙观尊者意速尊者。计舍嚩尊者尾瑟女罗尊者。尾瑟女末底尊者妙意尊者。多意尊者增益尊者。离苦尊者作业尊者。业果尊者最胜尊者。尊胜尊者嚩娑嚩尊者。天尊者法施尊者。法担没啰尊者莎担没啰尊者。大称尊者大意尊者。欢喜尊者超三界尊者。离三毒尊者除苦恼尊者。儞哩尾拏尊者三色尊者。莲华色尊者大莲华尊者。莲华光尊者莲华尊者。钵捺么嚩底尊者三相尊者。七色尊者优钵罗色尊者。如是等大尊者声闻苾刍尼。皆来佛所头面礼足。随喜菩萨神通愿听真言法句。在大众中安详而坐。

尔时世尊释迦牟尼。观彼一切大众心意清净性离诸染。犹若虚空出过三界。告妙吉祥童子言。汝今谛听妙吉祥汝修菩萨行。佛说业果真言行义随意所乐。皆令汝得法句业句息灾句解脱句。但行平等勿生疑惑。亦得如来十力普力大力。能降魔冤名菩萨三摩地如如观察。尔时妙吉祥童子入三摩地。以己神力振动百千微尘数三千大千世界大光普照。于是如来说真言曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)摩婆嚩娑嚩(二合)婆(引)嚩三满誐哆(引)喃(引)曩莫钵啰(二合)怛野(二合)迦没驮(引)野室啰(二合)嚩迦(引)赦曩谟(引)冒地萨怛嚩(二合)喃(引)捺舍部弭钵啰(二合)底瑟耻(二合)谛(引)娑嚩(二合)啰拏(引)冒地萨怛嚩(二合引)喃(引)摩贺萨怛嚩(二合)喃(引)怛儞野(二合)他(引)唵(引)佉佉佉(引)呬佉(引)呬努瑟吒(二合)萨怛嚩(二合)捺摩迦阿悉牟娑罗波啰戍波舍贺萨哆(二合)左睹哩部(二合)惹左睹哩目(二合)佉沙入嚩(二合)啰拏誐蹉誐蹉摩贺(引)尾近曩(二合)伽哆迦尾讫哩(二合)哆(引)曩曩萨哩嚩(二合)部哆婆焰迦啰阿吒吒贺娑曩(引)祢儞(引)尾也(二合)伽啰(二合)左哩摩(二合)儞嚩(引)萨曩俱噜萨哩嚩(二合)迦哩[牟*含](二合)砌那砌那萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)频那频那波啰母捺啰(二合)摩(引)迦哩沙(二合)萨哩嚩(二合)部旦(引)儞哩摩(二合)他儞哩摩(二合)地萨哩嚩(二合)势瑟戆(二合引)钵啰(二合)吠舍野钵啰(二合)吠舍野曼拏罗末地也(二合)吠嚩湿嚩(二

合)哆[口*爾]尾怛哆啰俱噜俱噜摩么(引)迦哩焰(二合)那贺那贺钵左钵左摩(引)尾楞嚩摩(引)尾楞嚩三摩野末睹娑摩(二合)啰吽吽颇吒颇吒萨普(二合引)吒野萨普(二合引)吒野萨普(二合引)吒野萨哩嚩(二合引)舍(引)波哩布啰迦呬(引)呬(引)婆誐鑁(引)紧唧啰(引)野悉摩摩萨哩嚩(二合引)啰采(二合)娑驮也娑嚩(二合引)贺。

尔时世尊说此真言已。妙吉祥童子化为大忿怒明王。名焰曼德迦。彼焰魔王等深怀惊怖。何况余人。于世尊前而自住立。是时大会众生见此忿怒明王。惊怖战悚心生忧恼而作是念。无别归命无别哀愍无别主宰。唯佛世尊愿垂救护。作是念已。尔时所有母护哩多无边世界四维上下。胎生卵生湿生化生。空居水陆一切有缘。于刹那间皆来集会。是时大忿怒明王而自告敕。若此陀罗尼法句。于佛像前舍利塔庙中供养经法处。及离欲清净人前。可得读诵。若于耽欲人前持此真言。彼人不久身体干枯而速命终。若欲求事于闹乱杂处不得持诵。于意云何。彼持法者心不清净。后得怖畏大难必趣命终。佛世尊菩萨摩诃萨。起最上悲愍一向行法。令诸众生皆入一切智智。安住法眼到涅槃岸。通达三乘三宝不断。复以大悲力说真言咒。降伏魔王破坏障碍。远离恶事增益吉祥。若复有人迷闷蹎踣寻得惺悟。若身体羸病必得调畅和悦。长命无病富贵增胜。所事成就如来大慈大悲大喜大舍威仪具足。说此真言行为一切胜因勿得疑惑。

尔时复有龙大龙。夜叉大夜叉。罗刹毗舍左大毗舍左。布单那迦吒布单那大迦吒布单曩。摩多噜大摩多啰。供畔拏大供畔拏。尾也(二合)拏大尾也(二合)拏。吠多拏大吠多拏。迦冒惹婆诣都喻(二合)大婆诣都喻(二合)拏枳儞喻(二合)大拏枳儞喻(二合)祖史迦大祖史迦。坞娑哆啰迦大坞娑哆啰迦纫謍迦大纫謍迦。紧波迦噜誐大紧波迦噜誐。阿波娑摩啰大阿波娑摩啰。誐啰贺大誐啰贺。阿迦舍摩哆噜大阿迦舍摩哆噜。噜闭拏大噜闭拏。尾噜闭拏大尾噜闭拏。讫兰那曩大讫兰那曩。蹉野大蹉野。必哩沙迦大必哩沙迦。紧迦啰大紧迦啰。药刹拏大药刹拏。入嚩啰大入嚩啰。左睹哩他迦大左睹哩他迦。儞怛也(二合)入嚩啰尾沙摩入嚩啰。舍哆儞迦谟怛哩底迦。缚底迦旆底迦。室尼涩闭迦扇底波。唧左大唧左。悉驮大悉驮。喻诣曩大喻诣曩。仙仁大仙仁。紧曩啰大紧那啰。摩护啰誐大摩护啰誐。干达婆大干达婆。天大天。人大人。聚落大聚落。海大海。河大河。山大山。库藏大库藏。地大地。树大树。禽大禽。王大王。帝释大天那罗延天。及鬼主哩舍努焰魔。梵大梵。吠嚩湿嚩哆财主持国广目增长。满贤珠贤般支迦金毗罗。俱瑟摩罗贺哩多贺哩枳舍。贺哩谛宾誐罗必哩焰迦啰。阿啰他迦啰。惹陵捺啰。路计捺啰。坞闭捺啰秘密。左罗。左波罗。惹罗左啰。娑哆曩诣哩。金山大山积眼三头等。如是复有无数大夜叉狩主。与其百千那由他俱胝夜叉眷属。以菩萨神通威力。皆来净光天中集会

听法。

复有无数大罗刹王。与其百千那由他俱胝罗刹眷属而来集会。所谓十头罗刹。金山罗刹能破罗刹。螺耳罗刹瓶耳罗刹。普耳罗刹焰魔罗刹。恶相罗刹丑恶罗刹。大恶罗刹深恶罗刹阿叉罗刹焰魔钟罗刹。印捺啰[口*爾]罗刹路迦[口*爾]罗刹。勇猛罗刹大勇猛罗刹。叉罗刹三叉罗刹。三头罗刹无边头罗刹等。来大众中而为听法。

复有无数大毗舍左。亦与百千那由他俱胝眷属俱。所谓闭努毗舍左。坞波闭努毗舍左苏闭努毗舍左。无边闭努毗舍左意愿毗舍左无愿毗舍左极恼毗舍左。执持毗舍左苏驮摩毗舍左。恶毗舍左恶形毗舍左。皆来集会而为听法。

复有无数大龙王。与百千那由他俱胝眷属俱。以忿怒明王威神之力亦来集会。所谓。

难陀龙王。坞波难陀龙王剑末罗龙王。坞波迦末罗龙王嚩苏枳龙王。无边龙王得叉迦龙王。莲华龙王大莲华龙王。僧伽波罗龙王商伽龙王。商伽波罗龙王羯俱吒迦龙王。俱隶迦龙王阿隶迦龙王。摩尼龙王迦罗戍那啰龙王。俱隶尸迦龙王赞闭野龙王。摩尼曩誐龙王摩那婆惹龙王。拏供啰龙王坞波拏供啰龙王。洛俱吒龙王娑吠多龙王。娑吠哆婆捺罗龙王儞罗龙王。儞罗没那龙王阿波罗罗龙王。海龙王大海龙王等。各坐一面而为听法。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第三

序品第一之三

复有无数大仙之众俱来在会。所谓。

阿怛哩野大仙。嚩悉瑟吒大仙娇怛摩大仙。婆诣啰他大仙惹恨拏大仙。暗诣娑大仙阿摩悉谛大仙。谟罗悉谛大仙阿誐悉谛大仙。尾野娑大仙讫哩瑟拏大仙。讫哩瑟拏娇怛摩大仙暗鼻啰娑大仙。夜摩捺诣曩大仙阿悉谛迦大仙。牟尼大仙牟尼嚩啰大仙。阿嚩啰大仙吠舍半夜曩大仙。播啰舍啰大仙波啰戍大仙。喻诣湿嚩啰大仙闭伽罗那大仙。嚩隶闭迦大仙摩啰建拏大仙。如是等大仙各与百千仙众眷属俱来听法。顶礼佛足退坐一面。

复有罗睺罗王众。所谓鼻噜拏罗睺罗王婆噜尼罗睺罗王。摩噜拏罗睺罗王摩哩左罗睺罗王。摩哩唧罗睺罗王祢钵哆罗睺罗王等。各与眷属俱来集会。

复有无数迦楼罗之众。所谓苏波啰拏迦楼罗。湿嚩哆波啰拏大仙迦楼罗。半曩誐大仙迦楼罗。波啰拏誐迦楼罗。苏惹哆博叉迦楼罗。阿惹哆夜叉迦楼罗。摩努惹博迦楼罗。半曩誐曩舍曩迦楼罗。伊曩谛野迦楼罗。哩曩谛野迦楼罗。吠曩谛野迦楼罗。婆啰驮惹迦楼罗。舍俱曩迦楼罗。摩贺舍俱曩禽王等。各与百千眷属皆来集会。

复有大紧那罗王之众。所谓捺噜摩紧那罗王。坞波捺噜摩紧那罗王。苏捺噜摩紧那罗王。阿难陀捺噜摩紧那罗王。路迦捺噜摩紧那罗王。路捺噜摩紧那罗王。摩努啰萨迦紧那罗王。摩护啰萨迦紧那罗王。摩护惹萨迦紧那罗王。摩护惹野紧那罗王。贺尾贺紧那罗王。尾噜哆紧那罗王。苏湿嚩啰紧那罗王。摩努誐也(二合)唧睹波捺迦啰紧那罗王。坞波捺紧那罗王。坞波那紧那罗王。坞波多紧那罗王。坞闭叉迦紧那罗王。迦噜拏紧那罗王。阿噜拏紧那罗王。如是等与无数百千眷属。俱来会坐而为听法。

复有娑婆世界欲色等诸天。所谓梵众天梵辅天大梵天。少光天无量光天极光净天。少净天无量净天遍净天。广果天福生天。无云天无想天。无烦天无热天善现天善见天色究竟天。空无边处识无边处。无所有处非想非非想处。下及欲界他化自在天。化乐天兜率陀天。夜摩天忉利天。四大王天恒憍天。持鬘天坚手天。或有山上住者岩岭住者。峰顶住者旷野住者。城隍住者虚空住者。中间住者地上住者。林间住者屋舍住者。及阿修罗王钵啰贺啰那阿修罗王。尾摩唧怛啰阿修罗王。素唧怛啰阿修罗王。乞史(二合)么唧阿修罗王。祢嚩唧怛啰阿修罗王。啰护阿修罗王。天王共战阿修王罗。么护等无数阿修罗王。与其百千那庾多俱胝眷属。以佛菩萨神通威力俱来集会。作礼恭敬亦坐一面。

复有世间空居大曜。所谓日月大曜金大曜。木大曜水大曜。火大曜土大曜。罗护大曜剑波大曜。计都大曜阿舍儞大曜。儞哩具多大曜哆啰大曜。驮嚩惹大曜躯啰大曜。度没啰大曜度摩大曜。嚩日罗乙里乙叉大曜勿哩瑟吒大曜。乌波勿哩瑟致大曜曩瑟吒啰他大曜。儞哩曩瑟吒大曜贺娑多大曜。摩瑟致大曜乙里瑟致大曜。讷瑟大曜路建多大曜。乞叉野大曜。尾儞播多大曜。阿播多大曜怛哩迦大曜。阿播多大曜怛哩迦大曜。么娑多迦大曜俞巘多大曜。湿摩舍曩大曜闭尸多大曜。唠捺啰大曜湿吠多大曜。阿鼻[口*爾]多大曜。每怛啰大曜。商俱大曜路嚩大曜。唠捺啰迦大曜度嚩曩舍大曜。嚩罗嚩曩大曜驱啰大曜。阿噜拏大曜尾贺悉多大曜。么儞瑟吒大曜塞健那大曜。娑曩大曜乌波娑曩大曜。俱摩啰大曜讫哩拏曩大曜。贺娑曩大曜钵啰贺娑曩大曜。曩哩多波迦大曜曩哩多迦大曜。佉惹大曜尾噜波大曜等。如是无数大曜。与其百千眷属。承佛威德俱来会坐。

复有无数空居星宿。所谓阿湿尾儞星婆啰尼星。讫哩底迦星噜醯抳星。没哩摩尸啰星阿啰捺啰星。布曩哩嚩苏星布沙也星。阿失哩沙星么伽星。乌鼻哩颇攞虞儞星贺娑多星。唧怛啰星萨嚩底星。尾舍伽星阿努啰驮星。尔曳瑟吒星。没噜罗星乌剖阿星。沙姹星失啰嚩拏星。驮儞瑟吒星设多鼻沙星。乌剖钵捺啰播努星哩嚩帝星。祢嚩帝星阿鼻惹星。布曩里嚩星祖帝星。奝拟啰尸星曩乞叉怛哩迦星。乌波颇攞虞星颇攞虞帝星路迦钵啰嚩啰星钵啰嚩啰尼迦星。失哩野尸星路迦么多星。伊啰星惹野嚩贺星。阿啰他嚩帝星苏左阿啰他星等。与其百千眷属承佛威神皆来集会趺坐听法。

复有三十六宫。所谓羊宫牛宫。女宫蟹宫。师子宫童女宫。秤宫蝎宫。弓马宫摩竭鱼宫。瓶宫鱼宫。猴宫大瓶宫。净瓶宫螺宫。象宫水牛宫。天宫人宫。禽宫乐神宫。世间宫众生宫。曜宫光明宫。月明宫槎吒宫。地宫暗宫。尘宫微尘宫。苦宫乐宫。解脱宫菩提宫复有辟支佛宫声闻宫天人宫。福德宫大福德宫。畜生宫饿鬼宫地狱宫。阿苏啰宫神鬼宫。药叉宫啰叉娑宫。及一切部多宫等。或有居上居中居下。或有定居相应。或上等中等下等。如是大宫与其百千眷属俱来佛所。一心礼足趺坐听法。

复有无数大药叉女。所谓妙眼药叉女善眉药叉女。长发药叉女妙音药叉女。妙意药叉女天意药叉女。化眼药叉女圆满药叉女。秘密药叉女深密药叉女。宝带药叉女如莲华药叉女。无畏药叉女施无畏药叉女。得胜药叉女最胜药叉女。哩嚩底迦药叉女妙发药叉女。计扇睹药叉女阿哩啰药叉女。么努贺啰药叉女么努嚩帝药叉女。俱苏摩嚩帝药叉女俱苏摩布啰嚩臬儞药叉女。冰誐罗药叉女贺哩帝药叉女。尾啰摩帝药叉女尾啰药叉女。苏尾啰药叉女苏具拏药叉女。具拏嚩帝药叉女苏啰孙那哩药叉女。啰娑药叉女王呬喻多哩药叉女。嚩吒嚩悉儞药叉女阿戍迦药叉女。案驮啰苏那哩药叉女阿路迦药叉女。孙那哩药叉女钵啰婆嚩帝药叉女。阿底舍野嚩帝药叉女噜波嚩帝药叉女。噜播药叉女阿弥多药叉女。扫弥也药叉女迦拏药叉女。弥曩药叉女难祢祢药叉女。乌波难祢祢药叉女出世间药叉女等。如是大药叉女。与其百千眷属。俱来诣佛顶礼听法。

复有无数大毗舍支。所谓曼拏哩迦毗舍支谤素毗舍支。舍支毗舍支唠捺啰毗舍支。乌罗迦毗舍支入嚩罗毗舍支。婆娑母拟啰毗舍支闭尸多舍儞毗舍支。努嚩啰毗舍支普噜么儞毗舍支。母贺儞毗舍支誐哩惹儞毗舍支。噜贺尼迦毗舍支虞噜贺尼迦毗舍支。路建儞迦毗舍支哩婆扇底迦毗舍支。闭路嚩帝毗舍支摩护啰毗舍支。努哩难多毗舍支噎啰毗舍支。唧贺曩底迦毗舍支度么毗舍支。底迦度摩毗舍支苏度摩毗舍支。如是等大毗舍支。与其百千眷属俱来集会。

复有么多噜大么多噜游行世间采食华卉。魅惑众生。所谓没啰憾么抳么多噜。么呬湿嚩噜么多噜。吠瑟尾么多噜。俱么哩么多噜。左谟拏么多噜。嚩啰呬么多噜印捺哩么多噜。夜摩野么多噜。阿誐曩曳么多噜。吠嚩娑嚩帝么多噜。路建哆迦哩么多噜。嚩噜尼么多噜。爱舍儞么多噜。嚩野尾野么多噜。钵啰播钵啰拏贺啰么多噜。目佉曼尼儞迦么多噜。设俱儞么多噜。大设俱儞么多噜。布哆曩么多噜。迦吒布哆曩么多噜。塞建那么多噜。如是等无数大么哆噜。与百千眷属。皆来集会归命世尊。而作是言曩谟没驮野。如是无数百千人及非人。众生非众生。一切轮回阿毗大地狱等。可虚空界悉皆清净。是诸众生无有憎爱。佛威神力庄严菩萨。如是一切众生顶上皆现化佛。

尔时释迦世尊。观彼一切世界严净若斯。告妙吉祥童子。汝宜略说真实菩萨藏真言行义三摩地如所为事。

尔时妙吉祥童子。于释迦佛前。欲说菩萨藏真言行义。入三摩地。名喻虚空自性金刚坚固庄严。妙吉祥童子入此定时。净光天上金刚宝地。广无数百千由旬。尔时金刚手菩萨身如宝山。具大威德安吉祥而坐。观彼一切众生界内。有无数夜叉罗刹乾闼婆摩噜哆毗舍左互相憎嫉。

尔时妙吉祥童子。知此无数夜叉之众。勇猛强力互有憎嫉。告焰曼德迦忿怒明王言。汝大忿怒相。唯佛菩萨可以化为。汝今拥护此大众会一切众生。恶者调伏善者令悟不信令信。乃至我本真言义菩萨法藏。方广总持曼拏罗仪则。亦复如是宜专拥护。大忿怒明王。如是闻已依敕奉行。于大众前现大忿怒相。降伏彼众拥护一切众生复与无数百千忿怒眷属。普使四方上下诸处大吼作声。彼诸众生摄心修善。归依三宝不得违敕。如是闻者若违圣敕。头破百分如阿梨树枝。

尔时妙吉祥童子承佛菩萨威力。略说真言行义法句仪轨。若菩萨摩诃萨。具足一法得成就真言行。云何一法。若能观见一法法无碍相。而得真言成就。

若菩萨摩诃萨安住二法。复得成就真言行。云何二法。不离菩提心。于一切众生其心平等。如是二法成就真言。若菩萨摩诃萨安住三法。于真言本行而得成就。云何三法。于一切众生心不舍离。于菩萨戒行精进护持。于真言本行坚持不忘。如是三法成就真言。

若菩萨摩诃萨。令初发心菩萨安住四法。于真言行而得成就。云何四法。所谓不舍本真言。不断他真言。于一切众生慈心不断。于无量大悲广行饶益。如是四法。令初心菩萨成就真言。

菩萨摩诃萨安住五法。得菩萨藏真言行圆满。云何五法。所谓寂静之处摄心居止。山林旷野摄心居止。观察世间有为之法教化众生。持戒多闻恒住正行。如是具行五法。于真言行义成就圆满。

若菩萨摩诃萨安住六法。于真言行义成就圆满。云何六法。所谓于三宝福田净信不断。菩提大行净信不断。世间真言不生谤毁。所说无碍法界大乘经典。甚深之义无复疑惑。于真言行精进不退。恭敬善法令不断灭。如是六法皆得真言行义成就。

若菩萨摩诃萨安住七法。所求真言行皆得趣入。云何七法。所谓观想般若波罗蜜多甚深之法。书写读诵为他解说。依菩萨行依时持诵。默然护摩速修正行。安住智慧清净之意。求大菩提趣入如来甚深之法。于真言本仪请召。护持成就密行。善解大慈大悲大喜大舍。善观众生界法界实际。皆无二相不舍一切。不乐小乘之法上求一切智智。如是七法皆得成就真言行义。

若菩萨摩诃萨安住八法。于真言行义皆得成就。云何八法。所谓行人见未曾见微妙色果菩萨神通变化之事。不生疑惑心不颠倒。受持真言崇重本师。又复受持佛菩萨本行仪法。或有处非处胜田之地。观己财物如梦所见皆能给施。永断嫉妒烦恼之根。常勤精进供养诸佛菩萨。具足善根被大甲胄破诸魔军。令得大富菩提道场。成就自身福德智慧亲善知识。

尔时妙吉祥童子。略说八种行法。于真言本行皆得成就。若有信敬三宝不舍菩提心。设复犯戒。诵持我真言教品未曾有菩萨无边行法发意。皆得成就无复疑惑。

尔时佛菩萨缘觉声闻等。一切大众说如是言。善哉善哉佛子。汝种种宣说真言法教修行仪轨。为一切众生安心趣入。了悟最上秘密之门。若有人受持读诵忆念此品法句。或种种华香而用供养。彼人若在军阵及诸险难。我当尔时乘象马等。现彼人前而为降伏。冤阵不久自然退散。若有比丘比丘尼近士男近士女。于自舍宅书写供养获大福报。长命无病增益吉祥。一切大众闻此法已默然意解。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第四

菩萨变化仪轨品第二之一

尔时妙吉祥童子。观察会中一切大众。于是妙吉祥童子。入观照三摩地。入此定已。从其脐轮出大光明。复有无数百千那由他俱胝光

明以为眷属。普遍照耀一切众生界及净光天。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。告妙吉祥童子言。汝今宣说曼拏罗法品仪轨。令诸菩萨及一切众生得入三昧。复令一切众生平等悟解真言句。所有世间出世间一切真言行皆得成就。金刚手秘密主如是说已。

尔时妙吉祥童子。欲说最上秘密曼拏罗仪轨。明照一切以神变力。于其右手指端之上。悉皆现起一切大众。复出无数百千那由他俱胝光明。照彼净光天上一切众会。

尔时妙吉祥童子。略说焰曼德迦忿怒明王心真言具大无畏。一切所作请召发遣。息除灾害增长吉祥。降伏诸魔隐没身形。行坐虚空。或行地上足不履地。令他爱敬等皆得成就。破一切暗如广大明灯。此大无畏三字真言。仪行法力最为第一。所求所作一切真言义悉得成就。即说大忿怒明王心真言。

唵(引)恶吽(引)

此大忿怒明王心真言。大菩萨妙吉祥善说曼拏罗真言行。能作一切事破一切障碍。

尔时妙吉祥童子。举其右手摩忿怒明王头。称如是言曩摩一切佛。如是说已。所有十方世界诸佛世尊无量菩萨。具大福德三昧来住会中。是时忿怒明王复现大忿怒相。即往一切世界刹土之中。所有恶心大力众生。寻遣来集净光天上大众之中。依位安住。

又此众生顶上各出炽盛光焰。

尔时妙吉祥童子。观彼大众心净。瞻仰而复告言。此诸大众汝当谛听。我此三昧若不依行如有违犯。令此忿怒明王现大威力而自调伏。何为不得违犯。缘此秘密三昧真言行义诸佛世尊菩萨大德平等法门。汝今谛听善思念之。当为汝说。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)唵(引)啰啰三么(二合)啰阿钵啰(二合)底贺多舍(引)娑曩俱摩啰噜波驮哩捉吽吽[口*登]吒[口*登]吒萨嚩(二合引)贺。

圣者此是我根本真言圣妙吉祥印。名为五髻大印。若用此印持诵根本真言。一切所求皆得成就。

复说心真言。作一切善事令心寂静。

唵嚩枳也(二合)捺曩莫(入)

说此印法名为三髻。增长一切福德。

复说外心真言。

嚩枳也(二合)吽。

说此印法亦名三髻。能降伏一切众生。

复说内心微妙真言。

曩谟三满哆没驮喃曼。

说此印法名孔雀座。敬爱一切众生。

复有一切佛心大无畏八字真言。名最上增益大吉祥。断三界生死。消除一切恶趣。能灭一切灾害。作一切事皆得安乐。寂静如现在见佛。此妙吉祥菩萨。宣布最上秘密真言相。为一切众生。若有忆念一切所愿皆得圆满。若有持诵之者。所有五逆重罪皆得清净。即说真言曰。

唵阿尾啰吽佉左洛。

圣者有此八字大无畏最上秘密心真言。与佛住世而无有异。能作一切吉祥之事。此大功德我今为汝略而宣说。若欲广陈。经无数百千那由他俱胝劫。校量功德说不能尽。若说此印法。名为大精进能圆满一切愿。

复说召请众圣真言。

唵(引)呬(引)呬(引)俱摩啰尾湿嚩(二合)噜闭尼萨哩嚩(二合)嚩(引)罗婆史哆钵啰(二合)冒驮儞(引)阿野(引)呬婆誐挽曩(引)野呬俱摩啰吉哩(二合)拏怛婆(二合)罗驮哩尼曼拏罗末地野(二合)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)三摩野摩拏娑摩(二合)啰阿钵啰(二合)底贺哆舍娑曩吽摩(引)尾罗嚩噜噜颇吒娑嚩(二合)贺。

此真言是妙吉祥菩萨。召请一切诸佛一切菩萨。一切辟支佛声闻。天龙夜叉乾闼婆阿修罗誐噜拏紧那罗摩睺罗伽。毗舍左罗刹娑一切部多等。夫欲召请。先以香水加持七遍。洒净一切广阔四维上下。一切诸佛菩萨妙吉祥。并及眷属一切世间出世间真言一切部多众。一切众生皆赴道场。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)阿钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩喃(引)唵度度啰度啰度波嚩(引)悉儞度波(引)哩唧(二合)史吽底瑟姹(二合)三摩野摩努娑摩(二合)啰娑嚩(二合引)贺。

此是献香真言。若以白栴檀龙脑供俱摩香和合等。烧此香时诵此真言。一切如来及诸菩萨。一切圣众皆受供养。

前召请印名最上莲华鬘。能与一切众生作大吉祥之事。

若于诸佛如来一切菩萨及圣众等。献阏伽水。所用龙脑白檀供俱摩等香。复用惹帝华适意华摩梨迦华。末哩师迦华龙华。末俱罗华。宝尼哆誐啰华。如是等香华用淹水内。此名献阏伽水。献水真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)呬(引)呬(引)摩贺(引)迦(引)噜尼迦尾湿嚩(二合)噜波驮哩尼(引)阿哩凝伽(二合)钵啰(二合)底蹉钵啰(二合)底蹉波野三摩野摩努娑摩(二合)啰底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)曼拏罗末地也(二合)钵啰(二合)吠舍野萨哩嚩(二合)部哆(引)努波迦仡哩(二合)恨拏(二合)吽阿苏啰尾左(引)哩尼娑嚩(二合)贺(引)

此印名圆满印。能为一切众生作圆满事。

复说焚香真言。若彼献香如前真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)曩谟三满哆巘驮(引)嚩娑(引)娑室哩(二合)夜(引)野怛他(引)誐哆(引)野怛儞也(二合)巘第巘第(引)巘第(引)巘驮(引)巘驮摩拏啰弭(引)钵啰(二合)底蹉钵啰(二合)底砌(引)难巘淡三满哆(引)努左(引)哩尼(引)娑嚩(二合)贺(引)

此印名波罗嚩。圆满一切愿。

复说献华真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩喃(引)曩谟三俱苏弭哆啰(引)惹写怛他(引)誐哆写怛儞也(二合)他(引)俱苏弭(引)俱苏摩(引)儞曳(二合)俱苏摩布啰嚩(引)悉儞俱苏摩(引)嚩底娑嚩(二合)贺(引)

夫欲献食。先顶礼一切诸佛贤圣。生不思议未曾有想。今此真言正觉正说。前后所有供献。皆依此仪念此真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍娑曩(引)喃(引)

怛儞也(二合)他(引)呬(引)呬(引)婆誐嚩摩贺萨哩嚩(二合)没驮(引)嚩路(引)吉哆摩(引)尾楞嚩伊难嚩隶誐哩(二合)恨拏(二合引)播野誐哩(二合)恨拏(二合)誐哩(二合)吽萨哩嚩(二合)尾湿嚩(二合)啰啰吒吒萨颇(二合)吒娑嚩(二合引)贺(引)

今此真言印名为大力。消除一切诸恶。

燃灯真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)萨哩嚩(二合)怛梦(引)驮迦(引)啰尾特鑁(二合)悉喃(引)曩谟三满哆祖底巘驮(引)嚩婆(引)娑室哩(二合)夜(引)野怛他(引)誐哆(引)野怛儞也(二合)他(引)呬(引)呬(引)婆誐鑁祖底啰舍弭(二合)设哆娑贺娑啰(二合)钵啰(二合)底曼尼哆舍哩啰尾俱哩嚩(二合)摩贺(引)冒地萨怛嚩(二合)三满哆入嚩(二合)啰(引)儞喻(二合)底哆没哩底(二合)具哩那(二合)具哩那(二合)阿嚩路(引)迦野阿嚩路迦野曼拏罗萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)难左。

此是燃灯真言印名曰广开。观照一切众生。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)入嚩(二合)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗野入嚩(二合)罗野吽尾冒驮迦贺哩讫哩(二合)瑟拏(二合)宾誐罗。

此是燃火真言印。名合掌光照一切众生过去诸佛菩萨所说。

尔时妙吉祥童子。告秘密主金刚手菩萨言。此微妙秘密真言。汝等明王族部。外现忿怒内含慈忍。所有智者求一切真言皆得成就。若彼金刚莲华族等障碍之时。即说此明令彼降伏。

曩谟萨哩嚩(二合)没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)唵迦啰迦啰俱噜俱噜摩摩(引)迦(引)哩焰(二合)伴惹伴惹萨哩嚩(二合)尾近难(二合引)那贺那贺萨哩嚩(二合)嚩日罗(二合)尾那野剑(引)布哩嚩(二合)吒迦[口*爾]尾旦哆迦啰摩贺(引)尾讫哩(二合)哆噜波驮哩尼钵左钵左萨哩嚩(二合)努瑟吒(二合)摩贺(引)誐拏钵底[口*爾]尾旦哆迦啰满驮满驮萨哩嚩(二合)誐啰(二合)贺沙目佉沙部惹沙左啰拏噜捺啰(二合)摩(引)曩野尾瑟拏(二合)摩(引)曩野没啰(二合)憾摩(二合)儞也(二合)祢嚩(引)曩曩野摩(引)尾楞嚩尾楞嚩罗护罗护曼拏罗末他也(二合)钵啰(二合)吠舍野三摩野摩努娑摩(二合)啰吽吽吽吽吽吽颇吒颇吒。

说此真言已告秘密主言。此是大精进最上秘密。名六面大忿怒明王。能破障碍。若持诵此明得自在。十地菩萨犹可降伏。何况诸恶障碍。若有持诵供养大作拥护。说此印法名为大叉。破灭一切障碍。

复说忿怒明王心真言。

唵(引)仡哩(二合)瑟致哩(二合)哆(引)曩曩吽萨哩嚩(二合)设怛噜(二合)曩舍野萨旦(二合)婆野颇吒颇吒。

若有一切冤家逼害恼乱之时。依法念此真言。令彼冤家受隔四日疟病得大苦恼。若人恒常诵持。无慈悲心所求之事不得成就。若人不信三宝。诵此咒法令彼生信定得成就。印名大叉。与咒同用其验克成。

复说外心真言。

唵仡哩(二合)迦罗噜波吽欠。

印名大叉若此明同用。能调伏一切恶者。

复说内心真言名为一字。一切佛说。印名大叉与明同用。能消除一切恶事。降伏一切部多。于曼拏罗中咒法成就之时。定见忿怒明王灵验。

复说发遣贤圣等真言。

曩谟萨哩嚩没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)惹焰惹野苏惹野摩贺迦(引)噜尼迦尾室左(二合)噜闭尼(引)諴蹉諴蹉娑嚩(二合)婆嚩喃(引)萨哩嚩(二合)没淡(引)室左(二合)尾娑哩惹(二合)野萨波哩嚩(引)啰(引)娑嚩(二合)婆嚩喃左怛啰(二合)钵啰(二合)吠(引)舍野满怛啰(二合)娑摩(二合)啰萨哩嚩(二合)室左(二合)弭悉殿睹满怛啰(二合)播那(引)摩努啰淡左弭波哩布啰野。

此发遣真言印。名宝座亦名献座。若欲发遣贤圣等。专心志意念一七遍依法加持。所有一切世间出世间曼拏罗真言行。皆得三昧成就。诸圣众等欢喜而退。

尔时妙吉祥童子。复观净光天内一切大众。说自己明王真言。

曩谟萨哩嚩(二合)没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆諴底喃(引)唵儞哩致。

妙吉祥说此真言已。化为明王名枳世儞。能作一切之事。印名大五髻。若用此印法。一切难作之事皆得成就。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍娑曩(引)喃(引)唵(引)儞致。

此真言名坞波枳世儞。印名广开。一切之事所求皆成。若有一切凶恶宿耀自然退散。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆諴底喃(引)唵(引)儞(入)

此真言名曩隶儞。印名宝座。能成一切之事。所有夜叉之众亦能遣来。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进部哆噜闭赧(引)唵(引)稍罩噜(二合)

此真言名波隶。儞印名大力。能调伏一切拏枳儞鬼。妙吉祥所说一切诸佛同说。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆諴底钵啰(二合)左(引)哩赧(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)嚩啰祢(引)

此明名增长化相。印名三髻。持诵同用速得富贵。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合引)部哆噜闭拏(引)唵(引)部哩。

印名叉。同用消除一切疟病。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合引)部哆噜闭赧(引)唵(引)怛啰(二合引)哩。

此明名哆啰。印名大力。能成一切事复能灭除障碍。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合引)部哆噜闭赧(引)怛儞也(二合)他(引)唵尾路枳儞。

此明名大世。印名嚩讫怛啰。降伏一切世间皆得快乐。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合)部哆噜闭赧(引)怛儞也

(二合)他(引)唵尾湿吠(二合引)尾湿嚩(二合)三婆吠(引)尾湿嚩(二合)噜闭尼迦贺迦贺阿尾舍(引)尾舍三摩野摩努。

此明名大精进。印名能瑟吒啰。亦名变化。能令一切众生起大施愿。惠施一切有情。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合引)部哆噜闭赧(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)湿吠(二合)谛(引)室哩(二合)嚩布(入)

此明名为大化。印名孔雀座。具不思议未曾有相。作一切所欲之事无不成就。能降伏世间。童男童女生爱敬心。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合引)部哆噜闭赧(引)怛儞也(二合)他唵(引)契契哩婆虞哩萨哩嚩(二合)设怛噜(二合)萨旦(二合)婆野昝婆野谟(引)贺野嚩舍摩(引)曩药。

此明名相应大明。印名嚩讫怛啰。能调伏造恶众生。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵底(二合)贺哆誐底钵啰(二合)左(引)哩拏(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)室哩(二合入)

此明名大福德。印名合掌。佛自宣说。能令有情得国王位。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)婆野钵啰(二合)捺(引)曳喃(引)怛儞也(二合)他唵(引)阿[口*爾]谛俱摩(引)哩噜闭尼[目*壹]呬阿(引)誐蹉摩摩迦(引)哩焰(二合)俱噜(入)

此名无能胜现童女身说甘露句。印名合掌。与此真言同用。远离一切冤家。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩进底也(二合引)部哆噜闭赧(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)惹曳(引)唵(引)尾惹曳(引)唵(引)阿[口*爾]谛(引)唵(引)阿波啰(引)[口*爾]谛(引)

此真言内有四姊妹亲近菩萨。经行大地救度众生。令诸有情依行真言行。如度得舡所作圆满。印名秘密。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)路迦(引)誐啰(二合引)地钵底喃(引)怛儞也(二合)他唵(引)俱摩啰摩贺(引)俱摩(引)啰吉哩(二合)拏钐摩佉冒地萨怛嚩(二合引)睹惹拏(二合)哆摩布啰(引)摩布啰(引)娑曩设吉曳(二合引)睹(引)儞也(二合)哆波(引)尼啰讫旦(二合引)誐啰讫哆(二合)巘驮(引)睹隶(引)钵曩必哩(二合)野佉佉佉呬佉呬吽吽涅哩(二合)怛也

(二合)涅哩(二合)怛也(二合)啰讫哆(二合)补瑟波(二合引)唧哆没哩底(二合)娑摩野摩拏娑摩(二合)啰部啰(二合)摩部啰(二合)摩部啰(二合)摩野部啰(二合引)摩野罗护罗护摩(引)尾览摩萨哩嚩(二合)迦(引)哩野(二合引)尼弭俱噜尾唧怛啰(二合)噜波驮(引)哩尼底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)吽吽萨哩嚩(二合引)没驮(引)努惹拏(二合)谛(引)娑嚩(二合)贺(引)

尔时妙吉祥菩萨。说此真言之时。大地六种振动。大自在天现极恶相。童子天具火曜幖帜。俱来教化调伏一切恶业众生。妙吉祥所说大权菩萨。起慈愍心行菩萨行。利乐一切愚痴众生。印名大力。与真言同用。令得梵天等大福德果。何况人身。

尔时妙吉祥菩萨。复说真言名为三字。为悲愍众生。印名大力。与真言同用。令一切众生得大福德。

唵(引)吽[口*弱]。

此是三字真言。依法持诵所求皆成。

复说外心真言。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)三满睹(引)儞喻(二合引)底哆没哩底喃(引)唵(引)尾讫哩(二合)哆誐啰(二合)贺吽颇吒。

妙吉祥菩萨为亲近者童子天。说此真言。能降伏一切部哆摩多罗等。及一切诸恶星曜。如有部多等所著所魅及恶曜照临。依法持诵彼等悉皆恐怖。而自退散即得解脱。乃至求生天界一切皆得。印名大力与彼同用。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)没啰(二合)憾摩(二合)苏没啰(二合)憾摩(二合)没啰(二合)憾摩(二合)嚩哩左(二合)细(引)扇(引)底俱噜。

此真言大梵天菩萨所说。令息灾害。若部多恼乱之时。诵此真言刹那退散速得安乐。印名五髻。若说大梵天调伏仪轨。如四围陀论。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他唵(引)誐噜拏嚩(引)贺曩作羯啰(二合)波(引)尼左睹哩部(二合)惹吽吽三摩努娑摩(二合)啰冒地萨怛嚩(二合)阿惹拏(二合)波野底。

妙吉祥说此真言。速能作于吉祥之事。印名三髻。亦能破坏部哆

及那罗延。此则皆是方便摄化众生。

曩谟三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他唵(引)摩贺(引)摩呬(引)室左(二合)啰部哆(引)地波底没哩(二合)沙特嚩(二合)惹钵啰(二合)览嚩惹吒摩俱吒驮(引)哩尼悉哆婆娑摩(引)度娑哩哆没哩底(二合)吽颇吒颇吒冒地萨怛冒(二合引)惹拏(二合)波野底(入)

此真言我自宣说。为慈愍众生。印名大叉。与明同用亦破部多之众。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第五

菩萨变化仪轨品第二之二

所说真言仪轨。为彼水陆有情及阿修罗等。令具种种功德。真言曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)唵舍俱曩摩贺(引)舍俱曩钵纳摩(二合)尾怛怛博讫叉(二合)萨哩嚩(二合)半曩誐曩(引)舍迦佉佉佉呬佉呬三摩野摩努娑摩(二合)啰吽底瑟吒(二合)冒他萨怛冒(二合)波野底(入)

此真言行。复用大印具足精进。难化者能化。难调者能调。病苦之者速得平安。消众毒药破诸恶事不生疑惑。

复次菩萨真言行力。能随众生普遍教化。如迦楼罗经说。菩萨悲愍有情。随诸众生或现为迦楼罗鸟。形容广大降伏毒龙令彼生善。此真言仪轨说。如来真言族及莲华族等多方变化。利益有情而无冤憎。譬如慈母育养多子恩爱平等。菩萨慈悲度诸众生亦复如是。我行真言行。过去佛说今我亦说。妙吉祥复说。

尔时妙吉祥童子。观察净光天上一切大众不思议未会有事。入三摩地名照见一切三昧。安住菩萨所行法行。令诸众生悉得利乐。入此三摩地已。于净光天化出不可思议未曾有摩尼宝藏种种庄严曼拏罗。假使一切声闻辟支佛。乃至十地得自在菩萨。而不能画此曼拏罗。何况凡夫之人。此最上曼拏罗平等法行。妙吉祥童子而能通达。唯诸佛世尊一切菩萨声闻辟支佛。可能依法奉行得受灌顶。妙吉祥童子不思议威德力行佛菩萨最上三摩地。入曼拏罗心意。现生之时唯自了知。彼诸心智何可度量。岂将有相工巧而图画邪。

尔时妙吉祥童子。告诸众言。圣者谛听入大曼拏罗三昧。如来菩萨不可违犯。何况别余众生圣与非圣。

尔时妙吉祥童子。告金刚手秘密主言。佛子三昧心法理出人情。今为如来入灭方便说之。令诸众生得入世间出世间一切真言行皆得成就。

尔时金刚手秘密主。告妙吉祥童子言。佛子世尊若涅槃之后。为诸众生说曼拏罗真言行。令彼随喜修学。皆得成就无上佛道。若有愚痴众生。不依法行违犯三昧真言不成。虽有大福梵行不依此仪。不得三昧真言不成。若不依法。假使帝释巧说方便。不得三昧真言不成。何况地居之人。若善知教法依法行事。念诵之时世间出世间。真言三昧决定成就。入妙吉祥童子曼拏罗教法之者。一切所求无不圆满。

尔时金刚手秘密主大菩萨。请妙吉祥菩萨。为诸有情略说曼拏罗仪轨。如是请已。是时妙吉祥童子。而为宣说。

夫建曼拏罗。须在三长月。于此月内须得白月勿使黑月。于白月中或一日或十五日。复须拣择好日。有吉祥星曜方得起坛。若于三长月外欲建曼拏罗时。得好吉祥之日早辰而可用之。复须拣择清净之地。或近城郭或近入海河岸或向海中。或阿阇梨自住处皆可起坛。若近城郭向东北上。不近不远即可堪用。所用之地无沙石瓦砾。灰炭粪土髑髅之类。并须去除令其清净。阿阇梨于此安住。或七日至半月依法严持坛地。然用无虫五净之水。白檀香龙脑香供俱摩香和合水内。用五髻大印念焰曼德迦大忿怒明王真言八千遍。加持净水洒净十方四维上下俱令清净。所居坛地四方各十六肘。或十二肘或八肘。此分上中下三等。一切智智说此坛法。若求国位安泰登其王位可用上坛。若求增益福寿可用中坛。若求一切吉祥之事可用下坛八肘者。

复次若别为所求之事。粉彼曼拏罗。于其坛地掘深二肘。有若炭灰塼石瓦砾骨发蛇虫之类不可起坛。须别觅好地而乃修办。不计山中旷野河岸一无障碍。直须正意细心观察无虫清净之地。所掘之地复须别取上好净土而用填之。填已实筑平满。所填净土仍须用前五净之水同和填之。三等曼拏罗随意可作。又于坛四方各钉一佉祢啰木橛。念忿怒明王真言七遍加持于橛。复以五色线亦诵忿怒明王真言七遍。以此五色线于曼拏罗四方。缠绕此坛相。四方中位名内院。令阿阇梨居其中位。念根本真言八千遍。结五髻大印同用诵真言足已。彼阿阇梨却出坛外。旋绕曼拏罗匝已。面东踞草荐而坐。志心顶礼一切诸佛及诸菩萨。以前五色线系四方橛上。绕坛一匝用为界绳。精熟法事持诵一夜。彼曼拏罗阿阇梨坚持清斋。依根本仪轨举动用心。令修大乘行者依法持戒。一夜同行法事。复用五色粉念六字心真言。加持彼粉且

按置曼拏罗中。复于坛外四面。庄严按置幢幡。栽芭蕉树及种种果树以为门道。然令鼓乐螺钹等齐韵发声。此为吉祥音。音乐等止已。复为四众略说法要。复于曼拏罗四方。各读大乘经典。南方读佛母般若波罗蜜经。西方读圣月光三摩地经。北方读圣华严经。东方读圣金光明经。如是法师读此四本经法已。阿阇梨从曼拏罗起。用白檀龙脑供俱摩白色香。用上好华同和一处。念根本真言加持。以此香华散在曼拏罗一切处。阿阇梨出外七日食酥。复用二人至三人。具大福德发菩提心持戒者。同入曼拏罗中念根本真言自作拥护。以五色粉粉此坛上。所用纷粖使金银等五色宝微细如尘。或铜等五色亦得。若是国王及大福德人。建造此坛上求无上菩提决定得成。若有随喜之者亦得菩提。何况别余吉祥之事无不成就。若释迦如来灭度之后。恶世薄福众生。何能见闻如是大福德坛仪之法。

尔时大光妙吉祥童子。为诸贫苦众生。略说曼拏罗仪轨。用粳米为粖微细如面。染成五色青黄赤白黑。曼拏罗阿阇梨自结五髻大印。念根本真言加持彼粉然后阿阇梨于曼拏罗东南方。依法作一火坛。其坛阔二肘深一肘。周回如莲华叶相。用波罗舍木及吉祥果树木为湿柴可长一尺。俱得湿润者可用。复使酥酪蜜三种。揾湿柴两头。结野瑟致印念根本真言。请召火天。复念一字心根本真言八百遍即作护摩(即是烧前柴也)次与巧妙画人同行法事。曼拏罗阿阇梨自戴头冠。内心志意想像诸佛菩萨如对目前。复念献香真言合掌恭敬。顶礼诸佛菩萨顶礼妙吉祥童子已。将前五色粉。与彼画人同共粉画坛面。先于曼拏罗中间画释迦牟尼佛。坐宝师子座诸相具足如在净光天上作说法相。曼拏罗阿阇梨及同事画人。复念根本真言自作拥护。次与一切鬼神出其生食。于此坛外四方上下。散施饮食令彼饱满。阿阇梨复须洗浴身体着洁净衣。近于火坛作拥护法。复用酥供俱摩香。和为团食作八千个。阿阇梨坐吉祥净草座上念根本真言。用前团食而作护摩。又用白芥子复诵焰曼德迦忿怒明王真言八百遍。加持芥子合在净器中。或有不祥诸恶形相。或有恶声或暴恶风雨。或日有恶相及种种障难。但用前白芥子作护摩七遍诸恶自灭。若有人为障难。以芥子作护摩五遍。彼人障难不成而自降伏。经一刹那复得鬼魅所著。假使天帝释为其障难。亦乃不久而得无常。何况恶心者人及非人等作其障难。此焰曼德迦忿怒明王。破坏怖畏其事如是。又彼持诵者坐吉祥草座。诵焰曼德迦忿怒明王已。于释迦牟尼佛像右边。画二辟支佛。于莲华座上结跏趺坐。又于彼佛足前。画二大声闻。作听法相。彼声闻右边画观自在菩萨。一切庄严如秋满月座莲华座。左手执莲华右手作施愿相。彼观自在右边。画白衣尊胜。左手执莲华右手顶礼世尊释迦牟尼。亦坐莲华首戴宝冠偏袒右肩。如是复画多罗菩萨部哩俱胝菩萨各各如法而坐。于彼菩萨之上复画佛母般若波罗蜜多。佛眼佛顶尊胜王。及画十六大菩萨。所谓。

普贤菩萨地藏菩萨。虚空藏菩萨除盖障菩萨。灭罪菩萨慈氏菩萨。手执白拂瞻仰世尊。清净行菩萨无垢幢菩萨。妙财菩萨月光菩萨。无垢称菩萨除一切病菩萨。一切法自在王菩萨世间行菩萨。大慧菩萨持慧菩萨。如是十六大菩萨。庄严色相普皆圆满。又于向上复画忿怒大明王及诸明王莲华部族。依法结印随处安住。于坛四面各空闲位。唯画莲华请召贤圣于此安排。又于释迦牟尼佛右边。画二辟支佛。一名巘驮摩捺曩。二名坞波哩瑟吒。于佛左边复画二辟支佛。一名赞捺曩二名悉驮。于佛足下画二大声闻。大迦葉波大迦多演曩。所有一切坛向东开门。又于声闻左边画圣金刚手。如优波罗色一切庄严色相圆满。右手执拂左手摩忿怒明王顶。金刚拳明王金刚钩明王。金刚锁明王妙臂明王金刚军明王。随相幖帜逐位而坐。一切忿怒明王及诸明王并其眷属。各各依法结印。于彼左边复画羯磨金刚杵印。于坛四面皆尔。阿阇梨请召明王眷属于此安居。于彼坛上复画八尊胜佛顶。体有金色遍身光明。各结印法似大轮明王相貌。圆满庄严瞻仰观佛。所谓。

大轮尊胜佛顶白伞盖佛顶。尊胜佛顶最胜佛顶。光聚佛顶高佛顶等。于前辟支佛左边画门。于门外右边画一大菩萨。名出世间行。作持发髻头冠。右手持数珠左手持净瓶。面向门作喜怒颦蹙色。门左边画一大菩萨名无能胜。相仪清净。亦戴头冠。左手持瓶杖右手持数珠作施愿相。面向门亦作喜怒颦蹙。相又于宝殿内有法轮。法轮下有师子座。彼有大菩萨即妙吉祥。现童子相身如供俱摩香色。相仪清净面戴喜怒。左手持优钵罗华右手作施愿持吉祥果。头有五髻真珠璎珞。着娇尸迦天衣。偏袒右肩光明遍照。一切庄严皆作童子之相。坐莲华座面向曼拏罗门。观瞻焰曼德迦忿怒明王。彼菩萨右边莲华座下。复画焰曼德迦忿怒明王。作大恶相遍身光明。瞻仰菩萨如受敕相。于右边莲华下画五大菩萨。作净光天子相。所谓。

无垢菩萨深善菩萨。清净菩萨灭障菩萨。普照菩萨。一切如彼净光天上。普皆遍有无数珍宝光明。散种种华殊胜庄严。复以五色粉。于曼拏罗四方画四门楼。于曼拏罗东北。画上界开华王如来。宜小画佛身坐莲华座。作观瞻释迦佛相。普放光明结跏趺坐作施愿手。彼佛右边画大轮佛顶尊胜印。左边光明聚印佛眼印。般若波罗蜜多印。圣观自在上般若波罗蜜多印。世尊右边画无量寿。观瞻如来作施愿手。坐莲华座普遍光明。彼佛右边安衣钵印。如是次第有闲空之处。复画开华王如来及莲华印。右边画佛顶光明聚印普遍光明彼右边安宝幢如来。坐宝山上作说法相。于彼佛身出种种光焰。作青绿红色普遍光明。彼佛左边粉画尊胜佛顶印转法轮印。皆有光明照曜。左边复有锡杖净瓶数珠及宝座印。依次粉之。复于门颊粉三股金刚杵普遍光明。于妙吉祥足下。安五髻大印优钵罗华印皆具光明。如是坛相并须具

足。所有入曼拏罗门。或东或西安置俱得。于曼拏罗外用五色细粉。粉彼四隅及四方门楼。于内曼拏罗外四方各空二肘。于此粉画大梵天。具四头而着白天衣。偏袒右肩以白线络腋。身貌金色髻戴金冠。左右两手俱持瓶杖。复于右边画极光净天子。身有金色着娇阇邪衣天仙衣。作禅定相面含喜色。发髻戴冠白线络腋。结跏趺坐右手作施愿相。右边色究竟天子。着娇阇邪衣天仙衣。一切庄严面含喜相。结跏趺坐如在禅定。白线络腋右手作施愿相。

依次复粉忉利天子夜摩天子睹史天子化乐天子他化自在天子。所有仪相皆依次第一一周备。又于帝释足下画四大王天子恒娇天子持鬘天子坚手天子。依其次第仪相具足。南方画少光天福生天无热天善见天善现天等天子。随其相仪普令具足。及西方界位俱画如是诸天。又于第二重曼拏罗外。第三重曼拏罗四面。依次画四天王。北方入曼拏罗门。右边画财主及诸宝藏。一切庄严如夜叉相仪。右边依次复画宝贤满贤夜叉主。及诃利帝母大夜叉女。怀抱爱童子作瞻仰曼拏罗相。复有半支迦宾誐罗鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位。次有水天手执罥索叉。于四方画八大龙王。难陀龙王跋难陀龙王。德叉迦龙王嚩苏枳龙王等。如是依其次第排两位画之。次画夜叉罗叉干达婆紧那罗摩睺罗伽。仙人圣人誐鬼毗舍左。迦楼罗人非人等。复画最上大药最上摩尼宝。最大高山最大江河最大州城。并须最大第一南方画七个摩哆罗并诸眷属。东南方画火天普遍光明。手持瓶杖数珠。发髻戴冠着白衣天仙衣。偏袒右肩白线络腋身作金色。种种庄严幖帜形相。亦作两位画之。此曼拏罗外大自在天乘牛。手执三股叉。及乌摩天女身有金色种种严饰。次有童子天形如童子。乘于孔雀手执枪六个头面面色红。着黄衣天仙衣。左手执铃红幡。次排部陵儗哩致大众主。作极瘦相。难祢枳湿嚩啰大黑神。七个摩哆罗。随其幖帜相仪一一庄严。复画八天七仙人那罗延天。四臂执宝棒螺剑。乘金翅鸟一切庄严复安八宿。曜二十七星宿临行大地。复有八小曜依位粉画。复画十五日黑白之相。十二宫分十二月年。四妹乘船五兄弟住其水中。其余部类等但画其印。所有贤圣作两位排列。三重曼拏罗各列贤圣之位。三重曼拏罗俱作四方相。佛世尊众圣中第一须画右边莲华族圣观自在。左边金刚族金刚手一一须画。普贤菩萨妙吉祥童子。此是菩萨中第一依次须画。其余但画其印。内曼拏罗外中曼拏罗处。于东位上画娑婆世界主大梵天王及极光净天。南方画色究竟天。及无色界四天画无形色位。北方帝释天主夜摩天主。睹史天主乐变化天主。他化天主及少光天子。一一须画天主。其余诸天但画其印。于第三重曼拏罗北方。画伊沙曩部多主并护摩。第二重近门画童子天及妙吉祥。乘孔雀手执枪。身红色着黄衣偏袒右肩。右手执铃红幡作童子相仪。瞻仰曼拏罗。东方画飞禽摩哩建拏仙人。其余画印。东南方画四妹及五兄弟。同乘船在大海中行及火天。如是南方画尾鼻沙拏罗刹主。住楞伽山中。次画金毗罗

神如夜叉形在大树下此是菩萨。次画饿鬼王及毗舍左王作丑恶相。其余但画印。次南方画难陀乌波难陀龙王。及日天子宿曜中第一。西方画迦毗罗牟尼仙人。及尼干子外道仙人。皆作外道相。依其次第复画彼印。西北方画财主夜叉王。五髻干达婆王。大树紧那罗王。其余画印。第四重曼拏罗外。画五色缘道及印相具足。曼拏罗四方。画四门楼及四大天王。如前所有印相具足。入门右边画优钵罗华。左边画莲华及金刚斧。剑枪三股叉宝棒宝轮。娑嚩悉底迦宝瓶鱼螺。军持净瓶幢幡罥索。铃刀弓箭金锤。如是种种幖帜相状印法四方俱画。于四方坛外复画四大印。又于曼拏罗北方。复安五股金刚角相。安莲华普遍光明。南方曼拏罗作半月相。安钵普遍光明。西方曼拏罗团圆相。安青莲华并茎叶普遍光明。复于四隅有四印。西北角曼拏罗作团圆相。安罥索普遍光明。西南角曼拏罗作半月相。安杖普遍光明。东南隅曼拏罗作三角相。安钺斧普遍光明。东北方曼拏罗作四方相。安剑普遍光明。于曼拏罗门外用五色粉。画上中下三印。所谓衣钵革屣普遍光明。为利益一切众生。依此曼拏罗仪轨教说。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第六

菩萨变化仪轨品第二之三

复次妙吉祥菩萨说言。若曼拏罗阿阇梨摄受弟子。须得六根圆满人相具足。若婆罗门刹帝利毗舍首陀。发菩提心行大乘行不求小果。持菩萨戒信善坚固。乐求广大国王福报等者而可度之。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。求受坛法弃舍上族。清净自性求大菩提读诵经典。欲入曼拏罗洁净身心。持戒一昼夜。着净衣服首发涂香。一日三时洗浴。洗已默然。食龙脑香丁香恭俱摩等细妙之香。于曼拏罗外不近不远。坐吉祥草座。冥心持诵自作拥护。若是先受灌顶刹帝利大国王子及有大势力者。一人至八人。或童男或童女未知世法者。妙吉祥菩萨自作童子形相。与彼王童同为嬉乐。因此诱引令入曼拏罗。或所求王位长寿无病富贵自在。增长最上之事。以此曼拏罗真言之力。此等童子决定成就吉祥之事。

如前求大乘行者。既安置已。曼拏罗阿阇梨烧龙脑香。依法出外。以无虫净水随意多少。结五髻大印念根本真言八百遍加持此水。用此净水以自洗浴。着清净衣近于火坛。面向东北坐吉祥草座。然用稻谷花龙脑香恭俱摩香白檀香。和作抟食七千个而作护摩。依前仪则请召火天。复用发遣。阿阇梨却入曼拏罗。复用八贤瓶并以缯彩庄严插花枝。果子五谷更用金银等五宝。俱遍瓶上。一瓶献世尊释迦牟尼。第二瓶献一切诸佛。第三瓶献辟支佛声闻之众。第四瓶献诸大菩萨。第五瓶献妙吉祥菩萨。第六瓶献一切诸天。于第二重曼拏罗门内

安置二瓶。一瓶献一切部多之众。一瓶献一切众生。运心平等普施一切。然后结五髻大印持诵真言。召请一切诸佛诸大菩萨。一切声闻辟支佛。妙吉祥童子及一切部多。召请仪轨如前所说。召请讫已。复用花果粖香涂香然灯献食。一切依前次第。所献饮食用酥酪蜜等制造。若是乳粥酥蜜糖等精妙之食甘味具足。供献一切如来及一切诸大菩萨声闻缘觉天人之众。复用油蜜食等作欢喜团。诵根本真言依法加持。献彼一切部多之众。复以殊妙香花惹底花多誐噜花龙花奔曩誐花等。先献诸佛菩萨声闻缘觉圣非圣众。若惹底花献如来族。莲华献莲华族。摩俱罗花献金刚手。及诸凡圣之家。龙脑香于如来族前烧。白檀香于莲华族前烧。安息香于秘密主金刚手菩萨前烧。复燃酥灯油灯等而用供养一切贤圣。然须一一依法诵本部真言。具足仪轨密行方成。如观自在及金刚手所说真言行法。并在此经仪轨之内。宜可依行。

所有曼拏罗阿阇梨。于此请召供养种种仪则。须广学深解即可为师。为部多等速用洁净素食。列排彼位之前。然以鼓乐螺钹发吉祥音声。以香花灯鬘四维上下普申供养。阿阇梨于曼拏罗外旋绕一匝用前饮食念根本真言。祭彼一切部多等。阿阇梨复自洗浴。又以酪蜜酥粳米。和为团食八千个。念六字根本真言而作护摩。与先在曼拏罗弟子作拥护法。

若曼拏罗阿阇梨所受弟子。如前所说发菩提心。持大乘戒舍自上位。承事诸佛菩萨成就智慧。为诸众生心行平等。于无上菩提道场一切智智志求不退。此等有情入曼拏罗随喜。刹那之间断诸烦恼即得解脱。若先有五逆重罪亦得解脱。又曼拏罗阿阇梨。以无垢新净衣念根本真言七遍加持已。复用白檀香恭俱摩香和合熏度衣上。入曼拏罗者以此净衣覆其头面。若前所说受灌顶位刹帝利王子。或年三岁上至年十六岁者。头结五髻须齐整端严。或一髻裹头亦得。乃至有大福力之人。求最上位或求长寿等事。以前香沐净衣盖其头面。引入第二曼拏罗中。结优钵罗印诵妙吉祥童子根本真言。复以白檀香恭俱摩香和合香水。涂净于手合掌捧花。向曼拏罗掷之。花落之处受彼本尊真言。生生持诵恒作菩提善友。彼人不久得大菩提。圆满一切智智。若人别求最上大富长寿之事。决定成就三昧。灭罪之法亦得成就。受灌顶阿阇梨。先于曼拏罗外不近不远。面向东方观想受法弟子眉间。复诵根本真言。受法者志心专注。如受国王灌顶位时。深信佛法僧三宝。发菩提心行大乘行。诸根清净离妄攀缘。于真言行恒生爱乐。所求之事速得圆满。若复有人心生疑惑。试验仪轨不得摄受。令行坛法如前深信即得度脱。五种灌顶之法。皆须具大智慧心离邪妄。行最上乘即与受法。若非此等不得与受。阿阇梨传教之时。发欢喜心依法志诚。如与刹帝利授灌顶之位。然可执持幢幡伞盖白拂清净供养之具。螺钹鼓乐妓舞赞叹。出种种吉祥音声。令受法者旋绕曼拏罗而申供养。复须

志心顶礼诸佛菩萨礼阿阇梨足。发如是言我发胜心。所有一切诸佛菩萨真言法行。一切世间出世间秘密解脱令我得入。一切法王成佛曼拏罗。愿今得入令我成佛。发此愿已坐吉祥草座。面向东瞻仰曼拏罗。先与受本尊灌顶。令彼手结五髻大印。彼人随意乐诵真言法。于桦皮上用牛黄水书之。然用白檀恭俱摩香。涂手及涂一碗器中。用所写桦皮真言安此碗内。将向妙吉祥童子足下安置。诵彼坐上明王根本真言八百遍。令彼端坐吉祥草座。与受五瓶灌顶。先捻外曼拏罗近门安置者。献一切众生平等贤瓶。阿阇梨诵根本真言依法灌顶。灌顶水足已。将前桦皮真言授与令念。如念得精熟。真言行法速便成就。若别真言秘密行法。一念之间亦得成就。或先有忘失文句法义。速得现前明记不忘。阿阇梨五种灌顶之法决定成就。先授本尊灌顶其事如是。

第二曼拏罗灌顶者。用第二曼拏罗所献一切诸天贤瓶。如前依法与受灌顶仪则无异。受灌顶已阿阇梨言。汝得一切佛敕一切烦恼而得解脱。一切世间出世间曼拏罗三昧一切真言印法皆得成就。一切菩萨加持护念其事如是。

第三曼拏罗灌顶。是阿阇梨自受灌顶法。用第三曼拏罗所献一切声闻辟支佛贤瓶。依前仪轨于头上灌顶。灌顶讫已阿阇梨言。汝得诸佛诸大菩萨教敕所有一切世间出世间真言书写念诵。及秘密曼拏罗真言仪轨印法之行皆得成就。今生自行随喜及过去所作。乃至未来决定成佛。次最胜灌顶仪轨法事一切如前。今用献佛者贤瓶及献菩萨贤瓶与彼灌顶。灌水足已。阿阇梨作如是言。汝得一切佛敕及一切诸大菩萨众圣之敕。所有一切部多不见于汝不可恼害。于一切众生得无能胜最上第一。于一切真言行随意所求皆得成就。时曼拏罗阿阇梨。一一与受五种灌顶。若有随喜来者。依其次第引入曼拏罗。令彼顶礼供养一切佛及诸菩萨。复令旋绕曼拏罗三匝。然令却退。从此阿阇梨却教授前灌顶弟子真言行。经暂时间。复捻献妙吉祥大菩萨贤瓶。令入曼拏罗者。面向东饮水三掌。阿阇梨复言。此是大菩萨妙吉祥童子秘密三昧。此得大福。不得违犯一切真言。不得毁谤一切诸佛菩萨。皆须尊重随顺修学。若不顺者得违犯失。真言不成而无福利。是故汝等宜应信受。复于曼拏罗以酪蜜酥粳米。合和为其团食。诵念八字心真言而为护摩作护摩已。阿阇梨复入曼拏罗。依前仪轨志心思惟所作法事。献花献阏伽水烧香。然于一切佛菩萨辟支佛一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。罗刹毗舍左部多圣人仙人及一切众生处散花供养。复用白檀恭俱摩香水一一洒净仍须内心观想一切贤圣如对目前。后依前仪发遣贤圣。然后曼拏罗阿阇梨。以所献贤圣饮食及鬼神生食兼涂坛五色粉并须去除送入河中。或施贫者亦得。所有坛地以净沙填平。净土为泥涂拭。又用净水扫洒清净。复用牛粪涂拭。然使香水洒净。所有入曼拏罗受灌顶者。长以酥酪素食洁净斋戒。

曼拏罗仪则品第三

尔时妙吉祥童子。观彼净光天上所集众会已。顶礼一切诸佛及大菩萨。复说一字真言最上秘密。能消一切诸毒能作一切善事。此明虽少能成就得一切曼拏罗法。能成就一切降伏法。真言曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)[口*弱](入声呼)

妙吉祥童子说此真言已白言。一切圣众及一切部多众。汝等谛听此一字真言。为第二种曼拏罗仪轨。今且略说所建坛地。或八肘或四肘。先须洁净地位四方平正。随处无妨用五色粉。须阿阇梨自己粉画。不许别人粉画。其曼拏罗须三重具足。先画五髻大印。妙吉祥印优钵罗印牙印轮印杖印。于内曼拏罗东方上画前印相。又于曼拏罗门外。画莲华金刚杵细钵罗花幢幡缯盖。门楼车象马牛水牛。娑嚩悉谛迦孔雀山羊白羊。人物童子依位排画。安置三重曼拏罗。然用湿阿波摩哩誐木。为柴八百条。用酥酪蜜相和。揾柴两头。于曼拏罗东南方。念一字真言加持彼柴。每拈一条诵一遍真言而作护摩。作护摩已。随其缘力献阏伽花。贤圣前饭鬼神前生食。燃灯烧香皆念一字真言。及请召发遣亦念此真言。行此法教其曼拏罗。若是求大福德于聚落中建置。若求富贵于尼俱陀树下建置。若求子息及求妻妾于菩提树下建置。若求象马于象马厩中建置。若求伏龙于大龙池边建置。若除一日及四日疟病。于空舍或聚落南面寂静之处可建置。若除罗刹执魅。于尸陀林中或空舍建置。若除毗舍左执魅。于尾鼻多迦树下建置。或卑麻树下亦得。若除摩多罗及一切宿曜执魅。于四衢道建置。或近有死尸舍亦得。若除没啰憾摩罗刹所魅。于多罗树下建置。若除诸毒所中。于曼拏罗内念一字真言。加持水七遍令彼饮之毒自消散如是或男或女。若别有所求之事。于四衢道或净舍之内或果树下。或白乳树下或稻田之中。或林野树下无妨碍处。皆可起坛纷画。或有种种病苦。或女人所作之病。或诸恶鬼神等。所作大病皆作拥护。或一切拏枳儞所作一切病。及没啰憾摩迦波隶等所作病。或空舍或无人住处。或深隐处皆可起坛。若欲建坛须得吉祥好日。或于夜半或日中亦得余时不可。于其坛中献阏伽花及发遣等事。皆须念一字真言。若前一切所求之事。但饮曼拏罗贤瓶之水。一切皆获吉祥一切病苦皆得解脱。若求最上位速得国位。若无子息令得子息。恶业清净贫者得富。或男或女乃至于曼拏罗随喜之间。所求种种之事无不成就。

上品 [巾*(穴/登)] 像仪则品第四之一

复次妙吉祥童子。观察净光天上所集大众已。五体投地礼释迦牟

尼足。熙怡合掌白佛言。善哉世尊广为利益一切众生。成就真言仪则法行。法云降雨所求皆得。所有画像法则。最上正等福田。令得出生菩提种子一切智智。略为解说。一切所愿皆使圆满。一切真言正行皆令得果。难成就者速得成就。一切菩萨大行令得圆满。一切魔王令彼降伏。唯愿世尊悲愍有情。普为宣演愿乐欲闻。

尔时世尊释迦牟尼。告妙吉祥童子言。善哉善哉妙吉祥。汝为慈愍一切众生。乐问如来仪则之法。汝等谛听善思念之。我为汝说。

若欲求成一切真言行。须依仪则具[巾*(穴/登)]像功德。所作所求皆得成就。过去诸佛所说我今亦说。先于无尘清净之地。用洁净兜罗绵。受与入三昧人。于其清净之地。令曼拏罗阿阇梨念此真言八百遍。加持此绵真言曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮冒地萨怛嚩(二合引)喃(引)阿钵啰(二合)底贺哆誐底摩底钵啰(二合)左(引)哩赧曩莫僧戍驮曩耨佉钵啰(二合)舍摩儞(引)捺啰(二合)啰惹野怛他(引)誐哆(引)野(引)啰贺(二合)帝(引)三摩野(二合)三没驮野怛儞也(二合)他(引)唵(引)僧戍驮野萨哩嚩(二合)尾近曩(二合)伽(引)哆迦摩贺(引)迦(引)噜尼迦俱摩(引)啰噜波驮(引)哩尼(引)尾俱哩嚩(二合)尾俱哩嚩(二合)三摩野摩努娑摩(二合)啰底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)吽吽颇吒颇吒(入)

以此真言加持已。复令有未知世法者童女。婆罗门姓或刹帝利姓。或毗舍姓亦得。余下姓者不用。又须诸根具足身相端严容貌白色。作余色者不用。复得父母听许。不许者不用。又此童女须受十戒。发菩提心慈愍众生。方可依法。复拣择白月白星宿吉祥之日。又须天色晴朗。无其阴暗风雨方可作法。令前童女洗浴清净着新净衣服。阿阇梨结真言大印作拥护法。用无虫净水入白檀香恭俱摩香。诵真言加持洒净童女身上及兜罗绵。及将此水于四维上下普皆洒净。复以白檀恭俱摩龙脑等香焚烧供养。阿阇梨及同法事者依法献香。再三迎请诸佛世尊住十地大自在菩萨。既迎请贤圣到。阿阇梨志心供养香花相次。或有孔雀鸳鸯鹅鸭鹤雁。如此吉祥之禽。或从空来或水中来或地行来。出微妙音发和雅声。持诵者知是吉祥感应。必得诸佛菩萨降临加备。我所求事决定成就。造[巾*(穴/登)]之线亦得成就。又复闻其鼓声螺钹声铃声磬声。琴瑟方响种种乐声。或向空中或在地上亦是吉祥之瑞。又或有男子女人童男童女时时说言此是圣人所作。此最殊胜大有增益。堪受此法当获胜果。如是之言皆是吉祥之声。阿阇梨唯自了知。必得诸佛菩萨威德加备。此所求法无不成就。或如有人言捉吃不和合。可破坏苦事无有是处。如是之言皆是不祥之声。又或见猿猴水牛狐狼驴畜猫儿等。丑恶之兽二足四足等。及闻彼作声。持诵者自然了知坛法不就求事不成。持诵者阿阇梨须重结净坛再作法。如

是直至七遍。诵持人设有五逆罪。至第七遍决定须得成就。坛既成就令前童女。面向东或向北。坐吉祥草座。阿阇梨持诵真言与作拥护。令童女素食结斋。将前兜罗线教受童女。令彼捻为绵线。或一两三两五两八两至十六两。须得最上匀好两数决定。若上等坛法十六两。中等八两。下等五两至一两。若作降伏法随其自力临时不定。此坛若成。如有过去宿业经刹那间而自消除。前童女所捻绵线安净器中。一心观注更不异缘。复用龙脑香白檀香恭俱摩香。同入净器之中和裛绵线。以摩梨迦花瞻卜迦花。而用供养令作拥护。若诵真言及一切事不得散乱。所用器物并须清净无其虫蚁。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第七

上品[巾*(穴/登)]像仪则品第四之二

复次线法既成而求造[巾*(穴/登)]之者。彼所作人须身貌端正。不肥不瘦无病无苦。不老不弱不恶不丑。喘息不粗疮疥不患。诸根具足形色端严复须心意柔和乐修善行。智慧通达工巧最上可令作[巾*(穴/登)]。若得此人造其[巾*(穴/登)]像利益第一。又此[巾*(穴/登)]像有三品别。上品[巾*(穴/登)]像有上品福利。中品[巾*(穴/登)]像中品福利。下品[巾*(穴/登)]像下品福利。若得前造[巾*(穴/登)]之人。所要功价不计多少。不得怖惧吝惜依价令作。若自乏财方便求告。令彼作[巾*(穴/登)]必得成就。[巾*(穴/登)]像功德如得成就。而用最上殊胜香花。及人天爱乐。珍玩宝器饮食衣服卧具汤药一一供养。令一切有情获大利益正觉正说。又阿阇梨复先为彼作[巾*(穴/登)]之人受其斋戒。又须拣择吉日。须得三长善月白月白日。吉星宿曜可令造[巾*(穴/登)]。如要别月须值二月或三月。花卉开芳春和之景。日初出时即令制造。所有造[巾*(穴/登)]使用器物绳线等物。并须用牛粪净土和水同洗。洗已复用五种无虫净水重洗。于寂静之地用白檀恭俱摩香水作法洒净。用前造[巾*(穴/登)]器物于此安置。复以香花志心供养。阿阇梨洗浴清净着新净衣。戴冠服食白檀敬俱摩龙脑等香。离饥渴想心怀欢喜。持白芥子诵真言八百遍掷于芥子向四方四维上下。复结五髻大印持其芥子。于造[巾*(穴/登)]人顶上加持得大拥护。若上品[巾*(穴/登)]阔四肘长八肘。中品[巾*(穴/登)]阔二肘长五肘。下品[巾*(穴/登)]阔佛尺一尺长三肘半。佛尺者即身长八尺者一肘为佛尺也。此是三品[巾*(穴/登)]之定量。又上品[巾*(穴/登)]能成就最上入圣之事等。中品[巾*(穴/登)]佛灭度后求最上位。求最上福德俱获成就。下品[巾*(穴/登)]求人天快乐财帛珍宝。及降伏之事俱获成就。若依此法决定成就若不依此法直如天帝亦不成就。依法奉行贱下之人亦得成就。诸佛世尊宣布法教真言密行。利益一切众生为菩提因。

若人于此真言法教志意受持。所有一切世间出世间曼拏罗无不成就。彼人不久得大菩提。此法若不利益菩提行者。佛则不为宣说。又妙吉祥童子所说[巾*(穴/登)]像法则。此中亦有日限次第。若造其[巾*(穴/登)]志心制造。或五日成八日成十六日成。若人专意经一昼夜成。此名最上成就利益甚多。若彼作人大小便利。离其[巾*(穴/登)]地百步之余。其事讫已净水洗浴别着净衣。复用白檀涂其身体及于手足。然须专心志意。细密坚牢如法为[巾*(穴/登)]又须尺量合宜。不得剩少。所剩线头如法系结。用好[巾*(穴/登)]竿平正悬挂。就于白月吉辰令造了毕。与彼价直勿使缺少。令彼安心如法受用。阿阇梨以此[巾*(穴/登)]身于清净处如法安置用上妙香花加持供养。拥护自身及于线[巾*(穴/登)]。大力妙吉祥真言所说。过去诸佛亦说如是。我今亦为宣说如是。一切真言行真言相。具大精进有大势力。能作能成种种佛事。复能救度南阎浮提愚迷众生。邪见颠倒弃背圣言。轮回黑暗令得解脱。若有信乐真言。依法受持发大勇猛行大精进上求菩提。决定成就如佛所说。若有不信众生。不能种彼菩提种子。譬如碱卤之地。不能生于百谷之苗集其种子信为万善之根本。而能出生一切智种。于此真言信解受持。所求之事皆得成就若彼阿阇梨求彼画者画于[巾*(穴/登)]像。亦须自解装画所用。画人须最上巧妙诸相具足。柔和慈善形色端严。离诸过失还令受戒。加持一如造[巾*(穴/登)]之仪则。所用彩色并须上好光净离其尘垢。然用龙脑白檀恭俱摩等香。熏裛彩色诵真言八百遍加持彼色。复以龙花奔曩誐花。嚩俱罗花雨花。驮睹瑟迦哩花摩隶迦花俱苏摩花等。用散[巾*(穴/登)]上。令彼画人面向东坐吉祥草座。一心想念诸佛菩萨以求加被。然可细意精心。描画功德勿生疲倦。先画释迦牟尼佛。一切诸相并须具足。三十二相八十种好。坐宝莲华圆光炽盛面貌熙怡光明遍体作说法相。所坐莲华琉璃为茎。于莲花下复有大池。池中有二龙王。一名难陀二名跋难陀。左手执莲花茎右手顶礼瞻仰如来。半如人相半如蛇形。身白色具诸庄严。又彼莲池多有莲花荷叶水族飞禽。具相庄严殊妙端正。又彼如来所坐莲茎上下周回。出无数莲花次第高低一一得所。世尊左边复有八大菩萨各坐莲华座。

第一妙吉祥菩萨。如白莲色或恭俱摩色或金色。作童子相头有五髻。具足庄严端正殊妙。左手执优钵罗花右手顶礼如来。面戴喜怒身具圆光结跏趺坐。第二莲华圣月光菩萨亦作童子相。第三莲华妙财菩萨。第四莲华上障。能除一切盖菩萨。第五虚空藏菩萨。第六地藏菩萨。第七无价菩萨。第八妙眼意菩萨。此诸菩萨皆作童子之相。一一圆满庄严。

彼佛右边复有八大菩萨具种种庄严。

第一慈氏菩萨最近佛坐。作梵行相头戴宝冠。身真金色体着红衣复挂红仙衣。身相端严具三种幖帜。左手持瓶杖于肩上挂黑鹿皮。右手执数珠顶礼如来。瞻仰世尊心如在定。第二莲华圣普贤菩萨。身作紫绿色具一切庄严相。左手执如意摩尼宝。右手持吉祥果作施愿相。第三圣观自在菩萨。身如中秋月色具一切庄严顶戴宝冠白衣络腋。顶中复戴化无量寿佛端严而坐。左手执莲华右手作施愿相遍身光明如心作观想。第四圣金刚手菩萨。身作金色一切庄严。左手执金刚杵右手作施愿相执果。身挂璎珞头戴宝冠。冠有光明真珠络腋。体着白衣复挂白仙衣。偏袒右肩如观自在。第五莲华大圣意菩萨。第六善意菩萨。第七遍照藏菩萨。第八灭罪菩萨。

如是彼诸菩萨各各手执经果。身挂仙衣诸相具足一切庄严。彼菩萨上复画八辟支佛。作僧形相身着红衣。于宝莲华上结跏趺坐。如大丈夫面有善相。遍身光明手作散华相。散摩隶花雨花驮睹瑟迦里花龙花奔拏迦花。一一画之普散[巾*(穴/登)]上。

复于释迦牟尼佛左边圣妙吉祥上。画妙高山宫殿楼阁。以无数妙宝庄严优钵罗花遍满其上。于彼山中复画八佛世尊。

第一宝顶如来。顶有琉璃宝红莲华宝帝青宝大青宝石藏宝等。如是大宝普放光明犹如日出。彼佛身着黄衣。偏袒右肩结跏趺坐。具三十二相八十种好。一切庄严作说法相。第二开花王如来。身真金色放大宝光。散适意花龙花嚩俱罗等花。结跏趺坐观察圣妙吉祥菩萨。第三娑陵捺啰王如来。身如金莲华色作说法相。第四妙眼如来。第五耨钵啰娑憾如来。第六遍照如来第七药师琉璃王如来。第八断一切苦王如来。

如是八佛普皆金色。目视释迦如来。手作无畏之相又于如来上空中。有云雨诸香花。于[巾*(穴/登)]二角画二净光天子。住虚空中顶礼声闻缘觉菩萨诸佛。前说八辟支佛者。所谓孍驮辟支佛摩捺曩辟支佛。赞捺曩辟支佛乌钵哩瑟吒辟支佛。湿吐多辟支佛悉多计睹辟支佛。儞弭辟支佛苏儞弭辟支佛于辟支佛后复画。八大声闻尊者所谓尊者舍利弗尊者大目干连。尊者大迦葉尊者须菩提。尊者罗睺罗尊者难陀。尊者婆捺哩迦尊者劫宾那。如是等声闻缘觉。诸相具足福德端严。合掌虔恭瞻仰世尊。

又于释迦佛上面。别画二净光天子。身着花鬘衣手执宝盖。用真珠璎珞宝鬘莲华。大青宝等殊妙庄严。覆释迦如来头顶。又于佛足下有莲华池。与妙吉祥及乌跋。难陀龙王相近画。一宝山从莲池出上。有宝岩周回宝树。挂珊瑚蔓草木花果。皆是珍宝庄严。有大仙人于山居止此山北边画焰曼德迦忿怒明王作大恶相。右手执索左手执杖。面

戴鑻眉腹形广大。身如墨色可喻黑云。髭发俱长作黄赤色。两眼俱红十指甲长。一切庄严挂虎皮衣。瞻仰妙吉祥如受敕相。遍体光焰能破坏一切障难。于其山下坐大石上。又近难陀龙王画持诵者。随彼身貌衣服画之。右膝着地手执香炉。世尊释迦牟尼足下右边。从莲华池出大宝山。庄严殊妙亦如前山之相。于山北面亦画忿怒明王。

又于圣观自在下。复画其山作红莲华色。亦以珍宝庄严。以琉璃宝作山峰顶。圣观自在菩萨化一圣多罗菩萨。居此山峰身真金色。不肥不瘦不老不少。着种种衣最上着红仙衣。作女人相种种庄严。左手执优钵罗花右手作施愿相。面戴喜怒色结跏趺坐。遍身光明瞻仰圣观自在。于前琉璃峰上复画龙华树。其花殊妙满树开敷枝叶四垂。在菩萨顶上如彼伞盖。于菩萨前种种珍宝光明严饰。此菩萨能破一切障难断诸怖畏。若持诵之者与作拥护。作天女像亦是佛所变化。能施一切众生所求之愿皆得满足。复为妙吉祥童子之母。利益一切有情。于此山中亦画忿怒明王。诸佛说言此大明王。有大功能有大势力。具大暴恶作大忿怒。能破一切障难。若有毁谤圣教刚强众生。能善调伏令彼信受。若有持诵之者而作拥护。复有毁谤真言轻慢三宝。及造一切罪业。或在空居或住地上。或居地下并令调伏随顺修学于此所画[巾*(穴/登)]像。令四方四角上下周正。于[巾*(穴/登)]下面近缘画大海龙王。形如人相身体白色端严殊妙。以摩尼珍宝庄饰于身遍身光明。于其顶髻戴七龙头。具大福德行大精进。名阿难多亦名大龙。面北合掌瞻仰如来。奉佛教敕利益世间一切众生破诸障难。此[巾*(穴/登)]仪则最为殊胜。过去如来随机演说我今略说。若有持诵之者彼人得无边福。复有俱胝劫所作重罪。于一刹那中速得消散。若有十恶五逆破戒造恶。轮回恶趣为下贱类。不曾于法受持随喜。若遇此[巾*(穴/登)]随喜瞻仰。于刹那间令罪速灭。何况持诵之者。于此真言妙法常行成就。若复有人经俱胝劫供养一切佛。所得福德而无有量。彼持诵者及有画[巾*(穴/登)]功德者。亦复如是福德无量。若复有人以香花饮食。供养恒河沙数无量诸佛及诸菩萨声闻辟支迦。彼获福果不可称量。若人于此真言仪轨读诵供养。所获功德亦复如是不可称量。又复若有受法弟子。于此[巾*(穴/登)]前成就一切真言行。求彼声闻辟支佛及大菩萨。彼人决定速得成就。

中品 **[巾*(穴/登)]** 像仪则品第五

尔时世尊释迦牟尼佛。观彼一切大众愿乐欲闻。告妙吉祥童子言。我为汝等说彼中等[巾*(穴/登)]像法则。汝今谛听善思念之无复忘失。妙吉祥若使工巧之人。令造绵线及制画[巾*(穴/登)]像。加持轨范种种法则。并如前说上等之事。今此中等所有[巾*(穴/登)]像尺量停分。及彼佛菩萨声闻等执持仪则少有不同。今于[巾*(穴/登)]上

先画净光天以颇胝迦宝为地。白真珠璎珞普为严饰。宽广平正殊妙第一。于此天中画世尊释迦牟尼佛。坐七宝师子之座。一切诸相具足庄严。对彼人天作说法相。于佛右边画圣妙吉祥。身如红莲华色或恭俱摩色或如日色。左肩连挂优钵罗华头有五髻为童子形。面戴喜色合掌恭敬。坐立右膝瞻仰世尊。复于世尊左边画圣观自在面如秋天满月。诸相庄严具如前说。复加手执白拂拂世尊身相。次画慈氏菩萨普贤菩萨。金刚手菩萨大意菩萨。善意菩萨虚空藏菩萨除盖障菩萨。皆如观自在菩萨一一庄严。又彼菩萨上画八佛世尊。所谓开华王如来宝顶如来。毗舍浮如来羯俱忖曩如来。金仙人如来迦葉如来。妙眼如来俱那含牟尼如来。彼等如来着浅红衣。右手作施愿相左手执袈裟角偏袒右肩。遍身光明诸相具足。于世尊右边。近圣妙吉祥菩萨画大会众。复画八辟支佛八大声闻名号如前。其中大目干连与舍利弗。各执白拂侍立佛边。依次复画欲界四天王帝释天主。夜摩天主睹史天主。乐变化天主他化天主。及色界大梵天王净光天子。乃至色究竟天次第画之。又世尊师子座下。直至[巾*(穴/登)]缘画大海水出大宝山近[巾*(穴/登)]一角画持诵者。依彼相仪右膝着地。手执香炉志意低头。又宝山中画焰曼德迦忿怒明王亦如前仪。复于世尊左边师子座下圣观自在足下。于宝山上画多罗菩萨坐亦如前仪。于[巾*(穴/登)]上二角相近。画二净光天子其身白色。于上空中乘云而住。作雨华相雨下瞻卜迦华。优钵罗华莲华。摩梨迦华雨华。驮睹迦里迦华龙华。奔曩誐华妙华。如是种种香华具种种色相。佛说此中等[巾*(穴/登)]像。于其世间成就中等增益利乐之事。若有众生愚暗邪迷轮回诸趣。不能知彼妙吉祥中等[巾*(穴/登)]像。但造五逆十恶一切重罪。若刹那中随喜瞻礼。是诸罪业速得清净。复令病者得愈贫者得财无子得子。若有受持读诵书写供养。此人得大功德。于人天中受福快乐。彼人命终之后当得成于无上佛道。若有令他书写随喜受持供养。彼人获福经俱胝劫说不能尽。

下品 **[巾*(穴/登)]** 像仪则品第六

　　尔时世尊释迦牟尼佛。复告妙吉祥童子言。我今说彼第三下等[巾*(穴/登)]像秘密仪则。若有一切众生懒堕。懈怠不勤修习。于此[巾*(穴/登)]像随喜瞻礼。亦能成就殊胜利益。若造[巾*(穴/登)]法则。所有修线造[巾*(穴/登)]画像加持。大体仪轨亦如前说。今此[巾*(穴/登)]内先画妙吉祥。于师子座上结跏趺坐为童子形诸相端严。光明普照作说法相。左边画圣普贤菩萨。坐优钵罗华座右手执拂左手执如意宝身作紫绿色。右边画圣观自在菩萨。右手执拂左手持莲华遍身光明。于妙吉祥师子座下。至[巾*(穴/登)]缘画金山。复于师子座右边。画焰曼德迦忿怒明王。彼明王下画持诵者。手执香炉亦如前说。于妙吉祥上画开华王如来。彼佛身长十六指。坐宝山岩犹如楼阁。彼

[巾*(穴/登)]四面俱有宝山。[巾*(穴/登)]上面山峰令高。于上虚空画二净光天子。一名清净二名妙净。降雨种种香华。亦如前说仪则无别。今此第三下品[巾*(穴/登)]像有大增益。若诸有情经百千俱胝劫。所作诸恶重罪。若能志心随喜瞻礼。一切业障皆得消散。

若复有人供养诸佛。经百千俱胝劫所得功德。不及依下品[巾*(穴/登)]法持诵之者。十六分中一分功德。所以者何此[巾*(穴/登)]像法势力殊妙。所作所求皆得成就。复能降伏梵王仙人水天日天。俱吠啰天罗刹财主。阿修罗王摩睺罗伽。月天风天焰魔天及那罗延等。以此[巾*(穴/登)]像真言皆来降伏。若求息灾增益吉祥无不成就。若欲调伏破坏情物。不得用之佛不许作。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第八

第四 [巾*(穴/登)] 像仪则品第七

尔时妙吉祥童子。即从坐起绕佛三匝。顶礼佛足而白佛言。善哉善哉如来应供正等正觉。为利益世间一切众生。善能说此正法真言一切明义。令诸有情依此道法方便修习。成就一切菩萨真言行。当得最上菩提涅槃。今此真言甚深秘密。拔济世间利益广大。若佛灭后恶世之中。一切声闻缘觉菩萨圣贤普皆隐没。是时众生懈怠放逸。不信经法亲近恶友。虚妄奸诈邪见颠倒。若闻此法惊怖疑惑。此人命终入阿鼻狱。流浪生死永不解脱。唯愿世尊慈悲怜愍。方便解说真言相应[巾*(穴/登)]像仪则。令诸众生降伏其心到无畏地。

尔时释迦如来。告妙吉祥童子言。善哉善哉妙吉祥。汝能为于末世众生。问于如来最上秘密真言行义成就[巾*(穴/登)]像要妙仪则。汝等谛听当为汝说。我有六字真言名微妙心。是一切真言最上秘密大义藏。汝等信受无复疑惑。若彼众生成就此法降伏其心。决定成就佛果菩提。过去七十六俱胝佛同所宣说。我今为汝及末世众生略而说之。

唵(引)嚩(引)[吉*也](切身)替(引)惹药。

唵(引)嚩(引)[吉*也](切身)世(引)诜(引)娑嚩(二合入)

唵(引)嚩(引)[吉*也](切身)欠惹药。

唵(引)嚩(引)[吉*也](切身)儞瑟致(二合引)药。

唵(引)嚩(引)[吉*也](切身)捺摩诺。

唵(引)嚩(引)[吉*也](切身)摩曩索。

尔时世尊说此真言已。告妙吉祥言。此六道六字微妙心真言。具足大力大精进最上无等。一切诸佛同所宣说最胜殊妙。若此真言流布世间。利乐众生如佛住世而无有异。又此法教有上中下。今微妙心最上第一。开菩提道入如来族。成正觉乘得无上果。若如来法教将欲灭时。今此真言能为拥护令得久住。若复有人依此轨仪志心持诵。求于世间最上福德无不成就。设复有人心未谛信。于此坛仪试验建置。所求之事亦得成就。何况志诚依法持诵。

尔时世尊说此[巾*(穴/登)]像仪则真言法教。为未来世五浊众生。短命贫穷懈怠痴愚。不能精进修广大行。随彼浅机而略说之。先令修合白线或一两或半两。以线织[巾*(穴/登)]。[巾*(穴/登)]长一肘阔半肘。下留少许线脚。或以绢帛为[巾*(穴/登)]亦得。如要[巾*(穴/登)]大或长二肘四肘六肘八肘至十肘亦得。所有发毛等并须去之。洁净护持无令黠污。用白檀龙脑恭俱摩等香熏裛其[巾*(穴/登)]。然于净洁之地安置一清净器物。以[巾*(穴/登)]盛彼器中。然后用白檀恭俱摩龙脑等香。入无虫净水之内相和。洒裛线[巾*(穴/登)]。依法安置三日作其拥护。阿阇梨志心清净。于白月十五日向[巾*(穴/登)]前。面东坐吉祥草座。诵此真言八千遍。

怛儞也(二合)他(引)唵(引)呬(引)呬(引)婆誐鑁嚩护噜钵驮啰尾儞也(二合)作刍诜(引)阿嚩路(引)迦野阿嚩路(引)迦野[牟*含](引)三摩野摩努娑摩(二合)俱摩(引)啰噜波驮哩尼摩贺(引)冒地萨怛嚩(二合)紧进啰(引)野细吽颇吒颇吒。

阿阇梨持此真言足已。只于[巾*(穴/登)]边眠睡。如梦中见好祥端。[巾*(穴/登)]法必成堪令画像。如所梦不祥[巾*(穴/登)]法未成。复于器中取出[巾*(穴/登)]身而令阴干。其[巾*(穴/登)]干已别用圆满洁净之器。盛[巾*(穴/登)]在中。于清净之地秘密之处依法安置。令持诵者复念六字微妙心真言一洛叉。作其拥护。彼[巾*(穴/登)]决定成就。满三日后取出[巾*(穴/登)]身。就三长月令画此[巾*(穴/登)]。若欲别月修建之时。须就白月吉日。复得吉星曜直日仍至夜半子时。令彼画人持受戒品。至于天明就清净之地烧龙脑香。然令画[巾*(穴/登)]先画圣妙吉祥童子。作小童子相头有五髻。金色严身体着青衣。复以青仙衣披挂身上。于师子座上半跏趺坐。右足踏于宝座。宝座之下复有白莲华。作说法相上下端严诸相圆满。面戴喜怒之相。观视持诵之者。右边圣普贤坐白莲华。诸相具足一切庄严。身紫缘色着于青衣。真珠璎珞以为络腋。左手执如意宝珠右手执白拂。妙吉祥左边画圣观自在。亦坐白莲身如中秋月色。诸相具足一切庄严亦着青衣。还以真珠璎珞以为络腋。左手执白莲华右手执金柄拂。面戴喜相瞻仰于

妙吉祥。又此所坐白莲从池水生。于一茎干有三枝莲华。中枝白莲华坐妙吉祥。两边白莲华右坐普贤左坐观自在。其莲华茎作大绿宝色。于大无热恼池出二大龙王。一名难陀二名跋难陀。身作白色一切庄严。各于头上戴七龙头。上半如人相下半如蛇形。于此池中捧白莲华茎。举头瞻视妙吉祥菩萨。其池之内无数莲华。或开未开而用庄严。又于圣妙吉祥右边。近[巾*(穴/登)]角画持诵者。如彼相仪画之。右膝着地手执香炉瞻仰道场会。又于圣妙吉祥上近[巾*(穴/登)]二角画二天子乘云空中。往来飞行作雨花相雨下殊妙之花遍于[巾*(穴/登)]上。种种开敷如前仪则。所有圣妙吉祥普贤观自在及彼执持之物。兼持诵阿阇梨并须依法周足画之。如不依法阙少一事。坛法不成所求无就。若人无力或可随缘建置其法不定。如所得造[巾*(穴/登)]匹帛。或一尺或一肘或半肘亦得为[巾*(穴/登)]。画人或信法或不信法。或持戒或不持戒。或净或不净亦可得画。若彼持诵者或自或他。须信重佛法持戒清净发菩提心。如是彼人于真言行必得成就。若人于外道邪论及彼小乘而不乐着。于此大乘信乐修习。必得成于无上佛道。若于白法而不信者。于菩提种终无出生之用。譬如焦谷永绝其芽。若人信受依法持诵。所有世间出世间一切真言。及诸贤圣无不成就。我今所说上中下品。及彼小[巾*(穴/登)]法则之事。一切所求皆得成就。

第一成就最上法品第八

　　尔时世尊释迦牟尼佛。告妙吉祥童子言。我为众生说此广大殊胜[巾*(穴/登)]像法则。能令少善众生成就广大功德。今欲为汝分别较量福德业报。汝今谛听善思念之。

　　尔时妙吉祥童子白佛言世尊。善哉善哉今为我等。分别较量真言法行所得功德。唯愿世尊慈悲怜愍方便解说。

　　尔时释迦如来。于其面门放大光明。其光四色青黄赤白。普照大众复照三千大千世界。一切魔王失大威力。所有摩尼珠宝一切宿曜日月光明。皆所映蔽而无照烛。于是佛光却入面门。

　　尔时金刚手菩萨摩诃萨在大众中。即从坐起头面礼足。白佛言世尊。以何因缘放大光明。普照三千一切世界。必有因缘愿佛为说。

　　世尊告言金刚手。如是如是。如来现瑞必有所因。今为汝等说此妙吉祥根本仪轨真言经王。令彼有情所作所求皆得成就。一切平等令入法行。若有信敬受持读诵书写礼拜。以龙脑香涂香及烧香。花鬘伞盖幢幡。伎乐螺钹妙音。如是随缘供养。发回向心欲求大福。或闻法教依法奉行。或随喜恭敬。我与彼人皆受阿耨多罗三藐三菩提记。如

是放光而宣此事。若有先入三昧净持戒品受灌顶者。于此仪轨王根本心真言外心真言。或别真言及一字真言。却旷野处以水果子及药等根叶。用充斋食洁净身心。随意诵前真言三十洛叉。复上山峰上。面西安置前第四[巾*(穴/登)]像。阿阇梨面东坐吉祥草座。用白檀恭俱摩香水。浸白莲华一洛叉。向[巾*(穴/登)]前献释迦牟尼佛及诸佛菩萨缘觉声闻一切贤圣。又以龙脑香诸杂名花。随缘供献天龙神等。于[巾*(穴/登)]前作护摩炉如莲华相。就三长月十五日夜半子时。用白檀为柴烧火。复用恭俱摩龙脑。和合作团数可八千。用作护摩而为拥护。时释迦牟尼佛遍身出光犹如火聚。即时阿阇梨以恭俱摩白檀水。淹白莲华献阏伽水。速绕[巾*(穴/登)]三匝。即顶礼一切诸佛菩萨声闻缘觉。既顶礼已即收[巾*(穴/登)]受持。不久之间速得神通。经一弹指顷过梵天界到开花佛刹。得见开花王如来及无数百千菩萨供养恭敬。于妙吉祥前亲得听法。住彼佛会寿命一劫。所持[巾*(穴/登)]像亦在彼处。诸佛菩萨恒为护念。诸佛法藏皆悉通达。复得无量神通大力。入千佛刹遍现千身。与妙吉祥而为善知识。此人决定成无上觉。

第二成就最上法品第九

　　尔时一切大众安详而坐。世尊释迦牟尼佛于大众中。告彼天众言汝等谛听。圣妙吉祥童子所行结坛真言成就法。若有持诵之者能作拥护。今最上秘密微妙心大明王真言一切佛说。若诵比明如诵一切真言。汝等天众不得违犯此明王真言。若依法持诵请召降伏。假使圣妙吉祥尚不敢违。何况别诸菩萨。能破一切障难。亦能破一切世间出世间真言。今一字真言具大精进有大势力。唯一字真言于一切真言中。最上无畏而得第一。天众问言今此真言。云何名为一字复有何力。世尊说言今此一字。能具一切义能作一切事。能断一切咒能破一切罪业。亦能圆满一切真言。于一切世间出世间真言中而为最上。为一切如来心。圆满一切愿。更无能胜此真言者。

　　唵(引)瑟致陵(三合)

　　此为圣者最上秘密。能作一切事。名为一字明王不得违犯。能藏护众生身。令一切部多不能得见无能得便。为一切佛之吉祥。能成就一切真言。能作一切世间师。能作一切自在心。能悲愍一切有情。能破坏一切障难。如意所作皆得成就。一切真言先所未念。亦得精熟而不忘失。自着衣服诵此真言。衣上加持见者爱敬。加持齿木刷牙无患。白迦啰尾啰木加持七遍。若用刷齿所欲之者不求自得。如有眼病用其盐粖加持七遍。然将点眼速得除差。

　　若患耳病用象粪内所生菌子。及吉没迦树叶。用慢火烧。烧已去

皮令温和更入盐粖。都共合和一处加持七遍。以药点耳刹那中即差。

若女人难产生者而受痛苦。用阿吒噜沙迦药根。以无虫净水磨药涂于脐上。自然生下母子俱安。

若人伤刀箭恶疮。用陈酥加持八遍。吃此酥兼涂疮上彼疮立差。

若患气病及泻痢。青盐或红盐或别盐加持七遍。然吃此盐彼病立差。

若人患吐逆。用么睹笼誐药根。以无虫净水磨。诵此真言加持。或加持一遍二遍俱得除差。

又女人难产用阿湿嚩巘驮药根。以黄牛酥煎已。复用黄牛乳同磨。加持二十五遍。女人月水后三日吃。不得邪染夫自亦然。若行邪染其药无力。若所生子于母腹内。或一年二年三年五年或多年不生。或被他人禁咒不生。或药法制伏不生。或自有病不生。或所患病进退不恒令不产生。如是种种障碍生产不得。以加持力皆得产生俱获安乐。若是冤家作法障碍难生。用陈酥孔雀尾加持二十七遍。合和同研细研已。丸如诃子大。复用白乳糖酥加持二遍然后同吃。服食七日而得平善。若患头疼。用乌翅加持七遍。以翅拂患人头速得安乐。若男女孩子所患诸病。用阿嚩谟根儞梨迦根。使乳汁同磨加持八百遍。然后服食即得安乐。

若有患隔四日疟病。或三日二日恒日如是恶病。用乳粥与酥同和加持八百遍。与吃即得安乐。若值捺吉儞鬼执者。自口念八百遍。观视病人即得安乐。若一切人所值恶鬼执者。所谓摩多啰布单曩吠多拏童子鬼等。加持自手八百遍。以自手摩患人顶即得安乐。若诵一遍自身得拥护。若诵两遍同行者得拥护。若诵三遍一家得拥护。诵四遍聚落得拥护。若诵五遍一州得拥护。如是若诵千遍一国得拥护如是皆能拥护。及彼调伏一切能作。若有忘失文句还得明记。今此真言虽具调伏逼害之力。佛不许作恐害情物。

又复建坛之法。于彼无人净处。或近河岸海岸。或恒河岸或别余江河之岸。所有清净之处。持诵者一日三时洗浴换衣。默然乞食以菜果为食。食已志心念真言三十洛叉。如有祥瑞时即所求成就。便于加持之处。安置第一[巾*(穴/登)]像排列供养。或用金器或银器或铜器或瓦器或磁器等。陈列香花而用供养。复令一洛叉人燃灯一洛叉。用都噜瑟(二合)香油盏内满盛。以白氎布等为其灯心。于彼像前普遍燃之。照曜一切相次之间。[巾*(穴/登)]出光焰犹如火聚。即时空中忽有鼓声。赞言善哉持诵阿阇梨。若闻此声速向[巾*(穴/登)]前。献閼

伽水旋绕三匝。顶礼一切诸佛贤圣。即收捧[巾*(穴/登)]像而作受持。不久之间及然灯之人得大神通。于虚空中有一洛叉一天宫来迎此人。复有诸天伎乐歌舞作唱天女赞叹。复得持明轮王与彼持诵之者受于灌顶。诸然灯者种种天衣而得严身。遍体光明喻如日出住一大劫。若阿阇梨为天轮王寿命延长。得诸同行及诸天人以为侍者。身体细妙下位难见。于一切贤圣之中最上最尊。天人爱敬于刹那中过于梵天。持一切物供养诸佛及众菩萨。天帝之德亦不可及。何况别诸天人。与圣妙吉祥为善知识。于未来世当得成佛。

复有成就之法。先须于大旷野寂静之地。离诸喧闹人物之类。复有莲华池。池畔须有山。于此山上所有妙吉祥仪轨经中一字真言。及诸佛菩萨所说真言。彼人随意受持作法者。食莲华根为斋。志心诵持真言三十六洛叉。课诵毕已。持执前仪轨所说第一[巾*(穴/登)]安置山上。用莲华白檀恭俱摩香水。浸佉祢啰木柴。先安置莲华三万六千茎于炉内。以所浸佉祢啰木同作护摩。若护摩毕已。世尊释迦牟尼佛像。于[巾*(穴/登)]中放光照持诵者。照已复入[巾*(穴/登)]内令持诵者得五神通。入菩萨地光净如日。随意自在寿三十六劫。复过三十六洛叉佛刹。彼佛威力令得见三十六俱胝佛持彼教法。于彼佛所而作供养。与圣妙吉祥为善知识。于未来世得无上菩提究竟涅槃。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第九

第三成就最上法品第十

尔时世尊释迦牟尼佛。复说此仪轨王最上成就法。若彼诵者作法之时。乘船入大恒河住河中间。以乳为食诵真言三十洛叉。别诸真言诵之皆得。若诵数足见一切龙。即作护摩炉如莲华相。用前第一[巾*(穴/登)]面西安。置献大供养。持诵者面东坐吉祥草座。以白檀恭俱摩香熏裛龙花。复用佉祢啰木为柴入在炉中。每一龙花加持七遍而作护摩。如是护摩数满三万。作护摩时如有龙现。或持香药或持宝物。而与持诵者不得受之。若护摩毕已。得持明轮王速具神通。一切龙王皆悉降伏。如同侍从随意自在。无有能胜之者。寿命三十中劫。亲见圣妙吉祥。寻以摩顶具五神通。不久当来得成佛果。复有成就最上法。亦于大恒河中作法。先用吉祥果木一段。为其舟船牢固造作。复用吉祥果木为于篙棹。所用船工心须巧妙。多有方便运彼舟船。往来安稳恒在中流。持诵者所有受持根本真言。或六字真言三字真言一字真言。及明王眷属真言为成就法。于船中面西安[巾*(穴/登)]。持诵者面东持于斋戒。以乳果子药苗药根等为食。一日三时洗浴三时换衣。默然志心于彼[巾*(穴/登)]前。诵前真言六十洛叉。持诵毕已船自往于大海。所用之物随行受持。入大海时不得怕怖。唯持诵者一人

可得回船余者皆否。须臾之间可行百千由旬。然就海中作成就法。先作护摩炉如瓮。用佉祢啰木为柴。用白檀龙脑龙花合和为团。以瓦器内盛。或大或小临时俱得。团数须满六十洛叉加持作护摩。亦然于护摩时。有椤伽国住者罗叉变丑恶形。复有龙宫名大富贵。彼有大龙王从龙宫出。变种种身现善恶相。与彼罗刹发如是言。汝起汝起为我作主。如是复有阿修罗夜叉天人摩护罗伽及一切圣者。发善软言劝请令起。不得便起亦不得惊怖。持诵者即诵真言。左手结祈克印祈克彼等。即生怕怖寻便退散。护摩作毕龙鬼既无。持诵者并所有船。刹那中间往色究竟天。及诸刹土往来自在。发菩提心见圣妙吉祥。获得五通大力。所有一切龙一切罗叉。一切夜叉一切阿修罗。一切天人一切众生。皆悉降伏受诵者敕。复得一切诸佛菩萨圣贤慈心护念。所有摩多鬼及一切鬼神不见其身。何况能为恼乱。

复有成就最上法。用吉祥果木一段。于恒河滩制作舟船。复令一百二十人执灯。身着白衣作于拥护。然将第一[巾*(穴/登)]。如前仪则安置献大供养。复用龙花白檀恭俱摩龙脑。合和为团数作三万。以佉祢啰木为柴用作护摩。作护摩毕已人及舟船刹那中间。往彼梵世随意自在。复见圣妙吉祥得菩萨地。具大五通住寿一劫。作大持明轮王。彼执灯者得持明天。同为侍从常供诸佛。于未来世当成正觉。

复有成就最上法。或于河岸海岸。及大海中离于喧闹寂静之处。起坛持诵求最上法皆得成就。或雪山香山。香醉山。阿没祢山三峰山。及有花果树林之处。如佛所说应是山川林野深净之处。离诸杂秽众恶之类。忻乐诵持真言法行皆得成就。若南印度或于吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法。若北印度迦湿弥罗国儞波罗国迦。尾尸国以次。小支那国大支那国。所有山林河海清净之处。皆得成就真言行法。若于聚落城邑而作法者。须是国王重臣信敬佛法。人民士庶孝养父母恭敬贤圣。无诸外道邪见众生。如是国土于寂静处。或于舍下或于露地。皆可起坛求成就法。若于中天大印度内。所有殑伽河岸。焰母曩河岸。信度河岸捺哩摩(二合)那河岸。嚩讫史(二合)河岸。赞捺啰(二合)娑誐河岸。净岸迦嚩哩河岸。娑啰莎底河岸。枲多大河岸。如是胜地可得成就最上法。复有胜地。金刚座大塔中。转法轮处。安瑞像塔中。及迦毗罗城摩耶夫人生太子处。鹫峰山中。华氏大城。俱尸那城。末度啰城。曲女城。坞济儞城。广严城。如是国土聚落。皆是福德吉祥胜地。所作所求皆得成就。若有天人住处或尸陀林或有一堂一殿安尊像处。或有华果大树下。或山顶高显处。或优楼频螺大池上。或摩噜波国满城中。及儞奔拏河恒河入处海门边钵啰野誐大尸陀林。及佛寺塔庙一切世间殊胜之地。俱获成就最上秘密法。所有边陲之地野外。无诸花果树木之地不得作法。所有恶人集聚不律仪处暂住即得。久住持诵结坛作法终不成就。若佛菩萨缘觉声闻一切圣贤经行之

处最为殊胜。其阿阇梨先须于真言仪轨法则道业并须精熟。复须持戒清净离诸贪欲。智慧通达利益众生。然可依法持明结坛诵咒作于护摩。所求灭罪其罪皆除。所求吉祥一切成就。如起首作法。先面西安置[巾*(穴/登)]像。持诵者面东。座用蚁子所运之土恒河岸上土。复用白檀恭俱摩龙脑等香合和为泥。于彼[巾*(穴/登)]前作一孔雀。于净地生者长吉祥草。于彼[巾*(穴/登)]前作如车轮形。令持诵者右手执其轮左手执孔雀。于白月十五日夜。[巾*(穴/登)]前作大供养烧龙脑香。至天明日出时。彼泥孔雀变成大孔雀王。轮亦出光。持诵者现作天身。身有光明如日初出。着最上衣庄严于身。即时顶礼诸佛菩萨。旋绕[巾*(穴/登)]像已即自收[巾*(穴/登)]。经须臾之间乘彼孔雀过于梵天。有无数百千那由他俱胝天人为其眷属。自作天轮王寿命六十中劫。随意自在富贵具足无能胜者。亲见圣妙吉祥为善知识。此人不久当得成佛。

　　复有成就法。如是所乐拄杖净瓶。齿刷络腋雄黄眼药。刀剑弓箭钺斧种种器仗等。或二足四足驼骡象马师子龙虎等。或飞禽之类孔雀白鹤鸾凤等禽。用白蚁所运之土。或河岸土及诸妙香。合和为泥。如前器仗生类。随意所乐以泥作之。或坐具卧具伞盖头冠。一切庄严之具亦随意作之。或是僧家所用之物。数珠革屣衣钵锡杖剪刀针匙等物。若是锡杖刀斧等。并用上好镔铁作之。其余之物用前香泥修制。修制既成复用五净之水洗过。然用阏伽水洒净。或一字真言或别真言诵八百遍。以为结净自作拥护。以次如前所说。于清净秘密之处。面西安置第一[巾*(穴/登)]像。持诵者面东坐于彼像前。献大供养烧龙脑香等。于十五日夜执持所造物像。志心诵前根本真言。至于天明日出之时。[巾*(穴/登)]出大光。所有前香泥象马及彼鸾凤。乘之即可腾空自在。若刀剑器仗乃至数珠革屣等执之亦然。身如日出放大光明。作天轮王为一切天主。寿一大劫。有无数百千那由他俱胝天人为其眷属。居最上摩尼宝殿。前所乘象马等类。恒自随身具大势力。自己真言常得成就。他所咒法亦能破之。于自诵者作大拥护。令彼阿阇梨有大势力。具大精进成广大身。得圣妙吉祥赞言善哉。以手摩顶为善知识。乃至当得坐菩提道场成就佛身。得一切众生尊重供养。令诸有情到真实际获不退位。是故我今略说最上成就法行。于最上寂静之地。建置最上第一[巾*(穴/登)]像。作大最上殊胜供养行。大最上真言事业。所以持诵者乘空自在。得天轮王大菩萨位。具五神通住千佛刹。于圣妙吉祥前。成就一切智智。复能布大法云降甘露法雨。普润世间利乐有情。以最上成就法力。而能现作诸佛菩萨缘觉声闻一切贤圣。如是殊胜一切所欲。吉祥之事皆得成就。

第四净行观想护摩成就法品第十一之一

尔时世尊释迦牟尼佛。观察净光天中大会之众。根机成熟纯善相应。告妙吉祥童子言。我为汝等欲说中品[巾*(穴/登)]像仪则之事。有中品事业中品成就法。善哉汝等谛听善思念之。

尔时妙吉祥童子。白佛言世尊。如来为一切世间天人师。利乐有情救拔群品。唯愿世尊悲愍我等及末世众生。今所有法略为宣说。

世尊告妙吉祥。汝今谛听。若有持诵阿阇梨。若能修诸梵行持戒清净。身心柔软悲愍有情。若安居处于此一切真言成就法。作其观想持诵护摩。决定不虚皆得成就。如仪轨王所说。若曼拏罗阿阇梨摄受弟子。令入曼拏罗与彼灌顶。所受弟子依法进修。恒入三昧身心平等。智慧明达所言诚谛。离诸妄念勇猛不退。恭敬孝顺不老不少。于诸利养而无爱着。于自戒行亦无缺犯。悲愍有情一切平等。如是之者于此真言密行。先作精熟而后求法。又此阿阇梨于妙吉祥曼拏罗真言密行。深入无碍得大总持。善能分别三密妙行。于法界性无畏无著。人相具足生贵族家。勇猛精进善疗众病断贪嗔痴。有如是德是名曼拏罗阿阇梨。与彼为师其行无等。若彼弟子夫欲求法。于妙吉祥童子仪轨三昧。深怀爱乐发恭敬心。五体投地诚心告白。我今愿乐求受灌顶。唯愿阇梨慈悲摄受。阿阇梨观彼弟子。威仪梵行戒品身心。得如前说者即时摄受。依法轨仪试验彼等。与彼灌顶教授真言。令入三昧学秘密印。如斯坚固信乐不退。即为解脱一切真言成就仪轨。若非此人于此仪轨不得为说。若彼弟子得阿阇梨欢喜。随自力缘如法供养。时阿阇梨教授养育如同父子。所业既就。复令随处建置道场。所有仪轨如前所说。拣好坛地无诸杂秽瓦砾骸骨。清净之处。安置[巾*(穴/登)]像召请贤圣。以香花灯烛种种供养。献阏伽水献座及发遣。一日三时洗浴着新净衣。持诵等日日如是。复次阿阇梨精进持戒。审谛思惟微妙法界。深厌世间远离幻法。于诸真言通达无二。成就甚深最上法行。自作拥护如佛所说。此真言王若人依行必获圣道。又持诵者善能分别三世业报。于微细罪生广大怖。所有世间咒法诸佛真言。金刚部族莲华部族。如是法教不惮辛勤。勇猛修习学令成就。如得成就于寂静处。如理思惟志心持诵。利益有情植众德本。有如是行德而可为师。若有学者书写受持真言法行。作曼拏罗求受灌顶。如得成就利益无尽。复自随其缘力供养于师。以饮食衣服卧具汤药。香花灯果恭敬供养。如供诸佛而无有异。于四威仪无令缺犯。保重于师如保己命。所学成就长寿无病。一切所愿皆得满足。若彼弟子尊重事师得师欢喜。所有过去现在诸佛世尊声闻缘觉。及诸菩萨一切天人皆生欢喜。若师有德无德有梵行无梵行不得毁谤。又师自道法。如法解说无复吝惜。令彼修学长养法眼。使一切众生归依有处。如是弟子依阿阇梨。得入诸佛秘密法藏。如是阿阇梨依彼弟子。传通圣法令下善种。是故师资相应成就。佛法不断三宝相续。若无弟子付受法教。恒行慈愍贫

苦众生。与彼宣说入圣法财。大乘仪轨真言法教。上中下品修行要道。最上希有难得之法。渐次诱引令得修习。熏生智种而得通达。最上法行依教奉行。随处还修曼拏罗法。如前仪说拣择胜地。于恒河岸信度河岸。或大海或大野或高山。或近山或深山。或树下或林中或中国聚落。如是殊胜清净之处。志诚持诵心离散乱。随缘乞食。食已默然冥心密诵。降魔息灾无不成就。若复为人所为之者。亦须信重爱乐忍辱柔和。诸根无缺人相具足。一切法事次第教授。令彼早起于大河中取彼河水。滤过无虫用自洗浴令身无垢。复用粖香志意加持。然用涂身即令入坛。彼阿阇梨亦自洗浴于河岸坐。复用净土洗手二十一遍。然后刷牙整顿衣服。于其佛前头面作礼。以香花饮食种种供养种种赞叹。重用香花献阏伽水。献已礼敬复自白言。某甲弟子无始流浪罪业无边。身口七支其过不一。今对佛前志诚发露愿罪消灭。如是忏悔复从坐起。于彼[巾*(穴/登)]前坐吉祥草座。手执数珠一心持诵。所诵真言。须是依师传受。文言决定即许持诵。若非传受若句义差错。及别真言不得持诵。恐不成就。又此坛法有上中下。今唯说中品法事诵课仪轨。真言梵韵皆作中品。又所发音韵亦不得高亦不得低。声调和雅文句分明。此为中等[巾*(穴/登)]像亦然。过去诸佛同所宣说。又每诵真言勿令异人听闻。恐彼疑惑返成坠堕。须于寂静之处结界安居志心持诵。若持诵时于夜第四分或半夜时。趺坐持诵至早晨日出。以次中午献阏伽水发遣贤圣。其事讫已。宣扬义理解说法句。以次读诵经典。读十地经般若波罗蜜经等。如是读诵恭敬供养投地作礼。复诵根本真言。调伏诸根专心佛道。即得成就最上之法。复次阿阇梨若入聚落求化食时。默然净行密诵法句。顾瞻道路无虫之地而得行之。所乞之舍人有道心。正见重佛即得乞食。若无道心邪见颠倒。非因计因不得往彼。恐生疑谤坠堕彼等。又于聚落若见美妙色声等境。不得贪着妄生适悦。如入军阵勇猛无畏破彼强敌。如遇冤家深怀嫌厌。若见女人想观不净。臭恶脓血蛆虫烂坏如尸陀林。种种枯骸深生厌离。若彼愚盲生颠倒见。若处执乐非净计净。于彼女色耽着不舍。业绳缠缚堕六趣中。轮回往来无有穷尽。生死相续苦恼不断。譬如有人执索秋千。往复高低绳不离手。业绳亦尔。六趣升沉业不离身。如轮给水如蚁循环而无穷尽。佛说女人为苦根本。由是诸苦相续而生。是故行人宜心远离。若阿阇梨如为女人喻若得病。无其增益所求不成。上品中品乃至下品成就之法。皆不成就为破戒罪。诸佛菩萨而无护念。一切真言都无胜力。人天福报少分快乐亦不可有。何况真言最上之法。又若亲近女人。于未来世欲求菩提涅槃永不成就。何以故女色坏人障圣道故。譬如有人截多罗树头。于其截处芽永不生。智种亦然。女刀截故善芽不发。是故女人过失既深切要远离。若彼智者心不邪乱离妄清净。观彼女色如空中花如水中月。不贪不着无得无舍。于曼拏罗成最上法。是名曼拏罗阿阇梨清净乞食之行。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十

第四净行观想护摩成就法品第十一之二

如是阿阇梨。于彼王城聚落乞食。归已。于清净处安置其钵。即出房外用无虫净水。举其左手以洗双足。足既净已。复取净土以洗于手。持诵真言七遍而为加持。然用清净器物盛新退下黄牛粪。以无虫净水相和调合。于其佛前作七曼拏罗。四方平正或一肘或半肘。第一曼拏罗广阔一肘献释迦牟尼佛。第二曼拏罗献菩萨。第三曼拏罗献本尊真言。第四曼拏罗献辟支佛。第五曼拏啰献三宝。第六曼拏罗献一切贤圣。第七曼拏罗献一切众生令获利益。如是仪法日日修作不得缺犯。作曼拏罗已。复于寂静之处。密诵真言而重忏悔。忏讫而起。令彼净人于河于泉等。取无虫净水盛净器内。一心洗手。复洗头面耳鼻等皆令洁净。然漱口三二遍。持诵五遍或七遍。即捧空钵往诣流泉河涧等处。如法洗钵。洗已归院。以钵盛前所求之饭少许。而供养佛及本尊法教。复诵真言。所受用钵或金作银作铜作。或瓦作或树叶。皆可为其应器。所持钵饭作供养已。复分一分与后来者。或客人或贫苦者。不得多与量力施之。恐自不足减于气力。有妨持诵及焚修事。若是献佛之食自不得吃。转施贫人或飞禽等。若自吃食不得伤饱持诵成患。余剩之食施诸贫苦。如是佛说一切众生。以食为命皆依食住。假使天人阿修罗乾闼婆。龙夜叉紧那罗。罗叉饿鬼毗舍左部多。乌娑哆啰迦及诸星曜等。未有不依食住而不食者。或自然饮食或造作段食。若欲界人天唯是段食。若色界诸天饮食细妙以禅定为食。若无色四空香为食故。是故佛说令诸众生。依食资身进修道法。持诵法教修诸梵行。恭敬圣贤孝养父母。乃至无上佛道成就不难。譬如有人食所资故。勇猛强力担负重担。远行前路不以为难。行者亦然身力安健。上求菩提下度有情。作大利乐亦不为难。是故于过去世有佛世尊。名曰迦葉如来应正等觉。为彼一切贫苦众生。于其饮食恒所乏少。令心逼迫常受饥苦。利益彼等而为宣说最上真言。令得具足种种饮食消除饥病。佛言一切声闻之辈。有菩提行而欲进修。须假段食以支身命。汝今谛听当为汝说。是时会中声闻之众。皆大欢喜而白佛言。世尊法王甚为希有。慈愍众生三界第一。唯愿饶益我等说此最上真言。是时释迦牟尼即受其请。发迦陵频伽声响如雷鼓。告部多众言。汝今谛听。所有十方世界现在会者。二足四足多足无足。及过去未来一切众生。我今利乐于彼令得饮食丰足。即说往昔迦葉世尊所说真言。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)阿钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃怛儞野(二合)他唵(引)誐誐儞(引)誐誐曩嚧喏(引)阿(引)曩野萨哩缚(二合)护卢护卢三摩野摩努娑摩(二合)啰阿(引)迦里沙(二合)尼摩(引)尾楞嚩摩(引)尾楞嚩野体(引)悉弭(二合)旦弭(引)三波(引)捺野娑嚩(二

合)贺(引)

尔时迦葉世尊正等正觉。说此广大真言法时。于虚空中起大饮食云。遍覆三千大千世界。于其云中降彼种种美食。令彼众生随意取食。皆获饱满离诸饥苦。复有渴者于其云中降八功德水。于刹那间普皆充足。时彼会中一切大众叹未曾有。何故云中有斯美膳。是佛世尊所说微妙秘密真言威力所置。我得随喜顶戴奉行。即从坐起五体投地。礼足欢喜而退一面。

我释迦世尊亦为饶益愍念众生。说此仪轨王最上真言。令彼一切饥渴众生充足饮食。若持诵者先须依法。求成真言胜妙之行。于山顶上安置圣妙吉祥中品[巾*(穴/登)]像。以种种香花饮食献大供养。持诵者每日吃三白食。或只乳食亦得。即诵迦葉如来正等正觉所说真言七洛叉。然用佉祢啰湿木优昙钵湿木吉祥果湿木皆长一尺以酥酪蜜揾令滋润。诵前真言作于护摩八千遍。于夜半已来于其天中起黑风云。彼持诵者不得怕怖亦不得起。但诵圣妙吉祥八字心真言。与彼同伴法事之者作其拥护。彼黑风云即便自散。又于空中现女人相。一切庄严光明照耀。向诵者言我得成就汝上人起。诵者用惹帝花香献阏伽水。作此法时女人不现。如是自身与其同伴二十五人。所求饮食天自雨下。及随意受用之物皆得充足。持诵者献阏伽水发遣贤圣。旋绕[巾*(穴/登)]像三匝毕已。作礼诸佛一切菩萨。

复次作虚空行等成就法。如先所说种种清净之地或山或海等地。持诵者及同伴人。依前仪则持诵真言作其拥护。用中品[巾*(穴/登)]面西安置。持诵者面东坐吉祥草座。用佉祢啰木为柴。以白莲华酥酪蜜。合和为团作八千护摩。每日三时而作护摩。如是至二十一日。到夜半时作护摩法毕。持诵者即见圣妙吉祥所求皆得。或虚空中行或隐没身形。或大福长寿或王所爱敬。乃至成就声闻辟支佛菩萨之地。于五神通亦得成就。今此坛法有大胜力所欲皆得。请召圣贤发遣神鬼咒成仙药。及无智愚迷作种种过失以真言威力亦得解脱。

复次释迦牟尼说中品成就法。如前所说清净胜地。面西安置[巾*(穴/登)]像。持诵者面东坐吉祥草座。以香花供养广作法事。每日三时志念真言。如是数满六洛叉。念诵毕已以迦尼迦啰花白檀恭俱摩香。合和为团作百千护摩。其数足已[巾*(穴/登)]自振动。复出光明普遍照耀。不久之间得三十三天帝释之位。若以此[巾*(穴/登)]顶戴受持。得入三地具五神通。为生说法复至七地。乃至未来得成正觉。若持诵者依前仪轨。作法持诵皆得成就如迦葉世尊所说真言依法持诵。所求美食八功德水。决定成就随意丰足。若依妙吉祥根本仪轨结界持诵。所求金银珍宝摩尼珠宝。上妙仙药等无不成就。如上仪轨法行若彼阿阇梨。勤诵修习常得成就。又持诵者若依法持诵。所乞得者

种种饮食。若欲食时先供圣贤。深生惭愧然可自食。若有余食送在河中或无人净处。施诸畜类有情。施已洗钵一心专注。若是瓦钵洗已熏干。其余木钵金银等钵。洗净无垢即得受用。若稍不净不得使用。如佛教敕若乞食之钵。不得杂用盛物亦不得吃食。乃至香药果子等皆不得盛。又诸比丘如无应器。或用荷叶吃食或用莲华叶优钵罗叶。妙香华叶最上华叶。布罗叉叶优昙钵叶若尼俱陀树叶及根茎枝条俱不得用。娑罗树叶阿没罗树叶。波吒罗树叶室里沙树叶菩提树叶并不得于叶中盛食吃食。复有释迦如来行住坐卧之处。所有华果树木并不得受用。若有违犯破自三昧。离前叶外其余树叶许用吃食。若瓦器铜器银器金器。水精琉璃之器。及铁石等器皆得吃食。又若莲华若诸树叶。或以供养诸佛菩萨及声闻缘觉者亦不得用。若持诵者如前所说树叶。及供献佛众圣者华叶树叶。并不得受用吃食。若有求法持诵者。受用供佛之叶吃食之时。下品成就之法决定不成。何况中品上品。吉祥增益息灾降伏。一切所愿之事定不成就。若有乐修净行精勤持戒。得成就一切真言者许其同食。若非此辈不得同食。亦不得互相招唤往来同食。如所乞之食虽少。须作丰足之想。若诸持诵之者。依此仪轨如是而行。于一切真言求成就法。如观掌中必得成就。汝等谛听我今复说洁净真言威力广大。若持诵者念此真言七遍。所有一切饮食以手按之。成洁净食可得自吃。天人及部多众于彼身上。以手摩触按之皆成洁净。真言曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)阿钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞野(二合)他(引)唵(引)萨里嚩(二合)紧唧沙曩(引)舍儞曩(引)舍野曩(引)舍野萨里嚩(二合)讷瑟吒(二合)钵啰(二合)喻讫旦(二合)三摩野努娑摩(二合)啰吽[口*弱]娑嚩(二合引)贺。

此真言若吃食已复诵七遍。以手摩触自身及头顶上。然经顷刻之间。于彼[巾*(穴/登)]前读诵一切经典。佛母般若经。圣月灯经三摩地经。十地经。金光明经。孔雀王经。宝幢陀罗尼经。如是等经早辰读诵。至于午时随读多少。即时回向收经案上。以净衣盖覆作礼经卷。往于河岸手捻净土。诵此真言七遍然后洗浴。复说真言曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)阿钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛儞野(二合)他(引)唵(引)萨里嚩(二合)讷瑟站(二合引)钵啰(二合)讷瑟站(二合)娑旦(二合)婆野吽印儞达啰达里尼俱摩啰吉里(二合)拏噜闭尼满驮满驮三摩野摩拏娑摩(二合)啰颇吒娑嚩(二合引)贺。

今此真言于曼拏罗能结界。拥护降伏一切障难。若以线上加持七遍。系在身上一切处行。作一切事皆得拥护。若结五髻大印诵一浴叉。所求之事无不成就。若以瞿摩夷净土用无虫水。持诵者洗浴身上及涂坛地。兼所用器物并成洁净。不得用不流死水恶水。亦不得戏论

众生。又须观想自身。为苦为空无常无我。无主无宰无救无归。轮回无已深怀苦想。如入深水一心专注。若离此观如鸳鸯去伴恒增痛苦。又彼诵者恒须观想。诸佛境界七宝莲池。青黄赤白莲华荷叶满池开敷。于池四边种种严饰。世尊于彼坐师子座。金色光明圆满相好悉皆具足。于佛右边有圣妙吉祥。诸相庄严坐莲华座手执白拂。或坐或立或红或白或金色如是观想。彼佛左边有圣观自在。如中秋月色手执白拂。复有八菩萨。慈氏普贤地藏虚空藏。除盖障灭罪金刚手妙财。并前为十菩萨右边八辟支佛。赞那曩辟支佛巘摩那曩辟支佛。计都辟支佛妙计都辟支佛。白计都辟支佛哩瑟吒辟支佛。乌波哩瑟吒辟支佛儞弥辟支佛。及八大声闻。大目干连舍利弗。憍梵波提宾头卢。颇罗堕毕陵伽婆娑罗睺罗。大迦葉阿难陀如是观想。又彼大声闻相近有无边比丘众。于辟支佛相近有无边辟支佛众。八大菩萨相近有无边菩萨众。乃至大众遍虚空界。如是作其观想。又持诵者复观自身。在池水之中水至于脐。以天上人间种种名华。曼陀罗华大曼陀罗华。驮睹瑟迦里华雨华。印儞嚩啰华莲华大莲华。如是之华积如妙高山。及种种幢幡宝盖天衣妙香。燃百千那由他俱胝灯。而用供养一切诸佛及诸菩萨声闻缘觉。兼与一切众生施食供养。复想世尊眉间放白毫光照一切有情。若持诵者如是依法仪轨作此观行。不久成就菩提大果。又佛说此观行法则。利益一切众生。于持诵者胜行第一。又如佛说三种曼拏罗三品成就法三等[巾*(穴/登)]像仪则。彼持诵者依法次第。审用净心作其观想。能断一切根随烦恼。然后献阏伽水发遣贤圣。复想自身却出水中。方得观行周圆。汝诵真言者恒令修习无复忘失。若欲持诵如前仪轨。还于净处安排[巾*(穴/登)]像。结界请召供养加持。作护摩求其拥护一如前说。今此仪中更令赞叹诸佛菩萨贤圣。若欲大小便利远离坛场无风密处。白日面东夜间面南。亦不得思惟佛法等事。非洁净处如是事讫。用净土无虫净水洗手。诵前真言三十遍。小便诵七遍。或[希*鼻]鼻涕唾去坛不近不远。亦须洗净两手。然于每日洗足。先洗右足后洗左足。不得两足相触。然以涂香结净。又持诵者复有五种清净。第一身业清净。第二口业清净。第三意业清净。第四行真实清净。第五说真实清净法。复能通达微妙第一甚深之法。远离杀生偷盗邪淫。妄语恶口两舌。贪嗔邪见破戒非法。若行非法杀生偷盗。愚痴邪见谤毁正法。是人永劫堕彼焰魔罗界为傍生饿鬼。或入黑绳等活乃至阿鼻大地狱中受种种大苦。设得人身诸根不具愚迷闇钝。何能成就最上之法。是故持诵之者。远离诸恶亲近善友。依法勤修于诸真言。必得成就最上之法。

又此仪轨有上中下。若持诵者一一依其仪轨志心行法。法事和合人法具足。所求之事一切成就。又真言之行所成之果全在仪轨。仪轨圆满是事相应。即真言有力功利殊常。所欲所求决定成就。虽诵真言若亏仪轨行不相应。即真言法无其胜用。若求大果必不成就。又此三

品仪轨。一一依法不得杂用。若上品中用中品仪。若中品内用上品法。若下品中行中品事。若下品中行上品法。如是互有杂用三品。所求皆不成就。若彼行者起首作法。如法行仪如仪作法心无二缘。是行正法成就真言。复能利乐一切众生。若异此仪而行于法。法成非法真言不成。行有唐捐福无所获过去诸佛说此三昧福利群生。若彼佛子于此仪轨王。善能通达依法持诵。即真言相为菩提道。此人不久而坐道场圆成大觉。复次诵法之者。于真言法则深妙之事。秘密之行虽得成就。亦须恒持戒品长作禅观不断持诵。如坛法未成阙少供物。可得暂住。坛法周足勇猛精进。课诵相读三昧不间。累劫之罪而得除灭。一切众生皆获功德。譬如大转轮王一切财宝悉皆具足。随意受用而无有尽。今此真言如来所说。一切功德皆悉具足。随诸有情利乐无尽。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十一

数珠仪则品第十二

尔时世尊释迦牟尼。观察诸净光天众。告妙吉祥童子言。妙吉祥汝今谛听。明真言行修行行人。为一切有情持诵真言。及诸经法平等成就法。数珠仪则一切真言。汝当谛听深心谛受。

尔时妙吉祥童子闻是说已。白世尊言善哉世尊。愿为说彼一切真言行。当令诸修行人及一切有情。闻如是已皆悉能令获得三昧。

尔时世尊告妙吉祥童子言。妙吉祥谛听谛听。我今为汝分别广说。所有一切乐真言行诸有情等。若能清净受持一心专精。于一切义皆得成就。我今说最初真言曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)阿进怛野(二合引)讷部(二合)哆噜闭赧(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)俱噜俱噜萨哩嚩(二合引)啰他(二合引)娑(引)驮野娑驮野萨哩嚩(二合)努瑟吒(二合)尾谟(引)贺儞誐誐曩(引)末罗湿吠(二合引)尾戍(引)驮野娑嚩(二合引)贺(引)

此真言若有行人。凡欲造作数珠。一切诸事所求清净。至于钻磨贯穿种种受持。凡所作事皆悉成就。初睹珠树将欲收取。先当加持彼树及拥护自身。须专注诚心念此真言三十七遍。然于树下眠宿一夜。以求前相善恶之应。彼人若于梦中。见彼非人现丑恶相。彼持课人如实知已。复更日日于晨朝时。往彼树下瞻观。或更不见彼欲所采之珠。此者乃是大不吉相。彼持课人速当远离彼树。往诣别处求吉祥树。珠树数种。第一金刚子。第二印捺啰子。第三菩提子。第四患子。及别树等子具足者。若得此等诸子树已。当先使同行人上树。若无同行人当自上树选最上枝有子具足者。念前真言加持之。彼上树人每上树时心不迷倒。乃至身及杪枝。直至收得其子。此为最上珠。我说此珠为最上用。得最上法成就。若至中枝获中等珠。得中法成就。若至下枝获下珠者。当成就最下果报。其子若是瘦屑。及有虫蚀皆不堪用。若得西枝子为珠者。得法成就当获财富。若得北枝子为珠者。当得圣贤爱重夜叉及一切部多皆悉降伏。至于天人乃至乾闼婆紧那罗罗刹等皆悉降伏。若依仪轨作诸事业。一切正事皆得增益。复得一切成就所求皆得。若得东枝复见彼枝有果见在。若得彼子为珠者。凡所修行持课行人得持明成就。作种种事皆得圆满。专心受持亦获长寿。

若得南枝长而无叶。彼虽有子不可为珠。若为珠者害众生命。故彼持课人当一心远离。彼南枝若不长及有叶。彼或有子堪为珠者。彼持课人亦须舍离。何以故犹能杀冤家故。若舍而不取乃获福无量。若得下枝长而下指乃至入地。彼枝有子得为珠者。彼持课人当依仪轨专注受持。念诵者凡是地中山间。所有空窟有修罗住处。是持课人皆悉能入。与修罗男女同住于修罗宫中。经于一劫受最上快乐。初于树上得珠子已下树之时。彼持课人诵前真言而作拥护。当求清净之处次第成作。或自或他随心所欲。随彼远近乐住之处或恒住处。将欲办造。宜先一一清洁身心专注。然执取珠子钻持磨莹。一一逐件各念真言。或三遍或五遍或二十一遍。诵真言已智者说言。今为某事一一言述。咒愿毕已乃得珠体清净。复令童女合线。而用五色丝合色如花鬘。或三合或五合。随珠所受当须紧合。智者选子切须匀好不得朽损及与缺减。并须圆满仍细为上。彼菩提子金刚子印捺罗子患子等。及用别子一一拣选殊妙上等。彼持课人要当一心专注成办。此外或用金银真珠水精砗磲码瑙。及以珊瑚种种诸宝。或用最上摩尼宝等。必须圆满肥润勿令缺减。凡贯穿时摄心专注不得散乱。珠成之后所有求愿疾得灵应。若无前来诸色树子珍宝等物。祇用吉祥草结作亦得。珠数不定亦有三品。上品一百八。中品五十四。下品二十七。别有最上品当用一千八十为数。复有用金银铜铁鍮石铅锡等铸。或一种二种三种铸成。唯求坚牢圆满勿令缺减。仍须光明莹净如宝璎珞。凡持课行人当须持戒清净。然更就长流河水。及别净水清净澡浴竟。然将数珠先以净土揩摩后用水洗。然后复用五香水洗。复以上妙涂香及上色白栴檀香。及恭俱摩等香水摩拭竟。彼持课行人将此珠就诣佛像处。其佛像或塑或画。当求最上严饰第一等像释迦牟尼佛人天之师。依于佛言结其地界安置佛像。于彼佛前端身正坐。一心专注诵真言一千八十遍。或一百八遍。以两手捧奉上本师释迦牟尼佛。奉献佛竟。秪于佛前安置此珠。放此珠时如圆坛相。或如蛇盘相缠相。彼持课行人至夜。秪于佛前地上。布草眠宿以求前相。若于梦中得见佛及辟支佛声闻等相。彼人所求决定成就。若见童子。及见幼小童子种种相貌。复得施献数珠。彼持课人于陀罗尼得一切成就。或别见善相而于所求一切易得。

护摩品第十三

　　尔时世尊释迦牟尼佛。复观察诸净光天众。告妙吉祥童子言。妙吉祥今当广说妙真言句护摩等事最上仪则。若有依行得持明成就。所有安居火天微妙诸行最上仪则我今当说。云何彼一切行人持明修行等事。我今先说秘密火心真言曰。

　　唵乌底瑟姹(二合)贺哩冰誐罗路呬哆(引)乞叉(二合)祢呬捺那(引)波野吽[口*登]吒[口*登]吒萨哩嚩尾覲曩(二合)曩舍野萨嚩(二合引)贺

(引)

妙吉祥此是火天最上心明。若有所作欲得一切成就。常当先须持念此大火天心明。三加持酥作护摩事。请于火天必能来降。若有行人依法修行作三种事。所谓息灾增益降伏等事。所使干湿柴木长短厚薄用不用法。凡息灾法当用无忧树柴。其柴可长一尺二尺厚可三指仍须润泽。依法使用必获吉祥。若是枯朽及与半烧。兼或虫蚀皆不堪用。或使叶者须得绿色及白色者。若是黑色及有半烧虫窍等。亦不可使用。作护摩炉亦不得太高。凡作炉处须选胜地清净之处。成就山间或河岸边或安居地。或寒林或空舍并可为作。或是深山顶空伽蓝大旷野处亦得。此等处是诸佛如来所说最上修行之处。选得处已。其地先须掘深一肘或三四肘已来。除去其中一切不祥之物。若是一生清净之地无诸杂秽。秖掘一肘已来。更求好土用填其内。其炉秖阔二肘。或圆或方或半月样。周回泥饰作莲华缘。于中间安三股金刚杵。安置杵已。仍备一切护摩所用之物。复作草座荐去坛一肘安置。持课行人于荐上坐作护摩事。彼人求最上事速成就者。先须自心决定不生疑虑。

若作息灾当面东坐。作增益者当面北坐。若作降伏当面南坐。彼持课人若欲所作成就者。常须持诵勿令间断。作护摩时。使用尾罗树柴阿哩迦柴。布罗叉柴儞乞噜驮柴。如上诸木皆须润湿。为息灾增益等用。若作降伏用干枯者。若阿摩树柴及一头尖者。一切皆不得用。若作增益息灾等事。无湿柴者即用乾者。用时即使软嫩青吉祥草周遍缠裹。绿色柔润如孔雀颈。如是法则以为恒式。其草若赤及干枯者亦不得用。若使用者我说此人获无量罪。作护摩时求恒常清净无虫之水以为洒净。当周遍洒三匝已着火天处。复以草一握已来为一束。着近手处要点火。其未着不得口吹。及用触衣触叶及用手等。扇火须用扇子及清净衣物扇火。其火着已持课行人。为护摩等引三遍时得洒净。以右手作护摩取团食三掷。并酥乳食等掷献已。诵根本真言。礼本师释迦牟尼佛。及一切佛随意作礼。次持诵火天心真言一七遍请彼火天。复以上妙香花献请。彼持诵人与智者坐位坐。更不别用真言。先以稻谷花蜜酪等相和。揾湿柴三片作护摩火天。若为增益事及真言事。当揾两头。将欲作法事诵真言或一洛叉。或一千八或一百八。自初起首持诵。一诵一掷柴物入火。直至数满不得间断。所使柴及酪乳蜜等须预备办。临事不得阙用。作护摩者先须知火烟焰色相。吉祥成就不成就法。若作息灾护摩者。火焰炽盛复一聚者。兼得无烟者是吉祥相。增益亦然。有烟者降伏法非吉祥相。佛所不护。若是息灾得火焰白色。是最上吉祥之相。所作成就得真言成就。若赤色者得增益成就。若是烟作赤黑色者。亦得三种成就。若作云色及种种相。彼所作事及真言皆不能成就。其火焰炽盛时。于中或见大地色及种种相。复如初起首依法。复作持诵及护摩等。如吉相现当得真言成就。先所说

曼拏罗仪则及作护摩。请召发遣火天等事所有真言。皆是过去诸佛如来亲所宣说。若有行人能于彼佛像前。以猛利心不生疑虑。诵彼真言如数满足决定成就。彼持课行人若是身边。先有世间一切罪业不清净事。佛未加护当须重重忏谢。诚心持诵后必能成就。若于像前心不间断。恒时持诵或作护摩。一切前事皆悉能知。当来获得菩萨位及五通天转轮圣王等。亦得为地下主。亦得为虚空长寿抱[摩*也](切身)天。及得夜叉夜叉女及阿修罗众降伏。及能调伏诸鬼神等。及得诸大天。乃至菩萨摩诃萨十地之位。彼持课行人若恒持诵不间断及作护摩者。而于世间所作成就。至于增益息灾降伏三种之事。决定获得最上成就。得见果报中下品事不为难也。彼行人作护摩时。当结五髻印诵枳世儞真言。作一切事拥护自身。诵此真言七遍或八遍此为恒式。真言曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮冒地萨怛嚩(二合引)曩(引)摩钵啰(二合)底贺哆誐[帝*孕](切身)誐哆(引)喃(引)怛[(仁-二＋爾)*也](切身)他(引)唵(引)入嚩(二合)罗底瑟吒(二合)吽(牛鸣音呼)噜噜尾湿嚩(二合)三婆嚩三婆吠(引)娑嚩(二合引)贺(引)

此真言用加持柴及花香涂香一切护摩物等。二遍或七遍。掷入火炉一诵一掷。乃至洒净水亦须加持。凡所作念诵护摩一切诸事。依起首次第不失当求成就。先结五髻大印。及诵枳世儞真言。而作拥护起首诵持。当获一切成就智。若或得见祥瑞及妙善声。彼人得成就真言施愿彼诸行人先所求事。作诵持真言者。彼人当得一切成就。若护摩中得鼓音殊胜妙声。彼持诵人得说护摩事一切处成就。若复有祥瑞殊胜妙音飞禽种种声相。我说此声是善吉祥。复闻诸天适悦种种言音。及现天盖幢幡天女庄严之相。及得阏伽满瓶之瑞。乃至复见世间最上无数色相。此是种种真言法成就之相。

曼拏罗成就法大轮一字明王画像仪则品第十四

尔时世尊复观察净光天众。告妙吉祥童子言。汝妙吉祥有秘密明成就法。是一切真言中大真言智如来法藏法云。入一切真言自性虚空。于世间出世间为最上师。妙吉祥譬如如来正等正觉调御丈夫天人师佛世尊。于一切有情中为最尊第一之师。童子如是一切真言中。此明王为第一。乃是过去恒河沙等无数如来最上之说。佛世尊宝幢如来。内心最上秘密一切吉祥法。诸佛赞叹能施一切众生无畏。灭一切罪令一切众生所愿圆满。云何世尊释迦牟尼眉间毫相放大光明。请召十方一切如来。彼光所照十方上下一切佛刹。彼中依住一切众生。蒙光所照皆受快乐。其光复还入世尊释迦牟尼佛顶。世尊顶上大光焰相。普遍照耀一切众生。出忿怒大力种种色相圆光庄严身大轮一字王

明王。出已光照一切虚空上下一切明王。复有百千俱胝那由他眷属围绕。以一切世间出世间供养。奉献赞叹大轮明王。为一切真言力安住一切佛。安住一切十地菩萨。以最上宝满一切虚空上下悉皆庄严。复以大摩尼宝庄严身。化百千俱胝那由他种种相光净端严。自称说一字声。放大光明焰大光明。于世尊释迦牟尼佛上面前虚空中瞻敬而住。而彼光明照净光天一切大众。

尔时世尊释迦牟尼佛言。我此大轮一字明。是一切宝幢如来内心最上秘密能于彼佛像前以猛利心。不生疑虑诵彼真言。如数满足决定成就。彼持课行人若是身边。先有世间一切罪业不清净事。佛未加护。当须重重忏谢诚心持诵。后必能得成就。若于像前心不间断。恒时持诵或作护摩一切前事。皆悉能知。当来获得菩萨位。及五通天转轮圣王等。亦得为地下主。亦得为虚空长寿抱[摩*也](切身)天。及得夜叉夜叉女。及阿修罗众降伏。及能调伏诸鬼神等。及得诸大天。乃至菩萨摩诃萨十地之位。彼持课行人若恒持诵不间断及作护摩者。而于世间所作成就。至于增益息灾降伏三种之事。决定获得最上成就。得见果报中下品事不为难也。彼行人作护摩时当结五髻印诵枳世儞真言作一切事拥护自身诵此真言七遍或八遍此为恒式真言曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮冒地萨怛嚩(二合引)曩(引)摩钵啰(二合)底贺哆誐[帝*孕](切身)誐哆(引)喃(引)怛[(仁-二＋爾)*也](切身)他(引)唵(引)入嚩(二合)罗底瑟咤(二合)吽(牛鸣音呼)噜噜尾湿嚩(二合)三婆嚩三婆吠(引)娑嚩(二合引)贺(引)

此真言用加持柴及花香涂香一切拥护。我于一切宝幢如来处。得彼娑陵捺啰王佛。无量寿佛努钵啰娑贺佛。妙眼佛妙幢佛。花王佛苏闭那多佛。路迦牟尼佛金光佛等。及一切过去应正等觉。悉皆随喜宣说彼一字大轮明。彼明云何所谓唵部林(二合)妙吉祥此是一切如来第一微妙内心。名大吉祥大轮一字明。若有求者得一切真言成就。汝妙吉祥此最上仪轨王。是一切真言最上秘密敕。若持诵者所有一切业障皆得清净。诵者当先诵三洛叉遍数满足时。童子汝此仪轨王。于一切世出世一切法一切真言仪轨皆得成就。若作拥护能隐身。入一切部多中无所障碍。于世间出世间不能为害。

尔时世尊释迦牟尼佛。说是大轮一字明王持诵仪轨时。三千大千一切世界六种震动。光照一切佛刹。彼诸佛刹一切如来。悉皆集会彼净光天众会而坐。彼一切佛刹所有众生之类光所照者。得大福德及得声闻辟支佛。乃至令得菩萨十地不退转位。乃至无上正等正觉。复有无量无边世界无数众生。在于地狱饿鬼傍生苦趣住者。蒙彼大明王大光明所照触者。皆得苦恼解脱。受大快乐欢喜无量。当来决定获得三乘之位。

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察彼大众。告妙吉祥童子言。童子谛听此大轮明王。有大力势一切无畏。凡持诵行人所愿圆满。得入一切真言法广大仪轨。能得一切真言成就。能令众生具足平等。有大精进解诸方便。成最上智趣于菩提。坐于道场得大涅盘。

复次说广大画像仪则曼拏罗成就法。若有如前安住真言行人。求成就大轮明王未曾有法。于一切真言最上自在有大力势。能满一切所愿。能破坏世间一切灾难如佛现世。若求中下品事。一切成就得大安乐。极善寂静破诸罪业。童子此大轮明王。于诸世间是天中天最上佛日。名一切法自性智真如际最上仪轨。凡所行人宜应谛受。若欲画者先当以正心专注。求最上白氎匀细新好鲜白无垢。凡蚕丝所织皆不得用。其[疊*毛]阔一肘长二肘。若无当用树皮无虫蚀者。所求画人必须长者清净之士。不得酬价所索便与。起首画日。须就三长月吉祥之日。画人当先沐浴清净着鲜洁衣。内外相应淳善专注。仍与受三归五戒然后起首。先画本尊佛相。身如金色圆光周遍。坐于大宝山大宝龛中。广博相称。而用真珠杂宝璎珞宝鬘庄严。周遍内外众宝严饰。于佛顶上独画伞盖。以众宝庄严。盖上画二飞仙持盖。于佛右边画于行人。其宝山根下周回四面画大海水。山从海出。像前周遍。画曩誐枳娑罗花奔曩誐花。嚩俱罗花喻体迦花。摩罗迦花俱苏摩花。必哩焰虞花俱噜嚩花。印捺嚩蓝花爍誐地花。奔拏哩迦等种种花卉。复以如是等花及众妙香。和合作阏伽奉献供养。所画本尊当如迦尼迦花瞻卜迦花色相具足。或如金色殊妙无比。或画宝胜佛或画大福最上宝幢牟尼佛得一切法宝自在佛。于大宝山大宝龛中结跏趺坐。用优钵啰花庄严宝龛。彼佛面相慈悲端严。作说法印施无畏相。于龛外画持诵人。偏袒右肩右膝着地。手执香炉瞻仰供养。山根四面画大海水山从海出。此画像彼持诵人。当依仪则如法念诵。作彼增益所求皆得。

我今说彼曼拏罗天。彼持诵人若持诵时。皆悉能解。所持诵真言恒须精熟。及得灌顶真言仪轨。妙吉祥此所说曼拏罗具足受灌顶法。此灌顶曼拏罗一切真言皆能知解。恒时持诵拥护自身。及拥护同行之人。灌顶大师阿阇梨必须戒行具足。有大智慧具福德相。身心柔软悲愍含识。恒为一切有情说于大乘。凡所摄受弟子不过八人多即远离。如前所说曼拏罗仪轨。皆是一切如来之所宣说。汝须敬重常所修行。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十二

大轮明王画像仪则曼拏罗成就法品第十四之余

妙吉祥我今更说粉坛曼拏罗。可二肘作或四肘或八肘不越此仪。如前法度求河岸山顶。及别最上清净之处。擘画坛位作四方相开四

门。四隅四缘方停端正。以五色粉作或间杂五色。种种色相微妙庄严。彼同事人当须殷勤专注。心无烦恼无罪业行。如法知事恒诵持者。默然依法起首。若作息灾增益。当于中心粉作大宝山大宝龛。龛中作大宝光幢如来。结跏趺坐转法轮相。于像前作三重供养。及作光焰印如法庄严。用彼光焰普遍盖覆。晃耀皆满于中。所粉本尊三界大师。如日初出喻恭俱摩花色。如轮王相头戴宝冠身着天衣。及种种殊妙花鬘庄严。作大笑面如大精进大力那罗延天。妙色端严非老非少。右手作嗅嚩俱罗华。左手持光焰炽盛轮。坐大宝山座翘一足垂一足。有光周遍火焰如火炽盛复如风吹。如是庄严已。彼持诵人于此像前。所有求愿一切成就。及得一切真言成就至于诸有情等若有烦恼及五逆罪犯诸禁戒。诸无智人造一切罪。若依法修行皆得解脱。若得见曼拏罗及持轮天尊。于一刹那间虔心随喜者。一切重罪皆得消灭。于曼拏罗东门。作芭蕉等庄严及作门额。于门外诵真言作洒净。及献果食香灯及五香花鬘等。皆最上精洁虔心郑重。于天尊前安最上殊胜贤瓶。不得触动。彼护摩炉如前仪则安置。然作护摩事所用柴。当用佉儞啰木波罗舍木。吉祥木优昙钵罗木。阿哩迦木阿波末哩誐木等。为柴作八千片或一千八十。复以胡麻及稻谷花。与酪相和讫作护摩事。彼行人就吉祥星日。先当澡浴着新净衣食三白食。如是清净已然作护摩。诵大轮一字明及作法事。依法满足所求大愿。悉皆获得大力具足一切无畏。若末劫时持诵行人恒持诵者。于世间及出世间一切事皆得成就。是大明力得大精进。乃至十力者及梵天帝释护世等。那罗延天日月天等。至于夜叉罗刹摩睺罗紧那罗誐噜拏摩多啰人。及仙人一切有情。所说真言皆得成就。彼如是等此中请召皆悉集会。若诵此大轮一字明王。能降伏一切部多。能召一切贤能。能得一切善师。及得一切有情信乐。若依法行如法画像。求河岸山顶最清净处安置。若欲作息灾增益者。凡是所用并先安置。持诵者于此像前。面东于草座上坐。专心持诵不得散乱。持诵声不得太高亦不得太低。若降伏部多速得成就。若慈心悲愍世间有情。所有忧苦逼迫无主无依。及在恶趣轮回诸苦者。为作救护皆得成就。但于像前一心思惟。想作人间所有最上供养而奉献之。复于像前依法作护摩事。以清净团食与白檀龙脑恭俱摩等香。合和作一百八团。以此食掷于火中而作供养。每一团一掷一诵真言。以佉儞啰木钵洛叉木。[(仁-二＋爾)*也](切身)誐鲁驮木波罗舍木。以此等木为柴。若无此等木可用别木。凡是虫蚀及干枯烂木皆不得用。一切有刺木亦不得用。若用者自获重罪。此广说一字真言仪轨。于一切真言中最上。于一切事使用得成无疑。至于请召此皆召得。若护摩事当用不洛叉优昙钵罗尼俱陀等柴。酥蜜酪等搵柴两头。专心作护摩。当为王家作护国事。若为求生天作护摩者。当用恭俱摩及白檀等。若求为持明天主作护摩者。用莲华三十六洛叉作护摩。后复作阏伽献佛。若得彼佛像上遍有光焰者。于彼必得为主。乃至得生梵天及色究竟天乃至阿修罗中。此后一切圣人中恒得为主。能破坏一

切部多等。以精进力大坚固力得法成就。于持明天中恒得为王寿命一劫。命终之后决定趣于无上菩提。

又复有法略说。若用白莲华白檀同作护摩。一百洛叉数满功成。决定得见宝幢佛。得见佛已得五神通。获得长寿住一大劫时得近佛。复得见无量世界诸佛。于彼佛所恒作供养与佛同居。复有大宝世界彼有世尊。号最上牟尼最上第一宝幢如来。于中而住。彼持诵者得住彼中决定无疑。

又复有最上法。是如来最上之说。用曩誐枳婆罗花及龙脑白檀恭俱摩等和合。持诵者作护摩七十八洛叉。作护摩后所欲召请皆得来至。得天欢喜所求皆得。彼持诵人得佛摩顶。于摩顶间证七地菩萨位名真佛子。得授记已决证菩提。彼有知见皆从佛智修一切真言行。作大供养得五神通。于一念间作真言王具种种相。亦令他人具一切相乐法供养于一刹那中发菩提心。于诸佛刹百千世界皆能得到。得见彼佛及诸菩萨。亲近供养得闻法要。

又复有法若有行人。以清净心专注诚谛。以金银器或铜瓦器。盛酥燃灯满一洛叉。数定百千不剩不少。唯以男子为同执事。不得使女人执事彼灯。一一执持于佛大轮王前供养奉献一一皆遍。每一灯诵真言一遍不得少剩。如是供养竟。于刹那间得所求成就闻鼓音普遍吼声。有无数天众及佛菩萨。住虚空中赞言善哉善哉。汝诚智者善能修行。汝定不复沉沦苦海。获大安乐寂静无畏最上清净八正之道。善者所行汝已能行。必趣涅槃成于佛道。

复有法修真言行。求大轮一字相正觉所说。是最上行大智法用。儞摩树木作三股金刚杵。两头中间作其停分。常时安置像前。若持诵时执持一心专注。满十六洛叉或八洛叉。诵数满已得法成就。若得彼奉献供养及金刚杵上。遍有光焰炽盛者。彼持诵人能往梵世及别天界。于一切圣人中。得为主宰得为持明天。及得天上转轮王等。得转自身作种种相妙色端严。得延寿命住十中劫受尊胜快乐。又复以菩提心修平等行。远离苦趣一切罪业得为圣天。命终之后复来人间亦受大快乐。若是依法修行精进不退。决定当证菩提之果。

复有种种法。若为人作持诵供养。修此大轮王广大仪轨者。或求帝释转轮圣王持明天等诸殊胜事。当诚心专注一切成就。若已得先行法成就者。于一夜中结跏趺坐。持诵不断直至早晨者。彼人得五神通。若于尸陀林中守不坏尸。专心持诵一字明一夜不间断者。早晨得所作成就。又复若于尸陀林中。持诵忿怒大力一字明王六个月。得法成就者所求愿满。又复欲成就一切庄严具者。所谓白伞盖革屣耳环璎珞腕钏。乃至衣鹿皮衣天衣。净瓶齿木及兜鍪铠甲宝剑宝带。乃至数

珠莲华等。世间一切庄严皆得成就。但于像前安前件种种物等。乃至宝庄严诸器仗等。当洒净持诵八洛叉遍。若得前件种种之物。皆有光焰出触持诵人者。是法得最上成就。随触之顷持诵之人获得神通。又复持诵人。或将泥土所造。庄严所成器仗之类。或有情众禽之类。乃至有想无想及种种界种种有命物类。及一切部多等。或自作或教他作。但于像前如前仪法。洒净持诵满六洛叉。乃至七洛叉遍诵数满已。若于彼种种物上。有光焰现触持诵人。彼人于所触之顷获得神通。亦得最上成就。能游四方得长寿快乐。转身复得生于天上。如是所作所求之事皆得成就。亦得大力明王无量欢喜。又复持诵之人。如是修行广大仪轨。求大明力速成就者。凡所作事必求清净。当用净人身心清净。远离愦闹好乐净处恒常安住。当用此人助修法事。得法成就者得上品之果。若用中下品人助修法事。复自无上品专精之心。所获果报秖成中下品事。若不为大事不作护摩。至于少时专心持诵者亦获福德。国王大人见者欢喜。若恒持诵罪障消除。此真言王若恒持诵。每日诵二遍或七八遍拥护自身。于一切处常获吉祥。若所著衣经三加持者。若有著者能除病苦。若加持三衣有患鬼病者。以衣触之病自除差。若有嗔怒之人。想彼面目而加持之。彼人若见嗔怒自息。若是部多恶众与人为害作恼乱者。但想彼恼之人面目。诵真言王三十遍。以自手口加持之。彼人自免无所伤害。若有人间一切婴孩。于睡眠食饮之间。或备摩多啰鬼等恒为惊怖恼乱者。以真言王加持六十遍。鬼自远离惊怖悉除。若或有人住江河边。恒持诵真言王者。水中鬼神有毒无毒之类一切不能为害。如是大地人间有种种之事。以大明加之无不获验。

若复有人恒诵持此真言王者。或于见受苦恼速得安乐。至于有大灾难亦速获消除。若以青莲华稻花及诸妙香。和蜜作护摩者。诵大轮明六百遍或一千八十遍者。亦得退冤家之难逼恼息除。若以摩利迦花白檀龙脑恭俱摩等作护摩者。当得鬼神敬爱。若恒诵持恒作护摩者。于一切事无不获得。至于三品灵验。在持诵之人心所专注及不专注。

一切法行义品第十五

尔时金刚手菩萨摩诃萨。于大众中从坐而起。绕佛三匝顶礼佛足。白世尊言善哉世尊。善能演说一切明最上真言相应大法云一切如来心大轮明王大仪轨法。令彼行人于一切义得圆满果。行无上道持诵护摩。入于三昧得因果相。现证大十力未曾有法。决定得坐菩提道场。善哉世尊惟愿说彼修真言行人求成就者。于彼梦中见吉祥相。于一切明而得成就。又复为彼行人与诸众生。作大饶益修诸法行。而梦中见吉祥相。知彼所作决定成就。世尊云何成就吉祥之瑞愿为演说。

尔时世尊释迦牟尼佛。告金刚手菩萨言。善哉善哉金刚手。汝大悲愍作夜叉王。为于世间众多有情利益安乐。复为诸修行人而问于我。彼于梦中见何祥瑞乃为吉祥。于一切明定获成就。金刚手谛听谛听汝善忆念。我今为汝一一宣说。金刚手我先说言。欲作法者先求清净无碍之处。所谓山中山顶山岩之处或河岸处。清净无碍作安居已。安置佛像献大供养。然后取三长月白月吉祥日。于夜初分用白檀龙脑恭俱摩等香合和。用佉儞啰木柴着火。于佛像前地上。离佛四肘坐。以团食一千作护摩。若大火焰清净无烟者。复以莲华八千作护摩。以白檀揾莲华护摩。后结宝座印献座。作护摩时。用火天根本真言。或用此真言。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍娑曩(引)喃(引)怛[(仁-二＋爾)*也](切身)他(引)唵(引)俱摩(引)啰噜闭尼(引)捺哩舍(二合)野捺哩舍(二合)野阿(引)怛摩(二合)努(引)讷部(二合)底谟婆(引)缚野娑嚩(二合)半喃(二合)弭(引)儞吠(引)捺野野他(引)部旦吽吽颇吒颇吒娑嚩(二合引)贺(引)

此真言能为拥护。若作一切护摩事竟。求成就应吉祥前相者。当于像前不近不远布吉祥草。于夜初分不睡作相应观。想一切佛及菩萨等。分明见已顶礼忏悔。仍舍自身奉一切佛。然后以头向东随意而卧。若于夜初分时所得之梦。当知是阴所得。于第二分时所得之梦此阳所得。第三分时所得之梦是风所得。俱非吉祥。若是第四分时所得之梦此为真实。从阴所得梦者。如是见摩尼水精真珠璎珞之聚。或见大海大河大地处处水满。仍复流派浮于自身。或见水难水无边际乘屋而渡。或见雪山玉山水精山及见大雨。

又复见白伞盖众白庄严。及真珠网真珠盖及白象白马等。此梦是从阴所现。又复见白色人白衣白拂。及睹罗绵绢布白银及盐等。又复见沙糖菉豆油麻之类。如上之物或触或受。又复或梦食饼食粥。及酥乳油蜜种种所食之物。如上之类或触或食。又复见鞍马骑乘。或坐或卧或触或骑。如上种种之梦相似之类。皆是从阴所变。非是真实吉祥之应。于夜第二分时若梦见火。及大火焰炽照于四方及见闪电光照一切。此是阳之所变。又复见钵纳摩啰誐宝。及见种种宝皆如火色。又梦近火及复身触以致热恼。又梦吃黄色种种之食。又见天色昏暗不见日光。又见虚空兼及大地。乃至山石皆悉黄色。又见车马骑乘兼及大象。一切庄严皆作金色。或坐或卧及以手触。皆是从阳所得。又复见花鬘衣服及彼络腋。乃至自身悉皆金色有光有香。如是乃至梦见种种异相并皆黄色。此者皆是从阳所得。于夜第三分时梦见光明。照于虚空遍于四方。又梦大地广阔恒遍行履。又梦上树及上有刺之树。亦是从风所得。又梦吃苦物及一切辛辣之物。或复吃食果子。或生或熟亦

皆辛辣。又复梦见急性之人。与之言语互相忤触。或见一切部多作舞。或见自身作舞。至于见种种恶相种种乱言。此者皆是从风所变。

又复有三种法合阴阳风三种。所谓贪嗔痴三种贪为阴嗔为阳痴为风。及杂乱极杂乱相。若乐于世法女人之相。是阴所生。乐于嗔恚多于斗诤是阳所生。痴者黑闇忘失乐多杂乱是风所生。如是诸梦境三法所生。凡求成就当随梦境之相。又随顺阴说众生色相。若人颜色鲜白端严光润。不愚不钝有智有慧执志不回。复多勇猛有道心恒爱语长寿命。最得阴人奉重。生遇吉星复生鱼宫。必主军兵为护国重臣。得大富贵所有求事。非离真言非因真言。随自业果当求成就。得成就已。求大福德求第一品事皆得成就。凡饮食自阴所发。一切恒不得食。又随顺阳说其行相。恒嗔之相色多黑瘦。好作恶事多为邪行。然有勇猛精进复有智力。多好朋友多学问。巧言说有道心。学业不退意多怨念。爱说嗔事多知世法。有我见于苦无畏。修真言行精进不退必得成就。所有求事随业得成。作降伏法速得成就。一切诵者皆来奉重。所有于他众生或杀或害或侵或夺。或为己或为他。然于法得成佛所不许。嗔相之人颜色多黑或紫色。或杂色或艳色或黄赤色。远离最上真金之色。此人若蝎宫生。是大曜阿室隶史星。或木星处生宜食素爱酸辛之味。寿命延长得宿命智。又复随顺风说众生行相。顺风之人身肢涩恶不太肥瘦性不聪明。志不决定多有忘失。住不恒所。多有涕唾便痢触秽处所。又贪食多病心好嫉妒。于诸有情多有嫌怨。或得为王多损佛法。生阴星之处难知真实。此人若恒持诵。作降伏敬爱求法必成。若有众生心发风狂迷倒之者。此人持诵制之便退。若作别善事业难得成就。前已说阴阳风三种所得梦境。又合贪嗔痴等三法所受身色。心性所好可修可作诸事业等若复于夜第四分时。得真实梦境一切真实。于诸事业咸得成就。

又复有多种宫事。所谓羊宫牛宫。男女宫蟹宫。师子宫秤宫。童女宫蝎宫。人马宫摩竭鱼宫。宝瓶宫鱼宫。天人宫阿修罗宫。乾闼婆夜叉等宫。乃至圣人等宫种种宫处。种种有情而应受生。禀种种形相有种种义业如来所说。彼求一切业果修行。得吉祥宫吉祥星相应者。当获广大果报。若无因业果报不成。若法义具足得真言成就。彼持诵人须具功德。知真如理分别因果此有功德此无功德。若具足业行得法成就。如前业行依法所说。乃是过去如来行业功德。为诸有情。求种种梦境见种种形相。获得祥瑞适意爱见。或复见彼障难形相大恶梦境。彼持诵人必有上中下品三种修习。应须以最上大精进力求彼成就。于决定事业。离成就不成就疑惑之见。求离障难者当更依法作彼观行。想四字大明童子。化作六面六臂大明王大忿怒之相。此明王形色如大焰摩菩萨。着豹皮衣蛇作庄严。手执利剑现大威力破诸障难。如日出世黑暗消除。所有一切作大障难诸恶部多。见此明王悉皆恐

怖。不敢更作诸障难事。持诵行人障难悉除得法成就。六臂大明王说此除障大明大陀罗尼。彼诸部多及诸天众悉皆谛听。陀罗尼曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)摩钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛[(仁-二＋爾)*也](切身)他(引)呬呬摩贺(引)骨噜(二合引)驮钐目佉沙吒左(二合引)啰拏萨哩嚩(二合)尾觐曩伽(引)哆迦吽吽(牛鸣音呼)紧唧啰(引)野悉尾曩(引)夜迦喏尾多(引)迦啰耨娑嚩(二合)半喃(二合)弭(引)曩(引)舍野罗护罗护三摩野摩努娑摩(二合)啰颇吒颇吒娑嚩(二合引)贺。

大忿怒明王说此陀罗尼已。所有一切作障难者。惊惧怖畏身心战动。是时妙吉祥童子。顶礼世尊释迦牟尼佛足。作礼敬已即入三昧。

尔时世尊释迦牟尼佛。观察彼净光天一切大众作如是言。汝等天众此忿怒明王有大威力。所有持诵行人。求一切世及出世间真言成就者。被部多等及恶众生作诸障难行不饶益者。彼忿怒王令其自族而调伏之不断其命。当令疾病受于苦恼。拥护诵者令得安住。兼获福德增长彼障难者若不顺其命。头破七分如阿梨树枝。

尔时世尊作是说时。彼妙吉祥童子即出三昧。佛告言童子汝所真言义深广大。诸仪轨中最上尊胜。此忿怒王大陀罗尼。于诸世间令持诵人心常忆念。于昼夜中息彼冤心障难自退。常自拥护所作成就。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十三

一切法行义品第十五之余

我今复说善人相貌持诵修行。于真言行得成就义上中下品法。若复有人族望尊高。种姓清净身相殊异。色如真金头如伞盖。发色绀青面如满月。额相广平眉不杂乱。眼长而红睫不交杂。鼻如截筒唇色赤好。舌如莲叶牙齿齐白。髭相青密颏圆齶深。顶发右旋耳相垂下。有精神复勇猛爱语无嗔。少贪离欲常好清净。乐着妙衣好食上味。净行自居所言诚谛。归重三宝供养贤圣。孝顺父母悲愍有情。智慧高深复长寿命。修行决志精进不退。乐求菩萨摩诃萨位乃至无上正等觉位。斯等之人决定成就上品之法。必能了解一切仪轨甚深之义。又复有人或刹帝利。及婆罗门诸清净种族。人相具足身紫色或白色。胸臆圆满乳相高起。毛毫右旋大腹深脐。其腰广阔两肩平满。两腋两肋如师子王。手臂佣长筋脉不现。上下相称不矬不长。具勇猛心好秘密行。乐于持戒复好布施。言行真实悲愍一切。学法无畏恒乐世间出世间智。发菩提心常供养三宝。亦具大福德勤行精进修持不退。此之相人于中

品法决定成就。又复有人种姓清净。身肢具足无缺无减。或紫色或白色。光泽肥好不大肥瘦。偏顺下分而有殊特。腰身广阔腿相圆满。胫膝上下不曲不戾。如鹿王踹。二隐密相具足圆满。足掌之内红色滋润。有吉祥轮相幢相门楼相。鱼相幡相优钵罗花相。如是诸相悉皆严好。又复好乐清净不杂恶人少贪嗔痴。有大福德常行慈愍。好行布施供养三宝。亦复供养三十三天。于世出世法精进修习。斯等相人于第三品法决定成就。又复有人发菩提心修菩提行。总具如上三品妙相。又具种种功德慈悲喜舍。勇猛精进修习大明大陀罗尼。志行不退无怖无畏。决定超越诸修行人。获得最上第一成就之法。

我前已说。持诵行人以宿福故具诸妙相。而于修行决定成就。又复有吉祥星宿吉祥时分。于一刹那一瞬息间。轮转天际临顾世间。所有众生于此时分生时遇者。有大吉祥获大福德。修诸大法决定成就若有众生无宿善根多恶业故。即于生时遇恶星宿。决定无福诸根缺减人相不具。所修大法决定不能得成就故。若复生时在于晨朝遇于鬼宿奎宿。张宿星宿。亢宿房宿。角宿毕宿昴宿等。及日初出同时临顾。此人所作所修皆得成就。又于晨朝及日中时兼在白月。遇金星木星水星。此等宿曜有大力势。临顾世间一切众生。于此之时人若生者。所修善业及修行持诵大明大陀罗尼。一切事业决定成就。又复此金星木星水星。随有一星与日与月。同居方所临顾生者。此人生后必大富贵寿命长远。得大自在一切见重。又复有人于日中后日没时生。而彼生者于此时分。多遇恶星临顾方所。恶星者所谓土星火星。罗睺星计都星。多啰星及黑暗哩瑟吒等星。如是等星亦非实恶。若是上上品人宿善根力。福慧具足生时遇者。于大福德转增威势。若是中品于善恶事各减其半。若是下品善根微劣及有宿业。如是之人生时遇者。无有福德兼无智慧。不修善业多贪嗔痴。又于此时遇天晦瞑。风雨暴恶电闪晃耀。雷霆大震雨雹俱下。于中云色或变红赤。斯皆大恶。若于生时遇着此者。其人诸根缺减颜貌丑陋。受身屈曲疮癞庄严。无主无依贫穷微贱。或受戒律违犯不守。圣贤悲愍伤其坠堕。如是之人于恶增上于善转退。一切吉祥全无少分。于诸修习真言行业。如盲聋人不见不闻。设遇闻见不能生信。如是之事说不可尽。又复如是众生以少福故。或被一切部多及摩多啰等诸恶鬼神。住于身中而作恼乱。复有众生归向三宝奉重贤圣。乃至于佛十地菩萨辟支声闻等处曾种善本。以贪嗔重故不得解脱。虽复有得生于天上。乃至得生无色界天尽三界际。未免轮回还复堕落。阎浮生聚亦复受身或愚或痴。又被部多及摩多啰等诸恶鬼神。住于身中而作恼乱。诸有智者及彼圣人。见此事已广说行相令彼持诵行人一一解了。彼持诵人以常诵大陀罗尼大明力故。诸鬼神等不能障碍。彼持诵人心不昏迷威德具足于陀罗尼得大自在。于此大地所有部多及哆啰等。住人身中作恼乱者。皆能呼召使来集现。各各令其如实自说。以陀罗尼力离彼人身。又复与彼说深妙法

令其调伏。彼部多等去离人已。恒病之人而得解脱。以陀罗尼力调伏恶者增益善者。于善于恶而得自在。又前说阴阳风三种界。合贪嗔痴三种法。由贪嗔痴法不息灭故。令阴阳风而有增盛。又合地为四大。地与水合火与风合。又有虚空而为第五。于上之数人所恒知。彼医病人于四大界心生疑惑。身虽四大病从何生。若不从生病自谁有。于生不生起二种疑。为四大外别有所作。此人天人乃至非人。及诸有情所有增损。唯除过去现在未来三世诸佛正遍知觉。皆同所说无二无别。如是善恶随因得果。种种苦恼皆自业作。此下品人无福无依。诸非人类乃得其便。若是上品之人善力殊胜生合吉星。唯有奇特祥瑞之应。诸非人类及诸恶事悉皆远离。恒善寂静得大安乐。彼有所求大明大陀罗尼。最上仪轨速得成就。至于过去现在未来诸正遍知。于经法中说于世间最上第一无我之法。真如解脱最寂静句无上句。真言大陀罗尼一切仪轨成就之法。使诸行人得一切智智。我释迦牟尼佛所说。如是大仪轨法诸仪轨中王。若有情等依法修行。当得无病无尽句恒寂静句。无烦恼句菩提涅槃句。乃至一切真言句义三种菩提。一切智智所得因业诸仪轨中不能见闻。乃是佛菩萨等。为利益一切世间诸有情故所说所传。佛说如是广大真言王仪轨时。于三界中所有诸真言王无不降伏。若复牟尼月没世间空时佛教灭尽。此仪轨王乃住不行。妙吉祥童子此大力真言王仪轨佛所宣说。若有众生后时闻已。虔心信重志愿求者。于世间出世间诸所有法皆得成就。诸佛所说无虚妄说。若有行人于真言王。恒持诵者及乐护摩法者。彼同三世一切智智之所传授。安住真言王仪轨法中无疑。所有世间一切众生无有智慧。于善恶事非善恶事吉不吉事。于如是事生疑惑者。当为此等说于如来应正等觉。世出世间最上一切解脱之法。令作种种世间所重真言王法。为于一切众生之聚。妙吉祥童子汝所求。我说彼世间善恶之事及诸法要。但为利益一切众生。过去诸佛亦同所说。可使未来佛种不断。若持诵者于此所说一切智力。深生信重精进无疑。所行之行同一切智智。若持诵人于过去世。曾作诸恶业障未尽。而于今生所作事业不成就者。当依诸佛所说悔法志心忏悔。必得业障除灭。复更依法修行速得成就。或是愚迷之人。轮回业重不能依法忏悔修行。所作所求不能成就。于诸有情无由利乐。又复诸持诵人须修定业。若不修定不能趣入解脱之门。若能修定与法为缘。决定解脱速证菩提。

法义品第十六

　　尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天。告妙吉祥童子言。汝妙吉祥谛听。彼夜叉王金刚手菩萨。于大众中问我画像法广大事业。我已先说又复问我一切真言行人所得之梦是善是恶。我为持诵之者说此一切梦应之时。彼夜叉王金刚手菩萨心喜合掌。以彼头顶礼我足已白言世尊。佛今所说利益世间及为于我。利益众生使得快乐。彼持诵者所

得之梦。善恶行相所得功德。众生求作若有恒行。最上行业所得因果。并过去未来现在一切善恶及一切智。乃至所得无相无著无碍清净。最上真言相应善寂净句。及佛一切威力。及说行人持真言法行。禀上品形相与梦符契种种之事。彼夜叉王复言。最上师子释迦牟尼。于贤劫中第四成佛。坐树降魔现大威力。具大精进显大智慧。示大福德为世所尊。彼夜叉王金刚手菩萨。以如是言伸赞叹已。顶礼佛足还复本座默然而住。

尔时大智妙吉祥童子而发问言。释迦牟尼佛及过去佛。善哉世尊应正等觉。彼广大事智乃至众多有情。生处星宿善恶行相事智因果。及修行所求增益事业。彼持诵人心有所疑得成不成。乃至求世间福最尊最高自在快乐。求一切圣位乃至一切智智。惟愿世尊略而解说。

尔时世尊释迦牟尼佛。闻此说已为彼佛子。发清净梵音大精进法鼓之音。又如迦陵频伽微妙之音。告彼童子妙吉祥言。童子若有行人。为于世间利益一切求成就者。当须诚谛专注慈心悲愍。发大誓愿清净之心。如是之人为利他故决定成就。妙吉祥童子若彼行人。于最上大明大陀罗尼恒乐受持。彼人是转法轮降伏魔罗。得最上适悦。若复众生耳闻目睹心生爱乐。决定获得殊胜快乐。妙吉祥童子白佛言。如来威力及最上智无能知者。而彼佛子亦复如是。佛言妙吉祥。彼佛子若行此行得相应成就。至于一切世间最上之人。不能知其威德智力。乃至欲界天及色界无色界天。及彼天主亦不能知其威德智力。乃至初地至于十地亦皆不知。妙吉祥唯佛如来能了知故。汝妙吉祥最上仪轨。过去未来及彼现在一切诸佛皆同名故。若有闻者清净修行。无诸异缘摄心不乱。彼之行人得寂静住。得最上善趣所作上法无诸障碍。修真言行速得成就。求成佛道得大圆满。于菩提树若行若坐。为诸众生转于法轮。而此功德诸佛所说。妙吉祥汝之名号若有念者。佛说功德不可思议恒现威力。所有过去一切佛无数真言仪轨无能说者。汝清净妙吉祥童子。能说一切诸佛真言之行。童子汝以佛智教于一切。此净光天一切大众。皆随汝教无敢违者。

随业因果品第十七

尔时释迦牟尼佛。入一切如来神通变化三摩地。而于眉间放大光明。作青黄红白颇璃色等。照于十方诸佛刹土一切世界。于诸世界光明普照。于须臾间普召一切天诸宿曜。彼诸宿曜随召而至。到众会已礼敬而住。佛之光明威盖众会普遍照已还从世尊眉间而入。彼诸宿曜及其眷属。见佛世尊眉光入时。各各合掌战惧归命。须臾之间迷闷倒地。承佛慈力还自稣息。

尔时世尊释迦牟尼佛。告一切宿曜并诸眷属言。汝等勿怖诚心谛听。诸星宿天汝圣天众。我念众生愚痴无智不识我意。我欲如是诸众生等。于诸世间。起种种心修种种行利益自他。趣求如来第一金刚坚固之身。以迷倒故乐求人天阿修罗等。复入轮回旷野种种诸趣。随彼所作善恶之业。受于世间种种之身。所受之身无有主宰。若复所作最上为人天主。除随业缘余无所有。彼之业缘要假因生。彼因所生要从缘立。如是因缘互相和合。是生四大四大生蕴。趣无边行行趣他界。是故分别无量出生。后复命终以无智火。业风作故性皆烧燃。盖为不行平等三乘无碍之行。大乘长时作随因缘。中乘辟支佛行自为智不利他故。小乘声闻乐住断见。执心不回无别求趣。又复愚痴迷惑之时作种种业。住于世间求世间成就。若复于此寂静无病句无烦恼句。八正清净无碍之道。于如是法当勤修习。离于不善诸恶之业。彼自得住无碍三乘之行。又复告星宿天。彼息灾者有三种法。持诵行人修三种业得三种果。于此三种当须了知。又彼二种颠倒之业。亦得见三种族。彼复得见八种族。又复见一种族。一切真言住佛清净心寂静涅槃族。如是所说因业皆是真言之相。彼阴阳亦然。说为世间成就。彼如是所作之业所得因果。由如种谷见苗当知结实。彼成就法亦复如是。若得祥瑞定知成就。譬如白色说为最上。阴阳亦然。若吉祥合为诸具足。一切诸法皆是方便。唯以一业而为最上。彼若无业身无所住何得祥瑞。若具如是祥瑞行相及以生族。方知彼得种种善业若于相于业无所有者。而于中间无能知者。又如病人气力羸少。颜容瘦悴方知是患。又复见众生业得如是身。是善是恶果报祥瑞。说为生相星宿天。我先已说一切众生所生时节。及彼吉日随业所感合吉祥星。又见飞禽种种之相。复闻语言微妙之声。及于梦中得吉祥相。如是祥瑞因缘行相。彼持诵人于诸真言法中求成就者。当须了知是成就相。又须知一切障难诸不吉相。及恶梦寐诸星宿天。往昔过去娑陵捺啰王佛正遍知者。于菩提道场说大真言王破一切障难。及诸恶梦不祥等事皆得消灭。令得菩提一切智智。时彼魔王常兴恶心作诸障难。现彼种种大恶之相。令彼见者生大怖畏。于诸修行而令退屈。彼魔福力久时而住。彼持诵者以真言王。具佛威德大进精力大神通力于须臾间彼诸障难。消灭一切恶梦恶相及恶众生种种之事。星宿天汝当谛听。彼过去娑陵捺啰王如来。为调伏诸恶星宿及恶天魔。一切部多等并诸眷属。乃至地居二足四足。无足多足诸恶之类种种众生。以大真言王调伏教化令生善心。于他有情不生恼乱。汝当听说真言王曰。

曩莫三满哆没驮(引)喃(引)阿钵啰(二合)底贺哆舍(引)娑曩(引)喃(引)怛[(仁-二＋爾)*也](切身)他唵(引)佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩(二合)啰入嚩(二合)啰钵啰(二合)入嚩(二合)啰钵啰(二合)入嚩(二合)啰底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)瑟致哩(二合)颇吒颇吒。

佛言此真言王。名为大佛顶炽盛光。若有常持诵者。能消灭一切诸恶不吉祥事。能降伏一切部多。能破一切障难。能成就八十千种种吉祥之事。若诵持者于持诵时心不散乱。虔诚专注我天中天正等正觉。须臾之间到彼诸星宿天。及一切部多作恶之者所住之处。以大佛顶真言王无等精进力大精进力而降伏之。令彼作恶之者。见此无数大佛顶王怕怖无量。与诸眷属悉皆求入三摩地而为救护。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十四

阴阳善恶征应品第十八

尔时世尊释迦牟尼佛。告一切世界所有一切十方住者一切大力最上诸宿曜天言。圣者汝当谛听。我今演说一切真言法义。有诸求成就者。兼承汝等宿曜之力当获成就。诸宿曜天今此妙吉祥大仪轨王教敕及诸仪轨。汝等当住亦当依行。

尔时世尊释迦牟尼佛。为利益一切众生说彼宿曜运行合于善恶。彼持诵行人于真言义。及一切智求成就者。或得成就及不成就事。星宿天若彼羊宫奎宿娄宿胃宿此三宿直。又合火星直日。彼持诵人于上中下三品之事。一切所求皆不成就。何以故缘彼恶星所障碍故。若复昴宿毕宿嘴宿参宿。井宿鬼宿柳宿星宿。张宿翼宿轸宿角宿。亢宿氐宿房宿心宿。尾宿箕宿斗宿牛宿女宿。如上众宿悉皆吉善。于持诵人而有利益。若危宿室宿壁宿此三宿直日。若为恶事当得成就。又复奎宿直日人若生者具大福德。有大勇猛及多所知。又若虚宿直日福德正行皆得成就。余有最上星宿。末法之时不为灾福。所谓帝洒野(二合)乌波波捺星。迦儞瑟吒(二合)星。儞瑟吒(二合)星。阿路迦星。部諓捺星。输婆捺星。阿儞噜驮星。夜输星。帝惹啰吒星。啰惹星及路迦星。如是众多星等数有六万四千。此星等于末法时彼无有力。我今所说大仪轨王。当有大力利益众生。而彼世间劫初成时。一切众生于虚空中自在行住。而于彼时无老无死。又彼之时无宿曜无日月。亦无时节亦无阴阳。亦无天人阿修罗等。又彼之时虽有众生未有族姓。人皆清净无善无恶。亦无所食亦无食者。亦无持斋亦无咒法。彼多众生但有世间之想。以过去业牵因堕于地不能飞空。是时便有所食便有贪吝。身既重浊大力乃失。是时便有日月星宿。遂分昼夜乃有时节及与阴阳。乃说天上人间胜劣有异。故有天人阿修罗等。我于尔时身为菩萨。见彼众生有如是已。心悲愍故而现异身。所谓现作仙人之身。或现梵王之身大自在天身。那罗延身迦楼罗身。乃至夜叉罗刹毗舍左等种种之身。于生生中为一切众生。恒常解说菩提行义。又复我于过去为菩萨时。世间一切众生。愚痴黑闇无智无慧。我为此等说于世间一切工巧技艺。阴阳算数围陀典籍。正法邪法戒律本行。乃至声明论

等。我虽如是过去之世。为于世间说如此事。我亦无有所得所知。但为菩提及解脱等。如是虽在轮回中行。而彼轮回不能系缚。于是久久之间。乐求寂静涅盘无著无灭真正之句。常依于法修其因行。乃得自生之智。成解脱业得佛菩提。

又复过去为于菩提。由如饥馑于外道处。求脱轮回而不能得。于菩提道倍复甚难。我以乐行善业得自生智。复得涅盘依此修行。而恒说于诸论。诱喻众生得解脱成就。彼不知法人。被此轮回业缘长绳所缚。以此业力不能解脱善恶因果。我故说此一法阴阳星宿分于善恶。及说四护世等地水火风。而此四大和合所作。发生众生种种集因。而为彼时修真言行令得成就。彼持诵人专心护持修善破恶。于诸世间最尊最上。于末法时得真言成就。又令帝释及自在天等之所出现。于如是时。佛亦现汝大智妙吉祥童子相。行于世间悲愍一切众生。为令众生于时时中得法成就。妙吉祥有阴阳宿曜法二十八宿十二宫分各各分别。彼宿曜等与宫相合。随诸有情各各生处宫分之位彼宿曜等或行或住。或逆或顺生善恶果。若有众生生于羊宫合于娄宿胃宿。此等诸宿有力。最宜货易财宝丰溢。若彼具足遇者得富贵自在。若生时或值日没。彼人得恶事多历险难。受身瘦薄又好绮语。若生时见日作红色。及大地红色刹那瞬息之间。彼有重德。若复生背宿曜无所见者。是彼种种众生。丛杂生处杂行所生。亦得丛杂快乐富盛。又如是时生处。说三十种善恶果报。若火星直日是恶生处。然彼人大腹姿容润泽。长眼爱语又足心力。若木星直日卯时生者。及得日月星宿于昼夜分合其本位。乃是贤圣生处。若复生时宿曜逆倒。果感不实事多邪恶。若复生时得其正顺必感善果。于彼生地而得安住。若复身相白色是其上人。若有众生生于牛宫合于昴宿毕宿。此为上宫吉星所照。须臾之间而彼众生生者。得富贵吉祥忍辱具足。长寿多子丰饶财宝。复得为君主。此之生人作成就法。于须臾间而知善恶。若遇参宿有法知解。为世间人之所爱见。若遇昴宿者于三海中为主。若生时宿曜分明。得为一小国之主。若生时宿曜具足重重临照。得为大地主。或五年或十年处彼大位。

若于阴阳宫生合于婆里誐嚩星直日。又与嘴宿参宿井宿合日生者。此人痴愚善恶不分。好乐女人复多邪染。受身黑色或复紫色。然不悭吝好大舍财。若土星直日于此宫中生者。于彼日中或复夜中。随彼时分乃至须臾得值遇者。大富自在有大心力。其余善恶称量说之。

若于蟹宫合鬼宿柳宿生者。此所生人而有尊重是第一生处若得夜半时生是最上人。此人受身金色或紫色。清净吉祥殊妙有异兼有大智。若依法为因得一切义成就。至于大财大位皆不难得。

若于师子宫合于星宿张宿。及得太阳值日生者。此人有大勇猛复

贪肉食亦复于深山险难之处。得为其王亦获自在。若具如上之事。及于彼处为王者。此决定是日出时生。

若于双女宫生合于翼宿及轸宿者。此人有勇猛好为盗心。常散乱乐行邪染。亦得为王或得为军主。若依此宫生者。或得木星合者。及得木为本命者此为最上。常得护持遇恶皆吉。若于秤宫合于角宿亢宿氐宿生者。此之生人注短仁义。此宫非善若得月照及得金土。同此宿分生者。又在夜初分生者。或得为王或有富贵。若人生时不定或不贵者。为性贪爱亦多嗔怒。若于禁咒好于饮博。亦得大人爱乐见重。

若人生于蝎宫。合房宿心宿尾宿生者又得火。星为本命。此人主慈。心学业成就。复多勇猛不怖危难能忍劳苦。若得于日中时生者。或得为王于大战阵决定得胜。若彼火星如童子形。一刹那间临照此宫。彼地彼时所有人主。而诞异子宜应护持。必具大智聪明多记孝顺有力。复好朋友寿命延长。若火星逆倒事即差异。

若人生于人马宫。合箕宿斗宿生者。及得木为本命。若人于午后及夜分生者。或求王位必破自族然后得成。当在中年而得富贵。虽得富贵须在小处。譬如人过中年如日过午。而于大位大财稍更难得。若是宿曜逆倒而见生之人。事宜种种差异。

若生于摩竭宫。合于牛宿女宿生者。及得土为本命。又或得在初夜及中夜早晨生者。又更别有大吉星曜。同照临者当得王位。又此人生处不择一切贵贱之族禀性柔和法主眼赤。受身紫色或黑色。有勇猛不怖畏。或得王位合在多水之国而为其主。然长寿能忍劳苦。若或星曜逆倒。所有之事而必差忒。

若人于宝瓶宫生。合于虚宿危宿生者。又得土为本命。此人若得生于夜分及早晨时。又得月或金星临照者。是人得恶业清净有大智慧。富贵自在受用快乐。如是星曜逆倒所临照人。得贫病苦恼。

若人生双鱼宫。合于室宿毕宿奎宿生者。又得金为本命。又在夜半及日中时。或过中少分已来生者。及得金星及别吉曜同照临者。法合梵行清净有大智慧。具最上善知法吉祥。此之生人身黄白色颜貌殊妙。禀性仁孝眷属和睦。凡所为事精进坚固。长寿大福一切称意。合于东小国为主。彼地少寒及地多卑湿。多居水中以宫分所主之故。若得土木临照此为最上。或得为大国主。若如是者此乃决定知其生时。宫中多有最上吉祥种种之星。

又复更说年月日时寿命之量。初一日至十五日为白月。十六日至三十日为黑月。二半月成一月。十二月为一年。于此一年分六时或分

三时。末法之时人正寿命百岁于此寿量之数。亦或短或长中天不定。又复人间多有非人侵害寿命。行诸恶事而作惊怖。又彼天人阿修罗等。若行不善相斗战时。此时人间现诸恶相。所谓非时地动。忽作风雹闪电异常。天火黑烟处处皆起。是彼计都星作日月蚀。若有如是种种诸恶相现。所现之国必定众生感有重重疾病。饥馑夭柱国王崩丧。一切人民皆大忧惶。诸出家人亦大怖畏。

又复分别说诸地动。若复娄宿井宿星宿。此等宿日及宫分之地方所地动者。彼之国内盗贼恶人。处处皆起而为侵害。南方国王注有大灾。又复胃宿昂宿毕宿参宿。此等宿日及彼宫分有地动者。人民大怖及彼边方。一切恶人竞为贼盗。国外四境诸小王等。互相侵害而为冤家。病疾流行死者非数。又主西方国王崩丧。又复觜宿鬼宿柳宿张宿及彼翼宿。此等宿日及彼宫分若地动者。国内大乱人民不安。因彼饥馑互相侵夺。还被系缚受大苦恼。又复轸宿角宿亢宿氐宿房宿心宿。此等宿日及彼宿分有地动者。雪山周回遍有恶人。及儞波罗国境内边地一切小王。决定互相侵夺相杀。又复尾宿箕宿。此等宿日及彼宫分有地动者。于彼东方满城国乌吒国。迦摩噜国鍐誐罗国。如是诸国王等崩丧不疑。又矫拏国主侵犯他国。自致其病或复崩丧。又海岸及恒河岸住者。一切人民注有漂泛。及一切疾疫。

若斗宿牛宿女宿危宿室宿壁宿奎宿。此等宿日及宫分之地。若日中时有地动者。分野之地所有众山一切崩坏。彼北印土西印土南印土周回四境住者。互相侵夺有大灾起处处饥馑以至国破。若早晨动者国内灾息人民安乐。若上时有恶地动者。彼摩竭陀国中内外上人。皆受苦恼国王有难。若过午后或晚际若有动者。国境之内一切出家之人有病疾起。或疟病或疮疖等苦恼之事。七昼夜后灾沴乃退。若日过时地动者。四姓修行上人受苦恼事。或王及重臣知法者有灾。又或婆罗门刹帝利毗舍首陀。乃至最上工巧之人。于第一义善能分别了解及修行。乃至多闻多记之者皆得病苦。若晚后日没之时地动者。杂类畜生等疫死。若初夜分时地动者。及彼初夜前后动者。兼现不祥有大风雨及降大雹者。必有他兵侵扰逼夺大位。若初夜第二分时地动者。他兵入境自患腹病。及阳毒阴毒诸疾疫病乃至致死。自境人民逃亡异地。若夜第二分中间时地动及有大风者。帝宫之内楼阁台谢皆悉倾坏。及彼树木亦皆摧折。乃至城壁及寺舍殿堂。及以山间傍生住处皆悉破坏。若夜半时地动者。东方国主有子大灾兼彼国内人民饥馑。若过半夜后地动者。大地灾息一切安乐。若半夜后分地动者。中国王必病至崩后有苦恼恶事互相侵害。若夜第三分时动者凡是微贱之人而得快乐。唯蚊虻蛱蝶之类一切皆死唯得时熟。若早晨地动者国中有大火灾。若一切州日出时地动者。中国一切处贼起互有侵夺。乃至国中七日后有王崩丧若是过七日不定。若地动时或兼霹雳电光白色者。亦大

不祥。若无地动恒常霹雳。电光白者吉善。若地动时电光赤色。有火及有黑烟者王当崩丧。若地动时霹雳。电光作黄色及黄赤杂间色者有大灾难。彼持诵人若于国中行时。闻美妙音有所魔难若闻鼓声美善者即善。若声恶者即恶。而彼地处有极恶事。将来必定有谷贵饥馑之事。若持诵之人行于人间。遇斯征祥及宿曜之者。宜以成就之法而为利益。若作法者。须求。吉善宿曜直日方可作法。吉善星者娄宿胃宿鬼宿室宿壁宿奎宿房宿。如上宿曜直日为最上吉善。若得此日修成就法有成就义。或结坛亦得。此宿曜中黄白色星直日最为上吉。若十五日及月尽日。或出往他处所为不成。亦不得作一切真言曼拏罗仪轨。必不得成就此日于真言必有魔难。若月一日三日五日及十三日十七日结坛吉。若作护摩求法成就者。若得吉日吉星当获成就。若得木星金星月星水星者吉。合此等吉星宜为一切事。常四日临照世间。所有大地作成就法处障难不成。诸恶解脱翻恶为善。今说时分之量。自一弹指至一百弹指为一初分时。四初分时为一中分时。四中分时为一移分时。四移分时为一日。倍此为一昼夜分。我今复说时分之量。入灭眴息最为疾速。以十入息为一灭分。十灭为一刹那分。十刹那为一须臾分。一百须臾为一昼夜分。彼知法者当须了知此时分之量。又复以一日分为三时。若作念诵护摩求成就者。所有坐卧洗浴及彼食饮。如是时分当须了知。又一昼一夜名为一日。十五日为半月。两半月为一月。阴阳者当了知。如是六月为罗睺障时。十二月为一年。十二年为大年。如是一切星曜及阿修罗。于此大年之中或顺或逆作诸善恶。又白月分十五日月满之时。罗睺阿修罗王现全蚀日月者。大地中有大刀兵会。当须了知如是之事。若现如是大恶相时。有无数障难。至末法后世间之人不修福事。是令日月全被障蚀。若于尾宿之分或日没之际。或月没之际或日月中时。如是之时蚀者。乃是罗睺阿修罗王影之所障。东方之王决定崩丧。必有东方边地之主而来侵害。若娄宿毕宿胃宿。此等星宿之分日月蚀者。彼乌姹国主及一切人生种种病。所谓阴病阳病风病及发众病。若星宿张宿翼宿轸宿亢宿氐宿。此等宿分若日月蚀者。亦决定罗睺为障。此东方罗拏国主鑁誐吒国及摩竭陀国等。王患眼病王子有大灾。仍有恶心怨家来集极甚怖畏。若参宿觜宿井宿鬼宿柳宿。如是星宿之分。若见日月蚀者。彼摩竭陀国王而被侵害。及忠臣乃至人民等。合有病苦怖畏之事。若房宿心宿之分若见蚀者。一切人民合有役病。一切上人有种种苦恼。及禁缚侵害之事。若箕宿斗宿女宿。如是之分有日蚀者。及月有赤晕者。彼地分定有饥馑。若斗宿牛宿室宿危宿。如是之分若有蚀者。是罗睺障蚀。一切人民有王所逼迫及贼盗之怖。及国界之内处处饥馑人民忧苦。若奎宿壁宿之分若有蚀者。若先月蚀后有日蚀者。于半月中摩竭陀国王位损失。今此所说大地动处。兼罗睺所现祯祥。星宿之分日月之蚀。于彼彼处国界之内。生起祯应作大灾难显其善恶。若地动处有烟起及大阴雨。若如是者五日。中部嚩国有大灾难。彼恒河北边一切人民疫病亡

殁。乃至人王亦有崩丧。乃至雪山四周深山之内。彼有国土君主及大臣等。有种种忧苦崩丧。乃至王子妃后亦主亡殁。若星宿之分有地动。彼处有烟现无雨。过五日不晴。或多日人互不相见。及不见人所住处。彼人互相各大惊怖者。彼国及王俱说崩丧。若地动时或有霹雳惊怖一切。或有所说二三大恶。夜中或现白虹。若于白月时现白色乌。或见怪异飞禽。及不吉时节现飞禽怪异。彼之所在有大怖畏。复有二足四足无足多足。飞禽傍生之类而为怪者。令人大怖必有大祸。如是众多无数怪异。所现之时起诸灾难。所有如是善恶祯祥感应之事。无不皆因众生过去之时。所作所修之业。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十五

略说大轮一字品第十九

尔时世尊释迦牟尼佛。复告诸宿曜天并诸眷属言。汝等谛听。此妙吉祥童子。真言仪轨灌顶曼拏罗法护摩仪则。汝等一切不得违犯。彼持诵行人于最上仪轨求明成就者。汝阴阳行步日辰星宿会遇之者。汝等宿曜勿令无智诸恶等辈而为障碍。当令佛法一切奉行。汝诸天众为作拥护。所有一切诸恶等辈。当须降伏发遣勿使得便。令诸行人依法而住。

尔时世尊释迦牟尼佛。入三摩地。名为出生一切佛顶消除一切众生诸恶障难。是时世尊释迦牟尼佛。入三摩地已。乃有十方世界一切如来。集诣净光天上来集会已。咸共观见世尊释迦牟尼佛在三摩地。是时诸佛各各前诣世尊释迦牟尼佛所。同声赞请世尊不可思议大威德者。以大无畏利益世间。善说一切真言仪轨。与诸如来所说无异。世尊彼佛顶大轮一字明王。具大精进有大力势最尊最上。于末法时能于世间作大利益。决定能破一切部多及恶星宿。乃至摩多啰等。起于恶心作障难者。当宜宣说。复为悲愍一切众生。又复拥护持诵行人令得如愿。彼佛顶大轮一字明王。具大精进一切自在。唯愿如来为利乐故。说彼明王及与仪轨。彼诸如来作是请已默然而住。

是时佛会及三千大千世界。佛神力故现大光明如大火聚。于诸世间光所照处。无一有情不快乐者。

尔时世尊释迦牟尼佛。周遍观察。告净光天所住一切天众。并一切声闻辟支佛等。及诸菩萨摩诃萨。乃至在会诸如来言。一切大众善听。此佛顶大轮一字明王仪轨。乃是一切如来无边威力无能胜最上大轮大明王。我今当说。

尔时佛言我三界大师。于末法时能调难调一切天龙夜叉。乾闼婆阿修罗紧㜸罗摩睺罗伽等。乃至种种异类诸恶众生。所有供养及种种事。能令行人一切皆得。我说佛顶大轮一字明王。于末法时法欲灭时为法拥护。若有于此大轮一字明王得成就者。乃至于诸如来法欲灭时能为佛事。复能拥护诸佛如来一切法藏。汝诸天众及一切众生。当以深心谛听谛受。即说佛顶大轮一字明曰。

部林(二合)

天等此大轮一字明王。乃是诸佛世尊一切智智真言之相。住大悲行一切众生之师。为吉祥真言之主。此佛顶一字法界。如摩尼珠随色变异。佛说二种界谓有漏无漏界。如来之身具足相界。生于世间为有相尊。说有漏色身分法界无相。说为最上是无相界。为住大悲行于世间。而彼法界说为无漏分。诸天等此真言之相摩尼无异。一切智智亦复如是。而此真言诸佛皆说。若为大地一切之事皆能成就。我今略说。若能依法作一切事所求皆得。

复次此大轮佛顶一字明王。于佛灭后末法之时行于世间。为无能胜诸真言主。诸佛菩萨悉所受持。乃是过去佛菩萨等之所传说。此最上仪轨我今略说。若复所在有彼行人。专心持诵此大明者。于彼所在五由旬内地界之中。所有一切诸恶宿曜不能侵近。乃至一切诸恶不能为害。至于天人圣人亦不敢近。彼持诵者当自随意。若复更有他人。于世间出世间求成就者。彼人所有法则种种咒法悉能解除。或以吉祥草一把握已。诵真言八百遍。得数满已以刀截断或令自断。若为咒法彼皆得断。若以吉祥草缚为人。用红线系彼人必缚。若将瓦器咒八百遍。瓦器破坏彼亦破坏。若将芥子以人血染散于地上。复以迦尾啰木枝打彼人授打。先所说一切调伏法可依法作。若为息灾当以乳汁作护摩。用酥亦得。或增益法亦同此作。若作拳可禁一切真言。若欲解者心念自解。或欲求真言成就者。如彼禁成一切皆得成就。或求别仪轨成就者。同此亦得。若此真言成就。当用请召或用发遣。乃至拥护悉皆可得。至于隐身亦可能得。若不依咒敕事不成者。以酥蜜酪并脂麻合和。作护摩八千遍。一日三时至七日。必得成就必依咒敕。

若求成天人。用湿松木柴八百片。作护摩七夜得成。若为降龙用酥蜜酪作护摩来降。若降夜叉用酪饭作护摩来降。若降夜叉女所用亦然。若降一切乾闼婆。用无忧树木柴及必哩演虞木柴兼花。得降。及降夜叉女龙女等法同。若为星曜用白芥子。若为王事亦同。若为婆罗门用花。若为吠舍用酥乳酪。为首陀用糠及尘土。为女人用盐作护摩。若为童女用米绿豆同煮粥护摩。若以稻谷花并脂麻。和酥作护摩。得一切降伏。若一日三时作护摩满七日七夜。于一切事皆得如愿。如是作已如佛顶如来教彼天众。

尔时释迦牟尼佛。为于世间说清净法。告最上第一佛子言。妙吉祥大菩萨。我此所说大轮一字明王一分仪轨。广大尊胜如来天中天。若经劫数说不能尽。我今为利益诸众生故略而宣说。

尔时妙吉祥大菩萨。及十方一切诸如来等。于彼净光天上。请大无畏正等正觉两足之尊。为利益。末法一切众生故。请说如是广大无畏大明王真言所有仪则。速得成就。

略说一字大轮明王画像成就品第二十

尔时世尊释迦牟尼佛。观察净光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥谛听。所有最上大轮一字明王仪轨先已广说。我今复为末法之时。懈怠众生钝根无智。不能修习广大仪法而求成就。今为悲愍诸众生故。更略宣说。同最上法当得成就。

妙吉祥童子。若有持诵行人求最上成就者。先求新帛不截茸线者。当去尘发令纯清净。以上妙彩色。画一切世间主最上法王调御丈夫二足世尊宝幢如来。转法轮相圆光晃耀周遍庄严。于佛前左面。画圣金刚手菩萨。次画梵王。有面画持鬘天人。次画持诵行人。于此像前每日三时。烧沉水香诵真言十洛叉。数圆满已然后成办诸法。若有行入求轮成就者。先用镔铁作轮。具十二辐。就三长月吉日起首。于像前一日三时烧沉水香。诵真言满十洛叉。数满毕已。于十五日献种种供养烧沉香。以手按轮诵真言。直至轮上光出。其功得成就。彼持诵人执轮为持明轮王。若他人于光出时得见者。彼人亦得神通。若人求伞盖成就者。作清净殊妙白伞盖。上安金轮。如法作已。于像前伞盖下。坐诵真言。直至自起日日三时烧沉香。诵真言十洛叉数满毕已。于十五日献种种供养。手擎伞盖诵真言。直至光焰出。手执得成持明大轮王。但是三长月。就五日或十五日皆得成就。于此成就之间。得了知一切法得一切神通。得诸佛菩萨护念得一切众生尊重。于世间中得千轮王为眷属。若有求佛顶成就者。当作杖可长一肘。用金银或铜或摩尼等作已手按诵真言直至光出。长受持得随意。为一切众生说法。寿命一大劫。或求宝瓶成就者。用金作瓶满盛五宝五谷五药用白缯盖口。于三长月吉日起首作法。于次月得成就。于彼瓶中所求皆得无尽。或求如意宝成就者。当以金作珠。或以玻胝迦珠。以白缯盖。如仪诵持得成就。于所思求皆得如愿。如是得住天人中。若有持佛无能胜真言。满一俱胝获得神通。身如净光天人寿命一大劫。世尊此佛顶王白伞盖等若诵十洛叉。凡所作事皆得成就。如是无能胜佛顶。依别经中仪轨。所作所求皆亦得成就。次以佛顶大轮诵十洛叉。能成一切真言明大轮王。若有求金刚杵成就者。当用赤檀作独股金刚杵。或作镔铁金刚杵。作成已于三长月十五日。先以五净水自洗浴

讫。于像前献种种供养。燃酥灯一百盏。然后复以香水浴金刚杵讫。然以自身奉上诸佛菩萨。及此佛顶王白伞盖。及光聚等眷属。然更结界。自作拥护亦拥护同修行人。作拥护已。右手执金刚杵于像前坐。澄寂身心过夜初分。于夜第二分时专注虔诚诵真言。直至杵上光出。彼一切持明天及龙药叉。乃至一切天人皆来集会。赞叹迎请归于天上作天轮王。得身如金刚手菩萨金刚力等。于一刹那或须臾间。直上色究竟天上住寿一大劫。得见慈氏菩萨瞻礼听法。彼命终后随愿得生。或有求剑成就者。当求第一妙好之剑锋利无缺者。得已收掌先持戒。然后就善月吉日。于佛献大供养。手执如前诵法。直至光出是得成就。得成就已并及助伴皆得神通。复变自身如十五六岁。得飞行自在住寿一劫。或有求雄黄成就者。以无畏心于鬼宿直日。收买上好雄黄。不得酬价随索便与。得已于三昼夜净持戒行。复设食斋僧已求哀咒愿。如是作已更献种种供养。然酥灯一千盏。又三昼夜斋戒。于一切有情发慈悲心。以自身奉献诸佛并大菩萨。然诵真言加持雄黄。直至三种相现是法成就。所谓热相烟相光焰相。思惟如前某事成就。若热相成就者。以芥子大点于眉间。得一切天龙药叉部多毕舍遮等。住南瞻部洲者。常来拥护由如侍从寿命千岁。若烟出成就者。以芥子子大点眉间。得隐身成就。若欲入天龙之中隐身。即入得于一切隐身中为王。寿命三千岁。若光焰出用点眉间。得成持明天王。变身如天童子相端正第一。超过一切天人。并诸眷属皆得神通住寿一劫。命终之后生兜率天。若求三戟叉成就者。当用镔铁作三戟叉。先诵真言受持一年。后起一沙塔献大供养。别出众生食。施一切可受此食者。然结跏趺坐。右手执三戟叉。诵真言直至所座振动。百千光明出现是法成就。于须臾间转身。如第二大自在天为持明天王。面有三目具大神通威德自在。得大自在天及一切天人等来雨花供养。又得一切持明天及一切天人悉来雨花供养。彼天人等皆共围绕住寿一大劫。命终之后得生极乐世界。若有人见此成就之时。能瞻礼者亦获得神通。或是起恶心者。彼瞻视之间即皆自退。或有求尸成就者。于尸林中收一尸未损坏者。于遍身亦不得有瘢痕。仍须身肢具足者。得已用佉祢啰木四橛钉之。彼持诵人于尸上坐。用宝粖作护摩。掷粖入口中。彼尸从舌出如意宝。见宝出已收之。收得宝已成天轮王。或所欲诸般器仗。心所思惟皆悉能得。宝光明出照百由旬。皆悉晃耀得大随意。若寿命尽随乐得生。若生人间得四轮王位。命终之后复生无垢世界。复有尸成就法。当求如前不坏之尸。用四枣木橛钉之。掷粖入口中作护摩。得舌出已截取。收得已与一百眷属同得神通。住寿一中劫。居妙高山顶受大快乐。命终之后复生人间得大自在。若有求钩成就者。以吉祥草作钩可长一肘。作已取黑月一日夜。用五净水洗一夜。得洁净已。于佛并金刚手菩萨献大供养。燃酥灯一百盏。或求金刚钩亦然。以光聚白伞盖先自作拥护。依曼拏罗仪则结界。先加持橛诵七遍。然取四方下位钉之。结界讫。于夜第二分时一心专注结跏趺坐。以钩及香花并种

种供养。礼拜奉献诸佛菩萨已。右手执钩诵真言。直至地狱一切有情。罪苦消灭已自得神通。再礼诸佛菩萨。礼已手执圣钩行。如天人一切天龙药叉等。遥见作礼住寿一劫。命终之后得见金刚手菩萨住金刚手宫。若求[巾*(穴/登)]成就。若得光明出得天轮王。若求真言成就。诵彼大轮一字明。满一洛叉毕已。一夜清净身心无诸杂乱。献大供养已。用阿里迦木柴着火。用脂麻及酥蜜酪等。和作八千团作护摩。护摩毕真言王自来常如侍从。或有求大自在天成就者。于大自在天献大供养。以阿里迦木柴八千片。着火作护摩。彼大自在天即来。来时作大恶声不得惊怖。有言问行人何求。诵者白言大自在天我求一切明成就。天言如汝所求一切皆得。言讫不现。如是所求那罗延天。及大梵天等皆得如愿。先所说彼天等成就仪则。若作时先深自拥护。或有求降夜叉女。念彼夜叉女名七昼夜。用无忧树华作护摩。即来降伏。作七昼夜竟决定须来。来时或求作母。或求作姊妹或求作妻。或若不来得病头裂。或降龙女亦同夜叉女仪则。若降夜叉当三月用酪饭作护摩毕已。一夜身心清净不得杂乱。作大供养献佛。复出大众生食奉夜叉。但意中作念令彼夜叉降我。若以酥蜜奉和合八千团。近尼俱陀树作护摩。彼毗沙门等夜叉来现。当奉献阿里迦花閼伽水等。毗沙门问言欲何所求。诵者言当日日遣一夜叉来。当要役使我。于百由旬内凡有所须当随我愿。我所乐去处要当随意。及药成就所要皆作。彼报言一切皆得。或有求见金刚手菩萨得愿成就者。当先持诵精熟已依法修行。或三或七重重求法成就。于三长月十五日作大供养。奉献如来及献金刚手菩萨。斋设众僧。如是作已过夜初分。于夜第二分时澄心思惟。观想金刚手菩萨如在目前。以安息香丸如莲子大。作护摩成。夜一分时若得菩萨衣动。及地震动或闻雷声。是诸天人先来下降雨花。次金刚手菩萨与一切明王。及最上明王等眷属。乃至一切天龙药叉彦达缚紧那罗等。前后围绕来至诵所。菩萨来已。彼在地狱一切有情受大苦恼者。于一刹那顷皆得解脱。诵者得见菩萨祥瑞。便礼拜献閼伽水请菩萨住。彼菩萨乃谓诵者言汝求何事。诵者曰或求作天轮王。或求入修罗窟。或求一切天人中轮王。乃至求金刚身及菩萨住处亦得。至于求金刚手一切器仗。思惟之间悉得生出。住寿一大劫。命终之后得生金刚世界。乃至诸天悉得如愿。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十六

略说一字大轮明王画像成就品第二十之余

　　如是略说仪则。所有金刚手仪则及观自在仪则。乃至求梵天大自在天等。世间出世间一切真言成就者。若不得成就。当以此真言同诵决定当得成就。若更不成就。当于如上大自在天等前。持诵七昼夜内须现。彼若不现头破七分。若求药成就者。或以酥及墨作点眼药。或

求雄黄雌黄等成就。先得彼药已。然求人乳同磨作五丸。及与沉香白芥子等同丸。于日月直日作大供养。及出生供养彼日月天。若得芥子作声是最上第一成就。当得世间一切众生爱重。及世间一切降伏所求皆得。若得药有烟出。当于一切隐身中为王。寿命一中劫。若得光焰出。得变身如十五六童子。颜貌如日初出。得为天中王寿命一大劫。或求点眼药。用素噜(二合)丹惹曩药青莲花木香白檀香等。和合为药。于一赤铜器中盛。于太阴直日诵真言加持直至烟出。彼药点眼得神通及隐身。转身如欲色界天人之相。于一切隐身中为王。或求金刚杵。用镔铁作三股长十六指。或求剑等乃至三叉轮箭一切器仗。及衣钵革屣络腋等。当于二月十三日或十九日。于舍利塔所安像作大供养。燃酥灯百盏。复出生食供养已。于像前坐吉祥草。然后手执器仗及诸物等。诵真言直至振动。得一切天人中王。若得光出得天轮王。如金刚手等力寿命一大劫。命终生金刚世界。彼助伴等见者亦得神通。若求息灾作炉如莲花相。依法用湿柴着火作护摩。以满杓酥同着火为上。复以酥蜜酪食等作团数满八千。作护摩若三昼夜者。得身及助伴息灾。若七昼夜得一聚落息大灾难。若以舍儞啰木八千或优昙木亦得。以酥蜜酪和合作护摩。息一切灾及救天旱。若乞食先诵三洛叉数。就三长月十五日太阴直日起首。三昼夜专注身心清净无染。以黑牛乳汁作护摩。诵百遍已得安居。若以捺里嚩草和酥蜜酪。作护摩八千满十昼夜。得息中天兼得延寿。若加持幢及螺等。于军阵前执持吹作声。彼军若见若闻当自退散。若以五谷及诸香。作阏伽水满瓶。当加持八百遍。应有魔所执持作障难者。以水洗浴决定解脱。当得吉祥。若作曼拏罗以此水作灌顶者。灭一切罪。若被星曜执持者。当加持孔雀尾拂身当得除解。若眼病用加持水洗即差。若疟病加持线系即差。若诵真言与印同用。当破坏阿修罗禁锁。若以佉儞啰木湿柴八千片。两头揾酥蜜酪等作护摩。得大伏藏。若入海及河。以赤檀香揾莲花。百千掷入海及河中。得莲花为积聚。得大珍宝库藏使用无尽。若以吉祥果揾酥蜜酪。八千作护摩得大富贵。或求成天人当用湿沉香木柴。揾酥蜜酪八千。作护摩日三时满二十一昼夜。满已获得。若以酥蜜酪和合粳米作护摩。得夜叉调伏。又降伏夜叉用安悉香作丸。揾酥蜜酪护摩得成就。若降伏乾闼婆用乳香作护摩。降饿鬼用吉祥香作护摩。若紧曩罗用娑哩惹啰娑香作护摩。若为一切各各作障难。各逐所用物八百作护摩。满七日当得除灭。若求啰惹奉重。以上好白芥子和油八百。作护摩一日三时。满七昼夜成就。若面向日诵一洛叉。得灭一切罪。若求一切明增益成就者。当清斋以乌世啰草作形相已。用白花作供养。以乳汁八百遍作护摩。亦以乳汁洗浴烧沉香。诵真言得增益。若一作法得自拥护。第二作法得拥护他人。第三作法当拥护一聚落。若有被他禁咒损坏者。以乌世啰草作形相。以白花作供养。于佛顶王像前。以白芥子酥蜜酪等和。八千作护摩。彼为咒者解除。若不解除必当自损。若有持诵行人。于所持诵微少及有忘失者。取最上桦

皮。用牛黄书彼明诵八百遍。于明王献大供养。以一字明同诵八千遍。于像前布吉祥草卧。于所求事梦中一一来说。或有求莲花成就。以赤檀香作莲花。于明王献大供养。于三昼夜清净专注已。右手执莲花诵真言。直至光焰出得天轮王。成无能胜行。命终之后生极乐世界。或求成金刚杵者。用白蚁土或沙土。作独股金刚杵。作已默然乞食心不疑虑。执金刚杵诵真言八十洛叉。以杵安白芥子中。取大阴直日诵真言。直至芥子作声是得成就。然诵者执此金刚杵已。能作一切事无不随意。欲破大山顶者。拟之即破。若拟龙龙即心破。可使河泉来潮一切龙毒指即消灭。或有魑魅恼乱有情者。心想即除。所有世间一切禁锁悉能破坏。此佛顶大轮成就独股金刚杵。凡有所作无有能障难者。每持诵时以决定心。依佛顶仪则持诵。恒先诵佛眼明。如是诵持皆得成就。若于本尊献莲华诵一洛叉。或入河海所要珍宝皆得。或献莲华诵三洛叉。得一切人尊重。若献莲华诵五洛叉。得南阎浮提人尊重。或欲入山窟。于窟前安像诵三洛叉。一切不能障碍入中无疑。于窟求圣药得已却出。或住其中一切不怖。乃至那罗延天轮亦能破坏。若于白月一日起首。一日三时持诵。以惹帝迦华着足大指下踏。诵真言直至足指光出。彼光回旋却入诵者身。彼诵人于一刹那间。转身如童子为天中王。并诸眷属皆得神通住寿一大劫。若于海岸边安像面西。以龙木柴烧火。以龙华一洛叉作护摩。海水来潮现诸祥瑞。不得怖畏直至海中。有一人出如婆罗门相。来问言欲我何作。诵者报言。降我每来之时。令作皆得遣。画地作千叶莲华。诵者于中坐。诵大明一千遍。地即破裂。诵者得神通得一千眷属。住寿一大劫得天中为王。身具光明照于他人。可五十由旬悉皆晃耀。或有于三长月白月一日起首。以惹帝华献佛顶诵一洛叉。直至佛顶光出入持诵者身中。于一刹那间得五神通。若诵十洛叉求证如如皆得成就。此佛顶若与彼明同诵。若召彼明决定得来。彼若不来当自破坏。此佛顶大轮一字真言。乃是如来真实最上秘密天上人间一切真言明王。亦是如来白伞盖及光聚等眷属。一切佛顶王成就仪轨诸佛顶王。于一切真言得用。当成就一切仪轨。是最上成就法。若于非处不得用。若用不得成就。或有欲开伏藏者。到彼处已。用白色贤瓶用白檀作水满盛。复以诸香作涂香涂瓶。诵八千遍已于伏藏处安置。若有伏藏彼地自裂。掘深一肘已来可见彼物。若有多人来者皆各见水。或有求师子成就者。以白蚁土捏作师子。用牛黄涂师子身。于座上安置作大供养。诵真言直至振动。是得成就。得成就已才乘师子。得转身如童子。与五眷属俱得神通。得为梵天寿命千岁。能往一切天中。若求象马牛等亦尔。若师子吼者震动一切天人之座。若或于莲华池侧。以莲华一洛叉作供养。得最上尊贵。一切所求得最上成就。此大轮佛顶王。若至帝释天帝释离座迎接。一切天人远见惊怖。于一由旬内一切天人隐除光明。此大轮佛顶王同于如来。天上人间一切仪轨王悉皆降伏。

一字根本心真言仪则品第二十一

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天一切天众。及菩萨辟支声闻等。告妙吉祥童子言。妙吉祥一切如来咸说此根本真实法藏。同如意宝为满世间一切愿故。而彼佛刹诸佛如来。入涅槃时及末法时法欲灭时。为令拥护如来一切真言之藏。童子汝真言仪轨王由如伏藏。能令一切众生各各平等意愿圆满。童子汝仪轨王。于诸如来仪轨王中得为第一。若有念此大轮一字明王。由如诵彼一切如来大明王已。童子汝一字仪轨王。是第一句是最上句。乃往过去六十二殑伽沙数劫。彼时有佛号无量寿智决定光明王如来应供正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。若有众生暂得闻此如来名者。消除五逆之罪。若有念此如来名者。决定当得无上菩提。何况更于真言。以决定心求成就者。若有一切持诵行人。欲得真言成就者。先当于此无量寿智决定王如来。作如是念言。归依世尊无量寿智决定王如来应供正等正觉。及无量光佛宝幢佛等一切如来。而于诸佛各各作礼已。随意诵真言所求皆得。若为增长福德。当念三如来名号及礼一切如来。决定获得无量福德。彼持诵行人若得真言成就者。于一切善法当得圆满。得菩萨位。当来决定获得无上菩提。得见无量寿智决定王如来应供正等正觉。此一字真言是一切如来心。于一切仪轨中最尊最上。能成就一切事业。妙吉祥汝仪轨王。最尊最上秘密甚深。为于世间作大利益。若是众生非佛弟子及无正心。不信如来所说之教。又于佛法而加毁谤者。此大乘仪轨不得传授。复有我慢恶人。不信如来所说经教。唯于声闻辟支佛而兴供养。如此人辈亦不得传授。此人于真言成就无有见分。若复有人发最上善心信于大乘。于佛菩萨心常供养。如此人辈是真行人。乃可传授此如来所说妙吉祥大轮一字王真言仪轨。而此真言能与快乐。此真言王是一切佛心。一切真言此中生出。复是过去六十七俱胝佛之所宣说。能为众生作大利益。常为众生灭诸罪业。常与众生断诸迷倒。当令安住真言妙觉法界之相。传此大力一字明王令久住世。为令法眼常观世间。此一字王能成就一切事。能除灭一切恶。若有依法作广大善事。常持诵一千八遍。决定获得种种吉祥。彼昔无量寿智决定王佛。说妙吉祥心[牟*含]字种子义。兼乌字合为一号。与为种子流传世间。佛灭度后末法之时。依法念诵速得成就。彼无量寿智决定王如来。住彼佛刹名无量寿。于彼刹中住无量劫转妙法轮。而彼如来以此真言。付最上第一佛子大力大精进大勤勇菩萨。彼菩萨复付普贤。彼普贤付佛子妙吉祥。今我如来复为汝说此真言第一仪轨王。最上法王之所宣说。我为利益一切有情。复说佛名曩谟无量寿决定智王如来应正等觉。曩谟娑罗华王如来应正等觉。曩谟无量寿无量光如来应正等觉。乃至宝幢如来应正等觉。如是归命顶礼三遍。然后持诵一字真言。云何彼圣众。彼无量寿智决定王如来应正等觉说。无量寿世界中。为利益一切众生使得快乐。复悲愍未来众多众

生。法末之后法欲灭时。有诸恶人毁谤三宝。为欲调伏如是之人。彼一切如来有第一佛子得大勤勇菩萨摩诃萨。复传普贤菩萨摩诃萨。彼普贤菩萨摩诃萨。传付妙吉祥童子。童子我今复为一切众生深生悲愍。复想未来法末之时法欲灭时。为令拥护如来法藏。令修如是最上真言仪轨。童子谛听。我今复说汝真言大力仪轨。若欲成就诸事业者。先于山上清净之处。诵真言三十洛叉为先行法。为令身心法行俱得纯熟。以乳为食默然持诵。不得于别真言法而起思想。当须发菩提心归命三尊清净持戒。复更请受菩萨戒。如是修清净已。方得作诸最上成就之法。欲作法者先求画人。心本清净兼与受戒。兼求上好第一彩色。如是得已方可作[巾*(穴/登)]。其[巾*(穴/登)]阔佛一肘量长四尺。如是作已。用檀香龙脑恭俱摩等香水洒净讫。其画人令洁净。食三白食着新净衣。取白月吉星直日或十五日。于日初出时起首画至午时。午后便住。日日如是直至毕手。其[巾*(穴/登)]上先画无量寿世界。其地遍画诸宝莲华。或大青宝或颇胝迦宝大绿色宝。以如是宝上下严饰。中画大宝宫殿。幢幡伞盖诸供养具。皆悉殊妙复有光焰。各各覆上严丽。第一殿内中心画师子座。座上画无量寿智决定王如来作说法相。佛身红色光明四照。左边画宝优钵罗华座。座上画大勤勇菩萨摩诃萨作瞻仰如来相。右手执白拂左手持天果。作浅绿色光明普遍。以种种庄严而严饰之。右边画普贤菩萨摩诃萨。坐宝优钵罗华座身浅绿色。顶戴宝冠着上妙青衣。真珠瓔珞宝鬘络腋。光焰普遍一切庄严。右边次画圣妙吉祥菩萨。坐宝优钵罗华座身黄金色。如童子相首有五髻。面目端严诸相具足。着妙青衣以真珠宝。而为瓔珞及为络腋庄严身相。欢喜合掌瞻仰如来。次下画持诵行人。随自仪容庄严鲜洁。右膝着地手持莲华鬘。低头作奉献相。次前于[巾*(穴/登)]角上右边画二佛。一名无量光二名福光。左边画二佛。一名娑罗华王二名宝幢。此四如来身如金色光明晃耀。坐白莲华座众华庄严。种种严饰微妙第一。结跏趺坐作说法相。于诸佛上画种种云。云中画一菩萨名为妙眼。身相具足光明普照。右手作施愿左手执袈裟角。如彼行相而于云中雨种种华。供养如来之相。此世尊无量寿智决定王如来应正等觉画[巾*(穴/登)]仪则。与彼一字真言。及最上佛顶王大轮佛顶王力等精进等。不可思议广大功德最上之力。我已略说。我先广说一切佛顶王大轮一字所有仪轨。一切所作皆能成就。若有行人欲作成就之法。至于不修先行。所作念诵一切能成。何况于先行法而有功绩。凡有修持随喜得果。或求富贵一切皆得。若有于此世尊无量寿智决定王如来成就像前。虔心一随喜者。此人当来决定证得无上菩提。以此无量寿智决定王如来。及一切如来心威德故。此为一切佛顶大轮王。此为妙吉祥童子心一字大轮王。略说如来力不思议。威德不思议。神通变化不思议。若有行人作调伏法。或不修先行或不持戒。乃至食酒肉等亦得法成就。除不发菩提心及不信重乃至毁谤三宝。如是等人若作破坏并调伏法。必不能成。何况修中品上品之事。凡持诵人一持念拥

护自身。二持念拥护他人。三持念作大拥护已。至于十地菩萨亦不能动。何况余力而能得动。若四持念可救一切众生诸苦恼事。若五持念已。观想佛世尊所求皆得。若于月星吉日。依法于佛菩萨像前。或经法及舍利塔前。先沐浴着新净衣。预持戒一昼夜。然后取无虫清净新水白香华等。于作法处地位作洒净。烧白檀香恭俱摩香龙脑香。烧如是等香作护摩法。若为刹帝利用阿湿嚩他湿柴着火。若为婆罗门用钵罗舍湿柴着火。若为毗舍用佉儞啰湿柴着火。若为首陀用阿波摩里誐湿柴着火。如是等皆随力。兼用稻谷华同作护摩。作降伏法最为第一。于后作法准此应知。若为降伏怨家。各随彼彼所用湿柴八千片作护摩。后用酥八千作护摩。后复捻灰掷彼恶心怨家安居方所。又掷灰时结佛顶大轮一字王印。更用优钵罗印得怨家退坏。或别有大灾难及有心苦恼事。以此得回。如是更有别事随意作法。如有病人与加持衣令着得身安乐。若加持眼药点眼。得一切人爱重。若面南加持七遍。一切怒面观察。皆悉善心爱重。或以华果及彼妙香。加持七遍奉与他人。彼人嗅之心自降重。或更有他人见者亦皆降重。一切病者及身疼痛。加持温水洗浴当得安乐。此调伏法于苦恼众生皆不得作。或无主无依之人。持诵者亦须悲愍。于女人愚人病人贫者苦恼者。乃至贱人及二根人皆不得作。若于上人有勇猛精进者。大悭贪者大财大力者极我慢者。如是人处可得为作。复有恶人毁谤贤善。坏乱正法偷盗他财。作诸恶事者亦可为作。复有不信一切真言。及相应法等恶心邪见。如是等处当可为作。若有归命三宝具正见。有道心处不得用作。复有法若有远离佛僧常作嗔怒。当于彼处掷灰加持自然回向。若是大力怨家亦可破坏。若有大灾难不得作此法。当作三七日内得成就法。可破逆一切怨家。初一七日彼得心烦。二七日已彼自受病。若至三七日彼自破坏远离。及去他处不相遇会。若有能作此法。如是一向为化众生。不为他故可得为作。若违佛意害于有情。作一切事佛所不许。诸佛所说种种大业黑白二果。若作黑不善丛杂之业。定得不善丛杂之报。持诵之人宜应远离丛杂黑业。当修清净善白之业。得成善白清净果报。若害众生当感地狱。彼持诵人当勤忆念断如是法。持诵之人远离杀生感最上报。当生天上得解脱乐。又持诵者若得真言成就。得天中天得一切智。为教化众生。起种种行修种种因。作千事业随意成就。若作调伏法专心念诵。依法护摩得下品成就。于中品法少许成就。但持诵法说上中下。若持诵最上得最上报。若持诵得中获中品报。若持诵下品得下品报。于护摩法亦说三种称量时节。凡持诵护摩当勤修习最上无等等事业。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十七

妙吉祥心么字唵字成就法仪则品第二十二

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天众。告妙吉祥童子言。妙吉祥汝别有画像仪则成就法。能成就一切事业。妙吉祥汝一字心真言。或汝六字根本么字真言。或六字心。或唵字真言。如是等真言仪轨王。于佛灭后末法之时。佛刹空虚世间无主无人救度。此仪轨王为主救度令得安住。妙吉祥我今宣说仪轨次第。如前用不截茸线新帛清净无垢。长七肘阔三肘。以白檀龙脑水调彩色。画我世尊释迦牟尼佛。坐莲华座作说法。目观妙吉祥童子相。于右边次第。画妙财菩萨真实菩萨。圣无尽意菩萨妙吉祥童子。顶礼世尊相。左边次第。画普贤菩萨圣观自在菩萨贤护菩萨等。所有如来相好一一具足。诸菩萨相殊妙最上。佛菩萨身量随[巾*(穴/登)]相称。其圣观自在及妙财二菩萨。手执白拂。诸余菩萨各各执华瞻仰如来。种种庄严微妙第一。于前下面画一地天。手捧宝匣从地涌出。半身出地半身不现。于上面空中画二天人。手持华鬘雨散天华。如上佛菩萨等。各有身光互相晃耀。内外辉映一一严洁。彩画毕已持此画像。就舍利塔所如法安置画像讫。彼持诵行人内外严洁心不散乱。于此像前面西而坐。诵妙吉祥心或根本等真言满一洛叉。自初起首直至成就。一日三时洗浴三时换衣。持戒清净默然乞食。或菜或果无诸荤杂。所乞得食分作四分。一分奉献三宝。一分奉献妙吉祥菩萨。一分施一切有情。一分充自食。勿令身心有所苦恼。发如来意为诸众生不起少心。独为自己作是观想求愿圆满。念真言献香华灯涂。乃至食等及沐浴诸圣。沐浴者以香水沐浴诸圣像影。然后于佛像前。以诸华香食等恒常供献。每献食供养先普献三宝。后献慈氏次观自在次普贤。乃至虚空藏。无尽意。月光童子。除盖障。圣金刚手。圣多罗。大孔雀明王。圣无能胜。佛母般若波罗蜜多。香华涂香食等。一切如是彼先献已。然后施从外一重地位。一切驼驴象马形作障碍者。以白蚁封土作彼形像。作形像已与种种饮食及菜果等。如是施已发遣远离。然后以吉祥草为座。座已发最上善心。念一切佛名号。然后只于测近清净处。布吉祥草于上卧。及吃食来往经行等。远离寻常诸卧具等。一日三时念佛名号及作观想。若是得见殊胜好梦。不得去他人处说。可于佛前言白。如是依次第速疾诵真言一洛叉。余时常读诵佛母般若波罗蜜多。若念诵时瞻仰妙吉祥童子。若作念诵莫令文句阙少。若遍数满足已然起作礼。复以种种供养献佛。如是仪则先行精熟已。持彼画像随于处所求诸成就。

此先行成已。复以白檀作妙吉祥菩萨坐莲华座。左手执佛母般若波罗蜜多经。右手执果。如是作已于殊胜清净之地。面西安置。于彼像前作护摩炉。为一切法作四方炉。深二尺。用五谷作泥饰护摩炉。如是仪则用阿湿嚩他木湿柴。或用无忧树木湿柴。以如是等柴着火。复用粳米和酥乳酪蜜等都盛一铜器中。然后柴真言八千遍。满杓作护摩。如是作已然后为所求事。取月一日起首作法。用尼俱陀树湿柴着火。得见无烟已。用真言请召火天。真言曰。

阿誐蹉贺里闭讷婆罗儞钵哆(二合)[口*爾]贺嚩(二合)路呬哆叉祢呬捺捺(引)贺。

诵此真言三遍。请召护摩已。然后请召妙吉祥菩萨。真言曰。

阿誐蹉誐蹉俱摩(引)啰部多萨里嚩(二合)萨怛嚩(二合引)啰他(二合)母儞野(二合)睹憾娑贺焰迦啰波(二合)野献淡补瑟半度半左钵啰(二合)底仡里(二合)恨拏(二合)娑嚩(二合引)贺。

诵此真言伸请召已。献诸供养香华阏伽水等。然后作护摩七遍七掷团食。如是满七日。复用粳米油麻及酥乳等。作粥奉献及常自食足此。后决定得见妙吉祥童子。后用湿白檀长二指。作柴八千片作护摩。日日烧一百片至数满足。决定受人间最上施主供养。或用惹帝花一洛叉作护摩。决定得最上施主爱重。或以莲华一千。搵酥蜜酪作护摩。得大财宝。若以三弭木湿柴。着火油麻作护摩。得大财主。若早晨于河中以水作护摩。得一切人爱重。或以阿里迦木湿柴。搵酥蜜酪一洛叉作护摩。得千人受用丰足。或用阿波末里誐木湿柴作护摩。得一切病消除。或用有乳木柴柴着火。用油麻作团食一洛叉。作护摩所求皆得。若有国王求国土。用莲华一洛叉作护摩得愿满足。或用大麦一洛叉作护摩。得五谷受用无尽。或用安息香必里焰虞香。和酥作护摩得子息。若以惹帝华捻一一华。水中作护摩。以余华与人。彼人嗅之得爱重。或以供俱摩华麝香丁香口含之。念诵人所见皆爱重。或以胡椒诵八千遍已。口含作嗔怒言彼自爱重。若以结界得成隐身。若见怨家意念之怨心自息。若恒持诵得一切人爱重。若于早晨以惹帝华并净水。地上作护摩。得真言成就无敢违犯。若有怖畏者意念即除。若有怨怒者睹面自息。若为他人以一切香华作护摩彼获爱重。或以水诵七遍早晨饮。恶业苦恼决定除灭。或将清水诵七遍洗面。世间一切见者悉皆爱重。若加持华与人得彼人爱重。若以粳米作护摩一洛叉。得人间第一尊贵。以油麻及莲华一千作护摩得钱一千。若不酬价买。安息香并娑惹啰娑香及吉祥香等。与香水和合作护摩五日。六个月内得一千功德。若一七日三时。用曼陀罗华作护摩得牛。用阿里迦华得谷。用世里沙华得马。用无忧华得金。用尾部里多吉华得衣。又复若以惹帝花护摩。及诸上妙华。于水中作护摩。但心中所求一切上衣皆得。若加持眼药七遍点眼。贫者亦得大富。若于夜分坐持诵。于眠睡中得吉祥梦境。若求极贵人爱重者。求足下土。与白芥子油麻和合。作护摩七日。每日三时作必得。若求贵重之人爱重者。用婆罗怛迦和油麻。作护摩七日七夜获得。或求婆罗门爱重者。用乳粥并酥作护摩一切皆得。若欲毗舍爱重者。用大麦砂糖作护摩。若欲首陀爱重者。用团食作护摩即得。若为救病诵八百遍。摩病者顶一切得差。一切病加持线系身皆差。若瘿病加持白蚁土涂之即差。

复有七种仪则。第一画像仪则最上法。如先所说求新帛清净无杂。画圣妙吉祥菩萨。如童子相身肉红色。坐莲华座种种庄严。右边画圣观自在菩萨。左边画普贤菩萨。身量小如妙吉祥菩萨。画像成已。求清净之地及佛舍利塔处如法念诵。满一俱胝已得啰惹之福。若用湿白檀柴。搵供俱摩香水。护摩一洛叉同前。若用湿沉香柴。搵酥蜜酪护摩同前。若以惹帝华。和酥蜜酪作护摩同前。若用莲华聚作护摩。得钱如华聚大小。若用尾部里哆吉果。一洛叉作护摩得大财主。若用湿柴安息香。同护摩八千得谷。若恒以脂麻护摩得谷无尽。若以粳米一洛叉护摩。得衣食荫庇千人。若以多子者果子及舍弭果子作护摩。得妙童女供事。若以舍弭树叶作护摩一切如意。以阿誐悉帝华。搵乳作护摩。得净行者奉重。若用白迦啰尾啰华。及迦尾迦啰华作护摩。得最上人爱重。用曼陀罗华作护摩。得最上人爱重。用曼陀罗花作护摩得一切首陀爱重。用阿里迦华。搵酥蜜酪作护摩。救一切病。若以如是仪则。用香华一洛叉。献佛足下常受快乐。若以菩提树湿柴着火。用舍弭华一千作护摩。能除一切星曜所执。若以牛黄书真言。顶戴入军阵。一切器仗不伤。若以真言成就妙吉祥菩萨乘象。在军阵前。他军见之自退。若以童子相菩萨坐金孔雀。安幢上擎于阵前。他军见之自退。若以惹帝华一洛叉献佛足。即于彼处布吉祥草卧。于梦中所求皆见。若燃灯一千盏。其中一盏用藕丝缠甘草为心。然灯供养。彼人决定得见妙吉祥菩萨。如一切赞叹殊妙之相。

又有求成第二仪则。用一生金银未曾别用者。作妙吉祥童子。右手作施愿。左手持佛母般若波罗蜜多经。如是作已于舍利塔前安置。对像诵真言一洛叉满已。于晨朝献大供养。以童男童女作诸歌舞。自读诵大乘经法。供养毕献三朵妙华及阏伽水。献已发遣。先所说仪法有请召发遣等印。若念诵时结莲华印。若请召用幢印。若献座用吉祥印。若献阏伽用满印。若献华用一尊印。若献灯用愿印。献香用合掌印。献涂香用孔雀坐印。献食用杖印。凡作念诵前诸仪轨。皆用此诸印法。自初起首至法成就。应是请召及诸供养发遣。皆用印法。直至毕日。若以惹帝华献佛。及献阏伽已。于佛前卧。于梦中得见佛作说法相有菩萨围绕。若为作如是种种之事。当须持戒不得散乱。于白月一日起首。以吉祥香和蜜作护摩。得最上尊贵。若诵一俱胝。得亲见妙吉祥如人语话。若得说法及得光照。得不退菩萨位。

复有第三仪则。用赤檀作童子相。一边作爱子。次摩耶夫人手攀无忧树。一边安置盐及白黑芥子和合。以赤檀作彼形相。作已截断作护摩彼自爱重。或以尼俱律陀树子作护摩。若为他作他得爱重。或以优钵罗子。若为他作护摩他得爱重。或用枣子为人作护摩。彼人得爱重。若以乌昙钵罗子。为彼人作护摩。彼人得爱重。若以悉哩巘吒迦木作护摩。得婆罗门爱重。若以藕作护摩。得刹帝利爱重。若以龙花

作护摩。得毗舍爱重。若以稻谷作护摩。得首陀爱重。若以盐及乳糖。和为团八千。作护摩一日三时。七日满毕。若为他作彼得爱重。若以苦楝叶芥子和油护摩。一日三时。七日为满得彼爱重。若以莲华一洛叉。作护摩得金。若以迦罗惹里迦花八千。作护摩得大聚落。若以波吒罗花作护摩。得谷无尽。若以吉祥花作护摩得金。若以菖蒲根。搵酥蜜酪作护摩。与一切论者论议得胜。或没啰憾弭药。酥和盛铜器中。诵真言直至一万。然后自吃。得于一切论者中得胜。若有嗔怒者诵八千已。观彼自息。

复有第四仪则。如前以新帛清净无垢已。令画人持戒。用最上彩色。画圣妙吉祥菩萨。坐莲座作说法相。右边画圣大弥佉罗。左边画圣佛母般若波罗蜜多菩萨。端严相身着白衣一切严饰。下面画莲华池。池中莲华种种繁满。画龙王出半身相。手执莲华茎。右边画消除障难圣无能胜大明王相。口出火焰作颦眉相。左边画圣钵啰拏舍嚩里明王。手执罥索钺斧眼红黑色。拥护持诵行人。次画持诵人。随自颜色形相。手捧莲华鬘。作瞻仰妙吉祥菩萨相。于上面画持花鬘散华天人。以此画像。于有佛舍利塔处面西安置。行人于此像前。诵真言一俱胝。满已献。大灯供养。献已复诵圣般若波罗蜜多菩萨满一万遍。注意瞻仰妙吉祥菩萨相。若得此画像动者得人间第一尊贵。若得眼动得作天人。若笑得轮啰惹。若得言语证得初地菩萨位。入诸佛会听法。若于此像前。[((土/口)*殳)/牛]有犊黄牛乳取酥。得酥已盛于铜器中。诵真言直至三种相现。若得热相。诵者得大智慧大闻持等。若得烟出。证隐身自在。若是焰出当获神通。复有以菖蒲根用惹帝花缠。用坯器盛已诵真言。直至苗出诵人取吃得闻持。诵一俱胝得亲见妙吉祥听闻说法。若以金作百叶莲华已。于像前右膝着地。诵真言直至焰出。手执得天轮王。他人不能得见。若以雄黄或雌黄。合眼药用吉祥果盛。诵真言直至作声。用少许点眼中。所有地行一切夜叉罗刹。及毗舍左等类中当得为主。若以上等剑无损缺者。于像前手按。诵真言直至如蛇起头。若执之得天轮王住寿一劫若复以雄黄用三种金裹。雄黄丸子口中含。诵真言直至振动。诵人得隐身复得六天自在。若作此仪者。其持诵行人当须一切善法具足不得贪欲。复有取舍弭树子及菩提树子。三金裹已口中含。诵真言直至振动。得隐身复得神通寿命千岁。复以银作轮。持于修罗窟前诵。直至轮击。修罗窟门开入中无障。彼修罗女出迎。诵者入中寿命一劫。复有用铁作三戟叉。持诵行人若持。于阿修罗窟前作念诵。一切障难破坏。彼自出迎。若欲住彼得寿一劫。当得见于弥勒世尊。

复有第五仪则。若用白阿里迦木。作拇指大妙吉祥菩萨。作已献阿里迦花一洛叉。得贵人之位。若用白迦啰尾啰根拇指许大。作妙吉祥菩萨。以迦啰尾啰花献一洛叉。得真言成就。若以迦啰贺吒木。作

妙吉祥菩萨一尺许大。以贺吒花献一洛叉。得多人爱重得为军主。若用白檀作五寸大妙吉祥菩萨。以惹帝花献一洛叉得贵人位。若以菩提树木作一指长像。献净水一瓮得多人爱重。若以一切香作像。献一切香花所求皆得。若恒时以沉香木湿柴作护摩。一切持诵人中得尊重。恒时持诵除大五逆罪。命终之后得亲见妙吉祥听法。若急诵八百。于一切众生中得隐身。得为持念主。一切瞻仰爱重。若为他作一切皆得如是童子仪则种种之事。皆悉得作唯除贪欲。

复有第六调伏仪则。如是所说于末法时。当为利益众生使得成就。我更与说第七仪则。当为浊恶之时利益薄福众生。与传此法令得菩萨三乘之道。令解方便上下品事。复为末法时一切众生。贪爱迷惑及嗔浊重者。及为所系缚者。当为解脱道胜善果报。如来所说真言仪轨。有大力势具大精进。当为广大利益。末法之时一切众生。使得不空成就。我释师子人中最上天中之天。当于妙吉祥法中。略说如是最上利益之法。令得一切所作成就。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十八

妙吉祥六字心真言品第二十三

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥复有第七仪则不空成就法。彼有得成得大果报利益安乐。所有一切恶业恶趣苦恼皆得消除。当来决定获得无上菩提。妙吉祥我今说汝六字心真言。此真言微妙不可思议力无等等。解脱六道一切轮回。及免三苦大海久久沉溺。解脱一切缠缚。不染世间一切有情。一切部多无能得见。于轮回道而得清净。得佛法分诸佛随喜。于一切真言最尊最上。复于一切为大富贵。即说六字心真言曰。

唵嚩(引)枳曳(二合引)那曩摩。

妙吉祥我今说此六字心成就法。若有求成就者。当以菜果为食或乞食。一日三时澡浴三时换衣。身心清净不得散乱。诵真言一洛叉为先行。不得中阙一遍。若是阙少法不成就。须是专注心不异缘。如是先行成已。用织成帛不截茸头。大小应量不剩不少。如是得已然觅画人。仍令清净持戒。如是洁净已。用上好彩色画此圣像。于[巾*(穴/登)]内先画妙吉祥菩萨。作童子相坐莲华座说法之相。偏袒右肩以种种微妙而为严饰。左边画圣观自在菩萨。左手持莲华右手执白拂。右边画圣普贤菩萨。上面画云。云中画天人。持鬘雨花而作供养。于前下面画持诵行人。随自相状手执香罏。作瞻仰妙吉祥菩萨相。周匝画山。下面画莲池。于内随意种种严饰。画像毕已。于舍利塔所面西安

置。就白月吉日献大供养。以酥燃灯。复以惹帝花八千。一诵一掷散妙吉祥面。直至散尽。若得成就或闻吽字声。或得像振动。若得闻吽字声。即得最上尊贵。若得像振动。即于一切论者中得为最上。又能了知世间一切义论。若不得如上成就者。当于一切持诵法中得力。若以湿沉香木为柴如中指长。复以佉祢啰木柴。于黑月夜搵都噜瑟迦(二合)油。作护摩直至日出。必定当得见于圣妙吉祥菩萨。若得见已。持诵行人所有胜愿求者必得。唯于贪欲不得求乞。或于黑月夜烧白檀。不间断直至日出。得菩萨来说甚深法而令信解。得信解已于一切病当得解脱。决定获得菩萨之地。复有法用赤檀木刻作莲华。可六指量。并茎皆赤檀作涂以千叶加持千遍已。于月十五日就像前。着荷叶上安置手按。诵真言至焰出。执之须臾转身。如十五六男子色如真金。莹净光明过日天子。得一切天人奉重供养住寿一大劫。命终之后往生极乐世界。复有法取太阳直日。以白菖蒲根五净水。洗得清净已。于菩提叶上安置。诵真言直至三相现。若得热相得一切人爱重。于一切论者中得胜。若得烟相获隐身成就。住寿三万岁。若焰出得虚空行。住寿一大劫。复有法用有犊黄牛乳取酥。以铜器盛。于七菩提叶上安置。诵真言直至三相现。若热得闻持。烟隐身。焰虚空行。如前无异。复有法以莲子口含。于太阴直日诵真言。直至振动。复以三金裹口中含。如前诵至振动得隐身。若出口中莲子一切人得见。若以丁香口含。诵六洛叉已。凡与人言一切爱重。若食酥诵十二洛叉。得为天人。若乞食默诵一洛叉得隐身。若诵百俱胝。得说法如妙吉祥菩萨。复如十地菩萨。若恒诵持得一切义增长。复有法以一切香药作人形像。断之作护摩。七夜内得爱重。复有法以安息香作丸。如小莲子大。搵酥百千作护摩。得钱一洛叉。又法持诵人或入河海。以莲华百千掷水中作护摩。得大伏藏不可穷尽。若以白芥子供俱摩香和合。八千作护摩得啰惹爱重。若以麻油和酥蜜酪。作团百千作护摩。得大长者一切施与。复有法若以不堕地衢摩夷作曼拏罗。以阿提目讫多华献大供养。诵八百遍。然读诵大乘经法。一月之内得大智慧。复以牛黄诵八百已点于眉间。得一切人爱重。若加持头顶诵七遍。一切人不轻慢。若用枳里花一万作护摩。得一切病除。若日日诵七遍。一切恶业决定灭尽。若临命终时诵百八遍。得妙吉祥菩萨面前出现。

修行地位时节仪则品第二十四

　　尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥汝有大轮明王等。及诸佛顶等一切真言仪则成就地位。我今略说诸明王得成就处。彼支那国及大支那国。妙吉祥菩萨真言而得成就。彼龟兹国中。乌尼也(二合)曩国中。迦湿弥罗国中。及西印度并雪山四面北方一境。得佛顶王最上成就。所有过去佛说今佛所传当来佛亦说。若为息灾前一切处得成就。彼雪山及中国人间。善心之地作息灾者。

于莲华族金刚族及宝族等真言而得成就。又半支迦药叉及诃利帝药叉女。巘达哩嚩等所有真言亦得成就。又迦微国及摩伽陀国周遍内外。迦摩噜播国周遍内外。路呬儞也(二合引)适悦河岸。而彼诸处亦得成就。东印度一切处。金毗罗神及宝贤大将得成就。海岸洲一切多水际处。师子国适悦之地。得一切真言成就。彼贤圣多啰毗俱胝。大吉祥白伞盖等。一切真言四童女。大海中得成就。又东印度周遍地位。泯地也(二合)大野山中。及摩呬捺啰(二合)山周遍。彼童子天及妙吉祥得成就。或有与持诵人作诸障难者。变形如象一牙大力。或作马等形状及种种相貌。或作伊舍那天子最上种种相貌。亦说真言法得成就地。如上作障者。于一切深山大野中能为障难。仍说种种么多罗极恶宿曜。及饿鬼趣饿鬼王。乐人食者成就之地。又复说一切部多成就之地。复有南方鬼王住处。阎魔真言而得成就。并诸外道求极恶法之地。彼金刚手亦说作恶法真言。于南方求得成就。当感罪业得不善果。又彼南方唯日天所说真言。及伊舍那天所说真言。乃可于彼而求成就。西方得最上成就大力药叉王是一切财主。得一切部多愚痴迷惑者施财。若有行人依法修所求法得成。当为财主得大富贵。又此大地中金刚手药叉菩萨真言。得最上成就十地菩萨之位。金刚手一切真言得生莲华族。如是八族真言八方得成就。佛所说真言北方得成就。及东方亦得成就。莲华族所说真言南方得成就。金刚族西方得成就。彼那吒不定方所。彼宝贤族西北方得成就。西南方一切药叉族得成就。东南方一切声闻大德族得成就。东北方辟支佛族得成就。复有上方一切善行得成就。下方世间一切入地真言得成就。彼八族中彼佛顶及出世间一切真言得成就。又佛顶大轮等。于上方一切处亦得成就。又金刚手于一切处得成就。如是别真言王。一切金刚族莲华族生者。于一切时中亦决定得成就。我以说一切成就地位。今复说得生时节。若于一切佛真言求成就者。及欲生莲华族金刚族者。当须三生中专注诚谛。持诵修行得最上成就。乃得生彼。又或一心爱乐归信三宝。发菩提心修行大智。又于真言仪轨一一了知。又复持菩萨戒行。菩萨行专心无二禀信奉行。于一生中亦能生彼。而此真言如佛所说。一切愚痴众生永不能见闻。何况于法而得成就。此真言王广大仪轨。我最上佛月第七如来之所宣说。妙吉祥汝当谛听。汝为第一佛子。是大菩萨有大威力。汝之真言大力行义。同佛世尊恒在于世。如佛所说大轮佛顶王光聚佛顶王最胜白伞盖。如是等佛顶王在于世间。如转轮王于南阎浮提出生之时。复如法王正等正觉二足之尊在于世间。所说真言于一切事皆得成就。

执魅者仪则品第二十五

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天。告妙吉祥童子言。谛听童子我先所说众生之句。今复说彼所行之事善恶祥瑞。是时童子即从坐

起。以彼头顶礼世尊足。合掌恭信白世尊言。善哉世尊愿为说彼众多众生。变于己身生于他身而作恼乱。所谓圣人天人乾闼婆夜叉罗刹毗舍左摩睺罗伽。乃至部多等及诸人非人类。种种乘法所作之身。住种种心行三昧。有无数幖帜种种之相。世尊天中之天。今正是时愿为说之。彼妙吉祥童子如是请已。还复本座默然而住。

尔时世尊释迦牟尼佛。说于众生种种根本心行祥瑞幖帜时节。及呼召遍入他身一切众生真言之法。斯有众生以贪食故执魅于人者。复有会遇过去怨家。恨心嗔怒执魅人者。乃至世间大地之中。恼乱于人一切极恶之者。彼有离欲最上善人住悲愍心。降临世间而为救度。彼最上善人法相具足有大力势。为救世间行于教化。临照于世如彼日天。若复有人具最上善业知其法要。具足清净精勤修习。于白月时日没之际。或初夜分见彼降临。彼大力离欲上人。或在世间清净国土。以白月或圆满月十五日。或白星宿时吉日吉辰。来降世间而有幖帜。若来之时形如多罗树。住虚空中不至于地。结跏趺坐而乃发声。由如梵音言说最上无等等法。而彼上人顶相具足。住刹那间降于大地。彼持诵者如是见已。用葱帝花白檀供俱摩等和合。作閼伽水礼拜奉献。复以伎乐而为供养。诵者发虔志心。唯为利益求其所愿。彼离欲上人慈心清净。乃为言说无数最上所乐正法。得闻是已分明了知慈心悲愍。不得生怖。但念妙吉祥菩萨及结五髻印及别顶印。而作结界亦结上下界。彼如是时所有一切言说初中后善。至于过去现在未来皆如实知。彼天上人目视不眴观照慈愍。凡所言说真实不虚。所求真言成就药物成就。及生善趣至于应供。乃至决定证大菩提。所有求问如前祥瑞时节等事。彼大力上人一切皆说。彼持诵人如实知已。于一刹那中作相应观。于自所求一切皆得。至于所求真言速疾成就。及一切富贵随意皆得。诵者然后献閼伽水礼拜发遣。此后如是作诸拥护。依于仪则无不成就。若或有人忽然倒地不自稣省者。用佛所说真言及顶印或五髻印而作拥护。被执之人须臾即起而得安乐。一切众生无大力势无福威德。被此诸恶众生而作执魅。彼大力上人与作拥护。又大力上人言彼色界究竟天。乃至欲界自在天等。有诸天人欲来下趣生人国中。所有色相及与幖帜。一一皆见生在彼地宫殿之处。所有言语。一一辩察可知真实。若彼迦尸国并摩迦陀国。所有执魅乃至言语。是夜叉执魅若摩睺罗伽若紧曩罗等者。皆作东印度语。彼大力迦楼罗生东印度。亦作东印度语。彼紧曩罗亦作东印度语。若是圣人天人及辟支迦。乃至诸五通仙等皆作满城语。所有舍里摩多河边言语。及贺里计罗城言语。不分明及不正。多以罗字为言。以捺字为语末。此是毗舍左语。若有作曩尼计罗州。嚩噜沙州。裸形外道及海中舍婆国。及诸洲国住者。众生言语不正。多以罗字为言语涩及不分明。此为嗔怒鬼语。若有作南印度阿捺啰国。迦啰拏吒国。捺啰弭拏国。俱萨罗国等。及师子国及别海洲所生众生。多以拏字为言。此为罗刹语。若有

作西印度吠儞世国。及摩罗嚩国语言。唯爱勇猛。此是大力摩多啰语。若有作捺舍罗嚩山。吉祥山。矫惹里山。如是诸山言者。此是日天及诸星曜语。若有作西印度阿里部捺国。及香醉山及边地生者人言。乃至作随方之言。彼是俱瑟摩拏语。若以设字为语此是仙人语。若以野啰罗嚩此四字为语。以伽字为添句。彼是阿修罗语。若迦湿弥罗国。及迦尾国。是最上真言族及金刚手族。生彼国中作彼中语。若有作中印度族姓仪则言行幖帜者。是莲华族生彼国中作彼国语。若欲验知者。当用佛部真言而试验之。又恒河北岸一切雪地。是夜叉及乾闼婆仙人等。变彼人身作彼地语。又恒河南岸大野之地。及吉祥山中。是罗刹乌多迦饿鬼。及恶形作障难者摩多啰等。乃至大恶星宿害人命者。变彼人身作彼中语。复次彼离欲上人。于上所说一切皆知。一切悉同诸佛如来如先所说。诸国土中所有众多作恶恼乱人者。诸恶之辈所有本形。及彼言语善恶幖帜。及种种心行种种生地。乃至时节我已具说。若于众生有如是恼乱之事者。彼离欲大上人而来拥护与作安乐。当以妙吉祥童子六字心真言。而作种种仪法。复用五髻大印同作拥护。使众生等获得无量最上快乐。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第十九

如来藏大法宝法界相无数功德祥瑞品第二十六

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天众。告妙吉祥童子言。童子彼如来藏法界相大法宝最上秘密敕。当令众生一一依行。所有求成智证祥瑞幖帜称量种种之事。及成就受用之物。识一切部多等语。非想等众生音声。及知见在不在一切真言法则种种之事。乃至佛一切法中用最上声具真实义。用非常声具无常义。于如是义要离繁杂。又诸真言所阙。重轻及中三种之事。若音声殊妙乃是持明天音。得文句全足。于经典语及世俗语中。拣别真实义具真言义。及别法行离诸繁杂。于诸世间所有真言。或以一字二字成于文句言音殊妙。或以六七八字或九字十字乃至十重字。得成真言音义具足。或二十字至于百字。此真言量随彼文字多少结真言句。乃至了解一字之义。即全一切真言之义。如来所说乃成上品广大真言。若彼佛子所说是为中品。若彼世间一切人天所说斯为下品。或以佛之所说一字或二字斯有千义。此是佛菩萨等真言之量。彼真言法所用文字音声。皆具真实之义。善法严持。彼真言行人或求成就。用音声相作成就法。依彼五音。离诸讹略不正言音。若得言音具足方为圆满。乃得相应成就。若不依法及声义不全。于诸真言不得成就。而彼行人长时不间默然持诵。久久之间必得不空成就。至于他世于法易得。若持诵行人于三品修行事业。要当悉知。乃至下品一切世间。所有人及非人一切部多等嫉妒之者。所说真言文字一二三数。或种种边地之语及中国语。各如本行结自语

声。各各所说有百千种。或一四句偈颂文义有定体式。及定伽陀句义亦然。各随本义互相依用而得为上。或缺少文字是为声义阙。或讹略不正是为不分明阙。或文字不全是为点画阙。彼诸智者当须远离。如是诸国土中随方言音。于真言中少有阙减。于一切法不能成就。今此复说有漏无漏。一切真言相。若真言多舍字。以唵字为上义怛字为其相。此决定于中品得成就。若真言先用唵字后用摩字。以舍字为添句。此声相具足决定于最上得成就。左字具四方相。别无添句字。多字啰字二音具足。彼二乘者多以多字等真言。为成就法。吽字为德生。左字四方义者。盖有能成就真言之义。若婆字啰字相合。摩字为后。音合于摩字。或合曩字等。此真言者亦说为最上。若一切真言中。有多字多者。此真言说为最善。若吽字是焰魔天。若多字多真言。是帝释天及风天。若缚字是水天。能利益世间而作增益。若真言噎字多者是摩呬捺啰天。若真言有先归命三宝语。此是息灾作诸快乐。若归命别一切天。各用彼天本师真言作一切事。若真言多用捺字及颇吒字吽字等者。此为大忿怒有大力势当于一切极恶众生而为使用。为能作破坏及断命故。彼诸持诵行人当一心远离。若辄有所作当感重罪。作有二义。若为息灾及增益事可刹那之中为作。彼持诵人于此真言。先须念诵有大功力。若为一切息灾增益。可于俱迦河岸。调伏一切罪业之处作。不得于金刚族中作。调伏法佛所不许。若夜叉王所说真言。为调伏众生。而能变现大力为降伏相。又一切法中所说有三种族。复有八种族。唯如来亦自成就三种。而得配上中下品三种所谓息灾法增益法调伏法。此真言仪轨所修行力唯说。不得为调伏用。盖此下品事以断众生命故。我一切智之所不许。今此所说仪轨王中真言体相。大力功用甚深广大。若依作法无有阙事者。得大圣力。超越世间及出世间一切真言等。彼恒当得无数功德真言成就。

妙吉祥我今显说无数之数。乃至唯佛如来智所知量。我今具说。数始之一自一至十。乃至二十三十。次四十五十。次六十七十八十九十直至满百。妙吉祥百数满已。十十说之。十百为千。十千为摩庾多。十摩庾多为一洛叉。十洛叉为大洛叉。十大洛叉为俱胝。十俱胝为大俱胝。十大俱胝为阿里没捺。十阿里没捺为大阿里没捺。十大阿里没捺为濕誐。十濕誐为大濕誐。十大濕誐为濕里嚩。十濕里嚩为大濕里嚩。十大濕里嚩为钵纳摩。十钵纳摩为大钵纳摩。十大钵纳摩为尾嚩贺。十尾嚩贺为大尾嚩贺。十大尾嚩贺为摩野。十摩野为大摩野。十大摩野为三母捺啰。如上为智。算数十三母捺罗为大三母捺啰。十大三母捺啰为娑誐啰。十娑誐啰为大娑誐啰。十大娑誐啰为钵啰伽啰。十钵啰伽啰为大钵啰伽啰。十大钵啰伽啰为阿世沙。十阿世沙为大阿世沙。十大阿世沙为僧[企*也](切身)如上是量。算数十僧[企*也](同上)为大僧[企*也]。十大僧[企*也]为阿弭旦。十阿弭旦为大阿弭旦。及千阿弭旦为路迦。十路迦为大路迦。十大路迦为娑摩

娑。十娑摩娑为大娑摩娑。十大娑摩娑为祖底。十祖底为大祖底。十大祖底为摩贺啰世。十摩贺啰世为深。十深为体啰。十体啰为大体啰。十大体啰为嚩护摩怛。十嚩护摩怛为他曩。十他曩为大他曩。如上为勇猛智。算数十大他曩为阿弭多。乃至弭多为摩贺啰贪。摩贺啰贪为酥酥噜多。酥酥噜多为摩贺啰拏嚩。摩贺啰拏嚩为钵啰他摩。钵啰他摩为摩贺钵啰他摩。摩贺钵啰他摩为悉里瑟姹。悉里瑟姹为济瑟姹。济瑟姹为曼儞啰娑。曼儞啰娑为阿进[怚*也](切身)阿进[怚*也](切身)为大阿进[怚*也](同上)大阿进[怚*也](同上)为具啰。具啰为捺啰[惹*也](切身)捺啰[惹*也]为儞[達*也](切身)钵多。儞[達*也]钵多为输婆。输婆为大地多。大地多为弭多。弭多为唧多。唧多为尾刹波。尾刹波为阿鼻路[波*也](切身)阿鼻路[波*也]为曩鼻啰[波*也]。曩鼻啰[波*也]为[尾*孕](切身)摩。[尾*孕]摩为大[尾*孕]摩。大[尾*孕]摩为誾嚩啰。誾嚩啰为大誾嚩啰。大誾嚩啰为佉里嚩。佉里嚩为大佉里嚩。如上是息灾增益之处功德算数。后大智者于没里瑟吒及乌捺迦。心生迷处。是为最上极最上乃至佛刹最上。如是算数非世间人所能知故。唯佛如来算知其数。复以佛刹最上者。以恒河沙等佛刹微尘之数。为譬喻法而为算数。此算数量是一切智智无碍之所知量。妙吉祥我于如是数量。过去诸正觉所已曾供养。复于不思议劫而为菩萨。为诸众生今得成佛。我今所说真言最上第一仪轨较量功德。乃至过去未来现在一切正觉亦同此说。童子我于末法之时。为于世间说此真言广大仪轨王。若能依此修行。所有一切天人阿修罗。乃至大力那罗延天。及世间出世间一切大力贤圣。与此相应者。皆得成就。妙吉祥所有世间及出世间。一切工巧技能。虚空界相种种算数。内明法仪轨等。阴阳法吉凶祥瑞。一切部多言语善恶心行幖帜界处。乃至一切众生因果。及围陀典籍歌戏等事。香药方术种种之事。我于过去为菩萨时。为利益一切众生。常说如是之事而为教导。又为一切众生处于轮回。及在饥馑久久住者。随彼众生之所好乐。我皆为作使得如心。妙吉祥如我为善住作利益法。彼善住种种业成就。受种种众生身。我为彼说相应义法。令得破坏种种众生身业。彼如法作获。得色相具足富贵寿命。妙吉祥我所利益皆悉如是。又复我于过去之时。用大悲心大慈心大愿心。愍诸众生持诵种种法。以利益心转诸色相。或作梵王相或作帝释相。或作大自在天或若那罗延天。及彼财主乃里多天。又作星宿种种形相。知众生心随所好乐。一一次第令得安居。寂静快乐。我于长时轮转游行。观察世间一切众生。而为宣说了义秘密真言之相。复依仪轨次第修行观智。于久远时转生佛族。又住无我决定之行。如是依行成佛菩提。得最上安乐。无诸病恼无事无忧。寂静涅盘一切解脱。我今为诸众生。现生此界转于法轮。为诸行人演说如是真言之法广大仪轨。而彼诵者于此广大仪轨。不得虚妄传授。乃至世间真言仪轨。皆须信重供养。远离一切轻慢毁谤。又诸行人于此广大仪轨。阴阳祥瑞吉祥法义。不得妄说当住正心。譬如诸药物等。得其成

就是得果报。是故于佛最上伽陀。说吉祥义微细了解。白月吉日合白。星宿起首持诵求真言成就众善法则。当须远离诸不善事。是故我于过去。为持诵者。乃至所有了解世间阴阳术法。及解诸仪法因果正论调伏法等。我说如是种种诸法。当为利益一切众生。令彼一切受持真言行人。因此成就之法。得趣佛道。于诸法中皆得解脱。如是受持真言行人。所有成就之法不得妄作。乃至所有世间及出世间。一切最上真言明。不得以不正心而加毁谤。当以诚谛心恭信供养。又此真言三昧诸有教师。行佛等引调诸佛子。入佛曼拏罗及与三昧。当使决定灭除过去见在未来三世诸不善业。于他所得非圣真言。亦不得轻慢。况于不空成就之者。乃至世间大力真言。若有烦恼所生邪道色相。彼不空成就者。不得妄与传授。至于心常嗔怒多于言语。亦不得传于此法。若或传授及与为作。决定不得所求果报。若或心住寂静恒修等引。依法念诵一真言者。定获果报。若复一一如所仪则。起决定最上殊胜之心。持诵为作之者。于一切法无不成就。又复有人久修善业心恒清净。于佛法中发殊胜心信重三宝者。若求成就。决定获得最上成就功德。

大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经卷第二十

生无量功德果报品第二十七

　　尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天。告妙吉祥童子言。妙吉祥所有一切真言。广大仪轨一切秘密明。若有修行者。生无量功德获一切果报。我今为修行者称量成就速疾之义。若有多生于此仪轨曾修行者。法易成就而此成就为最为上。童子若有众生。能依次第修习秘密明法者。是最上修行是大智者。若不依法无以得成。若依法修行相应和合。得最上句。若依法修行诵真言者。不得令口有声。若口有声诵为非诵。须默然持诵当得成就。彼持诵行人求法成就者。当须食三白食及诸果药。若如是食者决定得最上法成就。又若一心观想决定。当得安静无恼。若食不依法及不专注。所求真言不得成就。至于梵王及彼帝释所有真言。不能成就。何况诸佛菩萨所有真言。及彼悭贪我慢及性懈怠。恒乐世法不能离欲。如此之人无成就分至于天人阿修罗等真言之法。若不依仪则及不专注。亦不得作降伏等法。若作者返得迷惑及与愚痴。或作法人有如是相者。将来当感恶趣之果。若或见有如是等者。当以佛部真言作降伏法。而与救护得解脱已。彼人复以专注次第。再持诵者亦得成就。以彼真言威德力故。及得大善寂静。复得不空成就。与作降伏救护者。我说此人是众生善友。速能成就三乘平等寂静之道。又有专注身心依法念诵难成就者。是人宿有轮回之业。更须重重忏悔。求罪消灭必得解脱。过是已后于真言中当得成就。得见果报所作不虚。若有因即有果。若无因者定是无果。因果和合有生

有灭。因仪则法生寂静界。以彼专心亲近善友。行于佛法作大佛事生大善性。彼持诵行人。若于末法之世人心颠倒之时。于此法中得成就者。于当来世亦得成就。乃至究竟大善寂静。为于世间宣说无造无作寂静之句。诸佛如来清净之义。一切诸佛不可言说。而于其中说于秘密成就之句。彼秘密句。是佛如来无性自性之所生出。以大法力为于世间。当令众生决定成就。若复众生于末法时。修真言行求佛菩提。于真如空相不能成就者。当宜疾速。于时时中不得间断。依于仪则作法修行。承真言功决定成就。此教法中有诸行人。于佛在时修真言行。速得最上成就。于佛灭后像法之时。修真言行得中品成就。于末法时得下品成就。于诸时中善能修习真言法行。必定获得三种大果。若佛在时于如来族。恒得成就。于佛灭后唯莲华族而得成就。于末法时唯金刚族最得成就。彼观自在菩萨妙吉祥菩萨。多罗菩萨部里俱胝菩萨。金刚手菩萨。如是等菩萨以愿力故。令诸众生于真言中得决定成就。若一切时有诸行人。于真言中深心爱乐决定修习。若为求诸圣贤。及降伏一切夜叉罗刹。用上品心决定成就。若有行人于末法时。依幖帜说。世间所有诸仙人。阿修罗夜叉罗刹迦楼罗毗舍左。乃至部多众及彼宿曜。人非人类住欲界者。于人世间作不饶益者。而作调伏。决定成就所有大福德者。梵王帝释及噜捺啰。乃至伊舍那天那罗延天。如是大福大力天等。于诸行人一切所作皆悉随愿。至于一切极恶部多。于诸人中作恼乱者。以真言力而调伏之皆得随愿。若于末法之时大怖之中。于诸真言无上品心。不能于法精勤修习。不得果报者。于他世中亦不成就。妙吉祥我今与汝受记。汝于末法大怖之世。可于是时救度。化导善根众生。于佛法僧归信供养之者。乃至于彼修真言行人而作拥护。

说印仪则品第二十八

尔时世尊释迦牟尼佛。复观察净光天众。告妙吉祥童子言。妙吉祥谛听。汝最上秘密真言及彼印法。不得为无信众生。及于佛教无信重者宣说。乃至不入曼拏罗三昧者。断三宝族者。不亲近善友者。无福无德者。亲近恶人者。亲近罪友者。远离佛法者。一切虚妄者。于此仪轨不依阿阇梨教者。不受灌顶者。于汝童子最上秘密曼拏罗三昧不见者。不依如来族者。如是人等皆不得为说。何以故如是之人所持真言一切部多。而不信受。及不依行故。为以心不信佛法。远离菩提道故。所有印法仪轨不得传付如是等人。复不得于是人等而显现故。或有大愚迷者。深贪爱者亦不得传付。若妄传付者。彼人于法不得成就。彼持诵人是心颠倒。彼人若得或。辄有为作。乃于自身速得破坏。若是心信善者。于三昧真如而获得者。归重三宝常供养者。于佛法中行仪轨者。或有发菩提心。知庄严菩提心。恒行菩提道。如是人等可与宣说印法仪则。又有行于真言仪轨法。求三昧次第者。为欲求

成大菩提道。又复发菩萨辟支佛声闻等心求正法者。得为宣说秘密印法。若以信心离大悭妒。依于佛法行无碍行者。当与宣说秘密印法。妙吉祥我说真言印法定量。正满八百不增不减。乃至过去诸佛亦同此量。汝妙吉祥大仪轨法平等无别。所有一切佛真言藏所说亦尔。妙吉祥凡有所作利益成就。当须真言及印一一和合。如车二轮不得阙一。若阙一者无能运转。一切真言无印所作亦复如是。若真言及印相应和合。事速成就转彼三界。一切天人阿修罗等不为难事。何况求作人间之事。若依法修行决定得果。印有真言二种相应。求清净仪则制伏部多。若依第一佛子真言及印修行者。于三种事如在掌中诵者。得大地富贵一切随意。所有真言定印及印定真言真言不得阙印。印亦不得阙于真言。印及真言须具和合。凡所作事必获果证。彼真言印互相依倚。如因成果如果酬因。持诵行人若依法用作无法不成。若依仪则。以一切定印所印真言。作请召事无有不成。乃至最上世界。及轮回中所有众生。用请召者亦无不成。若或于此请召之事有不成者。当依仪则请大力诸菩萨乃至十地菩萨为作拥护。使一切部多等作障难者。不能得见不能得近。当令行人得法成就。若具此一切佛真言法印。于行住中得为拥护。又一切真言中有印。一切印中亦有真言。印与真言互相生出。若修行者依法念诵及作护摩。一切圣道此中生出。若彼行人精勤修习。不懈不怠复不退屈。得一切真言不空。成就佛之所言言不虚妄。若依仪轨恒修行者。有大利益。妙吉祥童子。此仪轨王真言印法。我皆重重宣说。所有广大利益果报亦重重宣说。如是宣说此最上秘密广大真言印决定法。时彼妙吉祥。以童子相现熙怡颜。问于世尊最上牟尼。何因菩萨变化所生。得大精进十地之位。又此广大真言义法。过去诸佛之所宣说。今释师子为何亦说。我今有疑唯愿开示。

尔时如来最上牟尼。以迦陵频伽微妙梵音。说于菩萨得十地位。又说真言利益等事。妙吉祥我于过去多劫之前。为菩萨时。有佛号开花王如来。我于彼佛得此秘密大仪轨王。即为众生作其利益。以悲愍心发其大愿。愿于最上如来佛法中生。于末法时。以此教法转彼法轮。我以如是经无量时。为于众生得十地位。于次后时。此仪轨王我传于汝。我入灭后世间空虚。南阎浮提远离如是佛法之藏。汝于是时末法之中。教彼众生作此仪轨。汝以此广大仪轨王。为于众生发起大行。若于末法大怖之时。或有众生无正道心。及有人王不行正法。恒以恶心恼害众生。又有一切恶人非人。于此大教欲作破坏妄加毁谤。当为此等不饶益者。说此一切调伏法藏秘密真言。童子汝此过去为利益故。发菩萨行求于仪轨。乃至于彼佛涅盘后。以佛遗教而作佛事。于世世中作童子形。随我行处以真言相教化众生。童子此是汝之过去所作愿力。汝今复为童子。得我为说。童子汝复又于别佛刹土无佛世时。为于众生以真言相。为于一切愚痴之者。教导开化使知佛法求解脱道。当复施与一切富贵。童子我灭度后末法之时。为于世间一切众

生。现汝最上童子之形。当于大野雪地及适悦地。乃至跋提河岸我涅盘处。如是诸处随大愿心而作佛事。

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经四卷

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经卷第一

龙树菩萨于持明藏略出

大明成就分第一

尔时世尊言。此大毗卢遮那如来瑜伽大教。若有善男子。乐欲修习诸成就法者。应于是教尊那菩萨大明法中。一心专注精勤修习。于所愿求无不成就。若有行人。欲作最上殊胜成就者。先于大海岸边。诵尊那菩萨根本大明。造沙塔六洛叉得数满已。于所求事必获成就。

复次若欲求见观自在菩萨。或多罗菩萨或金刚手菩萨等。如前修习。是诸菩萨必为现身。安慰行人与满所愿。乃至或作敬爱等法。或求种种圣药。或求阿苏啰王位。或求持明天位。如是之事必获成就。若久久修习专注不退。乃至菩萨之位亦可获得。

复次行人若于佛塔前或菩提道场。所持诵大明一俱胝。诵数满已得阿罗汉。现身与语获大利益。此后与阿罗汉同行亦同其威德。又复行人往前正觉山顶。于佛塔前常持钵食。诵大明一俱胝。诵数满已。得见金刚手菩萨。菩萨自引行人人吉祥门。告行人言汝入此门。无诸魔难所求愿满。离一切怖受大快乐。而于将来得见慈氏。闻说妙法证菩萨地乃至或得阿吠嚩哩底迦菩萨之位。又复行人或往尾补罗山顶。一切洁净常持钵食。于有舍利像前。随力备办香花灯涂而作供养。诵大明三洛叉。至数满已。行人别备广大供养。行人倍加洁净斋戒。至十五日竟日连夜持诵不辍。金刚手菩萨决定现身引接行人。往自本宫及游吉祥门。令行人入得延寿命齐于日月。又复行人往三道宝阶佛塔之处。常持钵食右绕佛塔。诵大明一俱胝。诵数满已。得见无能胜及诃利帝等所求如意。其诃利帝接引行人。往自本宫与种种圣药。其无能胜现身。为行人说法令证菩提道及授与圣药。变行人身具殊胜相。及得一切菩萨接引证道。乃至速坐菩提道场。此尊那大明。乃是一切如来及诸菩萨同所宣说。能与众生作大利益。乃至获得无上正等正觉。

复次若有众生。作大恶业无有善种。于菩提心无由生起。菩提分法永不获得。如是之人忽遇知识。诵此大明一历耳根。重罪减劣善种即生。何况行人恒常持诵专注精勤。如是之人求成就者决定获得。

观智成就分第二之一

复次行人。若欲修习诸成就法者。先须修习观智。及诸印相皆令精熟。无使谬误方可求诸悉地。若于尊那菩萨法中求悉地者。先观尊那菩萨根本微妙字轮安自身分。所谓观唵字安头上。观左字安两目。观隶字安项颈。观卒字安两臂。复观隶字安心上。观尊字安于脐中。观祢字安两股。观莎字安两腨。行人观此尊那根本微妙字相。于己身分一一分明已。是人先身所作。一切罪业悉能除灭。所求悉地决得成就。或作息灾增益敬爱调伏等法。所诵大明各各差别。作息灾法所诵大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)莎(引)贺(引三)

作增益法所诵大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)冒沙吒(半三)

作敬爱法大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)曩莫(三)

作调伏法大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)[口*弱]吽[口*登]吒(半音三)

若作如上四法。必须请召本尊及众贤圣。作法竟却发遣。

句召大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)纥哩(二合引三)

发遣大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)吽(引三)

复次行人作曼拏罗时。欲请本尊及句召坛中贤圣者。先诵枳里枳里金刚大明而作洁净。大明曰。

唵(引)枳里枳里(一)嚩日啰(二合)吽(引)登吒(半音二)

诵此明作洁净已。行人观想本尊尊那菩萨。于色究竟天下降来。

入曼拏罗中。又想曼拏罗中有师子之座。莲华普遍种种装严。即结献座印及诵献座明。请菩萨坐已。即结菩萨根本印。及诵根本大明供养菩萨。行人即言菩萨善来。及献阏伽等。然后作法持诵。

又复行人依法作曼拏罗。及结界洒净已。行人于曼拏罗前。端坐正念作于观想。想前根本微妙字轮。安诸身分。初想一切如来在于顶上。作此想时用结三昧印。次想左字在于两目。当用佛眼印。又想此字转变成轮王有大力势。次想隶字作黑色在于项颈用结螺印。即转变成大忿怒不动尊明王。手执剑及罥索。次想卒字现于心上。即变成佛身作赤色有四臂。二手作合掌顶礼相。二手作说法印降伏诸魔相。复想隶字现于两臂。当用莎悉帝迦印。一臂上变成不空罥索菩萨。面有三目。一臂上变成观自在菩萨。身作黄色。次想尊字现于脐轮。当用尊那本印。变成本尊尊那菩萨。若观十八臂身作白色。若观六臂身作黄色。若观四臂身作赤色。随所观相得现前已。想此菩萨能于三界作大利益。次想祢字现于两股。用吉祥印。即变成佛及菩萨。能成办一切事。次想莎字现于两腨。复用螺印剑印。左腨上变成仡啰贺觐祢。右腨上变成惹致儞。次想贺字现于两足。用莲华印。即变成嚩日啰曩契明王。手执罥索。次用佛眼菩萨印及佛眼菩萨大明。加持五处。明曰。

唵(引)噜噜娑普(二合)啰(一)入嚩(二合)攞底瑟吒(二合引二)悉驮路左儞(引三)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)达儞娑嚩(二合引)贺(引四)

复次行人作观智已。从座起立作合掌顶礼印。及诵大明曰。

曩莫飒钵多(二合)喃(引一)三藐讫三(二合)没驮俱胝喃(引二)曩莫左隶(引三)尊祢(引)曩莫(四)

此大明力能破众魔。无有魔及魔天敢违逆者。次用发遣印发遣诸魔。使于行人无诸难事。发遣魔印。以左手展舒作摇动令去势。右手作三昧金刚相。安在腰右侧。以左足踏地作忿怒。诵大明曰。

曩莫(一)阿左隶(引二)祖隶(引三)尊祢(引四)贺曩(五)那贺(六)摩他(七)尾特网(二合)萨踰娑(引)啰野多(八)吽(引)登吒(半音九)

次作结界印。以二手于虚空十方上下。旋动如风相成印。即诵大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(二)尊祢(引三)达迦达迦(四)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(五)萨哩嚩(二合)祢输(六)满驮满驮(七)吽(引八)

此明可于一切处用结界。次用一切成就明。加持涂香及净水。入曼拏罗洒净已。即结楼阁印。以二手平仰相叉微屈。舒二头指二拇指。附二头指侧成印。结此印时。想最上殊妙宫殿楼阁。得现前已。复想微妙字化成种种殊妙莲华装严师子之座。作观成已。即诵请召大明。请召本尊及众贤圣。入中处座。随以本部安为中座。若以尊那为本部。即以尊那为中座。即观想尊那菩萨一十八臂。身白如秋月色。着于白衣种种装严。以[王*車]璪为腕钏。十指皆有环装严。面有三目。最上左右二手作说法相。右第二手作施无畏相。第三手持剑。第四手执实铎。第五手执尾惹布啰果。第六手执钺斧。第七手持钩。第八手执金刚杵。第九手持数珠。左第二手持如意宝幢。第三手持莲华。第四手持军尼。第五手持罥索。第六手持轮。第七手持螺。第八手持贤瓶。第九手持般若波罗蜜多经。于右边安佛眼菩萨及众贤圣。左边安金刚手菩萨观自在菩萨。诸余菩萨及众贤圣。随意安布已。复用一切成就明及佛眼菩萨明。加持阏伽及香花。焚香奉上本尊及众贤圣。即白言。菩萨及诸贤圣以我信心及依三昧力。所奉上阏伽香花等。唯愿慈悲受我供养。其阏伽水。若作息灾法用乳汁大麦同作。若作增益法加脂麻。若作调伏法加血及荞麦同作。阏伽所用盛阏伽器亦差别。即说请召印以沐浴印。改二拇指附头指侧。如钩相成印。请召大明曰。

曩莫三藐讫三(二合)没驮俱胝喃(引一)伊呬婆誐嚩底(二)壹瑟吒(二合引)祢(引)嚩多(引)地瑟致(二合)帝(引三)唵(引)左隶(引四)祖隶(引五)尊祢(引六)[口*弱][口*弱]娑嚩(二合引)贺(引七)

诵此明已。当诵献座大明曰。

唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)贺(引)

次说剑印。亦为不动尊明王印。以左手拇指无名指小指作拳。舒头指中指。以右手头指中指。入左拳中。余指亦作拳成印。不动尊大明曰。

曩莫三满多嚩日啰(二合引)赧(引一)唵(引)阿左攞迦(引)[加/手](二)赞吙(女江反)娑(引)达野吽(引)癹吒(半音三)

次说三昧耶印。以右手拇指捏小指甲。余指如金刚杵相成印。结此印诵三昧耶大明曰。

唵(引)商羯哩(引一)三摩曳娑嚩(二合引)贺(引二)

次献阏伽印。以沐浴印只改礫大拇指。安头指侧作合掌相成印。

大明曰。

唵(引)左隶(一)祖隶(二)尊祢(三)阿哩伽(二合)婆誐嚩底(四)钵啰(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)贺(引五)

献阏伽已。行人合掌作是言。大菩萨唯愿慈悲受此供养。行人复以金刚橛印。结界除魔。以金刚杵为界。所结界随法作用。或作大恶法时。结此印以右手头指如钩。拇指如针安于下面。此是橛印大明曰。

唵(引)尊祢儞(一)计(引)攞野娑嚩(二合引)贺(引二)

结金刚界印。不改前印以右手头指如钩。左手头指直竖成印。于虚空中旋动。结金刚界大明曰。

唵(引)尊祢(引)儞(一)钵啰(二合引)迦啰野娑嚩(二合引)贺(引二)

复次结金刚半惹啰印。不改前印以二头指二中指相捻。于头上动摇成印。大明曰。

唵(引)尊祢儞(一)半惹啰娑嚩(二合引)贺(引二)

次结根本印。念根本大明三遍。次结大印及诵大明七遍。次结三叉印。以二手作拳。各舒头指中指无名指如三叉成印。大明曰。

唵(引)尊娑嚩(二合引)贺(引)

次结捣杵印。以二手作拳。以二拇指相交成印。大明曰。

唵(引)左隶(引)吽(引)

次结幡印。以左手头指中指。各竖立而作动摇成印。大明曰。

唵(引)尊。

次结幢印。以右手作拳。直竖头指中指成印。大明曰。

唵(引)尊。

次诵不动尊心明。及金刚曩佉心明。加持香花等为洁净供养。不动尊心明曰。

唵(引)[亢*欠](呼郎切引一)吽(引)登吒(半音二)

次诵金刚曩佉心明曰。

唵(引)[口*爾]曩[口*爾]俱(半音)

次结涂香印。以右手拇指。捏头指头。展舒余指。结此印及诵明加持涂香。奉上本尊及众贤圣。大明曰。

唵(引)隶(引)娑嚩(二合引)贺(引)

次结花印。即不改前印诵大明曰。

唵(引)尊娑嚩(二合引)贺(引)

次结香印。以右手拇指。捏中指头节成印。诵大明曰。

唵(引)隶(引)娑嚩(引二合)贺(引)

次结出生印。以左手拇指。与头指相捻成印。即诵献食明曰。

唵(引)尊娑嚩(二合引)贺(引)

次结献灯印。以右手拇指。捏中指第一节成印。大明曰。

唵(引)祢(引)娑嚩(二合引)贺(引)

如上所说奉献佛及贤圣诸供养具。乃至饮食香花等。所有印及大明。各随本部先后次第施设。若作息灾等法先用涂香等。然后结献供养印。或作观想或内或外。一切供养奉上贤圣。

次结大印。以二手各作拳。安于心想。二掌内各有阿字成印。以此印献诸贤圣。

次结莲华印。以二手相合。八指各相离竖如莲华相二拇指屈入掌成印。结此印献诸贤圣大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引三)室哩(二合引)洛刹弥(二合引)冒沙吒(半音四)

次结根本印。以二手作合掌。舒二拇指入掌中成印。根本明曰。

唵(引)尊怛啰(二合引)野(引)阿娑怛啰(三合)剑(一)唵(引)祖底娑普(二合)啰(二)阿钵娑怛囕(二合)唵(引)尊贺曩曩(引)啰赞(三)

次结八辐轮印。以二手相倒。展舒磔开十指。以右手压左手背成印。于顶上动摇诵大明曰。

唵(引)尊(一)钵啰(二合)娑普(二合)啰作讫嚂(二合二)

次结罥索印。以二手相合。以二无名指如锁成印。诵大明曰。

唵(引)尊吽(引)发吒(半音)

次结钩印。以左手拇指无名指小指头指。屈如钩成印。诵大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引)纥哩(二合引三)

次结献广大供养印。以二手合掌。十指屈第三节。各不相着成印。安顶上。行人结此印时。发不可思议心。无我所心无取舍心。复观想世间一切殊妙香花珍宝。乃至宝山及大海中宝藏。一切之物悉皆现前。用献一切佛及菩萨。以此功德回施真如法界。复运心以我所作如是供养。所获福力展转变成无量供养。奉献十方一切如来。及诸菩萨大会之众。愿佛菩萨不舍大慈摄受供养。广大普供养明曰。

曩莫萨哩嚩(二合一)怛他(引)誐帝(引)毗踰(二合引二)尾湿嚩(二合)目契(引)毗药(二合三)萨哩嚩(二合)他(引四)朅(五)三母捺誐(二合)帝(引六)娑颇(二合)啰呬[牟*含](七)誐誐曩剑娑嚩(二合引)贺(引八)

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经卷第二

观智成就分第二之二

复次赞叹三宝及诸贤圣。

赞佛曰。

我佛以大悲　　调伏诸众生
成福功德海　　是故我赞礼

赞法曰。

真如之妙理　　能坏诸恶趣
利生住寂静　　是故我赞礼

赞僧曰。

坚固持戒行　　证入解脱门
住最功德刹　　是故我赞礼

赞尊那菩萨及诸贤圣。

唵(引)洛乞叱弥(三合)攞乞叉(二合)拏祢尾(引一)萨哩嚩(二合)洛乞叉(二合)拏曼尼多(引二)奔拏也(二合)[牟*含]誐攞[牟*含]誐攞也(二合三)设啰拏惹誐多必哩(二合)野(引四)骚摩也(二合)苏摩曩娑(引)祢嚩也(二合一)嚩啰(引)贺嚩啰那(引)必哩(二合)野(引二)钵讷摩(二合引)娑曩(引)钵讷摩(二合)目契(引三)尾摩攞(引)尾摩隶(引)乞叉(二合)拏(四)俱摩(引)哩(引)迦(引)税(引)多(引)婆(引)娑(引一)乌那野(引)哩迦(二合)三摩钵啰(二合)婆(引二)惹曩儞(引)誐哩惹(二合)儞鼻摩(引三)摩贺(引)弥(引)具(引)伽嚩哩沙(二合)尼(引四)阿弥多(引)阿蜜哩(二合)多(引)婆(引)娑(引一)阿惹啰(引)阿摩啰(引)度噜(二合)嚩(引二)悉驮(引)悉驮(引)攞野(引)傲哩(引三)播(引)怛啰(二合)贺娑多(二合引)[口*爾]帝寅(二合)涅哩(二合)野(引四)捺舍波(引)啰弥多(引)钵啰(二合引)钵多(一)捺舍部(引)弥数僧悉体(二合)多(引二)底哩(二合)路迦惹曩儞(引)达儞也(二合引三)阿弥多(引)哩他(二合)钵啰(二合)娑(引)达儞(引四)惹誐娑啰乞叉(二合)女捺喻(二合)讫多(二合引一)钵啰野(引)讫哩(二合)钵野(引)祢多(引二)誐(引)野底哩(二合引)萨哩嚩(二合)没驮(引)喃(引三)娑(引)尾底哩(二合)左[口*爾]努啰娑(引四)怛啰(二合引)拏部(引)多(引)惹誐驮(引)底哩(二合一)莎哩誐(二合)摩(引)哩誐(二合)钵啰(二合)捺哩沙(二合)喃(二)壹蹉(引)噜波摩贺(引)摩(引)野(引三)曩(引)曩(引)儞哩摩(二合引)拏噜闲尼(引四)

钵啰(二合引)帝贺(引)哩野(二合)摩护(引)娑(引)贺(引一)奔尼也(二合)三婆(引)啰三勃哩(二合)多(引二)恶乞叉(二合)野(引)恶乞叉(二合)啰(引)戍儞也(二合引三)扇(引)多(引)建(引)多怛闭(引)悉体(二合)多(引四)

[亭*夜](切身引)曩(引)贺(引)啰摩贺(引)萨埵(引一)萨埵(引)曩(引)必哩(二合引)底嚩娑攞(引二)建(引)多(引)啰多(引)啰尼(引)讷哩誐(二合引三)萨哩嚩(二合)商迦(引)钵啰(二合)谟左儞(引四)惹演帝(引)惹(引)多吠(引)那(引)左(一)没啰(二合)憾摩(二合)羯腊波(二合)摩努惹嚩(引二)散[亭*夜](切身引)迦(引)播(引)里儞(引)写(引)摩(引三)摩曩娑(引)摩(引)曩细部多(引四)昝(惹敢切)虞梨曩(引)儗儞(引)虞呬也(二合一)苏婆誐(引)必哩(二合)野捺哩沙(二合)曩(引二)达啰尼(引)驮(引)啰尼(引)尊那(引三)嚩儞也(二合引)底哩(二合)部(引)嚩儞(引)莎哩(引四)幡(引)波室祖(二合引)多(引)啰尼(引)布(引)瑟尼(二合引一)纥哩(二合)瑟致(二合)那(引)扇(引)底那(引)以儞(引二)达哩摩(二合)誐哩婆(二合引)母儞嚩啰(引三)儞(引)驮(引)没提萨啰莎帝谟乞叉(二合)尼(引四)

萨哩嚩(二合)萨埵(引)喃(引一)那(引)攞儞(引)萨哩嚩(二合)枳攞尾(二合)沙(引二)砌(引)那儞(引)婆嚩钵舍(引)喃(引三)星贺没啰(二合)多钵吒没哩(二合)多(引四)阿波啰(引)[口*爾]多(引)路迦羯哩(引一)萨哩嚩(二合)讷哩誐(二合)底儞嚩(引)啰尼(引二)骚(引)婆(引)誐也(二合)那(引)嚩虎部惹(引三)底哩(二合)路迦惹曩儞(引)室嚩(引四)讫哩(二合)瑟拏(引二合)[口*爾]曩嚩底(引)阿(引)哩也(二合引一)萨哩嚩(二合)摩(引)啰钵啰(二合)摩哩那(二合)儞(引二)萨哩嚩(二合)没提(引)钵啰(二合)设娑多(二合引)野(三)三勃哩(二合)多(引)野虞尼(引)哩虞(二合)咙(四)阿嚩路吉多僧倪也(二合)野(一)曩谟(引)[寧*吉](切身)怛也(二合)讫哩(二合)播(引)怛摩(二合)儞(引二)摩贺(引)嚩攞(引)野赞拏(引)野(三)尾弥也(二合引)啰(引)惹(引)野娑(引)达吠(引四)讷哩难(二合引)多那摩迦(引)夜(引)野(五)曩莫悉帝(二合引)嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引六)

复次行人如是赞三宝及本尊尊那菩萨已。合掌志心发露忏悔云。某甲自从无始已来至于今日。轮回诸趣作大恶业行不善法。自作教他见闻随喜。如是之业无量无边。对佛菩萨发露忏悔。从今已去更不敢作。愿佛菩萨大慈大悲。受我忏悔。又复说言我某甲从今已后。直至坐于菩提道场。誓毕。归依正等正觉无上如来寂静法界。乃至归依四方所有阿吠嚩哩底迦大菩萨众。乃至为佛菩萨舍于身命无所悔吝。惟愿慈悲摄受于我。又复说言。我某甲从今已去。直至坐于菩提道场。于蕴处界诸所有法。一切无我无取无舍。离一切相自性虚空本来平等。亦复不生虚空之心。唯如诸佛及诸菩萨发菩提心。又如诸佛从初觉心知最上福。谓以诸佛菩萨缘觉声闻等。乃至尽众生界。诸所有福悉皆随喜。我亦随喜。以此功德愿我当来。亦于一切众生之界。如佛大悲降大法雨种种方便。于诸世间作大利益利乐众生。以勇猛心速于事业。何以故此凡夫界是其难地而不究竟。我于此界一切众生。愿皆令得安乐寂静出世间道。已得道者。我更令得最上功德阿耨多罗三藐三菩提。行人如是赞叹忏悔随喜回向发愿已。即结大印。结已。复结三昧印。以二手作拳相。并二中指如针。二头指外如金刚杵相二拇指安头指侧成印。结此印诵大明曰。

唵(引)商羯哩(引一)摩贺(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引二)

次结三摩地印。以左手安脐轮。右手安左手内。二拇指与二头指相着成印。诵大明曰。

唵(引)尊(一)

结三摩地印诵明已。即入三摩地。观自心中如前。出生一大莲华。众宝所成。于莲华上有尊那菩萨。具五分法身。于彼身中出大光

明。其所出光随所作法。或白或黄或赤或黑。随现一色遍满其身。想彼光中出微妙字。于微妙字出大光明。其光变为金刚界。行人自想己身与贤圣无异。然后又观鼻尖上有物。专注其心作坚固慈。微微出息正坐。令头颈腰微侧低。复于自心内观有如来。又观如来心中现于日轮。于日轮中现一开敷莲华。众宝所成。于莲华中现尊那菩萨。身如金色着白色衣。种种庄严。于尊那两胁出大光明。又想耳目口中出大炽焰。作如是观想。得一一现前已。使其分明无有错谬。然后收光顶礼。奉上阏伽。复诵佛眼菩萨大明七遍或二十一遍。或作法时在曼拏罗内眠卧。或得恶梦。即诵佛眼菩萨大明八百遍。当诵明时。右手持珠左手执金刚杵。大明曰。

唵(引)度曩嚩日啰(二合)郝(一)

复次说加持数珠印。以二手中指展舒。以二头指捏中指持以二拇指与二无名指小指。持珠诵大明曰。

唵(引)阿讷部(二合)帝(引一)尾惹曳(引二)悉提(引)悉驮哩替(二合引)娑嚩(二合引)贺(引三)

复以二手合掌安顶。次安心上诵大明曰。

唵(引)曩谟(引)婆誐嚩底(一)悉提(引二)娑达野(三)娑(引)达野(四)悉驮(二合引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)贺(引五)

复次说造数珠法。或用菩提子或砗磲玻璃等。当用一百八为数。用童女合线。以二十一条合成一条穿珠。或持诵时以大拇指掏。每掏一珠一诵大明。其大明字亦有三种。或用心月轮中大明字。或用顶礼微妙字。行人持诵时。志心专注勿暂懈怠。若作息灾增益法时。轻轻诵吽字及登吒字。若作调伏法。亦用吽字及登吒字。唯起忿怒心厉声持诵。此为常则。每作法持诵毕。常诵佛眼大明而献阏伽。随有所愿至心祈求。复作供养赞叹忏谢。某甲上来供养绝无殊妙。唯愿菩萨布施欢喜。又献阏伽而作顶礼。作法毕已发遣贤圣。却用勾召印。只以拇指而三摇动。为发遣大明曰。

野(引)呬野(引)呬底(一)尾摩(引)曩(引)噜枨(二)尾萨哩惹(二合)曳(引三)

发遣贤圣已。行人复作曼拏罗缚印拥护自身。次作阿三[牟*含]儗儞印。即以三昧印磔开拇指。各如针左旋。诵大明曰。

唵(引)纥哩(二合引)阿三[牟*含]儗儞吽(引一)登吒(半音)

复结三昧印亦作拥护。复诵无能胜大明。此明能成就一切事大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(一)唵(引二)虎卢(三)赞拏(引)哩(四)摩灯凝娑嚩(二合引)贺(引五)

结印诵明作拥护已。而作顶礼。行人当持诵毕起出道场。唯得读般若波罗蜜多经。及造佛像佛塔及涂曼拏罗等。余即止息。行人每于食时常用大明加持八遍。然后可食加持食大明曰。

唵(引)嚩兰捺祢(引一)帝(引)[口*爾]摩(引)里儞娑嚩(二合引)贺(引二)

每食毕已。余食用大明加持已。用献不动尊明王大明曰。

曩莫三满多(一)嚩日啰(二合引)赧怛啰(二合)吒(半音二)阿谟伽赞拏(三)噜(引)沙拏娑怖(二合引)吒野(四)吽(引)怛啰(二合)吒(半音)[亢*欠](呼郎切)[牟*含](引)

持诵行人作五药净水。每一作半月为限。日饮三两。以波罗舍叶为器饮水。五药者谓黄牛乳汁瞿母怛啰瞿摩耶酪吉祥草水。合和成已即诵大明加持已。然后方饮。大明曰。

曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)乌瑟腻(二合引)沙(引)野(二)唵(引)尾戍提(引三)尾啰[口*爾](引四)始吠(引五)扇(引)底迦哩(六)娑嚩(二合引)贺(引七)

行人以红花染线。用童女合。以大明加持一千遍。结七结已系于腰侧。大明曰。

唵(引)贺啰(一)贺啰(二)满提戍讫啰(二合)驮(引)哩尼(三)悉提(引)娑嚩(二合引)贺(引四)

此明亦能禁伏戍讫啰。及能破设咄噜。如是仪轨持诵行人可三时为限。

复次行人于瑜伽法门。若欲修习求诸悉地者。先于自身种种作法。忏除宿业令无障难。若不如此圣道难就。又复行人欲作法时。先须澄心离诸諠闹。于己身分想微妙字。使诸字相一一现前。若得现前一切罪垢皆得消灭。微妙字者先于口门想其[牟*含]字。于右肩上想暗字。于左肩上想恶字。于头上复想暗字。于右肩上想阿(引)字左臂上想嚩字。于脐轮中想吽字。复于遍身想阿(引)字。如是微妙字皆是梵

字。

复次行人每想如是字。于身分现时即复诵大明曰。

吽(引)左隶祖隶(引)尊祢(引)吽(引一)

此明若诵至一洛叉。能除一切罪。

又诵大明曰。

唵(引)左隶祖隶尊祢(引)婆吒(半音一)

此明若诵至一洛叉。得大智慧。

又诵大明曰。

曩莫左隶(引)祖隶尊祢(引)曩莫。

此明常持。能除一切尘垢。

复次说佛菩萨根本微妙字。所谓牟字是妙吉祥菩萨根本。昧字是慈氏菩萨根本。室哩字为如来根本。又为哩吠贤圣根本。暗字为普贤菩萨根本。恶字为虚空藏菩萨根本。阿(引)字为一切如来根本。勃[口*龍]字为大轮明王根本。阿字又为观自在菩萨根本。又为金刚手菩萨根本。吽字为焰鬘得迦忿怒明王根本。唵字为毗卢遮那佛根本。左字为大轮明王根本。隶字为不动尊明王根本。又为马头明王根本。尊字为大尊那菩萨根本。祢字为金刚萨埵菩萨根本。莎字为伊迦惹吒根本。贺(引)字为嚩日啰曩佉根本。

复次演说诸印。所谓择地印犁印。方位印莲华印。三叉印钵哩伽印。罥索印钩印。捣杵印勃逊尼印。宝杖印座印。金刚座印及贤座印。莎悉帝迦印惹嚩曩印。师子座印说法轮印。师子步印师子卧印。幡印扇印。白拂印金刚铃真珠璎珞印。法鼓印吉祥子印。螺印优钵罗花鬘印。经印忿怒宝印。持世印迦牟迦印。僧伽梨衣钵印无畏印。法轮印花印。涂香印灯印。食印请召本尊印。发遣印供养印。阏伽印衣服庄严印。贤瓶印花鬘印。神通印惹嚩曩舍印。七弥卢印菩提树印。安三昧印除魔印。头顶器仗印定印。佛眼印摩摩枳印。惹罗播波尼印涅哩怛也钵儞印。怛罗输达儞印净[巾*(穴/登)]像印。军持印迦罗也拏印。伞盖印革屣印。顶礼印沐浴印。

如是等八十四印。于所求事能施成就。

复次说诸印相。使诸行人修习圆满得法成就。行人欲作法时。先须洁净身心。然后复用涂香涂其二手。方可结于印契。行人面东正立。合掌安顶上顶礼三宝。后顶礼本尊大尊那菩萨。次顶礼观自在菩萨。次顶礼金刚手菩萨。如是顶礼诸佛菩萨已。方可结印。

经印。以二手相合。左手头指中指直竖。拇指无名指小指入右掌内。以左手指相结成印。此印于入三昧时。及作成就法时用。

方位印。先正立作右舞势右转。以右手作施愿。左手作三幡相安额上。复作右舞势复作左舞势成印。此印能伏师子龙虎。及部多必舍左鬼等乃至贼盗等。

次说法印。二手合掌二拇指如针成印。此印于供养本尊时用。当得诸佛菩萨。及天龙夜叉巘达哩嚩阿苏啰誐噜拏紧那啰摩护啰誐。及诸持明天等皆悉欢喜能施成就。

次莲华印。以二手相合。如八叶莲华相。令手指相离。以二拇指入掌中成印。结此印时能令大威德诸天皆悉欢喜。能施行人大吉祥事所愿成就。

次三叉印。以左手作拳。舒头指中指无名指成印。此印有大威力。于作息灾法时用。

次钵哩伽印。以二手各安臂上。各竖头指成印。此印能除一切疟病。

次罥索印。以二手相并。以无名指与拇指。相钩如锁成印。此印于敬爱法中作勾召。有大功德。

次钩印。以左手拇指头指无名指小指。屈节如钩成印。此印亦于敬爱法中作勾召用。

次捣杵印。以二手作拳相合。以拇指相交成印。此印当用息除大恶宿曜。

次勃逊尼印。以二手相并复相颠倒为拳。二头指头相并。内入二拇指如一成印。此印能息除宿曜及退一切恶鬼。

次誐那印。以二手相并。复颠倒各作拳。复中指微屈入拇指内成印。此印作调伏法中用。能破坏设咄噜。及息除大恶宿曜夜叉等。

次钵致娑印。以右手拇指与小指。安于头指头成印。此印能降伏

阿苏啰。

次座印。以右手屈无名指。展舒余指。微屈拇指成印。结此印时。想成宝座献诸贤圣。

次金刚座印。以二手相并作拳。复作如针缚。以拇指入于针下成印。结此印时。想成金刚座奉献佛世尊。

次贤座印。先以左手平展安脐轮下。以右手平展相倒。安左手上成印。此印作曼拏罗时。及入定时。用献尊那菩萨及金刚手菩萨。

次莎悉帝迦印。先在莲华座上坐。以右足越于左足。复用右手磔开。涅左手拇指成印。此印于作成就法时用。能与行人悉地。

次惹嚩曩印。先正足立后。却作右旋转。以二手各作拳。舒中指作动摇成印。此印若行人。于大难中或被禁缚时用。彼一切事无能为害。

次师子卧印。先想莲华上安坐。作右顾视。复却背坐。后以右足越于左足。以手触地成印。此印于作观想时用。

次幡印。以左手头指。与中指直竪。作动摇成印。此印作供养时用。

次幢印。以右手作拳。直竖中指成印。此印斗战时或有大怖时用。

次师子座印。先以二手相并。复如合掌。以中指与小指如针。无名指头指如环。拇指直上而竖成印。此印是世尊印。为降伏大夜叉用。

次法印。先作跏趺坐。以左手作拳直竖拇指。以右手执左手拇指。安于脐轮成印。此印求解脱用。一切天人皆悉称赞。

次八辐轮印。以二手展舒。手指各相离。于头上旋转如轮相成印。此印威力能断除一切大恶。

次师子步印。先正立如师子。后以左手安背后。复安右边。竖小指如针。微屈二头指展舒相着。以拇指安头指侧成印。此印于敬爱法中。作勾召及发遣用。

次尊那菩萨诸根本印。以诸印想在菩萨身分。

顶礼印。先正立作合掌顶礼相成印。此印是尊那顶礼为最上印。

次莲华印。不改前相合掌安尊那心。即以两足相颠倒成印。此亦名最上印。

次头印。先翘左足。后以右膝着地。右手安额上作动摇。复以四指相并。以拇指安掌中成印。

次顶印。以中指如针。与右拇指相捻成印。此印若以甲胄大明同用。亦名甲胄印。

次尊那本印。先以二手拇指动摇。然以二手合掌。以右拇指入掌内成印。安于心上。

次花印。以二手作拳。复二手竖如针。以头指与拇指俱合成印。

次大印。以二手相并指不相着。以拇指安小指第三节。后作坚固拳成印。以此印安本心。即诵大明七遍能作一切法。

次第二印。即以前印竖二拇指。展舒余指各不相着成印。

次第三印。以前印以头指。各安中指第三节成印。

第四印以二手指展舒。复各屈中节。复以中指无名指安拇指上。复以中指无名指安中节成印。

次经印。以左右手拇指。各捏小指甲。复右手指安左手上成印。

次螺印。以二手头指中指相着展舒。小指捻拇指甲。坚固成印。

次定印。先跏趺坐以二手展舒。以右手在左手上。二拇指甲相着。安脐轮下成印。

如是诸印相。亦随分演说。修行行人虔心记忆习令精熟。于作法时无令误失。若稍疑误不成印契。不成印契即贤圣不喜。凡所祈求不获成就。

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经卷第三

造[巾*(穴/登)]像分第三

尔时佛言。此大毗卢遮那如来瑜伽大教。我已略说诸印相毕。今

复宣说画像仪式。若有行人于尊那法中。修习求成就者。亦复先须了达画像仪式次第。行人若欲画像。先须用上好纯素匹帛。其帛不得令有毛发及间杂之物。若从他买。随所索价便与其直。不得论詸多少。若得已。即先须于稻谷聚中安七昼夜。然后用五药净水浸三日。或五日七日为上。即别用净水濯出。复用香水浸一昼夜。取出。复以五净水洒净了。又以五宝水洗。方可上[巾*(穴/登)]。安排已。行人自作归命云。南无七十七俱胝正等正觉。亦令画人预先洁净。至时同此归命已。方乃起首画诸贤圣。其[巾*(穴/登)]。行人先诵大明加持已。然用白土及粉相和涂[巾*(穴/登)]。涂已安清净处。此后直至彩画毕工。常以香花阏伽供养。若如是依法作者。是最上品。作所起首擘画界道。并须右旋。先于[巾*(穴/登)]下面画莲华池。满中莲华。仍有种种水族鱼螺蚌龟之类。兼有鸳鸯飞禽等。即于池上面画三莲华座。众宝所成。于中心莲华上。画白佛顶世尊。光焰普遍炽盛照耀。右手作施愿印。左手作说法印。圆光白色。于脐轮中出大光明。于其光中现尊那菩萨。于佛右边莲华上。画第三佛顶。有六臂右第一手作施愿。第二手执莲华。第三手持数珠。左第一手执金刚杵。第二手持经。第三手作说法印。身遍光明炽盛围绕。左边莲华上。画不空罥索。四面八臂。以虎皮为衣复为络腋。复以鹿皮为天衣。面有三目顶戴宝冠发髻下垂。右第一手作施愿印。第二手持数珠。第三手执罥索。第四手作施无畏印。左第一手持白莲华。第二手持经。第三手作拳。竖立头指作期克印。第四手执钩。光炎遍身照耀炽盛。下面画难陀乌波难陀二龙王。皆有七头。手执佛座及莲华茎。于右边画宝贤。顶戴天冠身有种种庄严手持宝珠。次画满贤。亦戴天冠身有光明种种装饰。于上面左右。画五佛塔。塔中画诸吉祥如来。第一画海吉祥如来。第二画天宝髻吉祥如来。第三画顶冠藏吉祥如来。诸如来身皆作金色。手作施无畏印。又于左右各画宝山。于左面宝山上。画摩摩枳菩萨。坐莲华座手执金刚杵。次后画无能胜。于上面画吒枳明王。执金刚杵。又于左边画金刚钩明王。于佛世尊上左右画云。现闪电相。云内画诸天降珍宝雨。又画诸天献歌乐相。复于上面画日月天。又于空中降下众华如雨。次于右边宝藏山上。画三界最胜圣观自在菩萨。手执莲华。于次右边。画圣多罗菩萨。手执青优钵罗华。次于右边画佛母摩耶于次后面。画大孔雀明王。于次后左右。画舞孔雀。又于上面右边。画五如来。第一画法海行吉祥王如来。第二画善光明王如来。第三慈氏庄严吉祥如来。第四灯光王如来。第五眉间毫相吉祥如来。如是五如来各坐莲华座。次画一夜叉主。次画帝释天持伞盖。如是依法次第画佛菩萨及众贤圣。悉令圆满威德自在。使诸世间天龙鬼神见皆降伏。如是画像毕已。持诵行人即于此[巾*(穴/登)]像。作安像庆赞。行人于月初一日或十五日起首。于一切圣贤求承威力。即然后洁净已。身着新净衣受持斋戒。三昼夜或一昼夜。或清斋不食或食菜或食乳等。余时常持钵食。复受八戒已。然备种种香花涂香净水。

复燃酥灯及用种种上妙衣服庄严宝饰等。又用五阏伽瓶盛妙香水。及盛五宝水五药水以为阏伽。乃至种种饮食等为供养。行人即立起其[巾*(穴/登)]。安于所欲持诵之处。即以上来供养之具。供养所画[巾*(穴/登)]像。如是作安像已。行人此后逐便依法修行。

复次又说尊那菩萨画像法。

特诵行人若欲画本尊尊那菩萨像者。先求新帛清净纯白者。求得帛已。即令画师预前洁净。至起首日令受八戒。然后令用新器调上好彩色。画尊那菩萨。身如秋月色面有三目。有一十八臂。着白衣种种庄严。以阿蹉为天衣。砗磲宝为手钏。十指有宝环。上二手作说法印。右第二手作施无畏印。第三手执剑。第四手执宝铎。第五手执尾惹布罗果。第六手执钺斧。第七手执钩。第八手执金刚杵。第九手持数珠。左第二手执如意宝幢。第三手执莲华。第四手执军持。第五手执罥索。第六手持轮。第七手执螺。第八手持贤瓶。第九手持般若波罗蜜多经。于菩萨下面画莲华池。于彼池内出生一大莲华。画难陀乌波难陀二龙王。手持莲华茎。华上画尊那菩萨。有大圆光炽盛遍满。菩萨面前画持诵人。手执香炉作瞻仰本尊相。于上面画净居天人。作雨华雨宝相。如是画像唯以洁净专志为上。于此像前作法者无不成就。

作曼拏罗法分第四

复次行人于尊那法中。修习成就作曼拏罗者。先依法择得胜地已。即掘去恶土砂砾灰炭。及毛发诸骨等。别以好土填筑令实。使极平正。然后于上分擘作曼拏罗。其曼拏罗或十六肘或八肘或四肘。三种不定。所作大小皆须严饰。其曼拏罗四方开四门。门中各安法轮。于中以五色线絣。作内曼拏罗。布八贤圣位。所用粉作贤圣像。当用五色宝粖。如阙即以五色粉代之。此曼拏罗中。有三十三俱胝天。于曼拏罗上分布阏伽瓶。于一一阏伽瓶内。想有一俱胝天。又于曼拏罗门内。安八大龙王。于内曼拏罗中。画尊那菩萨。诸余贤圣次第安布。于东北方安大轮明王。于东南方安不动尊明王南方安金刚手菩萨。北方安观自在菩萨。西北方安不空罥索菩萨。西方安伊迦惹吒菩萨。西南方安嚩日啰曩契菩萨。于曼拏罗东边安前[巾*(穴/登)]像。又于[巾*(穴/登)]前地上画八叶莲华。上作护摩炉。行人于此炉中。依法作其护摩。行人先用稻谷花遍散其上。然用五药水洒净。然后安外供养供养贤圣。用香花涂香螺贝衣服幢幡等。乃至阏伽瓶种种供具供养贤圣。复用五宝水献于本部。洁净已。然用三白食。谓酥乳酪调和为食。食亦为三品。若作上品法用上品供养。若作中品用中品供养。第三品法用第三供养。虽云三品并须上味。用献曼拏罗内贤圣。

若有此会诸母鬼罗刹娑部多必舍左。随其勾召自十方来者。并须平等与其祭食。勿得令其有所不足。献食器用亦各不同。若献曼拏罗中八如来及尊那等。即各先献如拇指大一金莲华。然用铜钵满盛酪蜜等及诸食。奉献佛菩萨已。然用新瓦器盛祭食与彼十方来者必舍左等。其祭食者用酒肉及鱼。或用全鱼为祭。所献圣贤及必舍左等。并须身心专注虔至供养。圣贤欢喜所求成就如是作已。行人即入观想。想自己鼻尖上有物。得现前已。专注不散成坚固慈。令出入息微细。端坐低头自顾已足。即想心中现一日轮。想日轮中有开敷莲华诸宝所成于莲华中有尊那菩萨。身作金色着洁白衣种种装严。又想菩萨于五分身中出大光明。又想菩萨于九流门亦出光明。其光炽盛照耀一切。作观成已收光而起。复以香华及阏伽等。奉上贤圣已恭敬作礼。

复次行人画像及作曼拏罗。安布贤圣位种种所作。皆禀阿阇梨指教。一一不得违逆。于此仪轨皆悉记忆无令差谬。弟子即依教如仪安布贤圣。备办香华及种种之具。供养贤圣已。阿阇梨以帛覆弟子面。令弟子捧华抛于曼拏罗上。认华所著处尊像。永为拥护自身之主。此后常诵此贤圣本明求其加护。如是抛华认本尊已。弟子即以钵器盛满五宝。奉上阿阇梨用伸劳谢。弟子于阿阇梨。此后奉重过父千倍。乃至以曼拏罗所供养物及诸宝贝。施一切沙门。此后于具德之人及诸尊长。常加敬重。亦不得于曼拏罗所用诸物。乃至火及酥酪等而生轻慢。亦不得足踏莲华。阿阇梨如是诫约弟子已。弟子礼谢。此后弟子所欲作法。依仪修习无不成就。

护摩法分第五

复次行人。若欲修习尊那护摩法者。当于尊那菩萨及曼拏罗贤圣。作大供养。先备惹帝华摩梨华。及种种名华与妙香等。而为供养。然后随意依法作其护摩。而是行人欲得所求一切成就者。先于护摩炉中烧吉木柴。然复用白檀龙脑及别妙香。合和酥乳以青莲华搵。烧诵大明作护摩者。即得如愿。大明曰。

曩莫飒钵多(二合引)喃(引一)三藐讫三(二合)没驮俱胝(引)喃(引二)唵(引)左隶(引三)祖隶(引四)尊祢(引五)

若为息灾。用阿没罗树叶搵酥乳。同烧作护摩者。即得如愿。

若为增益当用阿说他木。或钵逻舍木乌讷么啰木。如是等木为柴。搵酥蜜酪同烧作护摩者。即得如愿。大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引三)唵(引)癹吒(半音四)

若为发遣设咄噜者。用凶木为柴。揾油烧火。复用誐哩陀婆炼拏一阿庾多。诵大明作护摩者。即得如愿大明曰。

吽(引)登吒(半音)左隶(引一)祖隶(引二)登吒(半音三)尊祢(引四)吽(引)登吒(半音引五)

若为破坏设咄噜及禁其心者。烧左祖攞木柴。以血和芥子油。用[寧*頁]摩木树叶及尾螺木针。一阿庾多。诵前发遣大明。作护摩即得如意。

复次欲一切成就者。先须受其灌顶。然后发坚固心。常持尊那菩萨。后作法者皆得成就。

持诵法分第六之一

复次行人欲于尊那法中修习持诵者。即须先受三昧然结曼拏罗。方可起首持诵。当持诵时。行人于每日平旦时。先用大力明王大明。加持拇指七遍。拥护身已。或往便痢亦加持顶及两臂心喉五处已。即入触。大力明王大明曰。

啰怛曩(二合)嚩日啰(二合)曩底(一)唵(引)骨噜(二合)达曩吽(引)弱(二)

入触已用净土及瞿摩夷作净。复诵甘露军茶利大明七遍加持土。洗身分并脐轮下。及用洗下衣已。又更洗手方得清净。取土诵大明曰。

唵(引)儞佉曩(一)嚩苏达娑嚩(二合引)贺(引二)

取得土已。安于净处。或用作净。即捻少许土洗手及洗足。即诵作净大明曰。

曩莫三满多(一)没驮(引)喃(引二)唵(引)秫提(引三)哩讷(二合)输达曩(引)野娑嚩(二合引)贺(引四)

诵此净大明已。作拳竖立拇指即诵甘露军茶利大明加持身五处。甘露军茶利大明曰。

曩莫啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩莫室赞(二合)拏(二)摩贺(引)骨噜(二合)驮(引)野(三)唵(引)虎卢(四)虎卢(五)底瑟吒(二合六)底瑟吒(二合七)满驮(八)满驮(九)贺曩(十)贺曩(十一)阿蜜哩(二合)

帝(引)吽(引)登吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引十二)

诵此明已。复诵三昧大明三遍或七遍。三昧大明曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮(一)冒地萨埵(引)喃(二)阿(引)尾啰喏(三)阿(引)尾啰喏(四)摩贺(引)嚩日哩(二合)舍多(五)舍(引)多(六)娑(引)啰帝(引七)娑(引)啰帝(引八)怛啰(二合)曳(九)怛啰(二合)曳(十)尾达摩儞(十一)三婆惹儞(十二)贺啰摩底(十三)悉驮(引)屹哩(二合引十四)怛啰(二合)吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引十五)

诵此明已取水一合。用前甘露军荼利大明加持已。自灌其顶及净其手用水之时。复诵本部大明七遍。大明曰。

唵(引)卒纥哩(二合引一)

诵明作净已。复作拳以拇指安心。诵心大明曰。

唵(引)尊登吒(半音一)

诵心明已。复诵甲胄大明。拥护自身五处。甲胄大明曰。

唵尊满驮(一)

诵此明已。复诵甘露军荼利大明加持水。七掬洒净及遣魔障。复诵土甲胄大明。加持身五处以为甲胄。如得金刚手菩萨亲自拥护无异。土甲胄大明曰。

曩莫三满多(一)没驮(引)喃(引二)唵(引)部(引)入嚩(二合引)攞吽(引三)

诵此明已。复诵如来部心明加持水。三掬献于三宝。如来部心大明曰。

曩莫三满多(一)没驮(引)喃(引二)喏曩喏俱(三)

诵此明已。复诵佛眼大明加持水。三掬用灌自顶。佛眼大明曰。

曩莫萨哩嚩(二合一)怛他(引)誐帝(引)毗药(二合二)唵(引)噜噜娑普(二合)噜(三)入嚩(二合)攞底瑟吒(二合四)悉驮路左儞(引五)萨哩嚩(二合)哩他(二合引)娑达儞(六)娑嚩(二合引)贺(引七)

复诵甘露军荼利心大明加持水。三掬用灌顶。即成沐浴心。大明

曰。

唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)吽。

复诵前净大明。如前护身已。复诵前心大明二十一遍。加持水用洒净及遣魔障。然后随意沐浴。所用拭巾亦濯令清净。又洗二手作洁净已。却入道场近于贤圣。行人所著衣。亦用甘露军荼利大明加持。又用常受衣。大明加持三遍。或七遍已如常受用。加持衣大明曰。

曩莫三满多(一)没驮喃(引二)唵(引)[口*洛]乞叉(二合三)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(四)阿地瑟胝(二合)多(引)野唧嚩啰娑嚩(二合引)贺(引五)

行人如是种种洁净已。方再入贤圣道场。于贤圣前发志诚心。合掌恭敬乃至作礼。然以五净水洒吉祥草作座而坐。后用涂二手。依仪结印拥护自身。即先结诸部三昧印。

佛部三昧印。以二手相并复合掌。次以二头指安中指侧第三节成印。结此印随印诵佛部三昧大明曰。

唵(引)怛他(引)誐睹(引)讷婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)贺(引一)

次结莲华部三昧印。先以二手作合掌。复散二手。却以三中指相合。如莲华相成印。随印诵莲华部三昧大明曰。

唵(引)钵讷谟(二合引)讷婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)贺(引一)

次结金刚部三昧印。以二手背相合。二拇指二小指相捻。直竖余指成印。随印诵金刚部三昧大明曰。

唵(引)嚩日噜(二合引)讷婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)贺(引二)

诵此明已。复结甘露军荼利印。以二手平仰。二小指颠倒相交。二无名指与二中指。屈入掌。二头指如金刚相。二拇指如针成印。诵安于顶上。随印前甘露军荼利大明作自拥护。

佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经卷第四

尊那持诵法分第六之二

次又结如来部三昧印。以二手作拳。竖二拇指成印。随印诵前如

来部三昧明作自拥护。

次结尊那菩萨根本印。以二手作拳。二中指如针。二头指安中指节。二拇指安头指侧。安顶上成印。结此印时。诵尊那菩萨根本大明。而于自身作大拥护。时行人于结印诵明时。得尊那菩萨欢喜顾视。

次结头印。以二手作合掌二拇指入掌中成印。随印诵头大明曰。

唵(引)尊纥哩(二合引一)

次结顶印。以前印改右手拇指。捻中指中节成印。随印诵顶大明曰。

唵(引)尊吽(一)

次结心印。以二手作拳。微舒二头指成印。随印诵心大明曰。

唵(引)尊癹吒(半音一)

次结甲胄印。用前顶印。复散手成印。随印诵甲胄大明曰。

唵(引)尊满驮(一)

次结本部母印。亦名佛眼印。以二手作合掌顶礼。屈二头指捻中指节。二拇指入掌内成印随。印诵前甘露军茶利大明。

次结本部尊印。以二无名指入掌动摇。次以二中指如针。直舒二头指。安中指背。舒二拇指安头指第一节成印。随印诵本部尊大明曰。

曩莫三满多(一)没驮喃(引二)俱攞纥哩(二合三)俱攞纥哩(二合)那野(四)

诵此明已。取洁净钵满盛香水。复用甘露军荼利大明加持七遍。于道场东北隅起首。四方洒净及发遣魔障。

次结请召印。用前根本印。改二拇指屈如钩成印。以此印请召贤圣。随印诵请召大明曰。

伊呬婆誐嚩底(一)尊那(引)驮(引)啰尼(二)阿(引)誐蹉(三)阿(引)誐蹉(四)摩摩薄讫怛也(二合五)怛三摩曳(引)曩佐(引)哩伽(二合六)钵啰

(二合)帝(引)砌(引)难(七)钵啰(二合)细(引)那弥(引八)

诵此明已。想诸贤圣随召而至。即诵甘露军荼利大明。安住贤圣已。

次结三昧印。及诵大明献贤圣座。三昧印。以右手拇指。捏头指甲。余指如金刚相成印。随印诵三昧大明曰。

唵(引)商羯哩(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引一)

诵此明已。行人即言惟愿菩萨处此座已。安住道场受我供养。

次诵本部大明七遍。加持香水用为阏伽。诵本部大明曰。

唵(引)左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引三)阿哩伽(二合)婆誐嚩底(四)钵啰(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)贺(引五)

次结根本印。密结二拇指。平舒成印。及诵大明三遍。加持前阏伽水。然后面东胡跪奉献贤圣。大明曰。

唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)贺(引一)

献阏伽已。复用甘露军荼利印。及诵甘露军荼利大明。结金刚界而作拥护。

次结十方界。以二手相并。先用右手中指无名指及左手头指。安左手小指第一节。却以左手中指无名指及右手头指。安右手小指第一节。余头指小指如针。复以拇指安头指第一节成印。结此印时。随印诵结十方金刚界大明曰。

啰怛曩(二合)嚩日啰(二合)曩底(一)唵(引)娑啰(二)娑啰(三)嚩日啰(二合)钵啰(二合)迦啰吽(引)登吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引四)

次结金刚半惹啰印。即用前印磔开拇指成印。随印诵半惹啰大明曰。

啰怛曩(二合)嚩日啰(二合)曩底(一)唵(引)尾娑普(二合)啰(二合二)洛乞叉(二合)嚩日啰(二合)播(引)啰(三)吽(引)登吒(半音四)

次下方结界印。用前印改二拇指。直下如针成印。随印诵结下方界大明曰。

啰怛曩(二合)嚩日啰(二合)曩底(一)唵(引)枳哩(二)枳哩(三)嚩日啰(二合)嚩日哩(四)部晚达儞(引五)吽(引)發吒(半音六)

次结大乌瑟膩沙印。以二手相并。二无名指屈入掌二中指如针。安二拇指第三节。复以拇指无名指如针。以小指捏第三节。复以小指如针安头指。如金刚相成印。随印诵乌瑟膩沙大明曰。

唵(引)商羯哩(引一)摩贺(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引二)

以如是等印及大明。作结界已。行人向于本尊贤圣恭敬作礼。

次结根本印。以二手拇指屈中节成印。结此印诵大明。胡跪献阏伽。用灌沐贤圣大明曰。

唵(引)左娑嚩(二合引)贺(引一)

次结涂香印。以右手拇指安头指第一节。复展舒成印。结此印诵涂香大明曰。

唵(引)尊娑嚩(二合引)贺(引一)

次结华印。以右手拇指。与头指第一节相捻成印。以此印献华。诵华大明曰。

唵(引)尊娑嚩(二合引)贺(引一)

次结香印。以右手中指与拇指相捻成印。以此印献烧香诵香大明曰。

唵(引)隶(引)娑嚩(二合引)贺(引一)

次结灯印。以左手拇指。捏中指节成印。结此印诵献灯大明曰。

唵(引)祢(引)娑嚩(二合引)贺(引一)

次结出生印。以左手拇指安中指第一节成印。结此印献食。诵献食大明曰。

唵(引)祖娑嚩(二合引)贺(引一)

如是结印诵明。作种种供养。奉献曼拏罗中一切贤圣已复作观想。于一切世间见闻所有一切供具。行人运心以此供养十方一切贤圣。复结普供养印。先合掌顶礼已。复以二手指相交成印。随印诵普

供养大明曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮(一)冒地萨埵(引)喃(引二)萨哩嚩(二合)他(引三)乌讷誐(二合)帝(引)娑婆(二合)啰咽[牟*含](四)誐誐曩剑娑嚩(二合引)贺(引五)

如是普供养已。次以偈赞三宝。及观自在金刚手菩萨等。

赞佛曰。

我佛大慈悲　　调伏诸有情
住福功德海　　是故我赞礼

赞法曰。

离欲乐寂静　　能断诸恶趣
纯一真如理　　是故我赞礼

赞僧曰。

坚固持尸罗　　证得解脱道
住最功德刹　　是彼我赞礼

赞诸贤圣曰。

怛鑁(二合引)祢(引)尾飒钵多(二合)喏曩俱胝啰毗钵啰(二合)瑜(引)誐(引一)捺也(二合)娑多(二合)捺也(二合)他(引)钵那欲帝(引)曩左隶(引)祖隶曩(二)欲讫多摩试沙讷哩多钵啰(二合)舍摩(引)野尊祢(引三)莎(引)贺(引)嚩帝(引)三摩啰底怛写俱睹(引)尾钵底(四)萨哩嚩(二合)没驮曳(二合)钵啰(二合)设娑多(二合引)野三勃哩(二合引)跢(引)野虞尼(引)哩虞(二合)噜(五)阿嚩路吉多蹇倪也(二合)野曩谟(引)[寧*吉](切身)怛也(二合)摩贺(引)怛摩(二合)儞(引六)摩贺(引)摩攞(引)野赞拏(引)野尾儞也(二合引)啰(引)惹(引)野娑(引)达吠(引七)讷哩难(二合引)多那摩迦(引)野室左(二合)曩摩悉帝(二合引)嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引八)

复次行人如是赞叹已。复说忏悔云。弟子某甲自从无始已来至于今日。在轮回中造不善业。或自作或教他。乃至见闻随喜一切不善。今对三宝发露忏悔。从今已去奉持禁戒更不复作。又复今日已去。所有诸大菩萨缘觉声闻。乃至一切众生所作善法。我悉随喜。作是说已即结根本印。诵根本明三遍。行人复合掌白言。某甲上来所作供养多不周备。或忘失次第不依法则。惟愿菩萨及众贤圣。大慈大悲布施欢

喜。

次结阏伽印。用前根本印改拇指。安头指第一节成印。随印诵阏伽大明曰。

唵左隶(引一)祖隶(引二)尊祢(引三)阿哩伽(二合)婆誐嚩底钵啰(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)贺(引四)

复次行人。观想己身为尊那菩萨。先结印。以二手作金刚拳。以二头指与小指如针。次舒余指亦如针成印。结此印时。观想己身成尊那菩萨。于头上现唵字。为如来乌瑟腻沙。次于两眼现左字。成乌瑟腻沙大轮。次于颈上现隶字。成不动尊明王。手执螺及罥索。次于心中现卒字。成观自在菩萨。次于两臂复现隶字。成光积明王。次于心中复现隶字。成于贤圣。面有三目手执莲华罥索军持等。次于脐轮中复现卒字。成本尊尊那菩萨。次于两股现祢字。成金刚手菩萨。次于两腨现莎字。成伊迦惹吒菩萨。面有三目六臂身青色。以象皮为衣。次于两足现贺字。成嚩日啰曩契菩萨。如玻璃色。

如是观想已次即持诵。持诵之法亦有二种。一无相二有相。无相持诵者。先结禅定印跏趺而坐。端身澄心项颈微低。于鼻尖上想出入息。非粗非细不缓不急。心缘大明专注持诵勿令间断。亦勿令心有所劳惓。如是持诵名为最上。

有相持诵者即持珠定数。每一持诵须及无数。直至获得悉地。不得阙少一数。若阙一数名为间断。于所求事不获成就每欲持诵先结数珠印。以无名指头指屈中节。与中指中节相捻成印。随印诵大明曰。

唵(引)遏讷部(二合)帝(引一)尾惹曳(引二)悉提(引三)悉驮(引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)贺(引四)

诵此明已。即二手合掌捧珠诵大明七遍。加持其珠大明曰。

唵(引)曩谟(引)婆誐嚩底(一)悉提(引二)娑(引)达野(三)娑达野(四)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)达儞(五)悉驮(引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)贺(引六)

诵此明已。即持珠顶礼三贤圣。然后依法持诵诵数满足。复诵佛眼大明七遍。结根本印。复诵佛眼明三遍。献贤圣阏伽。又复白言。我今尽此持诵奉献菩萨。又献香华灯涂而作供养。次复用佛眼大明。而自拥护及结界。次用阿三[牟*含]儗儞印护身五处。阿三[牟*含]儗儞印。以二手相并。二无名指相颠倒入掌内。二中指与小指如针。复

头指如针。安侧二拇指直下。复无名指入掌成印。随印诵阿三[牟*含]儗儞大明曰。

唵(引)阿三[牟*含]儗儞(引)尾(引)啰(一)捺曳帝(引二)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引三)

次结根本印及诵大明以为发遣。印相如前。大明曰。

誐蹉底(一)仡哩(二合)系怛吠(二合引)[牟*含](二)钃唐补瑟半(二合三)度半末陵(四)钵啰(二合)祢(引)半左(五)[口*洛]乞叉(二合引)钵啰(二合)底贺多(六)嚩攞钵啰(引)讫啰(二合)弥(引)娑嚩(二合引)贺(引七)

如是发遣已。复持数珠向心前作拥护。又结甘露军荼利印而自拥护已。然后顶礼诸佛菩萨。而起出于道场。唯得读诵大乘方广华严及佛母般若波罗蜜多经。或涂曼拏罗及造塔像。不得谈说世俗典籍。此为恒式。行人食时。恒用尊那菩萨根本大明。加持已然后可食。或睡眠时亦诵根本大明。作拥护已即可睡眠。根本大明曰。

曩莫三满多(一)没驮(引)喃(引二)唵(引)嚩兰那祢(引三)帝(引)啫踰(二合)摩(引)里儞娑嚩(二合引)贺(引四)

复次宣说佛及贤圣微妙字观想法。此字皆是诸佛贤圣根本表真实理。乃至无相持诵及息灾等四种之法。皆于尊那法中之所演说。行人若作息灾增益敬爱降伏等法。于此诸法应须一一如仪了知。今当略说微妙字。于曼拏罗中安布九位。次第之法。第一于东北隅安唵字。第二于东南隅安左字。次隶字次卒字。如是四隅安已。次于中位安尊字。次安隶字次安祢字。次安莎字次安贺字。此九字乃是根本大明成九贤圣。

复次唵字为无相法界。左字为大轮。隶字为不动尊。卒字为观自在。又隶字为不空罥索菩萨。尊字为尊那菩萨。祢字为金刚手菩萨。莎字为伊迦惹吒菩萨。贺字为嚩日啰曩契菩萨。如是等微妙字于一切大明。若以唵字为首者。能成就一切法若左字。于息灾增益降伏三法有大威力。隶字能破坏设咄噜。亦作发遣及拥护法功力最大。卒字能作破坏及散他军。如金翅鸟能食于龙。隶字破诸大恶有最胜力。尊字能成就一切事。能破坚固禁嚩。祢字能破魔怨及诸大恶。亦能作入寤法。莎字能自拥护及能破怨。亦能令作钵入寤法。贺字能除大毒及一切病。如是等字犹八正道。能使有情解脱轮回后得寂灭。

复次行人观想如是微妙字相。于己身分一一现前。或变色相或变

形仪。若得如是现前。能灭身中一切罪业断除烦恼。初想唵字现于头上作黄金色。次想左字现于两目亦作金色。次想隶字现于颈上作深黑色。次想卒字现于脐轮如红莲色。或大青色。其色所现随彼作法。次想隶字现于两臂化贤圣像或作金色或作赤色。次想尊字现于心上。变成尊那菩萨。身作白色。想祢字现于两股。想莎字现于两腨。想贺字现于两足。想如是字于己身分一一现前。得现前已。断诸烦恼灭一切罪。乃至能使内心皎洁如尘覆像随拂清净。精进诸天皆悉敬爱。

复次想微妙字。变成本位贤圣。观字成尊那菩萨本身者。身作白色面有三口。有一十八臂炽焰遍身。坐白莲花而于身中能生诸佛。若观字成多罗菩萨者。身大青色现忿怒相。利牙外出象皮为衣。一手执剑一手执髑髅满中盛血。若观字成伊迦惹吒菩萨者。右第一手执宝捧第二手执罥索。左第一手执竭椿誐。第二手执沥血人头。若观字成嚩日啰曩契者。身色如月。右二手执剑及钺斧。左二手执罥索及莲花。此嚩日啰曩契是马头明王所化。有大威力。若有被得叉迦龙所蓋者。一切诸力无能救度。唯嚩日啰曩契可为救济。若复行人处处用者。皆得成就等如意宝一切随心。

复次于诸大明。加字所用各各成就法。若加唵字能为警觉及作发遣。若加唵隶吽三字力能断截。若加唵罗吽癹吒五字者。力能惊怖及能破坏亦能拥护。若加唵祖曩莫四字者。能成就敬爱法。若加唵祖吽三字者。能退他军若加唵隶癹吒四字者。息大斗战。

若作息灾法。用此大明曰。

唵(引)尊阿母羯写扇鼎俱噜娑嚩(二合)贺(引一)

若作增益法。用此大明曰。

唵(引)尊阿母羯写洛叉弥俱噜娑嚩(二合)贺(引一)

若作敬爱法。用此大明曰。

唵尊曩莫(一)

若为息大斗战。用此大明曰。

唵尊祢吽癹吒。

又作息灾法。随诵大明兼称彼名说所求事。大明曰。

左隶祖隶尊祢阿母羯写扇鼎俱噜娑嚩(二合)贺(引一)

又作增益法。随诵大明兼称彼名说所求事。大明曰。

唵左隶祖隶尊祢娑嚩(二合)贺(引一)

又作敬爱法。随诵大明兼称彼名说所求事。大明同增益法。

又作降伏法。随诵大明兼称彼名说所为事。大明曰。

曩莫左隶祖隶尊祢阿母羯嚩尸俱噜娑嚩(二合)贺(引一)

又作勾召法。诵大明曰。

唵左隶祖隶尊祢阿母羯摩羯哩沙野纥哩(二合一)

又驱逐怨家。随诵大明兼称彼名说所为事。大明曰。

唵左隶祖隶尊祢阿母羯母佐吒野吽(引一)

又破坏魔怨法。大明曰。

唵左隶祖隶尊祢阿母羯摩罗野吽登吒(半音一)

又作极破坏魔怨法。大明曰。

唵左隶祖隶尊祢阿颠多摩罗尼娑嚩(二合)贺(引一)

又作大息灾法。随诵大明称彼所成就事。大明曰。

唵左隶祖隶尊祢娑嚩(二合)贺(引一)

又作大敬爱法。随诵大明称彼名字说所成就事。大明曰。

曩莫左隶祖隶尊祢曩莫阿颠多嚩尸曳纥哩(二合一)

又作大勾召法。大明曰。

左隶祖隶尊祢纥哩(二合一)

又作极坏大怨法。随诵大明兼称彼名说所为事。

吽唵左隶祖隶尊祢吽阿颠睹左吒称登吒左隶祖隶尊儞登吒(半音一)

如是等大明各各随所作法。称说其事无不成就。

诸佛所说大尊那教。能满一切众生之愿。以颂赞曰。

尊那功德聚　　寂静心常持
一切诸大难　　无能侵是人
天上及世间　　受福如佛等
从兹如意宝　　定获无等等

佛说金刚香菩萨成就仪轨经三卷

佛说金刚香菩萨大明成就仪轨经卷上

尔时世尊。在睹史多天。与无数百千俱胝那由他菩萨共会一处。时有无数百千俱胝那由他天。所谓娑多僟哩呬摩嚩多难儞枳湿嚩啰摩诃迦攞摩醯湿嚩啰吠惹演多那罗延等。复有无数天龙阿苏啰誐噜拏巘达哩嚩紧那啰摩护啰誐药叉啰叉娑及诸星曜。如是等众皆悉来集在于佛会。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。白佛言世尊。今有一切罗刹。行于世间作大怖畏。惟愿世尊愍于世间为除怖畏。说金刚香菩萨大明。使彼罗刹及一切天龙八部。乃至一切星曜行不饶益者。见彼大明皆悉迷闷怖畏驰散。于诸众生不能为害。世尊岂唯如是等众见已怖畏。乃至帝释亦失威力。彼一切魔障。现大忿怒诸恶相者悉皆破坏。于诸有情不能侵害。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。重白佛言。世尊今正是时。何以故一切魔等见在此会。唯愿世尊宣说金刚香菩萨大明。是时世尊即入三摩地。名普遍炽盛光大忿怒。入此三摩地已。即于眼中放大光明。作种种色。其光普照一切世界。照已旋还于佛前住如大火聚。即于光中化出大忿怒身。光焰炽盛住于佛前现大恶相。见者怖畏。所有一切天龙药叉啰叉娑巘达哩嚩阿苏啰誐噜拏紧那啰摩护啰誐等。及一切部多所有威力悉皆破坏。复次金刚手菩萨。白佛言世尊。如我所请愿为宣说。亦令当来持诵行人。一切所作皆得成就。一切部多皆悉降伏。凡有所求皆来给与。乃至地中伏藏悉皆获得。世尊此大明威德之力。降伏加临一切人非人等。令其入寤使作歌舞。及为给使无不随意。乃至破彼身分以充食啖亦不敢违。世尊此大明力。乃至加临山石无情之类。亦可震动现入寤相。何况一切天龙八部人非人等。如是等众若违逆者皆令头破。

尔时化忿怒像。于刹那顷现身光明如日照曜。于金刚手菩萨前立。即说金刚香大明曰。

曩么室战(二合)拏(一)嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引二)摩贺(引)药乞叉(二合)枭曩(引)钵多曳(引三)唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝(引四)阿(引)哩也(二合五)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引六)阿儞(引)迦啰湿弥(二合七)设多娑贺娑啰(二合八)钵啰(二合)入嚩(二合)礼多(九)捻钵多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)沃仡啰(二合)鼻摩(十一)婆野(引)曩迦(引)曳(引

十二)唠(引)捺啰(二合)那哩舍(二合)曩(引)曳(引十三)尾迦啰(引)攞(引)曳(引十四)赞拏(引)曳(引十五)拶波攞(引)曳(十六)喻(引)艺(引)湿嚩(二合)哩(引)曳(引十七)鼻(引)瑟么(二合)婆野(引)曩迦(引)曳(引十八)沙吒目(二合)佉(引)曳(引十九)讷嚩(二合引)那舍普惹(引)曳(引二十)讷嚩(二合引)那舍儞(引)怛啰(二合引)曳(引二十一)尾枳(引)啰拏(二合)计(引)舍(引)曳(引二十二)阿儞(引)迦噜(引)波(二十三)尾尾驮吠(引)舍驮(引)哩抳(引)曳(引二十四)噎呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(二十五)么贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引)怛啰(二合)野(引)喃(引二十六)啰怛曩(二合引)南(引)萨帝曳(二合引)曩(二十七)怛儞也(二合)他(引二十八)唵(引二十九)阿(引)迦荼野阿(引)迦荼野(三十)嚩攞祢(引)嚩么呬(引)湿嚩(二合)嚫(三十一)誐噜拏江(二合三十二)尾瑟女唵(三合三十三)俱么(引)嚫(三十四)没啰(二合)憾么(二合)喃(引三十五)印捺嚫(二合三十六)赞捺嚫(二合)阿(引)祢底栟(二合三十七)药忏[口*洛]乞叉(二合)僧(三十八)普(引)珰(三十九)毕哩(二合引)珰(四十)闭舍(引)[戊@臣](四十一)矩伴(引)喃(四十二)阿仡宁(二合四十三)嚩(引)踊(四十四)野莽(四十五)嚩噜喃(四十六)驮曩能(四十七)矩吠嚫(四十八)钵啰(二合)惹(引)钵底(四十九)地哩(二合)多啰(引)瑟吒嚫(三合五十)尾噜荼剑(五十一)尾噜播(引)乞创(二合五十二)吠(引武每切)室啰(二合)么喃(五十三)商矩迦啰喃(二合五十四)讷尾(二合)迦啰喃(二合五十五)怛哩(二合)迦啰喃(二合五十六)尾迦啰喃(二合五十七)没哩(二合)贺迦啰喃(二合五十八)健吒(引)迦啰喃(二合五十九)讷噜(二合)拏迦啰喃(二合六十)虞迦啰喃(二合六十一)摩贺(引)迦啰喃(二合六十二)么贺(引)迦(引)朗(六十三)难儞计(引)湿嚩(二合)嚫(六十四)勃陵(二合)儗哩(引)知盈(二合六十五)曩(引)野剑(六十六)尾曩(引)野剑(六十七)半唧剑(六十八)那么剑(六十九)路贺剑(七十)谟(引)贺剑(七十一)沙瑟耻(二合)祢(引)吠孕(二合引七十二)唵(引七十三)迦(引)陵(七十四)矩(引)知盈(二合七十五)儗哩(引)剑(引七十六)讷哩誐(二合七十七)憍么(引)哩(引七十八)迦底也(二合引)以宁(引七十九)赞拏迦(引)底也(二合引)以宁(引八十)么贺(引)迦(引)底也(二合引)以宁(二合八十一)野舍湿弥(二合)宁(引八十二)爱舍(引)宁(八十三)乃哩底栟(二合引八十四)迦(引)礼(引八十五)么贺(引)迦(引)礼(引八十六)乞刍(二合)捺啰(二合)迦(引)礼(引八十七)嚩日啰(二合)迦(引)礼(引八十八)跋捺啰(二合)迦礼(引八十九)祖攞迦(引)礼(引九十)阿儗儞(二合引)栟(引九十一)嚩(引)野尾焰(二合引九十二)舍(引)礼(引)舍(引)礼(引)迦嚩(引)哩底(二合引九十三)啰(引)怛哩(二合九十四)扇底盈(二合九十五)烁讫鼎(二合九十六)设多(引)乞晒(二合引九十七)么贺(引)设多(引)乞晒(二合引)印捺啰(二合引)抳(九十八)没啰(二合)憾摩(二合引)抳(九十九)娇(引)么(引)哩(引一百)么(引)呬(引)湿嚩(二合)哩(引一百一)吠(引)瑟拏(二合下尼所切)尾(引一百二)酥婆誐(引一百三)左扪抳(引一百四)唠(引)捺哩(二合一百五)嚩(引)啰(引)呬(引一百六)娇吠(引)哩(引一百七)曳(引)左(引)儞曳

(二合引)么么(一百八)三么曳(引)曩底瑟姹演(三合)底(一百九)担(引)萨哩网(二合引)阿(引)嚩(引)贺(一百一十)以沙也(二合引)弥(一百一十一)尸伽囕(二合)伽哩(二合)恨拏(二合)伽哩(引)恨拏(二合一百一十二)仡哩(二合)恨拏(二合)跛野仡哩(二合)恨拏(二合)跛野(一百一十三)攞攞攞攞攞(一百一十四)唵(引一百一十五)虞鲁虞鲁(一百一十六)虎鲁虎鲁(一百一十七)祖鲁祖鲁(一百一十八)母鲁母鲁(一百一十九)度努度努(一百二十)嚩么嚩么(一百二十一)达么达么(一百二十二)驮啰驮啰(一百二十三)摩啰摩啰(一百二十四)驮迦驮迦(一百二十五)攞虎攞虎(一百二十六)囕誐囕誐(一百二十七)囕誐跛野(一百二十八)惹腊波(二合)惹腊波(一百二十九)惹腊播(二合引)跛野惹腊播(二合引)跛野(一百三十)布(引)啰布啰(一百三十一)布(引)啰野布啰野(一百三十二)布(引)啰(引)跛野布(引)啰(引)跛野(一百三十三)攞虎攞虎(一百三十四)阿(引)曩野阿(引)曩野(一百三十五)阿(引)尾舍阿尾舍(一百三十六)阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠舍野(一百三十七)唵(引一百三十八)曩谟(引)婆誐嚩帝(引一百三十九)么贺(引)嚩日啰(二合)嚩(引)驮(引)哩(引一百四十)阿儞(引)迦啰湿弥(二合一百四十一)设多娑贺萨啰(二合)钵啰(二合)入嚩(二合)礼多(一百四十二)捻钵多(二合)帝(引)惹洗(引一百四十三)悉驮室赞(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)抳(一百四十四)啰(引)倪也(二合引)跛野底(一百四十五)唵(引一百四十六)纥哩(二合一百四十七)呬(一百四十八)郝郝郝郝郝(一百四十九)斛(引一百五十)纥哩(二合一百五十一)吽(一百五十二)发吒(半音一百五十三)囕囕囕囕(一百五十四)娑嚩(二合引)贺(引一百五十五)

尔时化忿怒像。说此大明已。复说金刚香菩萨大明诸成就法。若以此明加持安息香烧之。能令一切入寤。所有天人药叉乃至魑魅等所执悉能除解。

复次行者于大自在天像前诵此明。复以忿怒相观天像。又以五净水沐浴天像。又用白檀香作涂香涂天像身。以诸香花而作供养。然以二手按像诵大明。从初夜至明旦诵声作辍。其大自在天决定化身作外道形相。来诵者前默然而立。诵者见已即礼拜告言。圣者善来。其化像报言善来善来。诵者即以所愿求之。天即与愿一切皆得。天像与行者。愿已隐没不现。行者得悉地已。此后一切所作悉得遂意。或作息灾增益敬爱降伏及句召者决定成就。若作息灾当用不堕地瞿摩夷。涂四方曼拏罗。成已用银钵一口。先磨白檀作涂香。涂钵内外令遍。即盛净水令满安曼拏罗中。诵大明一百八遍。加持彼钵钵即入寤。或起离坛或动或颤知法成就。即以此水灌于人顶或令人饮。一切灾难皆得息灭。若以此水洒于城邑聚落。其中人民灾难皆息。一切有情皆获利益。

复次若为国王。及大军众作息灾者。当用酪白麻子白粳米牛乳等。相和作护摩。一诵大明一称王名。一作护摩至千遍。王及军众灾难皆息。

又法或画金刚香菩萨身白色。作为众生降甘露雨相。于此像前日三时诵大明。复观想此像。得现前已后念斛字。一切灾难无不息灭。或有冤家来相陵逼者。当用牛乳作护摩诵大明。千遍冤自退散灾难息灭。或用安息香白麻子并酥。同作护摩息一切灾。

又法或作增益者。当画大罗刹女。身作黄色有十六臂。手中各有执捉。一切殊妙严饰其身。画像成已。用诸香花而作供养。于此像前诵大明不辍。至罗刹女自现。可使句召一切夜叉罗刹并诸眷属。能满行者一切所求财谷。亦能出于地中伏藏随意使用。

复次画夜叉像身作白色。复以白色香作涂香。涂彼像身以白花供养。于此像前口诵大明手持白花。一诵一掷打彼像身。日三时满七日。诵明数满八千遍。彼夜叉出现为诵人仆从。一切役使不敢违逆。或时自送一切财宝。或出地中伏藏。当令诵人获大富盛。

复次作敬爱法。画金刚香菩萨像。身作赤色有十二臂。各有执捉。以上妙天衣装严其身。画像成已。行人于像前作观想。观画像身放大赤光。刹那之顷遍照三界。其中一切天人罗刹。乃至一切人非人等皆悉敬爱。作观成已方可求事。行人欲求敬爱者。先诵大明满一千遍。然用赤檀木作彼形像。安于金刚香菩萨像前。行人取迦啰尾啰花。于菩萨像前。一诵大明一称彼名。一掷彼像诵满七遍。决定获得彼之敬爱。

又法用吉祥木造男女像。或作童男童女像。称彼名用白芥子掷彼像。至七昼夜必得敬爱。

又法用白芥子白檀香相和。诵大明八十万遍。令一切人顶戴得一切敬爱。

又法若欲令冤家。失心狂乱者。用人骨作金刚橛。长八指。以安息香及牛肉同烧薰橛。埋冤家门前。彼即三日内失心离家狂走。或用牛肉狗肉牛尿相和为埿。作冤家像理尸陀林中。彼即并诸眷属出离千由旬外。

又法欲令冤家出本国者。亦用人骨作金刚橛。以人血染线缠橛。打摩醯湿嚩啰头上。行人用左足踏摩呬湿嚩啰天。用十四日或用八日。行人诵大明不辍。直至彼天出大苦声。其冤家失心狂乱。并诸眷

属出于旷野由如兽群。

又法欲极破冤家者。当画金刚香菩萨。身黑色百臂作忿怒相。手执旗幡金刚杵金刚锤罥索三叉剑弓箭钺斧大斧骨朵金刚钩枯尸人头髑髅等种种器仗。及百千妙好严饰其身。放大光明踰于日月。作破一切冤家相。彼一切药叉啰刹娑。及一切大恶鬼神。皆悉破坏惊怖驰散。若欲破坏冤家至死者。行者先诵大明八千遍。然后以人骨作金刚橛长二指。作忿怒心昼夜不辍。诵大明八千遍。加持橛已。用牛肉为埿作冤家形像。长八指。用前橛钉其顶或口胁耳脐。或阴及膝足等处。经一七日彼冤家身决定破坏。如阿梨树枝。乃至一切大恶悉能破坏。

又法欲破坏冤家至极者。用牛尿并盐醋同煎成埿。与净土瞿摩夷或吉祥草相和。作冤家像。复用白芥子遍涂彼像。以火炙。至冤家得病决定至死。

又法用佉儞啰木。作橛长八指。加持八百遍。称冤家名钉彼形像。于刹那顷彼自禁缚。或用尸灰作冤家像。以人骨作金刚橛。钉彼身分当得热病乃至殒殁。

又法用铁作橛长二指。加持百遍埋于冤家门外。三日内定离本家。或将前橛埋于大自在天庙中。埋时称冤家名。彼即得大自在天魅。或称名埋于空舍中。彼即得毕舍左魅或取黑蛇口中沫涂坯器内。令冤家食之须臾即死。

又法或用铁作骨朵长六指。先称冤家名。诵大明七遍。加持安息香用烧熏骨朵。埋冤家舍中。彼即得大苦恼。若出去骨朵苦恼即解。

又法用[寧*頁]摩木作橛长十二指。打头臂胁三处及称名。又用牛毛为香称名烧之。彼得母鬼所魅。

又法用阿栗迦木。作冤家形像。于腹中书本名。以人骨作钉。钉于头臂胁三处。彼即苦恼。若去钉如故。

又法用瞿摩夷作冤家形像。用白芥子遍涂像身口诵大明直至像干。埋于尸陀林中。于上诵大明八百遍。加持白芥子散掷于上。行者所求皆得成就。

又法同前造像。取人牛狗三肉并白芥子涂像。安冤家本舍中。彼即迷倒永不入舍。

复次行人若欲求现女鬼者。往尸陀林中。用毒药及盐并血相和。诵大明作护摩。日三时满七日。至夜于护摩炉内现一女鬼。相貌端正

光明照耀。立行者前。行者即备白食出生及阏伽等。时女鬼言我甚饥。行者即报言我已为汝办讫。即出生食及阏伽等与之云。此依佛敕汝受随意。女鬼得食已。告行者言。汝所求事我悉令汝皆得成就。女鬼言讫即隐身不现。

复次说禁缚法。用雌黄作冤家形像。以尸灰遍涂像身及涂金刚杵。行人以左足踏金刚杵。右足踏彼像诵大明。须臾冤家及眷属。失心狂乱去离本处。

复次说发遣冤家法。行者先持诵大明一百遍。然后观想根本微妙字。化成骆驼。复观前字乘彼骆驼。又想一人以骨朵打彼冤家。然想自身在风轮内。面南坐诵普字。发遣诵声不辍。直至冤家隐没不现。此观想法亦可发遣金刚萨埵。岂况冤家。若用白芥子安息香相和。加持一百遍作护摩者。一切冤家速离本处。

复说成就法。行者先于帛上或髑髅上。画金刚香菩萨身赤色。于足不画冤家像踏之。行者作忿怒相诵大明不辍。复以棘柴白芥子盐用作护摩。冤家速得失心狂乱。

又法于青帛上。用人血调青画冤家形像。行者于八日或七日。至中夜时出生食祭祀。有来受此食者。报行者言使我何作。时行者即以冤家报之。复以忿怒相称冤家名。诵大明作护摩。至七日彼即破坏命终。

又法用[寧*頁]摩木作冤家像。段段截之。别用[寧*頁]摩木为柴。与像身同作护摩。诵大明一诵一烧彼冤家其身破坏。

复次于尸陀林中。收取花鬘烧安息香。诵大明八百遍加持彼鬘。散于冤家舍。彼并眷属悉患三日疟。或将鬘埋于冤家门前。彼冤家速趣命终。

或用烧安息香熏牛肉。以此肉作护摩。一诵大明一称冤家名。一掷火中至三夜。彼冤家即患四日疟。若欲解除用乳汁作护摩。即痊可如故。

又法用尸灰涂曼拏罗。又用尸灰作冤家像。安曼拏罗中。用红色花打彼像。一诵一掷至三日。掷像于火中。其冤家身即破坏。

佛说金刚香菩萨大明成就仪轨经卷中

复次作禁伏法。先画金刚香菩萨。作圆满相身黄色。放大光明照

虚空界。住大山顶足踏冤家像。行者于此像前作观想。得现前已。一切冤家皆悉禁缚。

又法于[巾*(穴/登)]上。同前画金刚香菩萨。以上妙香花而作供养。用雌黄及净土与水和涩。作冤家像。行者于菩萨[巾*(穴/登)]前。手执五股金刚杵。作忿怒相起踏冤家。诵大明一千遍。一切冤家皆悉禁伏。

又法用黄腊作冤家像。行者以左足踏复作观想。彼冤家在百千由旬内。复观圣贤遍满虚空。得此观现前已。彼冤自然如痴不能为害。此成就法若向诸佛作者。诸佛亦不欲违。何况一切圣贤及人非人等。即说降伏大明曰。

唵(引一句)曩谟婆誐嚩帝(引二)摩贺(引)嚩日啰(二合)嚩(引)驮(引)哩摩贺(引)末攞(三)塞儞也(二合)娑担(二合)婆儞(引四)攞攞攞攞娑担(二合)婆野萨哩嚩(二合)设咄[口*籠](二合五)曩(引)舍萨野(六)娑普(二合引)吒野(七)尾捺啰(二合引)钵野(八)萨哩嚩(二合)曩(引)舍野(九)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)儞伽(引)怛野(十)摩摩萨哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合)抳(十一)矩噜(十二)矩噜(十三)虎卢(十四)虎卢(十五)祖卢(十六)祖卢(十七)母卢(十八)母卢(十九)达摩(二十)达摩(二十一)囕誐(二十二)囕誐(二十三)尾捺啰(二合引)钵野(二十四)尾捺啰(二合引)钵野(二十五)萨哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合引)抳弥(引二十六)祢哩(二合引)荼矩噜(二十七)萨哩嚩(二合)悉地孕(二合)弥(引二十八)钵啰(二合)野蹉(二十九)伊呬曳(二合引)呬婆誐嚩帝(引三十)摩贺(引)嚩日啰(二合)嚩(引)驮(引)哩(引三十一)郝(入)郝郝郝吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引三十二)

由诵此明能成就一切事。能破一切冤家。复说成就法。于月一日或初七日初八日。行者食赤色食着洁净衣。诵大明千遍或百遍。若得身毛喜竖。或于夜分得见种种吉梦已。此后当依金刚香菩萨作法。一切皆得成就。欲令婆罗门敬爱者。用生酥作婆罗门像。然诵大明八百遍。加持白芥子称婆罗门名。以白芥子打像彼则敬爱。

又法用盐加持八百遍。当称毗舍名。每一称名一诵大明。用盐一打彼像。彼毗舍则敬爱。

又法用黑豆诵大明加持八百遍。用炭灰作首陀像。然后一诵大明一称彼名。以豆一掷彼像满八百遍。彼自来敬爱。

复次说金刚香菩萨成就根本大明印。以二手各作金刚拳。二小指相交。二头指相交如钩。二拇指展舒成印。此印有大威力。能成就一

切最上事。能破一切冤家。一切天人乃至宿曜。见此印已惊怖欲死。唯称念佛以求覆护。即说根本大明曰。

　　唵(引)曩谟婆誐嚩帝(引一句)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引二)入嚩(二合)攞(三)入嚩(二合)攞(四)阿(引)迦哩沙(二合)野(五)阿(引)迦哩沙(二合)野(引六)娑担(二合)婆野(七)娑担(二合)婆野(八)悉驮路左[寧*頁](引九)吽(引)发吒(半音十)

　　复说句召印。不解前印。以二头指如钩动摇成印。此印能句召一切天龙药叉啰叉娑。及一切鬼神并宿曜等。皆来可为僮仆。乃至或有诸菩萨。闻此大明句召之者。于刹那之间即至。即说句召大明曰。

　　唵(引)曩谟婆誐嚩帝(引一句)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引二)伊呬曳(引二合)呬阿(引)誐蹉(二合三)阿(引)誐蹉(四)摩摩三摩野(五)摩耨播(引)攞野(六)悉驮室赞(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)抳(引七)啰(引)倪钵野底(八)纥哩(二合引九)郝郝郝郝郝(十)攞攞攞攞斛(十一)

　　若有行人。为作种种饶益之事。作曼拏罗已。欲请本尊金刚香菩萨者。当诵此明结印句召菩萨。行人复于曼拏罗前。瞑目作观想菩萨。于刹那顷菩萨即来。菩萨来时现忿怒相。而有六面利牙外出。种种严身光焰炽盛如日初出。而有百臂手中各各执于器仗。欲破一切冤家之相。行人审知菩萨来已。即想奉上众宝莲华之座。菩萨坐已。观知行人具真实意。即时为说诸佛微妙三昧。行人闻已欢喜礼谢。

　　复次说三昧印。以二手作金刚合掌。舒二拇指二小指相交。二头指如环成印。若结此印三昧现前。

　　复说沐浴印。以二手合掌屈二头指。以二拇指捻二头指甲如环成印。每沐浴诸佛贤圣。结此印即诵明曰。

　　唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)苏噜(二)苏噜(三)捺啰(二合)嚩(四)捺啰(二合)嚩(五)娑嚩(二合)贺(引六)

　　复说献香印。二手合掌屈二头指如月。竖二拇指成印。每献香时结此印。即诵明曰。

　　唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引二)娑啰(三)娑啰(四)尾娑啰(五)尾娑啰(六)尾捺踰(二合引)多野(七)尾捺踰(二合引)多野(八)娑摩(引)迦(引)舍嚩底娑嚩(二合引)贺(引九)

复说献花印。以二手合掌舒二拇指。倒舒二无名指如针成印。每献花时结此印。复诵明曰。

曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引二)虎卢(三)虎卢(四)祖卢(五)祖卢(六)母卢(七)母卢(八)补瑟波(二合)嚩底娑嚩(二合引)贺(引)

复说献灯印。以二手并作拳。竖二拇指成印。每献灯时结此印。诵此明曰。

唵曩谟(引)婆誐嚩帝(引)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引)入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗唧致唧致娑嚩(二合)贺(引)

复说涂香印。以二手作坚固合掌。二头指二中指中节相交。以二拇指按二头指节成印。每献涂香结此印。复诵明曰。

唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)三满多巘驮娑嚩(二合)贺(引二)

复说出生印。以二手作金刚缚。二中指竖如针。屈二头指。以二拇指相按。二头指附中指成印。每出生时结此印。复诵明曰。

唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘驮(引)哩(引二)娑啰(三)娑啰(四)尾娑啰(五)尾娑啰(六)佉(引)捺(七)佉(引)捺(八)婆(入)乞叉(引二合)钵野(九)婆(入)乞叉(引二合)钵野(十)唠捺啰(二合引十一)唠捺啰(二合引十二)曩(入)曩(入)娑嚩(二合引)贺(引)

复说大金刚香菩萨成就大明曰。

唵(引)曩谟(引)婆誐嚩帝(引一)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引二)阿儞迦啰湿弥(二合三)设多萨贺娑啰(二合四)钵啰(二合)入嚩隶多(五)祢(去)钵多(二合)帝(引)惹(引)曳(引六)沃誐啰(二合)鼻摩(七)跛野(引)曩迦(引)曳(引八)鼻涩摩(二合)跛野(引)儞(引)迦(引)曳(引九)摩贺(引)踰艺湿嚩(二合)哩(引)曳(引十)沙吒目(二合)佉(引)曳(引十一)讷嚩(二合引)捺舍部惹(引)曳(引十二)讷嚩(二合引)捺舍儞(引)怛啰(二合引)曳(引十三)尾枳(引)兰拏(二合)计(引)舍(引)曳(引十四)阿儞(引)迦噜(引)波(十五)尾尾驮吠(武每切)沙驮(引)哩尼(引)曳(引十六)噎呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(十七)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引十八)怛啰(二合)夜(引)郝(引)啰怛曩(二合引)喃(引十九)萨帝曳(二合引)曩(二十)怛儞也(二合引)他(引二十一)唵(引)阿(引)羯荼(二十二)阿羯荼(二十三)末朗祢(去)鍐(二十四)摩呬(引)湿嚩(二合)嚩(二十五)誐噜哝(女江切二十六)尾瑟秾(女功切二十七)俱摩(引)嚩(二十八)没啰

(二合引)憾摩(二合引)赧(二十九)印捺嚩(二合三十)赞捺嚩(二合三十一)阿(引)祢怛样(二合三十二)药羼(三十三)啰(陵觉切)乞叉(二合)僧(三十四)巇达哩挽(二合三十五)部旦(三十六)必哩(二合)怛(三十七)必舍(引)赞(三十八)恭畔(引)赧(三十九)阿苏嚩(四十)阿屹[寧*頁](四十一)耶蟒(四十二)嚩噜赧(四十三)嚩(引)踊(四十四)俱吠(引)嚩(四十五)达曩难(四十六)特哩(二合)多啰(引)瑟吒嚩(二合四十七)尾鲁荼剑(四十八)尾噜播(引)羼(四十九)商俱迦兰赧(二合五十)尾迦兰赧(二合五十一)底哩(二合上丁逸切)迦啰赧(二合五十二)没哩(二合)诃怛迦兰赧(二合五十三)健吒(引)迦兰赧(二合五十四)讷噜(二合引)拏迦兰赧(二合五十五)贺悉底(二合)迦兰赧(二合五十六)仵(引)迦兰赧(二合五十七)萨兔(二合)攞迦兰赧(二合五十八)摩贺(引)迦(引)朗(五十九)难祢计(引)湿嚩(二合)嚩(六十)勃陵(二合)儗哩(二合)知孕(二合六十一)曩(引)野剑(六十二)尾曩(引)野剑(六十三)般(引)唧剑(六十四)那(引)摩剑(六十五)路贺剑(六十六)谟贺剑(六十七)沙瑟耻(二合)祢(去声呼)嚩俱致(六十八)儗哩剑(引六十九)唵(引)迦(引)哩(引七十)讷哩誐(二合)迦(引)怛也(二合引)以[寧*頁](引七十一)赞拏迦(引)怛也(二合)以[寧*頁](七十二)乃哩怛样(二合引七十三)迦(引)陵(七十四)摩贺(引)迦(引)陵(七十五)嚩日啰(二合)迦(引)陵(七十六)拽舍戍[寧*頁](七十七)伊舍(引)[寧*頁](七十八)苏迦(引)陵(七十九)跛捺啰(二合)迦(引)陵(八十)祖(去声呼)攞迦(引)陵(八十一)阿(引)屹儞(二合引)夜样(二合引八十二)嚩(引)野么样(二合引八十三)舍梨迦(引)嚩哩底(二合八十四)扇(引)鼎(八十五)啰(引)底陵(二合八十六)烁讫鼎(八十七)设多(引)称(八十八)摩贺(引)设多(引)儞(八十九)印捺啰(二合引)尼(尼盈切九十)没啰(二合)憾摩(二合引)尼(同上九十一)憍吠(引)聍(引九十二)摩贺(引)憍吠(引)聍(九十三)摩贺(引)摩系(引)湿嚩(二合)哩(引九十四)吠(引)瑟拏(二合)微(引九十五)苏婆誐(引九十六)讷哩(二合)婆誐(引九十七)佐(引)扪拏(引九十八)嘮捺哩(二合引九十九)嚩(引)啰(引)呬(一百)憍(引)吠(引)隶(引一百一)爱(引)舍(引)儞(一百二)乃哩怛样(二合一百三)曳(引)佐(引)曩曳(二合引一百四)摩摩三摩曳(引一百五)曩底瑟姹(二合)底(一百六)旦(引)萨哩鑁(二合引一百七)阿(引)嚩(引)贺以沙也(二合引)弥(一百八)尸伽嚩(二合一百九)乞哩(二合)恨拏(二合一百一十)仡哩(二合)恨拏(二合一百一十一)仡哩(二合)恨拏(引二合)钵野(一百一十二)仡哩(二合)恨拏(引二合)钵野(一百一十三)唵(引)攞攞攞攞(一百一十四)唵(引)虎卢(一百一十五)虎卢(一百一十六)母卢(一百十七)母卢(一百一十八)祖卢(一百一十九)祖卢(一百二十)达摩(一百二十一)达摩(一百二十二)度摩(一百二十三)度摩(一百二十四)达曩(一百二十五)达曩(一百二十六)达啰(一百二十七)达啰(一百二十八)啰摩(一百二十九)啰摩(一百三十)嚩誐(一百三十一)嚩誐(一百三十二)嚩誐(引)钵野(一百三十三)嚩誐(引)钵野(一百三十四)惹攞波(一百三十五)惹攞波(一百三十六)惹攞播(二合引)钵野(一百三十七)惹攞播(二合引)钵野(一百三十八)布啰

(一百三十九)布啰(一百四十)布啰野(一百四十一)布啰野(一百四十二)攞具(一百四十三)攞具(一百四十四)阿(引)曩野(一百四十五)阿(引)曩野(一百四十六)阿(引)尾舍(一百四十七)阿(引)尾舍(一百四十八)阿(引)吠(引)舍野(一百四十九)阿(引)吠(引)舍野(一百五十)唵(引)曩谟(引)婆誐嚩底(一百五十一)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引一百五十二)悉驮室赞(二合)拏(一百五十三)嚩日啰(二合)播(引)尼(一百五十四)啰(引)倪也(二合引)钵野底(一百五十五)怛儞也(二合)他(引一百五十六)唵(引)纥哩(二合引一百五十七)系(引)贺(引)贺(引)郝郝郝郝(一百五十八)嚬嚬嚬嚬(一百五十九)伊护(一百六十)吽吽吽发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引一百六十一)曩谟(引)婆誐嚩底(一百六十二)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引一百六十三)阿儞(引)迦啰湿弥(二合一百六十四)设多萨贺娑日啰(二合)钵啰(二合)底曼尼多(一百六十五)设[口*(隸-木＋士)](引)哩(引一百六十六)悉驮室赞(二合)拏(一百六十七)嚩日啰(二合)播(引)尼(一百六十八)啰倪也(二合引)钵野底(一百六十九)唵(引)纥哩(二合引一百七十)系(引)贺(引)贺(引)贺(引)贺(引一百七十一)护护护护(一百七十二)吽郝(一百七十三)吽吽吽(一百七十四)发吒(半音一百七十五)啰啰啰啰(一百七十六)吽郝娑嚩(二合)贺(引一百七十七)唵(引)娑担(二合)婆儞(一百七十八)娑担(二合)婆儞(一百七十九)娑嚩(二合)贺(引一百八十)唵(引)萨哩嚩(二合)噜(去呼)沙(一百八十一)钵啰(二合)设摩儞娑嚩(二合引)贺(引一百八十二)唵(引)吽吽吽娑嚩(二合)贺(引一百八十三)唵吽郝娑嚩(二合引)贺(引一百八十四)唵(引)纥哩(二合引一百八十五)贺(引)系(引)护吽发吒(半音)娑嚩(二合)贺(引一百八十六)唵(引)纥哩(二合引一百八十七)阿(引)羯哩沙(二合)尼曳(引)娑嚩(二合引)贺(引一百八十八)唵(引)左攞(一百八十九)左攞(二合一百九十)娑嚩(二合引)贺(引一百九十一)唵(引)阿(引)虎攞(一百九十二)阿(引)虎攞(一百九十三)纥哩(二合引)娑嚩(二合引)贺(引一百九十四)唵(引)惹攞波(二合一百九十五)惹攞波(二合一百九十六)娑嚩(二合引)贺(引一百九十七)唵(引)唐唐唐(一百九十八)唐迦(引)哩(引)拏儞哩(二合)怛野(二合引)钵野娑嚩(二合引)贺(引一百九十九)唵(引)惹(仁[戊@臣]切下三字同)惹惹惹(二百)惹婆儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引二百一)唵(引)娑珰(二合)娑珰(二合)娑珰(二合二百二)娑珰(二合)婆儞(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引二百三)伊[牟*含](引)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合引)喃娑嚩(二合引)贺(引二百四)唵(引)遏吒吒贺(引)娑(二百五)扪左扪左(二百六)摩贺(引)扪左娑嚩(二合引)贺(引二百七)唵(引)度曩(二百八)度曩(二百九)勃[口*籠](二合二百一十)伴惹(二百一十一)伴惹(二百一十二)怛赖(二合)路枳也(二合)尾捺啰(二合引)钵尼(引)娑嚩(二合引)贺(二百一十三)

如是大明。于佛族中犹如明月。能破一切诸恶黑暗。复能拥护佛法离诸障难。

复次说大金刚香菩萨成就仪法。如前持诵大明八千遍精熟已。然后诵明加持安息香。焚此香烟凡所触人。并得入寤使说善恶。若有天人及药叉等所魅者悉能解除。乃至不净鬼及作热病疟病小小鬼等所执持者。才诵大明速得除解。若欲令彼一切入寤者。亦须结界拥护己身。及拥护入寤者。所有诸恶星曜作灾害者。诵此大明亦速退解。能成己事能断他咒。所有一切难事皆得成就。是大明力悉得随意。

复次若有行人。欲作诸成就法者。行人洁净常食赤色饮食。然后备种种香花。供养佛及本尊。用白月一日起首。满七昼夜诵大明满八千遍。作先行已。此后一切所作皆得成就。若欲作敬爱者。当称彼名诵大明即获敬爱。若诵大明八千遍加持白芥子。用芥子触者皆得敬爱。若诵大明八千遍加持麦。触刹帝利者则获敬爱。若欲婆罗门敬爱者。诵大明八千遍加持炭灰。散婆罗门彼自敬爱。若诵大明八千遍加持油。与毗舍者彼自敬爱。若诵大明八千遍加持盐。与首陀者彼自敬爱。若有贵族夫妻不睦者。诵大明八千遍。加持白芥子用触身者。即得和睦互相敬爱。若诵大明加持柳枝。作齿木用至一年者。即得一切所言诚实。言无謇讷。若军人诵大明七遍。加持头发者入阵得胜。若诵大明加持白芥子作护摩者。得一切敬爱。若诵大明加持脂麻作护摩者。得一切增益。若诵大明加持酥作护摩者。当息灭一切灾。若诵大明加持乳作护摩者。当令牛马及诸畜等无诸瘴疫。

复次说摩摩枳菩萨印相。

若有一切宿曜。于诸众生作灾害者。持诵行人立身作舞势想。如钉金刚橛。以右手执金刚杵安于腰侧成印。此印一切宿曜见者。所作灾害皆悉退散。又不改前舞势。以二手头指作钩舒左足。是名一切叉印。此印能成就一切事。

复次说金刚香菩萨。观想根本大明字相安诸身分。行人欲观字相。先立身作右舞势心住三昧。以二手作金刚钩安于心上。此是金刚香菩萨常相印。若欲观根本大明字庄严者。当观金刚香菩萨。或观自身如彼金刚香菩萨。身得现前已。即观【◇】贺贺二字现于二足。次观【◇】系系二字现于二膝。次观◇◇吽吽二字现于心上。次观【◇】咽咽二字现于口门。次观【◇】护嗥二字现于顶上。次观【◇】憾郝二字现于二手。次观【◇】憾贺二字为笑容。次观【◇】吽吽二字能令他来作于承事。次观【◇】护嗥二字能化为种种形相已复诵根本大明曰。

唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)郝曩莫。

又观智法。观【◇】护嗥二字现于心。观◇憾一字现于两眼。◇系

一字现于头上。◇吽一字现于顶上。复观◇憾字为甲胄。◇郝字为器仗。此观智法门。凡诸持诵行人欲持诵求诸成就者。先须于此二种观智习令精熟。然诵根本大明。满一洛叉而为先行。诵数满已。然后可作种种成就之法。若欲成就一切事作护摩者。用迦啰尾啰木柴燃火。用酥八百合诵大明。作于护摩所作成就。此法可使三界之内一切皆令入寤。来住虚空之中。说于过去未来现在之事。又或以瞿摩夷涂四方曼拏罗。于四隅安钵出生。于中心安诸形像。或阏伽瓶及铃等。磨赤檀涂像身及铃等已。然后烧安息香诵大明千遍。彼铃等即入寤。然后更结金刚印作忿怒相。高声诵吽字。即时虚空中有声说三世之事。若烧睹噜瑟迦香。诵根本大明千遍。至于江河大山。亦可振摇现入寤相。若于曼拏罗中安髑髅。行人诵大明满千遍。烧安息香作忿怒相高声诵吽字。髑髅即入寤起离曼拏罗。住虚空中说善恶事。又复于有伏藏处。以不堕地瞿摩夷涂曼拏罗。于上面中心烧安息香。诵大明满一千遍。行人作忿怒相结忿怒印。以金刚杵击伏藏之地伏藏自现。

佛说金刚香菩萨大明成就仪轨经卷下

　　复次行人。欲作最上曼拏罗转法轮相者。行人先须自运志诚之心。回向无上菩提。然后择取胜地。胜地者谓圣贤住处。或圣贤古迹之地。或古寺天祠。或近有宝之处。或河岸或池侧。是诸清净之地。得是地已发欢喜心。即于阿阇梨起如佛想。作礼供养请于建曼拏罗处。诵明结界已。然后可于此地作曼拏罗。于曼拏罗中。画本尊金刚香菩萨。作忿怒相或大笑相。有四面面有三目。目放大光光如劫火。有十二臂。以八大龙王及众宝衣装严其身。光焰炽盛现大恶相或大笑相。以二手头指直竖安当心。余手执捉器仗。谓金刚杵钩枪剑弓箭宝瓶三叉髑髅罥索等。如是画降三界相。于菩萨东边。画摩醯湿嚩啰天。南边画那罗延天。西边画迦哩底枳野天。北边画乌摩女天。于内四隅画大梵天吉祥天帝释天及部多主。于曼拏罗外四隅。画七母鬼及曩致湿嚩囕。摩贺迦攞。尾曩野迦等。复画部多及龙夜叉。必舍左吠多拏塞建度。乌摩捺阿钵娑摩啰誐噜拏等。如是依法次第。画曼拏罗。及菩萨已。即行人自洁净着赤色衣。入曼拏罗请本尊及诸贤圣。先结金刚香菩萨印及诵大明。请菩萨降临曼拏罗。次句召曼拏罗内诸天及贤圣等。各依次第结印诵大明句召。想降临已。即奉献阏伽及香花等已。然后说所求事以求成就初得胜地结界。大明曰。

　　唵(引)曩谟(引)婆誐嚩底(一)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引二)[口*洛]叉(三)[口*洛]叉(四)摩贺(引)[口*洛]叉(五)乌哩驮(二合)满驮(六)遏唐满驮(七)祢舍(引)满驮(八)娑啰(九)娑啰(十)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)攞(引)摩(引)里祢(十一)吽(引)发吒(半音十二)

结界作曼拏罗画像已。行人初入曼拏罗诵此大明。此明亦名句召明。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野摩贺(引)嚩日啰(二合)嚾(引)驮(引)哩(引一)阿谟(引)伽伊系曳(二合引)呬(二)阿钵啰(二合)底贺多伊呬(三)阿(引)誐蹉婆誐嚩底尸伽囕(二合四)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(五)钵啰(二合)尾舍钵啰(二合)尾舍(六)吽(引)[口*弱]吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合)贺(引七)

诵此明已复诵根本大明曰。

唵(引一)纥哩(二合引二)吽(引三)

诵此明已复诵根本心明曰。

唵(引一)吽(引二)阿(引乌当切)吽(引三)

诵此明已复诵句召大明曰。

唵(引)曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(引一)曩莫室赞(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引二)摩贺(引)药叉枲(引)曩(引)钵多曳(引三)唵(引)阿谟伽俱舍(引)曳(引四)阿钵啰(二合)底贺多舍(引)娑曩(引)曳(引五)纥哩(二合引六)羯啰(七)羯啰(八)羯茶(九)羯茶(十)吽[口*弱]吽发吒(半音十一)

诵此明已。想菩萨降临曼拏罗已又想菩萨有种种字轮装严其身。初想
。

【◇】
唵　勃哩(二合)　吒　娑嚩(二合引)　贺
。

在菩萨顶。

次想。

【◇】
吽　发　吒
。

字在菩萨头。

次想。

【◇】
唵　娑普(二合)　噜　娑嚩(二合引)　贺(引)

字在菩萨两眼。

次想
。

【◇】
纥哩(二合)　曩　莫　娑嚩(二合引)　贺(引)

字在菩萨心。

次想
。

【◇】
帝　乞叉拏(三合)　尾　惹　曳(引)　郝。

字为菩萨种种种严身铠甲。

次想
。

【◇】
唵(引)　吽(引)　发　吒(半音)

字为菩萨所执种种器仗。

次想
。

【◇】
唵(引)　羯　播(引)　攞　么(引)　哩　儞　吽(引)　发　吒(半音)

为菩萨初忿怒相。

次想
。

【◇】

吽(引)　发　吒(半音)

。

大明字为菩萨大忿怒相。

次想。

【◇】

唵(引)　钵啰(二合)　赞　拏　吠(引)　誐　驮(引)　哩　抳(引)

。

【◇】

纥哩(引二合)　吽(引)　郝。

此大明字为菩萨根本极忿怒相。

次想菩萨诵微妙大明曰

。

【◇】唵(引)　暗　惹[口*籠](二合)　吽(引)

。

次想菩萨诵能破坏一切大明曰

。

【◇】

唵(引)　惹[口*籠](二合)　莎嚩(二合)

如是作观智。得一一现前已。行人身心欢喜。以头面作礼。即捧阏伽献菩萨。献阏伽明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)悉提(引)毗踰(二合引)曩莫娑嚩(二合)贺(引)

烧香献菩萨明曰。

唵(引)曩谟婆誐嚩底(一)度半仡哩(二合)恨拏(二合二)悉驮三摩曳(引三)吽(引)曩莫娑嚩(二合)贺(四)

献花明曰。

唵(引)室哩(二合引)攞刹弥(二合引一)钵啰(二合)底仡哩(二合)恨拏(二合)[牟*含](切身二)踰钵儞担(三)补涩波(二合)娑嚩(二合)贺(引

四)

献灯明曰。

唵(引)入嚩(二合)攞娑嚩(二合引)贺(引一)

献涂香明曰。

唵(引)戍毗(引一)戍毗(引二)巘驮嚩(引)悉儞(引三)巘驮(引)哩(四)巘驮必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合)贺(引五)

献食明曰。

唵(引)祢么也(二合)末隶(引)啰(引)惹(引)野(一)祢(引)呬祢呬(二)娑嚩(二合)贺(引三)

如是种种奉献供养已。次求菩萨施于欢喜。诵明曰。

唵(引)曩谟嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(一)虎卢(二)虎卢(三)底瑟姹(二合四)底瑟姹(二合五)吽发吒(半音六)

诵此明已。想于菩萨得施欢喜。然后行人随意作法。所求意愿悉获成就。复说能调难调大忿怒印相。

顶印。

以二手平掌。二中指如钵。二无名指安中指第三节。二拇指屈入掌作拳成印。结此印时。即想大明字相在菩萨顶。

眼印。

不改前印。舒二头指成印。结此印时想大明字相。在菩萨两眼。

铠甲印。

以二手作拳。想如鹅翅相成印。结此印时。想大明成铠甲。被本尊身而为装严。

器仗印。

以右手作拳。以拇指捏头指甲成印。结此印时想。大明成诸器仗在本尊手。此亦名心印。亦名根本忿怒印。

决定金刚钩印。

以二手作拳。二小指相结。二中指展舒相交。右头指屈如钩成印。

金刚索印。

以无名指与头指。作执索势成印。

金刚铃印。

以右手作拳。作摇动势成印。

献阏伽印。

以二手合掌。如捧物势成印。

献花印。

以二手作合掌。屈二中指入掌内成印。

献香印。

不改前印。相屈二中指头成印。

献涂香印。

以左手平掌展舒成印。

献灯印。

以二手屈指。展舒二小指成印。

献花鬘印。

以二手仰掌。如嫩莲花成印。

破坏一切魔障印。

以二手当心各作拳。复以左手拇指捏小指甲。展舒余指成印。

根本忿怒印。

立身如舞势。以左手拇指捻小指。作如军持相安于心上。右手竖立展指。作如[各*支]相口诵吽字成印。此印能除大魔。亦能句召能开修罗窟。能惊怖诸龙能却他军能断他咒。

大忿怒印。

立身如舞势。以二手各作拳二臂相交。竖左拳安心上。右拳亦竖立作忿怒相。口诵吽字成印。此印作大降伏用。能怖一切大魔及大夜叉啰叉等。

持数珠印。

以二手各以拇指与头指相捻成印。结此印时诵根本心明同用。能令梵天或那罗延天。或摩醯湿嚩啰天等出现。或令入窟。如是最上曼拏罗法。及能调难调诸印相等。阿阇梨所欲传授者必须审察。不许授与诸不忠不孝。不敬三宝不修众善。及患诸恶疾者。是等之人亦不许令闻。何以故。如是之人。以恶业故。若闻是法返生轻谤于当来世获大苦报。

复说金刚香三昧大明成就法。即说三昧大明曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩莫室赞(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引二)摩贺(引)药叉枲(引)曩(引)钵多曳(引三)祖攞祖攞(四)誐蹉誐蹉(五)摩贺(引)末梨(引)娑嚩(二合引)贺(引六)布曩啰(引)誐摩曩(引)野(七)俱噜俱噜(八)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)贺(引九)摩贺(引)末梨娑嚩(二合)贺(引十)嚩曩阿(引)羯哩沙(二合)野(十一)阿(引)迦哩沙(二合)野(十二)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合十三)尸伽囕(二合)阿(引)尾舍(十四)阿(引)尾舍娑嚩(二合引)贺(引十五)摩摩嚩攞祢(引)鑁(十六)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十七)母讷誐(二合)哩(引)拏(十八)多(引)拏野(十九)没啰(二合)憾摩(二合引)赧(二十)阿(引)吠(引)舍(二十一)阿(引)吠(引)舍(二十二)恶乞叉(二合)苏底哩(二合)拏(二十三)扇(引)底俱噜(二十四)摩系(引)湿嚩(二合)囕(二十五)底哩(二合)戍梨(引)曩(二十六)纥哩(二合)那焰尾那(引)啰野(二十七)阿耨啰(引)倪(引)拏(二十八)萨哩嚩(二合)萨怛鑁(二合)嚩尸俱噜(二十九)迦(引)攞俱吒尾试(引)拏(三十)谟贺野(三十一)谟贺野(三十二)么(引)啰野(三十三)么(引)啰野(三十四)俱么(引)哩(引)赧睹(三十五)啰(引)誐野(三十六)啰(引)誐野(三十七)印捺哩(二合引)拏(三十八)达努嚩讷尾(二合引)波野(三十九)赞捺哩(二合引)拏羯卢沙(四十)枳攞尾(二合)沙(四十一)曩(引)舍野曩(引)舍野(四十二)阿(引)祢帝曳(二合引)曩(四十三)萨哩嚩(二合)噜(去声呼)昂(引)钵啰(二合)贺(引)曩野(四十四)钵啰(二合)贺(引)曩野药乞叱(二合引)拏(四十五)萨哩嚩(二合)必[口*(隸-木

＋土)](二合引)多(引)曩(引四十六)摩哩那(二合)野(四十七)摩哩那(二合四十八)啰(引陵觉切)刹枭(引)曩(四十九)萨哩嚩(二合)捺啰(二合)么也(二合引)拏(五十)跛乞叉(二合)野(五十一)跛乞叉(二合)野(五十二)必舍(引)左(引)喃(引五十三)捺呬也(二合)摩(引)曩(五十四)萨哩嚩(二合)乌底瑟姹(二合五十五)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合五十六)必嚩必嚩(五十七)恭畔(引)拏(女江切五十八)萨哩嚩(二合)讫隶(二合引)舍(引)钵驮(引)曩(引)野(五十九)阿屹儞(二合)萨哩嚩(二合引)虎鼎(六十)萨哩啰(二合)部多(六十一)萨哩嚩(二合)率噜(二合)鼎(六十二)曩(引)舍野(六十三)曩(引)舍野(六十四)野莽萨哩嚩(二合)摩啰婆嚩曩(六十五)阿蜜哩(二合)旦驮(引)啰野(六十六)驮(引)啰野(六十七)嚩(引)踊萨哩嚩(二合)帝(引)惹(仁颡切六十八)驮(引)啰野(六十九)驮(引)啰野(七十)俱吠(引)嚩萨哩嚩(二合)啰(引)昂睹(引)沙野(七十一)睹(引)沙野(七十二)达曩能萨哩嚩(二合)嚩哩钐(二合引七十三)萨哩嚩(二合)啰怛曩(二合引)嚩哩沙(二合)野(七十四)嚩哩沙(二合)野(七十五)特哩(二合)多罗(引)瑟吒嚩(三合七十六)捺瑟吒啰(三合)羯啰(引)隶(引)曩(七十七)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合七十八)跛乞叉(二合)野(七十九)跛乞叉(二合)野(八十)尾噜播(引)乞叉(八十一)儞噜波地尸(引)试(引)拏(八十二)睹(引)沙野(八十三)睹(引)沙野(八十四)摩贺(引)隶(引)曩(八十五)萨哩嚩(二合)入嚩(二合)哩(引)拏(八十六)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合八十七)难祢计(引)湿嚩(二合)啰(八十八)萨哩嚩(二合)佉(去葛切)拏誐(二合)娑担(二合)婆野(八十九)尾曩(引)野计(引)曩(九十)萨哩嚩(二合)尾覲曩(引二合)尾曩(引)舍野(九十一)尾曩(引)舍野(九十二)半体剑萨哩嚩(二合)钵贺(引)啰(九十三)室躁(二合引)啰(引)赧(九十四)摩哩那(二合)野(九十五)摩哩那(二合)野(九十六)那(引)摩剑萨哩嚩(二合)设咄[口*籠](二合九十七)曩(引)舍野(九十八)曩(引)舍野(九十九)路(引)贺剑(一百)萨哩嚩(二合)捺啰(二合引)嚩野(一百一)捺啰(二合引)嚩野(一百二)沙瑟致(二合)祢(引)尾(引)阿(引)羯哩沙(二合)野(一百三)阿(引)羯哩沙(二合)野(一百四)唵(引)迦(引)哩(一百五)萨哩嚩(二合)誐旦佐(引)攞野(一百六)佐(引)攞野(一百七)俱(引)致儗哩(一百八)迦(引)摩畔惹(仁左切)野(一百九)畔惹(上同)野(一百一十)讷哩誐(二合)迦(引)怛也(二合引)以儞(一百一十一)摩呬寅(二合)捺嚩(二合)跛乞叉(二合)野(一百一十二)跛乞叉(二合)野(一百一十三)赞拏迦(引)怛也(二合引)以儞(一百一十四)莎婆嚩曩(一百一十五)阿(引)曩野(一百一十六)阿(引)曩野(一百一十七)迦(引)陵(一百一十八)摩贺(引)迦攞跢(引)拏野(一百一十九)跢(引)拏野(一百二十)摩贺(引)迦(引)陵(一百二十一)摩贺(引)曩(引)昂(引)睹(引)沙野(一百二十二)睹(引)沙野(一百二十三)嚩日啰(二合)迦(引)陵(一百二十四)嚩(引)喻吠(引)诣(引)曩(一百二十五)阿(引)吠(引)舍野(一百二十六)阿(引)吠(引)舍野(一百二十七)拽舍戍儞(一百二十八)讷哩婆(二合)誐(引)跢(引)拏野(一百二十九)跢(引)拏野(一百三十)苏迦(引)陵(一百三十一)

讷哩苾(二合)乞创(二合)嚩哩沙(二合)驮(引)览(引)扪左(一百三十二)扪左(一百三十三)苏迦(引)陵(一百三十四)萨哩嚩(二合)萨埵(引)哩他(二合一百三十五)苏佉钵啰(二合)那(引)钵野(一百三十六)钵啰(二合)那(引)钵野(一百三十七)跛捺啰(二合)迦(引)陵(一百三十八)萨哩嚩(二合)睹(引一百三十九)跛捺啰(二合引)摩(引)曩野(一百四十)摩(引)曩野(一百四十一)祖(引)攞迦(引)陵(一百四十二)萨哩嚩(二合)尾觐曩(二合引一百四十三)祖(引)兰拏(二合)野(一百四十四)祖兰拏(二合)野(一百四十五)阿(引)屹儞(二合引)样(引一百四十六)萨哩嚩(二合)萨埵(引)哩他(二合)阿诃逻(二合)捺曩(一百四十七)羯哩(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引一百四十八)舍(引)梨剑(引一百四十九)萨哩嚩(二合)达曩(一百五十)驮(引)儞也(二合)嚩哩达(二合)儞(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引一百五十一)扇(引)底剑(引一百五十二)萨哩嚩(二合)啰(引)誐讷吠(二合)沙(一百五十三)谟(引)贺砌(引)那曩(一百五十四)羯哩(引)曳(引)娑嚩(二合)贺(引一百五十五)设讫底(一百五十六)萨哩嚩(二合)欲驮(引)曩舍野娑嚩(二合引)贺(引一百五十七)设跢(引)偁(一百五十八)萨哩嚩(二合)怛嚩(二合引一百五十九)萨哩嚩(二合)摩也(二合引)提(一百六十)扪左(一百六十一)扪左(一百六十二)娑嚩(二合引)贺(引一百六十三)摩贺(引)设多(引)偁(一百六十四)翳怛踰(二合)钵捺啰(二合)鍐(引一百六十五)曩(引)舍野(一百六十六)曩(引)舍野娑嚩(二合引)贺(引一百六十七)印捺啰(二合引)抳(一百六十八)尾觐曩(二合引)俱噜娑嚩(二合引)贺(引一百六十九)没啰(二合引)憾摩(二合)尼(引一百七十)没啰(二合)憾摩(二合)尾觐曩(二合引)野娑嚩(二合)贺(引一百七十一)憍(引)摩(引)哩(引一百七十二)建儞也(二合引)摩(引)迦哩沙(二合)野娑嚩(二合引)贺(引一百七十三)摩贺(引)憍(引)摩(引)哩(引一百七十四)嗷(五劳切)钵戍(一百七十五)摩呬钐(引一百七十六)萨哩嚩(二合)噜(去)昂(引)曩(引)舍野(一百七十七)曩(引)舍野娑嚩(二合引)贺(一百七十八)摩呬(引)湿嚩(二合)哩(引一百七十九)萨哩嚩(二合)帝(引)[口*栗]体(二合)迦讷瑟鸽(二合引一百八十)跛乞叉(二合)野(一百八十一)跛乞叉(二合)野(一百八十二)吠(武每切)瑟拏(二合)微(引一百八十三)讷哩婆(二合)昂(引一百八十四)怛哩惹(二合)野(一百八十五)怛哩惹(二合)野(一百八十六)苏婆昂(引一百八十七)冒地唧旦(一百八十八)钵啰(二合)扪左野(一百八十九)钵啰(二合)扪左野(一百九十)佐(引)扪拏(引一百九十一)萨哩嚩(二合)唠捺啰(二合引)啰(入)讫珰(二合一百九十二)必嚩(一百九十三)必嚩(一百九十四)啰(引)底陵(二合一百九十五)底哩散[亭*夜](切身引)啰乞叉(二合)野(一百九十六)啰乞叉(二合)野(一百九十七)爱(引)舍(引)儞(引一百九十八)啰乞叉(二合)野(一百九十九)啰乞叉(二合)野(二百)乃哩帝(引二百一)乃啰(引)蓝么也(二合)播(引)攞野(二百二)播(引)攞野(二百三)

如是三昧大明。能成就一切事。若有行人欲作种种成就法者。先

须受此三昧如法修习已。即于十四日持斋戒洁净已。至夜分时于舍利塔前。诵大明一千八遍。然后作种种法者皆得成就。若有行人欲起曼拏罗者。先须拣择清净之处。或塔前或尸陀林中。或大树下或四衢道中。拣得地已。用瞿摩夷涂曼拏罗。用五色粉作界道。成四方开四门。依金刚香菩萨仪安布贤圣位。于贤圣位处各安幖帜。安布位已。随力备办种种香花而为供养。于四门外各安一所宝瓶。瓶中满贮。香水复备殊妙饮食。于四门外各置一分而为供养。如是种种安布定已。行人即于曼拏罗前东南位。右膝着地结金刚钩印。诵心明一百八遍。彼大自在天及一切天等。随其句召速来入曼拏罗中。欢喜而住。其金刚钩印。以左手展舒。以头指如钩。安腰侧成印。结此印时即诵句召心明曰。

　　唵(引)曩谟嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引一)唵(引)伊系曳(二合引)呬(二)睹噜睹噜(三)嚩日囕(二合引)俱始娑嚩(二合)贺(引四)系(引)[牟*含](切身引)俱始娑嚩(二合引)贺(引五)

　　诵此明时。当结前印兼加吽字。加于童男童女颈及头者。彼男女即入寤。若以钵安曼拏罗中。于诸贤圣前。设诸香花而作供养。若欲令讷哩誐天女。来入钵中者。行人立身如舞势。烧安息香诵心明。及结句召印。彼天女即速来入钵中。说所求事。若求本尊金刚香菩萨降临者。如前结印诵明专注。心不散乱观想菩萨。菩萨须臾来降钵中。身赤色面相圆满。种种庄严作欢喜相。观于行人目不暂舍。持诵行人得菩萨如是降临欢喜已。即别设上妙香花而为供养。说所求事必获成就。行人即诵金刚锁明。以求安住。金刚锁明曰。

　　曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩莫室战(二合)拏(二)嚩日啰(二合)播拏曳(三引)摩贺(引)药乞叉(二合四)枲曩(引)钵多曳(引五)俱噜俱噜(六)拶吒拶吒(七)拶攞拶攞(八)娑啰娑啰(九)底瑟吒底瑟吒(十)摩贺(引)嚩攞(十一)三摩曳(引)满耨娑摩(二合)啰(十二)悉驮室战(二合)拏(十三)嚩日啰(二合)播(引)尼(十四)啰倪也(二合引)钵野儞娑嚩(二合引)贺(引十五)

　　若以此明加持安息香。作三丸如莲子。用丸揾芥子油。掷火中作护摩者。得一切成就。得成就已。然后礼谢菩萨。依法发遣奉送。

　　又复若以此明加持花及水。散洒宿曜者。即速禁缚。复说大明曰。

　　曩谟(引)嚩日啰(二合)播(引)抳(一)攞攞贺(引)枲(二)贺(引三)嚩日哩(二合)尼(四)噜啰噜啰(五)剑波剑波(六)左攞左攞(七)惹攞波(二合)惹攞波(八)娑嚩(二合引)贺(引)

若欲令钵说一切事者。诵大明七遍。加持香水洒钵。钵即有声说一切事。

或被宿曜执持不说事者。即复加诵此明必有声说事。明曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)地播(引)怛啰(二引)怛啰(二合)吒(半音)

诵此明时并用印。以二手作金刚拳打钵。彼执持宿曜。以大明威力即速现身。得出现已。复以二手作金刚拳当心。作忿怒相如欲打势。复报言汝应作舞后当说事。彼即作舞舞已说事。复以冰誐攞大明。加持水三合。洒宿曜身即得解脱。复用妙花献彼宿曜。复用冰誐攞大明。发遣令还本宫。冰誐攞大明曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩谟室战(二引)拏嚩日啰(二合)播拏曳(引二)摩贺(引)药叉枲(引)曩(引)钵多曳(引三)祖卢祖卢(四)誐蹉誐蹉(五)摩贺(引)佐攞娑嚩(二合)贺(引六)布曩啰(引)誐摩曩(引)野(七)俱噜俱噜(八)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)贺(引九)

诵此七遍加持沉香焚烧。同用发遣。

复说金刚香菩萨速行大明曰。

曩谟(引)嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引一)钵野钵野(二)誐蹉誐蹉(三)婆誐嚩底(四)摩贺(引)药叉(引)地钵底(五)尾(引)哩(引六)唧哩唧哩(七)呬哩呬哩(八)阿尾覲曩(二合)俱噜娑嚩(二合引)贺(引九)

复说大明曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩莫室战(二合)拏(二)嚩日啰(二合)播(引)拏曳(引三)摩贺(引)药叉枲(引)曩(引)钵多曳(引四)曩谟(引)婆誐嚩怛曳(二合引五)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩曳(二合引六)阿儞(引)迦啰湿弥(二合七)设多娑贺娑啰(二合八)钵啰(二合)入嚩(二合)隶多(九)祢钵多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)唠捺啰(二合)捺哩沙(二合)曩(引)曳(引十一)尾迦啰(引)攞(引)曳(引十二)赞拏(引)曳(引十三)拶波攞曳(引十四)摩贺(引)瑜(引)艺湿嚩(二合)哩(引)曳(引十五)沃仡啰(二合)鼻(引)摩(十六)婆野(引)曩(引)曳(引十七)沙吒目(二合)佉(引)曳(引十八)讷嚩(二合引)捺舍部惹(引)曳(引十九)讷嚩(二合引)捺舍儞(引)怛啰(二合引)曳(引二十)尾枳(引)兰拏(二合)计(引)舍(引)曳(引二十一)阿儞(引)迦噜波尾尾驮(二十二)尾唧怛啰(二合)吠(引)沙驮(引)哩抳(引)曳(引二十三)曩谟(引)窣睹(二合)帝(引二十四)婆誐嚩帝(引二十五)怛啰(二合)夜(引)赧(引)啰怛曩(二合引)喃(引二十

六)萨帝曳(二合引)曩阿(引)羯茶野(二十七)阿(引)羯茶野(二十八)嚩攞祢(引)嚩(二十九)摩呬(引)湿嚩(二合)啰(三十)誐噜哝(三十一)尾瑟秾(二合三十二)俱摩(引)嚂(三十三)没啰(二合引)憾摩(二合)赧(三十四)印捺嚂(二合三十五)赞捺嚂(二合三十六)阿(引)儞怛梓(二合三十七)阿仡[寧*頁](二合三十八)嚩噜赧(三十九)嚩(引)踊(四十)俱吠(引)嚂(四十一)药羼(四十二)啰(引)乞叉(二合)僧(四十三)部旦(四十四)必啰(二合引)旦(四十五)必舍(引)赞(四十六)恭畔(引)赧(四十七)特哩(二合)底啰(引)瑟吒嚂(三合四十八)尾噜茶剑(四十九)尾噜播(引)羼(五十)商俱羯兰赧(二合五十一)底哩(二合)羯啰赧(五十二)萨兔攞羯兰赧(二合五十三)摩贺(引)迦朗(五十四)难祢枳(引)湿嚩(二合)嚂(五十五)勃陵(二合)儗哩(引)知孕(二合五十六)曩(引)野剑(五十七)尾曩(引)野剑(五十八)那(引)摩剑(五十九)路(引)贺剑(六十)沙瑟耻(二合引)祢(引)尾(引)俱(引)胝(引六十一)儗哩迦(引六十二)讷哩誐(二合引)迦(引)怛也(二合引)野儞(引六十三)摩贺(引)迦(引)怛也(二合引)野儞(引六十四)爱舍(引)儞(引六十五)乃哩帝(引六十六)迦隶(六十七)摩贺(引)迦(引)隶(六十八)跋捺啰(二合)迦(引)隶(六十九)噜捺啰(二合)迦(引)隶(七十)祖啰迦(引)哩(七十一)苏迦(引)隶(七十二)拽舍戍儞(七十三)阿仡[寧*頁](二合引)夜(引七十四)嚩(引)野么也(二合引七十五)舍(引)隶迦(引)嚩哩底(二合)设讫底(二合七十六)摩贺(引)设设底(二合七十七)设多(引)偁(七十八)摩贺(引)设多(引)偁(七十九)印捺啰(二合引)抳(八十)没啰(二合)憾摩(二合)抳(引八十一)憍吠(引)哩(引八十二)摩贺(引)憍吠(引)哩(引八十三)摩呬(引)湿嚩(二合)哩(引八十四)吠(引)瑟拏(二合)微(引八十五)苏婆昂(引八十六)佐(引)扪拏(引八十七)唠捺哩(二合引八十八)嚩(引)啰(引)呬(引八十九)曳(引)佐(引)儞曳(二合九十)三摩曳(引九十一)曩底瑟姹(二合)底(九十二)旦(引)萨哩鑁(二合引九十三)阿(引)嚩(引)贺野(九十四)三摩野(九十五)萨他(二合引)钵野(九十六)虎卢虎卢(九十七)祖卢祖卢(九十八)左啰左啰(九十九)度摩度摩(一百)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘(引)驮(引)哩(引一百一)尾儞也(二合引)啰倪钵野底娑嚩(二合引)贺(引一百二)

此大明力不可思议。若有行人欲作诸成就者。于月一日起首作法。食赤色食。复以香花供养于佛。诵大明至初八日。持诵大明满一千八遍。若志心专注。一切所作皆得成就。或有宿曜所执者。诵此明加持彼人即解。若欲令宿曜来降入痆者。行人如前专注持诵数满。复立身如舞势。结金刚钩印。观想吽字变为金刚杵。炽焰遍满已。烧安息香诵大明彼宿曜在百千由旬外。闻召即至。即诵金刚锁大明令住。然后使入痆说诸善恶。说事已即烧沉香。诵冰誐罗大明加持水。洒宿曜身即解缚令去。

复次若复有人。被星曜所执魅者。行人立身如舞势。右手执金刚

杵先安心上。想自心如日轮。照耀炽盛作忿怒相复移金刚杵安腰侧。即口诵扪左扪唧。彼星曜所执自解。

复说破一切所执魅大明曰。

难祢枳(引)湿嚩(二合)囕(一)勃陵(二合)僟哩(引)致(二)曩(引)野迦(三)尾曩(引)野迦(四)那摩迦(五)路(引)贺迦(六)谟贺迦(七)沙瑟耻(二合引)祢(引)微(引八)俱摩(引)哩(引)俱致僟哩(引)迦(引九)讷哩誐(二合)迦(引)怛也(二合引)野儞(十)赞拏迦(引)怛也(二合引)野儞(引十一)迦(引)隶(十二)摩贺(引)迦(引)隶(引十三)嚩日啰(二合)迦(引)隶(十四)拽舍戍儞(十五)苏迦(引)隶(十六)祖攞迦(引)隶(十七)阿仡[寧*頁](二合)夜(引十八)扇(引)底(引)迦(引)嚩哩底(十九)设讫底(二合二十)设多(引)偁(二十一)印捺啰(二合引)抳(二十二)没啰(二合)憾摩(二合引)抳(二十三)憍摩(引)哩(引二十四)摩呬(引)湿嚩(二合)哩(引二十五)吠(引)瑟拏(二合)微(引二十六)苏婆誐(引二十七)佐(引)扪拏(二十八)嘮捺哩(二合引二十九)嚩(引)啰(引)呬(引三十)憍(引)吠(引)哩(引三十一)爱舍(引)儞(引三十二)乃哩帝(引三十三)曳(引)佐(引)儞曳(二合引三十四)三摩曳(引)曩底瑟吒(二合)底(三十五)趻(引)阿(引)嚩(引)贺以沙也(二合)弥(三十六)尸伽囕(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合三十七)唵(引)虎卢虎卢(三十八)攞攞攞攞(三十九)虞卢虞卢(四十)祖卢祖卢(四十一)母卢母卢(四十二)喻卢喻卢(四十三)达啰达啰(四十四)度摩度摩(四十五)钵啰钵啰(四十六)囕誐囕誐(四十七)囕誐(引)钵野(四十八)囕誐(引)钵野(四十九)惹攞波(二合)惹攞波(二合五十)惹攞播(二合)钵野(五十一)惹攞播(二合)钵野(五十二)布(引)啰布(引)啰(五十三)布(引)啰野布(引)啰野(五十四)攞具攞具(五十五)阿(引)曩野(五十六)阿曩野(五十七)阿(引)尾舍(五十八)阿(引)尾舍(五十九)阿(引)吠(引)舍野(六十)阿(引)吠(引)舍野(六十一)婆誐嚩底(六十二)摩贺(引)嚩日啰(二合)巘驮(引)哩(引六十三)悉驮室战(二合)拏(六十四)嚩日啰(二合)播(引)抳啰(引)倪钵野底(六十五)纥哩(二合引六十六)郝郝郝郝(六十七)吽(引)吽(引)吽(引)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音六十八)啰啰啰啰娑嚩(二合引)贺(引)

如是大明有大威力。若有行人欲作诸成就法者。但专注持诵依法修习皆得成就。

尔时世尊说是金刚香菩萨成就仪轨已。时金刚手菩萨。及无数俱胝菩萨摩诃萨。及无数天龙阿苏啰誐噜拏巘达哩嚩紧那啰摩护啰誐药叉啰叉娑及宿曜等。闻佛所说奉教信受作礼而退。

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经四卷

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经卷第一

尔时金刚萨埵。说此最上第一仪轨。能于一切众生。作种种成就利益之事。乃至息灾增益敬爱调伏等无不成就。于意云何。此大金刚萨埵秘要法门。有大威德。志心依法必得成就。金刚萨埵言。若持明者降伏设咄噜。造频那夜迦天像。用芥子油涂彼天像。以羊毛合绳。系彼像项。持明者以身裸形。于木架上悬彼天像下焚尸柴火。炙彼天像。即诵大明称设咄噜名。午时作法至日没。彼冤速得禁缚。一切所为随行人意若欲止息。解下天像彼得如常。

复用前像。以尼俱陀树乳浸过。复用阿[口*栗]迦树乳。涂彼天像。即诵大明及称设咄噜名　彼冤不久速患疥癞疾病。若欲除病。用浆水净洗像身。以酥涂之烧安悉香薰彼天像速得除差。

复次成就法。用[寧*頁]摩木作频那夜迦天像。长三指二臂三目。顶戴冠发髻清润坐于莲华。用生产衣裹彼天像。将往大自在天祠内。幡竿上以索系悬。持明者称彼人名。即诵大明已。彼人速离本国。乃至百岁更不还家。首至命终。若欲令归。用酥蜜洗彼天像即得如故。

复用前像。持明者依观自在教法先作观想。然后用摩度迦花粖涂天像身。复用毒药芥子盐及曼陀罗花等。和合一处烧薰彼像已。埋设咄噜舍内或彼聚落之中。持明者即诵大明。彼设咄噜悉得身心迷闷若欲救彼。用金刚净水沐浴彼像。即得如故。

复用前像。持明者往大自在天祠前。作一坑以像合面埋之。即诵大明称设咄噜名已。彼得暗哑。若欲救彼。取出天像彼复如故。

复用前像。用脂麻粳米[寧*頁]摩树叶。同入酒内细研。涂彼天像。以五净水洒净。用毛绳系于天像。将往空舍中。持明者裸形被发。即诵大明称彼人名。用左手牵拽天像。彼设咄噜速得系缚。枷锁在身作大怖畏。若人如是作法。假使帝释天主亦须惊怖。何况常人。若欲止息。以酒濯像复得如故。

复用前像。用桦皮缠于像身。持明者密藏身中。往彼啰惹处。得大供养及财宝等。若密戴身中常日受持。于一切之处经行往来如捧王敕。见者恭敬承事供养。复用前像。于白月八日对天像前。依本法受三昧法。以饮食供养已。持明者左膝着地合掌供养。即诵大明求一切事随意成就。如是天像行人顶戴。入于啰惹仡哩贺时。彼啰惹及与眷

属。恭敬瞻仰生大敬爱。

复次成就法。用烧尸柴作频那夜迦天像。长十二指二臂三目。顶戴头冠触髅严身。以齿咬唇作忿怒相。着人皮衣。右手执利剑左手作奇克印。复用必隶多萎花鬘缠天像身。持明者以尸灰涂自身中。于卧床头边。用摩贺啰讫多作曼拏罗。烧摩贺满娑香。即诵大明时。彼天人现于人前。持明人献阏伽酒。天人欢喜即说过去未来现在之事。行人告曰于某甲人令生重病。如是言已。于三日内彼得疾病。乃至杀害发遣句召降伏等。随行人意皆得成就。若欲止息。用酥涂像烧安悉香薰。复得如故。

复用前像掘地坑深至膝。以像面合下埋之。持明者着黄色衣及黄络腋。持诵大明称设咄噜名。彼处聚落人皆斗战。若欲止息。取出天像斗战自止。

复用前像安置于酒肆幡竿之上。若人遥见彼竿其酒悉坏。持明者于幡竿上书彼人名。执往聚落次第循行。竿到之处其酒皆坏。若欲止息用羖羊角。洗彼天像复得如故。若欲求端正童女。以彼天像埋童女门。前彼之童女不乐嫁于别人。

复用前像以芥子油涂彼天像。以尸火烧佉儞啰柴炙于天像。时彼童女生大热病梦嫁彼人。行人以乳汁沐像而得成就。

复用前像以俱舍草绳系像。安彼牛栏内。以绳牵拽。所有牛畜悉皆生病。若欲止息用一器物满盛乳汁。安像在中复得如故。

复用前像以绳系像。于市肆牵行。所有街市人民。悉皆裸形被发作舞。

复用前像。持明者以左手密持。见负水女人。时自作舞旋转。彼女见之裸形负水及作舞旋。转经两个月。若欲止息用水浴像。即得如故。

复用前像以尸衣缠裹。用尸火炙。称彼人名及诵大明。彼人速得大病无人救得。若以金刚净水沐浴天像。即得平复。

复次成就法。持明者用佉儞啰木。作频那夜迦天像。四面八臂。右第一手执利剑。第二手执钺斧。第三手执金刚杵。第四手执箭。左第一手执三叉。第二手执契吒迦。第三手执拏摩噜迦。第四手执弓。如是作此像已。于二阵交战之时。以水沐浴天像兵战自止。

复用前像以佉儞啰木橛。为玺彼天像已。用羖羊乳煮彼天像。即

诵大明告所求之事。而彼天像于城邑聚落一切人民。悉皆托梦。有某甲持明人今来此处。宜应迎待恭敬供养。如是言已悉皆承迎如法供养。

复用前像用萝卜枝叶捣如泥。涂彼天像已。复用浆水浸彼天像。即诵大明。得一切婆罗门敬爱。

复用前像用脂麻粖白粳米讷哩嚩草。同和合如泥涂彼天像已。用钵罗舍木烧火炙。即诵大明。得刹帝利及啰惹等。皆生敬爱尊重供养。

复用前像用沙糖涂像。以火炙即诵大明。复用鱼烟薰。即得吠舍首陀等悉皆敬爱。

复次成就法。用[寧*頁]摩树上寄生木。作频那夜迦天像。长如大拇指。四臂三目。右第一手执利剑。第二手执钺斧。左第一手执罥索。第二手执欢喜抟食。蛇作络腋口出千牙。如是作已。用黑豆粖为泥涂彼天像。即诵大明已。以此像密埋他人门前。所有二足四足等见于大恶之相。蹴蹋惊怖无人可止。持明人得大财利即与止住。

复用前像持明者加持已。密埋寺门外。令苾刍众作大恶梦悉皆惊怖。若取天像以浆水洗净即得如故。

复用前像加持已。密埋牛栏内。令彼牛畜等见怖畏相终不入栏内。取出彼像即得如故。

复用前像悬木架。下用荞麦秆火。炙彼天像。即诵大明。令诸寡女皆生敬爱。

复次成就法。用吉祥果树上寄生木。作频那夜迦天像。二臂三目安牛角内。用毒药盐芥子及五种甘露药涂之。以帛缠裹。诵大明加持已密埋于淫舍门前。一切人民并皆不入。

复用前像加持已。密埋于酒肆门前。并无一人入彼酒肆。乃至油醋店等一切行铺门首。埋此天像。顿无买卖人皆不来。若取出天像即得如故。

复次成就法。用签木作频那夜迦天像。用毒药盐芥子及五种甘露药。同和如泥涂彼天像即诵大明已复用尸衣。上画八叶莲花安天像于莲花内。于他人舍下安置已。持明者未还本处。彼人速来敬爱。

复用前像以尸衣裹。用佉儞啰木火炙彼天像诵大明加持。经须臾

间起大风雨。若欲止息用金刚水沐浴彼像燃于酥灯。即复如故。

复用前像以毒药涂之。持明者裸形被发。于木架上悬挂天像。以麦糠火炙已。用佉儞啰木橛钉彼天像。即诵大明称彼人名。须臾之间彼人速来。随行人意所欲成就。

复用前像用杀羊毛为绳。系彼像项。持明者以绳牵像。或行或坐称彼人名。诵大明一百八遍。彼人速得热病。复以火炙彼天像于八时中经一时间即得命终。

复用前像以俱舍草为绳。系彼天像悬于木架下。以煎油炙彼天像。即诵大明称彼人名。至一时已来。彼人速得禁缚身心惊怖。以水洗像即得如故。

复用前像持明者用牛骨为橛。橛上作穴。以毒药芥子及天像同入橛内。或出行时系于臂上。即诵大明。得一切人见者欢喜。若入军阵禁彼器仗皆无作用。若有诤讼论其公理常得胜他乃至诸恶之人见者适悦。

复次成就法用苏伴惹曩木根。作频那夜迦天像。以胡椒粖为泥涂彼天像。用末罗木津及芥子油灌于像口。以尸火炙已。用三辣味及芥子盐尸灰曼陀罗花果。同和如泥涂彼天像。于四衢道路深埋彼像。持明者观想焰鬘得迦明王。立作右舞势。用芥子油涂自身左足。蹋像诵此大明曰。

唵(引)仡哩(二合引)瑟致哩(三合引)尾讫哩(二合)多(引)曩曩阿母迦摩(引)啰野吽痆。

诵此大明已复诵大明曰。

唵(引)迦(引)噜波吽发吒(半音)

诵此大明已。于七日至半月内发遣。彼冤速得大病不久命终。持明者运慈悲心。取出彼像复得如故。

复用前像安置枯髑髑内。复用毒药填满已。用一枯髅髅盖之。以绳系缚悬木架。下用火炙像。持明者入于河内即诵大明。以前髑髅歃水。所有设咄噜等。或自走去或得重病。悉皆除灭并无踪迹。诵此大明曰。

唵(引)迦(引)罗努帝吽发吒(半音)

诵大明已。时持明者志心依法必得成就。或持明者用烧瓦器灰涂自身。以尸衣裹头。往入海者江河内。以右手持前天像左手持人骨数珠。诵大明一阿庾多持明者得为地主。或为啰惹或为军主等。

复用前像。持明者用俱舍草作指环。安像于环中。复坐俱舍草。持大明一阿庾多。得啰惹迦儞也敬爱或与大富贵。若彼不依。用苇绳系彼天像。煎浆水淋之。持诵者观想自身作焰鬘得迦明王。得啰惹惊怖与前迦儞也随行人意。如未成就。用黄腊裹彼天像。以针钉像。用佉儞啰木火炙彼像身。三日之内王与迦儞也同获快乐。

复次成就法。用华铁作频那夜迦天像。用芥子油毒药和如泥。涂彼天像。以钳挟像于枯木火上炙。即诵大明。令彼冤人得大疾病。若持明者将于天像往他舍中。经须臾时却还本舍。于一日中供养。句召彼人速来现前。承事供给一切随意。

复次成就法。用衢摩夷作频那夜迦天像。持明者安于枕而睡之。所有城隍聚落过去未来现在之事。悉能说之。若持明者以手持像入大军阵。枪剑器仗等悉不能伤。乃至一切恶人皆不能害。

复用前像安于尸灰中。持明者以金刚水。洒净己身及饮彼水已。即诵此大明曰。

唵(引)迦(引)罗噜波吽发吒(半音)

诵此大明已及称所求之事。时彼聚落人民一切心乱。如患风瘨罔知善恶。持明者若取出彼像。即得如故。

复次成就法。用骚伴惹曩木。作频那夜迦天像。十二臂四足。手执种种器仗。粗忖捺哩虫皮为衣。以齿咬唇作大恶相。作此像已用水牛肉于尸火内诵大明。作护摩一万遍已。持明者食五种甘露药及涂自身。以左手持酒。右手持水。牛肉。观想自身如甘露军荼利明王。诸相具足交足而立。以利剑截断彼像。即时设咄噜等身皆两段。此成就法亦能于彼交战之处。托梦和劝速令息诤。

复用前像。持明者以绳系像左足。悬于木架之下即诵大明。亦能降伏设咄噜等随行人意若解前像即得如故。

复用前像用铁索系缚。密埋啰惹门前。彼舍仆从皆如绳缚而不能动。取出彼像即得如故。

复次成就法。用菩提树上寄生木。作频那夜迦天像。长八指四臂三目顶戴头冠。右第一手执金刚杵。第二手持数珠。左第一手摸捺

迦。第二手执建捺迦。作此像已。用瞿摩夷作四方曼拏罗。于曼拏罗内覆面安置天像。持明者以左足蹋像。一日三时持诵大明。至一月已复取天像安库藏内。能令库藏财宝盈满。复用左足蹋像。称名持诵。得成无尽藏永世受用无所乏少。若不用足蹋作于灾难。持明者即告像言。若不依我教。令焰鬘得迦明王大金刚杵破碎汝头。如是言已。复于库藏内一日三时。献阏伽香花等如法供养。复告像言休三昧住。此如劫火不得超越。如是言已行人持此天像。往田野中谷麦场内。乃至市肆行铺等所到之处。常念焰鬘得迦明王。一切财宝悉皆丰足受用无尽。

复用前像。持明者若随身受持。将往诸处城邑聚落。乃至乘船江海经营求利倍获财利。无诸障难一切随心。如还于本舍常以香花饮食。及阏伽等如法供养。保护敬重如父母等。若不供养敬重必作灾难。

复用前像。以绳系像悬木架。下用豆箕火炙。持明者裸形被发。作大忿怒相用毛绳打像。所求之事必得成就。

复用前像用麦[(麥-大＋十)*戈]火炙。从此后日日能得上味饮食。乃至所有眷属悉得充足。若不随意必为灾难。越于三昧成就之法。

复次成就法。持明人用佉儞啰木作彼天像。长十指身有一十二臂。手执种种器仗立作舞势。二手持苏啰摩娑。如是作已。持明者往尸陀林。或空舍内或大自在天祠内。用左足蹋彼天像。一日三时持诵大明曰。

唵(引)纥哩(二合)瑟窒哩(三合引一)尾讫哩(二合)多(引)曩曩(二)阿目岗(三)摩(引)啰野(四)满驮野(五)输沙野(六)乌蹉(引)那野(七)誐啰(二合)娑(八)誐啰(二合)娑野(九)唵(引)吽吽疟(十)

持明者诵此大明。加持天像满三个月。所有百由旬外设咄噜速令除灭。持明者所作成就。

复用前像。用毒药芥子。盐曼陀罗子。同和如泥涂于像身。持明者用尸灰涂自身。饮酒少许。作忿怒明王大无畏相。以青石两片合像石中。行人如甘露军拏利明王安住其身。诵大明满三个月。所有设咄噜等。如帝释威力者亦须灭亡。

复用前像用毛绳系彼像项。以物盖像头目已覆面。埋于尸灰之内。持诵大明称设咄噜名。持明者观想自身。如焰鬘得迦明王立于像

前。刹那之间四大洲界。所有人民默然如哑。禁闭眼目都无所见。乃至啰左所有恶人杀其妻子。亦不能言如被禁缚。若欲止息取出天像即得如故。

复用前像。于黑月十四日或八日。持明者往尸陀林中。用一髑髅满盛酒。以口潠像一日三时。即诵大明至第七日。啰惹及与眷属悉来。供给种种供养及财宝等。

复用前像用桦皮缠裹。以像搵于乳蜜即诵大明。彼啰惹等作大敬爱如父无异。

复用前像用米粉涂像。入酥内煎已。用佉儞啰木烧火。炙彼天像。得啰惹女承事供给。

复用前像持明者　用铁针遍针像身。以芥子油灌彼像。悬一竿上诵大明已。持明者以此像竿立于他军阵前。彼军众等见大烟雾罔知方隅。

复次成就法。用娑罗多迦木作一臼盛满乳汁。用佉儞啰木作杵。于杵头作童女相端正装严。以杵捣乳即诵此梵赞曰。

阿三摩佐罗(引一)萨摩多(二)娑啰达哩弭(二合)拏(三)迦噜拏(引)怛摩(二合引)迦(引四)惹誐底耨佉贺(引)哩拏(五)阿三满多(六)萨哩嚩(二合)虞拏(七)悉地那(引)曳儞(八)阿三摩(引)左罗(引九)萨摩嚩啰(引)誐啰(二合)达哩弭(二合)拏(十)

诵此赞已。即捣乳至一日二日。降大风雨昼夜不绝满七日。若欲止息。烧安悉香其雨自止。

复次成就法。用前天像令童女合线。用系天像头髻。以乳灌像及涂像身。持明者以其梵音。诵钵逻罗龙王得叉迦龙王等名已。用水乳毒药一处和合复令数人童男童女。涂药身上入江河内。手执铁棒打于水面。称前龙王名。即诵大明每日三时。如是作法十方世界闻大雷声。降澍大雨充满国界。若欲止息解彼天像发髻。用灰涂之须臾即止。

复次成就法。用阿波摩哩誐木。作频那夜迦天像。长如拇指二臂三目。右手执秆捺迦。左手执谟捺刚。用阿罗讫多迦葉裹彼天像。以浆水煮。即诵大明已。持明者于道路行时。见有人来即自下路。以手旋转天像。彼路上人速得迷惑。罔知天地至于七日。若欲止息。沐浴彼像即得如故。

复用前像。以牛皮裹之掷于井内。一切聚落皆有大水悉皆漂没。若欲止息。取出天像其水自止。

复用前像。埋于酤酒家酒瓮之下。忽有水入漂流酒瓮人救不及。若取出彼像其水自止。

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经卷第二

复次成就法用。白檀香作频那夜迦天像。长四指八臂三目六足。右第一手执剑。第二手执金刚杵。第三手执箭。第四手执剑。左第一手作奇克印。第二手执弓。第三手执朅椗誐。第四手执拏摩噜迦。如是天像用上好色装画。持明者以左手持像。往流至海者江河内水。至项颈已。即诵大明一洛叉。得见祥瑞复诵吽字。能引河水随行人流。

复次成就法。持明者或见聚落内。及山野中有大火起。持明者作奇克印即诵大明。彼火速移别处。

复次成就法。所有诸恶象马等。伤害于人难以禁止。持明者作奇克印克于彼舌。彼恶象等速自驰走。如鼠入穴更不可见。

复次前像系于猿猴项上。即诵大明已。放往州城之内及彼野外。如是一切人民。各见没啰贺摩罗刹。皆悉驰走作大惊怖。若解下天像即得如故。复用前像系粗恶人项上。游行城邑一切人民。皆见必舍佐遍于舍宅。若解下彼像即得如故。

复次成就法。用水牛角作频那夜迦天像。长四指四臂三目。右第一手持数珠。第二手执捍难迦。左第一手执三叉。第二手执谟那刚。面如满月白色。如法装画已。用猪毛为绳穿天像鼻。选一旃陀罗童子。以像系童子右足上。令彼经行城邑。所有人民悉皆禁口。如彼哑人扃户不出。经八日后方得出门皆作悲泣。

复用前像安于船头。其船旋转犹如水轮终不前行。若去彼天像即得如故。

复用前像以绳系于象马项上。乃至有千里脚者悉不能动。如彼塑像。若解去彼像即得如故。

复用前像。如两阵交战之时。以像系于马项击大鼓声他兵闻者皆不能动如彼痴人。

复用前像。用芥子油涂像。持明者收不落地瞿摩夷。作四方曼拏

罗。于曼拏罗内烧猛火。炙彼天像已。用热水洒像。即诵大明称彼人名某甲速得热病。如是言已速得重病。若取天像以水沐浴即得如故。即诵此大明曰。

唵(引)呬囕摩娑嚩(二合引)弭儞(引一)摩贺(引)誐拏钵多曳(引二)酤酤(三)尾酤酤(四)仡啰(二合)悉仡啰(二合五)悉痆吽发吒(半音六)纥哩(二合引)瑟窒哩(二合七)尾仡哩(二合)多(引八)曩曩(九)吽发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引十)

如是诵大明已悉得息灾。若诵发字当作杀冤法。诵吽字当作惊怖及禁冤。求雨止雨等悉皆同用。

复次成就法。持明者用吉祥木。作频那夜迦天像长四指三目顶戴头冠。右第一手执金刚杵。第二手持数珠。左第一手执谟捺刚。第二手执萝卜。如是作已用猫儿皮。系像悬于木架上。用水牛血涂彼天像。至黑月八日或十四日。于四衢道中掘土一肘。深埋彼天像即诵大明。所有女鬼行过此路悉皆禁住。若欲止息取出天像复得如故。

复次成就法。持明者于尸衣上。画四方曼拏罗。分为九位。每一位上书一誐字。中位书一誐字。及书彼人名。外画揭摩杵以为结界。外复画须弥卢山围绕。用黄色粉填于像腹。持明者依法。观想摩呬捺啰摩拏罗已。埋像于四衢道中。若他军至此悉能禁住。所有随身器仗并不能用。

复次成就法。用米粉为抟。作频那夜迦天像。以水牛生酥填于像腹。复用[口*爾]蹃(二合)底瑟摩油煎彼天像。即诵大明已。持明者食彼天像。诵此大明曰。

唵(引)痆摩摩目契底(一)摩摩噜儞底(二)摩摩嚩舍摩(引)曩野(三)阿目刚痆娑嚩(二合引)贺(引)

若依此法志心持诵。能杀一切魔冤决定成就。

复次成就法。用荞麦及三种蜜。同作频那夜迦天像。以芥子油煎彼天像取仆从脚下土。与像同埋于四衢道中。所有百由旬外或男或女。句召速来永不还于住处。持明人如是依法。亦能去除虎狼恶兽等难。

复次成就法　用红粳米作频那夜迦天像。用蜜灌于像腹　复用红粳米作自妻形已。即诵大明。用水牛生酥涂彼天像及自妻形已。持明者即食彼二像。常得自妻爱敬亲近。承事而不暂离。

复用前像用进唧迦果。填满像腹。即诵大明已。用油煎像亦自食之。或与他人论义常得胜他。

复用前像以酥煎。复用米粉作一瓠子。用芥子油煎已。诵此大明。即用米粉像入瓠子内。埋于灰中称彼人名。经须臾间得大腹痛。若欲止息取出彼像即得如故。

复次成就法。用萨惹啰娑药。作频那夜迦天像用沙糖涂彼像已。于瓦器内画八叶莲花。于莲花上书大明。连一吽字及諴字。书彼人名。用前天像安于莲花器内。复用一瓦器盖覆天像。持明者持此天像入于水内。至项颈已来。于泥下埋彼天像。所有彼人或在本国或在外方。悉禁彼口而不能言。如彼哑人。

复用前像及盐。捣罗为粖。以芥子油煎。所有男子女人等狂乱放逸。用前药粖入于饮食内令彼食已。即宁静身心调柔。

复次成就法。用白俱枳罗叉药根。迦羯惹伽药。啰惹树皮及白粳米。同捣罗为粖。用肉裹以酥煎已。持明人自食其药。若有哑者令彼能言。乃至罗刹部多毗舍佐等。所作执魅。亦能去除令彼远离一切所作。随行人意。

复次成就法。用一人尸脚腨骨作一穴。入前四味合和之药。即诵大明。用左手执此腨骨之药昼夜经行。以药于自头上旋转。得隐身法无人能见。

复次成就法。用尾毗多枳满惹药。酥嚩啰拏祖拏颇罗满惹药及嗡铁。同捣罗用虾蟆脂和。作频那夜迦天像如一药丸复用蛇血和前药粖。别作一频那夜迦天像。亦如药丸持明者用二手各执天像一丸。复用瞿摩夷相并作二曼拏罗。广阔四肘或五肘。第一曼拏罗于四隅。各安剑一口。第二曼拏罗内安四剑鞘。持明者手执二像。渐渐起立作左舞势已。渐渐相并。二手所有第一曼拏罗四剑飞入第二曼拏罗内剑鞘之中。以像药为香烧薰[巾*(穴/登)]像。像乃震动法既成就。持明者能作广大希有之事。此成就法有大威力。一切所为皆得随意。

复用前药及用毒柴药。依法句召无不来者。乃至江河大水亦须逆流而来。何况常人。

复次成就法。用稗子作频那夜迦天像。于彼像腹填三辣药。以铁签签像用火炙热。以进佐药。重裹塑前像。即诵大明称彼人名。令彼有情闻于自身大臭秽气。或用芥子油煎彼天像。称名某甲我当食汝。言已即食。至一时之间。彼人速自降伏供给承事。若不降伏速得命

终。

复次成就法。用粟米或荞麦或稗子。作频那夜迦天像。即诵大明以利剑切断。于尸火内作护摩称彼人名。速得身分疼痛。此名下品成就法。

复次成就法。用钵罗舍木烧火。以阿湿嚩他树枝。两头搵于三蜜作护摩一千八遍得啰惹敬爱。乃至转轮圣。亦生敬爱尊重供养。

复次用阿哩瑟吒树枝烧火。以白芥子白粳米作护摩一百遍。亦得刹帝利降伏及敬爱等。

复次用阿波摩哩誐药树枝烧火。以荞麦盐同作护摩一万遍。得吠舍降伏。

复次用惹衍帝药树枝及粳米盐。同作护摩一万遍。得首陀降伏。

复次成就法。持明人于白月一日起首持诵。至白月八日。用五种甘露作曼拏罗持明者观想。自身在曼拏罗中间睡。即持诵大明至七日内。时频那夜迦天现身而来告持明人言。汝起与汝成就法。时持明人寻时起已。用五种甘露药献阏伽。后第二日以上味饮食斋同三昧。持诵者三五人已求于成就。先择鬼宿直日或太阳太阴直日。用独牙象蹷出白阿[口*栗]迦药根。作频那夜迦天像。长如拇指节二臂三目蛇为络腋。右手执萝卜。左手执碗器。身作金色鼻赤色坐宝莲华。顶戴头冠发髻青润。腹形广大诸相具足。安前曼拏罗内。持明者坚持斋戒。即诵大明六洛叉。如是精熟。得一切所愿皆获成就。

复用前像。持明者以自顶戴。入啰惹舍中速得敬爱。或奉王事远出往来。一切所为常得已胜。乃至道路所有狼虎贼盗等。见此行人悉皆惊怖避路远去。如是持明者。能离一切怖畏。得啰惹等一切敬爱。供给承事悉皆丰足。若持明者依法仪轨。令法精熟必得成就。若不精熟终不能成。

复次成就法。用杀羊肉作频那夜迦天像。用三辣药涂像以酥煎。即观想观自在菩萨已。食彼天像复饮于酒。所有阎浮提内一切人民悉皆狂乱。若用此法经刹那之间。一时止住至十二年。

复用前像用鹿肉猪肉。以三辣药搵过。用芥子油煎已。作八大龙王。用人脂细研涂彼龙王。复用芥子油煎已。书彼名入像腹内。持明者用云母石贴己身上。观想己身如大力明王。即食彼天像及饮甘露药。不久之间降澍大雨。

复依前法。持明者选于旃陀罗女。往尸陀林中如前食像。亦降大雨。

复用前像。持明者往龙潭内。或山中有龙神居处。先观想自身。如焰鬘得迦明王已。即称彼龙名。我今食汝。如是言已不久之间即降大雨。

复用前像以水牛肉作一龙王。入天像腹内。持明者往深山寂静之处。铺俱舍草安坐持诵已。观想自身如甘露军荼利明王。即食天像及饮甘露药。不久之间降大风雨。

复用前像用噜呬鱼肉。裹阿波逻罗龙王像。入天像腹内用酥煎。持明者于舍利塔前或佛像。用五种甘露药作曼拏罗。以彼天像安曼拏罗中。用香华饮食如法供养。恭敬旋绕至七日内。降大风雨摧山拔树等。若依此法及诵吽字。能枯竭江海。如是频那夜迦天像秘密仪轨能成一切事。乃至那罗延天大自在天。悉能禁缚令彼降伏。若持明者于斯仪轨。寡识虚谬不善法教。设用志诚供养持诵。终不成就复生灾难。是故持明之人通达秘密。持法精熟依教修习无不成就。

复次成就法。持明者于白月八日或十四日。收不到地瞿摩夷。作四方曼拏罗。以香华供养已。用白阿[口*栗]迦根。作频那夜迦天像。安曼拏罗内。复安阏伽瓶插华果绿枝。复献上妙饮食种种名华。持明者敷俱舍草座持斋三日。诵大明三洛叉。然后不食。诵大明四洛叉。如是精熟必得现前所求成就。若彼行人无我人分别。依法所作无不满愿。

复次成就法。用赤檀香作频那夜迦天像。长如拇指节。用桦皮裹。密藏身内志心受持。得大敬爱众人恭敬。乃至彼人亲眷悉皆归仰。持明者观想自身如太虚空。观想虚空即是我身。我与虚空不一不异。凡所作法无诸魔难。于意云何既观色空平等。离诸分别无我无著。是名真持明者。成就一切微妙之法。纯一无杂不缺不剩。于最上道究竟解脱。如此行人设不依法及持诵印相。亦得一切所欲满愿。如佛说言无为大智。体离分别无有二法。若分别取相即为外法今此仪轨引发观智。能与众生出生胜行。是故行人依法仪。则作曼拏罗[巾*(穴/登)]像及彼护摩。二种圆满皆获成就。

复次成就法。用尸骨作频那夜迦天像。长八指四臂三目。右第一手作施愿印。第二手执满髑髅血。左第一手执朅椗誐。第二手执人头。如是作像已。用三辣毒药芥子盐曼陀罗子。同和如泥涂彼天像。作三角护摩炉。烧佉儞啰木火。以人肉作护摩。于此火上炙彼天像。不久之间所有他军。自各驰走悉皆除灭。

复用前像用毒药涂像。以尸火炙称彼名字。得吠多拏鬼执魅。彼人受大苦恼。

复用前像用猿猴皮。裹于尸火中炙。称彼名者即得执魅。

复用前像以沙糖芥子油涂。悬木架上。持明者称彼名字。令得大怖而自降伏。若欲止息取像用乳及水洗浴。即得如故。

复用前像用人脂油涂已。烧天祠内萎华薰彼像。或男或女等速得敬爱。

复用前像用鸡肉裹。煎脂麻油薰彼像已。于彼人门前埋于天像。彼人于舍内裸形被发。东西驰走如风狂人。复取出像即得如故。

复用前像用黑鸱枭肉裹。烧人尸薰。持诵者于纸上书彼名字及书大明。然后裸形被发。以左手执彼天像称彼人名。用稗草秆打于天像已。至半夜中金刚拏吉儞。于设咄噜。身作大灾害。令彼惊怖受大苦恼。至明旦时未能除愈。若沐浴天像即得如故。

复次前像以绳系彼像项。用三辣药涂已用油煎。持明者于黑月内。以皂帛皂线缠裹天像。用左手持像往诣诸处得隐身法。令一切人不能得见。

复用前像于白月内。用白檀香粖涂彼天像。持明者身着白衣随意经行。亦得隐身无人能见。乃至天像不盖衣服亦不能见。持明者依频那夜迦天。如是作法必得成就。

复用前像用五种甘露沐浴及涂像身。复用象马牛驴駞驼五种肉为香。烧薰彼天像或用狗肉为香亦得。如是香薰已。安像于曼拏罗内。持明者用左足蹋。即诵大明。称彼人名某甲为我作如是如是事。三称述已。随行人意作一切事。

复次成就法。用人骨作频那夜迦天像。以八大龙王为严饰。复用不落地瞿摩夷及吠噜左曩。裹塑彼像。次用七处白蚁土裹塑。后用净土裹塑。以金刚净水洒净。用干吠噜左曩烧薰天像。以旃陀罗萎华献阏伽。即诵大明。于龙潭前作大音乐。用天像掷于潭内。经须臾间潭内出大音声犹如雷震。空中赞言善哉善哉。持明人闻是语已即还本处。未至之间降大风雨充满大地。时彼龙女化作人形。来问持明者善解妙法。有何所欲我当随意。持明者言如我所欲愿施成就。龙女复言满汝所愿。言已不现。

复用前像用尸陀林中土涂彼天像。以逆刺棘针打于彼像。称彼人

名所有象马等当生疾病。如是言已彼象马等即生疾病。若以酥人肉作护摩即得如故。

复用前像用蜜涂像。于木架上倒悬以猛火炙。称彼人名而能息灾。若用乳煮得大增益。若用碱水煮得爱别离。用蜜沙糖煮得降伏敬爱。

复次成就法。用人肋骨作频那夜迦天像。长八指八臂三目四足。右第一手执钩。第二手执髑髅。第三手执拏摩噜刚。第四手作施愿印。左第一手执朅桩誐。第二手执髑髅。第三手执钺斧。第四手执惹誐罗。如是作像已。持明人用五种药涂自身上。即诵大明一洛叉。随意所欲无不满愿。若持明者口诵大明。心冥真理依理起行离诸法相。能作一切出世间事。何况世间之事。所有众生见者恭敬。尊重承事犹如仆从。如是真实最上甘露广济有情。诸持明者如实了知。

复次成就法。用人肋骨作频那夜伽天像。二臂一足一目髑髅为严饰。右手执三股金刚杵。左手作奇克印。如是作像已。持明者以右手持像。观想自身如虚空界。即诵誐字。能令大海离此岸地五牛吼远。持明者复往彼海诵于贺字。彼海转离远处。依如是法或遇狂象。即诵誐字象作恶声怖畏驰走。或遇虎狼贼难当诵誐字。亦复恐怖自然远去。复依前法持明者入江河内。观想空想大智想无尽智。作此观时彼河上面有水。于水下面广五由旬地无水流。持明者复入河内如前作观河即干枯水流别处。

复用前法持明者入大自在天祠中。以左足蹋于天像。作大恶声诵于吽字。时彼天像即离本位。如虾蟆窜驰走而去。

复次如前依法。持明人入于母鬼舍中作奇克印。于母鬼头上旋转已作奇克相。彼母鬼等即离本舍驰走十方。如前依法持明人入那罗延天祠中。用左手作奇克相。以左足蹋彼天像。像之身分自然破裂。如前依法。持明人入于佛殿内。作观想法已。佛及菩萨各自转身相背而坐。

复次持明者。入频那夜迦天祠内。不得速出。至得成就。以手持天像出于舍外。入啰惹舍诵咽咽字。彼啰惹及其眷属胡跪合掌恭敬承事如仆从等。持明者言啰惹谛听。自从今后归依三宝信重佛法。于苾刍僧莫生轻慢。啰惹白言我依教旨。凡有所作随行人意。

复次持明者如前作法。或遇大雨手持天像。于自头上旋转已顾视虚空。所降大雨忽然顿止。

复次持明者欲要降雨。作龙王像。以五种甘露药及五种三昧药白蚁子土。作百头龙王。亦是频那夜迦天化。以此龙王安自卧床头边。烧人肉薰。刹那中间即降大雨。持明者作是念言。请龙王于某处地中降大风雨流澍漂溺。作是念已。是时龙王即往彼处。降大风雨随行人意。如是南阎浮提作法。余三洲中皆得降雨。此成就法能作一切事。频那夜迦天变化甘露军拏利明王。行菩萨行见诸有情。少闻小智少福少慧。于大秘密持明法门未能晓了。以慈悲利益故。说最上成就法真实不虚。不得越此三昧。此大明法亦不得于愚痴邪见人中为他宣说。彼得闻已心生疑惑而怀轻慢。彼人不久得大疾病。盲聋喑哑不可医救。

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经卷第三

复次成就法。用五种甘露药五种三昧药。同和一处用涂自身。餐五味食。然后持明者观想自身本尊已。至黑月八日或十四日。用前天像入于酒器内。将往尸陀林中。三度白言尸陀林中诸鬼神等当来买酒。如是言已。时彼林中所有鬼神必舍佐罗刹及罗刹女等。各现本形悉来买酒。持明者见彼恶相不得惊怖。于酒内取出天像罗刹鬼等见此天像。一切倒地而即问言。持明者有何所欲。行人即问过去未来现在之事。或言随我所欲皆得成就。罗刹等言满汝所愿。

复用前像以芥子油涂及用洒净。用佉儞啰木火炙。称彼人名即诵发吒字。除佛像功德。其余所有一切庙宇鬼神。及大自在天祠等。悉皆下泪遍身出汗。乃至龙神尼干天等塑画之像。作大哭声不住本舍。往彼修像施主处。托梦而言有某甲持明人。今来我舍破坏于我。我今驰走远避大难。

复次用前像于国城中间。掘坑深至膝。以像覆面埋之。经一时之间。持明者得为城邑之主。若取埋像长为彼主。

复用前像持明者。作一地坑安莲华座。用彼天像仰面安莲华上。如是天像常在坑内。持明者子孙等常为城邑之主。

复次成就法。持明者以桦皮裹于天像。于啰惹门外掘坑埋之。时啰惹所有国事。不问他人唯问持明者。如是一切人间天上。悉为行人作成就事。持明者如是依法持诵。所有夜叉女等献阏伽已。当日即得成就法。若持明者了知频那夜迦天本像成就法。不久即得大持明天。

复次成就法用前天像。持明者面向天像。持诵满一洛叉心念一洛叉。是名洛叉数。持明者先须冥契真理入秘密门。于一切明无不成就。长得作为世间之主。是故持明人了知出世真法。依频那夜迦天最

上仪轨出世妙法行大乘行必得成就。若有毁本三昧谤阿阇梨。少闻少智心不真实轻慢三宝。如是下劣人等不得为说此法。若复有人持本三昧。达无相际持戒坚固喜舍慈悲。除小根声闻及阐提补特伽罗。依法修习无不成就。

复次成就法。持明者用瓦师轮上泥。作频那夜迦天像。十二臂十二目六足。髑髅为装严人皮为衣。乘必隶多作大恶相。右第一手执输罗。第二手执钺斧。第三手执拏摩噜迦。第四手执刚迦罗。第五手执人头。第六手执剑。左第一手执剑。第二手执三叉。第三手执人肉。第四手执髑髅。第五手执骨朵。第六手作奇克印。如是频那夜迦天像。用六种色装画。诸天睹之怖畏。如来见之欢喜。持明者至黑月八日或十四日。用五种三昧药及五种甘露药。持明者即观想诸法。唯一真理体离分别。然后以此药作大供养。安像于自卧床头边。以饮食献于天像已。即自之决定成就而无虚谬。

复次成就法用人骨作频那夜迦天像。四臂三面面各三目。顶戴头冠发髻青润。人皮为衣现大恶相奇克十方。持明者于彼像前。用吠噜左曩药作曼拏罗。用羖羊肉以芥子油煎已。而自作念。我今当食某甲及彼眷属血肉。如是念已即食羖羊肉等一日三时。如是作法三日之内。彼人速得身分干枯不久命终。如是成就之法。诸持明者志心修习所求随意。

复次成就法。若有狂恶象马等奔冲伤人。及他军兵欲来侵害。用前频那夜迦天像悬挂竿上。即得禁止不敢伤害获得安隐。

复用前像。持明者见彼国城聚落。有大灾难人民不安。用一器物满盛其乳。以三蜜涂像入此乳器内。用尸灰外画羯磨杵围界。以香华供养如法持诵。至第二日国城聚落。所有诸恶灾难悉得消除。

复用前像持明者。以酥涂像用乳内煮。彼啰惹及其眷属皆生敬爱。

复用前像持明者。用钵罗舍木为臼满盛酥蜜。复用阿罗羯多叶裹彼天像安此臼内。经一宿已取彼天像。称啰惹名。埋像泥中时啰惹及彼眷属。常作恭敬种种供养。

复用前像持明者。用尸衣及人皮裹彼天像。入于军阵作奇克相他军见已心生恐怪。四散驰走无所禁止。

复次成就法持明者。作于二象用头相对心自作念。今令二象斗战。令此象斗退彼象作念之间。象自相斗彼象即退随行人意。

复次成就法持明者。令二童男或二童女使彼斗战。持明者心自作念。令彼童男为二啰惹相对斗战。愿此啰惹斗退彼人。作念之间。彼人即败此人得胜随行人意。

复次成就法。用前天像以脂麻油涂。用末度梨虫皮缠裹天像。以麦[(麥-大＋十)*戈]火炙。当称名者得必舍左执魅。

复次成就法。持明人用水牛肉作油饼子。以酥煎。称设咄噜名而作心念。令拏吉儞母鬼食彼设咄噜。如是念已食于油饼及饮于酒。所有百由旬外设咄噜等。至半月内必得命终。

复次成就法。用鸡肉作天像如乌形。以芥子油煎。称设咄噜名。第一日彼得热病。第二日作喘息大哭声。第三日即彼命终。

复次成就法。持明者用人肉。作频那夜迦天像。如鹫鸟形。用芥子油煎已。持明者先食像右手。时设咄噜双手自落。次食像头腹脐轮等。彼人速得命终。

复次成就法。持明者用杂肉。作频那夜迦天像八个。皆如雀形。至黑月八日或十四日。持明者食彼天像及少饮酒。至七日内彼设咄噜。有大势力如天帝释。亦须命终。若欲止息。用沙糖水洒设咄噜身即得如故。

复用前像以素摩啰油涂。用猛火炙所称名者即得癞病。若欲止息用乳洗像即得如故。

复用前像以猫儿血涂。用童子衣系像。安浆水器内悬挂架上。彼人即得鬼魅所执。若欲止息。以乳洗像即得如故。

复次成就法。持明者用没啰憾摩野瑟致药根。作大自在天像。四臂二目顶戴天冠垂。发髻右第一手。持数珠第二手执满髑髅血。左第一手执三叉。第二手执朅桭誐。作此像已。用前频那夜迦天像。乘大自在天背。用三辣药涂之。持明者以迦啰尾啰树枝。打彼天像。称设咄噜名。令彼得大疾病。

复次成就法。用孔雀肉作频那夜迦天像。如鲤鱼形。用盐及三辣药填像腹内。用芥子油煎。持明者裸形被发涂芥子油。独往四衢道中。食前天像饮酒少许。观想虚空大智遍满。如是作法至三日内。所有百由旬外设咄噜速得命终。

复次成就法。持明者用人肉。作频那夜迦天像如鱼形。用酥煎以芥子填满像腹。持明者裸形被发。食前天像饮酒少许称名者。至二日

内速得命终。

复次成就法。用鸽肉作频那夜迦天像。如猫儿形。作二十一抟。用芥子油煎持明者当自食之。随抟饮酒少许所称名者。速得破坏。

复次成就法。用鸠肉作二十一频那夜迦天像。如雀形。用红色麻油煎彼天像。至黑月八日或十四日。持明者往旃陀罗舍中。裸形被发行绕旃陀罗。食彼天像及饮酒所称名者。即自驰走不能还于本处。于三日内速得命终。

复次成就法。用马肉作频那夜迦天像。至黑月八日或十四日。持明者着青色衣及青络腋。往设咄嚕门前左胁而卧。食前天像及饮酒所称名者。经须臾之间速得命终。

复次成就法。用旃陀罗等下贱人肉。作频那夜迦天像。长一磔手。用苦辣药填彼像腹。持明者于黑月八日或十四日。用尸灰涂身。裸形被发往尸陀林中。观想一切众生如彼虚空。然后食彼天像。五百由旬内所有设咄嚕。经须臾间速得命终。持明者若作此法。乃至设咄嚕。居大海底深山中隔大恒河。亦须命终勿生疑惑。

复次成就法。用染师肉及皮作人肉。作频那夜迦天像。长一磔手。用辣油涂像以芥子油煎。于黑月八日或十四日。持明者以吠嚕左曩药涂于自身。往皮作人舍内。左手持天像。于口左腮食彼天像。称设咄嚕名而作是念。我今食某血肉。作念已即食彼像。所有设咄嚕须臾之间即得命终。

复次成就法。如前人肉作频那夜迦天像。长一磔手四臂如狗形。持明者用左手小指甲。掐破天像脐轮。以三辣药填像脐中。于黑月八日或十四日。往尸陀林中。用红麻油煎彼天像。持诵大明及称大恶设咄嚕名。持明者渐渐食天像及饮酒。所有轻慢三宝谤阿阇梨。断善根灭佛法者。须臾中间速令命终。此无解法。

复次成就法。用边方人肉作频那夜迦天像。长八指。用盐芥子涂像。以辣油煎。持明者往四衢道中。裸形被发。用辣油涂身而作是念。我今食彼某甲设咄嚕血肉。作是念已。即食天像及饮血。经一夜内彼设咄嚕。身血肉都尽唯有骨锁。至日出时即得命终。彼设咄嚕在一由旬外当作此法。

复次成就法。用前肉作七个频那夜迦天像。如油饼形。第一像用沙糖芥子涂。第二像用水牛生酥涂。第三像用羖羊生酥涂。第四像用黄牛生酥涂。第五像用郁金自然汁涂。第六像用酥糖滓涂。第七像用

阿罗讫怛迦药自然汁涂。复次第一像用辣油煎。第二像用麻油煎。第三像用黄牛生酥煎。第四像用熟酥煎。第五像用羖羊生酥煎。第六像用红麻油煎。第七像前酥油内随取一般煎彼天像。持明者往四衢道中而自作念。我今当食某甲设咄噜。作是念已即食第一像。彼设咄噜经一时中命终。持明者裸形乘象。以二足展舒手持第二像。顾视设咄噜方位。作是念云。我今令彼设咄噜怖畏驰走。作念已食第二像。经七日内彼设咄噜怖畏驰走。持明者于月四日或五日八日。以一足而立作念云。我今当食某甲设咄噜。作念已即用二足立地。食第三像。至三日内能破坏设咄噜。持明者复作念云。我今当食某甲设咄噜令得大病。如是念已往彼舍中。裸形被发食第四像。于当日内得大疾病。持明者往四衢道中。并足正立作念云。我令禁缚某甲设咄噜。作是念已。刹那中间即得禁缚。持明者用不到地瞿摩夷。于淫女门前作曼拏罗。持明者作曼拏罗步。作是念云。我今当与某甲人作于息灾。如是念已即食第六像。当日即得息灾。持明者用呋噜左曩药及五种三昧药。作曼拏罗。用香华等。供养曼拏罗贤圣已。持明者发寂静心作念云。我今一日内作降伏敬爱法。如是念已食第七像及饮酒已。当日得一切见者。降伏敬爱供给供养。

复次频那夜迦天持明者。随意作息灾增益等法。内心观想护摩无性之火。有大势力。是故教中所说内心护摩。能禁他军。

复次持明者。先观想他军象马人物甲仗等。然后以右手无名指与拇指。安自舌尖上。复想彼军人马等入自腹内。如是想已。彼军人马等悉皆禁止。一无施勇。

复次成就法。持明者欲破他军。用髑髅满盛尾谟怛罗室隶沙摩僧贺拏及酒肉等。持明者裸形被发乘独牙象。用右手持此髑髅。往奔他军处面向军住。以左手取髑髅内物。掷自舌上。以舌上物唾向他军。不过二十五唾。彼军人马等。各见五股金刚杵来打己身悉皆倒地。

复次成就法。用象马牛驴及人肉等。持明者食此肉已及饮酒。复用前肉涂于自身。往彼阵前面向他军作舞。彼军见已悉皆禁止不能征战。自军获胜还。归已持明者复更作舞。以二手不住相拍彼军。自相交战驰走远去。

复次成就法。用甘露药及钵啰他摩布瑟鞞多赞拏隶迦啰设多。画频那夜迦天像。四臂右第一手作施愿。第二手持啰讫多。左第一手执三叉。第二手执髑髅。复用净行人啰讫多。画一天像二臂三目。与前天像同挂竿上。立彼阵前。彼军见者悉皆惊怖四散驰走。经六个月不能归还本国。

复次成就法。持明者见二军列阵将欲交战。如前作法。画二[巾*(穴/登)]像用头发为绳以二[巾*(穴/登)]相背缚之挂一竿上。于两阵中间掘坑深一人量。埋立[巾*(穴/登)]竿。彼军若见此竿。可一箭地悉皆驱走。或持明者执[巾*(穴/登)]竿右旋转之。时彼二军自然斗战。[巾*(穴/登)]竿若住二军亦止。

复次成就法。用前药法画频那夜迦天像。一头四身各有四臂。四手执设咄噜头。余手执种种器仗作破坏相。持明者于黑月十四日。如前用甘露药及三昧药等。涂自身已。用物裹此[巾*(穴/登)]像。持明者手持[巾*(穴/登)]像。随意经行得隐身法乃至诸天亦不能见。何况凡人。持明者于此法中勿生疑惑。若生疑者是人破金刚萨埵敕。此成就法是频那夜迦亲说有大威力。

复次成就法。持明者用猫儿肉鸡肉。同作频那夜迦天像。依前法煎已。食彼天像。于竟夜中思惟所作善恶之事。复观想自身作甘露军拏利。频那夜迦天依金刚萨埵敕。能作一切事。

复次成就法。持明者于[巾*(穴/登)]像前用尸灰辣油。涂自身两乳。用尸火熨。当称名者即得疟病。

复次成就法。持明者用吠噜左曩药涂于自身已。取前[巾*(穴/登)]像用帛裹已。称啰惹名。心念句召于彼。复用尸火熨二十二遍。至须臾时得啰惹等。速来供给随行人意。

复次成就法。依法如前用牛血画频那夜迦天像。持明者用甘露药及三昧药。涂于自身手。持[巾*(穴/登)]像食于牛肉。次以手旋肉夜至明旦。所有见者悉皆敬爱。

复次成就法。用牛肉及五种甘露药三昧药。同和作曼拏罗。用前[巾*(穴/登)]像铺展曼拏罗内。持明者[巾*(穴/登)]像上坐。食獯狐及乌肉已。称童女名顾视十方心作观想。从夜至旦法得成就。彼之童女不欲事于他人。爱敬持明者。

复次持明者用人血。于尸衣上画频那夜迦天像。八臂四面四足。面各两目被头发。于天像一边。画啰惹形天像。右第一手执金刚杵。第二手执剑。第三手睹摩啰。第四手作无畏印。左第一手执髑髅。第二手执弓。第三手执罥索。第四手执契吒迦。如是画已用童女血出眼光。持明者于寂静处安彼[巾*(穴/登)]像。如法供养已。裸形被发加持红华。以华打像。得啰惹等尊重敬爱。持明者如前作法。用白华打像速得息灾。用黄华打像能作禁法。用青华打像能作调伏。用烟色华打像能作发遣。用黑色华打像能作观想。若以前法杀冤。乃至有大威

力如帝释天亦须命终。

复次成就法。持明者用羊肉安悉香及五种甘露药。同和作丸。持明者口含药丸手持[巾*(穴/登)]像随意经行。他人见者皆得魑魅。眼不见物耳不闻声。心无分别如憨痴者。乃至自家妻子男女。他人取去亦不顾录。

复次成就法。持明者作频那夜迦天像。十二臂六足独髻。右第一手执拶噜迦。第二手执钺斧。第三手执输罗。第四手执箭。第五手作施愿。第六手执拏摩噜迦。左第一手执三叉。第二手执剑。第三手执竭桩誐。第四手执人头沥血。第五手执髑髅。第六手执人皮。如是画已。持明者安寂静无人处。乃至父母妻子男女及一切人。皆不得令见方得成就。持明者观想。食于人肉及火已。复言我令于某处聚落舍宅等悉皆焚烧。如是言已彼人舍宅悉皆焚烧。

复次持明者于[巾*(穴/登)]像前。食于人肉牛肉已。及饮酒二十口。称设咄噜舍以火焚烧。言已即作哭声。经须臾间即得焚烧此名火难成就法。

复次水难成就法。持明者令旃陀罗童女合线。净去除毛发等。织成匹帛长三肘阔一肘半具茸头者。当作[巾*(穴/登)]像。用旃陀罗童女血。于[巾*(穴/登)]四边画三重金刚杵为界。中间画频那夜迦天像。六臂六面。一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相。一面作甘露军拏利明王相。一面作大黑神相。一面作频那夜迦天相。余二面作头明王相口出利牙复作一[巾*(穴/登)]。亦用童女血。画呬噜迦相。如是二[巾*(穴/登)]内书名字。相并悬挂持明者于[巾*(穴/登)]像前。观想十方有大水漂溺。如是想已。食水牛肉及人肉饮酒。如是此法于黑月八日起首。至后月八日法成。能作大水漂溺人物。水不能竭。

复次成就法。用羖羊肉及鸡猪兔肉等。作频那夜迦天像。或二个或四个。持明者同前。肉及乳同研涂于自身。以辣油洗于手足。及涂头上。至黑月八日或十四日。持明者行次食前天像。至七日内。所有大水悉皆干枯。

复次成就法。持明者于黑月十四日。持一狗头往尸陀林中埋之。于埋狗地上种白芥子。候熟收子。及曩泥左子红华子。麻罗钵怛啰药母娑多药。后用哩睹嚩底踰泥多。同合为眼药。若人得此药点眼速得隐身。能作种种事有大势力。犹如王子随意自在。所欲句召一切皆来见者欢喜。

金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经卷第四

复次成就法。持明者用牛肉人肉。同和为第一分。鸡肉羖羊猫儿馲驼等肉为等二分。象马驴狗鹫狐狼鼠牛肉等为第三分。弩摩赞拏捞哩摩迦罗肉等为第四分。如是等肉得周备已。持明者观想。自身即作五如来之体。或四亲近菩萨身。若依频那夜迦天法。我身即是一切如来之体。心离二相如虚空界。持明者无复疑惑。如是观想真实空法。人法俱无绝诸戏论。是名善作法者。若持明人乐大乘法心身寂静。三业相应无二智相。所作之法无不成就。依诸佛如来大智教相。用前四分药及吠噜左曩药。同作频那夜迦天像为四面。以酥煎。持明者着白衣。于其舍内就一隅坐。食此天像。当称名者速得息灾。若用前药作一人形长一磔手。于舍内经行之次。即食彼像。当称名者速得增益。复用前药别入一分金刚水。作于天像用麻油三辣药。同和涂彼天像。复用三辣油煎。持明者当称国城聚落人民婆罗门等名已。持明者作是念云。我今当食啖彼等。作是念已。以右摁牙嚼啖天像。如是一切所欲随持明人意。

复次用前药。别入一分血同作天像如鸡形。后用干姜及荜茇粖填于像腹。用芥子油煎。持明者对佛像前。食彼天像及饮酒。所称名者得阿波娑摩啰病。若欲止息。令童男童女饮此乳。即得如故。

复次用前药及甘露药。同和作男子女人二像。长一磔手。一像用酥煎。一像用辣油。煎持明者作念云。我今于某甲二人作爱别离苦。作是念已。从头食啖彼像。未食一半即得爱别离苦。

复次成就法。持明者先作观想。观自心为匹帛想。帛为八幅轮。于轮中间有毗卢遮那如来及八大明。能作一切事。如是想已。然后依观画轮[巾*(穴/登)]像。持明者用街道中人弃故帛。及生产衣。或尸陀林中依。得此衣已作八幅轮。同啰惹娑嚩[口*(隸-木＋士)]啰讫多。用吠噜左曩及甘露。于前帛上画毗卢遮那如来及八大明。如是画已。能作一切事。若用此[巾*(穴/登)]安曼拏罗南方作法。能除设咄噜。若安西方能作息灾。若安北方能发遣设咄噜。若安东方能作爱别离苦。若安东南隅能作一切事。若安西南隅能作魑魅于此曼拏罗方隅等。安前轮像。持明者所作之法决定成就。诸持明者随仪作法。须要了知二种曼拏罗。内心观空为出世法。外画作法即世间法。如是二谛真俗等观。是则善解如来最上大乘仪轨。能作一切方便利益之事。

复次成就法。持明者用摩蹬伽女尸。行人于黑月十四日。往尸陀林中作八个佉儞啰木橛。以油及牛皮裹于木橛。打于八方。用尸坑内瓦砾尸灰尸炭。作三角曼拏罗。每角上画一三叉竖立。于曼拏罗中间画必[口*(隸-木＋士)]多主。三面六臂眉赤黄色。眼目莹净利牙咬唇。作惊畏十方相。复于曼拏罗中。依法安前摩蹬伽女已。持明者以五如来三昧药。及吠噜左曩等药涂自身已。起首作成就法。持明者用

五个鱼羖羊肉人肉。于曼拏罗前安坐。食鱼肉等及饮酒已。即诵大明求随意成就法。时摩蹬伽女经一时间作于大笑。时有鬼等所化鹫鸟野狐獯狐及鼠等。围绕曼拏罗作种种恶声持明者。见闻如是大恶祥瑞。不得怖畏即告彼言。善来汝女。持明者用五种三昧药及五甘露。献阏伽。彼女受阏伽已。现本相而住。持明者告彼女言。施我一切成就。所有圣剑圣钺斧。罥索骨朵频尼波罗轮。羯拏野枪捣杵旗幡。华鬘圣药眼药吠嚕左曩药涂足药及啰惹位。乃至降伏夜叉夜叉女。部多部多女巘驮哩嚩女。天女龙女及罗刹女等。如是一切愿得成就。

尔时持明者复献阏伽已。所欲之事悉得随意。诸持明人得成就已。勿为自身利益安乐一切众生。如是持明者清净勇猛心无畏者。于诸佛前安慰称赞唯发菩提心。诸佛见已赞美行人。善哉善哉汝能得于最上成就之法世间无有能破汝者。

复次成就法。持明者先收一端正福相不損坏者人尸。然后于黑月八日。或十四日。往尸陀林中或寺院内。用尸炭尸灰瓦砾人骨同为粉画一曼拏罗。作四方四隅安四门楼用必[口*(隸-木＋士)]多鬘为严饰。以人肉为幢。安前人尸以红色华供养。然后求最上成就。持明者于黑月八日或十四日。裸形被发。用油及前药等涂于自身。即内观空智。不生不灭离于取舍。外观仪轨依法具足。如是于黑月八日或十四日起首作法。持明者手执利剑作大无畏相。以左足蹋前尸胁上专心顾视。如前持诵已食于酒肉。内心志求成就或半时一时二时中。于曼拏罗四门次第出现。必隶多及必隶多鬘内。亦有诸必隶多各各现自本形。作大恶贺贺等声。白持明者言。汝于此处求何成就当为我说时。持明者闻是语已作念。所求中间时诸必隶多悉皆起立。身长百千多罗树高作大恶相。持明者见此恶相不得恐怖。但依三时而住告彼频那夜迦天言。汝今善来依我所愿当施成就。所有十方夜叉罗刹鬼神等。降伏承事皆随我意。乃至啰惹之位。及彼圣剑宝棒箭钩种种圣药隐身。通入大龙宫降阿苏啰女。巘驮哩嚩女夜叉女天女持明天女等。种种所求之事与我成就。作是语已。时持明者所愿圆满。悉能句召降伏。阿苏啰等一切鬼神。一切天女及圣药等。皆得自在无有难作。如金刚萨埵而无有异。

复次成就法持明者先择作法成就之地。或尸陀林中斗战之地。或努摩舍旃陀罗舍。或四衢道三衢道。或大自在天神祠内。如是等处当须寂静。持明者画一最上曼拏罗已。求一无损坏摩蹬伽女尸。装严其身。用尾目怛啰涂彼女尸。安于曼拏罗中心。于曼拏罗东西二方安拶嚕迦。南北二方安贺娑多。周匝安乌那啰鬘。外画金刚界。围四隅安立四箭。持明者如是作曼拏罗已。食五种三昧药及饮酒已。独自作法。若用同伴人依法拣择。心无怖畏断除疑惑言行真实。乐行布施坚

固不退。具大智慧明了秘密。先受灌顶住此三昧者。可得同作成就之法。若不具前行非三昧住者终不成就。譬如食风而无所济。因行既亏。果报宁有。是故持明者依此轨仪。持法精熟必得成就。时持明人于摩蹬伽女前起首作法。先用荤辛饮食。为十方鬼神出生已。即用毗卢遮那五如来等五种三昧药。以为饮食及涂自身已。发清净心勇猛无畏裸形被发。于摩蹬伽女左边而坐。食人肉羖羊肉饮酒。持明者于此饮食。心无二相离妄分别。食如非食作成就法。彼摩蹬伽女心思驰走。时持明者知此法成复作仪法。彼摩蹬伽女忽然而立。告持明者言。善哉善哉善解妙法。持明者闻已不得共语。时同作法人作大无畏相。问彼女言汝作何事。彼女答言持明者未有教旨我无所作。时摩蹬伽女。见彼默然作大戏笑。所有十方必隶多鬘一切亦作大笑。告持明者言。何不与意旨。如是言时同伴作法者。手执人骨剑亦作大笑。作金刚步经行十方。以剑盘旋。时一切鬼神等见大圣剑。满虚空界从空来下。各断本身作大怖畏。时持明者即诵发吒。当食人肉及羖羊肉饮酒。已前一切鬼神等告持明者言。救护我等。时持明者面向鬼神。以左手抚背而作安慰。如前复食。时摩蹬伽女言。汝得成就法。一切所欲随行人意。持明者即诵三吽字已。复食如前。时摩蹬伽女欢喜亲近推拓行人。持明者发菩提心。安住三昧心无二相。作此法已告同伴人言。汝持座来。彼人闻已诵纥哩纥哩字。而作欢喜之间。现自本身带甲骑马以手执剑。即取剑出鞘。作大忿怒利牙咬唇。诵三吽字时。持明者即舒右手向前接剑剑既入手具大神通。腾空往复一切自在。所有眷属及同伴人俱得神通。随持明者往诸天界。入彼八十俱胝持明天女宫中。彼诸天女与同伴人为眷属承事。当得灌顶王位。及其眷属当受快乐。腾空自在。于瞬息间从阎浮提界。往西瞿耶尼北俱卢洲东胜身洲已。复过七重大海及七金山。日宫月宫至妙高山上。乃至他化自在天那罗延天。如是复至昆仑山中。入补陀落迦山。见观自在菩萨。于菩萨处听闻妙法因缘成熟。得于世间最上成就。所有世间虚空界内圣剑持明天中。此持明人得为彼主。

复次成就法。持明者用佉儞啰木为剑。或人骨为剑。以手执剑及婆哩也同三布吒已。于黑月八日或十四日。选风雨日作成就法。令持明者速得成就。若复有人杀十婆罗门。及屠杀牛羊等。乃至猎师种种杀害。如是罪恶之人。或遇善缘见闻佛教回心向善。依法仪轨作成就者。于半时中即得成就。除小根众生。不见佛不闻法。邪魔外道少智寡闻。不受佛敕不受灌顶。妄言我受灌顶及得师旨。不乐大乘毁谤真理。如是等人于此一切智智甚深秘密成就之法。不得见闻及随喜等。

复次说成就法。持明者于黑月八日或十四日。起首作法。用染家女或皮作家女。或旃陀罗家女或拏摩等女。所用皆得。持明者往摩蹬伽舍中。用吠噜左曩等五种药。及酒人肉狗肉猪鸡等肉。复用啰惹莎

隶啰讫多。如是同和作曼拏罗。阔五弓量形如圆月。用前具相摩蹬伽女。安曼拏罗中。令彼女手执利刀。及满髑髅血。于曼拏罗周匝作人肉幢。于四方各安一酒瓶。复用前肉安曼拏罗五处。持明者裸形被发。诵于吽字绕曼拏罗。次食于前肉。及饮酒潩彼女口。高声唱言。此地国城聚落所住鬼神等。我今请召饮食供养。如是三召已。持明者作舞时国城聚落所有部多及部多女。唧吒唧致罗刹罗刹女。刚冒[口*爾]儞必舍唧夜叉女等。悉来告言。童女汝今速起食此饮食。如是言已。童女即起与彼众会。同食饮馔皆生欢喜。告持明人言。呼我何作。复言汝为惊怖耶。求童女耶。汝即小根。无上品成就法。即得下品法。时持明者即作是念。我身即是频那夜迦天。依法承事作成就法。云何与我下品法。作是念已即诵吽字。献彼阏伽即皆惊怖。所有夜叉女巘驮哩嚩女。部多及部多女。必舍左。如是鬼神等。悉皆施与持明行人成就之法。各还本位已。持明者发大无畏心。坐摩蹬伽女身上。食于酒肉。至须臾间闻空中言。当求何事。持明者闻已观想所求之事。用左手小指按彼女身。时频那夜迦天白持明者言。汝得成就法。时持明者闻是语已。用左手抱彼女身。即得腾空神通自在。往巘驮哩嚩城。彼有无数百千那由多巘驮哩嚩。持明者得为彼王。此成就法若有不持斋戒。福德鲜薄作大罪业不得师教者。但能了知三昧通善仪轨者。作频那夜迦天成就法所作皆成。何况受持禁戒达师教旨岂不成耶。

复次成就法。持明者用产衣。于衣上画频那夜迦天像。八臂三目顶戴冠发髻青润。右第一手持金刚杵。第二手执金刚锁。第三手执箭。第四手执钩。左第一手执输罗。第二手执弓。第三手执钺斧。第四手执罥索及骨朵。坐必隶多身上。食于冤家作惊怖三界大恶相。能守护诸佛三昧。能施行人一切成就。除小根众生不得成就。非此大乘仪轨之器。若持明者画前像已。于此像前依本法仪轨。着红色衣以红香涂身。献红色花。先于内心作护摩。求降伏敬爱。然后用阿钵摩哩誐木烧火用阿罗讫多迦葉八百。以酥揾过。作护摩八百遍。所称名者至三日内。速得降伏敬爱。若用钵罗舍木如前作护摩。所称名者即得热病。若要止息。用蜜作护摩速得如故。若用烧尸柴揾芥子油。作护摩八千遍。所称名者速自驰走不久除灭复用酥作护摩复得如故。

复次用[寧*頁]摩木烧火。以獯狐乌及曼陀罗子辣油。同和作护摩所称名者。即得心风身分干枯。东西驰走不久命终。

复次用尸柴烧火。以酥满杓作护摩一百遍。后用毒药盐芥子曼陀罗子[寧*頁]摩树叶。同和作护摩至七日满。所称名者得爱别离苦。

复次用骨揾芥子油作护摩。至七日内彼得命终。

复次用阿说他木烧火。以油麻荞麦。用毒药水同和已。作护摩八百遍。彼设咄嚕速得恶疮疾病。若用象皮为粖。以酪同和作护摩亦得前病。此护摩仪是中成就法。诸持明者欲作此法。以慈悲为本利乐为先。饶益有情方便摄化可作成就。若用冤亲之见取舍之情而作此法。定不成就复招重罪。

复次护摩成就法。为持明者出世之行。持明者先受五如来五种三昧药。当自食及涂身已。用前药于尸火内作护摩。所称名者速来敬爱。若用羖羊肉。持明者自食及涂身已。复用余肉作护摩。所称名者乃至啰惹。与其眷属及人民等。皆悉降伏尊重敬爱。复用人肉。持明者自食及涂身已。余者为香烧及作护摩。所称名者当得敬爱。

复次持明者。食象肉及作护摩。所称名者得于魑魅。家财堕散。人物别离都无顾视。

复次持明者食于马肉及涂身。余为香烧及作护摩。所称名者速得敬爱。如是作法若满七日。得设咄嚕速离本国永不得还。

复次持明者用驴牛等肉。自食涂身及作护摩。心所求愿悉得满足。

复次持明者。用猪血鸡肉及五种三昧药。同和作护摩。所称名者得大怖畏。来求意旨欲作何事。随行人意。

复次持明者。用孔雀鸡鸽头及指爪。及马胆水牛舌。同以尸柴烧为灰当用涂身。得天人夜叉等降伏敬爱。

复用松脂必哩焰虞香。雄黄娑哩惹啰娑香象脂酥。以羖羊尿和合。阴干为香烧熏疟病者。所有隔一日二日三日四日。乃至隔一月者疟。及常发者疟速得消除。如是等香。是频那夜迦天秘密仪法作大利益。睹闻之者勿生疑惑。

复次隐身成就法。用苏嚕多惹曩药。侃惹哩吒及频婆果兔眼马汗沫。同和为香用尸火烧。香烟初起而得隐身。乃至天眼亦不能见何况凡人。

复次隐身法。于黑月内用黑水牛胎衣。黑沉香黑牛马胆。用浆水和为香。以尸火烧。于黑月内游行。即得隐身如前无异。

复次白月内隐身法。于白月内用白水牛胆及衣。及白沉香。亦用浆水和为香。如前法烧。持明者于白月内。而自游行速得隐身。

复次成就法。用黄牛胎衣阴干。以麻油和为五丸。复用五种三昧药。搵彼五丸药。后用旃陀罗迦儞也切钵啰他摩布瑟波啰讫多。以燕脂搵过。复用三铁裹前药丸。持明者含药一丸随意游行。所在之处而得隐身。无人能见唯闻语声。若以药丸戴在身边。得啰惹心生敬爱。

复次持明者。此频那夜迦天成就之法。若人不依仪轨受持我法。自非了知而生谤毁。非是上法得不成就。此是愚痴寡学根器浅劣。非法器者。我于千界所说经法。种种性相皆归一义。一义湛然入真实际。非世间心思量所及。是无上法与一切诸佛所说妙法。不增不减本来无二。是故佛说无上金刚萨埵频那夜迦天成就仪轨。

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经五卷

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经卷第一(大幻化普通仪轨三十一分中略出二无我法)

金刚部序品第一

如是我闻。一时薄伽梵。住一切如来身语心金刚喻施婆倪数秘密中秘密出生妙三摩地。时彼世尊从是三摩地起。赞言善哉善哉金刚藏菩萨摩诃萨。奇哉金刚萨埵大萨埵三昧耶萨埵。悉从大悲空智金刚大菩提心之所开示。

尔时金刚藏菩萨。闻是语已即白佛言。世尊云何金刚萨埵。云何大萨埵。云何三昧耶萨埵。唯愿世尊为我解说。佛告金刚藏菩萨。金刚者谓不可破坏。萨埵者谓三有一性。胜慧相应是名金刚萨埵。谓于大智胜味充满。是名大萨埵。谓常行三昧。是名三昧耶萨埵。时金刚藏菩萨重白佛言。世尊空智金刚者。于如是名云何摄受。云何名空智。何等名金刚。佛告金刚藏菩萨。空智者谓即大悲空智。金刚者体即胜慧。以胜慧方便成就仪轨。于彼见闻有大力。能种种成办。谓降伏禁止。或却他军及瑜儗尼。如其正理生住因缘。以识智成办如其出现诸佛圣贤。是为空智最初出生行相。又复于大悲性如是解脱。则于缚性缚。遍能了知悉皆解脱。所以者何。彼胜慧性及所知性悉非性故。彼空智性亦非性故。以本然智决诸疑网。照解诸法本然不起。时金刚藏菩萨重白佛言。世尊如是空智云何而有血脉之相。佛告金刚藏菩萨。彼血脉相有三十二种。是名三十二菩提之心。又此漏法于大乐处总有三种。谓罗罗拏辣娑摩阿嚩底。罗罗拏者即胜慧自性。辣娑拏者谓善方便。阿嚩底者是中说。离能取所取。又此三种即是住持不动清净智月。彼三十二种血脉者。谓一者不可破坏。二者微妙色相。三者天。四者左边际。五者短。六者酤摩惹。七者性。八者施迦。九者过失。十者阿尾吒。十一者本母。十二者设哩嚩梨。十三者清凉。十四者焰炽。十五者罗罗拏。十六者辣娑拏。十七者阿嚩底。十八者量。十九者青色。二十者平等。二十一者因。二十二者相应。二十三者喜。二十四者成就。二十五者暖。二十六者苏末他。二十七者转。二十八者欲。二十九者忿怒。三十者迦多演尼。三十一者童子。三十二者施设。是名三十二种血脉之相。

复次金刚藏菩萨白佛言。世尊此何因缘有如是相。佛告金刚藏菩萨。谓欲成熟三有。远离一切能取所取。以诸方便了别性相。为持戒者分别解说。诸佛贤圣智慧方便。三身三业及伊鑁摩野。谓伊者佛眼

母菩萨鑁者摩摩枳菩萨。摩者白衣菩萨。野者多罗菩萨。又复法身轮者具八辐相。报身轮者具十六辐。化身轮者具莲华相六十四叶。大药轮者具三十二幅。建此轮者如是次第有四刹那。谓庄严果报作观离相。依四圣谛谓苦集灭道依四真实谓身真实智真实持明真实圣贤真实。有四欢喜谓喜胜喜离喜俱生喜等。依四种律谓上座部大众部正量部一切有部。日月时分昼夜增减。谓于八时有十六分三十二点六十四刻。如是一切四种最初赞拏梨明妃。从彼脐轮发大智火焚弃五蕴。以佛眼母焚烬诸漏除妄因缘故。

拏吉尼炽盛威仪真言品第二

施一切地上饮食真言曰。

唵(引)(一)阿吽(引)(三)发吒(半音)莎(引)贺(引下同四)

佛言唵阿者作一切法出生门故。

五如来种子者所谓。

扪(一)盎(二)[口*爾]陵(二合引)(三)龛(四)吽(五引)

空智金刚心真言曰。

唵(引)(一)祢嚩毕祖(二)嚩惹啰(二合)吽(引)(三)吽(引)(四)吽(引)(五)发吒(半音)莎贺(六)

佛言一切真言句首。当安唵字。次置吽发吒字。后用莎贺字。

阿閦如来真言曰。

唵(引)(一)遏(二)葛(三)拶(四)吒(五)多(六)波(七)野设莎贺(八)

佛言一切瑜儗尼种子字。

遏(一)阿(引)(二)壹(三)翳(引)(四)唱(五)污(引)(六)哩(七)梨(八)噜(九)卢(十)伊(十一)爱(引)(十二)邬(十三)奥(引)(十四)暗(十五)恶(十六)

二臂明王真言曰。

唵(引)(一)怛懒(二合)路(引)歌(引)(二)叱波各(引)(三)吽(引)(四)吽(引)(五)吽(引)(六)发吒(半音)莎贺(七)

四臂明王真言曰。

唵(引)入嚩(二合)啰(二)入嚩(二合)啰毗喻(二合引)(三)吽(引四)吽(引)(五)吽(引)(六)发吒(半音)莎贺(七)

六臂明王真言曰。

唵(引)(一)吉胝吉胝(二)嚩惹啰(二合)吽(引)(三)吽(引)(四)吽(引)(五)发吒(半音)莎贺(六)

加持真言曰。

唵(引)(一)阿(引)(二)吽(引)(三)

净地真言曰。

唵(引)(一)荦叉(上吕角切下同)荦叉(二)荦叉吽(引)(三)吽(引)(四)吽(引)(五)发吒(半音)莎贺(六)

禁止真言曰。

唵(引)(一)吽(引)(二)莎贺(三)

发遣真言曰。

唵(引)(一)龛(二)莎贺(三)

忿怒真言曰。

唵(引)(一)纥陵(二合引)(二)莎贺(三)

降伏真言曰。

唵(引)(一)吽(引)(二)莎贺(三)

钩召真言曰。

唵(引)(一)枯(二)莎贺(三)

又降伏真言曰。

唵(引)(一)扪(二)莎贺(三)

信爱真言曰。

唵(引)(一)酤噜梨(引)(二)纥哩(二合引)(三)莎贺(四)

佛言若天旱时欲请雨者。先建曼荼罗。用寒林线。絣量界道。于坛中心。以寒林中五色粉。骨作白粉。炭作黑粉　□作赤粉。雄黄作黄粉。陬罗叶作缘粉(以石碌代之)粉画空智金刚大明王。八面四足一十六臂。面各三目作忿怒相。踏阿难陀龙王。复以香泥捏造阿难陀龙王像。其龙王及妃种子字并用朴垩。以五甘露沐浴散黑色花。次以龙华树汁涂之(或以白蒿汁代之)复以象眵涂龙王顶上。于黑月十四日。取黑牛乳盛满器中。令黑色童女合青色线。于坛西北隅开一小池。以阿难陀龙王安彼池中。然后阿阇梨依法厉声。无间诵此请雨真言曰。

唵(引)(一)苦噜苦噜(二)渴疟(女辖切下同)渴疟(三)末娑末娑(四)渴吒渴吒(五)枯吒野枯吒野(六)阿难多(七)閦婆葛啰(引)野(八)那(引)誐(引)提钵多曳(九)呬呬噜噜绀(十)萨钵多(二合)播(引)多(引)罗誐眈(引)(十一)那(引)誐(引)那(引)歌(引)哩沙(二合)野(十二)末哩沙(二合)野(十三)誐哩惹(二合)野(十四)扑(十五)扑(十六)扑(十七)扑(十八)扑(十九)扑(二十)扑(二十一)扑(二十二)吽(引)(二十三)吽(引)(二十四)吽(二十五)莎贺(二十六)

诵此真言。若时不雨。即当倒诵此咒。降霔大雨。又若不雨。令彼龙王头破七分如兰香梢若欲止雨。取寒林衣置于坐下。诵此真言即能止雨。止雨真言曰。

唵(引)(一)阿哩也(二合)(二)设摩(二合)舍(引)那毕哩(二合)夜(引)野(三)吽(引)(四)吽(引)(五)吽(引)(六)发吒(半音七)

复次成就法。谓降伏他军速令破坏。当用画石为末入五甘露。以断铁草和合为丸。加持诵此真言曰。

唵(引)(一)嚩惹啰(二合)葛哩多(二合)哩(二)呬嚩惹啰(二合引)野(三)吽(引)(四)吽(引)(五)吽(引)(六)发吒(半音七)

应先诵此真言一十万遍。或一百万遍。得成就已。即用前药丸画瓶器顶。悉令周匝无使断绝。即得他军速皆破坏。

若欲成就底罗绀法当用末罗摩子。白色曼度迦华。及断铁草。阿閦毗药。于日蚀时和合作钺斧形。踏两足下诵此真言曰。

唵(引)(一)嚩惹啰(二合)酤吒(引)啰(二)播(引)吒野播(引)吒野(三)吒吒(四)吽(引)(五)吽(引)(六)吽(引)(七)发吒莎贺(八)

诵此真言一百万遍。即得成就一切圣贤。尚不违越何况破坏焰摩罗界。

复次成就法。若欲作诸疟病。于阿哩迦树叶上。用唧多迦毒辣药。书彼设睹噜名字。弃掷稻糠火中。诵此真言曰。

唵(引)(一)呬(引)嚩惹啰(二合)(二)入嚩(二合)啰入嚩(二合)啰(三)设咄笼(二合)(四)勃笼(二合)(五)吽(引)(六)吽(引)(七)吽(引)(八)发吒莎贺。

诵此真言一阿庾多即得成就。

若欲成就开摩黏法。于自脐轮作是观想。或于腹上观想成办。然后乃见摩黏自开。若欲作信爱法。于月八日分诣无忧树下。着赤色衣食未捺那果。以肝摩唧歌乐汁涂于额上。诵此真言曰。

唵(引)(一)阿目计(引)弭(二)纥哩(二合引)嚩施(引)(三)婆鑁睹(四)娑(引)贺(引)(五)

诵此真言一阿庾多。无令间断即得成就。

若欲制止日月。当用阿阇梨饭作日月状。置金刚水中诵此真言曰。

唵(引)(一)嚩惹啰(二合)哩葛(二合引)(二)摩(引)左罗(三)摩(引)左罗(四)底瑟吒(二合)(五)底瑟吒(二合)(六)呬嚩惹啰(二合引)(七)野吽(引)(八)吽(引)(九)吽(引)(十)发吒(十一)莎贺(十二)

诵此真言七百万遍。即得日月制止。于彼昼夜无能分别。又金刚喻沙多成就法。于日后分。令一具相童女。以诸香华供养。念此真言一百八遍。然后用油沐浴。取多罗树汁。涂于童女大拇指上。及用此真言加持。即时应现乃问三世之事。时彼童女随问为说。诵真言。

唵(引)(一)那誐啰(二合引)那誐啰(二合引)

又成就法。

尾卢野(引)尾卢野(引)

诵此真言时象即犇走。

曼摩(引)曼摩(引)

诵此咒时虎即犇走。

底梨野(引)底梨野(引)

诵此咒时熊即犇走。

伊梨弭梨扑扑。

诵此咒时蛇即犇走。

佛告金刚藏菩萨。如我往昔亦以是法。调伏护藏醉象悉令犇走。此遨哩明妃。设嚩哩明妃。金刚拏吉尼即无我义。彼地行空行钩召发遣。悉相应故。

一切如来身语心圣贤品第三

最初观于慈　　次即观于悲
第三当观喜　　一切处学舍
初空性菩提　　第二集种子
三成办形像　　后当观字义
现前观啰字　　成炽盛日轮
于彼日轮中　　吽字金刚业
又复观杵形　　墙网悉周遍
先观没哩多　　成法界智者
行人坐其上　　自体即空智
自心想啰字　　成辉曜日轮
于中观吽字　　惠方便自性
青色大忿怒　　金刚吽歌啰
以内心真实　　犹若金刚杵
又复观吽字　　出生忿怒相
谓大悲金刚　　犹如青莲色
此大悲金刚　　或如日晖色
见彼若虚空　　当如是信解
持诸庄严具　　供养八明妃
遨哩鹿郎蹉　　陬哩摩痆器
尾多梨者水　　渴三摩哩药
卜葛西献杵　　设嚩哩六味
赞拏哩音乐　　供养于本尊
努弭哩歌舞　　彼妙乐大乐
随日月昼夜　　住是种子中
说如是有情　　胜欢喜自性

转现大神通　　广覆虚空坛
渐略一心中　　悉成忿怒相
青色日轮中　　眼红曼度迦
发缠金色髻　　用五印庄严
轮环及璎珞　　手钏金色带
表五佛清净　　说此名印契
见彼忿怒相　　十六童女形
左手持金刚　　及彼葛波罗
朅椿誐亦然　　右手青色杵
应诣寒林中　　成就本所尊
口诵吽迦啰　　八明妃围绕
随其方便说　　自身即寒林
四臂谓四魔　　令降伏清净
应诵于吽字　　色相如前说
彼左第一臂　　手执葛波罗
以天阿修罗　　盛甘露充满
次右第一臂　　手执金刚杵
次左第二臂　　及右第二手
般若蜜多教　　或即佛形像
次三面六臂　　左手持甘露
右手或日月　　彼最初青色
臂相如前说　　都无有是相
清净波罗蜜　　彼左第一臂
手执三戟叉　　次右第一臂
手执金刚杵　　左第二臂铃
右第二执刀　　余左右二臂
金刚星伽罗　　以二种和合
佛像般若教　　或复左右手
刀及葛波罗　　应于空寂处
成办三界事

贤圣灌顶部品第四

　　先于自心及自种子。出生黑色炽然光焰。左手执钩右手期克。如佛住三界中。钩召八大明妃。随其供养本尊。先以唵字得一切如来灌顶。即以彼佛成空智明王相。持五甘露成办五如来贤瓶。作五种灌顶。当灌顶时。散众名华及郁金香。击鼓歌咏。供养金刚部佛眼母等。而能成办空智三界。加持于四威仪。如彼圣贤当如是知。

大真实品第五

一切法自性　　于此悉皆无
谓非色非声　　即无闻无见
及非香味触　　亦无能触等
善解瑜伽者　　非心非所缘
于诸母姊妹　　亦应常供养
彼努弭明妃　　如那胝染师
赞拏哩明妃　　犹若净行女
胜慧方便中　　依供养仪轨
如其不分别　　当覲策亲近
若非秘密者　　当获如是苦
堕咩拏贼中　　履猛火地上
此五部印咒　　说为解脱因
而复说此印　　名金刚秘密
谓金刚莲华　　事业如来宝
说如是五部　　为最上大悲
金刚努弥印　　莲华舞亦然
事业为染师　　如来清净女
宝部赞拏哩　　此五印决定
如来部亦然　　总略而分别
去即如来行　　来即吉祥座
以胜慧相应　　是如来所说
开说为六种　　总略唯五部
后复有三事　　谓身语意业
又说此五部　　即五蕴自性
如是出生身　　是说为此部
无所观圣像　　亦无能观者
无真言住处　　成五种自性
大毗卢遮那　　及阿閦如来
不空成就佛　　宝生无量寿
梵王尾瑟拏　　及与大自在
一切眷属等　　故真实开示
梵王成正觉　　尾瑟努信爱
大自在吉祥　　一切常安住
广大真常乐　　开悟令爱乐
如是自身中　　出生诸贤圣
是人有福智　　犹如薄伽梵
自在炽盛等　　具足六种德
又如佛世尊　　破诸烦恼魔
亦如大智母　　出生诸有性
胜慧诸姊妹　　能分别显现

复如染师女　作歌咏舞戏
念彼如染师　亲近诸众生
说彼如女人　出生诸功德
歌咏如胜慧　旋转成大悲
说努弭明妃　故不受诸触
于彼诸圣贤　说多种称赞
当画曼拏罗　行相如前说
如其以指缚　或作掣开印
于彼静思惟　随应成观行
获如是妙乐　于自常受用
净尽生老门　说名安乐定

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经卷第二

行品第六

尔时佛告金刚藏菩萨言。我今复说最上到彼岸行。于此先行毕竟成办。由是成就金刚空智。彼修观者当如是行。谓顶想宝轮耳带宝镮。手串宝钏腰垂宝带。足系宝铎及妙臂钏。颈严宝鬘衣虎皮衣尝五甘露。又修观者为于空智作相应故。此五色相平等和合亦无分别。以无量相即一色相。是故分别了不可得。于一树下或冢圹间。乃至夜分空寂舍中。清净安住而作观想。于佛智慧随有悟入。如是胜行乃可为说。又若乐求成就如是行故。应以广大庄严诣阿阇梨。为极悲愍求灌顶法。于如是行随其摄受。彼阿阇梨为作开悟。于金刚部观想本尊而作部主。设复于别部中出生菩提种智。亦令安住有为随其摄受。谓金刚歌舞事业。等令生欢喜。令生喜已。于金刚嬉戏因是解脱。由作舞故引金刚步而能随证三摩呬多。轮者表阿閦如来。镮者无量寿如来。颈上鬘者宝生如来。手宝钏者大毗卢遮那如来。腰宝带者不空成就如来。于是色相而生念住。金刚渴椿誐杖者表胜慧相。奎楼鼓者即善方便故。瑜伽行者嗔业清净。住金刚歌咏者真言清净。又复不应为求利养作是金刚歌舞事业。是故瑜伽者当如是行。饮食医药随乐服行。而常真实护持。不为老死之所逼恼。又瑜伽者作发髻冠。以吽字仪轨持五佛葛波罗。或五指量。作葛波罗器已。以双宝带系发冠中。即是胜惠方便自性。又瑜伽者灰涂发线作络腋衣以奎楼鼓声而作念诵。观想金刚渴椿誐杖而为胜惠。于金刚葛波罗观想念诵。知贪嗔痴极可畏故。於戏论事悉能远离。设复睡眠速应勤策。于所行行勿怀疑惑。舍是身已修平等观。于福非福如实寻伺。是故非施亦非受者。又诸饮食如其所得而自受用。于美不美无坚执取。亦无分别此应食者不应食者。如是伺察。又于同行阿阇梨所。不起分别是可往者不可往者。有学弟子为说正智令得成就。于自师尊常行礼敬。无令因是退失成就堕

无间狱。及惭恧事亦复如是。诸有自性悉是大悲相应之行。护魔等事勿妄施设。真言静虑常修出离诸三昧门而求解脱于所作行悉妙相应而得现前。决定同彼胜天烁迦罗主如师子王。于彼处处不生怖畏。设于饮食而生爱乐。修瑜伽者不应迷乱。而常发悲愍心。因是利乐诸众生故。

说密印品第七

佛告金刚藏言。秘密印品我今当说。为修习瑜伽者恭敬问讯。得生胜解无复疑惑。谓示一指为印二指为印。或以左大拇指捻无名指为印。捻小拇指为印。捻中指为印。示方所为印。示无名指为印。示颈处为印。示所著衣为印。示三戟叉为印。示胸臆为印。示发际为印。示地为印。示轮为印。示蠁眉为印。示解脱学处为印。示额为印。示颈后为印。示足心为印。示金刚嬉戏为印。我说修瑜伽者为对治时。印所印处而能善解大悲空智。示献华鬘手者。即延请义及住三昧耶戒。于余积集不应远离。而常依止最上境界。是故修瑜伽者一切所作应知密印。复次金刚藏白佛言。世尊于何等处而求成就。佛言当有一十二处。远离魔事。为所尊重余不复说。何等十二。一者惹蓝驮嚩国。歌摩噜国。或酤罗山清净园林。二者摩罗鑁国。或信度河城。三者蒙牟尼国。俱摩罗钵吒国。及天后城。四者酤罗城。阿哩母城。虞那哩河。及呬末河。五者诃梨国。蓝婆国。韶国。金色城。或碱海中。六者迦陵誐国。洲子国。弥佉罗国。矜羯那国(七者八者梵本元阙)九者蘖罗嚩城广大聚落。十者善行城。憍萨罗城。泯陀城。俱摩罗布哩城。十一者众所乐处。或大海边。十二者华果园林清净池沼。佛告金刚藏言。我今为广利益诸众生故。为瑜伽者于金刚空智仪轨。日月时分我今当说。取黑月分于第八日或十四日。建曼拏罗。以诸幢旛庄严宝伎。于七日中施妙饮食。起大悲心恭敬供养设恶来者倍生怜愍。勿复于彼生下劣想。令魔得便不能成就。是故于此常勤悲念。诸有所作毕竟成就。应如是知于昼夜分。以慧决择无复余事。无非时食不起邪思。于他善恶勿乐宣传。观察他身如护已有。修瑜伽者应善筹量。乃至身分饮食不杂乱出。生语诚实。所有真言印契。皆住吉祥呬噜歌义。吉祥者谓不二智故。呬者空性本因故。噜者离染胜庄严故。歌者无所住故。如是修瑜伽者设复毁戒。然彼众生亦常信敬。以有智故。于金刚葛波罗悉相应故。

大相应轮品第八

复次相应轮　　我今当广说
最先空界中　　作如是观想
其次轮坛内　　出生诸圣众

又于轮围角　　观想大风轮
水轮如其次　　火大亦复尔
出生正法轮　　清凉无病恼
八叶具台蕊　　如三角坛相
旷寂一心中　　布诸贤圣位
如彼净月轮　　是中安种智
后以日覆之　　集二种大乐
住于月色相　　及与日时分
以二种相应　　遨哩善称赞
月大圆照智　　及余平等性
或幖帜本尊　　及种子法位
说名妙观察　　唯诸作用中
名成所作智　　及清净法性
彼五智次第　　观想如是说
又修瑜伽者　　于日月时分
及金刚萨埵　　系念悉平等
文字出生身　　住吽发吒义
彼萨埵影像　　等真实出生
作意而观想　　如前幖帜轮
以摩尼妙光　　惠方便自性
一切速成就

尔时佛告金刚藏菩萨言。彼日月时分者。谓以胜惠而能拣择。最初遨哩明妃者。分别色相而各有异。于中五位安五。明妃。即五蕴自性。修瑜伽者当如是观。初帝释方安金刚明妃。次焰魔方安最初遨哩明妃。于水天方安嚩哩明妃。酤尾罗方安金刚拏。吉尼明妃中方安无我明妃。于次外院安八明妃。所谓遨哩明妃。陬哩明妃。尾多哩明妃。渴三摩哩明妃。十葛西明妃。设嚩哩明妃。赞拏哩明妃。弩弭尼明妃。于上下方安空行明妃及地居明妃。住大悲空智轮者。悉于三有从自观想之所变现。此诸明妃皆以黑色大忿怒相。用前五印之所庄严。各有一面面安三目。左右二臂。执持宝刀及葛波罗器。前五印者即是轮镮宝钏宝鬘宝带。以五佛清净故即五印清净。此诸明妃已如上说。无我明妃。右执宝刀。左持葛波罗器及金刚渴桩誐杖。衣虎皮衣立莲华上足如舞势。智光炽盛如大火聚。发髻金色微忿怒相。执宝刀者为断一切慢过慢等。葛波罗器者为破四魔令善成就。金刚渴桩誐杖者即空智性及诸方便。于此仪轨观想轮法成就者。最初观想黑色。第二赤色。第三黄色。第四绿色。第五青色。第六白色。然于六分观想相应亦复厌离。谓出生次第非出生次第。于此二种平等依止。是金刚部随其生灭所说法故。诸佛世尊说是空界莲华种智观想。三摩钵底及妙乐轮。如是次第为自领纳从菩提心。如是观想出生圣贤。是二种轮

悉俱生故。所说胜惠出生义故。所说方便士夫用故。后于胜义世俗二种分别。彼二种轮者说胜惠轮。如妙乐故。是中于无量义分别有四。是四种者即俱生分出生次第。一者喜谓于此先行。少分妙乐有进求故。二者胜喜于此相应。渐令增胜说妙乐故。三者离喜于此妙乐。厌离诸根息除贪染。无众生可喜爱故。四者俱生喜。一切平等真实观想故。又此妙乐具诸方便。唯胜喜中如实远离余不复说。于非有中无可得故。于他了知身所有福。尊重称叹。方便附近诸薄德人。彼少睡眠若饮若食。为境思念及余一切。如其所见于上中下。平等一味真实观想。勿应于下劣品少略句义。于最上品而作观想。于中品者离此二种。如是六根诸有动息。净尽无余共所修作。等彼一味彼妙乐轮。等同开示真实观想。如是所说出生三有及诸世间。如我所见一切观照。是故于三摩呬多毕竟修习。于此成就无复疑惑。设于大印毕竟进求。观想世间诸所作意悉非观想。观诸法智亦非观想。诸所动植枝叶蔓草。及自他身一切色相。是大妙乐悉非有性。于自所得成就观想。所生业用如王者尊。随自取舍一切无碍。贪嗔嫉妒及我慢等。诸所爱乐乃至十六分中不及其一。以智慧方便自性出生诸法。及彼三世犹若虚空。如来所说彼妙乐轮。于一刹那而得降伏。于自境界悉能弃舍。诸了悟智及语言道。加持次第唯用趣向。一切智智自他了知。地水火风及余空等。于刹那顷悉能破坏。天上人间乃至地际。于刹那顷皆同一相。离诸分别不为自他之所侵挠。成就持明诸业用等。设复于生死中而常清净。譬如河流亦如灯炷。于昼夜中真实不断。彼无智者于是仪轨徒设疲劳。此世他世无能成就。

清净品第九

佛告金刚藏言清净品我今当说。

由说是清净　　一切无疑惑
一一贤圣位　　后当分别说
五蕴五大种　　六根及六处
无知烦恼闇　　自性悉清净
谓自身领纳　　及余他所作
说妙乐相应　　境界等清净
故佛善巧说　　一切性清净

时金刚藏菩萨白佛言。世尊为何等清净。佛言于色等境观想远离能取所取。所谓眼取色耳取声。鼻取香舌取味。身取触意取妙乐。应知是等无余亲近是即清净。说金刚明妃即色蕴清净。遨哩明妃即受蕴清净。噼哩明妃即想蕴清净。金刚拏吉尼明妃即行蕴清净。无我明妃即识蕴清净。外第二重四方上下成就清净者。谓帝释方遨哩明妃即色

境清净。焰魔方陬哩明妃即声境清净。水天方尾多梨明妃即香境清净。酤尾罗天方渴三摩哩明妃即味境清净。下方地行明妃即触境清净。上方空行明妃即法境清净。又地行空行二种明妃。从是轮回涅槃自性之所出生。外第二重四隅成就清净者。谓伊舍那方十葛西明妃即地大清净。火天方设嚩哩明妃即水大清净。乃哩底方赞拏哩明妃即火大清净。风天方弩弥尼明。妃即风大清净。一十六臂者即一十六空清净。四足即四魔清净。八面即八解脱清净。三目即三金刚清净。说金刚空智者即嗔清净。嚩哩明妃即贪清净。金刚拏吉尼明妃即嫉妒清净。遨哩明妃即两舌清净。金刚明妃即痴清净。如是蕴等清净出生次第。彼于是法弃舍真实无能成就。则为蕴等之所缠缚。若于世间痴闇真实了知。即于是缚而得解脱。是故非色非声非香非味非触非法亦非世间。心清净故即一切清净。

灌顶品第十

　　佛告金刚藏言。复次弟子灌顶曼拏罗法。如其次第我今当说。修瑜伽者先清净地。或殊妙园林菩萨圣贤得道之处。以吽字仪轨作警觉已。然后于殿阁中。以五宝末或米粉末。粉画最上大曼拏罗。其坛作三肘三指量。或增四指量指。明者入已于五部出生。乃至童子亦应亲近是轮坛中。先令弟子以帛覆面。及为说此难得亲近希有之相。如是平等作用境界。自他领纳悉能弃舍。于有无性远离尘染等若虚空。以智慧方便染无染等。众生缘力最上文字。诸所安住一切观照。又彼世间有性无性之所建立。及余所有我人众生。色者受者命者士夫补特伽罗。如是诸有自性悉幻化相。时会听者于金刚藏及一切如来前。欢喜踊跃作是唱言。我于喜最上喜离喜。如是三种世间色相悉无所得。及俱生喜无复疑惑。时金刚藏赞言。善哉善哉是中非贪非离。及彼中间皆。不可得。如是俱生喜远离三种说名正觉。佛言金刚藏而知喜等三种远离。如现浮云犹成幻化。于俱生喜如睡梦觉。破一切相得无分别。瑜伽印契悉能成就。以我四方曼荼罗放炽盛光明。而调御之四门楼阁。珠缨半缨杂色交映。无量间错庄严八柱。以金刚线平等相应。种种妙华烧香涂香及妙灯明。八大贤瓶殊妙庄严于。彼瓶中插波罗叶吉祥树枝。入五宝末。上妙缯氎系覆瓶项。随自本尊作第九贤瓶。殊妙相应如前严饰。线及智线应善抨量。于轮坛所诵一洛叉及阿庾多数。所诵真言如前已说。又瑜伽者先择净地。施诸饮食作护已身。如其所见观想处所。于自坛中示灌顶法。供养祈请皆如上说。内外两重善巧安布。遨哩明妃如次纷画。先于东方粉画宝刀。南西北方四维上下亦复如是。时金刚萨埵清净澡浴身涂妙香。华鬘珠宝极胜庄严。勇猛决定引离荼步。入阿阇梨大曼拏罗。两称吽字作勇猛势。复诵呬呬字辟除怖毕。与二臂空智金刚相应。然后为说真实平等清净智相。不坏他教息除轮转。于无所观无能观者。无取无不取离二相故。

又瑜伽者诸有饮食无复净秽。不生痴厌无有三毒。两舌嫉妒慢过慢等。若冤若亲心无所动。何意于中得生我相。自性清净本然故尔。彼金刚拏吉尼等与是妙乐。身诸色相悉无所动。金刚藏白佛言。世尊云何五大种。佛言是菩提心之所容受。触坚硬法即是地大。彼湿润性即是水大。彼温热性即是火大。彼动转性即是风大。说妙乐性即是空大。此五大种能为系缚。若于妙乐发俱生喜说是自性。一切所作是即持戒。以大悲方便之所相应。设不护魔粉布轮坛。犹于色相心心平等。

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经卷第三

金刚藏菩萨现证仪轨王品第十一

佛告金刚藏言。颦眉顾视名忿怒眼。二目向左顾视名信爱眼。向右顾视或二目仰视并钩召眼。二目平视或视鼻准上。观出息或屏气并信爱用。观入息钩召用。说鬼宿日观乳木树名信爱用。以金刚杵止草木动。并息灾钩召用。于六月分修习相应成就无碍。以佛神力不思议故。得成就已。令诸众生入佛知见。不应降伏作损恼事。又此三昧不应分别。得大罪咎诸所作事。乃至语言毕竟利益。若于众生少分损害。如是法印不能成就。服三昧药者。住歌咏舞戏三摩呬多是所对治。自他饮食如五甘露。又说是相于七日中。应知成就离喜过失。或有殊妙言音眼目修净身出妙香。影长七步大身人来。见是相已即知圣贤。修瑜伽者触彼少分。得刹那顷作持明仙。我今于十二广大仪轨中。略说酤罗菩萨于诸众生。速疾成就信爱之法。从纥哩字观想本尊。红色四臂手执弓箭。持优钵罗华及莲华钩。如是观想于三界中而为信爱。于刹帝利诵真言十万遍。宰官诵一百遍。于世间众生诵一万遍。诸天诵二十万遍。阿修罗七十万遍。药叉傍生诵一俱胝。如其所说住清净相。诸佛世尊金刚坚固之身。普能摄受。作曼拏罗及护摩时。于彼晨朝承事佛像。作加持已。观想诸佛遍满虚空。随属本尊入已心内。于真言行应当善解。种种供养皆从吽字出生。彼彼真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)补瑟闭(二合)阿(引)吽(引)萨嚩(二合)诃。

唵(引)嚩日啰(二合)度闭(引)阿(引)吽(引)萨嚩(二合)诃。

唵(引)嚩日啰(二合)祢(引)闭(引)阿吽(引)萨嚩(二合)诃。

唵(引)嚩日啰(二合)唁提阿(引)吽(引)萨嚩(二合)诃。

唵(引)嚩日啰(二合)乃尾儞(引)阿(引)吽(引)萨嚩(二合)诃。

献阿伽水仪轨次第如前已说。我今复说成就护魔法。息灾圆炉白色广一肘半深等半。增益四方黄色广二肘深一肘。降伏三角黑色广十指深五指。信爱红色。钩召如信爱同。忿怒与降伏同。息灾用脂麻。增益用酪。降伏用羯诺迦木。忿怒用棘木。信爱钩召并用红优钵罗华。火天欢喜真言曰。

唵(引)阿枿那(二合)曳摩诃(引)帝惹萨哩嚩(二合)歌(引)摩钵啰(二合)娑(引)驮各歌(引)噜拏也(二合)讫哩(二合)多萨捶(引)啰他(二合)遏悉铭(二合)散儞呬都婆嚩阿枿那也(三合)嚩(引)喝那怛鑁(二合)儞尾索(引)叱部(引)多(引)枭呬嚩日啰(二合)酤(引)驮布(引)[口*爾]底那(引)那(引)啰怛那(二合)驮哩(引)驮(引)底哩(二合引)阿母酤(引)[冘*欠]曼拏朗栗契多莎哩覃(二合)拶嚩钵啰(二合)哩覃(二合)拶娑(引)提耽枿[打-丁＋荼]贺咩部葛阿(引)枿弭奢悉野他(引)歌(引)梨萨哩嚩(二合)悉提酤噜萨嚩(二合)弥。

献阏伽水真言曰。

唵(引)[口*弱]吽(引)鑁斛龛囕。

净水真言曰。

唵(引)梨(引)梨(引)吽(引)恪。

献食真言曰。

唵(引)探探。

炽盛拏吉尼所说成就品第十二

复次金刚藏言。世尊于诸法海。云何为求成就者。略说如是本尊色相。佛言为于无我明妃。或吉祥呬噜迦。一刹那顷知彼安住。及于广大清净仪轨。若时若处最初修习是故略说。复次持真言者。一心成就三摩呬多。于已住舍或夜时分。发勤勇心以胜慧相。应观想吉祥呬噜迦像。澡浴尘秽着新净衣。以旃檀香涂莹手足。嚼豆蔻齿木及妙香果无非时食。如佛世尊求出离想。亲近智者观想行人。于刹那顷忽起异相。于所持明心难调柔。尔时行者不应止息。决定精勤趣求成就。

佛告金刚藏言。我说禅定心能坏烦恼毒。求成就者极善筹量。于一月分心存圣像离诸攀缘。或一日中相续观想。随其所办得大果利。所有轮转自他二利。非余方便速能修习。于所持明而常现前。求成就者如是烦恼迷醉。忧悲病苦炽然三毒。说刹那顷如实相应。而得不堕

五无间处。设有屠脍卑贱丑陋身不具足。造恶业者思求成就。应修十善尊重爱乐密护根门。是人决定离嗔慢习。而得成就三摩呬多。设此时分于秘密行。乃至法印未得成就自然得是。持明智者或瑜儗尼。而来为说摄受某印。执金刚杵利益众生。或得广大庄严具相童子。以悉啰诃香和合龙脑。以菩提心加持散之。应当一心观彼圣像。彼或为说十善等法知实明了。得彼成就无复疑惑。或胜那哩及自眷属亦应观想。若天若人阿修罗紧那罗夜叉女等。彼亦领解自所行行当生信敬。勿起邪思嗔怒色相。复次金刚藏言。世尊于无我理已具足说。复何印所印处二种成就。佛言如来大悲。随所应现具相明妃。住莲华族舍幻化相。而能照解胜惠方便二种生灭。是二边际非生非灭即真实性。又此灭处处无有性灭无尽故。瑜伽生灭次第如是。又修观者从戏论生。如梦所作了如幻觉实无戏论。是中所说如曼拏罗现诸色相。和合出生灌顶大印及大妙乐。如是了知唯大威力。青黄赤绿及黑白色。行非行等胜惠方便二种相因。说金刚萨埵有妙乐性。于曼拏罗余无作用。时金刚藏白佛言。世尊是大妙乐自所相应出生次第。若非有性复何所用。佛言快哉大士以信除疑。我说世间身所妙乐。能观所观如华有香。华性若无香不可得。身相妙乐亦复如是。于性无性如佛知觉。痴暗无知及余怯弱悉能破坏。彼金刚喻沙三摩地极妙乐行。唯一体相为佛实藏。我所说法闻自功德信顺。世出世间为调御者。离喜俱生喜等即我自性。如以灯明破诸黑暗。三十二相八十种好。皆乐轮之所安住。彼相若无是义非有。于诸圣天不应弃舍。是故觉非有性色亦无性。诸相非相皆胜妙乐。又诸世间自他色相悉俱生故。心相清净即名还灭。若于本尊相应出生。威仪色相及安住处。如弹指顷而执著者。譬少毒药能害多命。知彼毒已还能坏毒。又于分别而强分别。以清净有破烦恼有。如风病人食摩沙豆。发病愈风名颠倒药。于相决定而常寻伺。而为分别一切法性。譬如有人少水入耳还以水取。又诸众生贪火所烧。为诸恶业之所缠缚。我以方便为说贪火而令解脱。如若有人为火烧烙。还炙以火。即以是贪令断贪缚。而不能知是颠倒观想者。是人名为佛法中外道。又莲华部相应分别此五大种。触坚硬性而生执着。对治痴法是即地界毗卢遮那如来。为菩提心之所容受。色身业用是即水界阿閦如来。水地相摇热触生火。对治贪炽是即火界无量寿如来。思惟余部有动转相。对治嫉妒是即风界不空成就如来。于此妙乐而生爱乐。即虚空相对治两舌。是即空界宝生如来。此五大种于刹那顷。心能了知等同一味。是故于胜喜中分别贪等五火。与大妙乐同一本性。有十殑伽沙数如来众同是一部。于是一部复有百万无数大俱胝部。是胜喜中得如是部。

说方便品第十三

复次宣说一切金刚仪轨瑜儗尼方便灌顶戒。谓分别刹那饮食喜

等。诸佛如来安住鑁字。正等一相得灌顶成就。复次金刚萨埵白佛言。世尊如是鑁字云何说为拏吉尼戒。如来为调御师愿为我说如其次第。佛言是中鑁字唯一体性最上庄严。为阿赖耶诸佛宝藏。于初喜等分别刹那住妙乐智。谓庄严果报作观离相。修瑜伽者于四刹那正行当如是知。庄严者。即初喜中方便为说种种理事。果报者。谓即胜喜知妙乐触。作观者。谓即离喜我所受用为说寻伺。离相者。即俱生喜远离三种贪与无贪及彼中间。复次灌顶阿阇梨。以四种秘密观想次第。发清净心熙怡顾视。知具福慧灭除烦恼。于诸众生因缘成熟。为说四种澡沐灌顶。以二手执金刚铃杵。其灌顶者面目熙怡庄严色相。以大拇指无名指。施设种种供养已。为说摄受大印。知彼弟子是大种族。远离嗔恚及我慢习。调御教诲执金刚杵。随其本尊说灌顶作用相应契印。见自师尊恭敬供养。如佛世尊具大寂静。于此金刚瑜伽出生成就印法不应分别。又应如我以大威力。于生死泥拔济沉溺作大归救。尔时弟子执金刚杵。以尽世甘美广大饮食。烧香涂香幢幡宝铎。及妙华鬘是等供养。于种种胜喜妙乐刹那远离。乃至菩提最后边际。持金刚杵利诸含识。又为弟子说大悲智安住一切。是身非身无有二相。观动植等皆幻化相。轮坛方便毕竟无疑。诸同学者如己眷属。时金刚藏白佛言。世尊云何名诸佛身最上轮坛。如其次第为我除疑。佛言是曼拏罗者。坚固菩提心作大施会。如虚空轮清净境界。应知是名金刚瑜伽莲华部义。

　　时金刚藏复白佛言。世尊持何等戒住何三昧。佛言一者不应杀害众生。当共一心如护己有。二者无不与故取他人玩好。三者无欲邪行知本性空故。四者无虚妄语世出世间发最上愿。时诸瑜伽者于佛世尊作如是言。

　　云何名根境　　云何十二处
　　何等名蕴界　　复何为自性
　　佛言根有六　　谓眼耳鼻根
　　与身舌意等　　内外根痴俱
　　以金刚解脱　　又境有六尘
　　谓色声香味　　及与触境界
　　并法界自性　　是名为六境
　　即前根境二　　翻名十二处
　　五蕴谓色等　　及大悲行性
　　如是根境识　　说名十八界
　　是故瑜伽者　　于此能悟了
　　彼自性不生　　真实无妄失
　　一切尽知解　　犹如水中月
　　又如捻箭手　　云何生火相

是火非箭出　　亦非捻人手
诸相尽度量　　俱时无所得
又此所生火　　非假亦非实
是故诸法中　　应如是作意

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经卷第四

说方便品第十三之余

尔时无我明妃而为上首。与一切金刚拏吉尼等。俱持五甘露相应。供养世尊金刚萨埵已。饮金刚甘露味。现大威神发欢喜心。语汝金刚拏吉尼等。我此真实极为秘密。供养礼敬一切佛已。于金刚本性我今开示。时诸明妃得大欢喜。右膝着地合掌恭敬听佛所说。佛言如得饮食于美不美勿生厌离。澡浴尘秽无起净想。设复不修禅定不诵咒句。不舍睡眠不护根门。于五净食平等服行。一切眷属心无爱着无怨亲想。木石塑像不行礼事。于世间法悉能远离。又于刹帝利婆罗门吠舍戍陀罗等不乐亲近。秽行旃陀罗皮作厕人等亦不远离。或以摩粘及藿香叶。毒辣药等酸碱苦淡。及香美味残触饮食。以菩提心不二智故。世间少分无不食者。又得自然生酤苏摩华置莲华器中。入尸利沙及星伽拏药而为甘露。以寒林灰涂身着杂色弊衣。毕利多华结鬘严饰。复次金刚藏言。六根清净故即一切境界广大清净。世尊岂不说此诸根清净。是大勇健身所甲胄。金刚藏白佛言。世尊诸声闻人所不能知是大三昧耶。佛语决定如刹那顷离诸烦恼。如来于四种教理不作是说。云何名方便说。佛言金刚藏汝一心听。我今为大心者。以方便说大三昧耶。如说摩黏即果实义。如说弥罗即钩召义。如说珂吒毕利珂喃即去来义。如说阿萨爹婆啰喃即珠宝义。如说曼拏噜即鼓音义。如说努啰努啰即薄德人。如说歌陵惹啰即福善人。如说[寧*頁]抳[牟*含]即无触义。如说葛波罗即莲华器。如义底望钵多即饮食义。如说摩罗顶即菜食义。如说兀探即四平等义。如说母多罗即妙香义。如说悉罗绀即自然生义。如说输葛啰即造作义。如说末娑即白色义。如说瑜即相应义。如说谟罗绀即金刚义。如说酤罗绀即莲华义。如说酤览即部类义。如说嚩啰拏即有分别无分别义。于佛五部亦如是说。如说努弥即金刚部。如说那胝即莲华部。如说赞拏梨即是宝部。如说掇惹多即如来部。如说辣惹计即羯磨部。如说母陀罗即妙成就义。又修观者得金刚水成就。作供养已而自服行。佛言金刚大萨埵我为汝说。非彼一切但应尊重而摄受之。于此金刚空智灌顶大真实句三昧方便。勿妄宣说。得大罪咎毕竟无疑。或为鬼魅怨贼侵娆疟病蛊毒。乃至是人速趣命终。设复有人于此三昧。如世医王及佛导师。于是方便亦勿为说。彼不动使者及四大明妃发大忿怒。是名一切仪轨中义。

集一切仪轨部品第十四

尔时金刚藏而为上首。与一切金刚拏吉尼。心生疑惑得大忧恼。而白佛言世尊。前行品中说金刚歌舞成就者。云何为歌舞云何本尊灌顶。于何等印说嗔等作用。又真言品说。无我明妃种子者云何。种子从何出生。金刚部品说三十二血脉之相谈彼清净。唯愿世尊为我除疑。佛言金刚歌舞者所谓。

酤(引)罗以哩胝阿冒(引)罗(引)蒙母抳哩哥(引)酤(引)罗(引)佉吉毕吒斛(引)末惹伊葛噜尼吉阿伊路(引)罗(引)怛哂左罗渴惹伊誐(引)迟摩野拏(引)毕惹阿伊喝隶歌(引)陵惹啰钵抳阿伊讷努噜末[口*爾]阿伊拶乌三摩葛刍哩悉罗歌(二合引)葛卜噜罗(引)伊阿伊摩(引)罗伊印驮拏娑隶怛哂婆噜呵(引)壹阿伊毕陵(二合)渴拏契吒葛陵谛戍驮戍驮奴惹抳阿伊抳嚫戍盎枅左拏(引)尾阿伊耽哂[口*爾]萨啰(引)嚩阿尾钵抳阿伊未隶野[口*爾]翁努噜末吒伊[寧*頁]抳未多馨末惹阿伊哩。

金刚舞者于哂噜迦相勿应忘念。心生爱乐相续观想。又金刚明妃及瑜儗尼等如诸佛母。是金刚歌舞而常真实。护持自身及余眷属。此诸世间所持诵处能生信爱。是故于此极生尊重。如月爱相勿复疑惑。时金刚藏白佛言。世尊是俱生喜自性。何所弃舍而能出生一切相应。譬若虚空无有穷尽。佛言如是如是如汝所说。金刚藏言云何菩提心出生方便。佛言谓此轮坛以自威力加持次第。名菩提心出生方便。世非世俗有二种相。如俱那花处白月影。世间妙乐亦复如是。谓佛菩萨如是任持。信解轮回无复涅槃。所说色声等是轮回。受等是轮回。根等是轮回。嗔等是轮回。即以是法而名涅槃。谓无痴是涅槃。无迷乱是涅槃。清净是涅槃。若非世俗菩提心。以具相童子是上种族。性行调柔殊妙庄严。以悉罗诃香和合龙脑。及妙饮食随分供养。于自他身成就义利。又金刚莲华而作相应。出生次第不应远离。以莲华器或白螺贝而作甘露。如是正理有大力能即无我明妃。以大印曼拏罗住脐轮中。从阿字音自性及彼提字。说是胜慧出生相应次第。非长短方圆。而俱生喜如是出生。受用妙乐及与大印而得成就。彼色声香味触法界自性。智慧方便及大妙乐即彼轮坛。五智自性谓大圆镜智。平等性智。妙观察智。成所作智。清净法界。此无我明妃法界本性。如我为曼拏罗王等无有异。复次金刚藏言。于轮坛观想道。如其出生诸佛圣贤。唯佛世尊先为我等说是戒相。佛言先于身中住阿字门金刚莲华大印方便学处。此内外戒我今开示。以阿字理趣秘密三摩钵底。令烦恼缚外不现起了知法报化三身轮及大乐轮义。如是住心意喉顶。出生无量诸佛圣贤。彼化身轮依上座部律出变化身。法身轮者依一切有部律宣说法故。报身轮者依正量部律为所受用一切饮食味故。大乐轮者依大众部律住妙乐故。世尊分别四种不动果等。以胜慧业而作教诫。是

法轮者如其受用。说无所动而得大果。于妙乐轮具大力能有士夫用。相应出生清净果报。是等义类说名圣胎为游止处。若人心离贪等。设处胎藏如被法服。观所生母即诸佛母。慈愍训育曲躬礼敬如亲教师。犹我往昔顺生世间。从阿字轮出生[亢*欠]字。圆顶洁肤若苾刍相。又众生十月始生地上。我于尔时满十地行大自在位故。阿字门积集众生如佛无疑。尔时无我明妃等。闻佛语已心生疑惑。得大恐怖闷绝躄地。时会见已语金刚明妃等言。是地水火风空。此五大种唯佛知觉。时无我明妃如梦所闻。从地而起白言世尊。如是众生云何为诸垢染之所覆藏。能除是等名正觉者。世尊如是真实无有虚妄。佛言如无智人饮枿啰拏药极生惛醉。若离痴爱是即解脱。若人于金刚空智信乐多闻。了知出离方便。断无明缚不生执取。于天人阿修罗地狱饿鬼畜生起大觉悟。无众生相当成正觉。又粪秽诸虫常乐自体。而尚不知有天人等乐。此觉性者随心所现。非余世界得成正觉。设旃陀罗诸杀业者。是人无智愚夫执着。不知是行为极痴冥。于六趣中发行取有支之所轮转。若于金刚空智得是方便除我慢习。清净境界得无上道。于此胜行成就无疑。说卜葛西明妃是即地界。彼坚硬体是即痴义。佛言身依心出生。若于余处定不可得。是故毗卢遮那如来部。说设嚩哩明妃是即水界。彼湿润性本尊理趣。佛言心依身出生。若于余处不应现起。是故阿閦如来部。说赞拏哩明妃是即火界。即贪理趣。佛言说贪爱火以赤色为自相。由贪起两舌故。宝生如来部。说努弥尼明妃是即风界。本尊理趣。佛言由贪故起嫉妒。不空成就如来部。如是邀哩明妃。陬哩明妃。尾多哩明妃。渴三摩哩明妃。亦如上说。于金刚空智如是住持三摩钵底。

复次无我菩萨于平等相为利众生。请问末邻大供养真言句。时金刚萨埵于诸众生令护他命。为作障者一切频那夜迦。说末邻大供养明曰。

唵印捺野摩惹罗惹刹普嚩嚩喝尼(二合)嚩(引)喻啰刹赞捺苏惹摩捺嚩钵多罗钵多(引)梨遏吒萨钵伊喃末邻蓬惹仍伽补涩波(二合)度(引)波莽(引)娑(引)尾觐喃(二合)盎喝歌(引)惹萨嚩娑(引)达侃底枯尼譬疟枿(引)捺唵(引)遏歌(引)噜(引)牟抗萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)拏摩[寧*也](切身)那庾(二合)怛半(二合)那怛嚩(二合)多唵(引)阿(引)吽(引)发吒(半音)萨嚩(二合引)贺(引)

如是末邻大供养明。善解瑜伽者供养一切部多等得大吉祥。若求信爱护世诸天生大欢喜。若作降伏速破冤敌。若作钩召能遣诸魔。若作息灾增益得大富乐相续不断。

复次金刚藏言。如来先说地行空行明妃。我今不知当何部主。佛言为身语意三密轮中。以我住处及无我菩萨住上中下。此中开示部有

三种五种或开六种。即五如来为对治彼贪嗔愚痴两舌嫉妒。又于五种随其次第。观想出生金刚萨埵清净妙乐。又三种者即如来部莲华部金刚部。为对治彼贪嗔痴等。又复一部谓阿閦如来金刚威德现忿怒相。对治嗔法。

金刚王出现品第十五

尔时空智大金刚王。开示一切本尊。一切自性身曼拏罗。住极妙乐金刚心种子。出生一切自相曼拏罗王。一十六臂八面四足。带髑髅鬘现忿怒相。执持五印得大无畏。时无我菩萨白如是言。我先不知是曼拏罗一十五位。眷爱种智愿为我说。时金刚王如是嗟咨。持葛波罗掷金刚杵摧伏魔已。说是如前曼拏罗轮。四隅四门及金刚线珠缨半缨。无量杂宝间饰庄严。以我吽阿字种智。放青色炽盛光焰。出生八面一十六臂。足踏四魔现忿怒相。带髑髅鬘及妙璎珞得大无畏。住日轮中立如舞势。顶戴善巧金刚杵。黑色忿怒以灰涂身。口诵吽发吒字。入乐寂静离烦恼缚妙三摩地。正面大黑色。右面如白色俱那华。左面红色大忿怒相。上面笑容。余四面并青黑色。共二十四目。如是相续复入乐嬉戏三摩地。从嗲字门出生遨哩明妃。住于东门。复入满他那相应三摩地。从尊字门出生陬哩明妃。住于南门。为护门者。复入金刚莲华相应三摩地。从鑁字门出生尾多哩明妃。住于西门。复入破大烦恼闇三摩地。从绀字门出生渴三摩哩明妃。住于北门。为坏魔者。从奔字门出生卜葛西明妃。住伊舍那方。复入满他那相应三摩地。从商字门出生设嚩哩明妃。住火天方。从赞字门出生赞拏梨明妃。住罗刹方。从农字门出生努弥尼明妃。住风天方。为乐忿怒者。

尔时空智大金刚王。复虚空性三昧忽然不现。彼四大种明妃以种种金刚歌咏供养。地大遨哩明妃曰。

善哉金刚王　　速起大悲意
欲护诸众生　　不应住空性

水大设嚩哩明妃曰。

起空空智主　　住空非利乐
为求成就者　　不应住空性

火大赞拏梨明妃曰。

云何住空性　　而不见方所
我请大悲尊　　速成诸利乐

风大拏弥尼明妃曰。

我知空智心　　身从幻化有
不断大悲者　　勿作如是意

时空智大金刚王。复从吽阿字种智。出现大金刚身柔软智相。庄严殊妙作勇猛势。忿怒微笑得大无畏。内怀悲愍希有寂静。胜味理趣现九种舞戏。左右一十六臂。各各持一大莲华器。所谓地水火风。日月多闻天王及焰摩天主。象马渴啰牛駞驼意。生师子猫儿。足履地上作期克。天阿修罗势。遨哩明妃右手握宝刀左手持磨竭鱼。陬哩明妃右手持奎楼鼓左手持嚩啰贺。尾多哩明妃右手掌龟左手执莲华器。渴三摩哩明妃右手持蹙龙左手执莲华器。卜葛西明妃右手持师子左手执钺斧。设嚩哩明妃右手掌比丘像左手持锡杖。赞拏哩明妃右手持八辐轮左手执犁具。努弥尼明妃右手执金刚杵左手作期克印。

佛说大悲空智金刚大教王仪轨经卷第五

金刚王出现品第十五之余

复次金刚藏菩萨。是诸明妃右半跏趺立如舞势。二臂三目竖忿怒髻。皆用如前五印庄严。遨哩明妃黑色陬哩明妃红色。尾多哩明妃黄赤色。渴三摩哩明妃绿色。卜葛西明妃帝青珠色。设嚩哩明妃珂月色。赞拏哩明妃虚空青色。努弥尼明妃具种种色。又诸明妃足履八魔。谓梵释那罗延大自在。吠湿嚩多尾怛那。乃哩底毗摩质多罗天等。各以最上供具。于金刚部生适悦心尊重供养。

复次无我菩萨问言。是大秘密及信爱法。钩召诸龙天阿苏罗。以何等真言期克摧伏诸难调者。时金刚王答如是言。汝听我说是妙乐轮。诸佛菩萨我及余处不妄开示。若有如实金刚萨埵等。于是真言无少吝惜。如是殷勤当为汝说。先以炽盛华鬘周遍间错。粉布曼拏罗已。于金刚藏为授灌顶。用上妙黑色脂麻。厉声加持念发吒一万遍。于空智金刚相应即得钩召一切。念十万遍是人诸有所作。于瑜伽相应离诸疑惑。即说真言曰。

唵(引)尾捺(引)喃(引)阿(引)[寧*頁]载嚩(引)哩驮(二合)赞涅哩(二合)讷普始耽钵室左(二合引)捺瑟吒(二合引)那那(引)曳底冰(卑孕切)吴哩驮(二合)计设末哩多(二合)摩泥掺睹哩吻(二合下尾颖切)设底泥怛啰(二合引)野怛捺弩数痆(尼辖切)设普惹(引)野讫哩(二合)瑟拏(二合)荠(仁际切)牟怛嚩补炽(引)葛播(引)罗摩(引)赖(引)歌驮(引)哩尼阿驮摩(二合)怛骨噜(二合引)啰唧多(引)野阿哩提(二合引)耨能瑟致哩(二

合)尼摩(引)啰野摩(引)啰野歌(引)啰野歌(引)啰野怛哩惹(二合)野怛哩惹(二合)野戍(引)沙野戍(引)沙野萨钵多(二合)娑(引)誐啰(引)那满驮满驮那(引)誐(引)瑟吒(二合)歌那屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)设咄噜(二合)那喝诃(引)咽醯(引)虎呼(引)奚(引)孩胡[咢*(每-母＋(厂@巾))](引)憾(引)憾郝发吒(半音)萨嚩(二合)诃(引)

复次无我菩萨。闻是智所至处相应。起适悦意。问是最上坚固秘密妙曼拏罗。尔时大智调御师生大欢喜住三摩呬多。以金刚莲华大相应门。而自粉画其曼拏罗。一重四门四峰楼阁五色界道。金刚智线正等相应。周遍光明种种严饰。八大贤瓶如次粉画。以宝末或五粉末寒林塼炭末。中位画八叶莲。于台蕊中粉画白色三分葛波罗相。伊舍那方画师子。火天方苾刍像。乃哩底方画轮。风天方金刚杵。东门宝刀。南门奎楼鼓。西门画龟。北门画龙。明妃色相已如前说。是名八种幖帜。中位白色画善巧金刚杵。别置一瓶名曰最胜。颈系妙缯。插钵罗嚩吉祥树枝。入五宝末及五谷等。一切圆满广说如真实摄曼拏罗仪轨。当如是知。入是曼拏罗者。观想八种大明。如十二或十六童子相。璎珞妙缯殊胜严饰。谓惹那末仡哩讷呬多末仡尼摩摩写末哩耶摩睹末仡尼。是名八种大明。修瑜伽者先以龙脑水散洒供养已。于是八种速获成就。复次曼拏罗中。以上妙法食及妙衣服为解脱故。以金刚莲华歌咏舞戏。而供养之如实相应。然后于中夜分。引诸弟子入火坛中。除去面衣视曼拏。华所随处为作灌顶。

尔时灌顶阿阇梨。如其为说别别行相称赞供养。亦说是为牟尼如来清净学者。如是远离贪等边际显示真实。于诸仪轨少分开示。

复次无我菩萨问言。彼金刚相应作供养已一刹那顷云。何如是说名本尊。以偈答曰。

是法非三世　　非轮回涅槃
无自亦无他　　斯最上大乐
如人自举手　　拇指及无名
二指竖相捻　　二报斯决定
如本无是相　　云何生有想
设后智生时　　如哑所受梦
此最胜边际　　由远离贪故
依空实际中　　是即名空智

金刚空智炽盛拏吉尼画像仪式品第十六

复次五印我今当说。谓顶相宝轮者。唯常敬礼教授阿阇梨及自师

尊。耳宝镮者不乐闻说。持金刚者及自师尊一切过失粗恶语故。颈宝鬘者唯常诵持大明咒故。手宝钏者乃至不杀蠕动诸众生故。腰宝带者远离一切欲邪行故。以五佛印常所印身是则清净。

复次空智。金刚画像仪式我当开示。求成就者受三昧耶戒。彼工画师亦受三昧。画像缯帛清净细密择去发毛。以莲华器成五彩色。于像[巾*(穴/登)]下画自师尊。或先以丝线加持供养。如其大小织作[巾*(穴/登)]样。复以广大三昧耶相应加持。于黑月分十四日。或空寂舍中日分时。起勇悍心以上味法食。服妙缯彩为解脱故。众宝严饰。住是三昧者。设饮食已不须漱涤尘秽故作净相。然后求一具相童子。性行调柔众所爱敬。住于左边。散妙香华为成就者。

饮食品第十七

复次书写爱持我今当说。用桦皮叶等长十二指。书此经者亦令受三昧耶戒。用最上香墨。或复刺血以骨为笔。又此经及前[巾*(穴/登)]像。或不受三昧耶戒及余恶人。若令见者不能成就。乃至他世堕诸恶趣。又此经法而常顶戴。或置余部大乘经中密令护持。复次饮食我今当说。或眼目修广如是人来于曼拏罗。所以上味法食而供养者。于诸义利而获成就。或冢圹间清净山林。众所住处及大海岸如是饮食。布座九位以虎皮为座或寒林衣。中位分布空智金刚诸瑜儗尼等随知方隅。安虎皮座以三昧耶食。或供王者馔一心供养。于眷属曼拏罗广大成就。又复用一莲华器满中盛酪。作莲华印契手奉自师尊作大礼敬。取已自食获大福报。求成就者当如是恭敬。

教授品第十八

复次于世俗相择法弟子我今当说。身不狭长亦不矬陋不白不黑。如莲华敷具诸相好。或出入息如青莲香。身腋汗濡如出微妙栴檀沉水悉罗诃等及妙华香。智者如实应善观察。又复尊重不乐戏笑。出言慈爱意虑寂静。发绀殊妙诸相具足。于如是法器速获成就。时无我菩萨问言。于俱生喜及自本誓云何奉行。佛言谓常行三昧无诸过失。金刚空智及自师尊。大悲怜愍生胜族中。执金刚铃诵持深法。

复次无我菩萨重白佛言。是恶人辈多诸弊恶云何教授。佛言应先布萨净住律仪。教授经法瑜伽观行。大毗婆沙及中论等。一切真言理趣如实知已。然后为说吉祥金刚空智。

复次欲作降伏法者。向佛如来及自师尊。先作白已如其所见极恶众生。毁佛形像破灭圣教。令生意乐作彼观想顶踵颠倒。是人首饰速

生颤动。行道路中思入火聚。心火种子应时现行。如是见已刹那降伏。是大仪轨不须护摩及印缚法。三昧咒句随念成就。又此所说清净最上最胜秘密。于其成就不应分别得大罪咎。犹如大宝光明鬘聚。于此通达或未通达。及不相应悉生爱乐。若于三宝功德。着世五欲是不清净。譬如得净甘露转成毒药。众生轮回及佛彼岸体无二故。复次听我所说。于秘密乘出生行相。谓信爱眼者即大悲所生。身黑色者慈心所现。四足者四摄事所生。八面者八解脱所生。一十六臂者一十六空所显。五印者即五如来所生。忿怒相者摧伏诸难调者所起。乃至皮骨脂肉血脉等相即四明妃。七等觉支及四真谛所生诸八部真言曰。

唵(引)阿吽(引)发吒(半音)萨嚩(二合引)贺。

持念品第十九

复次金刚萨埵。说诸法律仪持念境界。我今开示禁止法。用乳汁以水精为念珠。信爱法。用瓈拏摩药。以赤栴檀为念珠。二种降伏法。并用悉罗诃香。以木患子或水牛角为念珠。忿怒法。用白米饭。以真珠为念珠。钩召法。用四种妙香。以末啰多木为念珠。发遣用麝香或自止出入息。以码瑙为念珠。又求雨法及忿怒法。并真珠为念珠。

俱生义品第二十

复次于此萨埵部中安住。是谓八辐轮。或般若波罗蜜多梵夹求成就者。无名指节如九钴杵。黑色相者于阿閦如来部而为本尊。手如轮相。大白色者毗卢遮那如来部而为本尊。如莲华文。红色相者无量寿如来部而为本尊。如宝剑相。大绿色者不空成就如来部而为本尊。如妙宝珠。金色相者宝生如来部而为本尊。淡黄色者金刚萨埵部而为本尊。修瑜伽者或无是相。具大知见慈心相应不生悔慢。即诸如来之所建立。时无我菩萨闻是说已。得大了悟作诸供养。于胜园林寂静方所而自安住。若诸求成就者。依如上说。饮食衣服及诸法具。清净庄严常修礼敬。悉获如来广大成就。尔时金刚藏菩萨。说灌顶四种伽陀曰。

善哉金刚阿阇梨　　普令摄受诸学者
执大金刚大妙铃　　安住金刚大坛界
以我秘密灌诸顶　　由灌顶故心所持
如佛菩提大导师　　成就无边真法子
哀愍哀愍大萨埵　　极哀愍故受供养
善巧无边色相中　　随其意乐皆圆满

金刚轮围若虚空　　离诸尘染体清净
是称慈父解脱门　　斯大智中希少分

加持金刚莲华真言曰。

唵(引)钵讷摩(二合)苏珂(引)驮(引)啰摩诃(引)啰(引)誐苏龛捺捺拶睹啰(引)喃捺婆(引)摩葛尾说吽(引)吽(引)歌哩也酤噜萨嚩(二合)弥唵(引)嚩惹啰(二合)摩诃(引)按(奴回切)沙拶睹啰(引)难捺拏(引)野各渴誐目铠葛啰素(引)那(引)他吽(引)吽(引)歌(引)哩阎(二合)酤啰萨嚩(二合)弥尸啰细唵(引)歌(引)嚂紧拶梨计(二合)阿(引)歌荦(力角切)

复说伽陀曰。

若不知空智　　超胜诸仪轨
希求染欲心　　顺世间轮转
彼彼部出生　　随现诸色相
是故瑜伽者　　供养悉明了
若亲近一切　　彼成就吉祥
回向大深心　　自他俱利乐

佛说幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经

尔时世尊。在净光天清净大楼阁之中。于彼楼阁以金刚柱及最上珍宝种种装严。如是严饰供养悉是如来神通变化。尔时会中有如是阿閦宝生无量寿不空成就等如来。

尔时大毗卢遮那如来胎藏于四面门。出生诸大菩萨众及诸大明者无数贤圣。复有忿怒明王。与其眷属唧吒唧致。讷多讷帝。紧羯啰紧羯哩等。复有天龙夜叉巘达哩嚩阿苏啰誐噜拏紧那啰摩护啰誐等无数之众。俱来在会围绕世尊。尔时大毗卢遮那如来。常住安乐三摩地。常不离大智大行大慈大悲救度众生。

尔时大毗卢遮那如来。于大会中观彼金刚手菩萨已。放大光明照于众会。时金刚手菩萨从座而起。偏袒右肩瞻仰如来。以右手掷金刚杵。右膝着地合掌作礼。而白佛言何因何缘。如来放大光明。若无因缘佛非放光。我见此光心生疑惑。时会大众怀疑亦然。唯愿世尊作师子吼。善说妙法断我疑网。

尔时世尊毗卢遮那如来。受金刚手菩萨请已告言。我今放光欲说此大智大自在幻化网瑜伽大教王。金刚手此金刚大智方便行。一切义海所作最胜。于一切教中上中最上。能善安乐一切有情。如是说已。即入智慧方便大自在金刚救度大乐金刚三摩地。从定出已。说大幻化网瑜伽大教三昧曼拏罗中十忿怒明王观想仪轨法。

复次持明行人。以吽◇字为大智想。此吽◇字化成焰鬘得迦忿怒大明王。光如劫火身作大青云色。六面六臂六足身短腹大。作大忿怒相。利牙如金刚面各三目。以八大龙王而为严饰。虎皮为衣髑髅为冠。乘于水牛足踏莲花。须赤黄色有大辩才。顶戴阿閦佛自在而坐。大恶相顾视。正面笑容。右面黄色舌相出外。左面白色咬唇。是妙吉祥菩萨化身。右第一手执剑第二手执金刚杵。第三手执箭。左第一手执罥索复竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓于此明王下。想诸天魔怖畏作礼。身有日轮圆光。变化诸佛如云。若持明者如是依法观想及诵大明。彼人行住坐卧。常受五欲快乐而无过失。譬如虚空物不能着。此名能成坏大智金刚调伏三摩地。

复次世尊大毗卢遮那如来。为一切如来之首。入大智大毗卢遮那如来金刚三摩地。从定出已。以三金刚门。说此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰。

　　曩莫悉底哩(三合中一字丁逸切)嚩日啰(二合引)赧(引)(一)唵(引)揭(切身)揭(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)萨哩嚩(合)讷瑟吒(二合四)萨埵那摩迦(五)阿西母娑攞(六)钵啰戌(七)播(引)舍贺娑多(二合)(八)拶睹哩部(二合)惹(九)拶睹哩目(二合)佉(十)沙吒左(二合引)啰拏(十一)阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二)萨哩嚩(二合)讷瑟吒(二合)(十三)钵啰(二合引)拏(引)钵贺(引)哩拏(十四)摩贺(引)尾覲曩(二合)(十五)伽(引)怛迦(十六)尾讫哩(二合)跢(引)曩曩(十七)萨哩嚩(二合)部(引)多(十八)嚩商羯啰(十九)阿吒吒贺(引)娑(二十)曩(引)祢儞(引二十一)么也(二合引)伽啰(二合)左哩摩(二合)(二十二)儞嚩(引)娑曩(二十三)俱噜俱噜(二十四)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合)亲曩亲曩(二十五)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)频那频那(二十六)波啰母捺啰(二合引)(二十七)阿(引)羯哩沙(二合)野(二十八)阿羯哩沙(二合)野(二十九)萨哩嚩(二合)部(引)旦(引)(三十)儞哩摩(二合)他(三十一)儞哩摩(二合)他(三十二)萨哩嚩(二合)讷瑟鸽(二合引)(三十三)钵啰(二合)吠(引武每切)舍野(三十四)钵啰(二合)吠(引)舍野(三十五)曼拏攞满提曳(二合引三十六)吠(引)嚩莎多(三十七)[口*爾](去)尾旦(引)怛羯啰(三十八)俱噜俱噜(三十九)摩摩(引)迦(引)哩炀(二合)(四十)贺曩贺曩(四十一)那贺那贺(四十二)钵左钵左(四十三)摩(引)尾蓝么野(四十四)摩(引)尾蓝么野(四十五)摩摩三摩野(四十六)摩努娑摩(二合)啰(四十七)吽(引)吽(引)(四十八)发吒(半音)发吒(半音四十九)娑怖(二合引)吒野(五十)娑怖(二引合)吒野(五十一)萨哩嚩(二合引)商(引)(五十二)波哩布(引)啰迦(五十三)呬(引)呬(引)婆誐鑁(五十四)紧唧啰(引)野洗(五十五)摩摩萨哩嚩(二合引)哩他(二合)(五十六)娑(引)达野娑嚩(二合引)贺(引)(五十七)

　　尔时大毗卢遮那如来说此大明已。一切诸佛大威德菩萨叹未曾有。唯念大金刚毗卢遮那佛。如见此大智大变化金刚大忿怒焰鬘得迦大威力出世。如是持明者依法结界。能除诸恶而为最上。

　　复次持明者作成就法。当用自死人髑髅。取只一片圆满而成者。及两耳通过者。堪为作法。若两片成髑髅。及两耳不通过。不堪作法。取设咄噜足下土为埿。作设咄噜形入于髑髅内。持明者以足踏之。诵此大明句召速来。依此观想而自降伏。

　　尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复说无能胜大忿怒明王观想法。钵啰◇字为大智。观想钵啰◇字化成无能胜大忿怒明王。三面各三目六臂。身黄色日轮圆光。广大照耀自在而住。以八大龙王为装严。正面笑容。右面大青色微有忿怒相。左面白色咬唇现大恶相。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执箭。左第一手执罥索复竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。如是观想而作成坏之相。顶戴阿閦佛。若依法持诵速成正觉。此名无能胜大智金刚三摩地。

尔时世尊大毗卢遮那如来说此观想已。入大不空成就金刚首甘露忿怒金刚三摩地。从定出已。以三金刚门说此无能胜大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)曩谟(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮(引)野(二)摩贺(引)能瑟吒噜(二合引)怛羯(二合)吒(三)陪啰嚩(引)野(四)遏西母娑攞(五)钵啰戍播(引)舍(六)贺娑路(二合引)野(七)唵(引)阿蜜哩(二合)多(八)军拏梨(九)竭竭(十)佉(引)呬佉(引)呬(十一)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十二)满驮满驮(十三)贺曩贺曩(十四)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十五)尾娑怖(二合引)吒野(十六)尾娑怖(二合引)吒野(十七)萨哩嚩(二合)尾覲曩(二合)(十八)尾曩(引)野剑(引)(十九)摩贺(引)誐拏钵底(二十)[口*爾](去)尾旦(引)怛羯啰(引)野(二十一)吽发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(二十二)

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此无能胜大忿怒明王大明已。一切诸佛大威德菩萨皆悉赞叹一切邪魔外道等作大惊怖身心颤掉。唯念大毗卢遮那佛。

复次持明者作成就法。用旋风内树叶及设咄噜足下土。相和作频那夜迦形。持明者以足踏之。依法诵此大明。以吽◇字发◇字与明同用。亦能发遣诸佛菩萨何况设咄噜。

复次观想法。吽◇字为大智。观想化成钵讷鬘得迦大忿怒明王。三面各三目八臂。正面笑容。右面大青色。舌相出外如金刚杵。左面黄色利牙咬唇。虎皮为衣。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执迦那野。第四手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手持莲花。第四手执弓。观想如成坏相。能变化无数佛。顶戴阿閦佛。若依法观想必得成就。此名最上马头金刚三摩地。尔时宝生大金刚如来。入宝化大智金刚三摩地。从定出已。说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)[口*爾]曩哩胝(二)吒吽(引)吽(引)(三)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(四)

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明已。诸佛菩萨皆悉赞叹。啰叉娑部多拏枳儞娑建驮诸宿曜等。悉皆惊怖恐畏颤掉。彼持明者依法持诵。而作一切成坏之相。

复次说此尾覲难得迦大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成尾覲难得迦大忿怒明王。大青云色三面六臂。面各三目。正面笑容。右面白色。左面黄色作忿怒相咬唇。右足踏诸魔左足踏莲花。右

第一手执利剑。第二手执鉞斧。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。顶戴阿閦佛具大神通。能降一切魔变大慈悲雨。如是依法观想除一切魔。此名最胜大金刚三摩地。

尔时世尊无量寿大金刚如来。入无量功德宝藏大金刚三摩地。从定出已。说此尾觐难得迦大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二)路(引)噜攞(三)尾噜罗(四)萨哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛迦(五)入嚩(二合)里多尾娑普(二合)陵誐(六)遏吒吒贺(引)娑(七)计(引)娑哩(八)娑吒(引)诛波(九)鹆迦(引)啰(十)嚩日啰(二合)袪啰儞哩伽(二合引)多(十一)左里多(十二)嚩苏驮(引)怛攞(十三)儞湿嚩(二合)娑(十四)摩(引)噜妒得叱(二合)钵多(二合)(十五)达啰尼(引)(十六)达啰毗(引)沙拏(十七)遏吒吒贺(引)娑(十八)阿波哩弥多末攞(十九)波啰(引)讫啰(二合)摩(二十)阿(引)哩也(二合)毗(引)多(二十一)部(引)多誐拏(二十二)达踰(二合)始多(二十三)没[亭*夜](切身)没[亭*夜](切身二十四)贺野誐哩(二合引)嚩(二十五)佉(引)那佉(引)那(二十六)钵啰满怛嚂(二合引)(二十七)亲那亲那(二十八)悉地孕(二合)弥(引)祢舍(二十九)阿(引)吠(引)舍野(三十)萨哩嚩(二合)入嚩(二合)啰(三十一)必舍(引)左喃(三十二)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)呬(引)数阿钵啰(二合)底贺睹(引)婆嚩(三十三)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合)紧唧啰(引)野洗(三十四)伊难讷瑟吒(二合)誐啰(二合)憾(三十五)讷瑟吒(二合)萨哩谤(二合)嚩(三十六引)度曩度曩(三十七)摩他摩他(三十八)摩吒摩吒(三十九)钵吒钵吒(四十)播(引)吒野播(引)吒野(四十一)满驮满驮(四十二)没驮达哩摩(二合四十三)僧伽(引)努倪也(二合引)旦(四十四)羯哩[牟*含]俱噜尸伽嚂(二合)(四十五)贺野仡哩(二合引)嚩(引)野发吒(半音四十六)嚩日啰(二合引)野发吒(半音四十七)嚩日啰(二合)誐(引)怛啰(二合引)野发吒(半音四十八)嚩日啰(二合)儞怛啰(二合引)野发吒(半音四十九)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)野发吒(半音五十)嚩日啰(二合)袪啰(引)野发吒(半音五十一)嚩日啰(二合)袪啰(五十二)儞哩伽(二合引)多曩(引)野发吒(半音五十三)波啰满怛啰(二合)尾曩(引)设曩(引)野发吒(半音五十四)怛[口*賴](二合)路枳也(二合)(五十五)婆炀羯啰(引)野发吒(半音)(五十六)萨哩嚩(二合)羯哩弥(二合引)数(五十七)阿钵啰(二合)底贺跢(引)野发吒(半音五十八)嚩日啰(二合)俱攞(五十九)怛啰(二合引)娑曩羯啰(引)野发吒(半音六十)吽(引)吽(引)吽(引)(六十一)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音六十二)

尔时世尊无量寿如来。说此尾觐难得迦大忿怒明王大明已。时大众会悉皆惊怖。唯念大智大金刚大慈悲毗卢遮那佛。若持明者。观想

掌内有莲花。于莲花中想其吽◇字。有大炽焰遍满。如是依忿怒明王三摩地。能除三界一切诸毒。

复次世尊大毗卢遮那如来。说此不动尊大忿怒明王观想法。憾◇字为大智。观想化为不动尊大忿怒明王。眇目童子相。六臂三面各三目。作童子装严。正面笑容。右面黄色舌相出外上有血色。左面白色忿怒相而作吽字声。身作翡翠色。足踏莲花及宝山。立作舞势能除一切魔。遍身炽焰日轮圆光。右第一手执剑。第二手执金刚杵。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。顶戴佛冠。是阿閦如来所化。具大神通变化诸佛如云。彼持明者如是观想。无上菩提不久成就。此名发生一切诸佛如来不动大智大自在金刚三摩地。

尔时世尊大毗卢遮那如来。入金刚灯炽盛大光明金刚三摩地。从定出已。说此不动尊大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)阿左攞迦(引)拏拏(二)曩吒曩吒(三)谟(引)吒谟(引)吒(四)娑吒娑吒(五)怛吒怛吒(六)咄吒咄吒(七)谟(引)贺谟(引)贺(八)娑贺娑贺(九)贺囊贺曩(十)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十一)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十二)摩贺(引)末跢(引)播(引)攞(十三)度曩度曩(十四)底尼底尼(十五)佉(引)那佉(引)那(十六)尾覲曩(二合引)摩(引)啰野(十七)摩(引)啰野(十八)讷瑟鸽(二合引)婆乞叉(二合)野(十九)婆乞叉(二合)野(二十)萨哩鑁(二合)俱噜俱噜(二十一)枳哩枳哩(二十二)摩贺(引)尾沙摩(二十三)嚩日啰(二合)娑怖(二合引)吒野(二十四)娑怖(二合引)吒野(二十五)吽(引)吽(引)吽(引)(二十六)底哩(二合)嚩里多囕誐曩哩多(二合)迦(二十七)暗(引乌当切)暗(引上同)暗(引)(二十八)[亢*欠](引呼郎切下同)[亢*欠](引)[亢*欠](引)(二十九)阿左攞唧(引)吒(三十)娑怖(二合引)吒野(三十一)娑怖(二合引)吒野(三十二)吽(引)(三十三)阿三满底迦怛啰(二合)吒(半音三十四)摩贺(引)末攞(三十五)舍(引)怛野(三十六)三摩炀(三十七)[牟*含](引)怛囕(二合引)[亢*欠](引)难(引)(三十八)戍迭睹路迦窣睹(二合)(三十九)沙也(二合)睹嚩日哩(二合引)(四十)曩谟(引)窣睹(二合)(四十一)阿钵啰(二合)底贺多末[口*(隸-木＋士)](引)毗药(二合)(四十二)入嚩(二合引)攞野怛啰(二合)吒(半音四十三)阿娑贺曩莫娑嚩(二合引)贺(引)(四十四)

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此不动尊大忿怒明王大明已。所有一切天龙夜叉啰叉娑紧那。罗及诸魔等皆大怖畏。如大火烧迷闷躄地。唯念大毗卢遮那佛。如是不动尊大忿怒明王。能句召诸天童女令皆怖畏。速作种种所欲之事。即是毗卢遮那如来神通所化。

复次大毗卢遮那如来。说此吒枳大忿怒明王观想法。吽◇字为大

智。观想化为吒枳大忿怒明王。三面各三目六臂。顶戴宝冠冠上有佛。明王垂发。正面笑容。右面黄色颦眉。左面白色忿怒相咬唇。身青云色日轮圆光。左右二手结于本印。右第二手执金刚杵。第三手执箭。左第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。足踏莲花立如舞势。变化一切佛。下面诸魔作怖畏。彼持明者依法观想速证菩提。此名句召一切最胜金刚三摩地。

尔时世尊毗卢遮那如来。入普遍炽盛藏金刚三摩地。从定出已。说此吒枳大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)吒枳(二)吽(引)[口*弱](三)

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此吒枳大忿怒明王大明已。所有一切诸佛菩萨悉皆赞叹。一切诸魔悉皆迷闷不觉躄地。

复次说成就法。时持明者依不空成就佛作法。以右足踏设咄噜形。发大忿怒相颦眉。能句召一切诸魔。及破一切咒法。令诸众生发敬爱心故。

尔时世尊不空成就大金刚如来。说此儞罗难拏大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成儞罗难拏大忿怒明王。三面各三目六臂。正面青色作笑容。左面黄色。右面白色咬唇。身青云色。以八大龙王为装严。发髻青润。顶戴于佛。足踏莲花立如舞势右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓日轮圆光。变化诸佛如云。此名降除魔怨大智金刚三摩地。

尔时世尊不空成就大金刚如来。入不空出生最上宝幢大摩尼大金刚三摩地。从定出已。说此大儞罗难拏大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)伊系曳(二合引)呬婆誐鑁(二)嚩日啰(二合)儞(引)攞难拏(三)睹噜睹噜(四)攞虎攞虎(五)贺(引)贺(引)(六)虞卢虞卢(七)虞攞(引)波野(八)虞攞(引)波野(九)讫啰(二合)摩(十)讫啰(二合)摩(十一)婆誐鑁嚩(引)喻吠(引)诣(引)曩(十二)部(引)路(引)尸伽嚂(二合)(十三)那贺那贺(十四)那啰那啰(十五)嚩贺嚩贺(十六)钵左钵左(十七)钵吒钵吒(十八)播(引)吒野播(引)吒野(十九)摩吒摩吒(二十)摩吒(引)波野(二十一)摩吒(引)波野(二十二)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)抳(二十三)亲那亲那(二十四)频那频那(二十五)婆乞叉(二合)婆乞叉(二合)(二十六)弥(引)那摩写(二十七)噜提啰满(引)娑(二十八)弥(引)那摩惹(二十九)噜提啰必哩(二合)野(三十)伊系曳(二合引)呬婆誐鑁(三十一)萨哩嚩(二合)尾覲曩(二合引)儞(三十二)萨哩嚩(二

合)尾儞也(二合引)儞(三十三)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)抳(三十四)萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合引)抳(三十五)萨哩嚩(二合)暮攞誐啰(二合)贺(引)(三十六)贺曩贺曩(三十七)畔惹畔惹(三十八)摩哩那(二合)摩哩那(二合)(三十九)伊难弥(引)迦(引)哩炀(二合)娑(引)达野(四十)吽(引)儞(引)攞(引)野(四十一)儞(引)攞嚩日啰(二合)难拏(引)野(四十二)睹噜睹噜(四十三)尾觐曩(二合)尾曩(引)野迦(四十四)曩(引)舍迦(引)野(四十五)虎噜虎噜(四十六)祢(引)钵多(二合)赞拏(引)野(四十七)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)赧(引)(四十八)纥哩(二合)那野(引)儞闭(引)拏野(四十九)亲那亲那(五十)尾儞也(二合引)喃(引)砌(引)那迦吽(引)(五十一)尾儞也(二合)喃(引)始瑟吒(二合)羯哩摩(二合)娑摩(二合)啰(五十二)三摩炀(五十三)嚩日啰(二合)达啰嚩左喃(引)(五十四)摩哩摩(二合引)抳儞讫凌(二合)多野(五十五)吽(引)吽(引)(五十六)贺曩贺曩(五十七)那贺那贺(五十八)睹噜睹噜(五十九)俱噜俱噜(六十)虎噜虎噜(六十一)发吒(半音)发吒(半音)(六十二)吽(引)吽(引)(六十三)讫哩(二合)旦(引)怛曳(引)(六十四)祢(引)嚩哩始(六十五)尾捺啰(二合引)钵曩迦(引)野(六十六)贺曩贺曩(六十七)嚩日啰(二合)难抳(引)曩娑嚩(二合引)贺(引)(六十八)

尔时世尊不空成就大金刚如来。说此儞罗难拏明王大明已。所有十方刹土一切魔宫皆大震动。唯念三金刚大毗卢遮那佛。彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就。若持此大明八百遍。能杀一切魔怨。

复次说大力忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成大力大忿怒明王。三面各三目八臂。身作青云色。以八大龙王而为装严。炽焰遍身发皆竖立。目作大赤色顶戴阿閦佛。正面笑容。右面金色。左面白色咬唇。足踏莲花作大忿怒相。诸天怖畏驰散诸方。日轮圆光。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执剑。第四手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执骨朵。第四手执弓。变化诸佛如云。此观想名大力大智最胜大金刚三摩地。

尔时世尊阿閦大金刚如来。入普遍变化装严大金刚三摩地。从定出已。说此大力大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音三)唵(引)唵(引)沃仡啰(二合)戍(引)攞播(引)抳(四)吽(引)吽(引)吽(引)(五)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音六)唵(引)[口*爾]踰(二合引)底儞哩曩(二合引)那(七)吽(引)吽(引)吽(引)(八)发吒(半音)发吒(半音)发吒(半音九)摩贺(引)末攞(引)野娑嚩(二合引)贺(引)(十)

尔时世尊阿閦如来。说此大力大忿怒明王大明已。一切天魔悉皆

怖畏。唯念大毗卢遮那金刚如来。持明者诵此大明。能施一切愿。乃至止雨求雨无不随意。

复次大毗卢遮那大金刚如来。说此送婆大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化为送婆大忿怒明王。身大青色。以左右二手结于本印。右第二手执剑。第三手执箭。左第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。此大明王于三界之内威力最胜。

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此送婆大忿怒明王大明曰。

曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一)唵(引)送婆儞送婆吽(引)(二)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三)仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野(四)仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野吽(五)阿(引)曩野护婆誐鑁(引)(六)尾儞也(二合引)啰(引)惹吽(引)发吒(半音七)

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此送婆大忿怒明王大明已所有一切天女。悉皆惊怖捧明王足。唯念大智大毗卢遮那佛。而此大明有大威力。能为金刚索金刚钩。句牵一切天女等无不速来。于句召法中此明最胜。

尔时世尊大毗卢遮那如来。复说嚩日啰播多罗大忿怒明王观想法。度◇字为大智。观想化成嚩日啰播多罗大忿怒明王。身白乳色六臂。右第一手执金刚杵。第二执金刚钩。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。作调伏一切阿苏啰相。

尔时世尊大毗卢遮那如来。说此嚩日啰播多罗大忿怒明王大明曰。

唵(引)畔惹(一)萨哩嚩(二合)播(引)跢(引)攞乃怛也(二合)誐拏(二)吽(引)吽(引)吽(引)发吒(半音三)

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。说此十大忿怒明王。各有三面面各三目。目大赤色作忿怒顾视相。以黑色难那龙王及俱梨迦龙王系于发髻。以金色得叉迦龙王为耳环。如赤金色摩贺钵讷摩龙王为手钏。以白色羯哩俱吒迦龙王为络腋。如红莲花色嚩苏枳龙王为系腰。白色如螺钵讷摩龙王为足上铃铎。如是八大龙王以为装严。如是十大明王皆作大恶相。以虎皮为衣髑髅为冠。发髻竖立作赤黄色。顶戴阿閦如来。各有日轮圆光及座。正面笑容。右面微现忿怒相。左面大恶相。利牙咬唇颦眉立如舞势。如是持明之者。依法观想一切所愿无不成就。

佛说妙吉祥瑜伽大教大金刚陪啰嚩轮观想成就仪轨经一卷

佛说妙吉祥瑜伽大教金刚陪啰嚩轮观想成就仪轨经

曼拏罗分第一

尔时金刚陪啰嚩。白佛言世尊。我今为欲利益诸众生故。演说一切成就之法。愿佛大慈赐我无畏。佛言善哉陪啰嚩。为利益者恣汝宣说。时陪啰嚩受佛敕已。即于一切人天之会现大恶相。演说一切成就之法。若有持明之人。为欲修习我此法者。先于一切众生。发于广大利益之心。即于金刚阿阇梨求受灌顶得灌顶已。然于仪轨作种种法决定成就。

复次持明之人。若见恶业众生悖逆王命。恣为祸乱不孝父母。于阿阇梨及于师长心存佷戾。破灭三宝毁谤大乘及秘密法。以轻慢心逾越三昧。于诸有情辄生危害。如是之人当用此法而调伏之。或得悛心即与解释。又复持明之人。自心不得愚痴憎嫉。于诸有情具众善人。辄作是法为恼害者。当来感果入于号叫大地狱中。受于众苦经无量劫。持明之人当须远离如是过恶。方可修习作曼拏罗求诸成就。欲作曼拏罗者。先须选择胜地。胜地者所谓大自在天像前。或山顶或空舍。或诸天祠或母鬼庙。或尸陀林或河岸。或大树下或大战地。或四衢道或聚落中。选得如是诸胜地已。乃于此地建曼拏罗求诸成就成就。法者所谓息灾增益敬爱调伏。乃至发遣禁缚等法。又复求彼圣药圣剑眼药。入龙宫圣药及出伏藏。又复降伏吠多拏必舍左。夜叉夜叉女。乃至降龙等法。如是诸法持明之人。若是专注依于仪轨定获成就。

复次持明人建曼拏罗者。于前所得胜地。当依摩呬沙目佉法。于尸陀林取夜分时。裸身被发用尸灰作四方曼拏罗作于四门上作重楼。以金刚宝及半月等。乃至铃铎幢幡花鬘等种种严饰。于曼拏罗中心画八幅轮。于轮中心分擘九位作圆月相。唯开一门余门作闭相。于轮中心安一舍嚩。东位安室啰南位安贺娑多。西位安頞怛啰。北位安波捺。东北隅安羯播罗。东南隅安拶沙迦。西南隅安苏摩舍曩羯哩钵吒。西北隅安输罗苾曩布噜沙。以如是幖帜安于轮中。次于轮外东方。安羯吒哩频尼波罗没娑罗措哩迦迦拏野盎俱舍等。南方安俱荼啰设啰誐捺竭椿誐作讫啰播舍等。西方安嚩日啰拏摩噜迦契吒迦驮努健吒马多羯哩钵吒。北方安多哩惹祢帝哩钵多迦誐惹拶哩摩嚩日啰没捺誐啰军多阿儗儞军拏等。于四门四隅。安摩贺吠多罗。当用摩贺设嚩油燃灯。曩啰佉啰乌茶悉哩誐罗摩呬沙誐惹阿说嚷弭沙没哩誐苏迦啰

等必尸多为食。献曼拏罗。复用讫哩驮啰乌路迦迦羯细曩嚩迦窒致婆娑啰娑摩喻啰摩贺儞怛哩摩贺设俱曩等必尸多为食。复献曼拏啰。如是持明人。于献食时虔心专注。乃至作护摩时出生皆亦如是。又复于曼拏罗外。周遍用噜地啰洒净。持明人如是依摩呬沙目佉法受其斋戒。与彼助伴并已四人。常须专注不得懈怠。唯持明人独用吠噜左曩涂身。裸形被发。于夜半时手执拏摩噜迦。击作高声。其持明人口称贺贺。作勇猛专注入曼拏罗。以求成就。时持明人依法人曼拏罗已。即用前所办食。奉献本尊大金刚陪啰嚩。其持明人即观想。陪啰嚩在曼拏罗中。受彼所献饮食供养。如是观想得现前已。持明人即于曼拏罗前立。身作左舞势作无畏相。专心诵十字大明不得间断。直至陪啰嚩出现本身。而于中间若有种种魔境现。可畏相欲作障难者。持明之人勿得怕怖。若有怖心魔即得便。当令所求法不成就。若无怖畏时。金刚陪啰嚩欢喜出现。告持明人言。汝求何愿我今与汝。持明人白言。我求圣剑及入龙宫。种种圣药等愿施于我。时陪啰嚩告持明人言。汝所求者我悉施与。时持明人或无福德。于如是上品法不获成就者。于中下品事亦获成就。

一切成就法分第二

　　持明之人欲作调伏设咄噜者。先想自身如金刚陪啰嚩大忿怒相。或逊婆曩。依摩呬沙目佉法。取尸衣用毒药及血盐芥子。苦拣木汁曼陀罗花汁合和为彩色。以乌翅为笔。于前尸衣上画金刚陪啰嚩曼拏罗。于中分十六位中位。画陪啰嚩像。面南裸形被发。于此像前画二火炉。于二炉中间书设咄噜名。复书十字大明为界。名字在中。又书八吽字围于彼名。又于四隅书登吒字。如是书已安髑髅内。复以髑髅覆之。后作三角炉。以髑髅安上下。用烧尸柴燃火烧之。持明之人作前大忿怒相。以左足踏髑髅。诵十字大明。彼设咄噜速辄除灭。

　　复次如前用种种药物合和。于尸衣上书设咄噜名。复加三十二字大明。围名书之。又用迦羯残食及吠噜左曩。涂于衣上。后埋尸陀林中。其设咄噜亦速除灭。若埋大树下即为发遣。若大自在天像前即速爱别离苦。若沈于水底即速禁伏。若为息灾理于舍中。若取彼衣洗净一切如常。

　　复次持明人取尸衣。书焰摩大明已。于尸陀林中或四衢道。或大树下或白蚁二土聚间。或大自在天像前或啰惹门前。于如是等处取土。复用吠噜左曩嚩日噜捺迦及烧尸炭。和合作设咄噜形。长八指。将前大明安于心内。复于形五处。用人骨作橛钉之。复用棘针于身分肢节。遍刺已安在髑髅内。复以髑髅覆之。然后取日中时或半夜时。于七处取白蚁聚土。作焰摩形长一肘面大恶相。有二臂右手执剑被

发。于此焰摩心中。安设咄噜形。取夜半或日中时。于烧尸坑中。头南覆面以深埋之。其持明人还归本处。依摩呬沙法诵十字大明。及称设咄噜名。至满三日决定除灭。若出彼形像用牛乳洗净。即获如常。

复次同前用药物等和合。于粗忖努哩虫皮上。书十字大明。后于设咄噜足下取土。及于母怛啰处取泥。相和填于皮内。用人发系。后用佉啰母怛啰及吠噜左曩。同入于一瓶内。于烧尸坑中深埋。持明人作忿怒相。依摩呬沙目佉法。诵十字大明满一日。能令作逊婆。此法不可解。

复次于七处取白蚁聚土。作水牛及马形像。作互相骑状。用水牛及马血相和同前书大明。安于牛马心内。埋在[寧*頁]摩树下。然后持明人作观想。想彼设咄噜爱别离。于三日内定如所作。

复次同前于七处取白蚁聚土。作馲驼形。同前法书大明。安馲驼心内。持明人观想邦字。成于风轮如半月相。在馲驼上。又想设咄噜坐风轮上。又想焰摩在设咄噜后。执杖打趁彼设咄噜南去。于七日内。其设咄噜自然远去。

复次持明人取芥子油。于大阳直日以油涂于象身系象于[寧*頁]摩树下。却用蚌蛤刮取涂象身油。后于大自在天庙中取幡。烧之勿令作焰。收此烟与前油相和。涂设咄噜足或衣等。须臾远去。

复次持明人取乌翅为笔。以乌血为墨。于桦皮上画风轮。于风轮中心书设咄噜名。系于乌项。持明人依摩呬沙目佉法。作观想向南放乌。彼设咄噜犹如乌飞。须臾远去。

复次持明人用大小便相和。作设咄噜像。复用骨粖涂彼像身。持明人于夜半时。裸形入尸陀林中。将前像段段截之。依摩呬沙目佉法。于烧尸坑内或就焚尸火作护摩。彼设咄噜即自除灭。

复次持明人用前诸药为墨。于尸衣上书焰鬘得迦明王大明。复用摩贺钵啰儞波。及吠噜左曩相和。作设咄噜像。将前所书大明安像心内。持明人依摩呬沙目佉法。身涂吠噜左曩。往尸陀林中以利刀断彼形像。于烧尸坑前。面南坐作护摩彼自除灭。

复次持明人取乌皮或獯狐皮。于此皮上用铁笔。书十字大明及书彼名。其持明人于寂静处。称设咄噜名诵十字大明。彼自离散。

复次持明人用前药物调和。于尸衣上画焰摩王曼拏罗。复用尸炭作女像面丑恶相。于像心内安前大明。持明人以足踏像。依摩呬沙目

佉法称彼女名。诵十字大明速令禁缚。

观想分第三

复次持明人欲作观想者。先诵净三业大明。净三业已。然后以无我心。于一切法作无我观。观一切法得无我已。称真如理观于贤圣。乃于自心想出邦字。邦字现已变成风轮。复想风轮其色如烟。于彼轮上现第一字。想第一字变成印捺啰曼拏罗。于曼拏罗上想现提字。又想提字成妙吉祥童子相。又复于妙吉祥童子心中。想现阿字变成日轮。从日轮中出大光明。遍往十方无边刹土照于彼土。佛及菩萨乃至持明王等。于彼刹土普照耀已。还复入于日轮之内。如是观想妙吉祥童子。与诸如来无异无别。在日轮内放大光明。照耀百千由旬。又想吽字黑色现日轮上。有五色光周遍围绕。复想光中吽字变成大金刚杵。黑色有大光明。复想金刚杵化生诸佛如来及诸明王。细如胡麻遍满虚空。具诸相好光明围绕。复想如是诸佛如来。各度众生皆成正觉。度生毕已还复入于金刚杵内。又复观想从金刚杵。化出大金刚陪啰嚩。而有九面。第一正面如摩呬沙目佉相。作大黑色。于右边设哩誐上有三面。中面青色右面赤色左面黄色。皆忿怒相。左边设哩誐上亦三面。中面白色右面烟色左面黑色。皆忿怒相。二设哩誐中间作第八面。大赤色忿怒相。次上作第九面。作忿怒童子相。黄色头有五髻。作童子装严。如是九面皆有三目。现大恶相或大笑相。吐舌外出眉相颦蹙。裸身大腹头发坚立。象皮为衣髑髅装严。具三十四臂。右第一手执刀。第二手执频泥波罗。第三手执捣杵。第四手执粗哩迦。第五手执迦拏野。第六手执斧。第七手执椿。第八手执人头。第九手执钩。第十手执宝捧第十一手执朅椿誐。第十二手执轮。第十三手执金刚杵。第十四手执金刚骨朵。第十五手执剑。第十六手执拏摩噜迦。左第一手执髑髅。第二手执人头。第三手执契吒迦。第四手执人足。第五手执罥索。第六手执弓。第七手执頞怛啰。第八手执铃。第九手执人手。第十手执尸衣。第十一手执签人。第十二手执火炉。第十三手执拶沙迦。第十四手作期克印。第十五手执幡。第十六手执帆。左右二手执象皮。有一十六足。右第一足踏人。第二足踏水牛。第三足踏黄牛。第四足踏驴。第五足踏驼驼。第六足踏狗。第七足踏羊。第八足踏野狐。左第一足踏鹫鸟。第二足踏獯狐。第三足踏乌。第四足踏师子。第五足踏细曩。第六足踏儞怛啰。第七足踏摩贺俱曩。第八足踏鹤。身有光焰犹如劫火。照耀炽盛有大威力。口称登吒字声如雷震。人天闻见皆大怖畏。此金刚陪啰嚩。不唯食人血肉髓脑。乃至三界诸天亦怖食啖。持明之人作观想时。于寂静处。屏绝异境正念专注。种真如理观想贤圣。得现前已。想贤圣身即是我身。已获如是住于无畏。复观心中现一日轮。于日轮上观大明字。得字现已放光四照。持明之人如是观想。得成就已乃可持诵。持诵之时常餐五

种甘露之药。及摩贺钵啰儞波。持诵根本大明满三洛叉。得数满已。方于此后作成就法。若依仪轨无差谬者。于一切法决定成就。

画像仪轨分第四

持明之人欲画本尊大金刚陪啰嚩像者。当先访求巧妙画匠。而彼画匠须是清净。无有懈怠轻慢之过。兼具慈悲忍信之心。求得如是有德人已。持明之人随彼画人所索工直。随索便与不得酬价。得画匠已持明之人。方可求彼勇猛正直人衣。或来女人隐触之衣。或求女人产生衣。若无如是等衣即用尸衣。求得衣已。即于寂静无人到处。令彼画人择日起首作[巾*(穴/登)]画像。除持明人及画匠外。诸余之人并不得见。若令人见作法不成。大金刚陪啰嚩相者。一身九面裸形黑色。三十四臂一十六足。第一面者黑色摩呬沙目佉相。右边设哩誐上有三面。中青色右赤色左黄色皆忿怒相。左边设哩誐上亦三面。中白色右烟色左黑色。二设哩誐中间画第八面赤色。于第八面次上画第九面。作妙吉祥童子相黄色。如是九面皆忿怒相。具三十四手。右第一手执刀第二手执频泥波罗。第三手执捣杵第四手执粗哩迦。第五手执迦拏野第六手执大斧。第七手执枪第八手执箭。第九手执钩第十手执宝棒。第十一手执碣椿誐第十二手执轮。第十三手执金刚杵第十四手执骨朵。第十五手执利剑第十六手执拏摩噜迦。左第一手执髅髑第二手执人头。第三手执契吒第四手执人足。第五手执罥索第六手执弓。第七手执頞怛啰第八手执铃。第九手执人手第十手执尸衣。第十一手执签人第十二手执火炉。第十三手执搿沙迦第十四手作期克印。第十五手执幡第十六手执帆。左右二手执象皮。右第一足踏人第二足踏水牛。第三足踏黄牛第四足踏驴。第五足踏[馬*宅]驼第六足踏狗。第七足踏羊第八足踏野狐。左第一足踏鹫第二足踏獯狐。第三足踏乌第四足踏师子。第五足踏细曩鸟第六足踏儞怛啰。第七足踏摩贺设俱曩鸟第八足踏娑啰娑。于像前画尸陀林。中有种种啰叉娑鬼神呔多拏等。又画尼俱陀树。树上有悬挂人尸及有签尸。复于林下画众人尸。有杂类飞鸟及狐狗等食众尸相。于本尊前画持明人。裸身被发以髑髅为冠。以五种甘露药涂身。手持拏摩噜迦及髑髅碣椿誐等。作瞻顾本尊陪啰嚩。面复大笑行入尸陀林相。如是画像毕已。将此[巾*(穴/登)]安于深密寂静之处。常烧人肉为香供养。持明人用人骨为数珠。于此像前以虔心专注一日三时。持诵大明满三洛叉。然后随意作法决定成就。此画[巾*(穴/登)]像不得寄于他人。亦不得辄于人前开展令人瞻见。持明之人以酒肉为食。又复一日三时以呔噜左曩及人血相和为香。于[巾*(穴/登)]前焚烧以为供养。如是至诚不退者。决定获得最上成就。

护摩法分第五

复次持明人。欲作护摩求成就者。先须预前持诵本尊根本大明先行满足。然后如仪备办所用柴及一切物等。具足已持明人。然后于夜分时将诸护摩物。独往尸陀林中。依法求其成就。得悉地已此后随意作一切法。

复次持明之人。于金刚陪啰嚩前。用人肉和酒诵大明。日日作护摩一百八遍。满六个月。持明人当得摩贺三满多。

复次持明人欲求大力啰惹及人民敬爱者。当依摩呬沙目佉法。端坐观想己身为陪啰嚩。手执钩及罥索。复想此身中化出妙吉祥。往彼所降人处。牵引彼人来入身中。又想十字大明赤色。现彼人心中如大智相。持明之人作是法时。至于极大力者亦可敬爱。乃至尽生一切随意。

复次持明人欲作息灾者。当于陪啰嚩像前作炉。面东坐于炉中。烧钵罗舍木柴。用酥蜜及讷哩嚩草相和。诵大明作护摩一百八遍。乃至国城皆得灾息。

复次持明人作增益法者。当面东坐观想本尊。得现前已。即于炉中烧乌昙摩木柴。用脂麻白粳米酥相和。日三时作护摩千遍。速得增益。

复次持明人欲作调伏者。用孔雀獯狐蛇乌马水牛等必尸多。及头发谷糠等物为药。于烧尸火内称名。诵大明作护摩者速令调伏。或取烧尸残柴。及于旃陀罗家取火。于自舍内称彼名。诵大明作护摩者。于七日内亦得调伏。作此法者金刚萨埵亦可调伏。

复次持明人为设咄噜者。当用人骨吠噜左曩誐啰捺婆罗拏湿嚩那罗拏。及棘针头发指甲等。用油相和。然后于烧尸坑前。面南坐。称名诵大明一百八遍。彼设咄噜三日内除灭。或于深密寂静之处。作三角炉。一切同前用诸物等。作护摩一百八遍亦可除灭。

复次持明人欲发遣设咄噜者。当用乌肉及[馬*宅]驼粪。以酒相和。持明人裸形被发。入尸陀林中于烧尸坑前面南坐。先想风轮复想风轮上有设咄噜。得观现前已。将前诸物于烧尸火中。作护摩一千遍速自远去。

复次作发遣设咄噜者。用乌肉及米糠相和。烧曼陀罗柴同作护摩七日自去。又用乌肉同前作护摩一千遍三日自去。

复次持明人取牛肉及血。称名诵大明。作护摩一千遍。彼所称名

人速来降伏承事。或用狗肉和金刚水。于夜分时作护摩一百八遍。亦速来降伏及奉珍宝。或用马肉及吠噜左曩相和。于深密处夜分时。作护摩一百八遍。至七日得啰惹及一切人悉皆降伏。或用象肉及输迦罗相和。于夜分时作护摩。七日内一切人降伏。

复次持明人用肉及鱼和酒作护摩。一切悉怛哩皆来降伏。

复次持明人观想男女二人身红色。称名诵大明面西坐。烧佉儞啰木柴。用脂麻及白粳米。以金刚水和作护摩七日。自来降伏亲近承事。

复次作勾召。用芥子作彼像。于佉儞啰木火中。作护摩至七日。所召必至。或用五种甘露药和酥。于佉儞啰木火中。作护摩一百八遍所召速来。

观想成就分第六

复次持明之人欲作此法者。先须习此观想令其精熟。然后作法。

复次持明人欲除灭设咄噜者。依摩呬沙目佉法。观想啰字得分明现前已。即复变成火轮火焰炽盛。于火轮上想设咄噜。裸形被发羸弱相。持明人又于己身中。化出忿怒明王。手执利剑断截设咄噜身血肉而啖食之。其设咄噜决定除灭如是作观想法。诵大明至于七日。非唯凡夫乃至金刚萨埵亦可除灭。

复次持明人先观自身。如摩呬沙目佉已。即同前想大火轮。于火轮上想设咄噜。作怖畏颤掉相。又想有恶罗刹食彼设咄噜。次想乌鹫狐狗之类竞来食啖之相。彼设咄噜常自除灭。

复次持明人作发遣法。先观想钵字。得现前已即变成半月风轮。想设咄噜在风轮上。裸身被发羸弱之相。持明人想自身如摩呬沙目佉。亦在风轮上。次想风轮变成[馬*宅]驼。想设咄噜乘[馬*宅]驼南去相。复想有焰摩王。被发手执宝杖。随后击之。如是观想若经七日。非独凡夫乃至圣贤亦可发遣。

复次持明人依摩呬沙目佉法。端坐观想。设咄噜或乘鹫或乘乌。复想有焰摩王。右手执杖左手捉发。掷于向南。作如是想经于七日。发遣一切无不去者。

复次持明人为与除解蛇蠚大毒者。即先观想自心成八叶白莲花。上想有第三音字。却变成己身。白色。复想一字现于顶上。从一字中

流出甘露。灌被蠚之人。又想八叶莲花。于八叶中现八大龙王。于龙眼中复出甘露。灌蛇蠚人身。作此法时至于大毒满于三界。亦可除退。持明之人若作此法。乃至自食大毒亦无所害。

尔时大金刚陪啰嚩。说是种种仪轨法已。复告众言。我先所诫勿得违犯。若违犯者现获殃咎。后受地狱无量之报。陪啰嚩说是语已。礼佛而退。

底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法

尔时释迦牟尼佛。告执金刚菩萨言。我今为汝说无量力神通无动使者。甚能利益成就一切事业。先洗心防患除诸乱想制心一处。先顶礼一切诸佛菩萨。忏悔等令三业清净。然后作一切事业。若妄念阙法。师即犯三昧耶。应每日三时诵此明。即灭前所犯诸罪障明曰。

曩莫萨底哩耶(四合)地尾(二合)迦喃(一)萨嚩怛陀(引)孽多喃(二)唵(三)微啰喃(四)摩诃斫羯啰(二合)嚩日哩(二合)萨多萨多(五)娑罗帝娑啰娑啰帝(六)怛啰异异尾陀摩儞(八)三畔阇儞(九)多啰摩底悉驮蘗[口*(隸-木＋士)]野(十一)怛囕(二合)焰娑嚩(二合引)诃。

若欲便易去。当诵次明七遍。以杵印护身五处。额两肩心喉。顶上散之明曰。

唵阿者逻迦曩战拏娑驮耶吽泮吒。

便易了。当洗净。出已洗手漱口。即往精舍准前礼佛忏悔已。然清净心合掌。以二大指按于额上。定意诵三昧耶明曰。

曩莫萨嚩母地萨怛嚩(二合)喃曩莫苏悉悌娑达儞阿蘗[口*(隸-木＋士)]迦噜奶噜啰祢多异阿皤曳阿底莽[口*(隸-木＋士)]曩莽素睹(二合)婆莽悉悌驮耶计鼻喻(二合)莽贺讫哩(二合)闭弊娑嚩(二合)诃。

次以安隐明印护身。二小指内相叉于大指虎口中出。并竖二中指。二无名指于中指背。以二头指各握无名指。竖二大指中指即成。明曰。

曩莫三满多没驮喃唵贺啰贺啰莽贺弥儞多吽泮吒。

行者次应净其业障。洗除身心无始垢秽使得清净。洗有二种。一内二外。内为于诸有情上。起慈悲喜舍四无量心清净无我等观。外者即以水洗令得清净。即结三昧耶印诵三昧明。次即以杵印明除其垢秽。右手捻头指甲上。余三指散竖如金刚杵。明曰。

唵阿者罗迦曩战荼娑驮野吽泮吒。

次说加持水土令清净。用先洗腰已下及浴衣。并洗手漱口等。其

印先合掌。屈二大指入掌中。搅水右转。即土等亦尔。明曰。

曩臭三满多嚩日啰(二合)拏(去声)怛啰(二合)吒阿母伽战拏莽贺噜沙(上)拏娑颇(二合)吒野吽吽怛啰(二合)娑野怛啰(二合)娑野吽怛啰(二合)吒唅[牟*含]。

内外洗己身心清净。行者次应结界。即以右手中已下三指。握大指为拳。直竖头指。以印右转即成结界。左转成解界。亦成辟除。明曰便成十方界。

唵吽莽贺四摩畔驮儞满驮满驮嚩日啰(二合)唵日唎(二合)尼吽泮吒。

次结被甲印。先合掌各屈头指无名指入掌中。即搩开竖大小中指。等如三股金刚杵。是名无能胜金刚甲印明曰。

唵吽嚩日啰(二合)莽曳嚩日啰(二合)迦嚩制斛(引)嚩日啰(二合)吽泮吒。

以印印五处成被甲已。然后随意洗浴讫。次作灌顶印以左右无名指小指。相叉入掌中。便结为拳二中指直竖头相柱。二头指各押中指甲。二大指亦各捻无名指。即成灌顶印明曰。

曩莫悉底哩(二合)野地吠(二合)孽多(引)南萨嚩怛他(引)孽多南纥唎(二合)设驮曩避也(二合)啰湿弥(二合)鼻晒罽鼻诜者怛母(二合)努悌皤嚩逻嚩底(二合)末啰(二合)者隶娑嚩(二合引)诃(引)

次又以甲印护身洗浴。着衣时诵此明曰。

唵吽娑(二合)吒野娑咽吽洛乞叉(二合)[牟*含]泮吒。

次结金刚座印。以此印明加持住处。便成不可坏金刚地。即于此地想有金刚座。其印平舒两手。仰掌向上。以右手押左手。诵此明曰。

唵吽嚩日啰(二合)娑(引)儞鑁吽泮吒。

即以如来所生印。于此金刚座。布列安置诸佛圣众。以印加持。其印仰左右手指。内相叉结为拳。散竖二小指诵此明曰。

曩莫萨嚩没驮母地萨怛嚩(二合)南阿(引)莽逻尾迦啰(二合)多帝尔儞阿啰逝娑嚩(二合引)诃(引)

布置圣众已。用如来所生印。想阏伽奉献诸佛菩萨及佛顶等。若能常作此法供养念诵速得成就。复观不动尊住于本位中。用前灌顶明印奉献。即诵本明三七遍已。顶礼诸圣众。即应用前结界印。左转解所结界。又结三昧耶印已。即当定意起往精舍如常礼忏。至道场已。取杵印身五处除垢。如前结界加持本尊然后安坐。又以如来所生印。献阏伽诵本尊明三七遍。如前灌顶法。供养本尊。即安坐自定身心。然后结墙等界。先结墙界。其印侧二手。竖二小指侧相拄。屈二无名指中指入掌中。曲二头指。于中指侧如钩。二大指屈押头指下节。以印顶上右三转。即成不可坏金刚墙明曰。

唵吽嚩日啰(二合)曼荼隶满驮满驮吽泮吒。

次结金刚网印。先合掌屈二头指二无名指。内相叉右押左。二大指二中指二小指。各头拄搩开即成。以印于顶上右转。便成金刚网明曰。

唵吽嚩日啰(二合)萨啰(二合)步嚩祢慕吽泮吒。

次结金刚火焰界。此火焰明以印加持威德。于金刚墙外四面上下。成大火聚光明。一切障不敢前进。其印二手相背。十指叉如火焰明曰。

唵吽嚩日啰(二合)惹嚩(二合)隶吽泮吒。

结界毕已。应加持饮食香花灯明等供养。其印合掌十指各微屈。令甲相指。以此印置所供养食等上。触之。诵明七遍供养已。即能速满一切成就。复应以此明印心定坐。想于世界中所有水陆所生诸杂花。及诸上妙花果树。并诸山大海中珍宝摩尼异香等。如云集来为供养。即诵妙伽他加持。定中为供养。伽他曰。

以我福德力　　诸佛加持力
愿此香花云　　遍满诸佛刹
供养一切佛　　及诸大菩萨
复应更思惟　　陈其五供养
令福德增长　　满足悉地愿
能成佛菩提　　先说涂香明
供养佛功德　　能除行者身
恶毒热烦恼　　业净证菩提

明曰。

曩摩悉底哩(二合)野那嚩(二合)孽多喃萨嚩怛他(引)孽多南阿三莾彦(引)度怛谜苏彦(引)度怛谜苏彦(引)驮嚩底娑颇(二合)啰呬誐誐南莾(引)呼曩曳泥(去)尾萨嚩遏(二合)娑驮弥娑嚩(二合引)诃。

次说花供养　　福资于行者
三世诸垢秽　　悉净无有余
佛果当克证　　皆由此福业

明曰。

曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)孽多(引)南萨嚩怛他(引)孽多南诃(引)嚩路枳多(二合)莽贺布瑟波(二合)嚩磨娑嚩(二合引)诃(引)

次说焚香福　　能使此加持
业障烦恼尽　　行者修福业
远闻他方便　　悉来共加持
法身香气云　　遍满十方界
供养佛菩萨

明曰。

曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南(引)萨嚩怛他(引)孽多南唵阿孽哩(二合)始弃始弃度莽始弃度莽始弃娑嚩(二合引)诃(引)

次说饮食明　　供养佛功德
能使于行者　　速证三脱门
永离三苦缚　　常资于慧命
圆满证三身

明曰。

曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南萨嚩怛他(引)孽多(引)南唵嚩邻曩驮思莽贺嚩里娑嚩(二合引)诃。

次说灯供养　　功德力庄严
能令于行者　　念诵速成就
如意菩提果　　光明遍法界
能破三界中　　一切诸众生
无明业烦恼

明曰。

曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南萨嚩怛他(引)孽多(引)南阿孽帝日啰(二合)蓝帝儞[鼻*也]儒底始弃娑嚩(二合引)诃。

上说五供养　　涂花焚食灯
其明各八遍　　能令供养物
如云遍法界　　复应更加持
令此供养具　　以明加威力
能成真实物　　供养诸圣众
散施诸有情　　皆得实受用
诵此明八遍　　以此加持力
满檀波罗蜜

明曰。

曩莫萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合)南萨嚩他欠乌那(二合)誐帝娑颇(二合)啰呬[牟*含]誐誐曩剑娑嚩(二合引)诃。

复应更思惟　　发于真实愿
即作如是言　　以我修行福
令此诸妙供　　遍至十方界
一切圣众前　　愿受此微供
诵明加持之　　便成真实福

明曰。

曩摩萨嚩没驮冒地萨怛啰(二合)南萨嚩怛啰(二合)僧句素弥多鼻惹啰始吠曩么素睹(二合)帝娑嚩(二合引)诃(引)

次应更结不动尊根本印。即诵本明三遍。能令圣者欢喜加持速得愿满。尔时行者复应更当谛心思惟。外财所舍恐是轻微。今应更当舍自内财所有身命。供养诸佛菩萨圣众。即应发愿作如是言。伏愿诸圣众与我作大护加持。常摄受。如是三白请。圣众不违愿。便即忏诸罪。

无始十恶业　　愿皆尽销灭
复应更回向　　今我所修善
念诵诸功德　　回与诸有情
回向菩提果　　诵此明加持
令愿不虚发　　其明诵八遍

明曰。

曩摩萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合)南曩谟素睹(二合)帝莽贺嚩日啰呬萨嚩呬蹬迦啰底瑟侘(二合)萨[口*栗]谜(二合)啰么(二合)怛啰(二合)萨[口*栗]谜(二合)杀达摩拏莽地瑟侘(二合)舒娑嚩(二合引)诃(引)

次应更当结前灌顶印。诵明自灌顶已。次结虚空眼印。护自身及护本尊。其印虚心合掌。屈二头指头至中指第一节。二大指并竖即成。诵此明曰。

曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)拏孽帝[鼻*也]萨嚩怛佗(引)孽多[鼻*也]唵誐誐曩者儞誐誐三摩萨嚩睹噜(二合)誐多底娑啰三婆吠入嚩(二合)啰曩谟阿伽南娑嚩(二合引)诃。

诵明结印护身讫。即仰开此印。向上如捧状。便成捧念珠印。即诵此明。用加持念诵速成就明曰。

曩谟嚩日啰(二合)目契萨嚩怛他(引)[廾/(阿-可＋辛)/木]帝毗庾(二合)婆誐鑁持嚩(二合)毗药(二合)怛儞也(二合)他矫唎彦驮唎战荼里么蹬只宾(引)誐里怛他(引)孽多微曳(二合)使多荼底吽入嚩(二合)里多帝逝伊能迦啰焰句噜(二合)娑嚩(二合)诃。

次结法界生印。自加持令诸障不生。其印以左右头指二无名指。屈入于掌中面相钩。竖二大指二中指二相。头相拄开。以印按左臂。次右至顶上散。每按处诵此明一遍明曰。

曩莫萨嚩没驮胃地萨怛嚩(二合)南阿(引)萨嚩他萨嚩怛啰(二合)路计娑嚩(二合引)诃(引)

次即更当结前虚空眼印诵明七遍(亦名部心)诵已即当谛观。诸佛菩萨历然满空。本尊圣众亲对在己目前。安心定意两手执持念珠。当心徐念诵。乃至疲极遍数任意。每日三时念诵不令间断。遍数至极下少不得下于一百八遍。念诵数讫已。即诵虚空眼明加持。结护念珠置于本处。次即却结根印诵百字明。加持自身令速成就明曰。

唵阿三么三么三曼多睹娜多(去)怛嚩必底(二合)舍萨儞贺啰贺啰娑么(二合)啰拏娑么(二合)拏微饿多没驮达摩帝娑罗娑罗。三么嚩啰荷啰荷啰怛啰(二合)野怛啰(二合)野伽那伽那摩贺末攞[口*洛]乞叉(二合)儞入嚩(二合)啰入嚩(二合)啰那娑伽[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合)诃(引)

诵百字加持已。复当想前所观本尊诸佛圣众历然。摄受于我在己目前。即应更陈前诸种种广大供养。空中所见一切圣众供养毕已。复

应更当至心回向发愿。作如是言。

愿我所修行　　一切诸善业
念诵加持力　　回施诸有情
出离三界苦　　速证于菩提
回向发愿已

即应结前所结诸界印。左转即便解已。复结前灌顶印。竖二小指头相拄。即诵灯焰如来明。以印左转之。一切诸圣众各归本净土明曰。

曩莫悉底哩(三合)野娜嚩(二合)努誐多南唵纥哩(二合)

次结前三昧耶。顶礼诸圣众。起出于道场。转读摩诃衍花严等经典。任意自经行。行者若自吃饭食及诸药物。当即以此明加持食。诵明八遍然后取吃障者不能为害明曰。

曩么萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合)南(引)唵嚩(引)蓝娜泥帝儒莽利儞娑嚩(二合引)诃。

行者若能常修行供养。应每日吃饭食茶药等。皆留少残置一别器中。即结圣者本剑印。加持食上诵明七遍。送置净处至心供养之。其印右手作金刚拳。直并申头二指。大指。无名指甲侧。加持上明曰。

曩莫三满多嚩日啰(二合)拏(去)怛啰(二合)吒阿目伽战拏摩诃噜杀拏娑颇(二合)吒野吽怛啰(二合)么野怛啰(二合)么野吽怛啰(二合)吒唅[牟*含]。

所用饮食供养圣者。此尊本愿。大悲舍身奉侍一切持诵者。身如奴仆现无一目相。受此残食供养。行者若每食之时心不忘者。我当昼夜常随拥护。不令诸魔毗那夜迦作诸障难。令不随意速满成就。行者若夜分寝息时。即当先结净室庄严印。先弯左手背。持按心上。后弯右手。于右手上掌相合。举印置顶上。便分开二手。顺身下摩。当诵此明曰。

曩么悉底哩(二合)野娜嚩(二合)努誐多南萨嚩怛他(引)蘖多南摩贺三么(引)野蘖帝三么蘖啰(二合)么么他蘖啰(二合)么怛啰路计计达么驮嚩(二合)店多僧伽谛娑嚩(二合引)诃。

净加持已。即合掌长舒两臂。于顶上。向东方面着地。亦舒二足至心作礼。礼时观想一切诸佛菩萨各在本刹。作是念言。我今舍此身为奴仆。供养奉侍一切佛。唯愿摄受哀愍于我。作最上成就。如是三

白已。然后随意寝息。常念明相作速起意。又不动尊法品云。佛言不动使者。能利益成就一切事业。行者若欲修行作诸法者。先行法诵十万遍已。即于月八日或十五日。一日一夜大作供养。于像前以苦练一千八枚和酥烧。一诵取一枚。烧满一千八遍已。后所作法皆得成就。行者所有言说。人皆敬重无敢违者。若欲缚扑问事策使崩摧任意皆应。又于月蚀日。取未着地牛粪。涂曼荼罗随其大小。于其坛上散种种杂花。坛中置大般若经夹。取纯色牍子母牛酥一匝置熟铜碗中。取佉陀罗木如齿木大长十二指搅之。于道场前如持念诵不限遍数。令三相现。蚀毕即止。又于山峰上涂坛断食念诵满十万遍。即见地中一切诸伏藏。

又法取乳续续投火中。护摩念诵满一千遍。能除疫病。

又取俱屡草和酥乳蜜等。沃火中烧十万遍。能除大疫病。

又法取莲华和酥酪蜜。沃火中烧诵十万遍。莲华吉祥天女等能与满愿。

又临河海口入水至胸诵三十万遍得尾沙耶。

又取杂花掷火中烧。随花色得衣。烧五谷子。得谷米随意受用。又取尾罗嚩(二合)木。掷火中烧念诵十万遍。即得啰阇王爱敬。

又取必哩商隅木。掷火中烧。能令一切人敬爱。烧齿木。即得无量仆从。烧大麦即为长者。已上念诵各满十万遍。次说画不动尊像法以好净氎画不动尊。着赤土色裙。左垂辫发髻。眼斜视。左手执剑右手执索。坐宝莲华。蹙眉面嗔相。作降三世状。如是画已。将此像于河海岸上。如法涂坛安像。行者亦着赤色衣。心不染着寂静安心乞食为活。即于像前念诵五十万遍已。即于夜中取詹末一万段。一诵一掷一掷火中烧之。满已即不动尊自现其身。满行者愿所作皆得成就。行者自身为如来使者。证三摩地共诸菩萨同位。

又欲得降伏一切恶人者。取尸陀林帛画不动尊。以自己血淡作像色。像置西向。行者东面坐念诵。每日三时洗浴着湿衣。于像前诵满十万遍已。即一切所作皆随成就。仍每日施一切鬼神食。

又法黑月八日夜。于寒林中取母耶摩奴沙。坐其上念诵满一万遍。彼摩奴沙即动耳。必不得怕。彼便开口出大开敷莲华。即便把取。能令己身如十六童子。发如莲环。升空游于梵天。得大明王主。又于像前每日三时念诵。随力供养烧沉水香。如是供养满于六月。至心不断即得尾沙耶至。

又法欲令他军阵破散者。加持自军旌一十遍。执出在军前。彼军阵破散退走。

又法欲禁他军阵众令不动者。于自旌上画不动尊。四面四臂身作黄色。上下出牙作大忿怒嗔怖畏状。遍身火光作天兵势。行者以旌示彼军众。复想圣者以罥索缚彼兵众。即彼军众尽不能动。

又法欲令他军众自斗诤退散者。取老鸦鵄枭鸽毛。诵明加持掷火中烧满一千遍。彼军众即自相斗诤。

又法欲令舍睹噜终亡者。取稻糠诵明加持掷火中烧。又想彼舍睹噜。被使者以索缚。将向南方闷苦吐血而终。彼等族类。皆不得痊一无存在。

又法欲令他军主终亡者。取盐土蜡苦练叶。和捣为埿。作彼形状置于地上。诵明加持斫断。彼即终。

又法欲令他军贫穷绝粮者。取稻谷加持彼即贫矣。

又法欲令他军降伏来者。即结不动尊眼印。作嗔怒声称吽字。想圣者使诸鬼神捉缚将来。彼即自降。

又法欲令大爱乐者。以七盐作彼形状。段段断之念诵满七日。彼即爱乐。

又取俱苏摩花烧诵明十万遍。得药叉女来。于三事中所求皆得。又取曼陀罗花。称彼人名加持。即令荒乱。又取盐加持烧。即得天女来所使随意。又加持安悉香烧。即得王臣忆念。又说画像法。中画释迦牟尼佛。左画曼殊童子。右画执金刚菩萨。作微笑面手执金刚杵。于执金刚下画不动尊。种种庄严。即于像前诵五十万遍。然后作一切事业皆得随意。

又法取烧尸灰诵明七遍与彼人即得爱乐。

又法取牛黄加持七遍。点己额上。能令众人所见皆生敬重。毗那夜迦不能损害炽盛成就。又于己身上布明梵字。彼罗刹众诸作障者。百由巡内皆悉退散。

又法若人被蛇蛟。经六月不差。诵明加持。于其臂上画剑契。立差。

又法画律迦大蛇。缠剑上。剑围绕画火焰。诵明加持满一千遍。

以示病者即自下语。若诵加持病者一百八遍。即常蒙圣者拥护。若每日加持残食置净处。供养使者常如愿。

又法若恶雨雨。行者嗔怒心大声称吽字。恶云退散。又取棘刺。和罗视迦油加持掷火中烧。能止大雨。亦令行者成大结护。亦成就一切事业。

又法画不动尊着赤土色衣。左垂辫发眼斜视。童子形。右手执金刚杵当心。左手执宝棒。眼微赤坐莲花上。嗔怒相遍身火焰。于像前结所爱乐印念诵。一切皆得成就。依前念诵。升空隐形一切爱乐事。皆随意成就。若无画像。独处闲静或于寺中。或在山窟离杂闹处。求一切事法皆亦成就。

又法加持疟病令自缚下语。又加持镜。于中圣者现问事皆语。又取一童子或童女。令净洗浴着鲜净衣置道场中。召请圣者入道场加持。被此童子问一切事皆得。

又法若欲成就系迦啰法者。于白月一日日中时。于像前着种种香花供养。不歇诵明一百八遍。想念坛中一切诸佛菩萨摄受。每日如是念诵满一月。又取苦练木香。又取遏迦木以酥涂上。和白芥子加持掷火中烧。从戌至子乃至寅时。系迦啰即来语行者言。使我作何事。行者摄受。已后常随行者意所使。随顺供给所须饮食齿木净水等。常在左右。乃至使往上天取天女。亦即将来。

又更说根本印明等。其根本印。以二中指内相叉为钩。二头指侧相拄。二大指各捻自无名指甲上明曰。

曩么三曼多嚩日啰(二合)拏(去)吽尾吉哩(二合)多尾迦啰么贺毕[口*(隸-木＋士)](二合)多已瑟侘(二合)契怒始瑟侘(二合)贺啰案怛啰(二合)么啰驮啰者咄啰目佉入嚩(二合)逻比路啰堕计舍吽嚩日啰(二合)孽啰(二合)吽泮吒(半音)

次说心印。以二小指二无名指内相叉。二中指竖头相拄。二头指于中指复曲如钩。二大指并捻中指中节明曰。

曩么三曼多嚩日啰(二合)拏怛啰(二合)吒阿母伽战拏摩贺噜杀拏娑颇(二合)吒野吽怛啰(二合)么野怛啰(二合)么野吽怛啰(二合)吒唅[牟*含]。

次说剑印。左手大指。捻无名指小指甲。直头中二指。右手头中二指。入左掌中。握以为拳。右无名小二指大指捻其甲上。又云左头

指屈。捻大指如环明曰。

唵娜者逻加拏没驮制吒迦吽吽佉咽佉咽伊能鱼哩(二合)咽[牟*含]贺唎尾沙索钵多(二合)恶纥哩(二合)贺泮吒阿哩野(二合)者逻阿孽车紧旨啰夜思伊(引)能迦(引)哩野(二合)句噜曩么娑嚩(二合)诃(引)

次说金刚杵印。以右手大指。捻头指甲如环。散开余三指亦名成就一切事业印明曰。

曩莫三曼多嚩日啰(二合引)拏唵婀者逻迦(引)者噜娑(引)驮野吽[口*半]吒。

次说宝山印。以两手十指内相叉。合结为拳。

次说头印。左手以四指握大指。为拳置头上。

次说垂辫发发印。以二无名指内相叉。竖二中指头侧合。二头指各捻中指甲上。二大指入无名指小指间。甲相背合。二小指合而竖以印置头在角上即成。又用此印。翻头向内到垂。置额上。便成圣者眼印。

次说口印。以二小指内相交。以二无名指握之。二中指侧相拄。二头指各捻中指甲。二大指向外并直竖置口上。

次说甲印。合印合掌二头指二无名指背相着。二大指二中指二小指合而擽开。

次说师子奋迅印。先合。以无名二指屈入掌中背相着。二头指于中指后屈如钩。二大指二小指各并直向外申。即起作频申无热。绕坛行道。

次说火焰印。右手大指屈。押中指余三指。直竖头拄右掌心。右手五指散开。

次说制火焰印。二手各为拳。二大指于头指间出头。拳相合。

次说商佉印。以二小指内相交。二中指二无名指头相拄。左头指直申附中指背。右头指屈捻中指上节。二大指各捻无名指。从宝山以下诸印。取本部中所爱乐明。加持用之必验成就。

次说索印。二手各作金刚拳。各竖头指。右头指内入左掌中握之。竖印当心诵加持明曰。

曩么三曼多嚩日啰(二合)拏阿波舍伴阇曩吽泮吒。

圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经卷上(出苏悉地经大明王教中第六品)

尔时金刚手菩萨。从座而起顶礼佛足。退坐一面合掌向佛。而白佛言。世尊世尊哀愍加持于我。已说苏悉地诸真言轨则律仪教法。我今欲为未来有情。及末法时无福德者。以于前世不修善品作诸罪业。致于今生招感贫匮。逢遇恶人斗诤言讼杀害有情。亦为未来有诸国王。正法治国生清净信尊敬三宝。为邻国小王侵扰国界不遵正法。或有外道不信因果。毁谤三宝灭坏佛教。有如是等种种有情。今于佛前为彼等类。说以息灾增益爱敬降伏等法。令知佛法有大威德神通自在。知诸菩萨具一切智。或复有诸修真言行者。见有众生常怀恶心。欲破佛法兴师害善。大悲愍念作降伏法。而令彼人不逐恶业。亦遮未来堕之恶趣。是故说此无比大威德圣迦柅忿怒之法。修此法者当于有舍利塔前。或于河岸清流水侧。或于空闲及天庙山间。于如是处。或时饮乳食菜或复乞食。专诵真言满六十万遍。即先行法皆得成就有大效验。或能缚摧诸鬼魅。灭除邪见毁谤正法。坏国之人阐提等类。真言威力悉能令彼发于善心。毒虫毒药不能伤害。

又复不为余部诸持诵者能破此法。若持诵者设有不能依此法则。或增或减亦得满足。又能开诸伏藏。破阿修罗关键。枯竭江河回止流水。又先行法取自身噜地啰。及牛黄酥相和。然千盏灯。供养圣金刚童子。空中有声言汝法已成。便可取阏伽香水当额奉献。从此已后所求之事无不成就。

又往阿修罗窟门。以茅草作钩。诵真言加持遍茅钩。于门边空中右旋转。专诵真言勿令间断。窟中生大火聚。彼中修罗男女等皆被烧然。一一皆出现身。告持诵者言。惟愿尊者入我窟中恣意游戏。入已住一大劫受天妙乐。又欲取伏藏不择日时。于彼伏藏边翘一足立诵真言。右旋顾视遍于四方即成结界(作大坛亦准此法)专心翘足立诵真言一百八遍守伏藏者若作障难。即被烧成火聚。持诵者即告彼言。汝等开此伏藏。藏中所有皆悉与我。若彼不与即作是言。梵王那罗延摩醯首罗。及斗战女神讷伽等。来厌汝伏藏。汝等应速与我此物。若不然者忿怒圣者金刚童子灭汝家族。彼等闻已皆悉顺伏。即告彼言。汝等可自开藏与我。彼则开藏恭敬持与。

又法取雌黄或雄黄安膳那眼药。置金银或熟铜器中。对有舍利塔前。以香涂一方坛。置圣金刚童子像于坛。中以种种香华饮食阏伽。

依教迎请而供养之。对此坛前诵真言八千遍加持前药。若暖相现。用点额上或涂眼中。一切人见者亲附心生欢喜。若烟相现。如前用之即得安怛但那成就。若光相现。亦如前即得腾空自在。又法至于恒河或入海之河。于此河侧而持诵者或净食或不食。诵真言三十万遍。至于阿修罗窟。结印契诵真言。其阿修罗关键自然而破窟门即开。阿修罗王引入宫中。食天甘露寿命一劫。

又法若于大海岸边。结印诵真言拟大海水。其水即减二十五肘。随其减处地即干燥。又于海岸间闭目。以绵塞其两耳。结印诵真言一千遍。则见自身至楞伽山顶。又诵一千遍有罗刹王微毗师那。示现端严身至任诵者驱役。若不伏使。即想彼罗刹在左足下举足踏地。其罗刹王闷绝至死。所住楞伽之城悉皆被烧如大火聚。持诵者起慈悲心。于真言句中加娑嚩贺字。其罗刹等即稣息归伏任驱使。

又于俱摩罗天前。乘孔雀天不食。诵真言三十万遍。天当现身与行者愿。行者即取阏伽加持七遍。以献。作言善来俱摩罗。惟愿令我于俱摩罗摩醯首罗天所说真言皆得成就。彼言愿汝成就。语已不现。从此已后一切金刚部中。及余天所说真言皆得成就。

又法至摩醯首罗天庙不食。诵真言十万遍。心所愿求皆得满足。

又于梵天那罗延天摩醯首罗天帝释天俱摩罗天日天诸余天等。形像之前诵真言十万遍心所求愿悉皆成就。

又欲降伏恶人者。取芥子共盐相和护摩。诵真言十万遍。一遍一称彼名投于火中。天修罗等尚被损坏。何况诸余人类兴恶心者而不损坏。虽先未有功业。随诵随成何况常受持者。又欲变密里得迦成为金宝者。取密里得迦。以左脚踏头上。以手印打之。真言中并吽字。其密哩得迦即自起。用补沙铁刀剑斫之。即全身变成金。若不尔持诵者告言速吐速吐。即吐如意宝珠。悬自颈下所思之事皆得满足。

又法对舍利塔前。诵真言六十万遍。即先行成就。然以补沙铁作剑。长六指或八指十六指三十二指量。以五净洗之。右手把剑于道场中念诵。乃至剑现光焰。得变身为持明仙飞腾虚空。名持剑明仙。或以补沙铁作金刚杵。量如苏婆呼经说。念诵如前。则变为毗那夜迦主仙。于诸魔众而得自在。或以作轮念诵如前为持轮仙。于诸明仙得为主宰。若作钺斧念诵如前则为鬼神主仙。于诸鬼神得为主宰。若作刀子为天女主仙。于诸天女而得自在。若作罥索则为龙主仙。于诸龙中而得自在。若作烁底则得勇健大力。能敌俱摩罗天。若佉吒网迦则得如摩醯首罗天。于三界中而得自在。于前诸法。若一法成就则能成入一切坛场。亦能成就一切诸法。所有明仙共彼来往寿命一大劫。

又于曾经所入修罗窟前。诵真言十万遍。先窟中持诵成就者。出迎顶礼引入宫中。若下来即至摩醯首罗天庙中。并称吽字诵真言一千遍。先入宫者皆出来。

又法取所献摩醯首罗萎华。又取画摩醯首罗像。以左脚踏其头上。投萎华作护摩。则吉祥天女与修罗女。从窟而出至行者前。作如是言。终身奉事尊者。行者拍掌三遍告言。汝随顺我。师起慈心于真言句中。加娑嚩贺字。彼皆醒悟。若作此法由不入者。即闭目诵真言。则金刚童子现身告行者言。汝来入并眷属亦得入。

又欲召罗刹使者。先入曼荼罗受灌顶。然则离怖畏心。常观念诸佛菩萨声闻缘觉。三时忏悔随喜劝请回向发愿。将像于冢间作猛利坛。身着赤衣赤色华作鬘庄严自身。头上安人劫波罗。诵真言无限。常以甲胄擐身于猛利坛中画四印曼荼罗。初念诵时见恶形狗牙上出。或有恶形竖鬘。或一足三足或八臂。或二头四头。或见大风雷雨。第二七日见美貌女人严身幻惑。起慈心观彼退不现。第三七日即见毗那夜伽。及见罗刹极恶形容。即降伏为使者。见余成就持明人得悉地者。所彼起少忿怒视彼人。彼人所有成就法悉皆退失。彼罗刹等立誓。所为所作一切所驱使处。皆悉成办而为使者。

又法于故园中或向一树下。或池侧或山间随所爱乐处。不语。或乞食或饮乳。或食菜或支持身命。三时忏悔像前诵真言八十万遍所为所作皆得成就。

又欲止他敌不能为害者。三日不食应画四印曼荼罗。随供养。于坛中一髻尊菩萨位处。置竹竿青旛上。取自鲁地啰和毒及白芥子。画作三股底里俱金刚杵。杵心画忿怒金刚童子形。于竿下地上。以剑波罗末和泥。挠作独股金刚杵形。作护摩炉。炉中又挠作一小独股金刚杵。棘刺木然火。取骨末和毒。一诵真言一称彼名掷炉中。对军阵前作法。令彼军众皆盲手中器仗自落。或于当处不动如机。

又法彼军欲逼。且纵相近。近已如前作四印坛。余坛亦得。竖前青旛对彼军前。作护摩炉。行者裸形被发结印。被甲护身。取摩诃莽婆和毒及血。日三时念诵各一百八遍。称彼名投火中。七日中互相杀害互相间构悉皆殒命。二七日间磨灭无余。念诵时不得语。寝息时应卧牛皮。

又法于自头上五脉处。刺血作护摩。他敌须臾顽痴如机任捉杀害。若顺伏即起悲愍心。取酥和蜜。以龙华蕊挠称彼名。真言一遍一掷火中彼苦皆息。于前诸法。若一法成就。则能成入一切坛场。亦得成就。一切诸法所有明仙。共彼来往寿一大劫。

又欲帝释拥护者。取七蚯蚓粪作彼天形。以右脚踏心上。取毒药和噜地啰及白芥子。诵真言一千遍。护摩一遍一掷火中。得天帝敬爱天眷属常来拥护。

又若华果真言七遍加持。以将与人则能欢喜。此金刚童子真言对舍利塔前念诵。余处不应念诵作法不成。若常念诵不间断者。一切所求皆得成就。应发菩提心离悭吝想。远离无益世间谈话。一切胜愿皆得现前。不被诸魔之所得便。不应与人治病及治鬼魅。以妨大法。

真言印契念诵次第法。

根本印以二中指相背竖。二无名指于中指中节外横交。二头指钩二无名指头。二大指于中指前中节头相拄。二小指头相合向下竖如针。真言曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏(上声)曳(二)摩诃药乞洒(二合)细曩(引)钵多(上声)曳(三)怛儞也(二合)他(去声引四)唵(五)迦抳度[寧*頁](六)吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)贺(七引)

又第二根本真言。开修罗宫用前根本印真言曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)播(引)拏(上声)曳(二)摩诃药乞洒(二合)细曩(引)钵多(上声)曳(三)怛儞也(二合)他(去声引四)唵(引五)度曩尾度曩(六)迦抳矩噜(二合引)驮(七)萨嚩演怛啰(二合引)抳吽(八)

次结独股杵印。二手内相叉作拳。二大指互捻二小指。甲上头指并竖合(用前第一根本真言)

次结护身印。用前根本印印身五处。真言曰。

唵(引一)萨嚩努瑟吒(二合)嚩向(识量切)羯啰(二)迦抳矩噜(二合引)驮(三)啰乞洒(二合)[牟*含](引)娑嚩(二合引)贺(引四)

次结甲胄印。准前根本印。舒二头指相拄。二大指捻二头指下第一文。印身五处。真言曰。

唵(引一)纥哩(入声二合引)迦抳野(二)摩诺贺吽發吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引三)

次结宝山印。准前杵印。二头指微屈头相拄。安头上即成。真言

曰。

唵(引一)阿佐罗吽(引二)

次结墙界印。准前根本印。直舒二头指。头相去一寸许真言曰。

唵(引一)纥哩(二合)迦泥(二)诺贺诺贺(三)钵者钵者(四)吽(五)發吒(六)

次结网印。准前根本印。印二大指向外散开。真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)半惹啰吽發吒(二)

次结缚毗那夜迦印。准前根本印。二头指二中指屈入掌。二大指各押二中指于掌中伸相背合为拳。真言曰。

唵(引一)度曩尾度曩怛啰(二合)娑(引)野(二)戍(引)洒野(三)萨嚩尾曩(引)野迦(引)南(引四)吽(引五)娑嚩(二合)贺(引六)

次结迎请圣者印。准前根本。以二大指向身招。真言曰。

唵(引一)度[寧*頁]發吒(二)

次结请圣者眷属。用前印真言曰。

唵(引一)娑跛哩嚩(引)啰(二)么(引)嚩(引)贺野婆(去声)誐鑁(三)迦抳矩噜(引)驮(四)三么野么弩(鼻声)娑摩啰娑嚩(二合引)贺(引五)

次结献阏伽印。准根本印。二大指捻二头指下第一文真言曰。

唵(引一)嚩日噜(二合引)娜迦吽(引二)

次结献座印。准前独股杵印。二大指捻二头指下文。头向外出少许真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)尾(引)啰(引)野(二)娑嚩(二合引)贺(引三)

次结献涂香印。准前杵印。二大指微屈捻头指下文。二大指相去二寸许。能满所阏仪轨。真言曰。

唵(引一)迦抳矩噜(二合引)驮(二)萨嚩萨怛嚩(二合引)娑(去声)羯啰(三)啰乞洒(二合)萨嚩产驮(引)[寧*頁]娑嚩(引)贺(引四)

次结献华印。准前杵印出右指真言曰。

唵(引一)迦抳捕涩波(二合)母纳婆(二合)嚩吽(引二)

次结烧印。准前杵印二大指面相合真言曰。

唵(引一)迦抳矩噜(二合引)驮(二)坞蘖啰(二合)能(上声)瑟吒噜(三合引)得羯(二合)吒佩(引)啰嚩(三)蘖啰(二合)恨拏(二合)蘖啰(二合)恨拏(二合四)度奔娑嚩(二合引)贺(引五)

次结献食印。准前杵印。出二大指二小指头相拄。余六指内相叉作拳真言曰。

唵(引一)迦抳(引二)吽吽(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

次结灯明印。准前杵印。二大指向身并竖真言曰。

唵(引一)迦抳儞(泥以切引)跛儞跛野(二)吽(三)登吒娑嚩(二合引)贺(引四)

次结头印。准前根本印。二大指捻二无名指甲上真言曰。

唵(引一)吽(引二)么么登吒(三)

次结顶印。准前根本印。二头指直舒头相拄真言曰。

唵(引一)纥哩(二合引二)战拏迦抳(三)诺贺钵者(四)吽(引五)登吒娑嚩(二合引)贺(引六)

次结前根本印安于心上。以心真言加持心真言曰。

唵(引一)迦[寧*頁]吽登吒(二)

次结甲胄印如多罗菩萨印。二头微开。用前甲胄真言。

次结最胜印。二手内相叉作拳。二小指头相合。用前第二根本真言。次捧念珠当心。以随心真言加持七遍。随心真言曰。

唵(引一)迦[寧*頁]度么(二)吽(引三)登吒(四)

次结奉送圣者印。准前根本印二大指向外拨真言曰。

唵(引一)迦抳娑嚩(二合引)贺(引二)

今复说开阿修罗窟门立印。持诵者当迅速踏地。行步喜跃恐悚频伸。蹙眉鼓其两颊。二手高举曲其十指为师子爪。二目向下如师子顾视。时时以两手两师子爪。更互上下以踏其地师子行。作阿里荼立舞而旋绕。想自身如本尊。此印一切印中最胜。能摧一切阿修罗宫关键。

金刚手菩萨说画像法。取不截白氎。画又受八戒。画菩萨身。种种璎珞以庄严。身如火色。遍身流出火焰。以右手持金刚杵。锋举向上。左手作施愿手。脚为里荼立踏磐石上。施愿手。下画持诵者。右膝着地手执香炉。像成已。当于像前种种供养。烧安息香无间念诵。乃至闻空中声及闻铃声。复有光现光如流星。坠下坛内声如雷震。即献阏伽。其像或动或放光当知即有功效。已后对像念诵随意皆成。

又法取白氎用水尿洗。复用香水濯净。于闲静处对佛前或舍利塔前。不应用皮胶和彩色。画笔色盏须新者。画匠澡浴着新净衣受八斋戒。勿吐气以冲其像。亦不与画人论其价直。其像独身从海涌出。如吠琉璃色身有六臂。臂腨佣停相貌充满。面有三目其目赤色。首戴宝冠狗牙上出。口咬下唇颦眉威怒。又于海中画一宝山。像以左足踏于宝山。山上有妙莲华以承其足。右足在海水中立没其半膝。右第一手持底里赏但金刚杵。作直势。第二手持母娑罗棒。谓棒一头如铁杵形。第三手执钺斧。左第一手把棒。第二手如拟势。作金刚拳舒头指。第三手持剑。以大蛇于身上角络系。又以一切毒蛇。腨钏臂钏腰条璎珞及耳珰系发。又以一大蛇绕腰三匝。身背圆光火焰围绕。于火焰外有其云电。以相辅翼。画已持于河岸或向树下或天庙中。或于池侧。若念诵时常须乞食。默然不与人语。乃至成就常起慈心。三时发露忏悔。专自策励生勇健心不应怯弱。常乐舍施。每月受灌顶护身。于念诵处应结方隅界及结曼荼罗界。加持香水洒身衣服。每日三时迎请圣者。献阏伽及涂饮食灯烛。对像诵真言九十万遍。作先行法。正持诵时有恶人来作障难者。以忿怒诵真言而顾视。彼即癫痫狂乱。若称彼名念诵视之。其人身肉片片圮裂。或致死世医不救。须臾以右脚大指。极按其地诵真言。即空中雨火炽然烧之。若起慈心念诵。如水灭火即得惺悟。若外贼侵境。称魁师师念诵者。彼军尽皆疫病。或波进逃窜。或当枯死或癫痫病恼。彼若顺伏当慈念诵还得如故。又欲求成就殊胜果者。于神通日月白分。就趣海河侧印沙印泥为塔。中置缘起偈(即法身舍利偈)置像于塔前。念诵行者以水和麨食之。取遏迦木搵酥。投火护摩十万遍已。地动转身飞腾为忉利天主。若遍地有火炬。则为四天王主。若大云注雨大地所有伏藏一时踊出。若金色光遍现。则为菩萨寿命一劫。一切有大威力无能沮坏。若见一切有情身出光焰。即证悟一切三乘佛法。菩提心成就。若像及塔放光。则得一切持明仙中为王。若遍十方光焰。即见普贤菩萨。所求世间出世间一切

胜愿悉皆满足。此法不应无智慧少悲愍者。不敬师长多口过者。掉举散乱多事务者。不入曼荼罗不受灌顶者。如是等人念诵。则招颠狂夭寿。金刚手菩萨如是说。

又若邻国侵境恶臣作乱者。对像前取人劫波罗。捣为末挩作彼人形。当于冢间或于池侧。以像面北持诵者面南。坐于三角坛中安像。断语乞食忿怒作无悲愍心。以右手作金刚拳。舒小指刺彼人形心上。诵真言无间断。由此威力令彼得大病。即于坛中忿怒王现身。如大拇指节。如火聚融金色。周圆流出金刚火焰。以右手头指作期克势。即迅速至于彼处。告言某甲持诵者。使我来令断汝命。汝命不存。彼闻是语即吐热血即命尽。若归顺悔过。应起慈心速加持香水洒彼头上。即离苦恼得稣息。若见余成就人得悉地者。于彼起少忿怒视彼人彼所有成就法。悉皆退失。

又法欲驱恶人令远去者。取朗伽离药诵真言。称彼名加持七遍。埋彼人门阃下即自远逝。

又法以白檀香三指许。克作金刚童子像。右手把独股金刚杵。左手施愿手。忿怒形咬下唇。用金刚杵形以为璎珞庄严。以毗梨勒木作合盛之。烧苏合香供养。对合前念诵三万遍。即成就一千种大小。不择时日不限斋戒。不成就人亦得成就。若人有厄难称彼人名念诵得解脱。

又法食菜或饮乳或乞食念诵。应持禁戒一如比丘。诵三十万所为所作。对此像前如前缚扑。所问皆得应验。

又雄黄法如前画像。取雄黄置熟铜器中。持诵者取五净饮之。身即清净。置像于舍利塔前。用根本真言净其精舍。护身结方隅界。用前眷属真言加持涂香烧香时华饮食灯烛。以伸供养。或黑月八日十四日。用四角菩提叶承雄黄器。用三个菩提叶覆之。如无菩提夜合叶亦得。念诵乃至三相现。若暖相现取涂足。即离地一尺日行千里。若烟相现得安怛但那。若光相现则飞腾虚空。一切无能沮坏。若于路中所逢象马车乘自开路避之。行者作法时。应着黄衣及以黄神线角络如披袈裟。若求安膳那成就。以青泥染衣服着。或服赤衣神线亦如是。说曼荼罗用五月九月于黑分。先令念诵者殷重供养师。然后取吉祥木长十二指。加持一千八遍。为欲念诵者作护摩已。方引曼荼罗受灌顶。以其曾作先行法者。应画曼荼罗。用五色粉捻成四门。门外画标。分曼荼罗为三分。中取半分为门。当上门以香粉画佛坐莲华。右画观自在菩萨。左画金刚手菩萨。并坐莲华上。当下门画圣迦柅忿怒金刚童子。住莲华上遍身光焰。四角应画三股金刚杵。以蛇缠杵并有光焰。门门安贤瓶。坛中心置一瓶。满盛香水以细缯帛系瓶颈。各加持一百

八遍。盛金刚水用灌弟子顶。灌已一切悉地皆得现前。从此已后才结契念诵。顿集无量功德。所求皆得成就。

圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经卷中

我今复说作先行法。于舍利塔前安本尊像。于三月十五日。涂坛随力供养。取沉香搵酥蜜酪。昼夜掷火中护摩。一诵一掷炉中。若道场中旛华摇动。当知有效验。即于晨朝供养三宝。七日获得财宝荣官皆得称意。及得珠玉七宝等。

又欲令空中出火者。视望空诵真言二十一遍。意念即空中火出。

又欲雨者观虚空诵二十一遍。即降甘雨。取雨水献佛已后所作皆成。

又欲空中雨华者。观虚空诵二十一遍。即于空中雨种种华。

又欲令若男若女欢喜者。以安息香作丸诵二十一遍。一称彼名投火中即得欢喜。

又加持菖蒲二十一遍。口中含共人论议皆得胜。

又若毗那夜迦相逼恼作障难者。才忆念真言一切皆消散。若常念诵不间注意。于彼障者并亲族皆自灭坏。

又法从黑月一日起首。对像前每日三时念诵真言时别一千八遍。烧安息香丸护摩。至月末所求皆得。

又对像前以莲华搵酥蜜酪。诵真言一千遍一掷火中护摩即获伏藏。

又求衣服者。于趣海河入水立至胸。取有蕊华诵真言一千八遍。一遍一掷水中即得衣裳十副。

又法迦腩摩华搵酥蜜酪。护摩真言一千八遍。一遍一投火中。一切有情皆得欢喜顺伏。

又法对像前。取苏摩那华搵酥蜜酪护摩。于七日中日三时时别诵真言一千八遍。遍遍一掷火中一切人恭敬得为邑主。

又欲摧伏设咄噜者。取人骨为橛作彼人形。或画或捉加持一百八遍。钉于心上即得摧伏。

又欲摧彼设咄噜令么啰者。取烧尸残木作橛。磨紫檀香以涂橛上。取尸林中帛缠橛。钉彼设咄噜如前形头上。彼设咄噜即母驮。今复说画圣金刚童子像。忿形虎皮裙。右手把金刚杵。左手作施头。对像于舍利塔前作先行法已。以香华供养此像。像前作方炉。作增益法取沉香可长大指节。揾酥合油七日日三时。时诵真言一百八遍。一掷火中护摩。满七日已得持明仙安怛但那。足离于地行疾如风。所闻永不忘。

又欲成就药者。取羯抳迦罗华蕊龙华水白檀香。此等细捣熟研。又取象脂(其象年二十额上自有文裂即有流脂异种极香)取此脂和上件药为丸。和药时取鬼宿日。令童女沐浴着新净衣。捣筛香药。及作七丸。丸如梧子阴干。丸药法(以大指头指捻药丸指融涂上。又取竹膜贴蜡上。意不欲上有指文印药上。若有指文药无灵验也)其药丸取生沉香作合子盛。对像前结净三时念诵。乃至合子中作佉吒佉吒声。即取一丸供养本尊。一丸奉请。一丸供养先成就者。又一丸分与助伴。余三丸以熟金银薄重重裹之。于口中含即得安怛但那灭影藏形。

又欲破他敌者。取华置死人身上。然后收取烧尸残木然火。护摩七日。取月黑分或中夜或日中每时一百八遍。对三角炉前面向南坐。称彼将帅名。用前华加持一遍一掷火中彼军即破。

又欲令净行婆罗门欢喜者。取俱懒拏迦华。常称彼名七日内作护摩。诵真言投华火中即得欢喜。

又于舍利塔前。取牛黄加持一百八遍。用点额。所行履处一切见者皆敬爱欢喜。

又取骨屡草懒苗揾酥。护摩一千八遍。一遍一掷火中。即得一切灾难悉皆殄灭及增寿命。

又法先已降伏者。欲息彼苦。三时以乳护摩。彼苦则得消除。

又欲求闻持不忘日诵万言者。对圣迦棍金刚像前种种供养。于银器中盛酥。取酪法如下当明。念诵乃至相现皆得闻持不忘。

又欲得延寿者。饮乳食大麦。诵真言十万遍。对摩醯首罗像前。取雄黄盛熟铜器中。以七个菩提树叶如前上下覆盖。兼施八方天供养粥。诚心念诵。或有伴无伴。应护自身结甲胄印。念诵乃至三相现。若光相寿命万岁。

又欲得敬重者。以铁作轮或三戟叉。于舍利塔前安金刚手菩萨

像。广大供养。置坛中。右手按上无间断念诵。乃至质质致致声。当知成就。手把叉或轮。一切天人即皆顺伏敬重彼人如佛。又取河两岸土捤作头指形安坛中。以金刚杵按上念诵。乃至金刚杵及指来近身。当知成。已后手把此指。欲钩召天龙八部若男若女及畜生禽兽等。真言句中称彼等名。迅疾如风即至。行者所使所作皆得顺伏。

又延寿法。对像涂坛供养。于熟铜器中置牛黄。念诵乃至光出手把即寿五千年。

又法取七个蚯蚓粪泥。加持涂圆坛。坛上坐念诵。乃至空中有天妙药下来。才执此药身如金刚手菩萨。

又欲成就华法者。取紫檀木雕作开敷莲华。于舍利塔像前念诵。乃至光现则变为持明仙。最为尊贵。若至持明仙住洞之处。一切天龙八部皆得随顺。

又法被毒虫所啮。鬼魅所病。或疟或被毒药所中。取水加持七遍。洒彼或饮即得除愈。

又欲缚扑问字。一日一夜不食念诵。其法即成。或童子童女令澡浴着新净衣。涂拭泥圆坛令坐。缚问过去未来事皆知之。此法设令犯四重五无间罪。现生无成就分者。由入曼茶罗受灌顶。已后念诵现生得一切成就。况具戒行者。

又取牛黄末加持一千八遍。用点额头一切人皆见欢喜若在军阵刀箭不着身。

又法晨朝取水一掬。加持七遍饮之。食饮不求自至。

又把袈裟角加持二十一遍。共人论议皆得胜辞无碍。

又法经过贼境。一心念诵即不被劫夺伤害。

又法佉陀罗木灰散彼持诵人。彼即持诵无效。若欲解时心诵真言一遍即解。

又妇人产生。取酥一两加持二十一遍令服。即易产不受诸苦。

又欲令恶人欢喜者。取蜡捤作彼人形。安于髀上加持一千八遍。暴恶忿怒人皆得敬顺欢喜。

又对本尊像前。献白华一千八枚。即一切恭敬顺伏。

又持诵者饮乳或食大麦。取蚯蚓挠作和修吉龙王形。坐彼王上念诵。若动摇当知法成。龙王每日供十二人食亦说过未来事。

又法从月一日乞食以自存。至白月十四日。一夜对像前广设供养念诵。乃至像动即得安怛但那。安怛但那成就中最为尊上。心念百味饮食。则得寿五千年。

又法入恒河立水至胸。诵真言十万遍。然后于恒河洲中。印沙塔加持。即将本尊像置河岸侧。酥蜜酪相和护摩。一切龙即来降伏。所处分事皆得成办。

又法乘船入海。诵真言十万遍。海龙王即来现身所求皆得龙献行者摩尼宝珠。受已便为持明仙。即飞腾虚空一切持明仙中为最尊。

又法令金铜匠受八戒。取熟铜作贤瓶。于中置少分谷麦等一切种子及诸灵药金银七宝等少分。涂拭曼荼罗每日三时供养。置瓶于坛中。神通月取一日起首。念诵至十五日无间断念诵。加持瓶。其瓶有光焰现。则持阏伽供养圣众敬谢。即取瓶置于净处。所须之物内手入瓶中。所须一切财宝车乘衣服玩具随所意求皆悉获得。瓶中所出物先供养本尊。其瓶须加持防护。不尔恐诸魔盗窃瓶将去。

又法于入海河水立至胸。诵真言十万遍。然后印塔或泥或沙。则于像前广设供养。用水精作如意宝。或用泥作安右掌中。结跏念诵乃至放光。即成如意宝得为持明仙。

又法于舍利塔前安像。于神通月十五日。像前依法广供养然灯。右手持宝幢幢上系白缯垂下。念诵乃至放光。即得如意幢为持明仙。

又法于神通月十五日。对像前广供养。取般若波罗蜜经夹。以香泥涂夹。以华鬘缠供养。置于左手跏趺坐。念诵乃至放光。则通达一切佛法无碍解辩。为持明仙遍游六趣。广利无边有情至无上菩提。

又法饮乳食大麦。于大海岸独树下。一日三时时别诵真言一千遍。大海中所有珍宝悉皆踊出恣意取之。

又法食菉豆。于山上诵真言一千八遍。则见山中一切金恣意取之。

又法加持酥一千八遍。与无子息女人吃即有男女。

又法取醍醐加持一百八遍。涂身入火不烧入水不溺。若当念诵不被一切毒药所中。

又法作先行法。于黑月八日十四日。广大供养本尊。即请僧次供养。以雄黄于道场中地上。画百叶莲华。中坐念诵乃至地裂踊出莲华。于莲华叶上有十六持明仙。围绕飞腾虚空。有人若遇见成就者。亦得飞腾虚空。即此莲华变成宝庄严宫殿。寿命中劫命终得生净妙佛国。

又加持水一千八遍。用溉枯树即生华果。又于枯涸河中念诵水则盈满。又被水漂溺设令解浮。困乏无力念诵真言则得浅处。

又愿得僧大众生欢喜者。对像前献华一千八枚一诵真言献一华。则得又法取安息香丸用护摩得金千两。

又法对像前以薰陆香护摩七夜。别诵真言一千八遍。遍别一掷火中即得伏藏。

又欲怨家欢喜者对像前以白芥子护摩七日。日三时时别诵一千八遍。遍别一掷火中。即一切怨家降伏。

又法加持油一千八遍。涂刀箭伤疮即差。

又取土块加持七遍掷于水中。水中磨竭鼋鳖等皆口噤不能伤人。

又法以此真言。加持一切疾病皆得除愈。

又法遍身疼痛或寒热病。一日二日三日。或常患。加持油麻油一百八遍或二十一遍。用涂身即愈。

又法毗舍遮疟。部多诸鬼魅疟以真言加持白缕。结索带之即差。

又法取沉香木对本尊像前。取犊粪和酥蜜酪护摩七千遍。则有一黄牛来。又取犊子粪和酥蜜酪二万遍如前护摩。其牛必来取其乳供得千人。

又对满贤大将前。取苏摩那华日烧八千乃至六月。即得金钱千贯。

又法供养像。从月一日至十五日。每日渐加一僧初请七僧日。满已其像出语告言。汝今成就。已后对像念诵所求皆得成就。

又法令童女澡浴着新净衣。右合五色线。加持一百八遍。系右臂上即除疾病福德增长。又于趣海河水中。取黑油麻以三指头撮。诵真言一遍一掷一撮于水中。满八千遍即得谷麦丰饶。

又每日取有香气华一百八枚。诵真言加持一遍。一献本尊获大福。

又法取百合茎然火。取菖蒲一千八段。揾酥护摩一诵真言一掷火中。取灰于额上点。即得安怛但那。如一遍不成至第二第三必得成就。

又于菩提树下(夜合树亦得)供养圣者像。取牛膝草揾酥蜜酪护摩一千八遍。即得象驴骡牛水牛等自来随顺驱使。又春三月黑分受八戒。于舍利塔前涂檀。香华供养日日请僧次斋。取瓦瓶底不黑者四枚。满盛水。持种种香种种药少分置于瓶中。一一瓶诵真言加持。黑分八日早朝乌未鸣时。令男女沐浴。对本尊像前取尸林烧尸火及残木。取茴香华护摩。诵真言十万遍一掷火中。即得饮食无有穷尽。广应惠施供养。

又法若被囚禁枷锁。才诵真言即得解脱。

又于神通月对本尊像前。饮乳食大麦。从十三至十五日不间断念诵。圣者即来。灯焰增盛地动。像动出声告行者言。汝今成就。已后对像念诵所求皆得。

又法于有舍利塔前。诵真言十万遍。所作重罪应堕恶道皆得消灭。

又法每日乌未鸣时。取胡椒七颗加持二十一遍。自吞之即得闻持。日诵一百五十遍遍别一掷火中。所求荣官财产聪慧增寿悉皆获得。

又法于河两岸。远人问捣帛杵声处。取土作方七肘坛。于坛上画千叶莲华。于莲华上以如来一磔手(凡人一肘量)取五种金(金银铜铁锡)相和。销为一轮置于华上。用种种华供养坛四边。然酥灯七盏。四方置四瓶盛香水。瓶中置七宝少许。瓶上安俱缘果。应烧薰陆香沉香室利吠瑟吒迦香安息香。应施四方天食。东方施粳米酪饭。南方施水和粳米饭。西方施粳米砂糖饭。北方施乳粳米粥。对此坛前。以波罗奢木然火。取牛膝草一千段。揾酥护摩。先加持七遍。然后一遍一掷火中牛膝。满以其轮放光。手持此轮即得飞腾虚空。一切持明仙皆悉顺伏敬事如佛。

又于白月十五日月蚀时。行者受八戒。对舍利塔前一日一夜不食。取瞿摩夷未堕地者。涂一圆坛大小如一牛皮许大。取黄乳牛犊子母同色者。令童女[(殼-一)/牛]乳酪抨酥。取酥七两置于金银器中。

以左手持酥。以右手无名指搅酥。诵真言加持。若暖饮之得闻持不忘日诵万言。一诵之后终身不忘。若得烟相一切人见者爱敬尊重。光相现者安怛但那(分酥供养及日蚀如前法中)又若城邑聚落有疾病流行。于中夜涂一小坛。供养白食取乳木柴然火。取酥护摩一千八遍。遍别一称国王名。投酥火中疾病远离国界。

又欲降伏药叉者。取尼拘陀树木长十指截。揾酥蜜酪护摩一千八遍即伏。

又欲伏癫痫鬼吸人精气鬼。取黑羊毛护摩一千八遍。彼鬼服已病者除愈。

又欲降伏摩醯首罗者。取安息香作一千八丸。揾酥护摩一千八遍。一切摩醯首罗所有使者。悉皆降伏能成办一切事。

又法取雄黄一两。随索价。用婆罗皂夹木(亦云蜜相木)柴然火。烧雄黄如火色已。欲收取置熟铜器中。以酥浇雄黄上。其酥取黄牛母子同色者。令童女[(殼-一)/牛]乳卧酪抨酥。取酪蜜酪。各别器中盛供养本尊。收取雄黄。盛于熟铜合子中。候月蚀时。从十三日至十五日三日断食。对舍利塔前面向北坐。取菩提叶七枚。四枚敷合下三枚覆合上。无间断念诵。若暖相现取点额。一切人见皆悉欢喜若烟相现。则安怛但那成就。若光相现。则飞腾虚空。如是依前法。求成就雌黄牛黄安膳那法皆得。唯牛黄法少异于此。牛黄法取月十五日。于荷叶中裹牛黄。安于二手中合掌。无间念诵加持。乃至三相现。所获果报如前。

又法以五金作莲华。取郁金香牛黄龙脑香研作末。取天雨水和为七丸。于舍利塔前安像念诵。以右手按药乃至放光。则飞腾虚空为持明仙寿命一万岁。

若以真言加持头冠臂钏腰绦皆得成就如前。设令破戒坏行所为所作尚得成就。何况具戒行者。又取犊子瞿摩夷护摩七日。每夜一时诵真言一千八遍。一遍取瞿摩夷少许一掷火中得牛一百头。

又法入河中立水至胸。取莲华揾檀香(香摩如泥)诵一百千遍。遍别一掷水中。所得伏藏积如莲华。

又法取吉祥木一千八段。揾酥护摩三日。日三时一千八遍即得财宝丰饶。

又法取乌油麻稻谷华相和。对像前护摩三日。日三时时别一千八

遍。遍别一掷火中。即得家中饮食无尽。

又欲得降伏一切龙王者。取种种华护摩三日。日三时时别一千八遍。即得一切龙降伏。

又欲降伏药叉者。对像前取安息香丸。护摩七日日三时。时别一千八遍。即得一切药叉降伏。

又法欲召药叉女者。取无忧木准前药叉护摩法。即得药叉女来恭敬承事。所须一切衣服饮食。及诸财宝随意供给。

又法对根本像前。取沉香木搵酥。护摩三七日日三时。时别一千八遍。即得一切诸天欢喜助护。灾难消灭福德增长。

又法若被囚禁。夜时澡浴着新净衣服。诵真言一千八遍即得解脱。

又法若被人嗔怒欲相损害者。取油麻护摩一千八遍即彼人欢喜。

又法诵真言加持菖蒲一千八遍。系于臂上。于他人边出言所求皆得称意。又常念诵。于诸怨敌得胜不被侵陵。

又法取旗旛以真言一百八遍。以香华并酪七碗供养旗旛。及献阏伽。即持此旗引军前。彼军见旗自破。

又法若城邑被夺。应对像前取黄色华。七日护摩日日像前诵真言一千八遍。一遍一掷火中。先有城邑被他所夺即皆却得。

又法作先行法。取白芥子七日七夜护摩。一月内其宅中雨宝。

又法对像前香华供养。饮乳食大麦。取莲华茎搵酥。护摩一千八遍得金千两。

又法取赤莲华十万茎。护摩十万遍。心所愿求悉皆得之。

又法取白莲华一万枚搵酥。护摩一万遍。即得官禄高迁。

又取白檀香搵油。护摩十万遍。即获金钱一千枚。

又法取沉水香护摩十万遍。遍别一掷火中日诵万言。耳所曾闻经典乃至终身不忘。

又法取黄乳牛子母同色者。[(㲉-一)/牛]乳成酪抨酥。于金器中

盛诵真言加持十万遍。即吃。得闻持不忘日诵万言。

又法取栋子揾香油护摩十万遍。一切囚闭被禁缚人皆得解脱。

又法若见怨家心诵真言。彼起慈心不能为害。

又法一切疾病。诵真言加持杨枝。拂彼即除愈。

又法取五色线结索加持七遍。系臂。一切鬼魅悉皆远离。

又法加持净灰七遍。绕坛散之即成结界。

又法妇人不收男女者。月经后取母子同色牛乳。加持一百八遍。令彼女人礼佛菩萨令饮。又煮乳粥和酥加持一百八遍。与服即生福德具相之男。

又法作先行法。像前香华供养。取沉香可如大拇指节。揾酥合油护摩七日。日三时时别诵真言一千八遍。遍别一掷火中。即得持明仙安怛但那成就。足离地疾行及得闻持不忘。

圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经卷下

我今说缚扑印法。先以瞿摩夷涂一圆坛一肘量。取七八岁童男或童女着新净衣。先令洁净三日立于坛中。烧安息香。先加持香七遍然后烧之。又取华加持七遍。置童子当中令掩面。然后行者结契诵真言。行者面向东童子面向西。其印以二手内相叉作拳。二小指相钩。以大指并竖。捻如钩锁形安于额。牢掘彼童男。即语。以二大指向外拨。童子即却远后行。二大指向身招。童子即向前来。即成钩召。以印左右挥其童子。即随印左右。扑举印向上童子即立。问其吉凶三世之事。一一皆实所作疾成。尔时金刚手菩萨以偈颂曰。

此金刚童子　从我三昧生
成办一切事　忿怒王大力
即我金刚手　调伏难调者
能灭除诸罪　暴恶诸药叉
及诸罗刹众　恼害修行者
令彼速除灭　梵王及帝释
水天诸天王　及余威德者
刹那令灭坏　受持者应当
入忿怒王定　威德如金刚
能伏难调者　悉皆令顺伏

又法取莲华或有香气华。护摩所求皆得。

又结印诵吽字真言。即得山岳摧倒。亦能枯竭河水。亦能破阿修罗关键。尔时金刚手菩萨告大众言。此忿怒王有无量威德大神通力。善能调伏难调伏故。示诸方便。从于三昧生此菩萨。适才忆念一切鬼魅悉皆驰走。一切恶心众生皆当损坏。一切灾祸悉皆除灭。若有受持此真言者。自然成受三昧耶戒。若求悉地速得成就无能沮坏。不堕诸恶趣速证菩萨地成无上菩提。有才诵一遍。则能除一切灾祸能禁制虎狼师子恶龙等。加持土块掷彼身上则不能为害。若被日月五星逼近本命宿者。能常念诵不招灾祸。若被除他人灾者。以白芥子和乳。称彼名护摩则息灾。若犯罗刹鬼所持。或为怨家所逼害。当念诵真言即得解脱怨家慈心相向。

又若有斗讼。取苏摩那华护摩七夜。夜别一百八遍遍一掷火中诤讼消灭。若有修行。应入此曼茶罗受灌顶。当分地拼线。阿阇梨应净其地。以五色线拼坛。坛八肘或十二肘或十六肘。如先说法仪则。四方四门。于中央画苏噜苏噜大忿怒王金刚。手持金刚杵。金刚手明正右边。画金刚族中金刚钩明妃。右边画大抱誐缚底明妃。南边画步掷金刚大恐怖眼等。右边画难睹十大忿怒金刚。所谓难睹忿怒金刚水中忿怒金刚。降伏忿怒金刚阿波啰尔忿怒金刚。摧天忿怒金刚恐怖天忿怒金刚。须弥忿怒金刚宝峰忿怒金刚。降三世忿怒金刚光明炽盛忿怒金刚。北边青棒等十金刚。所谓青棒金刚谟时迦罗金刚。劫比罗金刚大笑金刚。勇健步金刚举足步金刚。摩醯首罗步金刚。一霹雳金刚。摧伏金刚大棒金刚。西方画难胜等八大金刚。所谓难胜金刚忿怒金刚。难持金刚恐怖金刚。极忿怒金刚三世金刚。成就金刚大忿怒金刚。若欲于他怨敌恶人得胜者。坛内四门各各门。右边画金刚恐怖忿怒菩萨。左边画军吒利金刚。于外四门。右边画霹雳忿怒金刚。左边画金刚锁忿怒金刚。于二忿怒金刚前。应画天阿修罗诸龙及诸魔。作恐怖受降伏势。于坛外界道画诸天众。以涂香时华饮食灯明置坛四边。供养一切诸菩萨金刚明王。各各圣者皆以本真言迎请。迎请已献阏伽供养。结印请诸圣者真言。各各呈本三昧耶印。然后引弟子入坛掷华。随华着处圣者。便授与本尊真言。即应灌顶。于此大忿怒曼茶罗。所求胜愿及破他敌则得满足。由入此曼茶罗。一切疫病鬼魅一切障难悉皆消灭。于此坛亦能成就一切药物。安怛但那。入阿修罗宫悉皆成就。

尔时金刚秘密主。见未来一切有情。为利益安乐故。略说成办一切曼茶罗。以少财宝以少时分。持诵者但清净住戒。兼助伴清净修行。或于白月一日或二日或五日或八日或十四日。或于满月十五日取。如是等日起首修曼茶罗。或于城内或于城外。或寺中或村邑聚

落。于东北方华果茂盛丛林名华软草寂静处。于神通月建立曼荼罗。如瞿呬邪经所说。治地净地兼分位已。应画圣金刚童子曼荼罗。此坛能成就一切大事有威德。若修行具诸律仪依苏悉地教王。及依最胜经不久成就。所有鬼魅作障碍者。及余九执圣凡种种相貌。才称彼名四散驰走。若见此曼荼罗得灌顶已。则得三昧耶戒。然后从师受真言印契仪轨。克获成就。如前所说金刚王经中法。若有勤勇者成就无疑。尔时金刚秘密主告诸天众言。末法之时修此教者。有懈怠不具真言律仪者。或恶龙雷震诸魔。变现种种身形恼乱持诵者。及诸布单那鬼吸人精气鬼。并天趣之中犯罗刹。及诸天母众等。或在须弥山及诸宝山庄严之处。山河峰侧岩窟林野。大江沼大树大河大海之间。云雾陂泽悦意华果树下。及兴云降雨山处。故园故庙一切鬼神。多依如上诸处住。好作障难伺求人过。若不依轨法即为彼魔得便。为如是等种种有情故。说斯法令持诵者。不为众魔之所得便。我金刚手菩萨。为愍念有情示现真言王忿怒形。由此真言威力。一切药叉罗刹天众。见我者皆大怖畏。于求一切成就法中一切真言忿怒众中我为最胜王。哀愍难调于诸有情作障难者。为调伏彼故说是真言。于三昧中示现此形。从额流出。是故一切真言无比大威德大忿怒大怖畏大名称。为护王及正法故。我秘密主说金刚童子法。于此教中当作息灾增益敬爱等。若有于佛教起邪见嗔毒心灭正法者。应作猛利心作降伏法。若彼降伏受诸苦恼欲令除者。应用乳木作护摩即得息灾。我今又说求悉地时能成办诸事印。加持所成就物真言曰。

唵(引一)迦抳矩噜(二合引)驮(二)萨嚩萨怛嚩(二合)婆(去)孕羯啰(三)啰乞洒(二合)啰乞洒(二合四)萨嚩捺啰(二合)尾野(二合引)抳娑嚩(二合引)贺(引五)

澡洗印。准前独股杵印。二大指并入掌。手腕相着即成。真言曰。

唵(引一)迦抳矩噜(二合)啰拽蹉娑嚩(二合引)贺(引二)

道场扫地真言曰。

迦抳么(引)啰野(二)吽(引三)

求成就时缚难调者。准前根本印。以大指于掌中交。真言曰。

唵(引一)迦抳戌(引)洒野(二)萨缚努瑟鸽(二合引三)满驮野满驮野(四)吽(五)发吒(半音六)

广大金刚心印。准前独股杵印。以二大指掌中相捉。广大金刚随

心印。准前心印以二大指并竖。亦名莲华金刚印。最胜心印。准前最胜印。屈二小指头相拄。若种种障难家中不祥。结此印念诵即皆消灭。最胜随心印。准前最胜印。舒二名指。此印能成办一切事。若入修罗宫亦用此印有大威力。

次说大钩印。二手内相叉。二头指屈如钩。此印三界中所有众生之类。皆能召得。若召阿修罗女于七日中即来。

又说解拏吉儞印。如前独股印。舒二小指二头指头相合。余六指内相叉。以二大指数数开之。非但解拏吉儞。亦能除地居一切鬼魅。法此即用根本真言。

又说调伏一切龙印。准前独股杵印。屈大指入掌。以甲正相向。想彼龙在大指节间。此印能伏一切龙。祈雨止雨。一切诸龙见此印。驰散远去。亦能除一切毒虫所啮。由此印威力不被诸毒伤害。若已被伤者即差。

又说驱擯一切难调有情印。二手内相叉。以二大指四相合。此印有大威力。诸大力天及恶鬼神不顺教者。悉能驱逐用根本真言。

又法以阿落得迦。胭脂书彼人名于掌中。用火炙掌念诵真言。句中加彼人名须臾即至。

又持根本真言十万遍。然后取安息香作十万丸护摩。诸药叉女毗金遮女。皆能召来种种驱使。

又法若有灾难及恐怖处。诵真言八千遍。则得灾灭离怖畏。

又对忿怒王像前。以粳米饭和酥护摩。则得家中饮食无尽。

又法取护摩灰点于顶上。入军阵不被刀杖所伤。于他敌得胜。

又法若城邑聚落有疫病。可入水念诵七夜夜别一千八遍。诸疫病悉除。

又法若求财宝。着新净衣对像前。香泥涂一小坛。烧安息香诵真言一万遍。则得如意。

又法对像前专注意。诵真言三十万遍。即见圣者所求皆得。

又天久霖雨。加持白芥子一百八遍。遍别一掷上散虚空。即雨止。

又法取一男子死尸未损坏者。于尸陀林或四衢道。先与药泻以水灌洗。令泻腹中恶物出已。又以香汤洗身令净。以香涂遍身。帛缯缠胯覆形。华鬘严饰。取佉陀罗木诵真言七遍。加持佉陀木橛钉于头边。以发系橛上。持诵者于尸心上坐。面向东。起慈心勇锐无恐怖。四方应置解念诵者四人执剑。持诵者手持小铁杓。酌铁末泻尸口中。不间断念诵其尸即出舌。以利刀截取舌。右手把变成剑。色如青莲。则兼诸眷属飞腾虚空。为持明王寿命一大劫。当生金刚手菩萨宫中。又法于尸陀林中共鬼交易。卖摩诃莽娑与鬼。取长年药怛但那药宝剑伏藏金银七宝。当作法时用此真言。护自身及助伴。皆得无碍不被鬼幻惑所求皆成就。

又法欲破他敌者。将帅已下一一皆以真言加持七遍护身。他敌即破。或以真言加持水一千八遍。散洒军众不被伤害。得脱彼敌退散。

又法以四瓷瓶底不黑者。取河流水满盛。及着少分诸香及诸药。对像前加持一百八遍。顶上浇灌。彼人念诵久致功夫犹无现验。被诸魔娆恼者不祥鬼魅所持。由作此灌顶洗浴法故。诸魔魅等悉皆远离。福德炽盛速疾成就。

又法加持香水一千八遍。身上散洒鬼疟皆除。

又法取孔雀尾一茎。加持一百八遍。拂彼身上彼人被毒所中皆除差。

又法取蚯蚓粪涂小圆坛。于上坐诵真言一万遍。即先行法成就(先行者即真言法成功德效神验)然后不择时日宿直。七日日诵真言一千八遍。即得金钱一千。

又诵真言加持索带。或洒水则成护身。诵两遍则成结方隅界。诵真言三遍护助伴。四遍护曼荼罗。

又法于黑月八日。一日一夜不食。取乳牛母子同色者瞿摩夷未堕地者。和上作童子像。涂一小坛置像于中。其坛上广设供养。对像诵真言十万遍。其像动头现余应验。当知所思念事皆得成就。金刚童子梦中现身。示教应作不动作事。

又法于黑月八日一日一夜不食。取芥子和酥。护摩一千八遍。则得一千金钱并得庄严。

又法取室丽瑟曼得迦木然火。以骨屡草苗护摩十万。即得牛一千头。

尔时金刚手菩萨。为利益安乐诸有情故。说普通仪轨。欲为未来末法之时。净信修行乐大乘者。及懈怠懒惰不具慧方便者。速集福德智慧修真言行。为护持正法帝王。令加持国界人民丰乐。无诸灾祸吉祥福德。是故说此妙真言门。时金刚手菩萨。即从眉间出于光明。照烛加持等。应顶受我之所说。大忿怒明王金刚童子息灾腾空等成就法。如上等仪汝等助护。速令成就此法勿生疑惑。如法奉行。

七佛赞呗伽陀

毗婆尸佛赞

　　惹(仁拶反)誐捺麌(二合)龙勇(二合反)秫啰曩啰路(引)迦布(引)[口*爾]镫(一句)讫哩(二合)播(引)钵吒用(二合反)跛啰呬怛谟(引)乞叉(二合)祢(泥曳反)舍亘(二句)尾钵始也(二合)能(上)底哩(二合)婆(去)嚩(武钵反)摩护伽播(引)啰[口*儸](三句)曩么(引)弭镫苏(上)誐哆(去)誐底孕(二合反)怛他(去引)誐怛荫(二合反引四句)

式弃佛赞

　　阿(去)难(上)哆播(引)嚟婆(去)嚩(无可反)娑(去引)誐嚟悉弭(二合二句)[寧*吉](重呼)么惹拽(二合反)么(引)能(去)钵啰(二合)舍铭(引)乞史也(三合)路(引)亘(二合)钵啰(二合)迦(去引)始姤(引)曳曩醯哆(去)野达(转舌呼)谟(去引三句)曩谟(引)窣堵(二合)怛萨昧(二合)式企(引)宁[口*爾]曩(引)野(四句)

毗舍浮佛赞

　　鑁(无满反)尾湿嚩(二合)部吻(无肯反)没邓(一句)赞捺啰(二合引)迦(去)地揭帝惹(仁左反)僧(去二句)娑(引)誐嚧伽弭嚩(引)誐(引)邓(三句)倪野(二合反)祢(泥曳反)曩尾曩曳曩拶(四句)

俱留孙佛赞

　　野萨拽(二合反)砮(鼻音重呼)啰始铭(二合短呼)钵啰(二合)底(丁以反)昧哩野(二合)戍(引)鼻(一句)啰[口*楞](去引)讫哩(二合)哆(引)婆(去引)底(丁以反)嚩(武钵反)逊驮哩琰(二句)噢努沬嚩(二合)嚩补涩播(二合)弭嚩(引)那部(二合)镫(三句)镫鑁(无满反)祢(泥曳反)讫啰(二合)矩璨捺摩贺(引)母[寧*頁](宁顶反引)捺嚩(二合引四句)

迦诺迦牟尼佛赞

　　尾娑(去)哩拏(引)尾誐怛沬[口*(隸-木＋士)]曩唧怛娑(去一句)尾啰(引)[口*儗](霓以反)拏(引)萨怛怛醯哆(去引)砮(鼻音)迦(去引)哩拏

(重呼二句)喝怛怛谟(引)尾誐多沫[口*(隸-木＋士)]曩曳曩镫(三句)苏(上)啰(引转舌呼)唧镫揭曩揭母[寧*吉]曩么(引)么野(二合引)憾(四句)

迦葉波佛赞

钵啰(二合)怛钵怛(二合)左(引)弭迦啰啰湿铭(二合)偶(引)[口*陵](去一句)娑贺娑啰(二合)素哩野(二合引)地迦(去声呼)祢(泥曳反引)钵哆(二合)帝惹(仁左反)僧(去二句)路句(引)怛懵萨(转舌)嚩(无可反)惹(仁左反)曩(引)鼻吻(无肯反)宁孕(二合反三句)吻那(去引)沫野(二合反)憾迦(引)舍钵曩(引)么地[口*孕](四句)

释迦牟尼佛赞

(此赞一首先已到中夏流行出正密三藏新赞集中收录)

嚩(无个反)拟野(二合反)秫惹[口*(隸-木＋士)]钵啰(二合)底(丁以反)冒(重呼)[亭*夜]路(引)亘(一句)素哩琰(二合引)秫惹[口*(隸-木＋士)]哩嚩(武钵反)钵那么(二合)讪(去)赧(二合二句)愈[寧*吉]没哩(二合)哆(入)设拟也(二合反)母[寧*吉]钵啰(二合)祢(泥曳反)钵(三句)萨怛(二合)萨昧(二合)曩莫播啰么迦(引)噜抳(尼整反)迦(引)野设(引)悉底哩(三合引四句)

当来化主慈氏菩萨赞

昧怛[口*(隸-木＋士)](二合)野曩(引)么(引)睹史哆(引)攞野萨吐(二合一句)野萨曳(二合反)迦(去)惹曩么(二合引)怛哩哆(引)醯冒(重呼)地(二句)噜怛钵(二合)餐(入)帝嗫苏(上)誐哆(入)毕[口*栗](二合)体尾琰(二合反三句)萨(转舌)嚩(无可反引)怛么(二合)曩(引)憾(胡敢反)钵啰(二合)拏妒(引)湿铭(二合)怛萨昧(二合四句)

回向结赞一首

窣堵(二合)怛嚩(二合引)么野(引)飒钵哆(二合)[口*爾]曩(引)曩底(丁利反)哆曩曩(引)檗镫左(引)瑟吒(二合)么冒(重呼)地萨怛鑁(二合)野怛奔(去二合)抳野(二合反)[牟*含](牟敢反)娑(去)儞(泥以反)怛么钵啰(二合)弭琰[寧*吉]啰(引)沫野(引)悉帝(二合)曩婆(去)鑁(无满反)睹萨怛缚(二合引)飒钵哆(二合)[口*爾]曩萨怛(二合)嚩(无博切)三(去)么(引)钵哆(下字入声呼二合)

过去七佛我赞竟　　未来慈氏次称扬
我所造福利无边　　愿诸众生皆解脱

佛三身赞

法身

我今稽首法身佛　　无喻难思普遍智
充满法界无挂碍　　湛然寂静无等等
非有非无性真实　　亦非多少离数量
平等无相若虚空　　福利自他亦如是

报身

我今稽首报身佛　　湛然安住大牟尼
哀愍化度菩萨众　　处会如日而普照
三祇积集诸功德　　始能圆满寂静道
以大音声谈妙法　　普令获得平等果

化身

我今稽首化身佛　　菩提树下成正觉
或起变现或寂静　　或复往化于十方
或转法轮于鹿苑　　或现大光如火聚
三涂苦报悉能除　　三界无比大牟尼

回向

如是佛身无漏智　　我常信解净三业
以无量慧大福行　　一心垂愍诸群生
以今颂赞三身佛　　所获无漏功德种
愿我速证佛菩提　　尽引众生归正道

佛三身赞

御制释迦牟尼佛赞

如来胜相遍十方　　具足万行显微妙
顶髻圆光无不照　　无量无碍性恒存
比如大海纳百川　　一滴遍涵诸水味

又如海水起诸泡　　一泡中含一海体
须弥微尘纳芥子　　一毫偏摄於大千
大威大智大神通　　甚深甚广甚方便
能立最胜之大法　　演说无量最上乘
犹如大风吹海波　　散作甘雨遍世界
一点沾满於尘刹　　今溥清净悉清凉
法云大周於十方　　妙具种种之胜色
普护众生无露迹　　如八宝盖胜吉祥
有如雷音海潮音　　远震十方无所碍
世人有耳悉能听　　由闻以入观一同
咸悟圆觉及妙觉　　善巧方便出世间
徵心演法显真如　　五阴六入亦如是
一心万行之本源　　真心自性恒冥寂
领者由凡而入圣　　解者超断以除缘
以登信心为实心　　以寂静境为真境
以大智海为性海　　以慧妙国为住持
以法身而体色身　　以无相而摄有相
智身光明如日月　　照临随现於世间
众生心性亦如是　　一切与佛无分别
若能断除诸障垢　　自然获此智慧心
令彼凡夫悉解脱　　如渴饮水成醍醐
若能精进无退转　　坚固心等金刚山
诸善男子善女人　　及诸声闻与缘觉
闻是真谛诵赞叹　　欢喜乐受作思惟
无量无边消劫尘　　口变无等甘露味
如是功德不思议　　庸愚俱至妙菩提
随缘感应无不周　　愿使众生皆成佛

佛一百八名赞

归命一切智　　一切世间师
牟尼大法王　　一百八名号
无边功德海　　具足众吉祥
能灭诸有情　　罪业诸烦恼

我今归命礼　　一切大吉祥
救度诸群生　　令得大安乐

我今归命礼　　悲愍二足尊
圆满于众生　　一切吉祥事
我今归命礼　　无相无上尊
成就天中天　　秘密大明义
如来正等觉　　利乐于世间
最上百八名　　我今集彼说

南无一切义成就。南无正等觉。南无一切智。南无大释子。南无一切法自在无畏。南无大金仙。南无功德海。南无如来。南无应供。南无善逝。南无世尊。南无一切世间解。南无离一切垢染。南无最上法灯。南无无畏净饭王子。南无甘蔗王种。南无瞿昙。南无日族。南无吉祥大牟尼。南无嚩儗啰娑族。南无天人师。南无十力降魔军。南无离过除毒。南无调御丈夫。南无妙解脱。南无除障暗。南无止息降诸根。南无清净戒。南无无垢王。南无灭罪无我相。南无无惊无怖畏。南无第一法圆满。南无无边无可喻。南无大论师。南无希有不思议精进。南无三界亲慈父。南无三明知三世。南无灭三毒。南无具足三变通。南无说三乘菩提。南无无相亦无老。南无无我无二执。南无无怨无戏论。南无无业无怖。南无施愿无畏。南无法师子二足尊。南无调伏除烦恼。南无最上意清净。南无明行足。南无自在变化王。南无调伏心清净。南无离尘无上士。南无止息一切罪。南无得清凉。南无得寂静。南无救度世间师。南无勇猛大清净智。南无圆满吉祥相。南无能除怨。南无沙门月。南无释师子。南无作善清净业。南无六佛法庄严。南无六根清净眼。南无第一六神通。南无六趣海到彼岸。南无无师自然觉。南无善逝德成就。南无一切世间为爱乐。南无无等大智慧。南无恒入三摩地。南无一切有情利益主。南无真实降诸根。南无一切世间尊。南无普遍有情精进者。南无永过轮回苦。南无圆满诸所求。南无降伏得最胜说四谛。南无到彼岸度他大龙王。南无得最上

涅槃。南无尊师大梵行。南无第一寂静乐。南无秘密最胜大丈夫。南无调伏声闻者。南无利益诸有情。南无世间供养出世智。南无圣智照世间。南无离世法利养。南无出世为如来。南无大法主。南无大法王。南无调御明。南无救度第一二足尊。南无行忍辱。南无善意端严相。南无善持善戒相。南无金色光善逝。南无善逾爱尊重。南无人师子吉祥云。南无佛陀。南无无畏独除闇。南无无边利世间。南无无等三有师。南无能断诸结缚。南无无我最第一。南无普照一切眼。南无证理净慧眼。南无三慧真实眼。如是一百八名。若复有人。于其辰朝。发志诚心。或读诵。或礼念。或忆持。或听闻。获得最上吉祥福德。所有一切烦恼及诸罪业。速得清净不受轮回。当得解脱乃至成佛。

此大牟尼功德名　　我今读诵及礼念
普将回施与群生　　同得证成菩提果

御制救度佛母赞

世尊威力大神通　无惊怖畏安乐住
能灭一切诸垢障　於众转广大法轮
尽诸苦报出死生　具足成就等正觉
譬如须尔山不动　金刚坚固镇长存
利乐三界诸有情　不动悉成无畏力
闻是妙法不思议　证入无上菩提心
有能显扬大名称　不假慈筏到彼岸
亦复得成大自在　德超十力大丈夫
恒怀摄受大慈悲　平等具足无边智
清净廓然无怖畏　不断不破亦不空
速疾勇母具娑诃　授诸胜义除怖畏
速勇母者莲华面　端严相现妙莲华
月朗母者如千星　殊胜威光遍圆满
莊严紫磨金色母　忍辱禅定精勤行
顶髻母者广无边　怛啰吽字母甚大
自在释梵水天母　药义罗刹总皈依
特罗胝癸母尊严　顶髻光明朗千日
勇猛都哩大紧母　能摧一切诸怨魔
三宝严印母威严　身有光明种种聚
镇世威德欢悦母　摄伏世间诸魔精
守护众地母吽声　妙光顶冠月相母
安住如尽劫火母　普遍摧坏恶冤轮
手按大地母颦眉　能以足践镇降伏
最乐安隐柔善母　普遍极喜母脱离
都哩巴帝母蹑吽　萨罗天海母作癸
威德诸天集会母　灭除恶梦及斗争
日月光胜广圆母　善除诸毒及瘟疫
善威力三真实母　消除烦恼及祸灾
至心归仰救度尊　能消罪业越恶趣
速得圆融成正果　诸佛灌顶证真如

圣救度佛母二十一种礼赞经

唵敬礼多哩速疾勇　咄多哩者除怖畏
咄哩能授诸胜义　具莎诃字我赞礼

敬礼救度速勇母　目如刹那电光照
三世界尊莲华面　从妙华中现端严

敬礼百秋朗月母　普遍圆照无垢面
如千星宿俱时聚　殊胜威光超于彼

敬礼紫磨金色母　妙莲华手胜庄严
施精勤行柔善静　忍辱禅定性无境

敬礼如来顶髻母　最胜能满无边行
德到彼岸尽无余　胜势佛子极所爱

敬礼怛啰吽字母　声爱方所满虚空
运足遍履七世界　悉能钩召摄无余

敬礼释梵火天母　风神自在众俱集
部多起尸寻香等　诸药叉众作称叹

敬礼特啰胝发母　于他加行极摧坏
展左蜷右作足踏　顶髻炽盛极明耀

敬礼都哩大紧母　勇猛能摧怨魔类
于莲华面作频眉　摧坏一切冤家众

敬礼三宝严印母　手指当心威严相
严饰方轮尽无余　自身炽盛光聚种

敬礼威德欢悦母　宝光珠鬘众光饰
最极喜笑睹怛哩　镇世间魔作摄伏

敬礼守护众地母　亦能钩召诸神众
摇颦眉面吽声字　一切衰败令度脱

敬礼顶冠月相母　冠中现胜妙严光
阿弥陀佛髻中现　常放众妙宝光明

敬礼如尽劫火母　安住炽盛顶髻中
普遍喜悦半趺坐　能摧灭坏恶冤轮

敬礼手按大地母　以足践蹋作镇压
现颦眉面作吽声　能破七险镇降伏

敬礼安隐柔善母　涅槃寂灭最乐境
莎诃命种以相应　善能消灭大灾祸

敬礼普遍极喜母　诸怨支体令脱离
十字咒句妙严布　明咒吽声常朗耀

敬礼都哩巴帝母　足蹑相势吽字种
弥噜曼陀结辣萨　于此三处能摇动

敬礼萨啰天海母　手中执住神兽像
诵二怛啰作发声　能灭诸毒尽无余

敬礼诸天集会母　天紧那罗所依爱

威德欢悦若坚铠　　灭除斗诤及恶梦

敬礼日月广圆母　　目睹犹胜普光照
诵二喝啰咄怛哩　　善除恶毒瘟热病

敬礼具三真实母　　善静威力皆具足
药叉执魅尾怛辣　　都哩最极除灾祸

若有智者勤精进　　至心诵此二十一
救度尊处诚信礼　　是故赞叹根本咒
每晨早起夕时礼　　忆念施诸胜无畏
一切罪业尽消除　　悉能超越诸恶趣
此等速能得聪慧　　七俱胝佛所灌顶
现世富贵寿延安　　当来趣向诸佛位
有时误服诸毒物　　或自然生或合成
忆念圣尊真实力　　诸恶毒药尽消灭
或见他人遭鬼魅　　或发热病受诸苦
若转此赞二三七　　彼诸苦恼悉蠲除
欲乞男女得男女　　求财宝位获富饶
善能圆满随意愿　　一切障碍不能侵

佛说一切如来说佛顶轮王一百八名赞经一卷

佛说一切如来说佛顶轮王一百八名赞经

尔时一切如来。说无量功德大明咒主转轮王一百八名。即说赞曰。

归命最上师　一切世间主
恒怀大慈悲　显扬大名称
十力大丈夫　福德超三界
具足一切相　天人常恭敬
摄受诸众生　与作大福聚
复名大自在　一切佛顶王
转一切咒轮　成就正法句
圣智善通达　一切悉解脱
恒为大主宰　出过一切天
为大禅定像　平等视众生
具足无边智　无实无不实
无一亦无二　号曰大仙天
世所甚希有　本来寂灭相
清净而无垢　善入无尽性
廓然无怖畏　不断亦不破
无想亦不空　能舍于万有
不着如虚空　妙色即空色
善相为善瑞　寂静常决定
善意生妙梵　为彼天中像
自在广无边　功德无边量
心口难思议　无等无等等
真像广无边　究竟无能胜
无边世界中　一切皆恭敬
一切咒像主　此像未曾有
善像难有像　天眼及三眼
真实三解脱　实语实寂静
实法住实际　思惟妙法身
湛然常坚久　无垢性决定
风天与月天　日光及妙意
文字三六字　一咒一字王
一智一切智　自在大自在
梵天那罗延　一佛一法相

一天居一众　　一定一相应
一切世间中　　高谈众妙法
以此神通光　　化光一切处
大光威德力　　为一切天主
一切佛法主　　一切法智主
无尽功德聚　　是名一百八

赞法界颂一卷

赞法界颂(八十七颂)

圣龙树菩萨造

归命十方佛　　法身及报化
愿共诸众生　　速成法界性
轮回三恶道　　法界理凝然
本来常清净　　诸相不能迁
寂静如虚空　　处处悉周遍
体皆离彼此　　非深复非浅
乳未转变时　　酥醍醐不见
烦恼未伏除　　法界无由显
如酥处乳中　　酥本妙光莹
法界烦恼覆　　圆满体清净
如灯被障碍　　非能照余物
无明恒覆心　　法界非明了
如灯离障碍　　处处物能照
烦恼破坏时　　真如恒显现
初中及最后　　二障不能扰
如净琉璃珠　　恒时光照曜
光明物所障　　被障明非见
法界烦恼覆　　真如理难显
圆寂体光洁　　轮回不能染
勤求趣法界　　轮回非能搻
如米糠缠裹　　谷体米非无
烦恼覆真如　　真如烦恼有
如谷去其糠　　米体自然见
若离烦恼糠　　法界理方显
妄执有世间　　芭蕉终无实
法界非世间　　亦非虚妄见
如人饮甘露　　热恼悉皆除
若证法界性　　烦恼热皆弃
灭除烦恼焰　　法界甘露现
一切有情中　　高下皆平等
体实果不生　　执种果非有
智慧出生时　　有为非法界

法界本无处　　究竟方可证
清净恒光洁　　日月皆莹净
法界无垢染　　如龙夜雨尘
况似罗睺面　　光明恒灿然
譬如火浣布　　处火能离染
垢去布犹存　　光明转莹净
贪爱令心染　　虚妄有轮回
亦如火浣布　　真空妄非有
三毒生死本　　智慧火能烧
法界体常有　　朗然恒照曜
烦恼染称垢　　世尊恒所宣
垢灭真如显　　如汲地中泉
法界体无垢　　根随能覆藏
若除烦恼尽　　莹净叵难量
法界本无我　　二形及女男
体无虚妄执　　何处更思惟
法界离憎爱　　根尘境本无
虚妄执为因　　差别从此生
真空非苦恼　　贪爱苦恼因
耽染由妄想　　三界乃轮回
怀孕在于腹　　婴子未言见
二障覆真如　　法界不能证
种种生疑虑　　见慢及恚痴
妄计有真实　　真实计非有
兔角体非有　　妄执令真实
法界离妄执　　妄执真非有
如色必破坏　　微尘犹可知
法界非破坏　　三时不能得
有生还有灭　　荣辱亦皆随
法界非生灭　　云何言所知
兔角本非有　　三世犹可思
真空非兔角　　思虑不能知
真空称善逝　　色相悉皆亡
应化随缘有　　修因离执非
圆通如日月　　水现影皆同
色声双泯绝　　差别云何有
三世可寻思　　生缘时决定
若悟己身法　　己身云何有
如水居热际　　处热觉悟非
寒际理亦然　　圆通皆如是

心恒烦恼覆　　迷惑不能了
若离烦恼缠　　觉悟而非有
如眼观诸色　　离障能照曜
真空理亦然　　照曜离生灭
耳识闻于声　　离妄及分别
法界性亦然　　分别妄非有
鼻能嗅诸香　　妄执性非有
色相二俱亡　　真空亦如是
舌根自性空　　味界恒远离
识空体亦然　　法界理如是
身根自性净　　冷暖触非有
法界理亦然　　触处常远离
意缘法称最　　自性恒远离
诸法性本空　　圆通理如是
见闻及觉知　　相应法亦空
了绝诸妄想　　见闻理亦非
根尘起妄执　　清净体源无
迷执有根尘　　根尘理非有
世间并出世　　空性本无差
我法由迷起　　遍计自轮回
法界理清净　　贪嗔痴本无
迷悟从心起　　三毒法假名
迷执自缠缚　　了达假名智
菩提非近远　　三世理非有
烦恼笼迷执　　世尊经所宣
智生惑染灭　　妄执勿相缠
去来执最胜　　体空犹可思
菩提非妄执　　正证亦知非
水乳同一处　　鹅饮乳非杂
生空烦恼离　　二障亦非杂
妄执我非无　　了达本非有
涅盘清净理　　二我俱非立
三檀齐修施　　尸罗离过非
忍因端正果　　精进勇勤依
静虑令心止　　般若用无疑
愿兼方便力　　安住胜菩提
菩提难妄执　　真空生灭无
了达空本性　　二相亦非有
乳糖离甘蔗　　离蔗糖非有
三乘趣菩提　　离种体非有

守护稻谷种　　芽茎必得生
守护菩提种　　菩提从此起
譬如于黑月　　光明未能见
有情烦恼缠　　真如未明显
月初光虽有　　渐渐而增长
初地证菩提　　菩提未圆满
十五月圆满　　处处光皎洁
解脱显法身　　法身理无缺
染污意相应　　缠缚俱生灭
解脱一切障　　三世悟非有
初大僧祇满　　三檀普遍修
断除分别障　　欢喜智难俦
三业误兼犯　　防非重及轻
尸罗圆满戒　　离垢独标名
二障恒时染　　俱空慧刃除
发光能照曜　　破灭渐无余
远离根随染　　渐增焰慧威
菩提称最胜　　烧照转光辉
真俗称二智　　相应互起违
合令无所碍　　难胜事恒时
十二缘生智　　巡环理趣全
甚深称最胜　　般若现于前
世俗二乘行　　久修道已明
相无功用满　　最后称远行
智用无分别　　恒时任运成
众魔降退散　　不动独彰名
善慧名无碍　　十方演法希
身云甘露雨　　应物最堪依
众德犹如水　　虚空喻似身
重粗皆蔽塞　　大法智称云
审谛轮回事　　孰能免业牵
要知无苦恼　　净土勿相缠
归命佛真子　　位登智慧云
细微皆断尽　　超苦离诸尘
灌顶诸光照　　根尘普遍身
金刚寂大定　　众苦勿相亲
大宝花王座　　俱胝众妙成
庄严皆普遍　　功德实难思
十力兼无畏　　三身四智圆
六通恒自在　　应物化机缘

照曜如圆月　　恒时焰炽燃
十方无不遍　　灿烂转光鲜
永绝缘生染　　恒时处涅盘
菩提称最胜　　化益物情欢
智用深如海　　随机现应身
水清来月影　　处处度迷津
况似颇胝宝　　随缘现影同
物情根有感　　周普事无穷
饿鬼恒饥渴　　不能见水泉
众生无少信　　宿业自萦缠
化现身诸相　　光明皆灿然
佛虽恒在世　　不睹宿无缘
晓了尘沙界　　根随染久无
二空殊胜智　　妙用化童愚
清净绝诸垢　　自他受用身
恒居色究竟　　利益五乘人
救护众生苦　　俱胝寿命长
二严无有尽　　功德叵难量
佛演一乘法　　随机悟浅深
莲花无垢染　　玉本绝瑕侵
少分而称赞　　广宣理趣玄
愿将诸功德　　普利施人天

八大灵塔梵赞(西天戒日王制)

　　惹(引)鼎冒亭钵啰(二合)嚩啰末睹朗(一句)达哩摩(二合)作讫啰(二合)左啰藐(二)戴帝炀(二合)左(引)祢炀(二合)帝哩(二合)部嚩那摩呬当(三)室哩(二合引)摩贺(引)钵啰(一合引)底贺(引)哩炀(二合四)萨他(二合)难际(引)曩呬摩儗哩儞罗炀(五)祢(引)缚祢(引)缚(引)嚩多(引)啰(六)满祢(引)喝钵啰(二合)拏摩多室啰娑(引)儞没哩(二合)多(引)拽怛啰(二合)没驮(引七)吠(引)舍(引)梁(引)达哩摩(二合)作讫丽(二合)室输摩儗哩怛致(引八)毗(引)瑟摩(二合)哥(引)踰(引)迭帝(引)丽(引九)室啰(二合引)嚩萨爹(二合引)冒提暮梨(引)拘尸那誐啰嚩丽(引十)龙弥儞(引)哥(引)必逻(引)契曳(二合引十一)惰睒(引)咩(引)萨兔(二合)罗酤瑟致(二合引)末吐啰嚩啰补丽(引十二)难那吴播(引)写啰(引)瑟致丽(三合引十三)曳(引)左(引)[寧*(尤-尢＋曳)](切身下同)舍(引)窣都(二合)戴(引)爹(引)捺舍嚩啰嚩里那(引十四)萨旦(二合引)那莫写(引)弥暮达那(二合引十五)割湿弥(二合引)丽(引)际(引)那祢(引)尸(引十六)朅沙怛吒野牟泥(引)末哩嚩(二合)丽(引)星贺梨(引)嚩(引十七)逻(引)浓捺丽(二合引)辛度褒捺丽(二合引十八)三摩怛吒摩[廾/(阿-可＋辛)/女]提(引)末朅梨(引)酤萨梨(引)嚩(引十九)泥(引)播(引)梨(引)哥(引)摩噜闭(引)割罗舍嚩啰补丽(引二十)干(引)唧骚啰(引)瑟吒啰(三合)啰(引)瑟吒丽(三合引二十一)曳(引)左(引)[寧*(尤-尢＋曳)](上同)驮(引)睹誐哩婆(二合引)捺舍嚩啰嚩哩那(引二十二)萨旦(二合引)那莫写(引)弥暮达那(二合二十三)该逻(引)细(引)系(引)末酤(引)致呬摩儗哩儞罗曳(引二十四)满捺丽(引)弥(引)噜室凌(二合)诣(引二十五)播(引)怛(引)梨(引)昧惹演帝(引)达那钵底儞罗曳(引二十六)悉驮巘达哩嚩(二合)路计(引二十七)没啰(二合)吽满(二合引)尼(引)尾瑟女(二合)部耄(引)钵输钵帝娑嚩泥(引二十八)赞捺啰(二合)素(引)哩也(引二合)祢路(引)计(引二十九)曳(引)左(引)[寧*(尤-尢＋曳)](上同)驮(引)睹誐哩婆(二合引)捺舍嚩罗嚩里那(引三十)萨旦(二合引)那莫写(引)弥暮(引)达那(二合引三十一)曳(引)左(引)瑟诛(吒侯切)驮(引)睹誐哩婆(二合)捺舍嚩罗嚩里那(三十二)功婆僧倪也(二合)室左(二合)载爹(引三十三)盎誐(引)啰契也(二合引)萨怛(二合)他(引)[寧*(尤-尢＋曳)](上同)呬摩啰惹多儞婆(引三十四)窣都(二合引)波啰怛那(二合)钵啰(二合)哥(引)舍(引三十五)播(引)多(引)梨(引)曳(引)左部咩(引)儗哩室朅啰誐多(引三十六)萨哩嚩(二合)都(引)驮(引)睹誐哩婆(二合引三十七)没驮(引)喃(引)夜(引)儞泯摩(引)钵啰(二合)底祢那摩设讫哩(二合三十八)多(引)儞暮(引)达那(二合引)那摩(引)弥(三十九)阿瑟吒(二合)摩贺(引)载爹满捺那三摩钵多(一合四十)

三身梵赞

　　踰(引)乃酤(引)那(引)鳖泥(引)哥(一句)莎波罗呬多摩贺(引)三钵那(引)陀(引)啰部(引)都(引二)乃嚩(引)婆(引)巫(引)那婆(引)嚩(三)竭弥嚩三摩啰苏(引)讷哩尾(二合)婆(引)嚩莎婆(引)嚩(四)儞哩梨(二合引)邦儞哩尾(二合)哥(引)嚩始嚩末三摩三莽(五)咩必曩[寧*吉](切身)钵啰(二合)半左(六)满祢(引)钵啰(二合)爹(引)咄摩(二合)味(引)捺焬(二合)怛摩喝摩耨波莽(七)达哩摩(二合)哥(引)野[口*爾]那(引)喃(引八)路(引)哥(引)帝(引)多(引)末进爹(引九)速讫哩(二合)多三摩发朗摩(引)咄摩(二合)努(引)踰(引)尾部(引)鼎(十)波哩杀(二合)努末(二合)提(引)尾唧怛嚩(二合引十一)萨多(二合)钵野底摩贺底提(引)末当(引)必丽(二合引)底系(引)都(引十二)没驮(引)喃(引)萨哩嚩(二合)路(引)哥(十三)钵啰(二合)室哩(二合)多末尾啰都(引)那(引)啰萨达哩摩(二合)具(引)爽(十四)满祢(引)三菩誐哥(引)焬(十五)怛摩喝祢喝摩贺(引)达哩摩(二合)啰(引)[口*爾]焬(二合)钵啰(二合)底瑟吒(二合十六)萨埵(引)喃(引)播(引)哥系(引)都(引)聒唧那曩罗以嚩(引十七)婆(引)底踰(引)祢(引)鳖摩(引)那(十八)三冒桃达哩摩(二合)作讫丽(二合)聒唧捺必左补那(十九)啰捺哩(三合)设帝(引)[扰-尢＋曳]钵啰(二合)扇(引)当(二十)乃哥(引)哥(引)啰钵啰(二合)没哩(二合)当帝哩(二合)婆嚩跋野喝嚩(二十一)尾说噜闭噜播(引)[扰-尢＋曳](引二十二)满祢(引)儞哩嚩(二合引)拏哥(引)野(二十三)捺舍祢誐耨誐当当摩贺(引)哩汤(二合)牟泥(引)那(引二十四)萨埵(引)哩台(二合)哥讫哩(二合)播(引)拏(二十五)末波哩弥多摩贺(引)倪也(二合引)那奔女(引)捺夜(引)曩(引二十六)哥(引)夜(引)曩(引)苏誐多(引)曩(引二十七)钵啰(二合)底尾誐多末努嚩(引)酤钵(二合)他(引)曩(引)怛啰(二合)夜(引)赧(引二十八)讫哩(二合)埵(引)薄讫爹(二合引)钵啰(二合)拏(引)莽(二十九)酤舍罗母波唧当[扰-尢＋曳]拏摩夜(引)冒提味(引)惹(三十)帝哩(二合)哥(引)夜(引)悉帝(二合引)那腊没陀(二合引)若誐祢那末企朗(三十一)冒提摩(引)哩诣(二合)[寧*吉]喻惹(三十二)帝哩(二合)哥(引)野萨怛(二合)嚩三摩(引)钵多(二合三十三)

三身梵赞
大明太宗文皇帝御制文殊赞

　　三名微密舍多义　　妙德妙首妙吉祥
　　过去无量阿僧祇　　号龙种上尊王佛

见在摩尼宝积佛　　常喜世界居北方
爰自帝胄称法王　　无上之心能独悟
功高积尘邈遐旷　　岂有名数可为言
一遇正觉毓灵珠　　遂超玄境登道位
大智化度无量众　　演扬实义葳一乘
恢廓河沙扇真风　　昭映幽冥朗千日
圆应密会神通力　　具体微妙连天机
弥绘宇宙蔼慈悲　　影迹不疾动常寂
能使闻者成解脱　　能使见者发信心
事不动智起因行　　智照无二惟一体
如来昔居光明藏　　乃为众生求大乘
表依圆照断无明　　悉离种种颠倒想
虚空性故常不动　　无起灭如来藏中
菩萨发此清净心　　令修行不堕邪见
世尊曩在室罗伐　　独以智德为上首
如来所说无上道　　是何成就方便门
乃支觉海性澄圆　　复道圆澄觉元妙
惟此元明照生所　　所立性妄元照亡
由来迷妄有虚空　　依所生空立世界
妄想澄凝成国土　　妄心知觉作众生
要知空生大觉中　　有如巨海一沤发
彼有漏微尘国土　　悉皆依彼空所生
是沤即灭空本无　　而况所生三有界
归于本元性无二　　故此方便有多门
圣性根源无不通　　无分顺逆皆方便
初发心入三昧者　　迟速有异不同伦
发启如是妙菩提　　一字遍包一切义
成就无始与无尽　　永成佛道赖慈津

佛说文殊师利一百八名梵赞

我今宣说　　文殊师利　　一百八名
殊胜功德　　一日三时　　受持读诵
所求意愿　　决定现前　　依法课持
身恒清净　　罪障消除　　或入军阵
诸怖畏中　　文殊现身　　为作守护
若常诵念　　速证菩提

梵赞第一

钵啰(二合)尼钵怛也(二合)牟儞母里驮曩(三合一)酥钵啰(二合)三儞曩唧多娑(引二)嚩叉也(二合引)摩也(二合)阿儞也(二合)曩摩(引)儞(三)三没泰啰睹嚩啰尼旦(四)

梵赞第二

酥鲁布鲁波驮里左(一)萨里嚩鲁布贺也(二合)冻多啰(二)萨里嚩(二合)洛叉拏三布啰拏(二合三)曼祖室里(二合)陇多摩室里(二合)野(四)

梵赞第三

阿进怛也(二合)进怛也(二合)尾誐多(一)阿进怛瑜(二合引)部多尾羯啰(二合)莫(二)阿进怛也(二合)萨里嚩(二合)达里摩(二合引)拏(三)阿进怛瑜(二合引)摩(引)曩娑萨怛(二合)他(引四)

梵赞第四

戍儞也(二合)多(引)婆(引)尾多(引)怛摩(二合)喃(一)戍儞也(二合)达里摩(二合)娑满地多(二)戍儞也(二合)摩地母讫底(二合)室左(二合三)戍儞也(二合)怛里(二合)婆嚩祢(引)舍迦(四)

梵赞第五

萨里嚩(二合)伲也(二合)萨里嚩(二合)捺里世(二合)左(一)萨里嚩

(二合)部弥钵底里尾(二合)部(二)曼祖室里(二合)嚩舍嚩里底(二合)左(三)钵纳摩(二合)讫叉(二合)钵纳摩(二合)三婆嚩(四)

梵赞第六

钵纳摩(二合)紧惹敢(切)迦嚩啰拏(二合)室左(二合一)钵纳摩(二合)波里焰(二合)迦摩(引)娑曩(二)儞路怛波(二合)罗驮啰布多(三)波尾怛啰(二合)设(引)多摩(引)娑曩(四)

梵赞第七

钵啰(二合)怛也(二合)迦没度(引)没驮娑怛鑁(三合一)阿祢没度(引)儞噜左也(二合)帝(引二)乙里(二合)弟[牟*含](引)么尸多钵啰(二合)钵多(二合三)室赞(二合)睹萨怛瑜(二合)波那舍迦(四)

梵赞第八

路迦播(引)罗娑贺娑啰(二合)乞叉(二合一)伊湿嚩(二合)啰娑怛鑁(三合)钵啰(二合)惹钵帝(引二)尸嚩娑怛鑁(三合)萨里嚩(二合)部多(引)喃(引三)娑怛鑁(二合)尾都虞拏娑誐啰(四)

梵赞第九

乙里(二合)史娑怛鑁(三合)奔尼也(二合)室里(二合引)瑟跓(二合)左(一)济瑟跓(二合)惹底娑摩(二合)啰娑怛(二合)他(引二)尾曩野俱(引)尾儞(引)多(引)左(三)喏曩补怛噜(二合引)喏曩怛摩(二合)惹(四)

梵赞第十

婆(引)睹娑贺娑啰(二合)啰湿弥(二合)娑怛鑁(三合一)酥(引)摩娑怛鑁(三合)左物里(二合)贺娑钵(二合)底(二)驮曩努(引)嚩鲁拏室载(二合)嚩(三)娑怛鑁(三合)尾瑟拏(二合)娑怛鑁(三合)摩呬湿嚩(二合)啰(四)

梵赞第十一

阿难睹(引)曩誐啰(引)惹娑怛鑁(三合一)娑建(二合)度细(引)曩(引)钵底娑多(二合)他(引二)吠摩唧怛啰(二合)酥里捺啰(二合)娑怛鑁(三合三)婆(引)摩设讫啰(二合)多那娑怛(二合)他(引四)

梵赞第十二

萨里嚩(二合)祢(引)嚩摩瑜尾啰(一)萨里嚩(二合)祢吠(引)曩摩塞讫里(三合)多(二)路(引)迦达里摩(二合)摩罗(引)底睹(三)娑怛鑁(三合)路计(引)左(引)誐啰(二合)补那誐(二合)罗(四)

梵赞第十三

路迦誐也(二合)路迦尾誐也(二合)睹(一)惹帝喃(引)钵啰(二合)嚩鲁嚩啰(二)嚩啰努罗野曩怛啰(二合)拏(三)阿度里(二合)沙瑜(二合)摩啰迦里弥(二合)赧(四)

梵赞第十四

俨鼻啰室左(二合)曩嚩儞也(二合)室左(二合一)迦罗也(二合引)拏弥怛啰(二合)三播那(二)吠捺也(二合)娑怛鑁(三合)舍罗也(二合)罕里多(二合)左(三)曩啰难摩也(二合)酥娑(引)啰体(四)

梵赞第十五

摩底[牟*含]誐底[牟*含]室栽(二合)嚩(一)没弟[牟*含]室左(二合)尾左乞叉(二合)拏(二)奔拏也(二合)鑁羯罗波(二合)没里(二合)乞叉(二合)室左(二合三)冒地孕(二合)誐补涩波(二合)曼尼多(四)

梵赞第十六

尾目讫底(二合)颇罗三半曩(一)阿娑啰(二合)野萨里嚩(二合)儞呬喃(引二)摩努贺鲁摩努誐也(二合)室左(二合三)阿曩里具(二合)没啰(二合)憾摩(二合)左里赧(四)

梵赞第十七

计睹娑怛鑁(二合)誐啰(二合)贺室里(二合)瑟吒(二合)娑怛鑁(三合一)里史鼻母儞布誐嚩(二)曜嚩啰(引)惹鼻史讫多(二合)怛鑁(三)那舍部弥湿嚩(二合)噜钵啰(二合)部(四)

梵赞第十八

娑(引)里他(二合)嚩护誐拏室里(二合)瑟吒(二合一)儞里嚩(二合)

尼所(二合)多摩祢舍迦(二)佉娑摩(二合)摩地也(二合)羯罗波(二合)娑怛鑁(三合三)怛嚩(二合)帝[口*爾]嚩(引)喻里嚩左(四)

梵赞第十九

怛鑁(二合)进多(引)摩尼萨怛嚩(二合)喃(一)萨里嚩(二合引)舍波里布啰迦(二)曩谟窣睹(二合)帝(引)摩贺尾儞也(二合三)萨里嚩(二合)部多曩摩塞讫里(二合)多(四)

曼殊室利菩萨吉祥伽陀

钵啰(二合)倪煬(二合)誐桑誐(一)酤里隶(引)讷婆(二合)嚩(二)冒地唧大(引三)曼儒(仁祖切)室哩(二合)曳(引)尾末罗(四)冒地窣珂阿毗世(引)盖(引五)拽讷莽(二合)誐罗[口*爾](仁卿切)那嚩哩(引六)速窣大(引七)窣儗当(八)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(九)帝(引)波啰摩诃毗世(引)盖(引十)室哩(二合引)嚩日啰(二合)萨埵誐拏(十一)曼拏罗三钵啰(二合)吠(武每切)世曳(二合引十二)逻(引)写(引)祢毗(十三)部嚩那娑(引)啰(十四)尾逻洗泥(去声呼)毗(十五)拽讷莽(二合)誐朗窣珂割嚫(十六)钵啰(二合)嚩嚫钵啰(二合)儗(引)当(十七)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(十八)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(引十九)遏爹(引)多娑(引)耨(二十)捞哩多(引二十一)底(丁逸切)萨曳(引)啰世霜(引二十二)萨埵(引)尾冒[亭*夜](切身二十三)萨怛多酥誐多阿毗世(引)盖(二十四)钵讷莽(二合)誐朗酥啰嚩赖(引二十五)啰必大(引)钵啰(二合)儗(引)当(二十六)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(二十七)帝(引)波啰摩阿毗世盖(二十八)室哩(二合)满(引)帝哩(二合)路哥尾惹(仁左切)曳(引二十九)嚩啰曼拏罗屹黎(二合引三十)帝赖(二合引)路计也(二合)啰[口*爾]也(二合三十一)尾惹踰(引)怛摩(三十二)那(引)他细(引)酤(三十三)拽讷莽(二合)誐朗酥啰嚩赖(引三十四)飒钵啰(二合)拏帝(引)飒钵啰(三合)诣(引)当(三十五)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(三十六)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(三十七)那(引)那(引)惹誐讷尾(二合)那野(三十八)萨噜(引)惹播(引)尼(引三十九)三没驮啰怛曩(二合四十)末酤吒(引)弥怛他(引)毗世(引)盖(四十一)拽讷莽(二合)誐朗哥末罗啰(引)誐(四十二)尾戍提诣(引)当(四十三)怛讷莽(二合)誐罗婆嚩睹(四十四)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(四十五)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合四十六)末尼啰怛曩(二合四十七)尾部(引)底啰弥(引四十八)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)悉提(四十九)窣珂那写(五十)摩贺(引)阿毗世(引)盖(五十一)拽讷莽(二合)誐朗戍婆尾部(引)底羯赖(引五十二)窣诣(引)当(五十三)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(五十四)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(引五十五)杀竹作讫啰(二合)嚩哩底(二合五十六)秫婆莽誐罗诣(引)底哥(引)踰(五十七)拽咄奔(二合)尼也(二合)啰怛曩(二合五十八)摩摩埵顿谅(五十九)末夜(引)钵当(二合)帝(引)那(引)窣睹(二合六十)萨哩嚩(二合)誐多部(引)弥(六十一)摩贺(引)阿毗世(引)盖(六十二)尾秫驮嚩啰计(引)哩底(二合六十三)萨曼儒那(引)他(六十四)

圣金刚手菩萨一百八名梵赞

第一会

　　嚩日啰(二合)萨埵摩贺(引)萨埵(一)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)摩贺(引)末罗(二)嚩日啰(二合)达哩摩(二合)摩贺(引)秫驮(三)嚩日啰(二合)阿羯哩沙(二合)那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第二会

　　嚩日啰(二合)泥(引)怛啰(二合)摩贺(引)作刍(一)嚩日啰(二合)梅底哩(二合引)摩贺(引)捺哩(二合)茶(二)嚩日啰(二合)药叉摩贺(引)帝(引)没啰(二合三)嚩日啰(二合)啰(力角切)叉那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第三会

　　嚩日啰(二合)母瑟致(二合)摩贺(引)母瑟致(二合一)嚩日啰(二合)母瑟致(二合)摩贺(引)苏珂(二)嚩日啰(二合)贺(引)娑摩贺(引)贺(引)娑(三)嚩日啰(二合)婆(引)沙那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第四会

　　冒地唧当摩贺(引)冒提(一)没驮萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)嚩日啰(二合)夜(引)那摩贺(引)夜(引)那(三)嚩日啰(二合)倪也(二合引)那那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第五会

　　萨埵(引)哩他(二合)萨哩嚩(二合)萨埵(引)哩他(二合一)摩贺(引)萨埵(引)哩汤(二合)萨没哩(二合)底(二)萨哩嚩(二合)倪也(二合引)萨哩嚩(二合)萨哩舞(二合引)讫多(二合三)萨哩嚩(二合)悉提那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第六会

嚩日啰(二合引)怛摩(二合)哥苏嚩日啰(二合)仡量(二合下一字转舌呼)嚩日啰(二合)微(引)啰苏嚩日罗(二合)特哩(二合)酤(半音二)摩贺(引)三摩野怛埵(引)哩他(二合三)摩贺(引)萨爹那谟窣(二合)帝(引四)

第七会

嚩日啰(二合引)酤舍摩贺(引)入嚩(二合引)逻(引一)嚩日啰(二合)入嚩(二合引)逻(引)摩贺(引)钵啰(二合)婆(二)嚩日啰(二合)钵啰(二合)婆(引)钵啰(二合)菩(引)捺踰(二合引)多(三)没驮钵啰(二合)婆那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第八会

嚩日啰(二合)啰(引)惹(引仁左切)仡啰也(三合)嚩日啰(二合引)仡啰也(三合一)每[寧*也](切身下同)仡啰也(三合引)仡啰也(三合)那噜怛摩(二)嚩日噜(二合引)怛摩摩贺(引)仡啰也(三合引)仡量(二合三)嚩日噜(二合引)怛摩那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第九会

嚩日啰(二合)驮(引)睹摩贺(引)玉呬煬(二合一)嚩日啰(二合)玉呬野(二合)苏玉呬野(二合)特哩(二合)酤(半音二)倪也(二合引)那嚩日啰(二合)摩贺(引)嚩日朗(二合三)嚩日啰(二合引)羯哩沙(二合)那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第十会

没驮(引)仡啰也(三合)没驮嚩日啰(二合引)仡啰也(二合)冒提没驮摩贺(引)没达(二)嚩日啰(二合)没驮(引)野没驮(引)野(三)冒提没驮那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第十一会

没驮布惹(引)摩贺(引)布惹(引一)萨埵布惹(引)苏布惹(引)哥(二)遏呼(引)播(引)野摩贺(引)钵啰(二合引)倪也(二合引三)摩贺(引)悉驮那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第十二会

怛他(引)誐多摩贺(引)哥(引)野(一)怛他(引)誐多娑啰莎帝(引二)怛他(引)誐多摩贺(引)唧多(三)嚩日啰(二合)嚩日啰(二合)那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第十三会

怛他(引)誐多摩贺(引)怛捶(一)部(引)多酤致(引)摩贺(引)那野(二)萨哩嚩(二合)钵啰摩怛捶倪也(二合三)钵啰摩(引)哩他(二合)哥那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第十四会

三满多跋捺啰(二合)啰(引)惹(引)仡啰也(三合一)摩(引)啰摩(引)啰钵啰(二合)摩哩那(二合)哥(二)萨哩嚩(二合引)仡啰也(三合)三满多倪也(二合引)那(三)萨哩嚩(二合)怛啰(二合)哥那谟窣睹(二合)帝(引四)

第十五会

没驮吽(引)哥(引)啰吽(引)哥(引)啰(一)嚩日啰(二合)吽(引)哥(引)啰那(引)野哥(二)嚩日罗(二合)嚩日朗(二合下一字力江切)誐嚩日朗(二合上同)誐(三)嚩日啰(二合)播(引)尼那谟(引)窣睹(二合)帝(引四)

第十六会

嚩日啰(二合)播(引)尼娑多(二合)摩(引)[寧*也]娑多(二合一)萨得哥(二合)哩多(二合)咩怛他(引)誐带(引二)拽悉铭(二合)萨哩嚩(二合)倪也(二合)多(引)唧多(三)冒提唧多萨怛(二合)徒(引)节帝(引四)

第十七会

讫哩(二合)多(引)提(引)哥(引)啰(引)呬三没驮(引一)弥(引)怛塞怛鑁(二合)萨哩嚩(二合)捺哩沙(二合)傩(引二)三部(引)多(引)三婆微(引)扇底(三)怛网(二合)摩(引)娑(引)[寧*也]怛他(引)誐多(四)

第十八会

萨哩嚩(二合引)哥(引)啰倪也(二合)多(引)萨埵(一)捺哩(二合)驰(引)婆(引)嚩怛他(引)誐帝(引二)嚩日啰(二合)萨埵萨母尾瑟鸽(二合

三)纥哩(二合)那野萨哩嚩(二合)祢(引)呬曩(引四)

第十九会

壹帝(引)煬室啰(二合)驮帝(引)室啰(二合引)驮(一)苏嚩捺曳(二合引)煬萨怛(二合)他(引)誐带(引二)萨哩嚩(二合)没驮蜜唐窣睹(二合)怛嚩(二合三)室哩(二合引)夜(引)[寧*也]率噜(二合)努萨得讫哩(三合)当。

第二十会

萨哩嚩(二合)播(引)波尾秫驮(引)怛摩(二合一)萨哩嚩(二合)冒提萨谟(引)讷婆(二合)微(引二)遏泥(引)拏窣都(二合引)怛啰(二合)啰(引)[口*爾](仁际切)那(三)拶睹索讫多(二合)酥薄讫多(二合)哥(引四)

大明太宗文皇帝御制观音赞

大圣自在观世音　百千万亿应无尽
神通无碍无所住　大慈大悲愍众生
六根互用智慧深　闻思修入三摩地
济度随机而显现　有如一月印千江
一江有月一江明　明照惟一本无二
世人但以眼观色　菩萨乃以目观声
彼惟有所窒于观　是故不能神妙用
大士有目冥不睹　耳鼻舌身意亦然
能以此观如是观　终不颠倒成妄想
熏习见闻既寂灭　亦复无是妙色身
有能洞此十方空　同证圆通三昧海
身心无量遍沙界　不动本际应所求
譬如万卉遇春风　种种萌芽自生发
敷荣畅达各长茂　或为枝叶结果成
酸碱甜苦及青红　一切皆令如愿足
现前是法不思议　不着诸相乃为真
一毛遍量法界空　洗净五浊诸热恼
摧裂障山悉消荡　无边苦趣总脱离
娑婆世界为乐城　妙相恒沙俱显露
以太虚空为体相　宝髻攒聚五须弥
以四大海为口门　曜日月光为两目
森罗万像为璎珞　发无上愿具辩才
引施十四无畏功　妙显三十二身应
普为众生之瞻仰　广运诸佛慈悲心
身与众生为一身　随感而应触处动
尔以正见能见我　我以无见观自在
如镜照镜谷答响　含摄朗彻皆自然
证此三昧即超凡　一法具足一切佛
开启慈悲功德藏　溥示善功方便门
贤劫未来诸众生　咸证菩提登正觉

大明太宗文皇帝御制大悲观世音菩萨赞

观音证悟妙圆通　入流亡所自闻中
由闻入觉所觉空　清净宝觉成圆融

三昧慈力与佛同　　妙力自在成就功
璎珞莊严百宝珑　　補陀岩现满月容
摩尼宝目莲华瞳　　频伽瓶水海波溶
杨枝叶叶生春风　　超越出世妙无穷
三十二应随所从　　四种无畏功德崇
称扬名号犹击钟　　感应有如声度墉
无有所碍咸达聪　　援拯沉溺开惑蒙
大悲慈力允敬恭　　恒河沙数垂范幪
随顺方便各有庸　　周徧法界福悠隆
动静二相了无踪　　妙明寂静显性宗
慧光普烛七宝红

永乐九年十二月十五日

圣观自在菩萨功德赞

归命最圣观自在　　满月妙相莲华生
能以无畏施有情　　我今称赞彼功德
一切善法悉具足　　顶戴诸佛大智冠
福慧庄严最上尊　　是故归命莲华手
两颊圆满红白色　　鼻相修直妙端严
齿如珂雪密复齐　　四牙平正而具足
梵音清响复深妙　　一切闻者生爱心
凡所宣说众语言　　柔和善顺而甘美
常以大悲方便力　　救度一切苦众生
自利利他众导师　　是故归命莲华手
双眉同彼初生月　　身相犹如真紫金
众宝为鬘以庄严　　一切见者无厌足
敷鹿皮衣而为座　　最上自在众中尊
身诸相分悉周圆　　是故归命莲华手
上妙细氎为络腋　　摩尼珠宝作耳环
世出世宝所庄严　　最上自在最尊胜
诸善功德皆满足　　一切世间大法王
能开种种方便门　　是故归命莲华手
罪业众生微尘数　　无量劫来处轮回
菩萨常生方便心　　化度悉令归智聚
放慈悲光照一切　　以最上法施众生
普令有情证菩提　　是故归命莲华手
所有阿鼻大地狱　　菩萨慈悲往现身
破坏彼趣悉无余　　阎摩狱卒生惊怖

彼诸业报众生类　　咸皆离苦罪锁除
恶趣能以智火焚　　是故归命莲华手
具足悲智行愿力　　欲色界中皆现身
于法自在利群生　　阎摩眷属悉欢喜
破坏一切罪业境　　令诸苦恼不复生
有情离苦得清凉　　是故归命莲华手
我今称赞大圣者　　最上色相无等伦
无碍自在三界尊　　普施众生无所畏
度脱有情出苦海　　断彼三毒烦恼根
咸令得住安乐中　　是故归命莲华手
所有一切饿鬼众　　针咽大腹及臭毛
如是等类数甚多　　昼夜受彼饥渴苦
由彼饥渴火所逼　　互相吞啖苦恼生
菩萨悲愿力所持　　往彼现身而救济
先化种种美饮食　　各各令饱益身肞
复为宣说正法门　　一切得离诸苦恼
菩萨悲智方便力　　能入一切趣类中
利行同事摄有情　　是故归命莲华手
身有大摩尼珠宝　　常出净妙众光明
普照世间诸暗瞑　　映蔽日月而不现
所有夜叉罗刹等　　蒙光照者悉归依
观众生心令断疑　　是故归命莲华手
大力阿修罗王众　　斗诤勇猛而难调
菩萨亦现彼趣中　　方便说法而化度
彼闻法已断疑惑　　各各生于慈善心
能施最上妙法门　　是故归命莲华手
菩萨曾游诸天界　　入一妙环天子宫
随顺方便开化门　　彼天悉无诸所施
是时天子生苦恼　　菩萨即为现珍财
令彼天子满施心　　是故归命莲华手
所有一切贪欲者　　常为烦恼火所烧
得见菩萨善威容　　即能回心思正法
世间贪嗔痴盛者　　恭敬顶礼大圣尊
三毒烦恼获销除　　是故归命莲华手
众生界分无边际　　昆虫蝼蚁数无穷
菩萨亦以慈悲心　　处处方便而化度
世间或时值饥馑　　即变所食济群生
咸令息彼饥渴心　　是故归命莲华手
若见众生处大海　　舡筏破坏欲漂沈
菩萨慈悲现马身　　令其攀附而得渡

众生乘舡在大海　　菩萨随意使其风
若顺若逆济众生　　咸令远离诸怖畏
菩萨已离三界苦　　圆满三摩地法门
复能摄化诸有情　　数等虚空无边际
菩萨已离种种怖　　所谓罗刹诸部多
必舍左及拏吉泥　　邪迷一切恶鬼众
大水大火并盗贼　　虎狼虫兽及刀兵
疾病毒药与邪明　　乃至王刑禁缚等
菩萨自得远离已　　而复为彼诸众生
自利利他大导师　　最上大悲无畏者
菩萨已具诸梵行　　如日月分照世间
人天称赞大圣尊　　是为最上真梵行
菩萨常住三摩地　　无边功德为所依
随顺方便现所居　　补陀落山为住止
其山高广复殊妙　　种种珍宝以庄严
彼有宝树数甚多　　低罗迦及瞻波等
有诸异鸟止其上　　常出清净妙好音
如是庄严圣所居　　礼敬瞻仰而获福
俱尾啰并嚩噜乃　　及彼阎摩等三天
乾闼婆王修罗王　　夜叉王及诸龙主
乃至部多等诸类　　若天若神一切王
昼夜各生恭敬心　　归依称赞真圣者
彼等如是称赞已　　一切所欲皆随心
大富快乐寿命长　　勇猛精进具威德
息除无量诸苦恼　　梦中怖畏亦不生
乃至寿命欲终时　　菩萨现身而安慰
圣观自在功德海　　无量无边无有穷
假以百舌千劫中　　称扬赞叹不能尽

赞观世音菩萨颂

菩萨号为观世音　神通无碍难可量
摇山竭海震大地　悲愍众生同一体
记忆名号福不虚　是故常应称念彼
我今至诚念彼德　以是敬心而赞叹
菩萨智慧深如海　方便善权无能测
所有诸天阿修罗　摩睺罗伽及人众
咸以微妙清净偈　历劫赞之无懈倦
我今宣说春阳颂　述其功德之少分
世间形色尊严者　诸天莫踰于梵王
况圣自在本色身　百千万分不及一
尊者首饰甚严好　冠以曼陀及金花
虹霓美丽以庄严　复如半月映山王
又似百宝成须弥　尊者身相甚微妙
犹如轻雨笼宝岳　伊尼鹿彩覆其肩
光明晃朗普周遍　巍巍挺特若金山
亦如满月处虚空　又似薝波迦花色
胜彼摩醯首罗身　徒以白龙为璎珞
右手执持金莲花　毗琉璃宝以为茎
以慈开敷极香洁　令诸智者生爱乐
尊手所持胜净花　庄严殊妙甚晖丽
如月光曜须弥顶　圣身所处莲花台
由尊福德之所感　我以至诚殷重心
归命敬礼赐愿者　诸天供养所赞叹
我今净心归命礼　尊者螺髻玄蜂色
牟尼妙像处其中　光明映曜严尊首
如烧珊瑚流电色　又如雌黄耀黑山
上下庄严大圣身　冒敢为文称叹彼
四面狂象利牙齿　若人居中将被害
其人专心念菩萨　舍离苦恼而无畏
暴龙哮吼放烟毒　唾喋嗔怒厉恶色
将噬其人甚可怖　忆念观音便解脱
海潮风浪出音声　摩竭巨鱼皆震激
若人船破误落中　念彼观音获安隐
高山崄谷悬岩裹　奔流溅石众难处
若人堕中无救护　心念观音登彼岸

烈火猛焰恶风起　延烧屋宅焚及人
至心念彼功德藏　应时灾火不为害
若人系缚在牢狱　身婴枷锁及杻械
至心称念观音故　其人须臾便解脱
若人堕落大火坑　专志称名观世音
其人除热得清净　犹若池中华开敷
若人经于大林中　忽遇雷电骤风雨
霹雳将烧极危殆　称念观音免灾难
若人逢值猛师子　牙爪铦利如刀剑
嗔目吼唤来食人　称念观音便免害
恶贼突厥弥戾车　凶险无慈若罗刹
复以铁锁系缚人　称名发念皆解脱
深山大泽险难处　劫贼伺人将抄夺
称名念力愿救护　其人释然无患苦
咒咀谗讼拟中伤　恒以恶心求方便
由彼常念观音故　其人竟不能为害
斗战旗鼓两相当　锋镝交横竞残刃
此时心念及称名　菩萨于中施无畏
大力恶鬼执捉人　鸠槃荼等饮人髓
若能系念观音者　拥护其人销疫难
鬼病热病腹胀病　疳病黄病心痛病
癞病癫病霍乱病　血气羸瘦种种病
诸恶黑业缠其身　称名系念皆除愈
有诸饿鬼腹如山　唇口干焦饥渴恼
菩萨见之生慈悲　次第令其得充足
饿鬼或遭寒冻逼　身体皮肉皆破坏
举彼两手生极苦　神通方便令煴适
若金翅鸟以嘴爪　搏撮水陆诸龙等
其龙专心念菩萨　即得离苦获安乐
若有欲求胜果报　象马车乘及奴婢
衣服饮食诸珍宝　由彼常念观音故
应其求愿自然至　若有欲得长生术
坐卧云间恣空行　由彼常念观音故
当获神咒及仙药　我见壁画观音像
遍视色相诸功德　及见神通大自在
故起至诚而赞叹　所有一切诸功德
于菩萨中最第一　无边善巧大方便
示现清净妙色身　远离有无诸分别
利益无量如虚空　以此赞叹功德藏
愿证如来一切智

以此赞叹观世音菩萨功德上资。

国主圣神皇帝陛下善转金轮。色力寿命永无穷尽。智慧果报不可思议。恒御阎浮长居震旦。拥护三宝利益群生。一切含灵皆蒙圣福。

佛说圣观自在菩萨梵赞一卷

佛说圣观自在菩萨梵赞

归命佛法僧　　顶礼观自在　　我今称赞彼　　大悲功德林

梵赞第一

部嚩曩怛啰(二合)野晚袮多路迦虞陇阿摩啰地波底孕(二合)窣睹(二合)帝没啰(二合)憾摩(二合)嚩览母儞啰(引)惹览度鲁(二合)嚩悉地迦览钵啰(二合)拏摩(引)弥嚩路吉多曩(引)他嚩览

梵赞第二

酥誐多阿蜜里(二合)多鲁波酥鲁波驮嚩虎洛叉拏部史多袮(引)贺嚩览迦拏建(引)惹尾部史多嚩(引)摩迦览俱胝罗(引)摩罗闭孕(二合)誐罗冒多惹知降(二合)

梵赞第三

舍尸尾孕(二合)摩弥冒入嚩(二合)罗布啰拏(二合)目欠羯摩罗(引)野多路左曩左(引)鲁嚩览呬摩欠拏地半拏啰巘拏布知降(二合)蜜里(二合)誐啰(引)惹尾冒地多嚩娑怛啰(三合)瑜巘

梵赞第四

钵啰(二合)他摩(引)鲁拏览[口*爾]多啰(引)惹三[牟*含]阿嚩览儗多半迦[口*爾]曩努三[牟*含]娑嚩(二合)啰难母那誐[口*爾]多弥伽鲁旦嚩护洛叉拏部史多娑嚩也(二合)迦览

梵赞第五

多鲁俱摩罗娑(引)驮罗波(引)尼多楞蜜里(二合)誐左里摩儞尾瑟胝(二合)多嚩(引)娑迦览戌伴军拏罗曼尼多路罗驮览尾摩楞迦摩路那啰曩(引)鼻多楞

梵赞第六

摩尼曼尼多弥佉罗呬摩嚩览迦致尾瑟计(二合)多唧怛啰(二合)酥嚩悉怛啰(三合)嚩览[口*爾]曩誐也(二合)拏摩护那地波啰誐旦嚩护奔拏也(二合)母波阿里[口*爾](二合)多啰摩驮波难

梵赞第七

入嚩(二合)啰嚩也(二合)地贺览嚩护燥佉也(二合)迦览怛里(二合)婆嚩阿啰他(二合)迦览娑嚩览尾尾驮俱罗儞里[口*爾](二合)多摩(引)啰嚩楞嚩啰努布啰摄祢多波(引)那嚩览

梵赞第八

誐惹满多尾览弥多憾娑誐帝孕(二合)波里布啰拏(二合)摩贺蜜里(二合)多罗没驮(二合)誐帝孕(二合)嚩啰刹啰摩护那地嚩啰拏(二合)驮览室里(二合)布多罗迦地儞嚩(引)娑迦览

圣多罗菩萨梵赞

曩谟(入)萨多(二合引)啰(引)曳婆誐嚩帝嚩啰提(引)惹曳(引)祢嚩乃怛踰(二合)啰儗孕(二合)捺啰(二合引)祢跛讫帝(二合)钵啰(二合)拏摩(引)矩攞(引)地也(二合引)曩多(引)路攞祖拏摩尼摩踰(二合)砌多(引)旦(引)多建(引)多钵啰(二合)婆惹(引)攞迦(引)黎茶播(引)难(引)没[口*爾]具啰萨娑(引)啰妒野(引)兰拏(二合)晚(引)多哩誐(二合)妒多(引)哩多(引)尸沙路建(引)多啰(引)隶摩护钵捺啰(二合)嚩伽(引)多曩(引)踰儞也(二合)帝(引)嚩(引)摩播(引)尼娑他(二合)布兰拏(二合)悉帝寅(二合)祢嚩啰(引)谟那鲁没特(二合)黎博乞叉(二合)儞攞(引)噜攞建(引)多(引)攞建(引)帝(引)讫哩(二合)播(引)尾瑟吒(二合)唧帝(引)波嚩(引)啰他(二合)钵啰(二合)没哩(二合)帝(引)设啰拏曳(二合)嚩啰祢(引)尾泊讫怛也(三合)曩摩(引)弥钵啰(二合)细那(引)努剑波莎[牟*含](引)悉多佉啰曩佉啰(引)誐啰(二合)鼻摩(引)毗伽(引)多捺尾(二合)驮(引)频那满帝(引)婆供婆(引)娑体(二合)摩娑底(二合)瑟迦(二合)半迦蹉攞[亭*夜](切身)讫多(二合)啰讫多(二合)蹉吒(引)播(引)吒(引)攞(引)怛演(二合)多婆(引)湿嚩(二合)蹉吒朗尾舍(引)攞(引)写嚫没啰(二合)娑他(二合)啰讫多(二合引)捺啰(二合)娑(引)嚫誐[牟*含](引)萨佉朗佉啰伽(二合)啰没特(二合)曩满怛啰(二合)悉多(引)啰拏也(二合)摩(引)鑁誐补旦入嚩(二合)攞捺鼻(二合)摩儞哩冒(二合)摩迦(引)攞(引)曩攞(引)啰唧(二合)啰入嚩(三合)朗旦钵啰(二合)祢钵旦(二合引)多儞(去声)怛啰(二合)捺嚩(二合)野婆(引)酥嚫具啰能瑟吒啰(三合)迦啰攞(引)曩喃尾娑普(二合)兰旦儞旦(引)多钵啰(二合)赞拏蜜哩(二合)儗孕(二合)捺啰(二合)刍驮(引)啰冻(二合)誐啰(二合)散旦嚩儞(去)迦(引)多啰娑怛嚩(三合)捺虞(二合)尼所(切)伽(引)努惹(引)多娑蜜哩(三合)帝钵设底娑耽(二合)毗旦怛刹赧儞室左(二合)朗泊讫底(二合)欲讫多(二合)钵啰(二合)摩(引)曩誐黎多迦(引)啰吒那(引)曩播(引)曩(引)怛啰(二合)祢演(二合引)多悖凌(二合)誐(引)嚩黎(去)目讫多(二合)啰鄹(二合)迦(引)啰曩(引)那(引)呬多骨噜(二合)驮吠虞左啰满捺啰(二合)俨鼻啰建吒特嚩(二合)儞特晚(二合)多部弥陀兰多啰儞(二合)供祖那啰(引)波(引)多伽(引)妒蹉朗伽啰伽(二合)啰摩踰(二合)摩祢[亭*夜](切身)比具啰(引)啰嚩(引)迦兰拏(二合)曩怛啰(二合引)萨曩瑟姹(二合引)钵啰(二合)帝频捺啰(二合)欲托三母怛迦(二合)兰拏(二合)多(引)攞娑多(二合)摩(引)攞(引)毗儞鲁尾舍(引)鲁怛[牟*含](引)誐娑他(二合)攞(引)部誐跛誐喃(二合)俱舍(引)虞噜(二合)尾沙(引)拏(引)誐啰(二合)僧祖兰尼(二合)多(引)儞(去)迦祢(引)护呬儞(引)嚩讷啰嚩(二合引)啰尼那(引)噜尼所(切)摩(引)啰拏(引)踰儞也(二合)妒比怛埵啰捺毗(二合)啰婆(二

合)踰捺跋兰(三合引)多儞(引)怛[口*賴](二合)三母怛啰(二合)娑多(二合)誐(引)怛[口*賴](二合)啰曩哩(三合)毗娑怛嚩(三合)捺虞(二合)拏努娑蜜哩(三合)帝(引)室凌(二合)佉攞(引)攞(引)儞妒儞室左(二合)洛刹摩(二合引)达[啊-可+(嶙-山)](引)�啰(二合引)野帝(引)钵啰(二合)嚩攞左黎多嚩(引)多吠(引)誐(引)贺妒度多冒摩(引)嚩黎噜驮祢誐婆(二合引)誐部巘驮迦(引)嚩达儗怛踰(二合)砌多(引)具兰尼(二合)多入嚩(二合引)攞满多娑普(二合)啰捺吠(二合)娑普(二合)凌昂娑普(二合)吒捺吠(二合)尼所(二合)尾娑普(二合)呫迦(引)啰尾怛啰(二合)娑多(二合)曩(引)哩纥哩(二合)多(引)讫兰(二合)那贺(引)贺(引)啰嚩(引)布哩多(引)商虎多(引)商尾曩(引)输儞也(二合)旦具啰迦攞波(二合引)曩攞(引)哩唧(二合)入嚩(二合)朗旦钵啰(二合)祢钵旦(二合)惹曳(引)祢(引)尾多(引)哩(引)怛也(二合)朗曩(引)摩摩(引)怛嚩(二合)儞哩(二合)拏仡哩(二合)贺曩(二合)担(引)埵钵啰(二合)娑(引)那(引)没没哩(二合)瑟致(二合)酥口帝(引)迦噜尾乞叉(二合)拏捺娑多(二合)鼻帝孕(二合)曩兰(引)俱胝攞嚩那曩尾跋啰(二合)摩跋兰(二合引)多尾婆萨补璨三摩尾瑟讫哩(三合)多骨噜(二合)驮目讫多(二合)颇怛迦(二合引)啰嚩(引)多(引)努尾捺踰(二合)捺嚩(二合)多(引)儗儞(二合)娑普(二合)啰捺尾(二合)娑普(二合)凌誐尾唧怛嚩(二合)誐畔昂摩贺(引)伽娑摩(二合)嚩(引)誐部惹敢(二合)誐地波尾娑普(二合)啰尼所(切)攞[口*爾]贺鑁(二合)左攞捺部(二合)誐婆(引)誐(引)誐啰(二合)僧誐曩(二合)啰怛曩(二合)怛尾(二合)钐惹(引)攞盖啰(引)没那(二合)妒冻誐赞左怛颇(二合)拏作讫啰(二合)嚩(引)朗摩贺(引)尾跋啰(二合)摩俱钵祢(引)钵旦(二合)多儞(去)怛嚩(二合)讫里(二合)旦(引)多誐啰(二合)贺誐啰(二合)娑多(二合)迦(引)鲁誐啰(二合)难拏(引)努噜半尾噜半尾噜播(引)乞叉(二合)建吒捺踰(二合)丁讷瑟吒(二合)摩(引)尸尾删儞哩尾(二合)尸部多摩(引)演多摩仙那摩(引)娑建(二合)那底(丁逸切)埵(引)摩努娑蜜哩(三合)怛也(二合)祢(引)尾乞叉(二合)赦曩瑟吒(二合)鼻底补摩(引)曩嚩那曩俱贺啰儞哩誐(二合)多吒吒贺(引)酥兰拏(二合)娑(引)怛也(二合引)嚩迦入嚩(二合引)攞摩(引)军拏黎部多嚩迦怛啰(三合)跋噜(二合)鑁具啰能瑟吒啰(三合)迦啰(引)朗迦啰(引)兀噜(二合)特哩(二合)旦(引)怛啰(二合引)嚩黎惹(引)攞摩(引)吠瑟胝(二合)多摩也(二合引)攞嚩黎尼(二合)儞嚩度驮多(引)儗儞(二合)钵啰(二合)婆(引)冰誐攞路攞嚩(引)朗迦啰(引)朗迦颇攞(引)哩捺啰(三合)散驮(引)哩赧夜(引)睹嚩(引)喃尾驮(引)喃俱达娑(引)陀陀(引)喃吠(引)提驮(引)嚩曩(引)娑他(二合)誐哩(二合)呬妒誐啰(二合)设娑怛嚩(三合)尾嚩娑怛嚩(三合)刍驮(引)啰怛喃(三合)三母怛啰(二合)娑演旦怛他(引)钵设妒必埵讷捺誐哩(三合)多满怛啰(二合引)叉啰啰啰也(二合引)曳努祢(引)呬努祢(引)尾多(引)哩(引)多晚(引)摩钵啰(二合)娑(引)那(引)捺婆(二合)焰乃嚩散惹(引)野帝(引)尾惹曩誐贺曩播(引)那波钵嚩(二合引)多建(引)多(引)具啰(引)特嚩(二合)酥驮(引)地多(引)俱波啰讫旦(二合)多儞(去)怛啰(二合引)讷啰(引)

鲁攞嚩讫啰(二合引)酥散曩驮誐(引)怛啰(二合引)萨输攞(引)悉贺娑多(二合引)尾唧怛啰(二合引)欲晚(引)誐娑摩(引)冰誐攞湿摩(二合)输噜(二合)嚩入枳(引)唧讷祛多亢誐捺蹫(二合)底设也(二合引)摩朗(引)巘地数尾提数具啰俱难拏迦惹也(二合引)儞哩伽(二合)瑟吒(二合引)钵啰(二合)俱瑟吒(二合引)尾贺孕(二合)赛迦儞瑟姹(二合引)娑摩(引)没哩(二合)怛也(二合)僧誐哩(二合)呬也(二合)末[亭*夜](切身)多(引)儞(去)野多(引)满多迦(引)嚩(引)娑弥怛蹫(二合)讫底(二合)毗哩祢(二合引)尾儞哩婆(二合)蹉演多骨噜(二合)驮(引)尾娑普(二合)嚩多萨怛鑁(三合)嚩妒比憾妒捺蹫(二合)多(引)娑多(二合)娑迦(二合)啰(引)弥怛啰(二合)旦(引)演(引)底补萨娑多(二合)晚(引)摩钵啰(二合)拏(引)摩(引)塞讫凌(二合)曩(引)摩娑枳哩多(二合)喃(引)俱比多儞哩(二合)钵底具啰吽迦(引)啰僧祖那曩(引)难多噜[亭*夜](切身)尾多骨噜(二合)驮尾啰(引)那啰(引)讫哩(二合)瑟吒(二合)枳舍(引)誐啰(二合)贺誐啰(二合)娑多(二合)佉娑多(二合引)嚩曩输噜(二合)多[牟*含](引)誐萨播(引)瑟尼(二合)钵啰(二合)播(引)多(引)契洛刍祢旦(引)誐伊嚩砌寅(二合)曩博叉(引)毗部多(引)室左(二合)攞捺鼻(二合)摩迦(引)攞(引)野娑萨凌(二合)佉攞(引)那(引)摩散那(引)儞帝(引)曩(引)哩捺啰(三合)枳孕(二合)惹(引)攞迦(二合)巘弹(引)驮鲁没驮(二合引)黎摩(引)攞(引)三摩(引)陵儗多(引)没惹(二合)驮曳(引)乃嚩乃娑孕(二合)儞也(二合)婆(引)誐捺纥哩(二合)欲誐弥(二合引)曩僧惹(引)多讫哩(二合)蹉嚩也(二合)他(引)尾讫攞(二合)尾部多(引)唧多(引)曩啰(引)满驮曩(引)誐(引)啰摩特曳(二合引)萨体(二合)多(引)迦(引)攞努带哩嚩(引)乞叉(二合)盖(去)啰(引)没哩(二合)多(引)祢(引)尾多(引)哩(引)惹曳(引)满驮喃(引)目乞叉(二合)尼捶(引)摩褥娑蜜哩(三合)怛也(二合)[牟*含](引)多乞叉(二合)赧曩瑟吒(二合)鼻底讫啰(二合)摩(引)钵啰(二合)攞野波嚩曩赞拏赞拏(引)儞鲁度多儞哩度(二合)迦鲁努(尼所切)攞摩(引)攞(引)俱隶僧俱隶作讫啰(二合)作讫哩(二合)啰底骨噜(二合)啰曩(引)儗孕(二合)捺啰(二合)颇怛迦(二合引)啰嚩呬儞(二合)娑普(二合)凌虞怛迦(二合)哩(去)补瑟波(二合)讷誐啰(二合)娑多(二合)尾畔娑[牟*含]萨蹫(二合)蹉攞怛补(二合)蹉驮(引)啰(引)贺妒度多尾(去)唧(去)左野(引)捺尾(二合)跛啰(二合)摩怛培(二合)曩宾拏(引)尼(去)半(引)拏哩(引)讷萨多(二合)哩(引)娑(引)誐哩寅(二合)多啰呬(二合)多(引)尸(引)沙俱隶(引)尾舍(引)隶娑母祛多播(引)多(引)攞誐哩多(二合)娑体(二合)多(引)嚩哩多(二合)三跛兰(二合引)多波哩也(二合)娑多(二合)布多(引)捺哩(二合)帝萨捶[口*賴]迦(引)多[口*賴]祢(引)尾多(引)哩(引)曩[口*賴]钵啰(二合)波也(二合)帝(引)誐(引)达摩(引)惹(引)努捺伽喃(二合)摩贺(引)部儞提伊底戍婆嚩啰祢(去)惹曳惹(引)多吠祢(去)钵啰(二合)谟祢(去)惹誐怛啰(二合引)拏祢(去)布瑟致(二合)祢没哩(二合)地祢目讫底(二合)祢(去)部底跛捺哩(二合)酥跛捺哩(二合)讫哩(二合)播(引)捺哩(二合)酥赞捺啰(二合引)婆嚩讫哩(二合引)室吠(引)尾湿嚩(二合)噜闭(去)

度多怛释也(三合)特嚩(二合)噜闭度噜(二合)吠(引)舍也(二合引)摩嚩兰尼(二合引)设啰尼曳(二合引)酥奔尼曳(二合)酥钵啰(二合)没提(引)度多特鑁(二合引)多三没驮啰怛曩(二合)钵啰(二合)婆(引)冰誐计(引)尸(引)贺多(引)尸(引)沙努沙尾戍驮(引)啰他(二合)嚩(引)僻(引)湿嚩(二合)哩地也(二合引)曩踰儗(去)湿嚩(二合)哩钵啰(二合)钵多(二合)嚩捺曳(二合)曩嚩捺曳(二合引)底速刹弥(二合引)嚩哩(引)祢(引)尾帝(引)难拏迦娑妒(二合)怛啰(二合)弥(引)帝(引)曩奔尾曳(二合引)曩路俱诘路捺誐曩(二合)努删达努阿娑睹(二合)冒驮写难曩左踰(二合)旦儞惹嚩没啰(二合)憾摩(二合)噜捺邻(二合)捺啰(二合)尾瑟拏嚩(三合引)祢毗哩鑁(二合)祢旦布[口*爾]多努哩[口*爾](二合)旦萨哩嚩(二合)路迦(引)尾剑嚩嚩薄讫底(二合)尾[口*爾](引)曩左(引)憾婆嚩焰怛嚩(引)谟伽(引)播(引)难(引)没惹(引)嚩(引)达曩(引)多怛波(二合)噜(去)那(引)曩尸攞乞叉(二合)摩(引)地也(二合引)曩尾哩也(二合引)祢毗室赞(二合引)尾多萨哩嚩(二合)讷佉(引)多讫凌(二合)萨哩嚩(二合)萨睹怛摩萨哩嚩(二合)萨埵(二合)啰他(二合)迦(引)哩[口*爾]曩写(引)摩憾波誐嚩怛也(二合)阿(引)哩也(二合)多(引)啰(引)野(引)难拏迦娑妒(二合)怛啰(二合)三摩(引)钵多(二合)

事师法五十颂一卷

事师法五十颂(马鸣菩萨集)

依诸经律秘密教　　略出承事师仪轨
闻已爱乐发净心　　当获如来金刚智
若于灌顶师　　三时伸礼奉
则为已供养　　十方诸如来
起最上恭敬　　合掌以持花
散彼曼拏罗　　头面接足礼
彼师或在家　　及新受具戒
置经像于前　　则息诸疑谤
若出家弟子　　常净心承事
已坐当起迎　　唯除于致礼
彼师及弟子　　当互审其器
若不先观察　　同得越法罪
若忿恚无慈　　贪爱多散乱
骜易恃种族　　以惠当拣择
具戒忍悲智　　尊重无谄曲
了秘密仪范　　博闲诸论议
善达真言相　　曼拏罗事业
契证十真如　　诸根悉清净
若彼求法者　　于师生轻毁
则谤诸如来　　常得诸苦恼
由增上愚痴　　而获于现报
为恶曜执持　　重病相缠缚
王法所逼切　　及毒蛇伤螫
冤贼水火难　　非人得其便
彼频那夜迦　　常作诸障碍
从此而命终　　即堕于恶趣
勿令阿阇黎　　少分生烦恼
无智相违背　　定入阿鼻狱
受种种极苦　　说之深可怖
由谤阿阇黎　　于中常止住
彼阿阇黎者　　弘持正法藏
是故当一心　　辄莫生轻毁
常于阿阇黎　　承事而供养
发生尊重心　　则蠲除障恼
又复于师所　　乐行于喜舍

不希于己身　　何况于财物
于无量亿劫　　勇猛勤修习
今始证菩提　　斯极为希有
善护其深誓　　供养诸如来
恭敬阿阇黎　　等同一切佛
若于己所有　　最上诸珍玩
求无尽菩提　　诚心而奉献
施佛阿阇黎　　念念常增长
是最胜福田　　速得菩提果
如是求法者　　具戒忍功德
不虚诳于师　　当获金刚智
若足踏师影　　获罪如破塔
于床坐资具　　骑蓦罪过足
若师所教诲　　欢喜当听受
自己或不能　　则善言启白
由依止师故　　所作皆成就
现乐及生天　　何敢违其命
守护师财物　　犹若己身命
于彼执侍人　　如亲常敬奉
不应于师前　　覆顶及乘御
翘足手叉腰　　安然而坐卧
或事缘令坐　　勿舒于双足
常具诸威仪　　师起速当起
若于经行处　　不应随举步
端谨立于傍　　无弃于涕唾
亦勿于师前　　私窃而言说
及邻近语笑　　歌舞作唱等
或令坐或起　　各安徐礼敬
若于险路中　　白已作前导
又不应于前　　身现疲劳相
屈指节作声　　倚柱及墙壁
或浣衣濯足　　及澡浴等事
先白师令知　　所作无令见
又复于师名　　不应辄称举
设有固问者　　当示之一字
师或令干集　　当伺其遣使
于彼所作事　　忆持常不忘
或笑嗽伸呿　　则以手遮口
若有事启闻　　当曲躬软语
若在家女人　　净心来听法

合掌具威仪　　专视于师面
闻已当奉持　　舍离于惰慢
常如初适嫁　　低颜其惭赧
于彼严身具　　无复生爱乐
与善非相应　　皆思惟远离
常慕于师德　　不应窥小过
随顺获成就　　求过当自损
说法度弟子　　曼拏罗护摩
城邑同师居　　无旨不应作
或说法所得　　净施诸财物
悉以奉其师　　随得而可用
同学及法裔　　不应为弟子
亦不于师前　　受承事礼敬
若以物上师　　二手持奉献
师或有所施　　常恭敬顶受
自专修正行　　常忆持不忘
他或非律仪　　爱语相教示
若师所教敕　　或病缘不作
当作礼咨陈　　斯则无其咎
常令师欢喜　　离诸烦恼事
当勤而行之　　恐繁故不述
彼金刚如来　　亲如是宣说
及余教所明　　依师获成就
若弟子清净　　能归依三宝
设使命将终　　亦为宣法要
及授秘密教　　令作正法器
若现相诵持　　当获根本罪
若能随顺师行学　　则成一切诸功德
以我所集斯善因　　愿与众生速成佛

犍稚梵赞

夜布里鑁(二合)冒地谟隶(引)啰尾誐摩曩波替(引)摩(引)啰誐(引)誐淩(二合)誐誐(引)誐淩(二合一)誐誐(引)誐凌(二合)誐(引)誐誐(引)誐里(二合)伽曩伽伽曩伽伽里(二合)驮驮散曩驮迦刹(二)夜悉怛里(三合)鼻里祢(二合)尾野(二合)噜辈(引)里努努钵底努努鼻里努(二合)努努鼻里努(二合)努鼻(三)刍畔乃嚩努夜(引)多酥啰曩啰曩弥多钵(引)多嚩设(引)枳野(二合)僧贺(四)

夜建那里波(二合)讷婆(二合)曩(引)喃(引)迦贺迦贺迦迦贺(引)贺(引)呬贺底钵啰(二合)贺(引)赛(一)里野(二合)悉弥(二合)曩(引)拏寅(二合)摩啰赧(引)曩致多多致怛吒(引)怛(引)致致底钵啰(二合)罗(引)辈(二)俱怛俱(二合)度度俱怛俱(二合)唧怛俱(二合)啰唧俱贺啰唧多枳(二合)迦啰(引)赧(引)左嚩(引)讷鼻(三二合)努(引)怛怛啰(三合)酥窣睹(二合)噪(引)摩野(二合)酥噜(二合)多娑迦罗扇(引)多曳(引)冒(引)谟儞寅(二合)捺啰(四二合)部噜(二合)刹(引)播(引)波绀(二合引)誐畔誐娑摩(二合)啰舍啰娑罗娑怛波(二合)刹摩(二合)多(引)啰(引)刹波(引)带(引一)钵闹(二合)嗏(引)喃殑誐曩(引)喃(引)罗隶多部惹罗多(引)罗(引)娑隶罗(引)钵旦誐(二引)娑没里(二合)拏(引)娑悉弥(二合)堵讫帝(二合引)迦罗没里(二合)努末度啰(引)谟(引)那啰昧(引)嚩租(引)鼻(三)部览(二合)旦唧(引)堵(引)曩唧怛赖(二合)娑摩(二合)啰嚩罗惹曳努野写怛娑昧(二合引)曩谟(引)窣睹(四二合)

乌里尾(二合)散左(引)罗演多佉啰尸啰儞迦里界(二合引)娑他(二合引)那演堵(引)怛多(二合)里羼(一)入嚩(二合)罗(引)鼻骨噜(二合)驮嚩呬儞(二合)入嚩(二合)罗多捺舍祢舍刍(引)婆演堵(引)没啰始(二)呬(引)路怛佉(二合引)多(引)悉作羯啰(二合)羯啰(二合)迦左钵跓啰嚩(引)啰(引)尾尼所(二合)摩(引)啰尾啰(三引)昧(引)怛里(二合)设悉怛里(三合引)拏曳(引)曩钵啰(二合)娑婆摩鼻[口*爾]多(引)钵(引)多冒(引)噪(引)谟儞寅(二合)捺啰(二合四)

[口*爾]尾塞普(二合)里惹敢(三合)惹多俱(引)波钵啰(二合)迦致多尾迦吒(引)塞普(二合引)吒儞里瞿(二合引)沙瞿(引)啰(一)誐里惹敢(三合)[口*爾]谟多惹啰钵啰(二合)迦吒誐惹伽踔吒句(二合引)波嚩探(引)驮迦(引)览(二)散那里布(二合引)那(引重)摩嚩呬儞(二合)塞普(二合)啰那悉枳啰尼所(二合)讷婆(二合)悉多(引)世(引)沙尾孕(二合)[牟*含](三)补瑟闭(二合引)数赛(引)尔野(二合)谟载(引)昨贺(二合)致底尾伽

致旦曳(引)曩没驮三冒(引)弟野(二合引)多(四)

祢呋啰(引)迦邻拏(二合)布里迦摩罗那罗尔鼻波刹摩(二合)隶罗(引)尾路(引)赖(一引)婆(引)嚩悉尔(二合)誐呋(二合引)里尾(二合)那誐呋(二合引)钵啰(二合)左隶多罗隶带娑悉弥(二合)带(引)里部(二合)尾罗(引)赛(二引)尔(引)怛赖(二合)里摩(二合引)览誐曩(引)喃(引)波里誐多啰婆赛(引)里路(二合引)唎旦(引)带(引)啰扇(引)带(三引)曩(引)讫里(二合)瑟吒(二合)萨里嚩(二合)他(引)野娑多(二合)摩贺没里(二合)史嚩览摩(引)多努钐曩摩(引)弥(四)努(引)讷婆览(三合引)旦野写唧旦塞普(二合)吒尾迦吒娑致界(二合引)僧迦致界(二合引)里路(二合)罗尔贺呋(二合引一)摩里界(二合)输罗(引)誐啰(二合)贺悉带(二合)里誐(二合)惹睹啰誐目契(引)僧贺娑(引)里努(二合)罗嚩讫怛赖(三合引二)钵啰(二合)尔愈(二合)摩多(二合)迦(引)摩祢(引)嚩悉怛里(三合)拏嚩那誐尼堵(引)曳(引)曩僧娑(引)啰鼻噜(三)三没驮播(引)睹愈瑟曼(二合引)尾野(二合)波誐多噜数(引)路(引)迦曩(引)度(引)谟尔寅(二合)捺啰(二合四)

阿刍(引)婆野(二合引)野写没弟里驮啰尼曩誐曩祢娑誐览部(引)驮啰讷鼻(一二合)里誐(二合)里惹(二合)讷鼻(二合)里摩(二合引)啰尾里(引)里尾(二合)里嚩设多目契(引)里瞿(二合)啰噜辈(引)啰喃带(引二)曳(引)曩(引)噪(引)补瑟波(二合)计(引)都悉怛里(三合)拏嚩那誐尼多萨里嚩(二合)尾弟多啰(引)誐(三)娑室里(二合)曼(引)没驮尾啰迦噜沙婆野贺啰钵睹冒尔里尾(二合)迦(引)啰(四)

摩(引)啰(引)尔(引)计(引)里摩(二合)护(引)契(引)啰悉波啰秣驮努设讫帝(二合)输(去)罗(引)誐啰(二合)贺悉帝(二合引一)噜迦(引)波(引)带(引)啰尔(引)计(引)里那(重二合)贺曩波跓啰呋(引)里鼻(二合)瑟尼所(二合)里鼻(二合)摩曩(引)乃(二引)曩刍特鑁(二合)野写唧旦诣里里嚩曩左楞誐(引)嵥波里演(二合)迦嚩淡(三)旦曼祢(引)晚那尔演怛里(二合)婆嚩婆野贺览没驮尾览酥尾览(四)

乌载(引)啰吒吒贺赛(引)钵啰(二合)迦吒波跓怛吒(引)满驮健吒(引)啰赧旦(一)散吒(引)波(引)塞普(二合引)吒吒降(二合)迦塞普(二合)吒惹致罗惹致紧迦啰(引)俱(引)吒罗(引)刹(二引)婆誐喃(二合)迦里睹(二合)曩设讫多(二合引)波跓波吒贺跓娑颇(二合引)罗曩野写冒(引)冒杲(二合三)怛里(二合)钵多(二合引)喃(引)誐里(二)驮啰俱致波跓波吒贺波跓酥娑多(二合)冒(引)没驮里啰(四)

俱(引)建赧啰(引)摩览赧钵啰(二合)底婆野俱贺赧涅里波(二合)拏赧啰拏赧(一引)赧曼泥淫(二合)曼拏泥淫(二合)摩尼所(二合)贺尼所(二合)贺迦尼所(二合)憾悉怛览(三合)誐罗悉怛览(二三合)誐罗娑怛览

(三合)昨贺(二合)没览(二合)砌没览(二合)昨贺(二合)砌没览(二合)佉谟佉谟具具曼(引)具具曼(引)共具曼共(三)噎鼻里嚩(二合引)乃(引)里曩(二合)鼻多酥啰啰啰弥多半(引)多嚩设枳野(二合)僧贺(四)

焰摩(引)啰左(引)啰驮(引)啰三摩野娑摩(引)览婆三览婆目讫旦(一二合)曩讫旦(二合)喃(引)殑(引)誐曩(引)喃(引)目佉迦摩罗嚩喃室里(二合)尾波刹迦波叉(二)三摩野三冒(引)地罗刹弥(二合)设始曩弥嚩舍啰怛矫(二合引)谟祢三钵啰(二合)曳(引)祢(三引)怛细(引)焰驮摩努底特嚩(二合)曩底婆誐嚩堵(引)达里摩(二合)啰(引)惹写巘尼(四)

尔伽喃(二合)曩钵啰(二合)钵多(二合)怛里(二合)钵底(二合)叉拏摩闭尾佐啰底演(二合)多俱(引)演那览多(一)旦尔刹钵多(二合引)尔野(二合)唧多(引)俱噜多酥左里帝(引)瑟姹(二合引)那览萨里嚩(二合)迦览(二)伊怛淡(二合)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)诣野(二合)弥嚩嚩贺底谟护钵啰(二合)尼喃(引)野写世(引)沙(三引)曳(引)钐曼那(引)野摩(引)曩(引)钵啰(二合)体多目佉啰祢誐曼(二合)拏罗(引)达里摩(二合)巘尼(四)

曼里多(二合引)拏曼拏罗(引)弥冒(引)努誐赧尾[口*爾]底野(一二合)婆底贺底里体(二合)迦惹喃[口*爾]曩舍娑喃左(二)览啰摩野(二合)帝(引)驮啰尼曼拏罗曼拏曩写(三)巘尼夜摩写惹野泥淫(二合)尼摩嚩怛钵啰(二合)赞拏(四)

夜室左(二合)怛鑁(二合)曩涅里(二合)嗏怛鑁(二合)惹弥惹弥尼所(二合)尼所(二合)曼里寅(二合)惹尼寅(二合)喃(引)尼曩(引)尼(一)赧曼泥淫(二合)曼拏泥淫(二合)曼拏婆拏婆尼所(二合)尼所(二合)畔曩(引)尼婆曩(引)尼畔赧(二)览尼寅(二引)噜泥淫(二合)噜噜泥淫(二合)野啰罗嚩佉佉曼佉佉曼佉佉曼佉(三)夜室左(二合)怛吠(二合引)[口*爾]嚩路(引)计(引)捺舍嚩啰嚩隶诺闭拏野(二合)帝(引)摩(引)啰赛(引)尔野(二合四)

部剑布(引)怛剑(二合)波惹(引)多(引)钵啰(二合)左隶多嚩酥嚩(引)剑波帝(引)弥(引)噜啰(引)惹(一引)乌怛啰(二合)娑多(二合引)祢(引)嚩僧伽(引)誐啰(二合)贺誐拏计啰拏(引)曩(引)誐啰(引)惹(引)三摩娑多(二引二合)酥噜(二合)怛嚩(二合引)巘尼钵啰(二合)赞赧(引)尾尾驮婆野迦里寅(二合)底里体(二合)迦喃(引三)冒驮南(引)扇(引)底呬(引)睹(引)钵啰(二合)底啰拏底摩呬啰(引)嚩演底嚩僧健(四)

噎沙(引)尾贺啰始佉里(引)钵啰(二合)尾噜(引)底巘尼(一)弥(引)伽娑嚩(二合)尔嚩俱噜帝(引)底摩努诣野(二合)瞿(引)沙(二引)摩(引)帝(引)嚩嚩怛娑(二合)罗多夜(引)酥嚩呬里誐(二合)旦(引)室左(三二

合)补怛览(二合引)娑摩(引)贺嚩(二合)野底部(引)惹曩迦(引)罗巘尼(四)

僧娑(引)啰作羯啰(二合)波里摩里那(二合)曩多怛波(二合)啰写(一)没驮写萨里嚩(二合)娱拏啰怛曩(二合)尾部史怛写(二)曩(引)难迦噜底酥啰努捺啰(二合)鼻睹罗野(二合)瞿(引)沙(引三)巘尼娑摩娑多(二合)努里多尔尾那(引)啰演底(四)噎沙(引)呬巘尼啰拏帝(引)曩誐赧(一)三冒(引)嚩尔祢(引)嚩曩啰(引)酥啰(引)赧(引二)婆捺啰(二合引)室里(二合)尼所(二合)特鑁(二合)酥誐怛写巘尼(三)摩(引)布里旦(引)鼻刍誐奶(引)娑摩誐里(四引二合)

曩(引)诣(引)三曼里多(二合)迦罗刍鼻多惹罗驮啰(引)迦(引)罗嚩驮喻(二合引)弥尔(二合)枳啰尼(一引二合)迦悉弥(二合)啰特鑁(二合)设商迦(引)婆野左计多惹曩(引)娑多(二合)怛钵啰(三合)底迦(引)啰呬(引)堵(二引)俱里鑁(二合)底野(二合)尔野(二合引)闭野写(引)特嚩(二合)尔谟波舍弥多(引)始(引)沙底里体(二合引)嚩隶焰(三)娑(引)巘尼钵多喻瑟曼(二合引)娑迦啰谟尔嚩里界(二合引)娑他(二合引)闭多(引)达里摩(二合)没里(二合)泰(四引)

噎沙(引)酥啰(引)酥啰摩护(引)啰誐娑怛讫里(三合)怛写(一)扇(引)底波啰(引)谟波誐怛写怛他(引)誐多写(二)巘尼啰拏底野(二合)摩啰嫩努鼻都罗野(二合)瞿沙(引三)讫里(二合)啰尔野(二合)底里他(二合)呬里(二合)那(引)野(引)尔尾那(引)啰演底(四)布罗野(二合)怛波(二合)啰摩(引)曩娑(引)婆嚩多部婆嚩(二合)凌誐(二合引)波嚩里誐(二合)钵啰(二合)尔(一引)波半(引)拏凌誐(二合)底那(引)野剑俱噜多摩(引)路(引)迦室左(二合)楞[口*爾]尾旦(二)伊璨摩地野(二合)尔隶曩部凌(二合)誐尾噜带(引)里惹(二合)罗半(二合)曩夜(引)野唧览(三)摩(引)啰(引)里室左(二合)啰拏(引)惹喻(引)尾尔呬多补瑟半(二合引)惹隶半(引)多嚩(四)

扪左讷鼻(二合)俱娑摩(二合引)尔怛里(二合)里野(二合)啰尼带(引)啰(引)野讷鼻(二合)里祢(二合重)输(一引)祖(引)祖寅(二合引)迦(引)啰布啰娑里界(二合)酥啰誐奶(引)设羯啰(二合)祢鼻娑那里界(二引二合)娑嚩(二合)凌誐(二合引)尔野(二合)写部鑁计罗(引)嚩多啰堵(引)难多(引)努夜(引)怛啰(二合)唧览(三)怛写(引)嚩焰(二合)迦噜拏(引)尔地(引)里婆(二合)誐嚩堵(引)巘尼钵啰(二合)赞拏(引)惹誐多(四)

誐怛嚩(二合引)娑钵多(二合)噎那(引)尔曼(引)多噜那览(引)尔瑟迦啰(三合引)多摩(引)怛啰(二合)娑嚩(二合)演(一)僧娑啰弟啰底孕(二合)迦噜底野(二合)贺(引)弥底布噜(二合引)嚩(引)左喻(引)曩罗波(二合)尾(二)野写(引)曩罗波(二合)婆尾嚩部嚩嚩左喃部啰(二合引)[口*

爾]瑟拏(二合)鼻嚩[口*爾]旦(三)部夜(引)驮酥誐怛写怛写惹曳拏巘尼多摩欠尼尔(四)

[口*爾]怛嚩(二合引)摩(引)啰嚩楞摩贺(引)婆野迦览讫里(二合)怛嚩(二合)左努(引)沙叉焰(一)萨里嚩(二合)诣野(二合)波那摩(引)波野(二合)酥噜唧览怛怛赖(二合引)地(引)啰(引)怛啰(二合引)嚩呬(二)怛写始(引)沙娱拏(引)迦啰写酥地喻(引)没驮写秫驮(引)怛摩(二合)努(三)巘尼欠尼多赞拏枳啰尼(二合)沙多夜(引)弟部帝野(二合引)涅里(二合)赧(四引)

没啰(二合)憾摩(二合引)伊嚩(引)婆嚩酥啰娱噜誐里鑁(二合)惹护(引)萨里嚩(二合)他(一引)萨里嚩(二合)佉里嚩(二合)摩底里嚩(二合)部嚩婆誐鑁(引)尾瑟拏室赞(二合)拏瑟尼(二合)誐多(二)伊璨演娱拏枳里多(二合)尔(引)数尾没驮(引)夜(引)旦(引)呬里(二合)夜(引)谟迦旦(三引)巘尼怛写谟尔(引)里惹(二引)喃婆野鼻那波(引)夜(引)那播(引)演(引)惹曩(引)曩(四)

夜写(引)惹敢(二合)摩尔祢曩祢曩摩多野钵啰(二合)布输赞底里体迦(一引)贺里沙(二合)尾始沙嚩弟多尾喻(引)冒杲(二合)驮(引)达里(二合)底孕(二合)礼鼻里(二引)夜(引)摩(引)娑(引)尔野(二合)娱拏(引)钵啰(二合)演(引)底尾多底孕(二合)努(引)沙(引)没啰(二合)惹敢(二合)底叉焰(三)娑巘尼迦[口*(隸-木＋士)]迦罗枳隶计(二合)沙贺啰(引)部夜(引)讷婆(二合)嚩部多曳(引四)演(引)曩怛嚩(二合)尾尾驮尾秫弟摩多喻(引)誐璨底孕(二合)旦殑誐底孕(一二合)野娑焰(二合)利钵啰(二合)多览钵啰(二合)演(引)底尾嚩舍(引)萨里味(二合引)尾波叉(引)叉焰(二)特嚩(二合)娑多(二合引)尾野(二合)娑多(二合)娑摩酥谟(引)贺波吒罗(引)娑(引)达里摩(二合)巘尼谟尔(三)三部野(引)讷婆(二合)嚩婆(引)尾三没驮娑底祢愈瑟摩(二合引)迦摩(引)愈瑟摩(二合)旦(四引)

酥噜(二合)怛嚩(二合引)演(引)钵底多(引)摩呬(引)多罗摩楞没啰(二合)撼摩(二合引)那野(引)娑嚩(二合)里部(二合)嚩(一)剑波帝(引)驮啰尼驮啰(引)刹帝啰闭刹钵啰(二合)誐多(引)刹摩(二合引)多楞(二)底里体(二合引)喃(引)婆野迦(引)里尼波啰呬多钵啰(二合引)览婆秫驮(引)怛摩(二合)喃(三引)冒杲(二合)驮(引)曩(引)谟波扇(引)多曳(引)娑波祢舍散多(引)尔野(二合)旦(引)巘尼剑(四)